Inhaltsverzeichnis

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Dr. A. Allgeier, Prälat, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 198
Dr. B. Altaner, Univ.-Prof. a. D. in Breslau 97. 108. 155. 159
Dr. A. Anwander, Pfarrer in Landsberg (Lech) 9
Dr. J. Backes, Professor am Priesterseminar in Trier 111. 255
P. Dr. Edmund Beck O.S.B. in Rom 55
P. Dr. Desiderius Breitenstein O.F.M. in Paderborn 81. 122. 260
P. Dr. H. Bückers C.Ss.R. in Hennef (Sieg) 10
Dr. G. Buschbell, Professor, Bibliotheksdirektor a. D. in Krefeld 19
P. Dr. Hugo Dausend O.F.M. in M. Gladbach 32. 83. 125
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. a. D. in Münster 104. 156. 224. 251. 277
Dr. A. Donders, Prälat, Dompropst, Univ.-Prof. 1. 247. 267
Dr. A. Dörrer in Innsbruck 277
Dr. A. Eberle, Hochschulprofessor in Dillingen 178
P. Dr. Salesius Elsner O.F.M. in Werl i. W. 32
P. Dr. Hieronymus Engberding O.S.B in Gerleve 79. 126. 179. 225
Dr. L. Faulhaber, Hochschulprofessor in Bamberg 121
Dr. H. Fels in Bonn 21
Dr. J. Fischer, Univ.-Prof. in Würzburg 149
Dr. J. N. Hebensperger, Hochschulprofessor in Dillingen 211. 215
P. Dr. O. Heiming O.S.B. in Maria Laach 273
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nijmegen (Holl.) 242
Dr. M. Heuwieser, Hochschulprof. in Passau 26
Dr. A. Huppertz, Akademieprofessor a. D. in Düsseldorf 81. 222
Dr. H. Junker, Professor am Priesterseminar in Trier 53. 147
Dr. P. Keseling, Studienrat a. D. in Münster 13. 60
P. Dr. H. Kiessler S.V.D. in St. Augustin bei Bonn 259
Dr. E. Krebs, Prälat, Univ.-Prof. a. D. in Freiburg i. B. 24. 49
Dr. P. Krüger, Rektor in Münster 31. 207
Dr. A. Landgraf, Hochschulprofessor in Bamberg 17. 162. 206. 254
Dr. A. Lang, Univ.-Prof. in Bonn 110. 164
Dr. F. Lauchert, Bibliotheksdirektor a. D. in Aachen 76
Dr. A. Mayer, Hochschulprofessor in Passau 270
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 32. 57. 125. 152. 248
P. Dr. Athanasius Miller O.S.B. in Rom 56. 99
Dr. Raphael Molitor O.S.B., Abt in Gerleve 267
P. Dr. Burkhard Neunhäuser O.S.B. in Maria Laach 66
Dr. B. Nisters, Kaplan in Bedburg b. Kleve 153
P. C. Noppel S.J. in Freiburg i. B. 77
P. Dr. Thomas Ohm O.S.B., Univ.-Prof. in Würzburg 83. 127
Dr. J. Pascher, Univ.-Prof. in Münster 179. 221
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Breslau 122. 261
P. E. Raitz von Frentz S.J. in Münster 83. 125. 180. 181. 266
Dr. E. Reinhard, Studienrat in Münster 169
P. C. Richstätter S.J. in Breslau 113. 174
Dr. E. Rösser, Subregens in Würzburg 203
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 67. 119. 216
Dr. K. H. Schäfer, Reichsarchivrat a. D. in Potsdam 69
Dr. H. Schauf, Kaplan in M. Gladbach-Hardt 181
Dr. J. Schmid, Hochschulprofessor in Dillingen 150
Dr. A. Schnütgen, Abteilungsdirektor der Staatsbibliothek in Berlin 170
Dr. G. Schreiber, Prälat, Univ.-Prof. a. D. in Münster 26. 115. 127. 275
Dr. G. Schulemann, Pfarrer in Brückenberg 145
Dr. F. Schulte, Studienrat in Dülmen 146. 202
P. Dr. Gregor Schwake O.S.B. in Gerleve 127. 225
Dr. W. Schwer, Univ.-Prof. in Bonn 208
Dr. F. X. Seppelt, Univ.-Prof. in Breslau 253
Dr. J. P. Steffes, Univ.-Prof. in Münster 109. 220
Dr. B. Stein, Professor am Priesterseminar in Trier 197. 243
Dr. H. Straubinger, Prälat, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 213
Dr. A. Struker, Univ.-Prof. in Münster 180
Dr. F. Stummer, Univ.-Prof. in Breslau 181
Dr. F. Sühling, Rektor in Münster 201. 275
Dr. J. Vincke, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 256. 269
Dr. H. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 12. 102. 103. 193
P. Dr. E. Welty O.P. in Walberberg, Bz. Köln 264
Dr. A. Wikenhauser, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 200. 245
Dr. W. Wilbrand, Studienrat in Siegburg 33. 64. 106. 161. 250
P. Dr. B. Ziermann C.Ss.R. in Hennef (Sieg) 19
Dr. F. Zoepfl, Hochschulprofessor in Dillingen 165. 257
P. Dr. A. Zumkeller O.E.S.A. in Würzburg 168

II. Verzeichnis der Übersichten

A. Donders, Homiletische Umschau 1—9
B. Altaner, Augustinus-Schriften in deutscher Übersetzung 97—99
E. Krebs, Religiöse Literatur 49—53
H. Vogels, Der Regensburger Kommentar zum Neuen Testament 193—197

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Die in den Kleineren Mitteilungen angezeigten Schriften sind nicht gesperrt gedruckt

Abtei St. Joseph zu Gerleve, Ein Leib, Ein Geist. Einblicke in die Welt des christlichen Ostens 31
Acta Conciliorum Oecumenicorum. Edidit Schwartz. Tomus III 251
van Acken, Hysterie 81
Adamer, Predigtkunde 8
Adam, Spannungen und Harmonie 266
Sant'Ambrogio nel XVI Centenario della Nascita 106
Anaphorae Syriacae, editae et latine versae. Vol. I., Fasc. 2.
Andrae, Die letzten Dinge. Deutsch von Schaeder 9
von Arseniew, Von dem Geist und dem Glauben der Kirche des Ostens 225
Asting, Die Verkündigung des Wortes im Urchristentum 248
Athanasius Werke. Zweiter Band. Erster Teil. Die Apologien. Von Opitz. 7. u. 8. Lieferung 224
Augustinus s. Keseling
Augustinus s. Perl
Bastgen, Bayern und der Heilige Stuhl in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 170
Bauerreiß, Arbor vitae. Der „Lebensbaum" und seine Verwendung in Liturgie, Kunst u. Brauchtum des Abendlandes 270
Baus, Der Kranz in Antike und Christentum 201
Beck, Annotationes ad textus quosdam liturgicos e vitis sanctorum aevi Merovingici selectos 83

Gd 128.4°
UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Bello, La Congrégation de S. Hormisdas et l'Église chaldéenne dans la première moitié du XIXe siècle 119
Bendfeld, Grundlegung und Beweisführung der Unsterblichkeitslehre in der beginnenden Hochscholastik 110
Biedermann, Die Erlösung der Schöpfung beim Apostel Paulus 245
Braun, Die Reliquiare des christlichen Kultes 81
Buchner, Die Areopagitika des Abtes Hilduin von St. Denis und ihr kirchenpolitischer Hintergrund 253
Busch, De initiatione christiana secundum doctrinam S. Augustini. Inquisitio liturgico-historica 32
Casper, Um die Einheit der Kirche 179
Christmann s. Thomas v. A.
Decker, Die Entwicklung der Lehre von der prophetischen Offenbarung von Wilhelm von Auxerre bis zu Thomas von Aquin 254
Delling, Das Zeitverständnis des Neuen Testaments 150
Dessauer, Der Anfang und das Ende. Eine theologische und religiöse Betrachtung zur Heilsgeschichte 122
Deuringer, Die Lehre vom Glauben beim jungen Suarez, auf Grund handschriftlicher Quellen dargestellt 168
Devreesse, Le Commentaire de Théodore de Mopsueste sur les Psaumes (I—LXXX) 156
Dietz s. Seller
Doering †, Christliche Symbole. Zweite Auflage von Hartig 222
Domke, Das Problem der metaphysischen Gottesbeweise in der Philosophie Hegels 211
Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Erster Teil. Die Überlieferung. III. Band. 1.—3. Lieferung 104
Emonds, Zweite Auflage im Altertum 250
Erdin, Das Wort Hypostasis 60
Feldmann, Isaias 1—39 lateinisch und deutsch mit Anmerkungen unter dem Text 149
Fellerer, Das Verhältnis von Philosophie und Theologie nach Martin Deutinger 21
Freiberger, Boiwarisches und Barockes 127
Fries, Urgerechtigkeit, Fall und Erbsünde nach Präpositin von Cremona und Wilhelm von Auxerre 162
Frieß s. Schreiber
Gahlen, Der redende Trappist. Gelegentliches und Grundsätzliches 267
Georgi, Die Confessio Dosithei (Jerusalem 1672) 79
Gerstner, Die Predigt der Gegenwart 5
Gewieß, Die urapostolische Heilsverkündigung nach der Apostelgeschichte 152
Gierlich, Der Lichtgedanke in den Psalmen 243
von Glasenapp, Buddhistische Mysterien 145
Gräf, Herr, lehre uns beten 51
Grote, An den Ufern der Weltstadt. Gedenkblatt an Dr. Carl Sonnenschein 180
Guardini, Besinnung vor der Feier der heiligen Messe 221
Gugitz s. Schreiber
Günster, Die Christologie des Gerhoh von Reichersberg 255
Gut s. Höpfl
Haar, Initium creaturae Dei. Eine Untersuchung über Luthers Begriff der „neuen Creatur" 167
Hartig s. Doering
Hedderich, Die Gedanken der Romantik über Kirche und Staat 169
Heinisch, Theologie des Alten Testamentes 53
Heitmann, Imitatio Dei. Die ethische Nachahmung Gottes nach der Väterlehre der zwei ersten Jahrhunderte 202
Hengstenberg, Von der göttlichen Vorsehung 51
Hessen, Platonismus und Prophetismus 24
Hofmann, Epistolae Pontificiae ad concilium Florentinum spectantes I. 256
Hoffmann, Bernard Overberg 207
Hollnsteiner, Die Kirche im Ringen um die christliche Gemeinschaft vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts 69
Hölscher, Die Hohenpriesterliste bei Josephus und die evangelische Chronologie 60
Hönn, Konstantin der Große 155
Honnef, Sacerdos alter Christus. Leben und Wirken des Priesters im Geiste des Evangeliums 180
Höpfl, Introductio generalis in Sacram Scripturam. Editio quarta quam curavit P. Benno Gut 197
Hötschl, Das Absolute in Hegels Dialektik 259
Humbert, Etudes sur le récit du Paradis et de la chute dans la Genèse 147
Jansen, Die Geschichte der Erkenntnislehre in der neueren Philosophie bis Kant 121
Jedin, Der Quellenapparat der Konzilsgeschichte Pallavicinos 19
Johner, Wort und Ton im Choral 225
Jungmann, Gewordene Liturgie 179
Kahles, Radbert und Bernhard. Zwei Ausprägungen christlicher Frömmigkeit 66
Keseling, Gottes Weltregiment (Des Aurelius Augustinus zwei Bücher von der Ordnung übertragen und erläutert) 97
Kirchhoff, Osterjubel der Ostkirche. 1. Teil des Pentekostarion. — Ehre sei Gott. Dreifaltigkeitshymnen der byzantinischen Kirche. — In Paradisum. Totenhymnen der byzantinischen Kirche 126
Kirchhoff, Über dich freut sich der Erdkreis. Marienhymnen der byzantinischen Kirche 181
Klein, Tertullian. Christliches Bewußtsein und sittliche Forderungen 153
Koch, Homiletisches Handbuch 6
Kohlen, Das immerwährende Opfer. Eine Sinndeutung der heiligen Messe 221
Könn, Glauben und Lieben. Bibellesungen über die Johannesbriefe 247
Koster, Ekklesiologie im Werden 122
Köster, Die Heilslehre des Hugo von Sankt-Viktor 206
Kothe, Die deutschen Osterlieder des Mittelalters 277
Kuss, Die Briefe an die Römer, Korinther und Galater, übersetzt und erklärt 194
De Langhe, Les Textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs rapports à l'Histoire des Origines israélites 181
Lewald, An der Schwelle der Scholastik. Bonizo von Sutri und das Kirchenrecht seiner Tage 203
Ljungberg, Die nordische Religion und das Christentum. Aus dem Schwedischen übersetzt von Schomerus 109
Longhaye, Die Predigt. Große Meister und große Gesetze. Mit einer Vorbemerkung von Miller. 2. Aufl. 2
Lotz und de Vries, Die Welt des Menschen. Eine Vorschule zur Glaubenslehre 260
Madoz, Excerpta Vincentii Lirinensis según el Códice de Ripoll, N. 151 108
Messerschmid s. Winterswyl
Metzger, Lebendige Predigt 5
Michl, Die Evangelien. Geschichte oder Legende? 102
Miller s. Longhaye
Morant, Compendium Introductionis in s. Scripturam. III. Introductio specialis in libros Novi Testamenti 125
Niebecker, Wesen und Wirklichkeit der übernatürlichen Offenbarung 213
Nielen, Das Zeichen des Herrn. Sabbat und Sonntag in biblischer und urchristlicher Bezeugung 221
Opitz s. Athanasius' Werke
Otto, Freiheit und Notwendigkeit. Mit einem Nachwort hrsg. von Siegfried 178

Perl, Aurelius Augustinus, Musik. 2. Aufl. 97
Perl, Augustinus Aurelius, Die Ordnung 97
Predigt und Prediger in der Zeit. Referate der V. Seelsorgertagung in Wien 4
Rademacher s. Veghe
Reicke, Willibald Pirckheimers Briefwechsel. I. Band 257
Reisch, Martin Deutingers dialektische Geschichtstheologie 21
Rendl, Der Eroberer Franz Xaver 83
Rießler, Erklärung von Textschwierigkeiten des Alten Testamentes. Nach dessen Tode hrsg. von Stier 198
Rinna, Die Kirche als Corpus Christi Mysticum beim h. Ambrosius 64
Rommerskirch, Christus und der junge Christ 32
Ruf, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Dritter Band, dritter Teil: Bistum Bamberg 76
Rüssel, Gestalt eines christlichen Humanismus 220
Schaeder s. Andrae
Schäfer, De Religiosis ad normam codicis iuris canonici. Editio tertia 267
Schäfer s. Schreiber
von Scheffer, Hellenische Mysterien und Orakel 146
Schelkle, Virgil in der Deutung Augustins 13
Scherer, Christliche Weltverantwortung 83
Schick, Formgeschichte und Synoptikerexegese 103
Schmaus, Katholische Dogmatik III, 1; I. 2. Aufl. 261
Schmid, Das Evangelium nach Markus, übersetzt und erklärt 194
Schmid, Das Evangelium nach Lukas, übersetzt und erklärt 194
Schmidt, Der Ewigkeitsbegriff im Alten Testament 10
Schmitt, Die Gotteslehre des Compendium theologicae veritatis des Hugo Ripelin von Straßburg 164
Schneider, Praxis der Selbsterziehung in 48 erläuterten Beispielen 181
Schnitzler, Christus-Kirche in Passion und Auferstehung 33
Scholz, Die Lehre von der Einsetzung der Sakramente nach Alexander von Hales 17
Schomerus s. Ljungberg
Schreiber, Deutsche Mirakelbücher. Unter Mitwirkung von Frieß, Gugitz, Schäfer und Zöpfl hrsg. 26
Schröteler, Die Erziehung in den Jesuiteninternaten des sechzehnten Jahrhunderts 77
Schuchert, S. Maria Maggiore zu Rom. I. Die Gründungsgeschichte der Basilika und die ursprüngliche Apsisanlage 275
Schüller, Christliche Kunst aus fernen Ländern 127
Schulz, Psalmenfragen. Mit einem Anhang: Zur Stellung der Beifügung im Hebräischen 55
Schulz, Die Psalmen und die Cantica des Römischen Breviers verdeutscht 56
Schwarzweber, Das Heilige Grab in der deutschen Bildnerei des Mittelalters 275
Seller, Im Banne des Kreuzes. Lebensbild der stigmatisierten Augustinerin A. K. Emmerick. Hrsg. von Dietz 174
Sertillanges, Verkünder des Wortes 3
von Severus, Lupus von Ferrières 161
Sickenberger, Erklärung der Johannesapokalypse 12
Siegfried s. Otto
Siegmund, Christentum und gesundes Seelenleben 81
Sipos, Enchiridion Juris Canonici in usum scholarum et privatorum. Editio quarta 125
Soiron, Die Predigt heute 7
Soiron, Die Bergpredigt Jesu 57
Stachnik, Zum Schrifttum über die selige Dorothea von Montau. [S.-A.] 277
Stein, Der Begriff Kebod Jahweh und seine Bedeutung für die alttestamentliche Gotteserkenntnis 241
Stier s. Rießler
Tekeyan, Controverses christologiques en Arméno-Cilicie dans la seconde moitié du XIIe siècle (1165—1198) 67
Thauren, Ein Gnadenstrom zur neuen Welt und seine Quelle. Die Leopoldinen-Stiftung 83
Thomas von Aquin, Grundlagen der menschlichen Handlung. (Die deutsche Thomas-Ausgabe, 11. Bd.) Anmerkungen und Kommentar von Utz. Übersetzung von Christmann und Utz 19
Tillmann, Die Episteln und Evangelien der Festtage im Dienste der Predigt erklärt 200
Tschipke, Die Menschheit Christi als Heilsorgan der Gottheit, unter besonderer Berücksichtigung der Lehre des h. Thomas von Aquin 111
Utz, Bittet und ihr werdet empfangen 51
Utz s. Thomas v. A.
Veghe, Lectulus Noster Floridus, Unser Blumenbettchen. Zum erstenmal hrsg. von Rademacher 113
Veghe, Wyngaerden der sele. Zum erstenmal hrsg. von Rademacher 113
Vivre et Penser. Recherches d'exégèse et d'histoire. Ire série 277
Vossler, Poesie der Einsamkeit in Spanien 115
de Vries, Sakramententheologie bei den syrischen Monophysiten 216
de Vries s. Lotz
Walter, Glaube, Hoffnung und Liebe im Neuen Testament 32
Walter, Zu den Herrlichkeiten der christlichen Taufe. 3. Aufl. — Das Siegel des lebendigen Gottes: Die Firmung. — Die Eucharistie das Sakrament der Gemeinschaft — Das Siegel der Versöhnung: Die Überwindung von Schuld und Sünde im Sakrament der Buße. — Die Herrlichkeit des christlichen Sterbens: Die heilige Ölung. — Diener des neuen Bundes: Das Priestertum der katholischen Kirche. — Die Herrlichkeit der christlichen Ehe. — Sakrament und christliches Leben 49
von Walter, Die Theologie Luthers 165
Weindel, Das Verhältnis von Glauben und Wissen in der Theologie Fr. Anton Staudenmaiers 21
Wessely, Leben aus Gott und für Gott 125
Westemeyer, Donoso Cortés, Staatsmann und Theologe 208
Wikenhauser, Die Apostelgeschichte übersetzt und erklärt 194
Winterswyl u. Messerschmid, Die Gemeindegesänge der heiligen Messe 126
Wittmann, Die moderne Wertethik, historisch untersucht und geprüft 215
Wohlhaupter, Die Kerze im Recht 26
Wurm, Studien und Texte zur Dekretalensammlung des Dionysius Exiguus 159
Wurm, Decretales selectae ex antiquissimis Romanorum Pontificum epistulis decretalibus praemissa introductione et disquisitione critice editae [Excerptum ex ephemeride „Apollinaris"] 159
Wutz, Das Hohe Lied 99
Ziegler, Die Gemeinschaft des Brotbrechens 180
Ziermann, Ringen um Sicherheit im sittlichen Denken 264
Zimolong, Die Umkehrung beim status constructus im Hebräischen 55
Zöpfl s. Schreiber
Zubillaga, La Florida. La misión jesuítica (1566—1572) y la colonización española 269

IV. Verschiedenes

„Antike und Christentum" 31
Personennachrichten 84. 127

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei, Münster (Westf.)

8.– für Jan.–Juni 1941. 1942 Gj 9257 Katholisch-theologische Fakultät z. Kenntnisnahme von Herrn Professor Dr. Feldmann, 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

Jährlich 12 Nummern **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen** **Preis halbj. 8,— RM**
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile **Preis der Beilagen laut Liste**

Nr. 1-2 **1941** **40. Jahrgang**

Homiletische Umschau:
Longhaye, Die Predigt.
Sertillanges, Verkünder des Wortes.
Predigt und Prediger in der Zeit.
Gerstner, Die Predigt der Gegenwart.
Metzger, Lebendige Predigt.
Koch, Homiletisches Handbuch.
Soiron, Die Predigt heute.
Adamer, Predigtkunde (Donders).
Andrae, Die letzten Dinge (Anwander).
Schmidt, Der Ewigkeitsbegriff im A. T. (Bückers).
Sickenberger, Erklärung der Johannesapokalypse (Vogels).
Schelkle, Virgil in der Deutung Augustins (Keseling).
Scholz, Die Lehre von der Einsetzung der Sakramente nach Alexander von Hales (Landgraf).
Thomas von Aquin, Grundlagen der menschlichen Handlung [Thomas-Ausgabe, 11. Bd.] (Ziermann).
Jedin, Der Quellenapparat der Konzilsgeschichte Pallavicinos (Buschbell).
Fellerer, Das Verhältnis von Philosophie und Theologie nach M. Deutinger (Fels).
Reisch, M. Deutingers dialektische Geschichtstheologie (Fels).
Weindel, Das Verhältnis von Glauben und Wissen in der Theologie Staudenmaiers (Fels).
Hessen, Platonismus und Prophetismus (Krebs).
Schreiber, Deutsche Mirakelbücher (Heuwieser).
Wohlhaupter, Die Kerze im Recht (Schreiber).
Abtei St. Joseph, Ein Leib, ein Geist (Krüger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Umschau

Bei der hochgestiegenen Flut homiletischer Literatur von heute ist es weder nötig noch möglich, in der Theol. Revue jede einzelne Schrift zu besprechen. Soll eine charakteristische Übersicht des Wesentlichen der letzten Jahre gegeben werden, so dürfte man dreierlei vorerst feststellen: 1. Die Arbeit der Predigt-Zeitschriften ist gegen früher erheblich besser geworden. Der „Chrysologus", von Jesuitenpatres herausgegeben, brachte wertvolle Arbeiten für das Kirchenjahr, wie auch zu wichtigen Zeit- und Lebensfragen; eine planmäßige, von Jahr zu Jahr sorgsam vorbereitete Einteilung der zu behandelnden Themata trägt wesentlich dazu bei, offenkundige Wiederholungen zu vermeiden. Das gleiche durfte man mit dem Einschlag eines mehr „populären" Fadens von dem „Prediger und Katechet" (Kapuziner-Redaktion) sagen. Hinzugekommen war die „Ecclesia" (Warendorf), die vorab gute Skizzen von mancherlei Mitarbeitern aus der Seelsorge bietet; auch hat die vorzügliche aszetisch-pastorale Priesterzeitschrift „Sanctificatio Nostra" seit zehn Jahren schon geglaubt, ihren Lesern und Benutzern ausführliche Predigt-Dispositionen bieten zu sollen, um nicht nur bei theoretischen Abhandlungen aszetisch-pastoraler Art stehen zu bleiben. Die bereits in 20 Bänden erschienene homiletische Zeitschrift „Kirche und Kanzel" hat unter der Hauptleitung der M. Gladbacher Franziskaner das ursprüngliche Programm gründlicher homiletischer Facharbeit treu innegehalten, es aber in Köln nach der Seite der Bibelstunden-Vorbereitung (besonders durch Arbeiten Dr. A. Stonners) glücklich erweitert. — 2. Die Zahl der erschienenen eigentlichen Predigtbücher ist auch in den letzten Jahren noch erheblich geblieben, mehr als notwendig wäre, und nicht alle stehen auf der zu fordernden Höhe (vgl. die Übersicht in der zu besprechenden Schrift Gerstners, „Predigt der Gegenwart"). — 3. In der wissenschaftlichen Homiletik sind uns während der letzten Jahre manche sehr wertvolle Werke geschenkt worden, die eine beträchtliche Weiterführung der traditionellen Homiletik über J. Jungmann, N. Schleiniger, Fr. Hettinger, A. Meyenberg hinaus bedeuten; von ihnen sollen die wichtigsten hier besprochen werden.

Longhaye, P. G., S. J., Die Predigt. Große Meister und große Gesetze. Mit einer Vorbemerkung von Pfarrer Dr. Otto Miller. Wiesbaden, Matthias-Grünewald-Verlag, 2. Aufl. 1937 (430 S. gr. 8°). Lw. M. 12.

Es war ein sehr schlichtes Wort, wenn der Herausgeber dieses Werkes in der deutschen Ausgabe seine Einführung nur eine „Vorbemerkung" nannte. Denn auf fast 20 Seiten gibt Pfarrer Dr. O. Miller nicht nur eine eingehende Begründung dafür, daß dies in Frankreich eigentlich schon seit 40 Jahren hochgerühmte homiletische Werk auch jetzt noch erscheinen dürfe; — er fügt vielmehr noch eine Übersicht über den heutigen Stand der Homiletik und der Predigt bei uns in Deutschland hinzu. Das ist dankenswert, wenngleich manche spitzen und spritzigen Bemerkungen ihm dabei fröhlich entschlüpfen. Sie erhöhen aber den Reiz des ganzen Werkes und haben auch ohne Zweifel erheblich dazu beigetragen, es so weithin zu verbreiten und ihm viele hochinteressierte Leser zu verschaffen. — In Frankreich verstand sich das von selbst, weil der Name P. G. Longhaye S. J. dort einen volltönenden Klang hat: er veröffentlichte eine Reihe von Bänden literarischer Essais und Portraits, unter letzteren manche bedeutende Apologeten und Prediger der Neuzeit: Kardinal Pie, Dupanloup, Lacordaire, Monsabré. Sein bestes Werk ist ein starker Band religiöser Vorträge zu den Exerzitien des h. Ignatius: er hätte längst eine deutsche Ausgabe verdient gehabt.

Die schon im Titel gegebene Teilung führt L. in ausgezeichneter Weise durch: I. Große Meister, II. Große Gesetze; — der erste Teil eine Homiletik in Beispielen; der zweite Teil eine solche in der Vorführung der erprobten Regeln und Gesetze geistlicher Beredsamkeit, wie sie zwar schon alt sind, aber eben von einem solchen Meister immer wieder neu gesehen, neu erklärt, neu angewandt werden aus der Kraft und Fülle seiner Originalität. Warum (S. 364—393) das prachtvolle Kapitel „Der Prediger, der Mann Gottes" (1 Tim 6, 11) als „Nachwort" — allzu bescheiden — ans Ende verpflanzt worden ist, läßt sich nicht recht einsehen? Es würde nämlich weit richtiger an den Anfang zu setzen sein, grundlegend für alles, was da über die Propheten — Apostel — Prediger in Beispielen ausgeführt worden ist. Der „Theoretiker", der nun zunächst „die Meister" schildert (I. Teil, S. 17—202) ist selber in jeder Hinsicht „ein Meister" der geistigen „Portraitkunst": ob er nun die Propheten des Gottesvolkes mit ihrer „tuba mirum spargens sonum" auftreten läßt, wie sie die Gewissen erschüttern,

U.B. TÜB. Gd 128. 4°

gegen den Götzendienst ankämpfen, furchtlos und unerschrocken, in der ganzen Tonskala aller menschlicher Gefühle; — oder ob er Jesus Christus den göttlichen Lehrer schildert, „der da redet wie Einer, der Macht hat", in seinem überirdischen Eindruck auf das Volk und die Synagoge, in seinen Gleichnissen, seiner lebendigen Anschaulichkeit, seiner feinen Beobachtungsgabe des Volkslebens, seiner Einfachheit im Erhabensten, seiner Klarheit im Tiefsten, wie Er so zugleich Lehrer und Vorbild seiner Apostel wurde, — immer sind es abgerundete Bilder, die er vor uns hinstellt, wahre Meisterwerke, die sich unvergeßlich und unverlierbar der lesenden, lauschenden Seele einprägen. O. Miller hat ganz recht: wenn solcherart an „lebendigen Vorbildern" in unseren Hörsälen Homiletik gelehrt würde, welch frische Luft würde durch sie hindurchwehen, und wie sehr würde die Liebe zur Predigtarbeit und zum Predigtamt bald gehoben sein.

Im einzelnen porträtiert L. den Völkerapostel Paulus als Prediger (S. 71 ff.), Johannes Chrysostomus (S. 84 ff.), Augustinus, den Lehrer der Beredsamkeit, den Homilien-Prediger, den väterlichen Bischof seiner Gemeinde Hippo, den „genialen Katecheten" (S. 109 ff.), sodann die beiden französischen Klassiker Bossuet (S. 139 ff.) und Bourdaloue (S. 168) mit der Kraft, die er nach zwei Jahrhunderten sich in seiner zwingenden und bezwingenden Einwirkung auf die Seelen bewahrt hat. Schade, daß der Oratorianer Massillon und der milde Fénelon fehlen. Die Typen dieser Prediger treten so lebhaft und deutlich uns vor die Seele hin, daß man auf verhältnismäßig wenigen Seiten mit ihnen vertraut wird, und einen klaren Einblick in ihre Eigenart, Persönlichkeit, Wirksamkeit und die dauernde homiletische Bedeutung erhält: „Zu diesen Quellen (sagt L. abschließend) müssen wir zurück, um aus ihnen zu schöpfen: dann wird man um so neuer sein, je christlicher man ist" (S. 198).

Sertillanges, A. D., O. P., Verkünder des Wortes. Salzburg-Leipzig, Anton Pustet, 1937 (363 S. gr. 8°). M. 6; Lw. M. 7,20.

Dies Werk eines der besten und bekanntesten französischen Dominikaner, von dem schon mehrere Schriften ins Deutsche übertragen worden sind, ist ein Buch voll von Geist, Lebensbeobachtung, Erfahrung, Weisheit. Der Autor plaudert mit seinem Leser über die Predigt, die Beredsamkeit, die Hl. Schrift, die Vorbereitung, das Studium, den Vortrag. Eben deswegen lauscht und folgt man ihm sehr gern und spürt es erst am Ende der Wanderung, daß man eigentlich einen ganzen regelrechten „Lehrgang der Homiletik" mit ihm gemacht, — ein vollständiges „Lehrbuch" durchgeackert hat. Der Dominikaner-General P. Gillet gibt dem Buche die Empfehlung mit: „Wir sind glücklich und stolz, vor allem den Geist zu rühmen, der diese ‚Unterweisungen' beseelt: denn dies ist nicht nur das Werk einem Mannes, der öffentlich zu reden weiß, eines Künstlers, der die Hilfsquellen des wunderbaren Instrumentes der menschlichen Stimme bis in die kleinsten Einzelheiten kennt, eines Meisters der Beredsamkeit, dem alle Vorbedingungen guten Sprechens vertraut sind. Nein, der Autor dieser Blätter hat es verstanden, für sich selber den grundlegenden Rat in die Tat umzusetzen, den er seinem Predigtschüler gibt: uns fortwährend den Begriff eines geistlichen, geweihten Dienstes — im Gegensatz zu einem menschlichen — vor Augen zu halten" (S. VIII).

Der Verf. weiß es gut, wie schwierig das ganze Unterfangen einer „Predigtlehre" ist. Wie Hettinger fragte: „Kann man das Predigen überhaupt lehren?" — Immerhin, es läßt sich mancherlei Anleitung und noch mehr Anregung dafür geben. S. zitiert ein altes französisches Sprichwort: „Die Pendeluhren bleiben von selbst stehen, wenn niemand je die Zeit von ihnen abliest; aber — sie bleiben erst recht stehen, wenn man mit rauher Hand ins Zifferblatt greift" (S. 346). Von dieser Erfahrung aus gibt er die rechte Einführung in das Predigtamt. Er erfüllt seine Schüler zunächst (S. 3—78) in einer grundlegenden Ausführung über „das Wort Gottes in sich" mit einer hohen Ehrfurcht vor ihrem Amte. Was da aus den Tiefen der thomistischen Theologie über das „Wort Gottes" und seine Verkündigung gesagt ist, gehört zum Besten und Packendsten, was wir darüber haben, was angehende Prediger aufwecken und für ihre Aufgabe begeistern kann. Auf das „heute" ausgedehnt, würden diese Darlegungen noch eine erhöhte Bedeutung bekommen.

Mit dem ganzen Ernst des Ordensmannes, der in der abgelegenen Stille des Saulchoir-Konventes diese Meditationen schrieb, behandelt der Verf. „den Charakter des Predigers" (S. 106 ff., 159 ff.) und seine geistigen Eigenschaften, um sein hohes Amt erfolgreich ausüben zu können. — Im III. Buch (S. 195—344) bringt S. die wesentlichen Punkte zur Sprache, auf die auch früher die Homiletik schon Gewicht legte: das „dreifache Ziel", dessen kurze Formulierung (doceat — moveat — placeat) schon auf Augustin zurückgeht; — die Ausarbeitung und sprachliche Gestaltung der Predigt, Gedächtnis, Vortrag, Stimme, — alles dies aber nicht etwa nur nach alten Heften und Rezepten, sondern in allem neugefaßt und neubeseelt und von vieler persönlicher Beobachtung belebt. Manches ist da gesagt, was natürlich besonders dem Franzosen und seiner Begabung zu feuriger Beredsamkeit gilt; sogar der Habit (Ord. Pr.) ist (S. 80) näher gewürdigt. Es war begründet und durchaus berechtigt, daß der gewandte Übersetzer des Buches, Max Machhausen, derlei nicht einfach fortgelassen hat: dies alles gehört mit zum geistigen Aroma des ganzen Werkes, das er vortrefflich und in fließender Sprache wiedergegeben hat. Er zielt darauf ab, zu erreichen, was einst Hieronymus an Nepotian schrieb: „Sei kein Vortragskünstler, sondern ein wahrer Lehrer der Geheimnisse deines Gottes". — Daß viele geistvolle Zitate dies lebensvolle Buch noch lebendiger machen, braucht bei einem so geistreichen und zugleich fleißigen Lehrer, wie S. es ist, kaum eigens hervorgehoben zu werden. Indirekt zeigt er den Predigern damit seine eigene bewährte Methode, die auch ihnen viel nützen würde.

Predigt und Prediger in der Zeit. Referate der V. Seelsorgertagung in Wien. Wien, Seelsorge-Institut, 1937 (223 S. gr. 8°). M. 3.

Dieses Buch ergänzt die beiden vorherigen nach der Seite des Lebens und der Praxis. Es offenbart das Leben und seine Schwierigkeiten, es schaut der rauhen Wirklichkeit von heute ins Angesicht und versucht, Wege und Heilmittel zu zeigen. War es ein hohes Verdienst Kardinal Innitzers, den „homiletischen Kurs" in Wien nach 25 Jahren zu erneuern, so bedeutet es eine hervorragende Leistung des Domkuraten Dr. K. Rudolf, so rasch das gesamte Material der Tagung in systematischem Aufbau veröffentlicht zu haben. Man darf es zugestehen: alle zur Zeit wichtigen Themata betr. „Predigt und Prediger" kommen hier zur Sprache.

Die einzelnen Tage wurden mit einer betrachtenden Homilie praktisch eingeleitet. Sie waren dann aufgeteilt nach den Gesichtspunkten, die zumeist auch der Homiletik zugrunde liegen: 1. die Predigt; — 2. die Zuhörer; — 3. der Prediger. In einem originellen analytischen Vortrag (S. 51 ff.) weist Prof. Nikolussi das Entstehen einer guten Predigt in der langsam werdenden Vorarbeit des Predigers auf. Die grundlegenden Vorträge hielten: Prof. Mauer über die Stellung der Predigt in der Reichsgottesarbeit (S. 13 ff.); Michael Pfliegler über die Funktion der Predigt in der heutigen seelsorgerlichen Lage (S. 26 ff.); Dr. Josef Becking über Charakter und Inhalt der heutigen Predigt. Bei diesen Vorträgen ist die psychologische Erfassung und das Durchdringen der neueren Zeit und ihrer Geisteskämpfe anerkennenswert. Ergänzend treten (S. 157—212) noch hinzu einige Darlegungen über „besondere Arten von Predigten": die liturgische Kurz-Predigt, — die pfarrliche Standespredigt, — der sog. „geistliche Vortrag".

In den übrigen Vorlesungen tritt bezüglich der Persönlichkeit des Predigers und der Einstellung der Zuhörer das psychologische Moment wiederum stark und gut durchgeführt hervor. Besondere Beachtung verdient der ebenso tiefe wie feurige Beitrag des Baseler Stadtpfarrers Dr. von Hornstein: „Was erwartet der Zuhörer vom Prediger?" (S. 122 ff.); Ähnliches gilt von den treffenden Darlegungen des P. R. Svoboda O. S. C. über jene, die nicht mehr zur Predigt kommen: was kann man daran tun, — was kann man für sie tun? (S. 144 ff.).

Mit einem langen, biblisch-unterbauten Vortrag über „die Predigerpersönlichkeit des Völkerapostels Paulus" (S. 82 ff.) führt Fürsterzbischof Waitz von Salzburg die Gedankengänge aus, die Papst Benedikt XV (1917) in seiner Predigtbotschaft während des Weltkrieges den Predigern ans Herz legte. Zu den Ausführungen über die Standespredigt (S. 168 ff.) wäre zugleich ergänzend — wie auch fragend beizufügen, ob wir nicht heute durch die vielen einzelnen Standespredigten mit daran schuldig werden, das zusammenfassende, einigende Band der christlichen Familie zu lockern? Sie ist der lebensvolle Organismus, aus dem Erneuerung und Heil kommen muß. Die Predigt muß sich im wesentlichen an sie als an eine Gemeinschaft mit organischem Leben richten. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. — Dies tüchtige Buch bedeutet wahrlich eine Bereicherung der heutigen Homiletik.

Gerstner, Franz X., **Die Predigt der Gegenwart.** Weisungen und Vorbilder für den Prediger. Rottenburg a. N., Badersche Verlagsbuchhandlung (Adolf Bader), 1937 (172 S. 8°). Kart. M. 3,50; gbd. M. 4,50.

Im Eichstätter „Klerusblatt" hatte Kuratus Gerstner 1936 eine Folge von homiletischen Aufsätzen erscheinen lassen, die „Die Predigt der Gegenwart" behandelten. Nicht zwar in dem Sinne (den man zunächst vermuten könnte), welche Forderungen man heute an die Predigt stellen, welche Aufgaben man ihr zuweisen müsse, und wie diese durchzuführen seien, sondern in der Art, daß er auf führende Prediger in der heutigen Predigtliteratur hinweist, ihre Einstellung und ihre Arbeiten näher darlegt und daran seine Weisungen knüpft. So behandelt er sehr gut die beiden Bischöfe Kardinal Faulhaber und Bischof Keppler, die Ordensmänner † P. Lippert S. J. und Pater Sertillanges O. Pr., die Theologieprofessoren Linhardt, † Tóth, Pfliegler, die Prediger Stiegele, Kaim und Gmelch.

Jeden einzelnen dieser Homileten charakterisiert er in dessen Methode und Vorzügen und fügt kurze Beispiele aus den betreffenden Werken bei. Danach bringt der Verf. noch einige wertvolle zusammenfassende Kapitel über „Neue Wege" (S. 137 ff.), die wir heute in der Predigt zu gehen haben, und beleuchtet klar „Die Situation und Forderung der Gegenwart" (S. 161 ff.). Man begreift es beim Lesen des aufschlußreichen Buches sehr wohl, daß diese lange, gediegene Aufsatzreihe bei ihrem Erscheinen vieles Interesse fand, starke Anregungen bot und den Wunsch erweckte, sie in Buchform gesammelt zu haben. Nun ist es am Klerus, an den Priesterseminarien und Theologenkonvikten, das wichtige, gehaltvolle Buch zu verbreiten und zu benutzen. Aus der genauen Kenntnis der heutigen Predigtliteratur ergibt sich sehr Wesentliches zur Psychologie der Zeit und reiche Anregung für die Prediger.

Metzger, Dr. Konrad, Pfarrer, **Lebendige Predigt.** München, Tyrolia-Verlag, 1937 (260 S. 8°).

Ein Mann der lebendigen Seelsorge spricht hier von der „lebendigen Predigt", d. h. er stellt die heutige Predigt in den engsten und festesten Zusammenhang mit der Gesamtpastoration. Dazu kann und soll ja die Kanzel Sonntag um Sonntag dienen. Sie ist kein Vortragspult, kein Vorlesungskatheder. Sie will und muß die Stätte lebendiger, seelenvoller Verkündigung der Gottesbotschaft sein. „Es geht mir darum (sagt M.), daß das Wort Gottes aus der Bibel ganz in die Zeit hineingestellt wird; — daß wir alle immerfort andere, neue Wege suchen; — daß der heutige Mensch die Antwort auf seine zeitbedingten Fragen bekommt" (S. 15).

Somit beginnt M. mit einer ernstlichen Gewissenserforschung für die Prediger (S. 9 ff.): „Die Predigt soll Erlebnis und Bekenntnis sein". Diese einführenden Seiten, voll feiner psychologischer Beobachtungen und Erwägungen, wenden sich packend an die Predigerpersönlichkeit, um sie — aufzurütteln. Dann behandelt er (in zwei Teilen des 2. Buches) I. das Leben Gottes in der Predigt der Zeit (S. 18—58); 2. das Leben der Zeit im Worte Gottes (S. 59—259), also der letztere Teil weit größer als der erstere, weil er mit Einzelbeispielen zur Sache gefüllt ist, so wie sie sich aus dem Schatz eines „Hausvaters" der Kanzel als „nova et vetera" ihm gerade darboten. Zwar sind sie nicht alle gleichwertig, auch nicht in gleicher Art aus- und durchgeführt; wohl aber sind sie allesamt anregend und fördernd. Es finden sich da „Biblische Zeitpredigten", — „Biblische Kinderpredigten", — Heiligenpredigten, — Erziehungspredigten, — Predigten an die eigentliche Pfarrgemeinde als geistliche Familie, und „religiöse Zeitfragen" (S. 177—214), die aber durchweg wohl in den Rahmen des Kirchenjahres gehören. Das Skizzenhafte dabei ist empfehlenswert. Die Prediger lieben es heute mehr als die früheren „fertigen Predigtvorlagen". Sind, wie hier durchweg, die Vorschläge klar und knapp aufgebaut, planmäßig vorangeführt, so läßt sich mit ihnen erheblich leichter arbeiten, und der Homilet lernt, vom Eigenen noch vieles hinzuzutun.

Koch, Anton, S. J., **Homiletisches Handbuch.** Erste Abt.: Homiletisches Quellenwerk. Stoffquellen für Predigt und christliche Unterweisung in 4 Bänden. Freiburg i. Br., Herder, 1938 (gr. 8°). Jeder Bd. M. 11,40.

Dieses Werk, von dem in rascher Folge vier Bände erschienen sind, ist in einer „technischen" Weise angelegt und durchgeführt, die man persönlich lange einsehen und studieren muß, um sie zu verstehen; schildern läßt sie sich nicht. Wie sie überhaupt entstehen, durchgeführt, zum Druck bereitet und gedruckt werden konnte, ist und bleibt mir ein vollständiges Rätsel. Wenn man nur an die unzähligen Hinweise, die ziffernmäßigen Rückbeziehungen denkt, die sich auf jeder Seite finden, so ist der riesenhafte Fleiß anzustaunen, der dies Material zusammentragen, übersichtlich ordnen, registrieren und zum Gebrauch der Prediger fix und fertig dem Drucker bereitstellen konnte. Daß damit zunächst eine höchste Anerkennung der hier vorliegenden Leistung als solcher ausgesprochen ist, die dem Herausgeber, dem Stab seiner Mitarbeiter und dem Verlag gilt, ist klar.

Der Inhalt dieser rasch nacheinander erschienenen vier stattlichen Bände umfaßt die gesamte katholische „Verkündigungstheologie": man könnte mit vollem Recht sagen, hier ist sie dargeboten, praktisch ausgeführt, aus der Art und Sprache der wissenschaftlichen Lehrbücher gelöst, mit vielen wertvollen Beispielen aus dem Leben der Kirche, der Menschen, der Heiligen sowie aus der Geschichte beleuchtet, von vielen kostbaren Zitaten theologischer wie auch moderner Schriftsteller begleitet.

Es werden eingehend mit einer staunenswerten Stoffülle behandelt: im I. Band die Lehre von Gott, dem Einen und Dreieinen, vom Gottmenschen, seiner Person, seiner Erlösung, seinem Leiden und Sterben, seiner Auferstehung und Verherrlichung in der Glorie des Vaters: im II. Band das Reich Gottes in seinem Kommen, Werden, Wachsen, seiner Geschichte mit Siegen und Niederlagen, sodann Gottes Leben und Wirken im Menschen, das sakramentale Leben und seine Durchführung in der Kirche, die letzten Dinge des Menschen; im III. Band das Leben des Christen mit seinem Gott

und in der menschlichen Gemeinschaft, also die allgemeine und besondere Moral, auch das Leben in der Familie, in den sozialen Bereichen, im Staat, und die Sünden, die dabei in Frage kommen; im IV. Band „das Menschenleben" (im weitesten Sinne), also Berufs-, Charakter-, Erziehungsfragen; die Lebensalter, Gefahren des Zeitgeistes; schließlich „das Leben der Vollkommenheit", also die Lehre von Tugenden, Kämpfen, inneren Aufgaben und Arbeiten des Christenlebens und -strebens . . . Eine „summa theologica-homiletica" ist hier dargeboten, wo nichts Wesentliches fehlt, so daß ein arbeitsfleißiger Prediger aus diesem reichen Bergwerk sich unendlich vielen Stoff holen kann und nicht vergeblich suchen wird. Es erweist sich auch das dargebotene Material als durchaus stichhaltig, wertvoll, sachlich gut und im allgemeinen leicht benutzbar. Es wäre unberechtigt, bei einer solchen „copia materiae" an einzelnen Kapiteln etwas bemängeln zu wollen. Diese Quelle wird den Prediger nie im Stich lassen.

Nur ein Bedenken läßt sich nicht ganz verbergen: daß bei dieser Art und Anlage des ganzen Werkes die Predigtvorbereitung gleichfalls in etwa „mechanisiert" wird, die Predigtarbeit im engeren Sinne etwas „Technisches" an sich trägt, liegt schon in der Sache selber begründet. Wie weit die Prediger nun wirklich und praktisch damit umzugehen und Gediegenes für die gerade heute außerordentlich schwierige Bewältigung ihrer seelsorgerlich-homiletischen Aufgabe zu leisten vermögen, bleibt abzuwarten. Die Predigt der Gegenwart braucht eigentlich nichts so nötig, als ein ganz-persönliches Durchdringen des Gegenstandes, der religiös-ethischen Zeitlage, der psychologischen Erfassung der Zuhörer, der Beseelung der christlichen Wahrheiten für die Nöte der ringenden Menschen von heute. Es könnte geschehen, daß bei einer solchen „technisierten" Arbeitsweise für die Kanzel doch Goethes Wort neu gelten würde: „Die Teile hab' ich in der Hand: fehlt leider nur das einigende Band". Doch man darf darauf vertrauen, daß die fleißige, sorgsame Durchdringung des dargebotenen Materials unsere Prediger dieser Gefahrzone entziehen wird.

Soiron, P. Dr. Thaddaeus, **Die Predigt heute.** Paderborn, F. Schöningh, 1938 (125 S. 8°). Gbd. M. 1,80.

Der Verf., 20 Jahre hindurch Herausgeber von „Kirche und Kanzel", hält mit dieser eindringlichen Schrift den Predigern selber eine Predigt, sogar eine sehr kräftige. Sie dringt tief in das priesterliche Gewissen ein. In heutiger Zeit tut das besonders not und gut. Man spürt es beim Lesen auch bald schon, daß es sich hier um fünf Rekollektions-Meditationen handelt, die vor Priestern solcherart gehalten worden sind, ein Vorschlag, den andere nachahmen dürften. Sie handeln mit einer zwingenden Klarheit und Kernhaftigkeit von der Größe und Erhabenheit unserer christlichen Verkündigung. Daß die Prediger heute diese ihre Aufgabe richtig auffassen und in ihrer Erfüllung eine Freude sehen und keine Last, davon hinge schon sehr viel ab.

Im einzelnen erweist S. diese Pflicht aus der auf wenigen Seiten gut wiedergegebenen geistigen Lage der Zeit, ihrer Physiognomie und Psychologie, und stellt das Predigtamt dar als „Ministerium verbi" (S. 14—38), „Verbum gratiae" (S. 39—77) und „Verbum judicii" (S. 78—103), nach Joh 9,39, um dann noch des näheren den „Factor verbi" (S. 104—122) nach dem Jak.-Brief zu würdigen. Die in den Mittelstücken vorgelegten Meditationsgedanken über „Gnade und Gericht" des Gotteswortes möchten wohl auf die Mehrzahl der Leser geradezu neuartig wirken; sie werden ihnen die Predigt schwer auf die Seele legen, um sie zu erwecken, bereitwillig dieses ihr hochwichtiges Amt mit innerer Verantwortlichkeit vor Gott auszuüben: „Sacerdotem etenim oportet . . . praedicare", sagt kurz das Pontif. Rom. Gerade weil in diesem mehr aszetisch-ausgerichteten Buche die Anliegen heutiger Homiletik in eindrucksvoller, wuchtiger Sprache aufgerollt werden, ist zu erhoffen, daß von solch tiefen, großen Ideen eine belebende Kraft ausgehen möge.

Adamer, Dr. Peter, Univ.-Prof., **Predigtkunde.** Ein Handbuch für die Praxis. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1938 (249 S. gr. 8°). M. 6; Lw. M 7,50.

Dies „Handbuch" erweist sich aus der Reihe der angezeigten und besprochenen homiletischen Schriften der letzten Jahre am ehesten als ein wirklich gediegenes, gehaltreiches und brauchbares „Lehrbuch". Schon Fr. Hettinger (dessen Todestag am 26. Januar 1940 sich zum 50. Male jährte) hat in seinen „Aphorismen" (leider einem Buche mit falschem Titel) gefragt: „Kann man predigen lehren?" Er gibt das nur mit vielerlei Einschränkungen zu. Daraus folgert sich auch die Frage von selbst, ob es, so wie für die anderen theologischen Disziplinen, auch für die Homiletik wohl ein „Lehrbuch" geben könne? Daß die sicherlich im Werte unvergänglichen Werke von P. J. Jungmann S. J., P. Schleiniger S. J., Hettinger, Stingeder, Kieffer ein reiches Material enthalten, unterliegt keinem Zweifel; ebensowenig aber auch die Tatsache, daß gerade solche Fülle auf die Anfänger verwirrend wirkt. Vor lauter Regeln, Gesetzen und Normen finden sie doch nicht die rechte Predigt.

Der Verf. sagt von seiner Arbeit: „Hinter diesen Blättern stehen 33 Predigtjahre und 11 akademische Predigtlehrjahre. Vor diesen Blättern steht als leuchtendes Ziel: etwas mitzuhelfen an der Verwirklichung des Apostelberufes Kol 3,16: „Laßt das Wort Christi in all' seinem Reichtum unter euch wohnen". Er stellt als Forderung für heute auf: Oft — kurz — gut predigen, — und ist sich dessen bewußt, daß dieser dreifache Wunsch nicht leicht erfüllbar ist; sagt sogar, daß dieses sein Buch „gerade aus leidvollem Ringen um den richtigen Predigtdienst in der Jetztzeit herausgewachsen" sei. Sein Hochziel ist, „Mithilfe zur Selbständigkeit des Predigers auf der Kanzel, zum Predigen aus Eigenem, zum glutvollen Bekennertum, — fernab von würdelosem Schallplattendienst" (S. IX). So hat er sich, um auch neu zu sehen, bemüht, ausgehend von den Rundschreiben Papst Benedikts XV (1917) und Pius' XI (vom Priestertum — 1935), das Wesentliche von dem, was die homiletischen Tagungen und Konferenzen der letzten Jahre, die neueren Bücher und Zeitschriften, sowie eigenes Studium und Praxis ihm darboten, in ein gewisses System zu bringen.

Daß dies ihm gelungen ist, darf man ihm freudigst bestätigen und daher sein Werk als Lehrbuch (neben Kieffers sehr nützlichem Handbuch) wärmstens empfehlen.

Zu rühmen ist dabei besonders die klare, interessante Einteilung des Gesamtstoffes und die nach Art des Essays erfolgte Durchführung der Hauptkapitel in je 10—15 kürzeren Abschnitten. Somit ist der Eindruck eines eigentlichen „Lehrbuchs" durchaus vermieden. Er behandelt: I. Die erhabene Sendung (S. 1—44), II. Die Frohe Botschaft (S. 45—92), III. Die würdige Sprache (S. 93—130), IV. Die Vielfalt des Wortes (S. 131—181), V. Das Volk und die Kanzel (S. 182—228), VI. Ein Blick in die Werkstatt des Predigers (S. 229—249). Damit erfaßt der Verf. die wesentlichen Punkte. Nur kurz, fast zu kurz ist (S. 13 ff.) die Persönlichkeit des Predigers gestreift. Jedoch kann man auch der Auffassung sein, daß ihre zweifellos notwendige Behandlung für junge Theologen und — Priester anderen Gelegenheiten vorbehalten bleiben könne. Fesselnd ist die Art der Darstellung des Verf. und seine überall durchblitzende praktische Erfahrung; desgleichen die stark vorherrschende

Psychologie in der Entfaltung des Gesamtstoffes: er kennt die Volksseele und das Volksleben genau, auch die Zeitseele und ihre Nöten, Schatten und Schäden, Gefahren und Heilmittel; die „Berufsverfassung" der verschiedenen Stände (S. 194 ff.), die als Hörer unter unseren Kanzeln sich heute einfinden. Erwähnt ist auch (S. 181) die nach Can. 1342 mögliche und erwünschte „Laienhilfe" im kirchlichen Unterricht sowie bei der „papierenen Predigt" durch Kirchenblätter, Schriftendienst usw.

Man dürfte das verdienstvolle, geistreiche, neuartige Werk des Salzburger Homileten unmittelbar dem hochbedeutenden Werk P. Longhayes S. J. an die Seite stellen, in der Freude darüber, daß nun diesem Buche klassischer französischer Homiletik ein solch würdiges deutsches Predigtlehrbuch nachgefolgt ist. Darin liegt es auch begründet, daß beide sehr umfangreichen Bücher im selben Verlag nebeneinander erscheinen und bestehen konnten.

Münster (Westf.). Ad. Donders.

Andrae, Tor, **Die letzten Dinge.** Deutsch von H. H. Schaeder. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1940 (240 S. gr. 8°). Kart. M. 7; gbd. M. 8,50.

Wer wissenschaftliche Bücher nur als Ausdruck in periodischen Schwingungen sich ablösender, zuweilen sich durchkreuzender „Denkformen" betrachtet, der wird an Tor Andraes Buch wohl seine Meinung ändern müssen. Über die letzten Dinge sind Bücher genug geschrieben worden, auch solche mit Kenntnis und Wertung des religionsgeschichtlichen Materials; ich erinnere an Bischof Schneider, an K. Th. Preuß, Lippert, Frazer, Clemen, Witte, an Birger Mörners Tinara (Jena 1924). Gegenüber seinem Landsmann wie gegenüber dem Animisten Lippert, dem Machttheoretiker Frazer u. v. a. unterscheidet sich Tor Andrae nicht bloß durch seinen unzweideutigen christlichen Standpunkt, sondern durch eine Fülle neuer Einsichten, die beweisen, was die Religionswissenschaft in den jüngsten zwanzig Jahren gelernt hat, und die keiner irgendwie beschaffenen Einstellung zu den letzten Dingen je wieder verloren gehen dürfen.

Das Buch enthält drei Aufsätze, die nicht unmittelbar zusammenhängen und doch auf einer Dominante ruhen: „Die unsichtbare Welt", „Der Kampf der Weltreligionen", „Die Frage der religiösen Anlage religionsgeschichtlich beleuchtet". Hat der erste Aufsatz das Ziel, den christlichen Glaubenssatz von der Auferstehung des Fleisches als eine religionswissenschaftlich wohlberechtigte Lösung des Rätsels um Tod und Leben aufzuzeigen, so eröffnet der zweite die Perspektive auf einen neuen Typ christlicher Mission, der in der Gewinnung für ein christliches Bekenntnis nicht seine einzige und letzte Aufgabe sieht, während der dritte religiöse und irreligiöse Anlage untersucht und anerkennt, ohne natürlich einem unchristlichen Fatalismus oder Relativismus Vorschub zu leisten. Das Verbindende aller drei Aufsätze ist die aus einem Born reichsten religionsgeschichtlichen und religionspsychologischen Wissens gespeiste mutige und gründliche Überprüfung letzter christlicher Wahrheiten und Forderungen.

Ich mache aufmerksam auf A.s Urteil über die Bedeutung religionswissenschaftlicher Betrachtung für Theologie und Kirche (S. 154 u. s.), auf seine Erörterung des Religionsbegriffs und des religiösen Gefühls (S. 167 ff.), seine tiefe Schau in Animismus (S. 75 f.), Spiritismus (S. 77 ff., 215) und die Grenzen der Unsterblichkeitshoffnung, die ohne den christlichen Gott gar keine Hoffnung, sondern eher eine Beunruhigung ist (S. 87 ff.), auf die Ahnenverbundenheit (S. 65; hier möchte ich weitergehen als A.), auf das Individuelle und Personale in den primitiven Religionen (3. Aufsatz; hier bestätigt sich der geniale Blick P. W. Schmidts). Zum Thema „Das Weib und die Schlange" vgl. B. Renz, Der orientalische Schlangendrache (Augsburg 1930), freilich nur eine Stoffsammlung. Der Andeutung über ambivalente Gottheiten bin ich in einer Studie über die Doppelfortuna nachgegangen, die vielleicht in der TübThQSchr erscheint. Ein Grundgedanke des Buches ist schon S. 23 angeschlagen: Glaube und Unglaube sind Gegensätze, die einander fliehen und suchen und zwischen denen keineswegs alle Brücken abgebrochen sind. S. 68 ff. stehen Worte über die hellenistischen Auferstehungsmysterien, die ganz anders klingen als in der alten religionsvergleichenden Schule um Bossuet, Reitzenstein usw. Doch muß ich hier auch Kritik anbringen. Neben dem alten Beziehungsverhältnis in der Bauernreligion: Toter — Erdfruchtbarkeit gibt es doch die ebenso alten Tatsachen: Kreislauf der Natur und Lebenssehnsucht des Menschen, ja ihnen gegenüber erscheint jene Bauernreligion sekundär; der Tote wäre nicht zum Fruchtbarkeitsdämon geworden, wenn man nicht an seine Fortexistenz, andererseits an die Lebenskraft der Natur geglaubt hätte (zu S. 71). Was man als Katholik am meisten vermißt, ist eine tiefere Schau in das Wesen der Kirche. Sie ist viel mehr als „christliche Gemeinde" und die Botschaft von Sünde und Erlösung ist nicht so ausschließlich Anliegen der Einzelpersönlichkeit (S. 155 f.). Erst unter Anerkennung der Kirche als des fortlebenden Christus wird auch die „Auferstehung des Fleisches" ihren vollen Gehalt offenbaren (S. 101). — Desungeachtet, der schwedische Bischof hat uns über letzte Dinge Letztes und Entscheidendes gesagt und wir sind ihm und dem Übersetzer herzlich dafür dankbar.

Landsberg/Lech. A. Anwander.

Schmidt, DDr. Johannes, **Der Ewigkeitsbegriff im Alten Testament.** [Alttestamentliche Abhandlungen XIII, 5.] Münster, Aschendorff, 1940 (XX, 187 S. gr. 8°). M. 10,40.

Trotz vieler Vorarbeiten bietet die alttestamentliche Eschatologie noch manche Probleme, die der Aufhellung bedürfen. Darum ist der neue Beitrag von Joh. Schmidt begrüßenswert, zumal er ein Thema behandelt, das zu den schwierigen Fragen der alttestamentlichen Theologie zählt. Denn der Ewigkeitsbegriff ist einer jener dehnbaren und unbestimmten Begriffe, die dem Erklärer stets Schwierigkeiten bereiten.

Um eine Grundlage für seine theologische Untersuchung zu gewinnen, schickt Sch. eine sprachliche Untersuchung der im Hebräischen verwandten Ausdrücke voraus (S. 3—27). Auf Grund der etymologischen Ableitung kommt er für den am häufigsten vorkommenden Terminus עולם zu dem Ergebnis, daß er die absolute Ewigkeit bedeuten kann, wenn auch ein verschiedenartiger übertragener Sinn ebenso möglich ist. Ein ähnliches Ergebnis erzielt die Untersuchung der anderen verwandten Ausdrücke, so daß man nur aus dem Zusammenhang auf die beabsichtigte Bedeutung der einzelnen Worte schließen kann. — Ein zweiter Abschnitt behandelt die Ewigkeit Gottes (S. 28—94). Er ist unstreitig der wichtigste und ertragreichste Teil des ganzen Buches. Gerade hier erkennt man auch das Unbestimmte der hebräischen Terminologie. Mit den gleichen Ausdrücken werden neben dem eigentlichen Begriff der Ewigkeit auch Gottes Unvergänglichkeit, Unveränderlichkeit und Übergeschöpflichkeit bezeichnet. In der Ewigkeitsidee selbst wird bald die Anfanglosigkeit, bald die Endlosigkeit betont. Da Jahwe im A.T. oft als König auftritt, wird es in diesem Abschnitt

*

notwendig, auch das ewige Königtum Gottes zu untersuchen (S. 48—59), sowie die Ewigkeit seines Bundes mit Israel (S. 59—78). Zur Klarlegung der Bundesidee scheidet Sch. deutlich die absolute und bedingte Ewigkeit des Bundes voneinander. Er wendet sich dann den Eigenschaften Gottes zu, von denen irgendwie die Ewigkeit ausgesagt wird (S. 78—94). Hier tritt der hyperbolische Wert des Ewigkeitsbegriffes stark hervor, sobald die Wirkung göttlicher Eigenschaften innerhalb der Schöpfung geschildert wird. — Ein dritter Abschnitt ist dem Verhältnis des Menschen zur Ewigkeit gewidmet unter Ausschluß der Eschatologie (S. 95—134). Das Schillernde und Unbestimmte der hebräischen Ausdrucksweise erkennt man hier besonders, wo der Ewigkeitsgedanke auf das Diesseits Anwendung findet, z. B. „das ewige Lob Gottes", „ewiger Dank", „ewiges Vertrauen". Eine eigene Untersuchung wird in diesem Abschnitt dem Ewigkeitsbegriff des Spruchbuches gewidmet (S. 109—120), da dort sich schon der eschatologische Ewigkeitsbegriff zeigt. Dagegen sind die Ewigkeitsaussagen über das menschliche Leben wieder starke Hyperbeln (S. 120—29). Das gleiche gilt von den entsprechenden Stellen über den König (S. 129—34). — Ein vierter Abschnitt bringt die Ewigkeitsvorstellung in der Eschatologie zur Darstellung (S. 135—74). Hier kann die Ewigkeit im Vollsinn vom Menschen ausgesagt werden, wenn die übertragene Bedeutung sich auch hier noch findet. Ersteres trifft vor allem in den Aussagen über Tod, Unterwelt und Auferstehung zu (S. 136—42), letzteres in den Weissagungen über die nahe Zukunft (S. 142—48). Die Endlosigkeit findet sich besonders klar in den eigentlich endzeitlichen Texten (S. 148—59), während die messianischen Stellen eine Mischung von absoluter und relativer Ewigkeit zeigen (S. 159—71).

Diese Übersicht zeigt die Reichhaltigkeit der vorliegenden sorgfältigen Studie, die aber damit keineswegs erschöpft ist. Vor allem in den Abschnitten „Gott und Ewigkeit" und „Eschatologie und Ewigkeit" werden wichtige Fragen der alttestamentlichen Theologie behandelt. Auch andere Teilfragen finden eine eingehende Beantwortung, z. B. die Deutung des Gottesnamens Jahwe (S. 36—48), das Verhältnis von Gottesreich und Messiasreich in der Endzeit (S. 171—74), das Thronbesteigungsfest Jahwes (S. 56—57), das ewige Priestertum (S. 105—07). Zur Lösung dieser und anderer Fragen liefert der Ewigkeitsbegriff manch wertvollen Beitrag. Es ist auch zu begrüßen, daß Sch. auf die Parallelen aus der altorientalischen Geisteswelt zurückgreift, wodurch das Gemeinorientalische und das Besondere der alttestamentlichen Religion klar zutage tritt.

Im theologischen Teil der Arbeit gebraucht Sch. fast durchgängig den deutschen Ausdruck „Ewigkeit". Da es sich oft nur um eine hyperbolische Anwendung handelt, wäre es dem Zusammenhang mehr entsprechend, einen genaueren deutschen Ausdruck zu verwenden. Denn unserm Sprachempfinden ist eine so weitgehende übertragene Bedeutung ungewöhnlich. Dann würde auch die Ewigkeitsvorstellung sich weniger häufig im A.T. finden, als das Buch den Eindruck erweckt. Auch vermißt man öfter die Beifügung des hebräischen Terminus. Sch. sieht zwar keinen Unterschied in der Bedeutung der einzelnen hebräischen Ewigkeitsbezeichnungen nach dem Sprachgebrauch (S. 175) und läßt nur einen stilistischen Unterschied zwischen den einzelnen Ausdrücken gelten (S. 26). Doch gibt die etymologische Herkunft den einzelnen Ausdrücken eine ganz bestimmte Vorstellung, die neben dem Sprachgebrauch und dem Zusammenhang zur Deutung eines Wortes von Nutzen sein kann, z. B. Job 22,15 (S. 3), 1 Sm 15,29 (S. 29), Ps 77,8 (S. 85). Man mag auch einzelne Stellen anders erklären, als der Verf. es versucht, z. B. Prv 8,22 (S. 31 f.), Is 40,8 (S. 92), Ps 92,8 (S. 118), Prv 2,19 (S. 119), Jr 50,5 (S. 154). Bei der Fülle des dargebotenen Stoffes kann dies das Endergebnis der Untersuchung nicht ändern. Zweifelhaft ist die Behauptung, die Vergeltung an den Kindern sei ein Ansatz zum jenseitigen Vergeltungsglauben (S. 109). Denn andere Faktoren drängten viel mehr zur Entfaltung der Eschatologie. Ebenso wird S. 142 zu einseitig behauptet, „daß sich erst aus dem Gedanken der nahe bevorstehenden Erfüllung der Glaube an eine endzeitliche Gestaltung der Dinge entwickle".

Die vorliegende Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zur Theologie des A.T. und vor allem zur Aufhellung eschatologischer Probleme, da sie mit philologischer Genauigkeit und theologischem Verständnis einen der Grundbegriffe jeder Religion erforscht. Bei der Dehnbarkeit und Unbestimmtheit der hebräischen Ausdrucksweise gestaltete sich die Arbeit besonders schwierig. Um so mehr ist die besonnene und kritische Art des Verf. anzuerkennen, der hier ein Problem aufgriff, das in der biblischen Theologie bisher allzusehr vernachlässigt wurde.

Hennef/Sieg. Herm. Bückers C.SS.R.

Sickenberger, Joseph, Erklärung der Johannesapokalypse. Bonn, P. Hanstein, 1940 (200 S. gr. 8°). M. 5,50; gbd. M. 7.

Das Vorwort führt Klage darüber, daß „eine streng wissenschaftliche Exegese leider heute nicht hoch im Kurs steht". Wir möchten die Berechtigung solcher Klage nicht rundweg bestreiten, glauben allerdings auch nicht, daß den Exegeten hier der Schuh besonders schmerzlich drückt und sind überzeugt, daß eine derartige Geringbewertung unserer Arbeit uns Anlaß zu ernster Selbstprüfung bieten müßte. Die Tatsache, daß die exegetische Literatur seit geraumer Zeit, sowohl was die Zahl der Neuerscheinungen, als auch was ihr Gewicht betrifft, ständig absinkt, wird für den Bereich unserer Kirche ein Urteilsfähiger schwerlich in Frage stellen. Die Gründe dafür öffentlich zu erörtern vermeidet man sorgsam. Sie sind wohl am wenigsten darin zu suchen, daß für streng wissenschaftliche Arbeit kein Interesse sei. Und auf jeden Fall hat ein deutscher wissenschaftlicher Kommentar aus katholischer Feder zu dem Buch, von welchem Hieronymus sagt: *Apocalypsis Johannis tot habet sacramenta quot verba* heute den Vorteil, keinen Wettbewerber anzutreffen. Das gelehrte und reiche Werk von E. B. Allo, St. Jean, L'apocalypse[3], Paris 1933, kommt ja schon wegen seiner Sprache als Konkurrent kaum in Frage.

S.s Arbeit bringt zunächst eine Einführung von 39 S., auf denen die geschichtlichen Voraussetzungen, Inhalt, Entstehung des Buches, Erklärungsweise, Verfasserfrage (die starken sprachlichen Verschiedenheiten zwischen dem 4. Evangelium und der Apokalypse möchte S. mit der Vermutung ausräumen, daß der Apostel Johannes „sein Evangelium im Kreise seiner Jünger wohl in aramäischer Sprache vorgetragen und einer aus diesen die griechische Übersetzung niedergeschrieben haben" werde [S. 31]), Text, kanonische Geltung erörtert werden. Dieser Teil schließt mit einer Übersicht über die wichtigsten Kommentare aus alter und neuer Zeit. Dann folgt S. 40—198 eine deutsche Übersetzung des Textes und am unteren Rand der Kommentar, der in Form einer Paraphrase die bedeutsameren exegetischen Fragen erörtert.

„Die Übersetzung schließt sich an den Sprachcharakter der Apk möglichst eng an und gibt auch ihre Mängel wieder" (S. 34). Dem

Grundsatz, daß die Übersetzung eines neutestamentlichen Buches sich möglichst eng an das Original anschließen soll, möchten auch wir das Wort reden, bei einem so sprachgewaltigen Werk wie die Apk ganz besonders. Aber Übertragungen wie 1,4 „Gnade sei euch und Friede von der Seiende und der War und der Kommende und von den sieben Geistern" oder 3,21 „Dem Sieger (*ὁ νικῶν*), ich werde ihm geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen" scheinen mir unmöglich. 2,7. 17. 26; 6,4 usw. wird ein überschießendes *αὐτῷ* übersetzt, 3,8 fehlt ein entsprechendes *αὐτήν*, 12,14 ein entsprechendes *ἐκεῖ*, und dies mit Recht. Es genügt durchaus, wenn entweder in der Einleitung die sprachlichen Eigentümlichkeiten behandelt werden oder der Kommentar solche Erscheinungen nennt und erklärt. Eher hätte sich der Versuch gelohnt, die Wortstellung des Originals nachzuahmen, denn damit bekommt die Sprache erst ihre Akzente. Übersetzungen wie 6,6 ff. „Lebewesen", 6,14 „aufgerollt werdendes Buch", 2,10 „Die Rettung unserem Gott", sind zwar wörtlich, aber doch wohl weniger geeignet.

In der Erklärung pflichtet S. der zeitgeschichtlichen Betrachtungsweise im allgemeinen bei und räumt ein, „daß formale Züge am Bild des gottfeindlichen Endreiches mit manchen Verhältnissen im Römerreich übereinstimmen", macht aber doch hin und wieder bedeutsame Einschränkungen. So möchte er z. B. Apk 17 nicht von Rom verstanden wissen, weil dann ja die Weissagung des Sehers unerfüllt geblieben sei (25. 152). Ist aber nicht die wissenschaftliche Arbeit der Gegenwart zunächst und vor allem darauf ausgerichtet, zu ermitteln, was die ersten Leser und Hörer dieses Buches sich unter den Worten, die nur notdürftig verhüllen, um besonders den Blick auf sich zu lenken (17,9!), denken mußten? Konnte einer der alten Leser bei diesem Babylon auf etwas anderes als Rom kommen? Und warum haben, um von den Reformatoren zu schweigen, schon die Bonaventura, Dante, Petrarca usw. in der Gestalt der Buhlerin auf den sieben Bergen sogar ein Bild des päpstlichen Rom gesehen? Nur deshalb, weil sie die Stimme des Johannes an ihre eigene Gegenwart gerichtet sein ließen: daß der Seher von Rom rede, hat keiner unter ihnen bezweifelt. Zu dem Satz S. 153: „Zudem betrachtete das Urchristentum das römische Kaisertum nicht wie eine Bestie und Hure, sondern als eine verehrungswürdige Einrichtung", vgl. etwa G. Kittel, Christus und Imperator, Stuttgart 1939, 33 ff. — S. 64 wäre zu Apk 3,21 statt auf Mk 12,36 und Mk 14,62 Parr. ein Verweis auf Lk 22,29 f. angezeigt. — Die Parallele zwischen Apk 6,11 und Henoch 47 (bzw. 4 Esdr 4,35) scheint mir, anders als S. (S. 81), bemerkenswert genau. — Das Fehlen des Stammes Dan in der Liste Apk 7,5 ff. dürfte bei Iren., Adv. haer. 5,30,2 mit der Erwartung des Antichrists aus diesem Stamme weit besser erklärt sein als durch die Tatsache, daß der Stamm schon frühzeitig ausgestorben ist; denn dies gilt doch wohl nicht von ihm allein. — Die Überlegung S. 93 u. öfters, ob der Stern ein Engel sei, erledigt sich durch die Tatsache, daß im hellenistischen Kulturkreis die Sterne beseelt gedacht sind, als Künder des himmlischen Willens betrachtet und vielfach kultisch verehrt werden. Das sollte man sich immer vergegenwärtigen, wenn im N. T. von einem *ἄγγελος*, einem *ἀστήρ* oder einer *στρατιὰ οὐράνιος* die Rede ist.

Bonn. Heinrich Vogels.

Schelkle, Karl Hermann, **Virgil in der Deutung Augustins.** [Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft, Heft 32.] Stuttgart-Berlin, W. Kohlhammer, 1939 (XII, 213 S. gr. 8°). M. 13,50.

Die Arbeit, eine Tübinger philos. Dissertation, ist dem Philol. Seminar daselbst in seinem 100. Jahr (1938) unter dem Motto *Ut una συμφιλολογεῖν possimus* (Cic. ad fam. 16,21) gewidmet und entstammt der Schule O. Weinreichs.

In der Einleitung (S. 1—7) wird Virgils einzigartige Stellung im römischen Altertum umrissen und dann das Ziel der Untersuchung aufgezeigt. An der Deutung V.s durch A. soll die Auseinandersetzung zwischen Antike und Christentum beispielhaft beleuchtet werden. Als Grundlage dienen die Münchener Programme von J. Vasold, Augustinus quae hauserit ex Vergilio, 1907/8. Dem Verf. ist es nun darum zu tun, die Quellen der august. Interpretation festzustellen, den historischen Ort seiner Virgildeutung anzugeben, seine Erklärung in größere geistesgeschichtliche Zusammenhänge einzuordnen, die „interpretatio christiana" (O. Weinreich) eines großen Dichters durch einen großen Kirchenvater aufzuzeigen (S. 4).

Im I. Kap. „Die Deutung V.s durch A. im einzelnen" (S. 8—175) werden alle von A. ausdrücklich oder stillschweigend angezogenen V.-Verse, soweit sie irgend etwas hergeben, nach der zeitlichen Reihenfolge der Dichtungen Bucolica, Georgica, Aeneis unter ständiger Heranziehung der Grammatiker- und Scholienüberlieferung sowie des heidnischen und christlichen Schrifttums eingehend durchgenommen. Auf dieser sicheren Basis bietet Kap. II eine übersichtliche Zusammenfassung der Ergebnisse (S. 176—201), während Kap. III zum Vergleich die Kenntnis anderer römischer Dichter bei A. untersucht und abschließend V. u. A., Antike und Christentum einander gegenüberstellt (S. 202—207). Ein kurzer Anhang bespricht den V.-Text A.s (S. 208—210); Literatur- und Stellenverzeichnis rahmen das Ganze ein.

In welchem Geiste die unerläßliche philol. Kleinarbeit des I. Kapitels geleistet ist und welche weiten Ausblicke sie eröffnet, sei wenigstens an einigen Kostproben dargetan: Zu der Art, wie A. civ. D. III, 2 die heidnischen Anwürfe zurückweist, bemerkt Sch. treffend: „Alt sind die einzelnen Motive der Polemik A.s. Aber neu ist wieder, wie A. das Alte mit frischem Leben erfüllt. Er nimmt seine Beispiele aus der röm. Geschichte, und das im Anschluß an den großen Dichter dieser Geschichte, den alle kannten. Das ist A.s eigener Teil" (S. 111). Nachdem die Rolle, die V.s Jenseitsschilderung Aen. VI, 719 ff. in civ. D. XXI, 13; XIV, 3 u. 5; X, 30; XIII, 19 spielt, recht ausgiebig erörtert ist (S. 123 ff.), wird abschließend gesagt: „Das ist der Beschluß der interpretatio christiana, daß A.s Lehre weit genug wird, um aus den religiösen Stimmen aller Völker etwas von der ewigen Wahrheit zu hören und im eigenen Glauben die Erfüllung einer uralten Menschheitssehnsucht zu erkennen" (S. 132). Die Reminiszenz civ. D. XIV, 26 an Aen. VIII, 406 gibt Anlaß zu der Feststellung: „So benützte also die christliche Predigt gerne die hohe Kultur der heidnischen Rede" (S. 154). Was die vielberufene vierte Ekloge angeht, so versteht sie A. als messianische Weissagung, weil sie auf die Sibylle zurückführt (S. 16 f.). Aber wenn man genau zusieht, so stellt er heidnische und christliche Deutung zusammen wie diejenigen Scholien, die den christlichen Einfluß erkennen lassen (S. 21). Unter Berufung auf die bekannte Monographie von Ed. Norden, Die Geburt des Kindes, Lpz. 1924, S. 12 f. 170 f. meint Sch. am Ende der Erörterung, daß A.s Interpretation uns auch heute noch im Grunde gültig scheinen mag (ebd.).

In dem die Synthese enthaltenden II. Kap. werden folgende Ergebnisse vorgelegt: Die hohe Schätzung und das ausgezeichnete Verständnis V.s bei A. ist unverkennbar. Er kennt alle drei Werke V.s, zitiert aber weitaus am häufigsten die Aen., und zwar aus dem stolzen Bewußtsein heraus, Römer zu sein. Eine Benutzung der sog. Appendix Vergiliana hingegen ist nicht nachweisbar (S. 176 f.). Der jüngere A. zieht V. öfter und vorbehaltsloser heran als der ältere, der meist nur dann auf den heidnischen Dichter zurückgreift, wenn er ihn nötig hat oder gebrauchen kann. Dabei ist dieser Wandel nicht in der Weise einer allmählichen Entwicklung, sondern eines unvermittelten Bruchs vor sich gegangen, der um 391, das Jahr der Priesterweihe, anzusetzen wäre (S. 177 ff.). A. verdankt seine V.-Verse und deren Deutung nicht bloß eigener umfassender und eindringender Lektüre und selbständiger geistiger Verarbeitung, sondern außerdem noch sechs anderen Quellen: 1. der Weisheit des Volksmundes, besonders bei geflügelten Worten; 2. der Grammatikerüberlieferung;

3. der Scholiastentradition, höchstwahrscheinlich in erster Linie dem Kommentar des Aelius Donatus; 4. einem neuplat. Virgilerklärer, der auch bei Macrobius, Favorinus sowie in einigen Scholien greifbar ist und von E. Norden und Fr. Bitsch für Marius Victorinus ausgegeben wurde; 5. dem allgemeinen Kunsturteil der gebildeten Welt, und endlich 6. dem vorausgegangenen christlichen Schrifttum, in dem dem römischen Dichter schon vielfach die Aufgabe der Deutung der Hl. Schrift zugewiesen war (S. 179—190). Wenn es danach den Anschein hat, als sei A. in seinem Verhältnis zu V. recht wenig selbständig, so ist andererseits zu bedenken, daß es eben der lebendige, gesprochene, nicht der tote, geschriebene V. ist, dem bei A. solche Bedeutung zukommt. So handelt es sich auch größtenteils um Gedächtniszitate, d. h. A. hatte seinen V. gut im Kopfe (S. 190 f.). Bis zuletzt bringt der Kirchenvater dem heidnischen Dichter Bewunderung und Hochschätzung entgegen, ebenso sehr als dem vollendeten Meister der Sprache wie als weisem und edlem Menschen, der auch die Hl. Schrift gekannt hat und in seiner vierten Ekloge zum Zeugen Christi wird, und wenn er auch nicht übersehen kann, daß die Dichtung V.s und der christliche Glaube nicht restlos zusammenstimmen, wenn er den Widerstreit zwischen V. und der Bibel nur zu schmerzlich empfindet (vgl. conf. I, 13, 20 ff.), so bleibt für ihn V. doch eine der größten und edelsten Erscheinungen des Römertums, und er möchte hoffen, daß auch seine Seele zu denen gehört, die Christus erlöste, als er zu den Gerechten der Vorzeit hinabstieg (S. 191—201).

Aus dem III. Kap. sei nur folgendes noch ausgehoben: Die Auswahl aus der römischen Dichtung, die A. getroffen hat, beruht einerseits ohne Frage auf dem Kunsturteil des späten Altertums; sie ist dann aber für das gesamte abendländische Mittelalter maßgebend geworden: Virgil ist der poeta schlechthin; neben ihm steht als Epiker noch Lucan; Terenz gilt als der Komödiendichter, Horaz und Persius als die Dichterphilosophen (S. 206). So steht der große Bischof von Hippo an der entscheidenden Zeitenwende: „Wie kaum ein anderer in der damaligen abendländischen Welt hatte denn auch A. die Kraft, das unermeßliche Erbe einer jahrtausendlangen Geistesarbeit tragen und weitergeben zu können, ohne von der ungeheuren Last erdrückt zu werden. Wie kaum ein anderer hatte er an der Grenze zweier Zeiten das Genie, die Summe der antiken Kultur und die Tiefe des christlichen Glaubens zur wechselseitigen Befruchtung zu bringen" (S. 206). Und wenn der christliche Bischof bei aller interpretatio christiana des römischen Dichters, die er meisterlich übt, Altes und Neues mischend, aber im Grunde durchaus selbständig, doch stets den Zwiespalt und die Spannung empfindet, die zwischen ihnen obwaltet, so ist das „schließlich der notwendige und dauernde Widerstreit zwischen antiker Pracht und biblischer Schlichtheit, zwischen menschlicher Weisheit und christlichem Glauben, zuletzt der Widerstreit in jener Spannung, die notwendig liegen mußte und liegen muß zwischen zwei Polen, die sich doch immer wieder mit unwiderstehlicher Kraft anziehen, zwischen jenen beiden Welten überhaupt, die da sind: Antike und Christentum" (S. 207).

Was endlich den V.-Text A.s anlangt, so muß er dem in P b c erhaltenen Zweige der Überlieferung nahe gestanden haben (P = codex Palatinus-Vaticanus s. IV/V); d. h. A. hat noch einen guten alten Text vor sich gehabt; die Verderbnis ist erst im 5. Jahrhundert, also nach den Tagen Augustins, in unsere handschriftl. Überlieferung hineingekommen (S. 209 f.).

Die gediegene, mit anerkennenswerter Beherrschung des Stoffes und großer Umsicht angefertigte Arbeit gibt ohne Frage eine wertvolle Bereicherung unseres Wissens von den starken Verbindungsfäden, die da von V. zu A. im besonderen und von der Antike zum Christentum im allgemeinen hinüberlaufen. Den Ergebnissen der mühevollen und gewissenhaften Einzeluntersuchung wird man durchweg beipflichten und es dem Verf. besonders hoch anrechnen, daß er es trefflich verstanden hat, seine weitschichtige und oft spröde Materie übersichtlich zu meistern und mit Hilfe großer Gesichtspunkte in die Tageshelle geistesgeschichtlicher Betrachtungsweise emporzuheben.

Die folgenden Fragezeichen und Nachträge wollen nicht als Ausfluß kleinlicher Kritiksucht, sondern als bescheidener Beitrag zum Gegenstand und Beweis lebendiger Teilnahme gewertet werden. Dabei behält sich Rez. vor, bei Gelegenheit anderenorts noch eine kleine Nachlese von Virgilreminiszenzen A.s darzubieten.

Die These, daß das Jahr 391 einen entscheidenden Wendepunkt in A.s geistiger Entwicklung und sogar in seiner schriftstellerischen Art und Arbeit darstellt (S. 178), wie M. Wundt (ZNTW 1922, 53 ff.) und nach ihm andere es annehmen, ist bekanntlich keineswegs unbestritten. Jedenfalls dürfte in dem Verhältnis A.s zu V. ein unvermittelter Bruch kaum nachweisbar sein. Sch. selbst gibt zu, daß A. auch später noch V. ausgiebig heranzieht, in civ. D., op. imp. c. Jul., locut. in hept., wenn er seiner bedarf. Aber auch in ep. 41, die bald nach der Erhebung zum Bischof geschrieben sein wird, also immerhin etliche Jahre nach 391, begegnet die für A. so bezeichnende „schöne und kunstvolle Verbindung von V. und Bibel" (S. 104 ff.). — Was die Virgillektüre in Cassiciacum anbetrifft (S. 3. 82. 178. 188. 192), so war diese nicht eigentlich eine Erholung oder Liebhaberei des Freundeskreises, sondern ein regelrechter, wenn auch in zwangloser Form gehaltener Unterricht; d. h. A. interpretierte vor seinen Schülern den Schulautor V., vielleicht mit besonderer Rücksicht auf die gerade zur Erörterung stehenden philosophischen Fragen de ord. I, 26); vgl. dazu F. X. Eggersdorfer, Der h. A. als Pädagoge, Frbg. 1907, S. 76 u, 78 f., ein Werk, das Sch. nicht zu Rate gezogen hat. — S. 27: Die Wendung magni lumina mundi steht schon Catull 66, 1. S. 29: Vgl. noch Beda in Luc. 12 eius labores blande consolatus ... (Brev. Rom. Comm. conf. non pont. l. VII). S. 39: In de ord. II, 34 handelt es sich darum, den Unterschied klar zu machen zwischen dem rhythmischen Klang der Verse, für den der Gehörsinn zuständig ist, und dem Sinngehalt, der nur den Geist angeht. S. 46: Verg. Georg. III, 316 steht das Wort capellae nicht! S. 61: Außer Aen. I, 118 wäre noch VI, 296 vastaque voragine gurges zu vergleichen. S. 63: „A. sucht hier jemand, den er mit Christus und dem Propheten vergleichen könne, und V. ist es, den er findet. Christus verteidigt er mit V. und V. mit Christus" (vgl. auch S. 170). Da scheint aus c. Faust. XXII, 25 mit den Zitaten Aen. I, 212 u. II, 715 doch wirklich zuviel herausgelesen zu sein. S. 81: c. Ac. I, 14 soll der Begriff sapientia, nicht veritas bestimmt werden. S. 98: A. ist wohl die älteste Hs der interpolierten Klasse, von den anderen Hss aber ist P. gleich alt (9. Jahrh.), vgl. noch P. Knöll, CSEL LXIII praef. p. 4 u. 12! Immerhin dürfte Sch. recht haben, wenn er der Lesart von AT den Vorzug gibt. S. 103: memoria bedeutet bei A. nicht nur Gedächtnis, sondern auch Bewußtsein und Vorstellungsvermögen, ist ein „offener" Begriff, vgl. G. Söhngen in: Aurelius Augustinus, Köln 1930, 367 ff. S. 145: In c. Ac. III, 22 liegt wohl auch eine Bezugnahme auf Cic. Ac. II, 108 vor. S. 152: In de ver. rel. 48 steht nichts davon, daß V. nur das natürliche Leben schildern könne. S. 161: Die Abfassung der Princ. dial. ist später als die der Schrift de ord. S. 162: Ench. 11 steht: quod etiam infideles fatentur. S. 186: Das Kunsturteil der lateinischen Welt beruht doch wohl auf der gelehrten Beschäftigung mit V., ist also von der Scholienliteratur nicht zu trennen. S. 202 ff.: Kenntnis Ovids bei A. wird sicher bezeugt durch die Verwendung der rührseligen Geschichte von Pyramus und Thisbe de ord. I, 8 ff., vgl. Philol. Wochenschr. 1940, 191. — Entgangen ist dem belesenen Verf. ein anspruchsloser Aufsatz „A. und V." in der Schweizer Schule, 21. Jahrg., 1935, S. 623—625. Auffällig ist die Tatsache, daß die umfangreiche Literatur zu V. im allgemeinen und zur vierten Ekloge im besonderen nicht stärker herangezogen ist. Druckversehen sind ziemlich zahlreich stehen geblieben.

Münster i. W. Paul Keseling.

Scholz, Dr. Franz, **Die Lehre von der Einsetzung der Sakramente nach Alexander von Hales.** Breslau, Frankes Verlag und Druckerei, Otto Borgmeyer, 1940 (VIII, 145 S. 8°). M. 6.

Der Inhalt der zur Besprechung stehenden Breslauer Dissertation ist bedeutend reicher als man es beim Lesen des Titels vermuten möchte; denn er geht nicht nur die Geschichte, sondern auch die systematische Dogmatik an. Nach Vorbemerkungen über die Lehre Alexanders — oder besser der Summa Alexandrina — von der Sakramenteneinsetzung im Spiegel des Urteils der Nachzeit und nach einem kurzen Aufriß der literarkritischen Probleme, die der vierte Teil der Summa Alexandrina stellt, kommt die Lehre Alexanders in einem ersten Teil zur Darstellung und wird im zweiten Teil charakterisiert. Endlich versucht der dritte Teil eine Orientierung über ihr Verhältnis zu der die Einsetzung der Sakramente betreffenden Definition des Konzils von Trient.

Bei der Charakterisierung der Lehre der Summa Alexandrina stellt sich Verf. auf den Standpunkt des Kardinals De Lugo, der das Wesen der Einsetzung in einen inneren autoritativen Willensakt verlegt, welcher den Kausalnexus zwischen Ritus und Gnade wirksam verursacht. In diesem würde sich die Einsetzung im strengen Sinn erschöpfen. Alles andere, auch die Verkündigung, hätte begrifflich mit der Einsetzung nichts zu tun. „Wir dürfen also folgerichtig immer dann von unmittelbarer Einsetzung reden, wenn jemand selbst mit einem inneren Akt des Willens das Sakrament im bedingten Sein verursacht, unabhängig davon, ob er sein Willensdekret anderen mitteilt und die Spendung anordnet. Die unmittelbare Einsetzung im strengsten Sinne fordert für den Einsetzenden nur den persönlichen, inneren Vollzug des erwähnten Dekretes. Teilt der Einsetzende darüber hinaus das innerlich abgefaßte Dekret anderen mit, so ist das ein neues Moment, das zur wesenhaften Einsetzung als solcher nicht mehr gehört. Verkündigung und Beginn der Spendung des Sakramentes können also den Einsetzungsbegriff nicht bestimmen" (S. 84).

Verf. glaubt betreffs der Firmung die Lehre der Summa Alexandrina auf die zwei Formeln bringen zu dürfen: Christus confirmationem immediate et in specie instituit. Christus confirmationem insinuavit et mediate per Ecclesiam promulgavit. „Eine Andeutung durch Christus wird von unserem Lehrer zwar nicht formell erwähnt. Wir müssen aber auf einen Sachverhalt schließen, den er anderswo als allgemein gehaltenen Hinweis (insinuatio) bezeichnet hat. Die Apostel handelten nämlich, als sie durch Handauflegung firmten, auf Grund einer Belehrung Christi. Gegenstand derselben kann aber nicht das Sakrament selbst gewesen sein. Denn da die Apostel nur die Handauflegung anwandten, wird sich Christus über das spätere Sakrament wahrscheinlich nur recht allgemein und für die Apostel kaum verständlich geäußert haben. Die Andeutung dieses Sakramentes durch Christus erfolgte in der Weise, daß die Handauflegung ihrerseits ein Vorbild des kommenden endgültigen Sakramentes war und durch die Anordnung eines Vorbildes ohne weiteres auch über die vorgebildete Sache selbst eine gewisse, wenn auch unbestimmte Kenntnis vermittelt wird. Derartige allgemein gehaltene und unklare Andeutungen bezeichnet Alexander sonst mit „Andeutung". Wir können also mit gutem Recht von einer Andeutung des Sakramentes sprechen. Die formelle Verkündigung des Dekretes Christi fiel der Kirche zu. Christus vollzog also die Verkündigung nur mittelbar durch seine Stellvertreter, die auf dem Konzil zu Meaux erkannten und ausführten, was Christus von Anfang an gewollt hatte" (S. 97).

Diese Lehre basiert nach dem Verf. auf der Anschauung Alexanders von einem Weiterwachsen und Weiterentwickeln der Anordnungen der Kirche über Ausspendung und Verwaltung der Sakramente, welches dem Wachstum der Erkenntnis der Glaubenswahrheiten und der Überführung einer geoffenbarten Lehre vom *status implicitus* in den *status explicitus* entspricht (S. 57).

Die Lehre der Summa Alexandrina über die Einsetzung der letzten Ölung bringt Verf. auf die Formel: Christus extremam unctionem immediate in specie instituit et insinuavit, sed mediate per apostolos promulgavit (S. 97 f.).

Wenn auch die Ausführungen über das Tridentinum nicht so überzeugend wirken wie diejenigen über die Lehre der Summa Alexandrina, so sind doch der Scharfsinn und die Klarheit in jedem Teil der Darstellung anzuerkennen. Auch darf man das Gewicht der Beweisführung nicht als gering einschätzen. Allerdings dürfte gegenüber der Ausdrucksweise des Verf., daß „Alexanders Einsetzungslehre mit dem Tridentinum in Einklang steht", der vorsichtigeren, daß Alexanders Lehre durch das Tridentinum nicht verurteilt ist, der Vorzug zu geben sein.

Alexander war wohl vertraut mit der bei Stephan Langton auftretenden Theorie einer Dogmenentwicklung durch stets neue Offenbarungen an die Kirche und fühlte darum bei der Aufstellung seiner Hypothese geringere Hemmungen. Zudem konnte er bereits in der Schule Theorien finden, die die seinige in verschiedenen Punkten vorausnahmen.

So liest man in der dem 12. Jahrhundert angehörigen Quästionensammlung des Cod. British Museum Royal 10 A VII, die englischen Ursprunges ist, auf Blatt 208: Responsio: Quicquid instituit universalis Ecclesia, a Deo est et a consilio Spiritus Sancti. Postquam ergo institutum est ab Ecclesia, ut in hac forma verborum: In nomine Patris etc. baptizaretur sine omni diminutione, subtractione, mutatione, si in alia forma verborum baptizaretur, non esset baptizatum. Sed ante institutionem factam ab Ecclesia bene credimus, quod in alia forma verborum licuit baptizare. Immo, etiam plus dicimus, quod in quibusdam ecclesiis auctoritate Romane Ecclesie fit unica inmersio ad significandum fidem unius solius Dei, in aliis ecclesiis auctoritate Romane Ecclesie fit trina inmersio ad significandum fidem Trinitatis. — Ferner stand auch in der Summe des Robert Courson zu lesen: Solutio: Dicimus, quod non potest pro aliqua necessitate vel oleum [extremae unctionis] benedici nisi ab episcopo nec inunctio celebrari nisi a sacerdote nec in aliquo die quam in die cene est oleum illud benedicendum, nisi per generale concilium ampliata esset benedictio illa ad alios dies per internam inspirationem. Nec est simile de baptismate, quod est sacramentum necessitatis (Brügge, Stadtbibliothek, Cod. lat. 247, fol. 151).

Wir aber sehen heute, daß einer bloß einschlußweisen Einsetzung von Sakramenten obendrein noch ganz andere Schwierigkeiten im Wege stehen als einer bloß einschlußweisen Offenbarung von Glaubenswahrheiten. Als Pourrat seine Hypothese von der einschlußweisen Einsetzung von Sakramenten aufstellte, die sich in den wichtigsten Punkten mit der dargestellten Alexandrinischen deckt, stand er in einer Umwelt, die vom Modernismus verseucht war, und hoffte vielleicht damit diesem die Waffen gegen die katholische Sakramentenlehre aus den Händen winden zu können. Wir besitzen heute dank der Arbeit von Franz Schmid und Umberg in der Theorie der Gültigkeitsbedingungen ein Mittel, um den meisten historischen Schwierigkeiten den Stachel zu nehmen. Dennoch aber wäre es durchaus angebracht, wenn auch auf deutschem Gebiet einmal das Pro und Contra der Pourratschen Hypothese in einer eingehenden Arbeit abgewogen würde. Wollte sich Verf. dieser Arbeit unterziehen, dann wäre ihm die Forschung dankbar.

Bamberg. Artur Landgraf.

***

Thomas von Aquin, Grundlagen der menschlichen Handlung. [Die deutsche Thomas-Ausgabe. Vollständige, ungekürzte deutsch-lateinische Ausgabe der Summa theologica. 11. Bd. Anmerkungen und Kommentar von P. Fridolin Utz O.P., Übersetzung von P. Heinrich Christmann O.P. und P. Fr. Utz O.P.] Salzburg, Anton Pustet, 1940 ([19] 695 S. kl. 8°). M. 9; gbd. M. 10.

Es ist begrüßenswert, daß in der deutschen Thomas-Ausgabe zum erstenmal ein Band aus der umfangreichen Moraltheologie des h. Thomas v. Aq. erscheint. Dieser 11. Band umfaßt I—II, qu. 49—70. Er enthält die schwierigen und langwierigen Voruntersuchungen über die Gehaben (habitus), dann die Untersuchungen über die Tugenden und endlich die Lehren über die Gaben des Hl. Geistes, die Seligkeiten und die Früchte des Hl. Geistes.

Der Kommentar ist von P. Utz aus einer gründlichen Kenntnis der Werke des h. Th. und seiner metaphysischen Gedankengänge geschrieben. Utz hat sich bemüht, die Leistung des h. Th. in ihrer Systematik und auch in ihren geschichtlichen Verknüpfungen zu den Vorfahren und Nachfahren hin aufzuzeigen. Seine Darstellung gewinnt durch die fortlaufende ausgezeichnete Auseinandersetzung mit den einschlägigen modernen Fragestellungen von der thomasischen Theologie her. Ausführlich kommt der Verf. z. B. zu sprechen auf die Möglichkeit einer christlichen Kunst und einer christlichen Philosophie, auf die Verkündigungstheologie, auf die Nachfolge Christi als Leitgedanken für die Darstellung der katholischen Sittenlehre, auf die Tugend der Klugheit in ihren Beziehungen zur Gewissensbildung, zur Kasuistik, zu den Moralsystemen usw., abgesehen von den Erklärungen, die sich aus der Tugendlehre des h. Th. von selber ergeben. Wertvolle Hilfe leistet für ein intensives Thomasstudium die Angabe der typischen Parallelstellen im lateinischen Text, welche über die anderer Ausgaben weit hinausgeht. Schließlich erleichtert ein gutes Register das Auffinden der verborgenen Schätze. — Die eine oder andere Auseinandersetzung hätte man allerdings noch erwartet, etwa bei der Behandlung der Klugheit ein Eingehen auf Heidegger und P. Wust. Andere sähe man gern etwas weiter, etwa die kurze Bemerkung über die Andachtsbeichte. Alles in allem wird der Kommentar, von den bisher erschienenen wohl der beste, zur Befruchtung der Sittenlehre seinen Teil beitragen.

Hennef/Sieg. B. Ziermann C.SS.R.

Jedin, Hubert, **Der Quellenapparat der Konzilsgeschichte Pallavicinos.** Das Papsttum und die Widerlegung Sarpis im Lichte neuerschlossener Archivalien. [Miscellanea Historiae Pontificiae ed. a Facult. Historiae Eccl. in Pontificia Universitate Gregoriana, vol. IV., coll. n. 6.] Roma, Soc. Anon. Librai Editori Riuniti, 1940 (112 S. gr. 8°). Lire 30.

Neben Pallavicino wird kurz auch Sarpi behandelt, von dem es heißt, er sei im Vorteil, weil, als er schrieb, das Konzil erst seit 50 Jahren beendet war, so daß ihm noch mündliche Überlieferung zu Gebote stand. Auch konnte er die reichen Quellen des venezianischen Staatsarchivs benutzen. Doch nur in einigen Fällen kann aus seinen allgemeinen Angaben die Benutzung bestimmter Quellen erschlossen werden. Die weite Verbreitung seines Werkes machte eine Gegenschrift zur dringenden Notwendigkeit; aber erst 1625 wurde nach mißglückten Versuchen (1. Die Versuche einer Widerlegung Sarpis vor Pallavicino 7—20) der rechte Weg beschritten, als Urban VIII den Jesuiten Terenzio Alciati mit der Aufgabe betraute. Dieser begann mit der Sammlung und Sichtung der historischen Quellen, die den fleißigen Mann fast drei Jahrzehnte in Anspruch nahm. Als er 1651 starb, waren nur einzelne Teile der beabsichtigten Geschichte ausgearbeitet. Diese wurde dann von dem nach ihm Beauftragten, eben Pallavicino, vollendet (1. Band 1656).

Jedin macht den (gelungenen) Versuch, ein Gesamtbild der Quellen Pallavicinos zu geben, dies mit der heutigen Quellenüberlieferung zu vergleichen und Lücken gegenüber dem heutigen Befund, vor allem aber festzustellen, ob er auch mehr hat, als die uns heute bekannten Quellen darbieten, ihm also uns unbekannte Quellen zu Gebote standen. Dafür stand J. nicht nur die Istoria selbst zur Verfügung, sondern er konnte den handschriftlichen Apparat Pallavicinos selbst benutzen, der im Archiv der Gregorianischen Universität erst seit 1930 (Vollendung des Neubaues) (2. Der Quellenapparat Pallavicinos im Archiv der Gregorianischen Universität 21—24) zugänglich ist. Es ist dort auch ein Index zu diesem Apparat vorhanden, der aber mit seinen Siglen und Nachträgen soviel Rätsel aufgibt, daß J. nicht von ihm ausgeht, sondern die Istoria zugrunde legt (3. Die Quellennachweise der Istoria 25—75).

Aus ihr werden zunächst die gedruckten Quellen ermittelt. Dann geht Jedin auf die Frage der Benutzung der päpstlichen Archive durch Alciati und Pallavicino ein, die nicht uneingeschränkt und in verschiedenem Ausmaße gestattet wurde, da bei den heftigen Angriffen der Protestanten auf das Papsttum und dessen Konzilspolitik äußerste Vorsicht geboten schien. Aus anderen römischen Handschriftensammlungen standen in erster Linie die der Familien Barberini und Borghese, dann Ludovisi, Pamphili und Facchinetti neben anderen zur Verfügung. Hierbei werden als erste der heute verschollenen Quellen die „Memorie" aus den Beständen der Facchinetti nachgewiesen. Unter den benutzten auswärtigen Sammlungen stehen an erster Stelle die Carte Cerviniane, sowie der Nachlaß Seripandos; die heute als verloren geltenden Papiere der Nuntien Chieregati und Dandino (von diesem Bruchstücke im Vatikan. Archiv) sind in dem Quellenapparate nicht mehr enthalten. Von jenseits der Alpen stammen nur die Weisungen Kaiser Ferdinands an seine Konzilsgesandten 1562/63. Die Archive der Medici, Este und Farnese sind nicht benutzt, was namentlich bei den Carte Farnesiane eine empfindliche Lücke darstellt. Nur ein kleiner Teil der in der Istoria angeführten Hss ist in Abschrift dem Quellenapparat beigefügt worden; die Mehrzahl wurde nach Benutzung den Besitzern zurückgegeben. Pallavicinos Quellenapparat war aber, dank der Tätigkeit Alciatis, viel reicher, als die Zitate der Istoria vermuten lassen. In vielen Fällen kannte er die Herkunft nicht und führte sie dann an als „in mia mano" oder „apresso l'autore". Umgekehrt sind in dem Archiv der Gregoriana auch Originale und mit dem Konzil gleichzeitige Abschriften, die weder von Pallavicino zitiert, noch von ihm benutzt worden sind. Diese Fälle werden von J. im einzelnen untersucht (Zitate nach Eigenbesitz und die heutigen Bestände). Am berühmtesten ist darunter der Fall des Diarium I von Massarelli, das sein Herausgeber, Seb. Merkle, solange vergebens an vielen Stellen gesucht hat und das nun in unmittelbarer Nähe aufgetaucht ist, freilich ein Triumph für den Herausgeber, dessen scharfsinnige, in mühevoller Arbeit gewonnene Ergebnisse durch das Original bestätigt wurden. Das Diarium ist neben anderen Archivalien erst lange nach Pallavicinos Zeit in das Archiv gekommen. Der dort vorhandene Nachlaß von Laynez wurde von Pallavicino seiner Unlesbarkeit wegen nicht benutzt. Auch von den auf den Patriarchen von Jerusalem, Antonio Elio, zurückgehenden Originaldokumenten läßt sich nicht beweisen, daß Pallavicino sie benutzt hat.

Eine Untersuchung über den Index des Quellenapparates (4. S. 76—80) bestätigt die gewonnenen Ergebnisse (5. S. 81—85), die im wesentlichen darin

bestehen, daß der gegenwärtige Bestand des Archivs der Gregoriana, obwohl dieser im ganzen zum Handapparate Pallavicinos gehört, wichtige Quellen enthält, die diesem nicht vorlagen. Da im Laufe der Ausarbeitung seines Werkes hinzukommende Stücke nicht mehr alle in dem Index verzeichnet wurden, vermittelt dieser kein vollständiges Bild. Manche der vorliegenden Quellen ließ Pallavicino beiseite; er hatte also mehr Quellen als er anführte. Seine Zitate sind zuverlässig, die Quellengrundlage ist solid; er kannte die meisten der uns heute bekannten Quellen (außer den C. Farnesiane, Massarellis Diarium I und dem Diarium Guidis). Allerdings kommen bei ihm die politischen Gegner der Kurie nicht entsprechend zu Wort, weil sein Material notwendigerweise einseitig war. In der Verarbeitung der Quellen zeigt er Blick für das Wichtige, Leichtigkeit und Gewandtheit der Sprache. Sein Zweck, das Buch Sarpis unschädlich zu machen, ist von ihm erreicht worden. J.s Untersuchung weist die Verluste an Quellen auf, die Pallavicino noch zur Verfügung standen; sie sind nur gering. Ihnen steht ein in der Gregoriana enthaltener beträchtlicher Zuwachs gegenüber, der wichtigste und umfangreichste, seitdem das Conc. Tridentinum der Görres-Gesellschaft ins Leben trat.

Anhang I (S. 85—99) gibt eine Übersicht über die Bestände an Tridentina im Archiv der Gregoriana, Anhang II (S. 99—112) ungedruckte Stücke aus diesen Beständen: drei Briefe des Kardinals Lorenzo Campegio an Heinrich VIII von England aus 1530 und sechs Briefe von Konzilsbischöfen aus Trient 1562.

Der Verf. verdient unseren herzlichen Dank für seine wohlgegliederte ergebnisreiche Untersuchung.

Krefeld. G. Buschbell.

---

1. **Fellerer,** Johannes, **Das Verhältnis von Philosophie und Theologie nach Martin Deutinger.** [Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, hrsg. von Prof. Dr. Arnold Rademacher und Prof. DDr. Gottlieb Söhngen. Heft XVIII.] Bonn, P. Hanstein, 1940 (XVI, 311 S. gr. 8°). Kart. M. 10,20.

2. **Reisch,** Erich, **Martin Deutingers dialektische Geschichtstheologie** (zugleich eine Einführung in den Geist seines Systems). [Heft XII derselben Sammlung.] Bonn, P. Hanstein, 1939 (XVIII, 166 S. gr. 8°). Kart. M. 5,60.

3. **Weindel,** Philipp, **Das Verhältnis von Glauben und Wissen in der Theologie Fr. Anton Staudenmaiers.** Eine Auseinandersetzung katholischer Theologie mit Hegelschem Idealismus. [Abhandlungen aus Ethik und Moral, hrsg. von Prof. Dr. Fritz Tillmann. Bd. XIV.] Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (187 S. gr. 8°). Kart. M. 6.

Wer mit dem katholischen deutschen Geistesleben der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vertraut ist, wird die Werke von Fellerer, Reisch und Weindel als sehr wertvolle Beiträge zur tieferen Kenntnisnahme der Zeit aufnehmen, die fast nur durch ihre nichtkatholischen wissenschaftlichen Leistungen bekannt ist. Langsam dämmert in katholischen Kreisen heute die Erkenntnis auf, daß die katholische Wissenschaft in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mindestens ebenso große und bedeutsame Leistungen aufzuweisen hat wie die nichtkatholische Partnerin jener Zeit. Aber bevor wir uns heute dem Genuß der Werke eines Sailer und Görres, eines Möhler und Kuhn, eines Deutinger und Staudenmaier hingeben und ihr Schaffen in den tiefen und breiten Strom der abendländisch-christlichen Kultur und Tradition einordnen können, um daraus ihre überzeitlichen Werte für uns heute zu schöpfen, bedarf es zunächst einer Ehrenrettung der Persönlichkeiten und ihrer Werke; denn eine schwer verzeihliche Unkenntnis hat es fertig gebracht, die großen Erneuerer katholischen Denkens und Lebens vor hundert Jahren so zu verdächtigen, daß für einen katholischen Forscher schon ein gewisser Mut dazu gehört, sich um eine Renaissance der katholischen Philosophie und Theologie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu bemühen. Bisher hatten nur wenige katholische Forscher diesen Mut: Fellerer, Reisch und Weindel gehören zu diesen.

1. Namentlich an Fellerers Werk ist zu erkennen, welch großer Aufwand von Fleiß und Umsicht, besonders welche Fülle von theologischen und philosophischen Kenntnissen erforderlich ist, um den Schutt von Jahrzehnten fortzuschaffen und das echte Gedankengebäude eines Martin Deutinger wieder sichtbar werden zu lassen. Dadurch verdient allerdings Fellerers Werk, immer in der Deutinger-Forschung mit Ehren genannt zu werden.

Um die Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Theologie nach Martin Deutinger gehörig beantworten zu können, führt der Verf. zunächst mit feinem psychologischem Taktgefühl in das „Verstehen Deutingers" ein, zeichnet treffend und klar Deutingers Stellung in der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, Deutingers Stellung zur scholastischen und neueren Philosophie, kommt zu der Erkenntnis von Deutingers Streben nach einer Synthese von scholastischer und neuerer Philosophie als Grundlage für eine neue Philosophie und Theologie; dann klärt der Verf. einige wichtige Grundbegriffe Deutingers und zieht zum tieferen Verständnis den Vergleich: Deutinger — Thomas von Aquin — Duns Scotus (Augustinus, der sonst oft in diesem Buche genannt wird, hätte auch an dieser Stelle seinen Platz einnehmen können!); und erst auf den letzten hundert Seiten wird das eigentliche Thema des Buches behandelt. Dies geschieht mit solcher Gründlichkeit, daß grundsätzlich Neues zu diesem Thema nicht mehr gesagt werden kann. Besondere Anerkennung verdient auch, daß Fellerer die Pionierarbeiten anderer Deutinger-Forscher genau studiert hat und sie in vornehmer Sachlichkeit würdigt; bemerken darf ich hier wohl, daß ich durchaus mit Fellerer übereinstimme: Deutingers Philosophie ist eine „Philosophie aus gläubiger Existenz"; denn nur dies meine ich, wenn ich in meinem Deutinger-Buch (München 1938, S. 61) gesagt habe: „Deutingers Philosophieren ist ein Philosophieren aus dem Glauben".

2. Dieselbe Anerkennung, mit der ich Fellerers Deutinger-Werk aufgenommen habe, muß ich auch dem Deutinger-Buch entgegenbringen, das Erich Reisch geschrieben hat. Daß zwei in Sprache und Temperament so verschiedene Deutinger-Forscher wie Fellerer und Reisch in ehrfürchtiger Begeisterung vor der Größe Deutingers stehen und grundsätzlich zu denselben Ergebnissen kommen, ist eine bemerkenswerte Tatsache, die mit Recht weitgreifende Schlüsse auf die überragende und überzeitliche und besonders gegenwartsnahe Bedeutung Deutingers nicht nur zuläßt, sondern fordert. Fellerer ist katholischer Geistlicher und Reisch ist katholischer Laie. In Fellerer schwingt die johanneische Grundhaltung Deutingers nach. Reisch übernimmt mehr den scharfen, oft auch sarkastischen Kritiker Deutinger. Beide aber ergänzen sich trefflich zu dem einen wirklichen Deutinger, wie er sich selbst uns in seinem Schrifttum überliefert hat. Fellerer gibt in seinem Werk eine wohlgelungene Einführung in das Verstehen der Persönlichkeit Deutingers und seines Werkes, Reisch führt ausgezeichnet in den Geist des Deutinger-Systems ein. Darum durfte Reisch auf die reichen

und wertvollen Vorarbeiten Fellerers verzichten und konnte sofort in medias res eintreten.

So erscheint ihm der Tod Deutingers (1864) als Einschnitt in die deutsche Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, mit der er den Leser wie im Film bekannt macht. Von hier aus hat er sich die Basis zu einer außerordentlich fruchtbaren und tiefdringenden Darstellung der Geschichtsphilosophie Deutingers geschaffen. Zunächst war es notwendig, die Frage nach der Bedeutung der Geschichtsphilosophie im Ganzen des Deutinger-Systems zu beantworten, um Deutingers Auffassung über das historische Erkennen und vom geschichtlichen Geschehen zeigen zu können. Dabei kommt Reisch zu Ergebnissen, die oft sogar den Kenner der Philosophie Deutingers überraschen, aber im Ganzen des Systems ihr anzuerkennendes Recht haben. Reisch ist unermüdlich darauf bedacht, letzte Antworten und Erklärungen zu geben, und er findet sie auch immer, aus dem Geiste Deutingers erfaßt, in der einen wahren Religion, die die Seele des Deutinger-Systems ist.

3. Nach Themastellung und Schilderung der Zeit, der Persönlichkeit und des Werkes eines der bedeutendsten Möhler-Schüler, Franz Anton Staudenmaier, kann das Buch von Weindel als eine sehr willkommene Ergänzung zu den beiden Deutinger-Büchern angesehen werden. Deutinger hat Staudenmaiers wissenschaftliche Arbeiten hochgeschätzt (namentlich den „Geist des Christentums" und das Hegel-Buch); aber bei Staudenmaier finden wir nirgendwo einen Hinweis auf Deutinger, auch Weindel scheint Deutinger nicht zu kennen. Das ist schade; denn eine Parallele Möhler—Kuhn—Deutinger—Staudenmaier hätte eben doch die Behandlung des Themas, das wir als das Grundthema jener Zeit kennen und das Weindel zum Gegenstand seiner umsichtigen und gründlichen Untersuchung gewählt hat, fruchtbar beeinflußt. Dies um so mehr, da Staudenmaier und Deutinger als die einzigen wirklich bedeutenden Gegner Hegels in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgetreten sind: Staudenmaier als Ireniker, Deutinger als Polemiker. Dieser Hinweis soll nicht eine Kritik in sich schließen, sondern nur eine Bitte an Weindel sein, dessen Sachkenntnisse nicht hinter denen Fellerers und Reisch' zurückstehen, das Verhältnis von Glauben und Wissen in der Theologie Staudenmaiers noch einmal unter Berücksichtigung Deutingers zu durchdenken.

Weindel gibt in seinem aufschlußreichen Buch zunächst eine Schilderung der zeitgeschichtlichen Hintergründe der Theologie Staudenmaiers. Was der Verf. hier über Kant, Hegel, Jakobi, Baader, Schelling, Hermes, Günther, Drey und Kuhn sagt, gehört zu dem Besten, was bisher über diese Hauptträger des Zeitproblems gesagt worden ist. Bei den Tübingern war dieses Problem bereits als eine Entwicklungsphase der Lehre von der eingeborenen Gottesidee und der unmittelbaren Gotteserkenntnis gesehen worden. Weindel geht zwar nicht näher auf die historischen Zusammenhänge ein, zeigt aber überall in der durchaus selbständigen Darstellung des Problems seine Vertrautheit mit den Methoden der Möhler-Schule. Die moraltheologische Ausweitung und in einem ganz bestimmten Sinne auch Auswertung der dogmatisch-philosophischen Erörterung des Problems bietet ganz neue Ansatzpunkte für die Beurteilung der gesamten wissenschaftlichen Leistungen Staudenmaiers, der eben dadurch seinen Platz neben Sailer, Hirscher, Möhler und auch neben Alban Stolz bekommt, durch den er — literarisch gesehen — aus dem Blickfeld seiner Zeit vorzeitig verdrängt worden ist. Überaus reich ist Weindels Buch an Anregungen dieser Art, und es ist zu wünschen, daß er selbst sein Buch zu einem großangelegten Beitrag zur katholischen Theologie des 19. Jahrhunderts ausweiten möge.

Bonn. H. Fels.

Hessen, DDr. Johannes, Professor der Philosophie an der Universität Köln, **Platonismus und Prophetismus.** Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung. München, E. Reinhardt, 1939 (240 S. gr. 8°). M. 4,80; Lw. M. 6,50.

Unter Platonismus ist hier mit verstanden das aristotelische Denken, und die strukturvergleichende Betrachtung ist nur die Grundlage für eine Prüfung der Frage, inwieweit die übernatürliche Offenbarung vom philosophischen Denken beleuchtet und in Begriffe gefaßt werden kann, ohne verfälscht zu werden. Die heute unter altprotestantischen Einflüssen mancherorts beliebte Ablehnung des philosophischen Denkens in der Theologie macht Hessen nicht mit. „Platonismus und Prophetismus decken eine Fülle von Ewigkeitswerten. Auch der Gedanke ihrer Synthese ist eine ewig gültige Idee. Denn diese Synthese ist notwendig. Ist sie doch . . . letzten Endes in einem Wesensgesetz des menschlichen Geistes fundiert . . . Jede Zeit muß sie mit ihren Mitteln versuchen . . . Unser historisches Gewissen ist sehr sensibel geworden. Infolgedessen empfindet es die geschichtlich gewordene Synthese als problematisch" (S. 238 f.). — Diese geschichtlich gewordene Synthese liegt für Hessen vor allem in der augustinischen und thomistischen Theologie vor. Besonders die letztere wird von Hessen in einer Weise dargestellt (S. 158—178), daß sie als ganz mißglückt erscheint. Zwischen der von Thomas übernommenen aristotelischen und der biblischen Gottesauffassung scheint Hessen „die Kluft unüberbrückbar". „Der aristotelische Denkergott und der christliche Liebesgott, der weltferne, weltunbekümmerte motor mundi und der die Welt aus Liebe schaffende creator mundi stehen sich offenbar wie These und Antithese gegenüber" (S. 175). „Unser historisch geschärfter Blick gewahrt deutlich das Auseinanderstreben der von Thomas verbundenen Denkmotive und die Unzulänglichkeit aller logischen Vermittlungsversuche" (S. 178). „Daß Aristotelismus und Christentum keinen wirklichen Bund miteinander eingehen können, diese Erkenntnis . . . ist bei Luther bereits in voller Klarheit vorhanden" (S. 187). Die „neue Synthese von Glauben und Wissen, Religion und Philosophie" muß nach Hessen „die religiös-christlichen Werte in ihrer Eigenart zu voller Geltung kommen lassen, anstatt ihnen eine begriffliche Ausformung zuteil werden zu lassen, die ihrem inneren Gehalt zutiefst heterogen und diesen mehr zu verdecken als zu offenbaren geeignet ist" (ebd.)

Es ist gewiß richtig, daß Thomas unter dem Einfluß der aristotelischen Wissenschaftslehre für Geschichte und geschichtliches Denken keine genügende Wertschätzung aufbringt. „Die Wissenschaft handelt nicht von den Einzeldingen. Die Theologie aber handelt von den Einzeldingen, von den Taten Abrahams, Isaaks und Jakobs und dergl." Diesen Einwand macht sich Thomas (I qu. 1 a. 2) und löst ihn mit der ungenügenden Antwort: „Das Einzelne (Geschichtliche) wird nicht principaliter in der Theologie behandelt, sondern teils als Vorbild für das Leben, teils um die Autorität der Männer zu erklären, durch die Gottes Offenbarung zu uns gekommen ist, auf die die Theologie sich gründet" (ebd. ad 2). Das ist natürlich ungenügend angesichts der Tatsache, daß die Theologie das einmalige heilsgeschichtliche Werk Gottes principaliter zum Gegenstand hat. Aber die im aristotelischen Wissenschaftsbegriff liegende Unterwertung der Geschichte als Gegenstand des Wissens hat Thomas nicht gehindert, das Geheimnis der Erlösung wesentlich geschichtlicher zu behandeln, als es meist in heutigen Lehrbüchern der Dogmatik geschieht, nämlich in den von religiösen Gedanken überströmenden Quaestionen 1—59 der Pars Tertia, die den heilsgeschichtlichen Gegenstand

haben: „quod Deus pro nostra salute factus est homo" und „quae per ipsum Salvatorem nostrum sunt acta et passa" (Prol. z. Pars III). Die ganze Fülle der Selbstoffenbarung Gottes in Christus kommt in diesen herrlichen Partien der Summa zur Darstellung. Gewiß ist die Überbrückung der Kluft zwischen dem ungeschichtlichen Denken des Aristoteles und der heilsgeschichtlichen Offenbarung der Bibel nicht vollständig geglückt. Aber die philosophischen Gedanken des h. Thomas haben den „inneren Gehalt" der Bibel nicht „mehr verdeckt als geoffenbart" (S. 178), wie es nach Hessen scheinen möchte.

Der Grundfehler in Hessens Darstellung und Untersuchung liegt darin: Er stellt den „Prophetismus" wie eine einseitige menschliche Denkstruktur der griechischen Denkweise als einer anderen Einseitigkeit gewissermaßen auf gleicher Ebene gegenüber. Das geschieht, indem er die strömende Fülle der übernatürlichen Selbstoffenbarung Gottes, nach dem Muster und vielfach in bewußter Anlehnung an protestantische Religionsphilosophen und Biblizisten, auf Formeln reduziert wie Realismus, Irrationalismus (!), Aktualismus, Aktivismus, Voluntarismus, Subjektivismus, Personalismus und sie dem Idealismus, Rationalismus, Ontologismus, Intellektualismus, Ästhetizismus, Objektivismus, Impersonalismus des griechischen Denkens als unvereinbare Gegensätze gegenüberstellt. Die Offenbarung, die in der Schrift vorliegt, ist aber nicht so einseitig und vor allem nicht nur als Erlebnis der Offenbarungsträger zu schildern und auszuwerten, wie Hessen es tut. Der Gottesbegriff der Hl. Schrift Alten und Neuen Testamentes ist nicht genügend dargestellt mit Formeln, wie Hessen sie S. 74 f. aus Rudolf Otto zitiert. Augustinus und Thomas haben sich mit größerer Ehrfurcht und Umsicht in die Weite und Tiefe der übernatürlichen Offenbarung versenkt, als die modernen Religionspsychologen es tun. Sie haben mit Recht das Wort „irrational" ferngehalten von einem Gottes-Wesen und -Wirken, das zwar in seinen letzten Tiefen „supra rationem humanam" ist, aber dem ehrfürchtigen und frommen Denken einer vom Glauben erleuchteten Ratio nicht jeden Zugang verwehrt. Seite 91 hat Hessen selbst geschrieben: „Das Sein wird hier als irrationale oder besser suprarationale Gegebenheit, als Wunder und Geheimnis . . . erfahren und erlebt". Warum denn auf derselben Seite gleich zweimal wieder vom „Irrationalismus prophetischer Weltschau" und vom „Irrationalen" des Weltinhaltes reden? — Mit allen diesen aus der Erlebnistheologie und einseitig religionspsychologischen Betrachtung stammenden Formeln wird Hessen der übernatürlichen Offenbarungswirklichkeit nicht gerecht. Diese Weise der Betrachtung macht ihm die rechte Fragestellung unmöglich: Die Aufgabe der Theologie ist nicht, eine Synthese zu suchen zwischen der Denkweise der griechischen Philosophen und der Denkweise der oder einzelner Propheten; vielmehr soll die Theologie mit dem ehrfürchtigen, philosophisch nüchternen und kindlich frommen Denken einer vom Glauben erleuchteten Vernunft die Geheimnisse Gottes und seiner Offenbarung auf ihre Faßbarkeit in philosophischen Begriffen und die Grenze dieser Faßbarkeit untersuchen, sie gegen Mißdeutungen sichern, ihr Verständnis durch Vergleiche aus der natürlichen Wirklichkeit fördern und die Zusammenhänge der göttlichen Geheimnisse untereinander und ihre Bedeutung für unser Heil herausstellen (vgl. Vaticanum, Constitutio de Fide c. 4). So gesehen wird die Theologie Augustins und des h. Thomas eine gerechtere Würdigung finden, als Hessen sie ihr gewährt, anderseits wird es unmöglich sein, Luthers „Glaube" „als das Grundphänomen der biblisch-prophetischen und urchristlichen Religion" (S. 183) hinzustellen. Das Buch enthält gewiß beachtenswerte Gedanken. Als Ganzes ist es irreführend durch seine falsche Problemstellung.

Freiburg i. B. Engelbert Krebs.

Deutsche Mirakelbücher. Zur Quellenkunde und Sinngebung. Unter Mitwirkung von E. Frieß, G. Gugitz, K. H. Schäfer und F. Zöpfl hrsg. von Georg **Schreiber.** Düsseldorf, L. Schwann, 1938 (170 S. u. 4 Abb. auf 2 Tafeln 8°). Kart. M. 8.

Der verdiente Erforscher der religiösen Volkskunde Deutschlands hat Heft 31/32 der Forschungen zur Volkskunde einem Gegenstande gewidmet, der noch wenig wissenschaftliche Durchleuchtung erfahren hat. Was alles darin sich birgt und daraus geschöpft werden kann, zeigt der Herausgeber selbst in eindringender Weise mit grundsätzlichen Ausführungen zum Werden und Inhalt der deutschen Mirakelbücher.

Die betonte Unterscheidung zwischen Wunder im theologischen Sinn und Wunderbarlichem, ungewöhnlich Empfundenem ist geeignet, manch oberflächlicher Kritik zu begegnen und die Mirakelbücher vor unvernünftiger Behandlung zu bewahren. So gewiß die Mirakelbücher und verwandte Wallfahrtszeugnisse oft der Ehrfurcht vor der Gnade ihr Dasein verdanken, so wenig kann auch der menschliche Einschlag übersehen werden, vorab bei gedruckten Mirakelbüchern. Wohl kannte man das Wort Propaganda noch nicht, aber man kannte durchaus die Sache und handhabte sie zeitgemäß geschickt. Auch das älteste Altöttinger Wallfahrts- und Mirakelbuch des Chorherren Jakob Issickemer von 1497 diente unzweifelhaft der Propaganda und hat zum Aufschwung der großen bayerischen Wallfahrt nicht wenig beigetragen. Schließlich sind wirtschaftliche Ziele oft stärker beteiligt als nach außen erkenntlich ist. Gerade bei den oft seltsamen Wallfahrten des 17. und 18. Jahrh. und ihrem Entstehen läßt sich mehrfach beobachten, daß die geistlichen Behörden sich ablehnend oder einschränkend verhalten, während die bürgerlichen Kreise und weltlichen Behörden fördernd auftreten, manchmal mit der ganz offenen Begründung, daß die Wallfahrt zu Nutz des Ortes und der Bürgerschaft wünschenswert sei. Ob man diese in Ursprung und Eigenart oft seltsamen Wallfahrten dem Barockgefühl an sich zuschreiben kann, mag dahinstehen. Der 30jährige Krieg und seine Nachwehen, auch mancher Überschwang der Gegenreformation scheinen doch einen geistigen Rückschlag in der Urteilsfähigkeit und eine starke Neigung zum Wunderlichen im Gefolge gehabt zu haben.

Edmund Frieß und Gustav Gugitz haben eine Untersuchung der Mirakelbücher von Maria Hilf in Wien (1689—1775) beigesteuert. Hierzu wäre zu erinnern, daß diese Wiener Wallfahrt ein Ableger der älteren Maria-Hilf-Wallfahrt in Passau ist und nicht zum wenigsten dem nahen Verhältnis des Wiener Kaiserhofes zu Maria Hilf in Passau größeren Aufschwung verdankt. Kaiser Leopold I besuchte anläßlich seiner Vermählung i. J. 1676 wiederholt Maria Hilf in Passau und schenkte die wertvolle Kaiserampel. Er kam wiederum dorthin, als bei der Belagerung Wiens durch die Türken i. J. 1683 der kaiserliche Hof nach Passau geflüchtet war. Vgl. P. Pirmin Schirmer O. C. über Maria Hilf in Passau im Altöttinger Franziskusblatt 1935, H. 10. u 12. Karl Heinrich Schäfer bearbeitet das Mirakelbuch von St. Maria im Elend im Harz, und der fruchtbare Kulturhistoriker Friedrich Zöpfl behandelt schwäbische und bayerische Mirakelbücher im Raum des Bistums Augsburg.

Damit sind willkommene Musterarbeiten für die wissenschaftliche Ausbeutung von Mirakelbüchern geboten.

Passau. Max Heuwieser.

Wohlhaupter, Eugen, **Die Kerze im Recht.** [Forschungen zum deutschen Recht. Im Auftrage der Akademie für Deutsches Recht hrsg. von Franz Beyerle, Herbert Meyer und Karl Rauch. Bd. IV, Heft 1.] Weimar, H. Böhlau, 1940 (VIII, 187 S. gr. 8°). M. 9.

In der Wissenschaft von der Symbolik treffen sich mehrere Disziplinen. Der Anteil der Theologie wird

dabei stets bedeutend sein. Wie die Geschichte des altchristlichen Symbols deutscherseits von F. X. Kraus, J. Wilpert und später von dem so früh dahingegangenen F. J. Dölger bahnbrechend erörtert wurde, so hat auch das mittelalterliche Symbol bemerkenswerte Bearbeitungen ausgelöst. Hier waren besonders Stephan Beissel und Adolph Franz vorangegangen. Dafür hatte auch J. Sauer seine beste Kraft eingesetzt (Die Symbolik des Kirchengebäudes[2]. Freiburg 1924). Doch zu weiter ausgreifenden Studien kam es von seiten der Theologen, Historiker und Juristen gerade im letzten Jahrzehnt. Wir erwähnen vornehmlich die Forschungen von P. E. Schramm (Krönungsordnungen, Herrscherbild), E. Eichmann (Krönungsritus, Eid, Bischofsweihe) und von C. Erdmann (Kaiserliche und päpstliche Fahnen im hohen Mittelalter, Quellen und Forschungen, hrsg. vom Preuß. Hist. Institut in Rom, Bd. XXV. Rom 1933/34; Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte, Bd. VI. Stuttgart 1935)[1]. Zu diesen und anderen Forschern (H. Bächtold-Stäubli, H. Meyer, E. v. Künßberg u. a.) tritt nunmehr E. Wohlhaupter. Wie wenige andere war dieser Autor durch seine bisherigen rechtsgeschichtlichen Untersuchungen, im besonderen durch sein Verhältnis zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Spanien, zur vorliegenden Untersuchung berufen.

Bereits vor W. lag eine ausgebreitete Literatur vor. Das ist M. Buchbergers Lexikon für Theologie und Kirche entgangen. Wer dort einen Blick auf das Stichwort „Kerze" (Bd. V, Sp. 935 f.) wirft, wird auf eine von kund'ger Hand gebotene liturgiegeschichtliche Würdigung stoßen. Aber man vermißt eine nach mehreren Seiten ausgreifende Bearbeitung, die einer enzyklopädischen Darstellung gerecht wird.

Längst war die Kerze in der kirchlichen Rechtsgeschichte und christlichen Kulturgeschichte vielfach und vielseitig behandelt worden. Es sei nur an die Kerzenstiftung des späten Mittelalters und der Folgezeit erinnert (in Tegernsee während der Messe täglich am Marienaltar; dort auch zwei Kerzen am Altare während des Abendgebetes, J. Heldwein, Die Klöster Bayerns am Ausgange des Mittelalters. München 1913, S. 54; für die Elendkerze vgl. F. X. Buchner, Volk und Kult. Düsseldorf 1936, S. 33; für die Bauerschaftskerze zu Ostern und ebenso für das Johannislicht siehe Ch. Völker, Aus dem religiösen Volksleben des Bistums Paderborn. Paderborn 1937, S. 93 f.). Weit verzweigt ist zudem die Stellung der Kerze in der Wallfahrtskunde (Votivkerze, Gewichtsopfer, pfarrgemeindliche Riesenkerzen in Kevelaer, Maria Plain, Maria Zell usw. In Andechs sind noch an die 230 Kerzen von Gemeinden vorhanden (vgl. auch Matth. Mayer, Mariastein im Unter-Inntal. Going 1933, T. 1, S. 101). Auf die Kerze in den Notmessen (41 Lichter) und beim Tricenar (im mittelalterlichen St. Gallen 87 Kerzen) hatte schon A. Franz (Die Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg i. Br. 1902, S. 290) hingewiesen. Dazu war an anderer Stelle die Bartholomäuskerze im hochmittelalterlichen Frankreich bereits für die Diözesen Le Mans, Beauvais, Sens, Tours, Troyes herausgestellt (Forschungen zur Volkskunde, Bd. III. Düsseldorf 1930, S. 67 ff.). Die feierlich-schöne und glutende Linie des Kerzenbrauchtums in Spanien konnte bereits F. Lorinser beobachten (Reiseskizzen aus Spanien, T. 1. Regensburg 1855, S. 162, 206). Schließlich hatte die Kerze in den Leichenordnungen deutscher Städte, nicht minder in der Heiligenlegende, im Mirakel (in Fürstenfeld Teil einer Kerze, die sich während des letzten Abendmahles wunderbar entzündet haben soll, Heldwein, S. 69), bei den Segnungen (so als Begleiterscheinung des Wettersegens; A. Mitterwiesers Forschungen über die Schauerkerze und über die schwarzen Altöttinger Wetterkerzen), in der religiösen Volkserzählung (so bei der Wahl der Taufnamen, Cäsarius von Heisterbach, Dialogus 2, 129; Herbert Freudenthal, bei H. Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 4. Berlin 1931/1932, Sp. 1243—1255, bes. 1249), in der Zahlensymbolik und weiterhin im Volksglauben reiche literarische Spuren hinterlassen, denen auch Wohlhaupter nur zum Teil nachgegangen ist. Bei dem Stichwort „Kerze" liegt jedenfalls bei Buchberger der typische Fall vor, daß die Fragestellung zu eng und zu einseitig gehalten, ähnlich bei den Artikeln Altar, Bruderschaft, Kapelle usw. (vgl. auch die in der Theol. Revue 34 [1935], Sp. 1, geäußerten Bedenken). Diese Hinweise erfolgen in voller Würdigung der Monumentalität des Werkes, aber sie werden auch durch grundsätzliche und methodische Erwägungen nahegelegt, die nicht darauf verzichten können, Mängel in der Anlage und Anordnung zu berühren. Die theologische Enzyklopädie wird sich die Wege für weitere Entwicklungen offen halten müssen. Vor Jahrzehnten geschah es, zum guten Teil unter Einwirkung der literarischen Arbeiten von H. Troeltsch, daß die Soziallehren und die Wirtschaftsethik der Kirche stärker herausgestellt wurden, eine förderliche Tatsache, auf die auch J. Mausbach hinwies (Aus katholischer Ideenwelt. Münster 1921, S. 164 ff.). Inzwischen haben sich, zum Teil von der Symbolforschung und von der Geschichte der Frömmigkeit her, manche neue Arbeitsgebiete erschlossen. Auch die Theologie wird sie berücksichtigen müssen, nicht um sich zu verlieren, sondern um sich zu bereichern. Verwandten Ausführungen hat neuerdings Linus Bopp Ausdruck gegeben (Vor neuen pastoraltheologischen Fragestellungen. In: Jahresbericht der Görres-Gesellschaft 1939. Köln 1940, S. 58—78).

Wohlhaupters eindringliche Studie geht über die Würdigung des Rechtssymbols hinaus. Sie behandelt ganz allgemein die Stellung der Kerze im Recht. Damit werden bemerkenswerte Verbindungen zur Liturgie und zum Kirchenrecht gewonnen. Wer in der rechtsgeschichtlichen Betrachtung von H. Brunner kommt, wird zustimmen, daß vorab die sakralen Grundformen der Kerzenverwendung erörtert werden, also die liturgische Kerze in der kath. Kirche, desgleichen Kerze und Wachs als Opfer und auch die Kerze in der evangelischen Liturgie. Im Anschluß daran werden die rechtlichen Ausstrahlungen aufgedeckt.

Liturgische Kerze und Kerzenopfer wachsen in das Recht des Klerus und der Orden (Investitursymbol, Ordination, Fundationskerze an der Universität Dillingen). Doch lassen sich die Darlegungen über die Kerze im Rahmen des Klosterwesens noch bedeutend erweitern. Diese monastische Linie verdiente eine eigene Studie, zu der die Abhandlung von S. Hilpisch, Chorgebet und Frömmigkeit im Spätmittelalter (in: Heilige Überlieferung, Festgabe für J. Herwegen, hrsg. von O. Casel. Münster 1938, S. 263—284, bes. S. 266 f.) bereits einen verheißungsvollen Auftakt liefert. Man vgl. im übrigen für das elsässische Klosterwesen L. Pfleger, Die elsässische Pfarrei (Forschungen zur Geschichte des Elsaß, Bd. III). Straßburg 1936, S. 330 f. und ganz allgemein die Ausgaben und Erläuterungen zu den consuetudines monasticae mit M. Hergott, B. Albers und E. Tomek. Andererseits erscheinen nach W. rechtlich gesicherte Kerzen- und Wachsreichnisse von Laien (Lichterstiftungen, Kerzengeld, Wachszinsigkeit). Dabei lassen sich die Hinweise auf Kerze und Wachs bei Gilden und Zünften namhaft ergänzen, wenn einmal die Geschichte des bisher stark vernachlässigten Bruderschaftswesens geschrieben wird. Am Ausgange des Mittelalters unterhielt, um hier nur einen Hinweis zu bieten, das Handwerk der Weber auf ihrer Zunftstange in der tirolischen Kirche zu Hopfgarten eine ewige Kerze („Weberkerz"), zu deren Unterhalt dort 1512 eine Stiftung erfolgte (Matth. Mayer, Der Tiroler Anteil des Erzbistums Salzburg, Heft 2. Going 1940, S. 170). Den kirchl. Rechtshistoriker interessieren sodann die

[1] Daß auch die Volkskunst-Forschung und verwandte Arbeiten mit manchen neuen Feststellungen lebhaft aufgenommen wurden, kann hier nur angedeutet werden. Dabei fiel manches Licht auf das religiöse Sinnbild, auf die Zahlensymbolik, Farbe usw. Vgl. etwa Lothar Schreyer, Sinnbilder deutscher Volkskunst. Hamburg 1936.

Ausführungen über die Kerze im kirchlichen und weltlichen Buß- und Sühnerecht und die Darlegungen über die rechtlichen Ausstrahlungen der Lebenslichtvorstellung (der Kirchenbann ardentibus candelis, Verwendung beim Exorzismus, bei der Tierbannung, die Rekonziliation der Büßer), desgleichen über die Kerze beim Gottesgericht, Gottesurteil und Eid.

So hat sich die Kerze von liturgischen und volkstümlichen Grundformen her in das Rechtsleben mit bedeutenden Sinngehalten und Formen eingefügt. Dabei ergibt sich für den Verf. die abschließende Feststellung, „daß es besonders die Germanen gewesen sind, welche die Kerze mit volkstümlichem Sinngehalt erfüllt und für die Volksordnung im Recht dienstbar gemacht haben. Sogar die Rolle der Kerze im Kirchenrecht ist ohne germanischen Einfluß nicht erklärbar. So erweisen sich die Germanen auch in diesem Teilbereich als die klassischen Vertreter volkstümlicher Rechtssymbolik" (S. 187). Das Buch tritt mit dieser Feststellung in jene Forschungslinie, der K. v. Amira, A. Franz, U. Stutz, K. Beyerle, J. Herwegen und andere Autoren einen anerkannt bedeutenden Ausdruck verliehen haben.

Der besondere Wert der Abhandlung von W. liegt darin, daß die spröde und doch wiederum weitverzweigte Materie eine erste Gliederung und Zusammenfassung erfuhr; daß zum anderen mit fester Hand verschiedene Wissenschaftsdisziplinen vereinigt wurden. Und doch wird man sagen müssen, W.s Arbeit bedeutet nur einen ersten, wenn auch dankenswerten Zugriff; denn so sehr auch die Literatur ausgebreitet und verknüpft ist, das Quellenmaterial selbst ist weniger gefördert. Hier sind noch gewaltige Stoffmassen zu erschließen.

Das kann im Rahmen einer Rezension nur angedeutet werden. Vieles haben hier noch die Papsturkunden zu geben. So gewährte am 19. 3. 1162 Alexander III dem Kloster San Siro in Genua die Befugnis zur Kerzenweihe an Mariä Lichtmeß („candelas in purificatione beatae Maria vobis et parrochianis vestris benedicendi liberam vobis concedimus facultatem"; J. v. Pflugk-Harttung, Acta Pontificum Romanorum inedita III. Stuttgart 1888, Nr. 202, S. 211; Jaffé-Loewenfeld, Regesta nr. 10704). Stärkste Beachtung verdienen sodann jene recht zahlreichen Abmachungen, die zwischen dem Kloster und dem Eigenkirchengeistlichen im 11. und 12. Jahrhundert auf französischem Boden getroffen wurden. Sie sind besonders in Bischofsurkunden festgehalten; zuweilen sind auch die Traditionsnotizen herauszuziehen. Dabei machte sich oft das Gesetz der germanischen Drittelung geltend, wenn ein Drittel der Kerzen dem Priester als Funktionär und zwei Drittel dem Kloster als Eigenkirchenherrn überwiesen wurden (vgl. Z. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte XXXVI, Kan. Abt. V, S. 414 ff., bes. S. 455 ff.). Mehr als einmal ergaben sich aber auch andere Teilungsverhältnisse, bei denen die besondere Mühewaltung des Geistlichen stärker in Ansetzung kam (germanischer Entgeltlichkeitsgedanke). Man nehme für diese Zusammenhänge die Urkunde des Bischofs Manasses von Troyes, die im Jahre 1185 auf Bitten der Abtei Montier-la-Celle ausgefertigt wurde („propter frequentes contentiones, que inter presbiteros et monachos emergebant"), die unter anderem dem Eigenkirchengeistlichen folgende Bezüge zuwies: „si corpus presens fuerit, quicquid pro ipso offertur, presbyteri est et remanens cereorum; denarius et candela panis benedicti sacerdotis est" (Ch. Lalore, Cartulaire de Moutier-la-Celle, Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes VI., Paris-Troyes 1882). Einen reichen Einblick in die Kerzenopfer des klúniazensischen Raumes gewährt uns ein Abkommen zwischen dem Priorat St.-Martin de Marmesse und dem Weltgeistlichen in Castrum Villanum (Charta compositionis controversiae, que vertebatur inter priorem de Marmessa et capellanum de Castro Villano super redditibus et beneficiis utriusque ecclesie), in der eine bestimmte Folge der Teilungen festgesetzt wurde: „Candelas autem totius anni et cereum paschalem habent monachi in ecclesia, in qua manent (in St.-Martin de Marmesse); in ecclesia vero Castri Villani candelas totius anni et cereum paschalem habebit presbyter, exceptis candelis in festo Omnium Sanctorum, in Natali Domini, in festo Innocentium, in Purificatione Sanctae Mariae, in Pascha, in Pentecoste, in festo beatae Mariae mediante augusto; quarum duas partes monachi, tertiam praedictus V. habebit, quartam vero tantum quicunque ei substituetur presbyter" (A. Bernard et A. Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny. Paris 1876—1903, VI, nr. 4247, p. 602). Es handelte sich hier um Vorgänge in der Diözese Chalon-sur-Saône. Zum andern bleibt bei solchen Abmachungen noch die Sonderstellung der Pilgerkerzen herauszuarbeiten, die hie und da ganz dem Kloster verblieb, da anscheinend eine besondere priesterliche Mühewaltung nicht statthatte: „Omnes etiam candelae peregrinorum similiter prioris sunt, sine parte capellani". So hieß es in einer Vereinbarung des Jahres 1157 zwischen dem Priorat von Saint Sauveur-en-Puisaye (D. Auxerre) und dem capellanus am gleichen Orte (Quantin, Cartulaire général de l'Yonne. Auxerre 1884, II, nr. 74, p. 77). Soviel an Hinweisen zur Quellenkunde, die sich noch weithin dehnt.

Noch eine Schlußbemerkung. Auch die Welt der Symbole weiß um Abänderungen und Abwandlungen, um Höhenlinien und um ein Absinken, zuweilen auch um Erneuerungen. So gewann das Wachslicht am eucharistischen Kult eine neue Helligkeit und eine neue Wärme. Andererseits haben manche Erscheinungen der Technik und der Zivilisation die Wege zum Verständnis des Symbols nicht gerade erleichtert. Die Umstellung des Kirchengebäudes auf andere Beleuchtungskörper hat die Bedeutung der Kerze namhaft zurückgedrängt. Als eine Folgewirkung ist das einst so blühende Wachsziehergewerbe weithin zurückgegangen, zum Schaden der Volkskunst. Selbst im subalpinen und alpinen Gelände ist es nur noch spärlich vertreten. Zum andern — und das haben W. und auch L. A. Veit (Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittelalter. Freiburg i. Br. 1936, S. 201) gänzlich übersehen — ist die einst große Feier der kultischen Nacht stark verblaßt. Sie wird, um hier von der Ewigen Anbetung abzusehen, fast nur noch im Gottesdienst der Religiosen erlebt. Dazu tritt noch die Liturgie, bzw. die Volksliturgie der Christmette, ebenso der Goldenen Samstagnächte, jener drei Samstage nach St. Michael, die in Salzburg, Oberbayern, Tirol noch begangen werden, deren Erforschung über St. Beissel (mit seinen an sich bemerkenswerten Ausführungen über nächtliches Gebet an Wallfahrtsorten, in: Wallfahrten zu U. L. Frau in Legende und Geschichte. Freiburg i. Br. 1913, S. 226 ff.) und den Servitenschriftsteller G. Zinkl (Linzer Theol. Prakt. Quartalschrift 63, 1910, S. 754—770) als reizvoller Forschungsgegenstand noch zu tätigen ist (Spanische Forschungen, R. 1, Bd. 7. Münster 1938, S. 288 f.). Aus diesen und aus anderen Gründen hat die kultische Funktion der Kerze in etwa gelitten. So muß ihre Geistigkeit und ihre sinnbildliche Kraft, gewiß ein kostbares Erbe, neu errungen werden, um glückhafter Besitz zu sein. Verständnisvoll wirkte hier die liturgische Bewegung. Ihr sind allerdings die Weiterführung älterer katechetischer und homiletischer Überlieferungen, im besonderen auch die Erbauungsschriften und die kontroversistische Literatur zugute gekommen, wozu man für die Symbolik des Lichtes G. Rippel, Die Schönheit der katholischen Kirche (neu bearbeitet von J. Riedle. München 1927, S. 557 im Register) vergleichen mag. Aber ebenso will die stets quellende Frömmigkeit der Parochianen erwähnt sein, die auch jenseits von Schott still und mit Zuversichten ihre Votivkerze opfert.

Dabei reichert sich wieder manches an, was das Kerzenbrauchtum der Friedhöfe zu Allerheiligen und Allerseelen ausweist. Ja, im oberen Schwarzwald wird zuweilen neuerdings der Christbaum am Heiligen Abend auf das Grab gesetzt und seine Lichter werden angezündet. — Wegen der St.-Ivo-Kerze schaute W. und gewiß mit Recht nach dem nördlichen Frankreich aus. Aber dem „heiligen Advokaten", dem Helfer in Rechtshändeln, werden im Volksglauben heute noch Kerzen in der westfälischen Pfarrkirche zu Dülmen geopfert, zu Füßen seiner Statue, die dem Barockzeitalter entstammt. Die wechselnden Zeitalter der Frömmigkeit wissen um zäh festgehaltene Überlieferungslinien.

Münster (Westf.). Georg Schreiber.

Abtei St. Joseph zu Gerleve, Ein Leib / Ein Geist. Einblicke in die Welt des christlichen Ostens. Münster (Westf.), Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, o. J. (1940) (220 S. 8°). Kart. M. 3,40.

Die Themen sind entnommen der Dogmatik, der Liturgie, dem Mönchtum, der Malerei und der Geschichte.

Ausgehend von der seit der Scholastik im Abendland maßgeblichen Satisfaktionslehre des h. Anselmus, legt H. Keller (Das Dogma der Erlösung in der Auffassung der Ostkirchen) nach dem 3. Kapitel der Glaubenslehre des Joh. von Damaskus die wesentlichen Merkmale der östlichen Auffassung von der Erlösung dar, die seit den großen Kappadoziern in der östlichen Theologie vorherrschend blieb. H. Engberding bietet einen materialgefüllten und ideenreichen Beitrag über „Maria in der Frömmigkeit in der byzantinischen Liturgie" und weist im Zusammenhang auch auf die Hauptmarienkirchen hin. Allerdings scheint uns die typologische Denkweise in der Marienfrömmigkeit der byzantinischen Liturgie nicht genügend sicher ausgesprochen zu sein. Es handelt sich nicht so sehr um eine Anwendung von Personen, Sachen und Ereignissen der alttestamentlichen Heilsgeschichte auf Maria (S. 49), sondern um ein eigentliches typologisches Denken, das vom Neuen Testamente aus gesichert ist. Wertvoll ist der Beitrag von A. Stolz, der die Grundkräfte des Mönchtumes in seinem Aufsatz „Das Mönchsideal der morgenländischen Kirche" aufdeckt. Der Verf. hätte auf die Zwischenform zwischen Eremitentum und Coenobitentum und im Zusammenhang damit auf die Laura hinweisen können. Die Darbietung von M. Rothenhäusler, „Ein Beitrag aus der Väterzeit zum Bilde des östlichen Mönchtumes" ist frisch und lebendig. Doch die Annahme, daß die strenge mönchische Aszese in Syrien in der Art des syrischen Volkstumes ihre Erklärung findet (S. 93), ist wohl nicht begründet. Die Strenge der Aszese war im Orient allgemein. Die Arbeit von J. v. Kologriwof: „Schicksal der russischen Kirche von ihren Anfängen bis zur heutigen Zeit" über die Grundlinien der Geschichte Rußlands ist sehr aufschlußreich, trägt stark das Bekenntnis des Persönlichen und war im Rahmen des Stoffes notwendig. Die Kunstbeiträge von R. v. Walter (Einige Wesensmerkmale der Ikonenmalerei) und A. Hackel (Christus in der neuen russischen Malerei) führen in den Geist und in die Ausdrucksform der russischen Ikonen bzw. der Malerei gut ein.

Das anregende und in den einzelnen Beiträgen gut durchdachte Sammelwerk ist dem verdienten Vertreter des christlichen Orients an der Münsterschen Universität, Adolf Rücker, zum 60. Geburtstage gewidmet.

Münster (Westf.). Paul Krüger.

Kleinere Mitteilungen

Die von Fr. J. Dölger gegründete und allein von ihm bestrittene Zeitschrift **„Antike und Christentum"** wird nach einer Mitteilung des Verlages auf Wunsch des Verstorbenen vorläufig durch Univ.-Prof. Dr. Th. Klauser (Bonn) fortgesetzt.

»**Walter,** Eugen, **Glaube, Hoffnung und Liebe im Neuen Testament.** [Leben aus dem Wort.] Freiburg i. Br., Herder & Co., 1940 (VII, 210 S. kl. 8°). Gbd. M. 2,80.« — In der Schriftenreihe: Leben aus dem Wort ist dieses sympathische Büchlein erschienen. Es stellt in ansprechender Form das zusammen, was das Neue Testament über diese drei Grundhaltungen des christlichen Lebens sagt. Dabei kommt namentlich die ausharrende Größe des Glaubens gut zum Ausdruck, die weit mehr bedeutet als ein theoretisches Fürwahrhalten. Das Büchlein wird dankbare Leser finden.

M. Meinertz.

»**Rommerskirch,** Erich, **Christus und der junge Christ.** Mit vier Rötelzeichnungen von Eugen Altrogge. München, Kösel-Pustet, 1939 (172 S. kl. 8°). Lw. M. 4.50.« — Des Verf. Arbeit ist zum Christusbuch für die heutige Jugend geworden. Vom Standpunkt der Jugendpsychologie von heute ist sie deshalb zu begrüßen und sehr zu empfehlen. Der Verf. entwirft vom Gottmenschen, nicht in einer Art von Betrachtung, sondern in lebendiger Begegnung, ein herrliches Bild, „indem er gleichsam von außen her schrittweise vordringt bis zum innersten Heiligtum der Person des Herrn". Der Verf. kennt aber auch die Jugend von heute, ihre Sprache, ihre Art, ihr Wollen, ihr Arbeiten, ihr Wandern, ihren Sport, ihren Wehrdienst, ihr Ringen um Haltung. Und da zeigt er in feiner psychologischer Einfühlung in den sechs aufbauenden Teilen des Buches, wie die Jugend gerade in Christus, dem alles beherrschenden und entscheidenden Mittelpunkt unseres Glaubens, alle die formenden Kräfte findet, deren ihr junges Leben bedarf. Meisterhaft weiß er darauf hinzuarbeiten, daß „all das, was wir nun am Bilde Christi als Wesen des Christen erkannt haben, all das Wirklichkeit und Leben, Licht und Kraft" werde, auf daß in dem jungen Herzen der heiße Wunsch und das ernste Wollen entspringe: ich will ein ganzer Christ sein in meinem Volke, in meiner Zeit, in den Umständen meines Lebens. Das in angenehmer, fesselnder Darstellung geschriebene Buch ist getragen von einem hohen Ernst und großer vertrauender Zuversicht.

S. Elsner O. F. M.

»**Busch,** Benedictus, O. S. B., Monachus Metamensis, **De initiatione christiana secundum doctrinam S. Augustini. Inquisitio liturgico-historica.** Rom 1939 (X, 132 S. 8°).« — Der Benediktiner von St. Bonifaz in München, P. Wunibald Roetzer, hat 1930 in seinem Buche: „Des h. Augustinus Schriften als liturgiegeschichtliche Quelle" unter Berücksichtigung aller Schriften des h. Augustinus ein Bild der gesamten damaligen Liturgie in Africa proconsularis zu zeichnen unternommen. Wohl hat er die Schriften anderer nordafrikanischer Autoren seiner Zeit, die einschlägigen Konzilsbeschlüsse und die Ergebnisse der archäologischen Forschung berücksichtigt, nicht aber die Zeugen vor Augustinus, wie Tertullian, Cyprian und andere Schriftsteller. Busch faßt nur eine Frage ins Auge, die christliche Initiatio, und zwar in ihrem ganzen Umfang, einschließlich der authentischen Vorbereitung: der initiatio prima mit Belehrung, Bezeichnung mit dem h. Kreuze, Exorzismus und Handauflegung, wodurch die Katechumenen zu Kompetenten werden, als auch die weiteren Riten: die initiatio secunda mit der erneuten Belehrung, den weiteren Exorzismen und den Skrutinien, der Übergabe des Symbolums und Vaterunsers, den Riten für die Kompetenten und schließlich jenen, die zu Gläubigen machen, aber auch zu initiatio secunda gerechnet werden, nämlich der Osterfeier, den Riten vor der Taufe, der Taufstätte, der Taufwasserweihe, der Taufe, der postbaptismalen Salbung, der Handauflegung und der Consignatio, dem Empfang der h. Eucharistie, den Riten und Ansprachen während der Osteroktav, Spender und Zeit der Taufe. Endlich behandelt er noch in einem Exkurs die Kinder- und Krankentaufe. Vorauf geht die Darstellung der voraugustinischen Initiationsriten, es folgt die Einordnung der Darstellung des h. Augustinus in den ganzen Zusammenhang. Durch diese Schau wird manches klarer, die Ausführungen Roetzers und anderer werden verbessert. Die Arbeit, die auf Anregung von P. Philipp Oppenheim und unter seiner Leitung als Dissertation

entstanden ist, wäre brauchbarer, wenn sie neben dem Verzeichnis der Werke des h. Augustinus und den beiden alphabetischen Verzeichnissen, dem Sach- und dem Namenverzeichnis, auch ein systematisches Verzeichnis des Inhaltes gebracht hätte.

H. Dausend O. F. M.

»**Schnitzler,** Dr. Theodor, **Christus-Kirche in Passion und Auferstehung.** Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (102 S. kl. 8°). Kart. M. 1,80.« — Das vorliegende Schriftchen will aus der Kirchengeschichte Hilfe und Anregung bieten für Predigt und Unterricht der heranwachsenden Jugend. Es bietet sechs kirchengeschichtliche Bilder, je zwei aus dem Altertum, dem Mittelalter und der Neuzeit, die dartun, daß die Kirche immer wieder den Weg der Passion gehen muß, um sich zu läutern und dann in siegreicher Kraft die Aufgaben der Zeit zu meistern. Jedes Bild wird durch einen Bibeltext aus dem N. T. eingeleitet, dann folgt die Ausführung des Bildes, daran schließt sich die Aufzählung passenden Liedgutes, um mit einer Lesung zu enden, die z. B. beim letzten Bilde aus dem Hofbauerroman W. Hünermanns entnommen ist. Eine anregende Schrift, um Predigt und Unterricht lebendig zu gestalten.

W. Wilbrand.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Leeuw, G. van der, Der Mensch u. die Religion. Anthropologischer Versuch. Basel, Haus zum Falken (200). *Fr* 10.

Zum Verständnis des religiösen Phänomens. K. Helm, Religionsgeschichte u. Volkskunde. J. Hessen, Das religiöse Phänomen in neuer Sicht. G. Wünsch, Das völkische Verständnis der Weltreligionen u. die Absolutheit des Christentums. Berl., Töpelmann, 1940 (79). M 4.

Strijd, Kr., Perspectief in de Mythe (NThTijdschr 30/1, 24/47).

Bertholet, A., Wortanklang u. Volksetymologie in ihrer Wirkung auf religiösen Glauben u. Brauch. Berl., de Gruyter, 1940 (24 4°). M 1,50.

Brunner, A., Religionsgeschichte u. Absolutheit des Christentums (StimmZeit 1940 Nov., 37/42).

Quellenstudien zur Religionsgeschichte. H. Frick, Vorwort zur Rudolf-Otto-Ehrung. J. Kitayama, Genjō Kōan. G. van der Leeuw, Altägyptischer Pantheismus. R. F. Merkel, Anfänge der Erforschung indischer Religionen. Berl., Töpelmann, 1940 (68). M 4.

Sander-Hansen, C. E., Das Gottesweib des Amun. København, Munksgaard, 1940 (57; 5 Bl. 4°). *Kr* 15.

Sbordone, F., Hori Apollinis Hieroglyphica. Saggio introduttivo, edizione critica del testo e commento. Napoli, Loffredo, 1940 (LXVIII, 226). *L* 80.

Hopfner, Th., Plutarch über Isis u. Osiris. T. 1: Die Sage. Text, Übers. u. Kommentar. Mit 35 Abb., 1 Kt. u. 11 hieroglyph. Taf. Prag, Oriental. Inst., 1940 (188 4°). M 14.

Flowers, C. R., Swami Vivekananda: Der Yoga der Erkenntnis. Übers. aus der Orig.-Ausg. d. Advaita Ashrama Mahavati Almora. Zürich, Rascher, 1940 (54). M 1.

Graf, G., Ein Traktat über die Seele, verfaßt von Hibatallah ibn al-'Assal (Orientalia 1940, 4, 374/77).

Haenisch, E., Steuergerechtsame der chinesischen Klöster unter der Mongolenherrschaft. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung (Sächs. Akad. der Wiss. Phil.-hist. Kl. 1940, 2, 1/74). M 3,20.

Asín Palacios, M., La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano. Madrid, E. Maestre, 1940 (303).

Lange, K., Götter Griechenlands. Meisterwerke antiker Münzkunst. Berl., Mann (127, mit Abb. 4°). Pp. M 12.

Cook, A. B., Zeus. Vol. 3. Zeus, God of the Dark Sky. Cambr., Univ. Pr., 1940 (1330). 8 *L* 8 *s.*

Eliopoulos, S. M., The Ramp of the Temple of Asklepios at Epidauros (AmerJArch 1940, 2, 222/24).

Elderkin, G. W., Bronze Statuettes of Zeus Keraunios (Ebd. 225/33).

Bader, R., Der *Αληθης λογος* des Kelsos. Stuttg., Kohlhammer, 1940 (XI, 216). M 15.

Pippidi, D. M., Recherches sur le culte impérial. P., Les Belles Lettres, 1940 (205).

Mohr, W., Thor im Fluß. Zur Form der altnordischen mythologischen Überlieferung (BeitrGeschDtschSpr 1940, 3, 209/29).

Cloß, A., Um die Urzeit der arischen Vorgermanen (Stimm Zeit 1940 Dez., 71/77).

Stölting, W., Germanisches Glaubenserbe im niedersächsischen Volksbrauchtum. Borna, Noske, 1940 (VI, 142). M 5,40.

Holz, W. K. B., Deutsche Totenehrung in Vergangenheit u. Zukunft. Schkeuditz bei Lpz., Klein, 1940 (127; 7 Taf.). M 4.

Wienecke, E., Untersuchungen zur Religion der Westflamen. Lpz., Harrassowitz, 1940 (XXVIII, 327; 19 Taf.).

Cooper, J. M., The Religion of the Gross Ventres of Montana (Annali Lateranensi 1940, 97/116).

Worms, E., Religiöse Vorstellungen u. Kultur einiger nordwestaustralischen Stämme (Ebd. 213/84).

Biblische Theologie.

Roschini, G., Introductio biblica. Vicenza, Soc. Tip. Catt. Vicent., 1940 (368). *L* 18.

Noth, M., Die Welt des A. T. Einführung in die Grenzgebiete der alttestamentl. Wissenschaft. Berl., Töpelmann, 1940 (XVI, 268). M 8.

Habersaat, K., Beiträge zur Bibliographie der hebräischen Handschriften (Muséon 53, 1940, 105/10).

Zorell, F., Lexicon hebraicum et aramaicum Veteris Testamenti. Fasc. 1 et 2 (ab אָב ad חֹדֶשׁ). Romae, Pont. Inst. Bibl., 1940 (224 4°).

Till, W., u. Sanz, P., Eine griechisch-koptische Odenhandschrift. (Papyrus copt. Vindob. K 8706.) Rom 2/4, Päpstl. Bibelinstitut, 1939 (112 4°). *L* 60.

Ros, J., De studie van het Bijbelgrieksch van Hugo Grotius tot Adolf Deissmann. Nijmegen, Dekker, 1940 (66).

Pope, H., Un Unhappy Biblical Scholar [Alex. Geddes 1737—1802] (IrishEcclRecord 1940 Oct., 321/42).

Meli, A., Intorno alla critica biblica (ScuolaCatt 1940, 6, 565/73).

Rießler, P., Erklärung von Textschwierigkeiten des A. T. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von F. Stier. Mainz, Grünewald-Verlag, 1939 (VIII, 143). M 5.

Schulz, A., Biblisches Lesebuch aus dem A. T. Ausgewählt u. übertragen. Rgsb., Pustet, 1940 (375). M 5,20.

Closen, G. E., Gottvertrauen u. Selbstbescheidung in der Lehre der Schrift des A. B. (ZAszMyst 1940, 4, 187/97).

Stamm, J. J., Erlösen u. Vergeben im A. T. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung. Bern, Francke, 1940 (147). *Fr* 8.

Jost, W., *Ποιμήν.* Das Bild vom Hirten in der bibl. Überlieferung u. seine christologische Bedeutung. Gießen, von Münchow, 1939 (58; 1 Bl. Abb.). M 2,20.

Eißfeldt, O., Neues u. Altes zur Paradieseserzählung (Or Ltztg 1940, 11, 401/409).

Schulz, A., Psalmen-Fragen. Mstr., Aschendorff, 1940 (128). M. 6,60.

Ridderbos, N. H., De „werkers der ongerechtigheid" in de individueele psalmen. Een beoordeeling van Mowinckels opvatting. Kampen, Kok, 1939 (376). *Fl* 3,90.

Brunner, G., Settant' anni dell' esilio babilonese? (ScuolaCatt 1940, 4, 841/90).

Morant, P., Introductio specialis in libros N. T. Romae, Ferrari, 1940 (XVI, 396). *L* 32.

Delling, G., Das Zeitverständnis des N. T. Güt., Bertelsmann, 1940 (IX, 167). M 5.

Michl, J., Die Evangelien Geschichte oder Legende? Der Geschichtswert der Evangelien. Rgsb., Pustet, 1940 (140). M 3,20.

Schick, E., Formgeschichte u. Synoptikerexegese. Eine kritische Untersuchung über die Möglichkeit u. die Grenzen der formgeschichtlichen Methode. Mstr., Aschendorff, 1940 (XXIII, 280). M 14,25.

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

Girelli, E., Vita di Gesù Cristo. Brescia, Queriniana, 1940 (576). *L* 15.

Ceriani, Gr., Christus hodie. I. La persona di Cristo. Como, Cavalleri, 1940 (315). *L* 20.

Jung, C. G., u. Kerényi, K., Das göttliche Kind in mythologischer u. psychologischer Beleuchtung. Amst., Pantheon, 1940 (124; 3 Bl. Abb.). M 5,40.

Morison, F., And Pilate Said. A New Study on the Roman Procurator. Lo., Rich, 1939 (275). 10 *s* 6 *d*.

Lauck, W., Das Evangelium des h. Matthäus u. des h. Markus. Erklärt. 3. Aufl. Frbg., Herder, 1940 (XX, 317). M 5,60.

Spiegel, J., Das Markusevangelium. Mit Beiträgen der Hrsg. Mainz, Grünewald-Verlag, 1940 (XI, 208). Lw. M 6,70.

Holzner, J., Der Völkerapostel Paulus. Seine weltgeschichtliche Bedeutung. Mchn., Schnell & Steiner (62; 8 Bl. Abb.). Pp. M 2,20.

—, Paulus. Sein Leben u. seine Briefe in religionsgeschichtlichem Zusammenhang dargestellt. 11.—14. Aufl. Frbg., Herder, 1940 (XIII, 501; Abb.). M 6.

Contini, G., Paolo di Tarso Apostolo delle genti. Alba, Soc. S. Paolo, 1940 (396). *L* 12.

Nock, A. D., Paulus. Deutsch von H. H. Schaeder. Zürich, Rascher, 1940 (203). Lw. M 5,50.

Schmitz, R., Christus u. die Gemeinde. Handreichung zum Verständnis des Epheserbriefes. Witten, Bundes-Verlag, 1940 (429). Lw. M 5,50.

Moreno Mora, L., La Iglesia Católica a través del Apocalipsis y de la historia. Quito, Editorial senatoriana, 1939 (265).

Kamil, M., Des Joseph ben Gorion (Josippon) Geschichte der Juden. Nach den Hss in Berlin, London usw. hrsg. N.Y., Augustin, 1938 (XLVIII, 333; 12 Taf.).

Simon, J., L'édition du Zēnā Ayhud (Histoire des Juifs) (Orientalia 1940, 4, 378/87).

De Vries de Heekelingen, H., Le Talmud et le non-juif. Neuchâtel, Attinger, 1940 (46).

Mann, J., The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue. I. The Palestinian Triennial Cycle. Cincinnati, Union of Amer. Hebrew Congregations, 1940 (XI, 574).

Historische Theologie.

Kamlah, W., Christentum u. Selbstbehauptung. Historische u. philosophische Untersuchungen zur Entstehung des Christentums u. zu Augustins „Bürgerschaft Gottes". Frankfurt a. M., Klostermann, 1940 (473). Pp. M 14,50.

Schenke, F., Das Christentum im ersten Jahrhundert, völkisch gesehen. Weimar, Verlag Deutsche Christen, 1940 (160). M 3.

Ferrua, A., Agli albori del cristianesimo nella Spagna (Civ Catt 1940 dic. 21, 421/31).

Bosio, G., I Padri apostolici. P. I: Dottrina degli Apostoli. S. Clemente Romano. Lettera di Barnaba. Introd., trad. e note. Torino, S. E. I., 1940 (VIII, 373).

Del Ton, G., L'Azione cattolica negli scritti dei Padri apostolici (ScuolaCatt 3, 358/72; 4, 465/80).

Winterswyl, L. A., Der erste Klemensbrief. Schreiben der römischen Kirche an die korinthische. Übertragen u. eingeleitet. Frbg., Herder, 1940 (73). Pp. M 1,20.

Baus, K., Der Kranz in Antike u. Christentum. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung Tertullians. Mit 23 Abb. auf 16 Taf. Bonn, Hanstein, 1940 (X, 250 4°). M 12,50.

den Boer, W., De Allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus. Leiden, Brill, 1940 (VI, 161). *Fl* 3.

Windhorst, P., *Χερσὶν ἡ(π)λωμέναις*. De difficilioris cujusdam textus apud Clem. Alex. forma primigenia (RSciencesRel 1939, 4, 496/7).

Winterswyl, L. A., Aus dem Hirtenschreiben des h. Bischofs Cyprian über das große Sterben u. den Segen der Geduld. Übertragen. Würzb. (Rothenfels), Werkbund-Verlag, 1939 (16). M 0,25.

Nicotra, G., Dottrina di Cipriano sull'efficacia dei sacramenti (ScuolaCatt 1940, 4, 496/504).

—, Alcune osservazioni sulla dottrina sacramentaria di Cipriano (Ebd. 6, 583/87).

Allevi, L., Eusebio di Cesarea e la storiografia ecclesiastica (nella ricorrenza centenaria) (Ebd. 6, 550/64).

Davids, H. L., De gnomologieën van S. Gregorius van Nazianze. Nijmegen, Dekker, 1940 (164). *Fl* 2,90.

Citterio, B., Sulla interpretazione di un passo ambrosiano riguardante il primato di S. Pietro (ScuolaCatt 1940, 4, 491/95).

Spedalieri, F., S. Ambrogio e l'eccellenza del sacerdozio (CivCatt 1940 dic. 7, 321/31).

Winterswyl, L. A., u. Rüttenauer, W., Sulpicius Severus: Das Leben des h. Martin. Frbg., Herder, 1940 (70). Ppbd. M 1,20.

Perl, C. J., Aurelius Augustinus: Werke. Abt. 1: Die Ordnung. Erste deutsche Übertragung. Pad., Schöningh, 1940 (XXIV, 111). Hlw. M 3,60.

Vosté, I. M., „Liber Patrum". Latine interpretatus est, notis illustravit. Romae, Typis Polyglottis Vatic., 1940 (41).

Marx, B., Procliana. Untersuchung über den homilet. Nachlaß des Patriarchen von Konstantinopel. Mstr., Aschendorff, 1940 (IX, 104). M 5,25.

Halliwell, W. J., The Style of Pope St. Leo the Great. Wash., Cath. Univ., 1939 (XVI, 99).

Capelle, B., Un plaidoyer pour la règle du Maître (RechTh AncMéd 1940, 1/2, 5/32).

Müller, K. V., Eine Handschrift der *Regula S. Benedicti* aus der Gründungszeit des Klosters Zwiefalten (HistorJb 1940, 1/2, 246/49).

Saba, A., Storia della Chiesa. Vol. II. Dal potere temporale dei papi a Bonifacio VIII. Torino, Utet, 1940 (564; 12 tav.).

Abramowski, R., Dionysius von Tellmahre, jakobitischer Patriarch von 814—845. Zur Geschichte der Kirche unter dem Islam. Lpz., Brockhaus, 1940 (142). M 7.

Gordillo, M., Photius et Primatus Romanus. Num Photius habendus sit auctor opusculi *Πρὸς τοὺς λέγοντας, ὡς ἡ Ῥώμη θρόνος πρῶτος?* (OrientaliaChristPeriodica 1940, 1/2, 6/39).

Ramackers, J., u. Gescher, F., Zum ersten Bande der Germania sacra für die Kirchenprovinz Köln (AnnHistV Niederrh 137, 1940, 1—72).

Koch, K., Die erste Kirche zu Werden an der Ruhr (Ebd. 154—159).

—, Die Bedeutung der Frau für das frühe Christentum der Germanen (StimmZeit Jan., 116/23).

Schneider, R., Der Speer Gottes. Das Leben Ansgars von seinem Schüler Rembert. Übertragen u. eingeleitet. Recklinghausen, Paulusverlag, 1940 (92; 6 Bl. Abb.). Pp. M 2.

Severus, E. v., Lupus von Ferrières. Gestalt u. Werk eines Vermittlers antiken Geistesgutes an das Mittelalter im 9. Jh. Mit 3 Taf. Mstr., Aschendorff, 1940 (194 4°). M 9.

Chagny, A., Cluny et son empire. Lyon, Vitte, 1939 (294 16°).

Gosso, F., Vita economica delle Abbazie Piemontesi. Roma, Univ. Gregor., 1940 (215). *L* 25.

Wilbrand, W., Unbekannte Urkunden zur Geschichte der Abtei Siegburg (AnnHistVNiederrh 137, 1940, 73—97).

Mac Sweeney, M. T., The Parish of Maynooth (1040—1614) (IrishEcclRecord 1940 Oct., 305/20).

Michel, A., Lateinische Aktenstücke u. Aktensammlungen zum griechischen Schisma (1053/4) (HistorJb 1940, 1/2, 46/64).

Lehmann, P., u. Glauning, O., Mittelalterliche Handschriftenbruchstücke der Universitätsbibliothek u. des Georgianum zu München. Lpz., Harrassowitz, 1940 (XII, 187). M 20.

Schreiber, G., Prämonstratenserkultur des 12. Jahrh. (Anal Praemonstr 1940, 41/107).

Caraffa, F., Il monastero florense di S. Maria della Gloria presso Anagni. Con una introd. sui monaci florensi e i loro monasteri. Roma, Istit. grafico tiberino, 1940 (XX, 133; 7 tav.).

Spörl, J., Rainald von Dassel auf dem Konzil von Reims 1148 u. sein Verhältnis zu Johannes v. Salisbury (HistorJb 1940, 1/2, 250/57).

Brink, M., Der Deutsche Ritterorden. Recklinghausen, Bitter, 1940 (136; 6 Bl. Abb.). Hlw. M 4,80.

Scano, D., Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna. P. I: Da Innocenzo III a Bonifacio IX. Cagliari, R. Deput. di storia patria per la Sardegna, 1940 (LXXVIII, 550).

Bonmann, O., Die Schriften des h. Franziskus von Assisi. Ins Deutsche übertragen. Frbg., Herder, 1940 (IX, 179). M 3.

Menth, R., Das Offizium der Protomartyrer des Franziskanerordens, St. Berard u. Genossen (FranziskStud 1940, 3/4, 174/90).

Salman, H., Le „*Liber exercitationis ad viam felicitatis*" d'Alfarabi (RechThAncMéd 1940, 1/2, 33/48).

Lottin, O., Nouveaux fragments théologiques de l'école d'Anselme de Laon (Ebd. 49/77).

—, Les théories du péché originel au XIIe s. II (Ebd. 78/103).

Glorieux, P., La *Summa Duacensis* (Ebd. 104/35).

Lottin, O., Roland de Crémone et Hugues de Saint-Cher (Ebd. 136/43).

Sölch, G., Hugonis a St. Charo Tractatus super missam seu Speculum Ecclesiae. Ed. Mstr., Aschendorff, 1940 (55). M 1,10.

Glorieux, P., Un pseudo-maître en théologie [Valens] (Rech ThAncMéd 1940, 1/2, 143/45).

Ehser, K., Zu der „*Epistola de tribus quaestionibus*" des h. Bonaventura (FranziskStud 1940, 3/4, 149/59).

Bianchi, P., Doctrina S. Bonaventurae de analogia universali. Zara, Tip. Zaratina, 1940 (V, 122). *L* 12.

Dörfler, P., Albertus Magnus. Mchn., Schnell & Steiner, 1940 (54, 24 mit Abb.). M 1,50.

Masnovo, A., Appunti di gnoseologia Tomistica (RivFilos Neoscol 1940, 4, 274/82).

Morabito, G., L'idea dell'essere e la trascendenza divina in Suarez e in S. Tommaso (Ebd. 5, 367/415).

Descoqs, P., La division de l'être en acte et puissance d'après s. Thomas (DThomasPl 1940, 5/6, 463/97).

Bernini, R., Le virtù morali acquisite nello stato del peccato mortale secondo S. Tommaso (Ebd. 420/52).

Merlo, G. M., Il misticismo estetico di S. Tommaso d'Aq. (Atti d. Accad. d. Science di Torino LXXV, 1939/40, 30 S.).

Garezzo, G., La mnemotecnica secondo sistemi di Cicerone e di S. Tommaso d'Aq. Bena Vagienna, tip. Vissio, 1940 (88). *L* 6.

Seldlmayer, M., Papst Bonifaz VIII u. der Kirchenstaat (HistorJb 1940, 1/2, 78/87).

Delorme, F. M., Fr. Petri Joannis Olivi tractatus „*De perlegendis philosophorum libris*" (Antonianum 1, 31/44).

Lampen, W., De manuscriptis Richardi de Mediavilla (Ebd. 45/52).

Vellico, A.-M., De charactere scientifico theologiae apud Doctorem Subtilem (Ebd. 3/30).

Klein, J., Zur Bußlehre des seligen Duns Skotus (Franzisk Stud 2, 104/13; 3/4, 191/95).

Pelster, F., Die zweite Rede Markwarts von Randeck für die Aussöhnung des Papstes mit Ludwig von Bayern (HistorJb 1940, 1/2, 88/114).

Vincke, J., Die Gesandtschaften der aragonischen Könige um die Reliquien der h. Barbara (1322—1372) (Ebd. 115/23).

Cusin, F., Rodolfo IV d'Absburgo, la Curia avignonese e la politica italiana II (ArchStorItal 1940, 2, 107/36).

Glorieux, P., L'année universitaire 1392—1393 à la Sorbonne à travers les notes d'un étudiant (RSciencesRel 1939, 4, 429/82).

Vischer, M., Jan Hus. Sein Leben u. seine Zeit. Bd. 1. 2. Frankfurt a. M., Societäts-Verlag, 1940 (399; 8 Bl. Abb.; 414; 8 Bl. Abb.). Lw. M 18.

Hilliger, B., Jeanne d'Arc. Das Geheimnis ihrer Sendung. Eine Seelenstudie. Lpz., Koehler & Amelang, 1940 (244). Pp. M 4,80.

Hofmann, G., Epistolae Pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes. P. I. Epistolae Pont. de rebus ante Conc. Florentinum gestis (1418—1438). [Conc. Florentinum. Documenta et scriptores. Series A.] Roma, Pont. Inst. Orient. Studiorum, 1940 (XVII, 118 4°). *L* 65.

Grabmann, M., Die *Summa de sacramentis* eines deutschen Dominikanertheologen um die Mitte des 15. Jh. (HistorJb 1940, 1/2, 65/77).

Koch, J., u. Teske, H., Cusanus-Texte. 1. Predigten. 6. Die Auslegung des Vaterunsers in 4 Predigten. Hrsg. u. untersucht. Heidelb., Winter, 1940 (320; 2 Abb.). M 16.

Honecker, M., Die Entstehungszeit der „*Docta ignorantia*" des Nikolaus von Cues (HistorJb 1940, 1/2, 124/41).

Bohnenstedt, Elisabeth, Nikolaus von Cues: Vom verborgenen Gott. Vom Suchen Gottes. Von der Sohnschaft Gottes. Übers. Lpz., Meiner, 1940 (166). *L* 5,50.

Stippel, F., Nikolaus von Kues: Der verborgene Gott. Ein Gespräch zwischen einem Heiden und einem Christen. Lateinisch u. deutsche Übertragung u. Nachwort. Krailing vor München, Wewel (62). Pp. M 1,20.

Naegele, A., Deutsche Handschriften des vom Tiroler Kanzler Ulrich Putsch übersetzten „*Lumen animae*" (HistorJb 1940, 1/2, 257/69).

Murith, A., Jean et Conrad Grütsch de Bâle. Contribution à l'histoire de prédication franciscaine au XVe s. Fribourg, Impr. S. Paul, 1940 (XVI, 104).

Debongnie, P., *Debetur gratio* (Imitatio Christi II 10 v. 11) (RechThAncMéd 1940, 1/2, 145/54).

Sgattoni, M., La vita di S. Giacomo della Maria (1393—1476) per Fra Venanzio da Fabriano (1434—1506) studiata e edita. Tesi. Zara, Convento S. Francesco, 1940 (XII, 226). *L* 20.

Miller, M., Das römische Tagebuch des Ulmer Stadtammanns Konrad Locher aus der Zeit des Papstes Innozenz VIII (HistorJb 1940, 1/2, 270/300).

—, Die Söflinger Briefe u. das Klarissenkloster Söflingen bei Ulm a. D. im Spätmittelalter. Würzb., Triltsch, 1940 (X, 261; 16 Taf.). M 9.

Rüssel, H. W., Giovanni Pico della Mirandola: Über die Würde des Menschen. Nebst einigen Briefen u. der Lebensbeschreibung Pico della Mirandolas. Ausgewählt u. übertragen. Amst., Pantheon Akad. Verl.-Anst., 1940 (137). M 4,80.

P. Carlo da Milano, Sermoni del B. Bernardino da Feltre nella redazione di Fr. Bernardino Bulgarini da Brescia Min. Oss. Il Quaresimale di Pavia del 1498. T. I. Milano, Vita e Pensiero, 1940 (XXXVI, 447). *L* 45.

Rademacher, H., Johannes Veghe: *Wyngaerden der sele.* Eine aszetisch-myst. Schrift aus dem 15. Jh. Niederdeutsch. Zum erstenmal hrsg. Hiltrup, Herz-Jesu-Missionshaus, 1940 (XIV, 542). Hlw. M 15.

Mercati, G., Ultimi contributi alla storia degli umanisti. Città del Vaticano, Biblioteca Apost. Vatic., 1939 (226).

Valvekens, P. E., Le Collège des Prémontrés à Paris au 16e s. (AnalPraemonstr 1940, 5/40).

Bonmann, O., Das *Auctarium* des Joh. Butzbach († 1516/17) u. seine Bedeutung für die franziskanische Literaturgeschichte (FranziskStud 1940, 3/4, 160/73).

Schlechta, K., Erasmus von Rotterdam. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1940 (93). M 1,80.

Meißinger, K. A., Erasmus entdeckt seine Situation (Arch ReformGesch 1940, 2/3, 188/98).

Kuhlmann, G., Geistesgeschichte u. Theologie (Luthertum 1940, 11/12, 161/74).

Boehmer, H., Der junge Luther. Neu hrsg. von H. Bornkamm. 3. Aufl. Lpz., Koehler & Amelang, 1940 (380 mit Abb.). Lw. M 8,50.

Vogelsang, E., Unbekannte Fragmente aus Luthers zweiter Psalmenvorlesung 1518. Hrsg. Berlin, de Gruyter, 1940 (97). M 8.

Bornkamm, H., Luthers Bericht über seine Entdeckung der *iustitia Dei* (ArchReformGesch 1940, 2/3, 117/28).

Campenhausen, H. v., Reformatorisches Selbstbewußtsein u. reformatorisches Geschichtsbewußtsein bei Luther 1517—1522 (Ebd. 128/50).

Kohlmeyer, E., Die Geschichtsbetrachtung Luthers (Ebd. 150/70).

Schubert, E., Polens Kampf gegen Luther. Posen, Luther-Verlag, 1940 (80 mit Abb.). M 1,20.

Lamparter, H., Luthers Stellung zum Türkenkrieg. Mchn., Lempp, 1940 (152). M 3.

Pinomaa, L., Der existenzielle Charakter der Theologie Luthers. Das Hervorbrechen der Theologie der Anfechtung u. ihre Bedeutung für das Lutherverständnis. Helsinki, Akateeminen Kirjakauppa, 1940 (197). M 6.

Bouvier, A., Henri Bullinger le successeur de Zwingli. Neuchâtel, Delachaux, 1940 (593). *Fr* 12,50.

Hoffmann, H., Reformation u. Gewissensfreiheit (ArchReform Gesch 1940, 2/3, 170/88).

Ruckert, H., Das Eindringen der Tropuslehre in die schweizerische Auffassung vom Abendmahl (Ebd. 199/221).

Blanke, F., Beobachtungen zum ältesten Täuferbekenntnis (Ebd. 242/49).

Hege, Chr., Pilgram Marbeck u. die oberdeutschen Taufgesinnten (Ebd. 249/57).

Bohatec, J., Das *Cymbalum mundi* des Bonaventure Des Périers I (Ebd. 227/41).

Pölnitz, G. v., Die Untersuchung gegen Arsacius Seehofer (HistJb 1940, 1/2, 159/78).

Ritter, G., Wegebahner eines „aufgeklärten" Christentums im 16. Jahrh. (ArchReformGesch 1940, 2/3, 268/89).

van Hoeck, F., Schets van de geschiedenis der Jezuieten in Nederland. Nijmegen, Dekker, 1940 (424). *Fl* 4,90.

Heynck, V., Die Stellung des Konzilstheologen Andreas de Vega O. F. M. zu Duns Skotus (Schluß) (FranziskStud 1940, 3/4, 129/48).

Allgeier, A., Authentisch auf dem Konzil von Trient. Eine wort- u. begriffsgeschichtliche Untersuchung (HistorJb 1940, 1/2, 142/58).

Clemen, O., Die Schmalkaldener u. Frankreich im Mai 1543 (ArchReformGesch 1940, 2/3, 222/27).

Valvekens, E., Les Chapîtres Généraux de l'Abbé Général Jean Despruets (1572—1596). Textes publiés. Tongerloo, Typ. S. Norbert, 1940 (XII, 66).

D'Elia, P. M., Alessandro Valignano e l'introduzione definitiva del cristianesimo in Cina (CivCatt genn. 18, 124/35).

Kneller, C. A., Lorenzo Scupoli (ZAszMyst 1940, 4, 174/86).

Cantimori, D., Vier Sonette von Francesco Pucci. Ein Beispiel enthusiastischer Inspiration aus der protestantischen Häresie Italiens im 16. Jahrh. (ArchReformGesch 1940, 2/3, 258/68).

Manelis, Fr., De regia Christi potestate ad mentem s. Roberti Bellarmini. Vilkaviškis (Litauen) „Olimpija" (XVI, 121).

Mercati, A., „Bollandiana" dell'Archivio Segreto Vaticano. Roma, S. A. L. E. R., 1940 (68).

Murphy, C. K., The Spirit of the Society of St. Vincent de Paul. Cork, University Pr., 1940 (208). 5 *s.*

Auletta, G., Un giansenista napoletano del Settecento; Mons. Giuseppe Capecelatro, arcivescovo di Taranto. Napoli, Tip. Pelosi, 1940 (104). *L* 10.

Muth, C., u. Scherer, R., Fénelon: Briefe an einen Stiftshauptmann. Eingeleitet u. übersetzt. Frbg., Herder 1940 (72). Pp. M 1,20.

Staehelin, E., Kirchlich-menschliche Beziehungen im Zeitalter der Orthodoxie u. des beginnenden Pietismus nach den Stammbüchern des Frey-Grynaeischen Institutes in Basel I (ArchReformGesch 1940, 2/3, 289/305).

de Hullu, J., De voorbereiding van de emigratie der Salzburgers naar Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1732 en hun wedervaren, gedurende de eerste twee maanden van hun reis derwaarts door (NedArchKGesch 1940, 2, 114/39).

Höhne, H., Die Streitigkeiten zwischen Stadt u. Kurstaat Köln zur Zeit des Kurfürsten Klemens August (1723—1761) (AnnHistVNiederrh 137, 1940, 98—134).

Lindeboom, J., Doopsgezinde twisten en buitenlandsche inmenging (NedArchKGesch 1940, 2, 73/86).

Lamy, H., L'érection de la statue de s. Norbert dans la basilique de Saint-Pierre à Rome (AnalPraemonstr 1940, 109/44).

Braubach, M., Bischof Göbel, Kurfürst Max Franz von Köln u. das Bistum Basel (HistorJb 1940, 1/2, 300/11).

Strachotta, F., Edward Evanson (1731—1805), der Theologe u. Bibelkritiker. Ein Beitrag zur anglikanischen Kirchengeschichte des 18. Jahrh. Halle, Akad. Verlag, 1940 (104). M 3,20.

Buschbell, G., Ürdinger Tagebuch aus der Franzosenzeit (AnnHistVNiederrh 137, 1940, 135—153).

Martin, G., Zu den Voraussetzungen u. Konsequenzen der Kantischen Antinomien (BlDtschPhilos 14, 3, 1940, 260/64).

Fuhrmans, H., Zu Schellings Spätphilosophie (Ebd. 265/76).

Herzog, J., Claudius u. Hamann. Ihr Kampf gegen den Rationalismus u. ihr Vermächtnis an unsere Gegenwart. Hamburg, Schloeßmann, 1940 (192). Pp. M. 4,80.

Merkle, S., Der hermesische Streit im Lichte neuer Quellen (HistorJb 1940, 1/2, 179/220).

Schröder, C., Von der Bedeutung u. dem Sinngehalt des „Geistlichen Jahres". Eine Einführung in das Lebenswerk Annette von Droste-Hülshoffs (ZAszMyst 1940, 4, 161/73).

Dezza, P., Alle origini del Neotomismo. Milano, Bocca, 1940 (170).

Baron, P., Un théologien laïc orthodoxe russe du XIXe s.: Alexis Stépanovitch Khomiakov (1804—60). Son Ecclésiologie. Exposé et critique. [Orient. Christ. Anal. 127.] Roma, Pont. Inst. Orient. Studiorum, 1940 (293). *L* 60.

Ficker, J., Eine elsässische Denkschrift für die Neuerrichtung der Straßburger Universität 1871 (ArchReformGesch 1940, 2/3, 305/20).

Moll, W., Willem Moll als hoogleeraar te Amsterdam 1846/79 II (NedArchKGesch 1940, 2, 87/113).

Meneghin, V., Il P. Fedele da Fanna dei Frati Minori 1848—1881. Vicenza, Convento S. Lucia, 1940 (XXIV, 477). *L* 25.

Laros, M., Kardinal J. H. Newman: Ausgewählte Werke. 3. Zur Philosophie u. Theologie des Glaubens, T. 2. Deutsche Übertragung aus dem Englischen von M. Hofmann. Mainz, Grünewald-Verlag, 1940 (X, 309). Hlw. M 9.

van Veen, J. M., Nathan Söderblom. Leven en denken van een godsdiensthistoricus. Amsterdam, Paris, 1940 (251). *Fl* 3,90.

Oldmeadow, E., Francis Cardinal Bourne. Vol. I. Lo., Burns Oates, 1940 (XII, 412; ill.). 16 *s.*

Di Pietro, M., Dalle vette al Pontificato. Vita di Pio XI. Milano, „Vita e Pensiero" (160). *L* 4,50.

Rankin, Ch., The Pope (Pius XII) Speak. Lo., Sheed and Ward, 1940 (336). 7 *s.* 6 *d.*

Systematische Theologie.

Schlund, E., Theologische Gegenwartsfragen. Hrsg. Rgsb., Habbel, 1940 (204). M 4.

Oddone, A., I fattori della conversione religiosa (CivCatt ott. 4, 32/41).

—, Le vie di Dio nelle conversioni (Ebd. nov. 2, 184/96).

Huter, C., Die neue Weltanschauung. Der neue Glaube u. die goldenen Lebensregeln der Kallisophen. (Weltdasein, Gottheit u. Unsterblichkeit.) 2. Aufl. Schwaig b. Nürnberg, Verlag für Carl Huter, 1940 (63).

Bizzarri, R., Nuova logica o metafisica nuova? Controreplica al Prof. A. Pastore (DThomasPl 1940, 5/6, 498/504). — Pastore, A., Risposta (504).

Ovink, B. J. H., Philosophie u. Sophistik. 's-Gravenhage, van Stockum, 1940 (XVII, 268). Lw. *Fl* 10.

Barale, P., Con quale Aristotele? (Sophia 3, 321/25; 4, 414/35).

Mariotti, Sc., La „quinta essentia" nell'Aristotele perduto (RivFilolClass 1940, 3, 179/89).

Dockx, I., Over den oorsprong der beweging volgens Aristoteles en de moderne opvattingen (TijdschriftVoorPhilos 1940, 2/3, 236/48).

II XIV Congresso nazionale di Filosofia Firenze 21—25 ott. 1940 (RivFilosNeoscol 1940, 5, 446/92).

Müller, Al., Naturwissenschaft u. Metaphysik (ZDtschKulturphil 7, 1, 1940, 40/62).

Groos, K., Zur Frage des ursachlosen Geschehens (Ebd. 25/39).

Carosi, P., La sussistenza, ossia il formale costitutivo del supposito I (DThomasPl 1940, 5/6, 393/420).

Olgiati, F., Il concetto di „realismo" e di „fenomenismo" (RivFilosNeoscol 1940, 4, 289/308).

Bontadini, G., A proposito dei concetti di „realismo" e di „fenomenismo" (Ebd. 5, 353/66).

Vanni Rovighi, Sofia, Il primato del logos (Ebd. 4, 309/14).

Bonomi, G., La formola ideale e la metafisica di Gioberti (Ebd. 5, 416/45).

Zunini, G., La psicologia e l'uomo (Ebd. 4, 315/28).

Groos, K., Das Wesen u. die Formen der Bewußtheit (ZPsychologie 149, 1/3, 1940, 1/30).

Müller-Freienfels, R., Menschenkenntnis u. Menschenbehandlung. Eine prakt. Psychologie für jedermann. Mit 220 Abb. im Text u. 32 Taf. Berl., Deutscher Verlag, 1940 (423). M 6,75.

Lersch, Ph., Seele u. Welt. Zur Frage nach der Eigenart des Seelischen. Lpz., Barth (55). M 2,50.

Schütze, A., Vom Sinn des Schicksals. Stuttg., Verlag Urachhaus, 1940 (73). M 1,30.

Goebel, R., Begegnung mit dem Schicksalsengel. Betrachtungen zum menschl. Leben. Stuttg., Verlag Urachhaus, 1940 (54). M 1.

Spieß, E., Die Grundfragen der Geschichtsphilosophie. Schwyz, Maria Hilf, 1937 (139). *Fr* 3.

Fatta, M., Note di filosofia biologica (DThomasPl 1940, 5/6, 453/62).

Driesch, H., Biologische Probleme höherer Ordnung. Lpz., Barth (82). M 4,80.

Siegmund, G., Der Sinn des Ganzheitsbegriffs in der Biologie (StimmZeit Jan., 123/29).

Guzzetti, G. B., La perdita della fide nei Cattolici. Studio storico-dogmatico. Venegono (Varese), Seminario Arcivescovile (XVI, 214). *L* 15,75.

Adam, A., Spannungen u. Harmonie. Erwägungen über den Zusammenhang von Dogma u. Leben. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1940 (238). Hlw. M 3,80.

Siegmund, G., Die Aufgaben einer Neubegründung des teleologischen Gottesbeweises (ThGl 1940, 6, 310/18).

Christliche Wirklichkeitsschau. E. Benz, Christus u. die Silene des Alcibiades. E. Fascher, Gottes schöpferische Lebensmacht. H. Frick, Das christliche Ja zur Natur. Th. Siegfried, Christliche Wirklichkeitsschau. Berl., Töpelmann, 1940 (148). M 8.

Graziano, G., I diritti di Dio. Padova, tip. del Seminario, 1940 (256). *L* 12.

Oddone, A., I diritti di Dio e la restaurazione sociale (Civ Catt 1940 nov. 16, 251/62).

Cloß, A., Urzeitforschung in der Sicht von heute (StimmZeit 1940 Nov., 48/54).

Franca, T., Se il mondo esistente sia il migliore dei mondi possibili. Rovigo, Istit. Veneto di arti grafiche, 1939 (124). *L* 7.

Emidio da Ascoli, Il divino nell'uomo. Brescia, Morcelliana, 1940 (428). *L* 15.

Drinck, J., Christus u. die christliche Persönlichkeit. Pad., Schöningh, 1940 (270). Hlw. M 3,90.

Garcia Garces, M., Mater corredemptrix seu de possibili illatione a spirituali maternitate B. Mariae V. ad formalem eius corredemptionem. Torino, Marietti, 1940 (XXI, 294). *L* 30.

Di Fonzo, L., La missione di Maria Madre dell'umanità e l'ideale dei figli di Dio (ScuolaCatt 1940, 4, 444/64; 6, 542/49).

Przywara, E., Corpus Christi mysticum — eine Bilanz (ZAszMyst 1940, 4, 197/215).

Meier, J., Die Weltkirche. Vom Wesen u. den modernen Aufgaben der kath. Kirche. Luzern, Rex-Verlag, 1940 (80). *Fr* 1,50.

Ryan, N., Mother St. Austin: The Divine Crucible of Purgatory. Revised and edited. Lo., Burns Oates, 1940 (183). 6 *s.*

Mausbach, J., Katholische Moraltheologie. Bd. 1. Die allgemeine Moral. Neu bearb. u. hrsg. von P. Tischleder. 8. Aufl. Mstr., Aschendorff, 1940 (XV, 434). M 8,90.

Paulus, R., u. a., Glaube u. Ethos. Festschrift DDr. Georg Wehrung zum 60. Geburtstag. Stuttg., Kohlhammer, 1940 (XII, 292). M 12.

Ziermann, B., Ringen um Sicherheit im sittlichen Denken. Köln, Bachem, 1940 (147). M 2,20.

Knittermeyer, H., Das Gesetz des Sittlichen u. die Wirklichkeit der Geschichte (BlDtschPhilos 14, 3, 1940, 225/45).

Colombo, C., Guerra e pace nel pensiero cristiano (RivFilos Neoscol 1940, 4, 257/73).

Pribilla, M., Tapferkeit u. Christentum (StimmZeit 1940 Nov., 42/48).

Rohner, A., Die Gewissensfreiheit. Frbg. (Schweiz), Univ.-Buchh., 1940 (63). M 1,80.

Espinosa Polit, M., La obediencia perfecta. Commentario a la Carta de la obediencia de S. Ignacio. Quito, Editorial Ecuatoriano, 1940 (448).

Messineo, A., Diritto naturale e diritti fondamentali degli Stati (CivCatt 1940 dic. 21, 432/43).

Scherer, R., Christliche Weltverantwortung. Frbg., Herder, 1940 (VI, 197). M 2,30.

Ceriani, Gr., La teologia della mistica (ScuolaCatt 1940, 4, 425/43).

Praktische Theologie.

Grabmann, M., u. Hofmann, K., Festschrift, Eduard Eichmann zum 70. Geburtstag. Hrsg. Pad., Schöningh, 1940 (VII, 687) Lw. M 32.

Zeiger, I. A., Historia Iuris Canonici. Vol. II, De historia institutorum canonicorum. Romae, Univ. Gregoriana, 1940 (134). *L* 18.

Jone, H., Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones. Bd. 3: Prozeß- u. Strafrecht (Kan. 1552—2414). Pad., Schöningh, 1940 (613). M 9.

P. Mattaeus Conte a Coronata, Compendium iuris canonici. Vol. I. Torino, Marietti, 1940 (XXIV, 676). *L* 35.

—, Interpretatio authentica Codicis iuris can. et circa ipsum Sanctae Sedis interpretatio. Ebd. 1940 (VIII, 452). *L* 28.

D'Agostino, B., La parrocchia nella storia e nella vita della Chiesa. Milano, Vita e pensiero, 1940 (138 12°). *L* 3,50.

Lombardi, E., De pastorum obligatione applicandi Missam pro populo. Diss. hist-iuridica. Napoli, Tip. Gianini.

Mazón, C., Las Reglas de los Religiosos, su obligación y naturaleza jurídica. Roma, Univ. Gregoriana, 1940 (XVI, 360). *L* 35.

Laprat, R., Les origines de la juridiction ecclésiastique en matière matrimoniale (RSciencesRel 1939, 4, 483/91).

De Mañaricua, A. E., El matrimonio de los esclavos. Estúdio jurídico hasta la fijación de la disciplina en el Derecho Canónico. Roma, Univ. Gregoriana, 1940 (286). *L* 30.

Wenner, J., Kirchliches Vermögensrecht. 3. erweiterte Aufl. Pad., Schöningh, 1940 (376). Hlw. M 9,70.

Casper, J., Um die Einheit der Kirche. Gespräche u. Stimmen getrennter christl. Brüder. In Verbindung mit Christen der röm.-kath., evang. u. orthod. Kirche hrsg. Wien, Beck, 1940 (349). Hlw. M 5,80.

Barbera, M., Del movimento del „Gruppo di Oxford" al „Riarmamento morale" (CivCatt 1940 dic. 21, 401/409).

Mc Carthy, J., Co-operation in the Oxford Group Movement (IrishEcclRecord 1940 Oct., 371/2).

Stupperich, R., Russische Sekten. Wernigerode, „Licht im Osten", 1938 (55). M 0,90.

Rosenkranz, G., Christliche Kirche in Japan (DtschTh 1940, 10/12, 114/36. 142).

Fischer, H., Augustin Henninghaus. 53 Jahre Missionar u. Missionsbischof. Steyl, Missionsdruckerei, 1940 (409 mit Abb.). Lw. M 4,50.

Palmés, F., Pedagogia Universitaria. Comentario de la Constitución Apostólica „*Deus scientiarum dominus*". Barcelona, Edit. Balmes, 1940 (VIII, 350).

Mandrini, T., Seminario o noviziato? (ScuolaCatt 1940, 6, 595/601).

Marique, P., The Philosophy of Christian Education. N.-Y., Prentice Hall, 1939 (XVI, 348).

Blieweis, Th., Dreißig Pfarrer geben Anregungen zur Seelsorge. 2. Aufl. Wien, Herder, 1940 (VIII, 168). *M* 2,20.

Pascher, J., Inwendiges Leben in der Werkgefahr. Krailling vor München, Wewel, 1940 (144). Hlw. M 4,60.

Beraldo, C., „La Protezione della Giovane" nella società odierna (CivCatt 1940 nov., 274/85).

Oddone, A., I Giovani e la cultura religiosa (Ebd. genn. 18, 89/100).

Moßhamer, O., Werkbuch der religösen Mädchenführung. T. 3: Ziel aller Wege u. alles Lebens. 4. Aufl. Frbg., Herder, 1940 (XII, 399). M 4,80.

Alfers, G., Glaubensverkündigung an die weibliche Jugend. T. 3. Ebd. 1940 (104). In Mappe M 1,80.

Schneider, F., Praxis der Selbsterziehung in 48 erläuterten Beispielen. Ebd. 1940 (XI, 279). Hlw. M 3,80.

Oddone, A., Un aspetto del laicismo moderno (CivCatt 1940 dic. 21, 410/20).

Willenbrink, B., Gottes Wort im Kirchenjahr. Hrsg. Bd. 1: Advent u. Weihnachtszeit. Würzb., Echter Verlag, 1940 (200). M 2,50.

Keller, E., *Laudemus viros gloriosos.* 25 Heiligenpredigten. Einsiedeln, Eberle, 1940 (234).

Urbach, O., Kirche u. Volkstum (ThGl 1940, 6, 329/34).

Oppenheim, Ph., Institutiones systematico-historicae in Sacram Liturgiam. T. V.: Introductio in scientiam liturgicam. Torino, Marietti, 1940 (XXII, 116). *L* 10.

Salaville, S., Studia orientalia liturgico-theologica. Romae, Ephemerides liturgicae, 1940 (XVI, 254). *L 40.*

Albrigi, P., Sacra Liturgia. I sacramenti e i sacramentali. Vicenza, Soc. Tip. Catt. Vicent., 1940 (356). *L* 20.

Trautmann, B., Zum Euchologium Sinaiticum (ZSlawPhilol 17, 1, 1940, 52/59).

Bückmann, S., Das Sakrament der Ehe u. der Segen der Kirche für Familie u. Haus im byzantinischen Ritus. Übertragung. Pad., Schöningh, 1940 (61). M 1,20.

Grébaut, S., Rituel éthiopien de prise d'habit (ROrientChrét 1940, 3/4, 225/55).

Lifchitz, D., Textes éthiopiens magico-religieux. P., Inst. d'Ethnologie, 1940 (X, 254).

Paredi, A., Influssi orientali sulla liturgia milanese antica (ScuolaCatt 1940, 6, 574/79).

de Vries, W., Die liturgischen Sprachen der lateinischen Kirche (StimmZeit Jan., 111/16).

Höfer, J., Das „Gebet der Gläubigen" in der h. Messe (Th Gl 1940, 6, 318/28).

Ernst, R., Vom liturgischen Leben im Dreieinigen Gott. Köln, Lahn-Verlag, 1940 (56). M 0,50.

Geerling, K., Die Stunde Gottes. Wegweiser in das sonntägliche Beten der Kirche. Pad., Bonifacius-Druckerei, 1940 (351). M 4,20.

Beilstein, W., Lichtfeier. Sinn, Geschichte, Brauch u. Feier der deutschen Weihnacht. 2. Aufl. Mchn., Deutscher Volksverlag, 1940 (128; 2 Bl. Abb.). Pp. M 2,90.

Arfwidsson, Anna, Zeno oder Die Legende von den h. drei Königen. Eine mittelniederdeutsche Version. Hrsg. Lund, Gleerup, 1940 (87; 189; 6 Taf.). *Kr* 12.

Hendrix, P., Het schoone Pascha. Leiden, Ginsberg, 1940 (120).

Christliche Kunst.

Lützeler, H., Vom Sinn der Bauformen. Der Weg der abendländ. Architektur. 2. Aufl. Mit 393 Bildern. Frbg., Herder (XIII, 356). M 6,80.

Deichmann, F. W., Säule u. Ordnung in der frühchristlichen Architektur (MittDtschArchInst Röm. Abt., 1940, 1/2, 114/30).

van der Meer, F., Geschiedenis eener Kathedraal (= Die Kathedralen Frankreichs kollektiv). Utrecht, Uitg. Het Spectrum, 1940 (116; 72 Abb.). *Fl* 3,90.

Kömstedt, R., Das Münster zu Aachen. Die Pfalzkapelle Karls d. Gr. Mit 50 Abb. Mchn., „Die Kunst dem Volke", 1940 (9 mit Abb., 12 Bl. Abb. 4°). M 1,10.

Lefftz, J., La Cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg. Unserer Frauen Münster zu Straßburg. Eine Festgabe zur Fünfhundertjahrfeier der Vollendung des Turmes. Hrsg. Gurbwiller (Colmar), Verlag Alsatia, 1939 (232; 18 Bl. Abb. 4°). M 6.

Stange, A., Der Schleswiger Dom u. seine Wandmalereien. Berl.-Dahlem, Ahnenerbe-Stiftung, 1940 (89 mit Abb.; 41 S. Abb. 4°). Lw. M 6,80.

Hoffmann, R., Hindelang im Allgäu. Meisterwerke u. Volkskunst in Kirchen u. Kapellen. Mchn., Schnell u. Steiner (22 mit Abb.; 12 Bl. Abb.). M 1,80.

Sicard, Th. v., Der Schnitzaltar der Altstädter Nicolaikirche zu Bielefeld. 58 Aufnahmen v. O. Rheinländer. Zusammengestellt u. beschrieben. Bielefeld, Gundlach, 1937 (71 4°).

Weisgerber, A., Studien zu Nikolaus von Verdun u. der rheinischen Goldschmiedekunst des 12. Jahrh. Mit 50 Abb. im Text. Bonn, Röhrscheid, 1940 (158 4°). M 7.

Gerke, F., Das heilige Antlitz. Köpfe altchristlicher Plastik. Berl., Kupferberg, 1940 (64; 60 S. Abb.). Lw. M 6,50.

Schreyer, L., Bildnis des Hl. Geistes. Frbg., Herder, 1940 (203; 24 Bildtaf. 4°). M 5,50.

Wachlmayr, A., Das Christgeburtsbild der frühen Sakralkunst. 4. Mchn.-Planegg, Barth-Verlag, 1939 (84 mit Abb. 4°). Hlw. M 6.

Herrmann, Hilde, Marienleben. Frbg., Herder, 1940 (8; 25 Taf.). Pp. M 1,25.

Ehrhardt, A., Niederdeutsche Madonnen. Ein Bildwerk mit 120 Taf, beschrieben von H. Wentzel. Hamburg, Ellermann, 1940 (XXXVIII; 60 Bl. Abb. 4°). Lw. M 12,50.

Hoff, A., Rheinische Madonnen des Mittelalters. Ausgewählt u. beschrieben. Düsseldorf, Schwann, 1940 (24 Bl. mit Abb.). Pp. M 2.

Plus, R., Johannes der Täufer in der Kunst. Colmar, Verlag Alsatia, 1938 (54; 123 S. Abb. 4°). Pp. M 18.

Planiscig, L., Donatello. 2. Aufl. Mit 129 Abb. Wien, Schroll, 1940 (42; 52 Bl. Abb. 4°). Lw. M 6.

Waldmann, E., Raffael. Fresken, Gemälde, Zeichnungen. Burg, Hopfer, 1940 (56 mit Abb.). Pp. M 1,50.

Grimm, H., Das Leben Michelangelos. Vollständige Ausgabe. Mit 24 Bildtaf. Einleitung u. Anmerkungen von K. A. Laux. Lpz., Dieterich, 1940 (XVII, 955). Lw. M 7,20.

Oertel, R., Michelangelo. Die Sixtinische Decke. Burg, Hopfer, 1940 (52 mit Abb.). Pp. M 1,50.

Einem, H. v., Bemerkungen zur Florentiner Pietà Michelangelos (JbPreußKunsts 1940, 2/3, 77/99).

Goering, M., Paolo Veronese u. das Settecento (Ebd. 100/24).

Baudisch, C. P., Jan Joest von Kalkar. Bonn, Röhrscheid, 1940 (194 4°). M 8,80.

Hegemann, H. W., Giovanni Battista Tiepolo. Mit 112 Abb. u. 2 farb. Taf. Berl., Rembrandt-Verlag, 1940 (168 4°). M 5,80.

Fastabend, O., Über die russische religiöse Malerei seit 1830. Mit 20 Abb. Köln, Bachem, 1940 (32). M 1,50.

Schüller, S., Die Geschichte der christlichen Kunst in China. Berl., Klinkhardt & Biermann, 1940 (XI, 163 mit Abb. 4°). Lw. M 12.

D'Elia, P. M., L'arte cristiana nelle missioni (CivCatt 1940 dic. 7, 364/74).

Costantini, C., L'arte cristiana nelle missioni. Roma, Tip. poliglotta Vaticana, 1940 (VIII, 430). *L* 25.

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Franz Diekamp und Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.). Schriftleiter: **Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.), Hammer Str. 13.** Anzeigenleiter: i. V. M. Beckmann, Münster (Westf.), Druck u. Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.). Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Neuerscheinung

Herbert Adam van Eyck

DAS TAPFERE LEBEN

Ein Lebensbuch für junge Christen

AUSGABE FÜR KNABEN 168 SEITEN HALBLEINEN RM 3.50

In spannenden und besinnlichen Erzählungen, in klaren Betrachtungen und gelösten Versen wurde hier ein Buch geschaffen, das für eine lange Spanne des Lebens Begleiter und Wegweiser des jungen Christen sein möchte. Vornehmlich ist es als Geschenkbuch für Firmlinge gedacht, aber es ist an kein Alter gebunden. Außer dem Herausgeber wirkten in der Werkgemeinschaft des Buches u. a. mit: Giovanni Papini, Karl Gabriel Pfeill, Norbert Rocholl, Dr. Aloys Henn, Dr. Georg Feuerer (†), Vilma Sturm, Hubert Göbels, Karl Heinz Riedel, Anton Gabele, Gertrud von Le Fort.

HEINRICH FASSBINDER

Der heilige Ring

Predigtgedanken zu allen Sonn- und Festtagen des Kirchenjahres
270 Seiten. In Leinen RM 4.80

Diese Predigtgedanken des als Mitarbeiter vieler Kirchenzeitungen bekannten Verfassers sind packend und lebensnah und verraten eine tiefe Kenntnis der geistigen Strömungen der Gegenwart. Schon gleich nach Erscheinen setzte eine lebhafte Nachfrage nach diesem Werk ein, das sich einen angesehenen Platz in der neueren Predigtliteratur erobert hat.

MARIA FASSBINDER

Monika, die heilige Mutter

Mit sechs Einschaltbildern, 112 Seiten. Broschiert RM 1.50, Leinen RM 2.20

Ein solches Lebensbild der heiligen Mutter des großen Augustinus hat uns bisher gefehlt. Die Schilderung hält sich streng an die historischen Quellen, ist dabei aber lebendig, volkstümlich und spannend. Ein schönes Geschenkbüchlein für Mütter!

KARL KAMMER

Christi Königsweg

Trierer Ausgabe der Nachfolge Christi. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit zeitgemäßen Erwägungen erläutert

I. und II. Band: *Erstes und zweites Buch der Nachfolge Christi* 239 Seiten
III. Band: *Sakramentsbüchlein.* 273 Seiten
IV. Band: *Drittes Buch der Nachfolge Christi.* 308 Seiten

In feinem Ballonleinenband gebunden. Taschenformat. Preis der drei Bände zusammen RM 6.00. Einzeln: I. und II. Band RM 2.50, III. Band RM 2.00, IV. Band RM 3.00

Die unvergleichliche religiöse Lebensweisheit des sel. Thomas a Kempis hat der Herausgeber neu übersetzt und mit zeitgemäßen Erwägungen versehen. Der zweite Band enthält einen größeren Anhang mit Gebeten. Ein solches Werk bedeutet für jede Familienbibliothek einen wertvollen und dauernden Besitz.

P. DR. M. HALLFELL

Wende zu Christus

Ein Beitrag zur Verchristlichung des Lebens

I. Band: *Christi wegen.* 190 Seiten. In Leinenband mit Schutzumschlag RM 2.85
II. Band: *In der Gotteskindschaft.* 288 Seiten. Geb. RM 2.70, brosch. RM 2.20

Aus der ewig gültigen Weisheit des hl. Thomas schöpfend legt der Verfasser hier wertvolle, zeitgemäße Gedanken zur Wiederverchristlichung des Lebens und Denkens vor, die jedem Gebildeten reichen Gewinn bringen.

P. NAZARIUS SASSE

Betstunden zur Verehrung des Allerheiligsten Altarssakramentes

82 Seiten. Kart. 60 Pf., bei 50 Stück 50 Pf., bei 100 Stück 40 Pf.

Das Büchlein enthält drei Betstunden, die sich für die Feier des Ewigen Gebetes und für die „Heilige Stunden" eignen.

BERNHARD HENNEN

Vesper der Hochfeste Sonntagskomplet

Psalmen lateinisch und deutsch

288 Seiten. In Ganzleinen Rotschnitt RM 1.50, Goldschnitt RM 2.20

Wie oft kann man feststellen, daß die Vesper als langweilig empfunden und nur ungern besucht wird. Das hat seinen Grund nur in der Unkenntnis der in der Vesper vorgetragenen Gesänge und Gebete. Dieses Büchlein hat deshalb eine Mission zu erfüllen, indem es die Vespertexte in guter Übersetzung bringt und eine gute und allgemeinverständliche Darstellung des Aufbaus und Inhalts der Vesper voranstellt.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Verlag der Paulinusdruckerei G. m. b. H. / Trier

Religiöse Neuerscheinungen

HERDER-BÜCHER SIND GUT

Matthias Joseph Scheeben

Gesammelte Schriften. In Gemeinschaft mit J. Brinktrine-Paderborn, C. Feckes-Bensberg, M. Grabmann-München, R. Grosche-Vochem bei Köln, A. Landgraf-Bamberg, A. Mitterer-Brixen, H. Schauf-M.-Gladbach, M. Schmaus-Münster herausgegeben von Josef Höfer. Band II: **Die Mysterien des Christentums.** Wesen, Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegebenen Perspektive dargestellt. Ausgabe letzter Hand hrsg. von Josef Höfer. Großoktav. 826 S. Geb. 16.80 M.; in Subskription geb. 15.10 M.

P. Thaddäus Soiron O. F. M.

Die Bergpredigt. Formgeschichtliche, exegetische und theologische Erklärung. Oktav. 488 S. Geb. 11.20 M.

Diese für den Theologen wie für den Seelsorger gleich wertvolle Auslegung der Bergpredigt ist die einzige umfassende Untersuchung dieser Art auf katholischer Seite, die unsere modernen Fragestellungen berücksichtigt.

P. Ottokar Bonmann O. F. M.

Die Schriften des hl. Franz v. Assisi. Oktav. 186 S. Gebunden 4.— M.

Dieses neue Werk eines Franziskaners besteht aus drei Teilen: aus den verschiedenen Regeln des Franziskanerordens, soweit sie den Gründer zum Ursprung haben, aus seinen Sendschreiben und Briefen und aus seinen Gebeten.

Anselm Stolz O. S. B.

Manuale theologiae dogmaticae. Fasc. IV: Anthropologia theologica. Großoktav. 206 S. 3.40 M. Dieser Faszikel umfaßt die Erschaffung des Menschen, den Sündenfall und die Gnade.

Robert Scherer

Christliche Weltverantwortung. Oktav. 206 S. Gebunden 3.20 M.

Die heutige Zeit drängt uns Christen zu besonderer Besinnung über unser Verhalten zur Welt. Zwischen Weltflucht und Welthingabe lagen und liegen die verschiedenen Möglichkeiten der christlichen Entscheidung oder besser Berufung. Für jeden Christen, vor allem für den Laien in der Welt bedeutet das aber, diesen Gottesruf eben dadurch zu verwirklichen, daß er dem Dienst an der Welt lebt. Hier liegt seine ihm eigentümliche christliche Sendung. Sie herauszuarbeiten ist Aufgabe dieses Buches.

Zeugen des Wortes. Die unter diesem Titel von Karlheinz Schmidthüs herausgegebene Schriftenreihe will Zeugnisse christlichen Seins, Denkens und Tuns aus allen Zeiten vermitteln und dadurch zur Vertiefung des Glaubensbewußtseins wie auch zur Verwirklichung des Lebens aus diesem Glauben führen.

Bisher 29 Bändchen. Jedes der Bändchen in Pappband 1.20 M., mit Ausnahme des Bändchens 5/6 (2.— M.).

Die neuesten Bändchen:

26: **Das Leben des hl. Martin von Tours.** Von Sulpicius Severus. Eingeleitet von Ludwig A. Winterswyl. Vorbemerkung und Übersetzung von A. Rüttenauer.

27: **Der erste Klemensbrief.** Schreiben der Römischen Kirche an die Korinthische. Aus dem Griechischen übertragen und eingeleitet von Ludwig A. Winterswyl.

28: **Fénelon, Briefe an einen Stiftshauptmann.** Eingeleitet von Carl Muth, übersetzt von Robert Scherer.

29: **Der Ackermann aus Böhmen.** Ein Streit- und Trostgespräch aus dem Jahre 1400. Von Johannes von Tepl. Übertragen und eingeleitet von Hermann Kunisch.

Durch alle Buchhandlungen

Verlag Herder, Freiburg i. Breisgau

Neu!

Logos und Pneuma im begnadeten Menschen bei Maximus Confessor.

Von Jos. Loosen S. J. (Münsterische Beiträge zur Theologie, Heft 24.) XV und 132 Seiten. RM 9.50

Was die religiöse Gegenwart sucht, bietet Maximus in der patristischen Vorzeit: keine nur experimentell beschreibende Psychologie des geistlichen Lebens, sondern eine dogmenhaltige Theologie der Aszese und Mystik. Es entsteht ein Bild vom Menschen in seinen individuellen Heilswandlungen, in dem zugleich die Züge trinitarischer, objektiv sakramental vermittelter Wirklichkeit aufleuchten. Dokumentarische Überblicke wechseln mit dogmatischen Untersuchungen, aus Wort und Stellenexegese erhebt sich ein System. Das Buch faßt die zerstreuten Ansätze bei Maximus zu einer straffen Einheit zusammen.

Jede Buchhandlung liefert

Verlag Aschendorff, Münster (Westf.)

OTTO LAWETZKY

„Krieg im Heiligen Land"

Preis RM 6.—

Ein gläubiger Truppenarzt erlebt auf südlichem Posten nicht nur den Krieg, sondern auch Land und Leute Palästinas.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen **Verlag Karl Siegismund, Berlin W 62**

Archivo Teológico Granadino

Anuario de la Teología Pstridentina

Editado por la Facultad Teológica de la Compañía de Jesús de Granada

Trabajos de investigación / Textos / Recensiones

Vol. I (1938) 198 pag. 15 ptas.

Vol. II (1939) 353 pag. 15 ptas.

Dirección y Administración

Granada (España) — Apartado 32

Katholisch-theologische Fakultät
zu Tübingen von Herrn Professor Dr. Feinhauer (Leitsberg)

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

Jährlich 12 Nummern **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen** **Preis halbj. 8,— RM**
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile **Preis der Beilagen laut Liste**

Nr. 3-4 **1941** **40. Jahrgang**

Religiöse Literatur:
Walter, Darstellungen der Sakramente.
Utz, Bittet und ihr werdet empfangen.
Gräf, Herr, lehre uns beten.
Hengstenberg, Von der göttlichen Vorsehung (Krebs).
Heinisch, Theologie des Alten Testamentes (Junker).
Zimolong, Die Umkehrung beim status constructus im Hebräischen (Beck).
Schulz, Psalmenfragen. Mit einem Anhang: Zur Stellung der Beifügung im Hebräischen (Beck).
Schulz, Die Psalmen und die Cantica des Röm. Breviers (Miller).
Soiron, Die Bergpredigt Jesu (Meinertz).
Hölscher, Die Hohenpriesterliste bei Josephus und die evangelische Chronologie (Vogels).
Erdin, Das Wort Hypostasis (Keseling).
Rinna, Die Kirche als Corpus Christi Mysticum beim h. Ambrosius (Wilbrand).
Kahles, Radbert und Bernhard. Zwei Ausprägungen christlicher Frömmigkeit (Neunheuser).
Tekeyan, Controverses christologiques en Arméno-Cilicie dans le seconde moitié du XIIe siècle (Rücker).
Hollnsteiner, Die Kirche vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts (Schäfer).
Ruf, Mittelalterl. Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, III, 3 (Lauchert).
Schröteler, Die Erziehung in den Jesuitenkonvikten des 16. Jahrhunderts (Noppel).
Georgi, Die Confessio Dosithei (Jerusalem 1672) (Engberding).
Siegmund, Christentum und gesundes Seelenleben (Breitenstein).
van Acken, Hysterie (Breitenstein).
Braun, Die Reliquiare des christlichen Kultes (Huppertz)
Kleinere Mitteilungen.
Personennachrichten.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Religiöse Literatur

I. **Eugen Walters Sakramenten-Darstellung:** 1. **Zu den Herrlichkeiten der christlichen Taufe:** Wegweisung zur Vertiefung des Taufbewußtseins und zur Erneuerung der Taufgnade mit einer Taufurkunde und 14 Textbildern von Eugen Riedel. 3. Aufl. Freiburg, Herder, 1940 [1. Aufl. 1937] (74 S. 8°). Pappband M. 1,60. — 2. **Das Siegel des lebendigen Gottes:** Die Firmung als Geistmitteilung und ihre Bedeutung für das Leben des Christen. 1938 (104 S.). Pappband M. 1,60. — 3. **Die Eucharistie das Sakrament der Gemeinschaft.** 1939 (92 S.). M. 1,40. — 4. **Das Siegel der Versöhnung:** Die Überwindung von Schuld und Sünde des Christen im Sakrament der Buße. 1938 (118 S.). Pappband M. 2. — 5. **Die Herrlichkeit des christlichen Sterbens:** Die heilige Ölung als Vollendung der Taufherrlichkeit. 3. Aufl. 8.—11. Tausend. 1940 (87 S.). — 6. **Diener des neuen Bundes:** Das Priestertum der katholischen Kirche (129 S.). M. 1,70. — 7. **Die Herrlichkeit der christlichen Ehe:** Das große Mysterium als Lebensgrund der ehelichen Gemeinschaft. 1939 (84 S.). M. 1,40. — 8. **Sakrament und christliches Leben.** 1939 (122 S.). M. 1,60.

Mit dankbarer Freude zeige ich diese Schriften an, die einem von seelsorglicher Liebe zu den jungen Menschen erfüllten und seit Jahren durch Krankheit und Leiden geprüften Priesterherzen entquollen sind. Wenn Walter von den „Herrlichkeiten" der Sakramente schreibt, so hat dieses Wort den altchristlichen Sinn von Doxa, d. h. vom übernatürlichen Glanz einer verborgenen Wirklichkeit, die nur der Glaube sieht. Darum darf dieser ehelos Lebende von der „Herrlichkeit" der christlichen Ehe sprechen, ohne Mißverständnissen begegnen zu müssen, darf dieser noch nicht am Sterben Gelegene von der „Herrlichkeit" des christlichen Sterbens erzählen. Liturgik und Dogmatik haben, vor allem in dem Bändchen über die Taufe, bei Walter einen Bund geschlossen, aus dem lebendigste Frömmigkeit erwächst. Wer hätte je eine Schrift über die Taufe mit zwei Kapiteln über Mönchsweihe und Priesterweihe begonnen? Aber mit der Liturgik und Dogmatik verbindet sich eine weihevolle Schriftwort-Verwertung, die der Frömmigkeit eine übernatürlich duftende Salbung verleiht. Was mir, dem Lehrer, seinerzeit während der Abfassung meiner zwei Bände „Dogma und Leben" und während meiner Lehrtätigkeit auf der akademischen Kathedra als Ideal vorschwebte, ist in diesen Bändchen eines meiner Schüler in beglückender Weise Wirklichkeit geworden. Walter hat in sich und weckt in anderen das bewundernde Verständnis für den Glanz des übernatürlichen Lebens. Er hat die Sprachgewalt, um diese Herrlichkeit wie ein neu entdecktes Wunderland den Menschen zu zeigen, die durch die Sakramente in der übernatürlichen Wirklichkeit leben, oft ohne sie zu beachten. — Daß und warum solches möglich ist, daß einer in einer übernatürlichen Wirklichkeit lebt und ihrer doch so wenig inne wird, ist ein Rätsel, das auch Eugen Walter quält. Und er beleuchtet dieses Rätsel in dem Schlußband der Reihe.

Walter stellt nicht nur dar, sondern erarbeitet die Erkenntnisse aus Dogma und Liturgie, aus Schriftwort und Tradition. Und sein Vorarbeiten fordert vom Leser Mitarbeit. Das gilt besonders von diesem letzten Band.

„Die Kluft zwischen Sakrament und Erfahrung, d. h. dem, was am Menschen in Erscheinung tritt" (S. 7), will er uns noch „schärfer" sehen machen, „als es je ein Gegner vermag". „Denn eben an der Spannung erstarkt der Glaube, und der Glaube, der keine ertrüge, wäre kein Glaube" (ebd.). Die Frage, mit der W. an die Hl. Schrift herantritt, ist diese: „Auf welchem Weg kommen die Sakramente zu ihrer Wirksamkeit auf der erfahrbaren Ebene menschlich-sittlicher Verwirklichung?" (S. 11). Es ist nicht die alte dogmatische Frage, die von den Theologen mit „moralischer" oder „physischer" Wirkweise der Sakramente beantwortet wird, sondern die Frage, die den religiösen und pastoralen Sorgen entstammt. Die Antwort holt er hauptsächlich aus den Briefen des h. Paulus, aus Augustin, Thomas und Kard. Bérulle. Walter fordert vom Christen: „Mitvollzug des Lebens Jesu als Durchgang durch den Tod zum eigentlichen Leben" (S. 50). Dieser Mitvollzug unterscheidet sich vom bloßen „Nachvollzug auf der sittlichen Ebene", was eine „bloß menschliche Angelegenheit wäre". Der „Mitvollzug ist nur durch die Sakramente möglich" (S. 51). „Mitvollzug" im Sinne Walters unterscheidet sich vom „Mitwirken mit der Gnade", denn Mitvollzug gibt es „nur unter Personen". Es ist eine personhafte Bezogenheit zwischen einer vollziehenden und einer „nachgeordneten" „mitvollziehenden Person". Die vollziehende Person ist der geschichtlich wirkende Gott, das ist der fleischgewordene Logos, Christus. Und der Mitvollzug mit ihm ist „nur in der Kirche" (S. 54) möglich „mit Christus in der Kirche" (ebd.), der uns durch die der Kirche anvertrauten

U.B. TÜB.

Sakramente seinen Geist zuströmen läßt, „daß Christus in uns gestaltet werde" (Gal 4,19). Von da aus findet Walter wertvolle Gedanken nicht nur über die Zustandsgnade, sondern besonders auch über die „helfende Gnade" „in Christus" (S. 68 f. All das aber kann nur erfaßt werden im Glauben, denn jedes Sakrament ist „mysterium fidei" (S. 78). Daraus zieht nun Walter die Folgerungen in dem sehr lesenswerten Kapitel: „Das sakramentale Leben und die Einzelakte" (S. 80 ff.), worin die natürlichen Erwägungen über die Wichtigkeit häufigen Sakramentenempfangs durch übernatürliche abgelöst werden. „Die Saat geht auf, ohne daß er es merkt" (Mk 4, 27). Das Wachstum des göttlichen Lebens in uns kann nicht gemessen werden an der Zahl . . . an gar nichts kann es gemessen werden." Denn „Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott" (S. 83). Aber darum ist der häufige Sakramentenempfang nicht herabgewertet, nur tiefer verstanden. Denn den Glauben, den wir durch das Sakrament empfangen haben, können wir auch nur erhalten durch das Sakrament. „Wäre Gott nicht Mensch geworden, dann könnte unser Glaube auch ohne Sakrament bestehen." Nun aber hat Gottes Weisheit die Menschwerdung des Sohnes zur Grundlage alles Heils gemacht, und nur wer diese Weisheit Gottes, der Unsichtbares an Sichtbares knüpft, „mitvollzieht" in Glaube und Demut, kann das unsichtbare Heil ergreifen. Ganz erhaben sind die Folgerungen, die sich aus dem Gesagten nun ergeben im Kapitel „Das sakramentale Leben und die Kirche", wo alle Enge und Ichbezogenheit des sakramentalen Lebens sich weitet zum stolzen, frohen Vertrauen der Gliedschaft im Leibe der Kirche und des Dienstes am Aufbau des Leibes Christi. — Diese Proben aus dem Schlußband der Walterschen Sakramentendarstellungen rechtfertigen das Urteil, daß wir hier „feste Nahrung" des Geistes vorgesetzt bekommen.

II. **Drei Bücher über Gebet und Vorsehung:** 1. **Utz,** Fridolin, **Bittet und ihr werdet empfangen.** Mit einem Vorwort von Bischof Johannes von Fulda. Freiburg i. B., Herder, 1940 (83 S. kl. 8°). Pappband M. 1,50. — 2. **Gräf,** Richard, C. S. Sp., **Herr, lehre uns beten.** Regensburg, Pustet, o. J. (319 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,80. — 3. **Hengstenberg,** Hans Eduard, **Von der göttlichen Vorsehung.** Münster i. W., Regensberg, 1940 (216 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,50.

1. Das vom hochwürdigsten Herrn Bischof von Fulda bevorwortete Buch von Utz ist eine „schlichte und gedankentiefe" (Vorwort) Darstellung der Erhabenheit des Bittgebetes.

Utz zeigt vor allem den Opfercharakter des Bittgebetes auf, wie Christus ihn uns durch sein Beispiel gelehrt hat: „In der Umrahmung ehrfurchtsvoller, liebender Hingabe und loberfüllten Dankes will das Bittgebet Christi gesehen sein" (S. 22). Die christliche Gebetsbitte „ist ein erhabenes Opfer des menschlichen Geistes, der — sonst zu befehlen gewohnt — seine Unfähigkeit und Ohnmacht vor Gott eingesteht und ihn demütig um Hilfe angeht" (S. 24). „Nur im Blickfeld des Opfers läßt sich die erhabene Würde des Bittgebetes richtig ermessen" (S. 25). Solches Bittgebet aus der völligen Hingabe an den allmächtigen und barmherzigen Vater ist würdig, vom ewigen Hohenpriester Christus vor Gott gebracht zu werden (Gebet „durch Christum unseren Herrn"), ist würdig „im Namen Christi", d. h. in Vereinigung, im Auftrag Christi, aus dem Geiste Christi in uns emporzusteigen und dadurch als Gebet eines Gliedes Christi erhörungssicher zu werden: „Wer betend, mit der Hingabe und Opferung seines ganzen Seins bittet, darf mit jedem Anliegen vor Gott treten" (S. 56). „Wir werden immer empfangen, wir werden immer erhört sein, wenn wir beten wie Christus mit Hingabe und Weihe. Denn letztlich ist unser Wünschen Gottes Wünschen. Durch die Einordnung in den reinen und erhabenen Gottesbegriff des Christentums empfängt das Bittgebet etwas von der unerforschlichen Tiefe und geheimnisvollen Majestät göttlichen Wollens, es ist wirkliche Teilhabe an der ewigen göttlichen Vorsehung" (S. 81).

2. Richard Gräf, der Verfasser des bekannten Buches „Ja, Vater" (85. Tausend), fügt zu der dort gegebenen Lehre über „einen einfachen Weg für die Tat" einen Versuch „auch für das Gebet einen einfachen Weg aufzuzeigen" (S. 9).

Auch er stellt, wie Utz, das Gebet in die Gesamtheit des religiösen Lebens, vor allem in den Mutterboden eines erlebten Christusglaubens. Doch glaube ich, daß seine mit Berufung auf J. Engert vorgetragene Behauptung: „Nach dem h. Thomas wurzelt der Glaubensakt im Gefühl" (S. 26), sich schwer vereinbaren läßt mit II IIae 4, a. 2 ff. Dagegen ist sehr bedeutsam, wie auch Gräf den Zusammenhang von erhörungswürdigem Gebet mit dem Opfergedanken darstellt, mit dem Sterben oder Abnehmen des Ich und dem Wachsen Christi im Menschen.

So wird auch von Gräf die Würde des christlichen Gebetes darin gesehen, daß es ein Gebet aus dem Geiste Christi ist, daß Christus sein Gebet durch uns ausspricht und wir unser Gebet durch Christum hinaufdringen lassen. Und da Christus das Haupt der Kirche ist, sind wir im Gebet Christi mit allen betenden Gliedern der Kirche verbunden, und so ist „durch Christus mein Gebet ihr Gebet und ihr Gebet mein Gebet. Wir sind ja alle eins in Christus (Röm 10,12). Wir haben alles gemeinsam" (S. 65). Insbesondere wird unser Gebet auch Gebet der Mutter Christi. „Sie wird auch in unserem Herzen uns beten helfen, wie nur eine Mutter ihrem Kinde beim Beten behilflich sein kann" (S. 96).

Eine Frage ist aber an Gräf zu richten. Nachdem er uns zum Herrn geführt hat, um von ihm zu hören: „So sollt ihr beten: Vater unser, der du bist in den Himmeln", rät er an, sich an „seinen" Christus, den einwohnenden Christus, zu wenden. Der Anrede des Vaterunsers aber entspricht es, sich zu erheben in die Himmel, in die Schar der Engel und Heiligen, und mit ihnen vor unser aller Vater zu treten. Ist nicht das Beten in dieser Himmelsluft und himmlischen Liebesgemeinschaft der Gebetslehre entsprechender, die uns Christus durch das Vaterunser gegeben hat? Auch der von Gräf selbst vorher gegebenen Gebetslehre entsprechender?

Die Betrachtung behandelt Gräf ausschließlich als Zwiegespräch der Seele mit dem einwohnenden Christus. Dabei kommt ihm doch gelegentlich der Satz in die Feder: „Ich vereinige mein Beten und Sühnen mit dem aller frommen Seelen" (S. 179). Gräf denkt also in der Communio Sanctorum. Es wäre gut, das auch in der Gebetsschule stärker hervorzuheben.

Schön ist die Schilderung, wie das Zwiegespräch der Seele mehr und mehr zu einem stillen Verweilen in der liebenden, reumütigen, sich hingebenden Vereinigung mit Gott, schließlich zum vollständigen Schweigen vor dem Herrn wird, dessen anziehende Gnade allmählich fühlbar zu wirken beginnt (S. 197). Der zweite Teil des Buches enthält 35 innige Zwiegespräche mit Christus, die sich an Worte des Evangeliums anschließen. Sie sind vorbildliche Einführung in das beschauliche Beten. Möge das Buch von Gräf über das Beten so viele Leser finden, wie sein schönes „Ja, Vater"!

3. Gehen die bisher besprochenen Schriften von dem Gebete aus und sehen im Hintergrund die Vorsehung des liebenden Vaters über dem Beter, so beginnt Hengstenberg mit dem Vorsehungsbegriff als einem echten Glaubensbegriff, erweist den Glauben als übernatürliches Wagnis und das Leben des Christen als bewußtes Leben ohne natürliche Sicherungen, wie sie der Heide sucht, und zeigt demgegenüber, daß des Christen Sicherheit Gott ist. Dieser Gott sichert uns nicht das natürliche Leben, wohl aber den Sinn des Lebens. „Aus der gottbestimmten Aufgabe und um dieser Aufgabe willen erlangt unser Leben eine gottgegebene Sicherung" (S. 88). Die Vorsehung Gottes ist das Planen und Wirken Gottes, das unserem gläubig vertrauenden Wirken an der Aufgabe den Ewigkeitserfolg sichert, über alle Störungsversuche des Bösen hinweg. Der Böse und sein uns

zugefügtes Böses bleibt böse, aber es dient dem Guten. „Gerade die Dienstrolle des Bösen zeigt die Unvermischtheit der Wesensbereiche" des göttlichen und des menschlichen Wirkens (S. 104). Unvermischbarkeit — aber trotzdem lebendige Einheit im geheimnisvollen Herbeiführen des von Gott gewollten Zieles.

Daß das Böse, wo es geschieht, von Gottes Vorsehung her mit einer Aufgabe und daher einem Sinn beladen ist, vermag der Mensch zu verstehen, wenn er christlichen Glauben hat. „Warum Gott das Böse erstmalig zuließ" „ist für unsere menschliche Vernunft nicht mehr zugänglich" (S. 28). Mit Recht hält H. vor dieser Grenze des „absoluten Geheimnisses an und verlangt gläubige Ehrfurcht: „Es genügt für unseren Verstand und unseren Glauben, daß das Böse tatsächlich immer sinngebunden ist" (S. 130 f.).

Eine besondere Untersuchung widmet H. der „Harmonie von Gnade und Freiheit" (S. 141—154). Er versucht im Streit um diese Frage eine Synthese: Die Molinisten scheinen ihm vornehmlich zu sprechen „von der Hilfe Gottes für eines Menschen Hinkehr zu Ihm", und so unterschreibt H. den molinischen Satz: „daß von zweien, denen Gott die gleiche Hilfe spendet, der eine sich zu Gott kehren, der andere von Ihm abwenden könne (Freiheit der Entscheidung zu Gut und Böse)"; die Thomisten aber sprechen „von der seinsmäßigen Gabe Gottes zu meinem Besserwerden". Und so unterscheidet H. deren Satz: „daß kein Wesen besser wäre als das andere, wenn Gott ihm nicht ein größeres Gut wolle, als dem anderen (freie, unerforschliche Gnadenwahl Gottes)". „Der thomistische Satz redet vom Sein, der andere vom dynamischen Entscheidungsgeschehen. Beide widerstreiten sich nicht." H. glaubt durch diese Synthese und seine eigentümliche Lehre von der „Vorentscheidung", die er an anderen Stellen ausführlich behandelt hat und hier voraussetzt, „die vollendete Harmonie zwischen der Vorsehung Gottes und dem Willenseinsatz des Menschen" erkennbar machen zu können. Vielleicht hätte er besser auch hier, wie beim Kapitel über das Böse, die Grenze des „absoluten Geheimnisses Gottes" deutlicher hervorheben sollen.

Nach solcher Vorbereitung vermag H. wirklich einsichtsvoll über „göttliche Vorsehung und menschliches Gebet" zu schreiben und dieses Hauptstück (S. 155—216) mit dem wohlbegründeten Satze zu schließen: „Nur von der Anbetung her können wir uns im Letzten aufschließen für Weite und Weisheit der göttlichen Vorsehung. Und umgekehrt kann nur der klare Begriff persönlicher göttlicher Führung und Vorsehung uns dazu hinleiten, die Anbetung Gottes im Werk zu leben."

Freiburg i. B. Engelbert Krebs.

Heinisch, Dr. Paul, Univ.-Professor in Nimwegen, **Theologie des Alten Testamentes.** Bonn, P. Hanstein, 1940 (XXVIII, 383 S. gr. 8°). M. 12; gbd. M. 14,20.

H. sieht die Aufgabe der Theologie des A. T. darin, „die religiösen Ideen, die im A. T. von den inspirierten Schriftstellern vorgetragen werden, im Zusammenhange zu entwickeln, also aus den (zerstreuten) Bausteinen . . . ein Gebäude zu errichten" (Vorwort).

Er gliedert sein Gebäude in fünf „Hauptteile": Gott, Schöpfung, Lebensführung, Jenseits und Erlösung. Der Inhalt, den diese Stichworte umschreiben, wird dann, meist in Anlehnung an Einteilungsschemata der systematischen Theologie geordnet und dargestellt: 1. Im Abschnitt über Gott werden behandelt: das Wesen Gottes, die Eigenschaften Gottes und dann die Besonderheiten der atl. Gottesvorstellung, die als „Vorbereitung auf das Trinitätsgeheimnis" gesehen werden (Engel Jahwes, Weisheit, Geist und Wort Gottes). 2. Die Darstellung der „Schöpfung" gliedert sich in die Bereiche: Geistwesen, Welt und Mensch. 3. Die „Lebensführung" enthält: die eigentliche atl. Sittenlehre (nach ihren Beziehungen: Gott, Mitmensch, Selbst, Gemeinschaft), die äußere Gottesverehrung (Kult) und die atl. Auffassung von der Sünde. 4. Über das „Jenseits" wird dargelegt: die volkstümliche Vorstellung vom Fortleben in der Scheol und die atl. Aussagen über Vergeltung nach dem Tode und Auferstehung. 5. Die „Erlösung" behandelt: das Gericht Gottes über die Völker und über Israel, das dem Gericht folgende Gottesreich der Heilszeit und den Messias als Bringer der Heilszeit.

Wer die verschiedenen Gesamtdarstellungen der Theologie des A. T. und die grundsätzlichen Erörterungen zu ihr, die seit etwas mehr als 10 Jahren erschienen sind, verfolgt hat, könnte versucht sein, H.s Anordnung des Stoffes zu beanstanden, weil dabei der theologische Inhalt des A. T. nicht nach seinen eigenen innern Aufbaulinien darlegt, sondern in ein anderswoher (aus der Dogmatik und Moral) entlehntes äußerliches Schema gepreßt wird. Aber H. weiß um die neuerlichen Bemühungen, einheitliche und umfassende Grundgedanken herauszustellen, die die vielen und verschiedenen religiösen Vorstellungen des A. T. zu einer Einheit verbinden und zu einer Ganzheit ordnen. Wenn er unter Hinweis auf die Meinungsverschiedenheit, die noch über solche Versuche zu neuer Stoffanordnung besteht, aus praktischen Gründen sich entschloß, bei der frühern äußerlich gruppierenden Anordnung des Stoffes zu bleiben und ein leicht übersichtliches Inventar des atl. religiösen Gedankengutes zu bieten, so muß man diese Absicht des Verf. als Ausgangspunkt der Beurteilung nehmen. Es hat dann nicht viel Sinn, mit ihm über Einzelheiten dieser Anordnung lange rechten zu wollen, etwa z. B. darüber, daß der Abschnitt über das Jenseits keinen den übrigen entsprechenden „Hauptteil" bilden kann — das zeigt schon rein äußerlich der Umfang (16 S.) deutlich genug —, sondern leicht an andern Stellen unterzubringen wäre (der „Zustand nach dem Tode" in § 24, 4 unter der „Unsterblichkeit der Seele", die „Vergeltung im Jenseits" in § 40, 3, wo „scheinbares Versagen der göttlichen Gerechtigkeit" behandelt wird; und die „Auferstehung" hätte doch eigentlich ihre natürliche Stelle in der Eschatologie des § 48). Die wesentliche Forderung, die man an eine solche inventarisierende Darstellung richten muß, ist die, daß sie möglichst vollständig und sachlich genau und zuverlässig sei. Dieser Forderung entspricht H.s Buch in hohem Maße.

Keine theologisch wichtige Stelle ist übersehen. Der durch äußere Rücksicht beschränkte Umfang des Werkes zwang zu möglichst knapper Darlegung, aber ein sehr reiches und wertvolles Verzeichnis der zu den Einzelfragen vorhandenen Literatur weist jedem Leser den Weg, wenn er in eine bestimmte Frage tiefer eindringen möchte. Vor allem aber ist als ein Vorzug des Buches hervorzuheben die wissenschaftlich genaue Darlegung der Schrifttexte und ihre vorsichtige und besonnene theologische Auswertung. H. begnügt sich nicht, wichtige Stellen in einer bestimmten gewählten Textform anzuführen, sondern flicht häufig kurze exegetische und textkritische Erörterungen in seine Darlegung ein, die dem Leser eine Einsicht in die vorgelegte Textauffassung ermöglichen sollen. Solche Darlegungen zeigen stets die in einer Lebensarbeit gewonnene Vertrautheit H.s mit allen Fragen der Exegese. Darum hat man in seinem Buche, auch wenn man nicht jeder exegetischen Einzelauffassung beistimmt, den zuverlässigen Eindruck, daß die Entscheidung für eine bestimmte Textform oder Textauffassung immer aus rein im Text selbst liegenden Gründen geschieht und nicht anderswoher beeinflußt ist; vgl. z. B. S. 257 f. die Behandlung von Job 19, 25—27. In der theologischen Auswertung und

Systematisierung versucht H. gewissenhaft, innerhalb der Vorstellungs- und Denkweise zu bleiben, die im A. T. selbst enthalten ist, und nicht die Denkformen späterer Zeit hineinzutragen. Nur selten ist in dieser Hinsicht ein Bedenken zu erheben, so z. B. wenn er S. 19 ff. als theologischen Inhalt des Namens Jahwe den Begriff der Aseität hinstellt. Darin hat er gewiß recht, daß der Name Jahwe den atl. Schriftstellern nicht als bloß äußerliche Benennung galt, sondern daß man mit ihm einen Sinn verband, und daß dieser Sinn Gott als den „Seienden" bezeichnen sollte. Aber es fragt sich, mit wem das A. T. diesen „seienden Gott" in Gegensatz bringen will. H. meint zu den geschaffenen Dingen, deren Sein als abhängiges Sein in Gegensatz gestellt werde zu dem unabhängigen Sein Gottes, dem ens a se. Mir scheint es wahrscheinlicher und der alten Denkweise näherliegend, daß man Jahwe im Gegensatz zu den heidnischen Göttern, den „Nichtsen" oder „Nichthelfern" als den „seienden", d. h. den wirklichen und helfenden Gott bezeichnen wollte.

H. hat, wie er im Vorwort bemerkt, sein Buch „an erster Stelle für studierende Theologen und Priester" bestimmt. Da es heute kaum einen Geistlichen gibt, der nicht durch die Aufgaben seines Berufes zu einem dauernden und gründlichen theologischen Studium des A. T. gezwungen ist, so muß H.s Buch bei allen diesen freudige Aufnahme finden, und es ist keine Übertreibung, zu sagen: dieses Werk gehört heute unbedingt in die Bücherei jedes katholischen Theologen. Für eine Neuauflage, die hoffentlich bald notwendig wird, möchte ich den Wunsch aussprechen, daß die Zergliederung des Stoffes, die H. vielleicht aus didaktischen Gründen vorgenommen hat, doch nicht allzuweit getrieben werde. Besonders in den Abschnitten z. B. über Gott und Messias sähe ich lieber eine einheitliche und geschlossene Darstellung, die uns die Einzelheiten deutlicher im lebendigen Zusammenhang mit dem Ganzen zeigt.

Trier. H. Junker.

---

1. **Zimolong,** P. Dr. Bertrand, O. F. M., **Die Umkehrung beim status constructus im Hebräischen.** (Was hat A. Schulz erwiesen?) Breslau-Carlowitz, Antoniusverlag, 1939 (60 S. 8°). Kart. M. 2.

2. **Schulz,** Alfons, **Psalmenfragen. Mit einem Anhang: Zur Stellung der Beifügung im Hebräischen.** [Alttest. Abh., hrsg. von A. Schulz, Breslau, XIV, 1.] Münster, Aschendorff, 1940 (IV, 129 S. gr. 8°). M. 6,60.

1. Der Verf. will die Stellen überprüfen, die A. Schulz für seine Ansicht, daß in der Genitivverbindung im Hebr. der Genitiv auch manchmal voranstehen könne, in mehreren Aufsätzen beigebracht hat. Er findet dabei keine beweiskräftig. Sachlich stimme ich ihm zu. Denn vielfach begnügt sich A. Schulz mit dem Hinweis auf alte und neue Übersetzungen. Übersetzungen können hier wohl als Ausgangspunkt benützt werden, aber niemals als Beweis, wie Z. öfters betont. Ebenso ist Z. im Recht, wenn er viele Beispiele auf appositionelle Beifügung zurückführt. Auf einen dritten Punkt möchte ich selber etwas eingehen.

Z. hebt manchmal hervor, daß es Genitivverbindungen geben kann, die uns befremden, vielleicht sogar unlogisch erscheinen. Schon Z. verweist auf Ges. K.[26] § 132c, wo eine Gruppe von auffälligen Genitivverbindungen zusammengestellt ist, für die sich im Arabischen der Terminus iḍāfatu ṣ-ṣifati 'ilā mauṣūfihā findet, die Umkehrung von iḍāfatu l-mauṣūfi 'ilā ṣ-ṣifati. Weiterhin erklärt der Grammatiker al-Farrā' in seinem (nur handschriftlich vorhandenen) Korankommentar einige Stellen, in denen bei ṯumma die natürliche Reihenfolge umgekehrt wird durch ein hysteron proteron (at-taqaddumu t-ta'aḫḫuru). So nennt er auch die Umstellung der Genitivverbindung von Sure 40, 37 (Zählung Flügel) „'alā kulli qalbi mutakabbirin", die sich bei bn. Mas'ūd findet: „'alā qalbi kulli mutakabbirin". Hier wird zwar der Sinn von der Umstellung nicht betroffen; doch al-Farrā' fügt hinzu, daß er Araber für das regelmäßige: kulla yaumi gum'atin hat sagen hören: yauma kulli gum'atin, eine rein spielerische Umkehrung mit Auseinanderreißung des Zusammengehörigen!

Was aber nun die Form der Schrift Z.s anlangt, so kann ich nur sagen, daß es verständlich ist, wenn der Angegriffene erklärt, auf solch eine Kampfbahn nicht gehen zu wollen.

2. Die Schrift ist, wie der Verf. selber im Vorwort sagt, eine Sammlung der Abfälle seiner Psalmenübersetzung (Regensburg 1939) und eine Fortführung seiner Studie „Kritisches zum Psalter" (Altt. Abh. XII, 1). Sie enthält Anregungen und Vorschläge zur Erklärung schwieriger Psalmenstellen. Sich mit ihnen im einzelnen kritisch auseinanderzusetzen wird Aufgabe der Exegeten sein. Im Anhang gibt der Verf. in Fortführung seiner Arbeiten über die Stellung der Beifügung im Hebr. weitere Beispiele in vier Abschnitten: 1. Fürwort und Zahlwort; 2. Eigenschaftswort; 3. Beifügung im Wesfall; 4. Der umschriebene Wesfall. Da gegen die lockere Beifügung von 1., 2. und 4. nicht die grundsätzlichen Bedenken bestehen wie bei 3., so beschränke ich mich auf diese Gruppe.

Der Verf. beachtet die sachlich berechtigten Gedanken der Ausführungen Zimolongs nicht, und so wird es diesem leicht fallen, mit den gleichen Argumenten auch die neuen Beispiele zurückzuweisen. Ich gehe hier nur auf zwei ein, zu denen ich etwas aus meinem derzeitigen Arbeitsgebiet beisteuern kann. Ex. 21, 32; vgl. dazu Lev. 5, 15: „kêsêf šᵉqālīm" und Jouon Gr. h. § 127 d, wonach hier Genitiv, Apposition oder auch Beziehungsakkusativ in Frage kommen kann. Das Freistellen von drei grammatischen Möglichkeiten ist kein Zeichen der Schwächen dieser Interpretation; im Gegenteil, sie verrät Verständnis für das, was im Bereich einer semitischen Sprache möglich ist. Denn man vergleiche dazu die grammatischen Ausführungen al-Farrās zu Sure 18, 87 „falahū gazā'ani l-ḥusnā". Er bemerkt zunächst, daß der Beziehungsakk. hier ungewöhnlicherweise vorangestellt ist. Dann verweist er auf eine andere Lesung: „falahū gazā'u l-ḥusnā", also status constructus! Und zuletzt fügt er als dritte sprachliche Möglichkeit hinzu: „falahū gazā'uni l-ḥusnā", appositionelle Beifügung!

In Ps 10, 14 will man das rückweisende Pr. suff. in den Text hineinkorrigieren. Der Verf. lehnt es ab und vermutet eine Genitivkonstruktion, in der der vorausgesetzte Genitiv durch zwei Wörter vom Regens getrennt wäre. Die Korrektur ist m. E. nicht notwendig; ich halte hāyīṯa 'ōzēr als Umschreibung des einfachen Verbs, das auch transitiv vorkommt; yāṯōm ist betont vorangestellter Akkusativ. Die arabische Grammatik (vgl. Sibawaih ed. Derenbourg I, 31, 15 ff.) unterscheidet genau beide Fälle: „Zaidan ḍarabtu" aber „Zaidun ḍarabtuhū". Ähnlich erkläre ich mir auch Jer 50, 5.

Metten/Rom, San Anselmo. P. Edmund Beck O.S.B.

Schulz, Alfons, **Die Psalmen und die Cantica des Römischen Breviers** verdeutscht. Regensburg, Pustet, 1939 (272 S. kl. 8°). Kart. M. 3,60.

Daß es heute in katholischen Kreisen noch an deutschen Psalmenübersetzungen fehle, wird füglich niemand mehr behaupten können. Es ist das ein sehr gutes Zeichen und ein Beweis dafür, daß der Psalter, diese schönste und tiefste und als großes und ganzes nie erreichbare Gebetsform langsam in die weitesten Kreise der Laienwelt Eingang gefunden hat. Gerade letztere für den Psalter besonders zu interessieren, wird diese neue Übersetzung wohl am besten von

allen geeignet sein, weil sie vielleicht am meisten von allen ursprünglich und deutsch ist, d. h. die unverfälschte Kraft des Urtextes in freiem Rhythmus und in wohlgepflegter Einfachheit und Schönheit des sprachlichen Ausdrucks kosten läßt. Literarische Feinschmecker werden ihre helle Freude an dieser Übersetzung haben. Wer Schulz nur vom Buche Josue und Richter her kennt, ist erstaunt, ein solches Kunstwerk aus seiner Hand zu empfangen. Zum „Beten" freilich wird sich die Übersetzung weniger eignen. Doch stehen dafür andere zur Verfügung.

Die Ausstattung des Bändchens ist sehr vornehm. Nur der reine wohlgeordnete Text spricht zum Leser. Außer der Numerierung der einzelnen Psalmen fehlt jede Überschrift, jede Einführung, jegliche Erklärung. Ganz knappe Einführungen zu den einzelnen Psalmen sind am Schluß beigegeben. Auf irgendwelche Kritik verzichtet Schulz vollständig. Er hat da seine eigenen Erfahrungen. Dem Laien dient sie nicht und der Gelehrte beachtet sie nicht! (S. 246). Da kann sich der Psalter wirklich einmal freuen, weil textkritisch möglichst wenig oder kaum an ihm herumgedoktert worden ist.

Um nur einige wenige Einzelheiten näher zu berühren, so gefällt die Übersetzung bzw. Deutung von Ps 2, 3 wenig. Nimmt man nämlich den Vers nicht als Worte der Könige gegen Jahwe und seinen Gesalbten, dann geht der ganze dramatische Aufbau verloren und der Gedanke wird sehr verflüchtigt. Überhaupt — und das ist wohl die schwächste Seite der beigegebenen Erklärungen — die Messianität der diesbezüglichen Psalmen ist sehr schwach gewertet. Vor allem gilt dies von Ps 110. Jeder Versuch, hier einen Typus in der israelitischen Geschichte zu finden, muß für immer als aussichtslos hingestellt werden. Auf diese Lösung müßte schon Mt 22, 41 ff. hinweisen. So bleibt denn in Wirklichkeit oft nicht mehr übrig als eine fromme Anwendung. Damit könnte aber von einer wirklichen Messianität im Sinne der kirchlichen Überlieferung und Lehre kaum die Rede sein. Dies gilt besonders von Ps 2, von Ps 72, bei dem man die messianische Deutung „zwischen den Zeilen" lesen muß, und Ps 110. Es wäre also sehr zu wünschen, daß der Herr Übersetzer bei einer etwaigen Neuauflage in diesem Punkt wesentlich aufbessert.

Im übrigen wünschen wir dem auch in seiner äußeren Form praktisch und prächtig sich präsentierenden Bändchen den besten Erfolg.

Beuron/Rom. P. Athanasius Miller O.S.B.

Soiron, Thaddäus, O.F.M., **Die Bergpredigt Jesu.** Formgeschichtliche, exegetische und theologische Erklärung. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1941 (VIII, 480 S. gr. 8°). Gbd. M. 11,20.

Pater Thaddäus Soiron schenkt uns ein umfangreiches Werk über die Bergpredigt, in dem all die vielen Fragen die mit der Bergpredigt zusammenhängen, in einer Vollständigkeit und Ausführlichkeit zusammenfassend behandelt werden, wie es bisher noch nicht versucht worden ist. Und da die Bergpredigt im Mittelpunkte des christlichen Gedankens steht, wird das Buch zweifellos viele besinnliche Leser finden.

Im ersten Teil wird das Problem der Bergpredigt und seine Lösungen sehr eingehend dargelegt, wobei sechs verschiedene Hauptrichtungen unterschieden sind, die in zahlreichen und langen wörtlichen Zitaten ihrer Vertreter ausgebreitet werden. Der zweite Teil ist der Formgeschichte gewidmet. Hier kann der Verf. seine früheren Arbeiten auf diesem Gebiete ausgiebig verwerten und den Kompositionscharakter der Bergpredigt darlegen. Ja, es wird sogar der Versuch gemacht, die ursprüngliche Gestalt der Bergpredigt wiederherzustellen. Der dritte Teil ist das Kernstück des ganzen Buches und nimmt dementsprechend den größten Raum ein. Er enthält den eigentlichen Kommentar, wobei als Hintergrund in überreicher Zahl und Ausführlichkeit rabbinische Aussprüche, hauptsächlich nach Strack-Billerbeck, angeführt werden. Der vierte, kurz abschließende Teil bietet als Ergebnis des Ganzen die Theologie der Bergpredigt, die als Erlösungsethik charakterisiert wird.

Aus der großen Fülle der wohldurchdachten, ja durchlebten Ausführungen möchte ich auf einige Fragen aufmerksam machen, bei denen mir Bedenken auftauchten. Sehr überrascht mich, unter den Vertretern des Verständnisses der Bergpredigt im Sinne eines „doppelten Christentums" Bonaventura und Maldonat zu finden, deren Erklärung dem entsprechen soll, was viele protestantische Autoren als die katholische Auffassung schlechthin nennen: Die Bergpredigt gelte völlig nur für „Mönche und Nonnen". Nun unterscheidet Maldonat an der zitierten Stelle wohl zwischen der Menge (turba) und den Jüngern (discipuli). Allein er tut es, um allegorisch den Unterschied im Ausdruck bei den Evangelisten — bei Lk befindet sich Jesus in der Ebene, bei Mt auf dem Berge — zu erläutern. Er denkt aber gar nicht daran, wie der ganze Kommentar beweist, eine Einschränkung auf Ordensleute im Sinne eines „doppelten Christentums" vorzunehmen. Vielmehr gelten ihm die Grundsätze der Bergpredigt, und zwar gerade auch die schwersten, für allgemeinverbindlich; die Einschränkung macht er nur im Hinblick auf das buchstäbliche Verstehen mancher Einzelheiten. Ich halte es auch nicht für glücklich, die Ansicht von Gerhard Kittel eine „zeitgeschichtliche Lösung" zu nennen. Denn wenn Kittel auch weitgehende Berührung der einzelnen Worte mit rabbinischen Aussprüchen hervorhebt, so lehnt er doch — wie der Verf. übrigens ganz zutreffend darlegt — ganz ausdrücklich die Abhängigkeit Jesu von ihnen ab und sieht in dem Vergleich gerade nicht die „Lösung", sondern führt das Kreuz Christi ein, das dem „zeitgeschichtlichen" Verständnis entgegengesetzt ist.

Daß die Bergpredigt bei Mt auf Komposition des Evangelisten zurückzuführen ist, läßt sich nicht bezweifeln. Gerade hier hat der Verf. schon früher sehr zutreffende Beobachtungen gemacht. Allein er scheint mir aus diesen formgeschichtlichen Betrachtungen zuviel zu schließen. Er schält aus dem Text des Mt eine Kurzform als ursprüngliche Gestalt heraus, die von Mt 6 z. B. etwa die Hälfte ausscheidet. Dadurch kommt ein systematisch schön abgerundetes Ganzes zustande. Allein ich möchte diese „geschlossene Einheit" (S. 130) nicht als Beweis für ihre Ursprünglichkeit ansehen, sondern umgekehrt als kunstvolles Gebilde. Es ist doch sehr zu bezweifeln, zum mindesten nicht zu beweisen, daß Jesus in solch systematischem Sinn auf geschlossene Einheit entscheidenden Wert gelegt hat. Anderseits ist sich der Verf. durchaus bewußt, daß „Komposition nicht immer das nachträgliche Werk des Evangelisten sein muß", sondern in der lebendigen Predigt Jesu bereits seinen Ursprung haben kann — warum nur „hier und da" ist wieder nicht einzusehen. Die Gründe für Kompositionstätigkeit des Evangelisten sind manchmal doch gar zu subjektiver Natur und ohne ausreichende Beweiskraft, zumal wenn sie in der Berichterstattung bei Lk keine Stütze haben. Ein Beispiel: Die Worte von der Ehescheidung 5, 31. 32 sollen eine „Dublette" aus Mt 19, 9 sein (S. 105 f.). Als Grund wird angegeben, daß das Staunen der Jünger Mt 19, 10 „wohl nicht zu erklären" sei, wenn Jesus schon früher die Ehescheidungsfrage im gleichen strengen Sinne gelöst hätte. Allein die Verständnislosigkeit der Jünger in entscheidenden Fragen ist doch notorisch. Im Rahmen der Bergpredigt, wo soviel Neues und Aufwühlendes gesagt wurde, konnte das Einzelne leicht zurücktreten, zumal, wie S. später ganz richtig sagt (S. 139), die Bergpredigt nicht als Diskussionsrede zu verstehen ist. Von hier aus ist es aber wohl begreiflich, daß in einer späteren Diskussion, wie sie Mt 19, 3 ff. schildert, der v. 10 berichtete Einwand vorgebracht wurde. Wenn man aber wirklich eine Dublette annimmt — die dann aber gerade in den entscheidenden Worten ganz anders formuliert ist —, so müßte man doch bei der Erklärung der schwierigen Stelle jedenfalls von

*

der ursprünglichen und ausführlichen Perikope Mt 19, 2 ff. ausgehen. Merkwürdigerweise wird sie aber S. 265 ff. überhaupt nicht berücksichtigt. Die Erklärung von 5, 32 im Sinne der Scheidung quoad mensam et torum kann m. E. nicht befriedigen. Jedenfalls fehlt jeder Hinweis auf die umfangreiche Diskussion und Literatur über die Frage. Die sehr beachtliche Untersuchung von Staab (Die Unauflöslichkeit der Ehe und die sog. „Ehebruchsklauseln" bei Mt 5, 32 und 19, 9 in: Festschrift Ed. Eichmann, Paderborn 1940, 435—452) konnte S. nicht mehr verwerten; aber ein Hinweis auf die Versuche, der Schwierigkeit in anderer Weise Herr zu werden, durfte doch nicht fehlen.

Eingehend wird S. 275 ff. über die Ablehnung des Gesetzes der Talio und das Verbot der Rache 5, 38—42 gesprochen. Dabei werden Erklärungsversuche einiger Exegeten ausführlich dargestellt, u. a. auch meine Erklärung aus der Mausbach-Festschrift vom Jahre 1931. Es wird dabei nicht ganz klar, inwiefern S. in seiner eigenen Erklärung davon abweicht. Auf der einen Seite betont er, daß auch hier von Jesus „die Forderung der Erfüllung" gestellt würde (S. 290). Auf der andern Seite gibt er aber (S. 293) ausdrücklich zu, daß diese Forderung „nicht im Sinne einer buchstäblichen und allgemeingültigen Erfüllung gemeint sein" könne. Damit deckt sich tatsächlich das, was S. meint, mit meiner Ansicht.

Es ist eigenartig, daß es S. offensichtlich unbehaglich ist, anzuerkennen, daß die Bergpredigt an manchen Stellen nicht buchstäblich verstanden werden kann und will. Er muß es ja schließlich selbst zugeben, aber sucht es nach Möglichkeit abzuschwächen, so daß es mehr nebensächlich erscheint. So wird auch S. 264 über das Wort vom Abhacken der Hand und dem Ausreißen des Auges einleitend gesagt: „Gewiß ist insofern [!] nicht an eine wörtliche Erfüllung der Forderung Jesu zu denken, als ob er eine leibliche Verstümmelung verlangte ...". Nein, hier liegt überhaupt wörtliche Erfüllung fern; sie wäre sogar ebenso töricht, ja unsittlich, wie die buchstäbliche Erfüllung des Wortes von der Selbstverstümmelung, das sich Mt 19, 12 an das von der Ehescheidung anschließt. Im übrigen erklärt S. die Stelle tatsächlich so wie auch die meisten andern Exegeten.

Ich halte es umgekehrt für sehr wichtig, daß die Nichtbuchstäblichkeit der Bergpredigt in manchen Dingen, und zwar aus dem Geiste Jesu selbst heraus, grundsätzlich sehr stark betont wird. Das scheint mir für die Frage der Erfüllbarkeit wichtiger zu sein als zu sagen, daß die Bergpredigt einen „niederschmetternden Eindruck" (S. 453) mache. Wenn S. die Theologie der Bergpredigt mit der Erfüllbarkeit identifiziert (vgl. S. 454: die letzte Frage ist „die Frage nach ihrer Erfüllbarkeit oder die Frage nach der Theologie der Bergpredigt"), so gehört der Hinweis auf die mehrfache Nichtbuchstäblichkeit notwendig zum Verständnis. Und gerade hier ist es bezeichnend, daß unter den fünf Sätzen, in die im Schlußkapitel die Theologie zusammengefaßt wird, davon überhaupt nichts gesagt wird. Im übrigen sind diese fünf Sätze ganz zutreffend, namentlich entspricht es durchaus der Wahrheit, wenn abschließend (S. 465) gesagt wird, daß die Bergpredigt „die Erlösung des Menschen von seinem selbstgerechten und selbstsüchtigen Ich will".

S. 148 ist es ein lapsus calami, daß die Juden Himmelreich an die Stelle des Tetragramms Jahve gesetzt hätten: Nicht Himmelreich, sondern Himmel. S. 17: „Ihr sollt (statt: laßt) den Armen schuldig werden". Ein technischer Mangel besteht darin, daß die Seitenüberschriften im Hauptteil des Kommentars nicht die Verse angeben, die auf der betreffenden Seite erklärt werden. Das ist für das Nachschlagen unangenehm.

Das Buch von Pater Soiron sucht seine Leser weit über die Kreise der wissenschaftlichen Theologie hinaus. Denn es stellt die großen unvergänglichen Gedanken der Bergpredigt in das praktische Leben der Christen hinein und bietet eine Fülle von Anregungen zum Nachdenken und zur Anwendung. Möge ausgiebig aus dieser Quelle geschöpft werden!

Münster i. W. M. Meinertz.

Hölscher, Gustav, Heidelberg, **Die Hohenpriesterliste bei Josephus und die evangelische Chronologie.** [Sitzungsberichte der Heidelberger Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Klasse, Jahrg. 1939/40, 3. Abhandl.] Heidelberg, C. Winters Univ.-Buchhandlung, 1940 (33 S. gr. 8°). M. 1,90.

Die Liste der 83 Namen, die Flavius Josephus als Träger des hohenpriesterlichen Amtes seit Aaron in der Archäologie aufzählt, ist, wie schon eine flüchtige Übersicht lehrt, von recht ungleichem Werte. An ihrem Schluß, etwa von Agrippa I an, beruhen die Mitteilungen auf besserer Kunde als für die ältere Zeit. Josephus muß sie aus einer Vorlage geschöpft haben, die sich als gute Überlieferung schon durch den ständig wachsenden Reichtum an konkreter Detaildarstellung empfiehlt. Auch scheint die Chronologie seit Agrippa I einwandfrei, während sie für die vorhergehende Zeit nicht unverdächtig ist. Weder die Amtszeit des Ananos (Annas), noch die des Joseph Kaiaphas, also beider Hochpriester, die in der Passion genannt sind, läßt sich sicher bestimmen.

H. meint, die älteste christliche Tradition habe auf die Frage, welcher jüdische Hochpriester das Verfahren gegen Jesus geleitet habe, keine Antwort gewußt. Mk, und ihm folgend Lk, nennen in der Leidensgeschichte keinen Namen. Mt 26, 57 erwähnt den Kaiaphas. Ein Leser des Lk könne nach dem Text 3, 2 und Act 4, 6 nur an Annas denken; auch Act 5, 17 sei nicht *ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεύς*, sondern *Ἄννας δὲ ὁ ἀρχ.* zu lesen, und das *καὶ Καιάφα* in Lk 3, 2 sei sicher interpoliert, das *καὶ Καιάφας* in Act 4, 6 wahrscheinlich nachgetragen. Offenkundig sei in Joh die Einschaltung der Stücke 11, 49—52, 18, 13—14 (von *πρῶτον* ab), 18, 24 und aus 18, 28 der Worte *ἀπὸ τοῦ Καιάφα*. Der Verfasser habe wie Lk den Annas als amtierenden Hochpriester betrachtet, ein jüngerer Bearbeiter habe die Fassung dem Mt-Evangelium angeglichen.

In der Tat wird man ernsthaft erwägen müssen, ob nicht Act 5, 17 *Ἄννας δὲ ὁ ἀρχ.* als Text anzunehmen ist, wie übrigens noch ein Altlateiner (p, vgl. auch die Theodulfbibel) voraussetzt. Aber wenig Wahrscheinlichkeit hat die Vermutung jener Interpolationen des Joh. Ev. für sich. Wenn nach S. 24[1] Bultmann die Verse „als Interpolationen in die Quelle des Evangelisten" betrachtet, so deutet das ja schon darauf hin, daß es offenbar nicht angeht, die betreffenden Stücke aus unserm Buch einfach auszuscheiden. Und haben wir irgendeinen Anlaß, zu vermuten, daß bereits eine Quellenschrift des Evangelisten einen älteren Bericht an Mt angleichen wollte? Soll zu dem Phantom eines Ur-Urmarkus nun auch das Gegenstück eines Ur-Urjohannes in die Forschung eingeführt werden? Solche harmonistischen Tendenzen sind doch wohl erst möglich und verständlich in einem Zeitraum, wo unsere Evangelien mehr und mehr in die kanonische Geltung hineinwuchsen.

Auch scheinen uns die Bedenken gegen die Chronologie der Apg 11—15 nicht so groß, wie H. (S. 25) mit J. Wellhausen, E. Schwartz und E. Meyer annimmt. Sicher sind die Schwierigkeiten nicht damit zu beheben, daß man die Ereignisse nur anders anordnet: Apostelkonzil 15, 1 ff. vor die Flucht des Petrus 12, 1 ff., die Missionsreise des Barnabas, Saulus und Markus 13 u. 14 hinter das Apostelkonzil. Mit einer solchen Umstellung würde die ganze Berichterstattung einen sehr fragwürdigen Charakter annehmen.

Bonn. Heinrich Vogels.

Erdin, Franz, **Das Wort Hypostasis.** Seine bedeutungsgeschichtliche Entwicklung in der altchristlichen Literatur bis zum Abschluß der trinitarischen Auseinandersetzungen. [Freiburger theologische Studien, 52. Heft.] Freiburg i. Br., Herder, 1939 (XX, 100 S. gr. 8°). M. 4.

Die vorliegende Arbeit soll die Wortgeschichte des Terminus *ὑπόστασις* aufzeigen, d. h. die verschiedenen Be-

deutungen klarstellen, die er im Laufe seiner wechselvollen Geschichte angenommen hat, vor allem im Zuge der trinitarischen Auseinandersetzungen. Auf die verwandten Begriffe *οὐσία, πρόσωπον, φύσις* usw. will der Verf. nur insoweit eingehen, als es zum Verständnis unbedingt geboten ist (S. VII f.).

Nachdem in einer kurzen Einleitung die Etymologie des Wortes *ὑπ.* entwickelt und ein Überblick über die verschiedenen Bedeutungen des Substantivs und des ihm zugrunde liegenden Verbums an Hand der Wörterbücher von Benseler (!), Passow, Preisigke und Stephanus gegeben ist (S. 1 u. 2), nimmt der erste Teil (S. 3—23) den „vorwissenschaftlichen Gebrauch von *ὑπ.*" unter die Lupe, d. h. die Verwendung in der griechischen Profanliteratur im A. T., N. T. und in der christlichen Literatur der ersten Jahrhunderte. Entsprechend der sprachlichen Herkunft bezeichnet *ὑπ.* die Grundlage überhaupt, dann besonders das eigentliche Sein, die Wirklichkeit, die den Erscheinungen zugrunde liegt. So wurde dieser Ausdruck, insbesondere nachdem die Neuplatoniker seinen „wissenschaftlichen Gebrauch" im Sinne von „Daseinsform" grundgelegt hatten (2. Teil, S. 24—28), mit *οὐσία* in Zusammenhang gebracht und vielfach geradezu gleichgesetzt. Daher handelt der dritte Teil von *ὑπ.* und seiner Beziehung zu *οὐσία* (S. 29—84), und zwar wird da zunächst wegen seiner für alle Folgezeit maßgeblichen Bedeutung der *οὐσία*-Begriff des Aristoteles in seinem zwiefachen Sinne als erste Substanz, d. i. für sich bestehendes Einzelding, und zweite Substanz, d. i. Natur oder allgemeine Wesenheit, entwickelt (S. 29—35). Darauf sucht das erste Hauptstück zu zeigen, wie *ὑπ.* nichtamtlich im theologischen Schrifttum und amtlich in dem Konzilsdekret von Nicäa usw. der *οὐσία δευτέρα* des Aristot. gleichgesetzt wird und daher die eine göttliche Wesenheit bezeichnet (S. 35—46), während umgekehrt im zweiten Hauptstück die später sich durchsetzende Identifizierung mit der *οὐσία πρώτη*, die dahin führt, daß *ὑπ.* nunmehr zum Terminus für die drei Personen in der Gottheit wird, zur Debatte steht (S. 46—84). So kommt es zu der trinitarischen Formel *μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις* (S. 46—52) und zu der schließlichen Gleichsetzung von *ὑπ.* und *πρόσωπον* (S. 52—84). Im einzelnen geht die Arbeit so vor, nach einer Vorbemerkung über die etymologischen und semasiologischen Gegebenheiten des *πρόσωπον* = persona-Terminus (S. 52—54) die lateinische Trinitätsformel una substantia, tres personae von Tertullian bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts zu verfolgen (S. 55—59), die sprachlichen Hemmnisse für die Verständigung zwischen Abendland und Morgenland einerseits (S. 59—63) und den Einfluß der lat. Terminologie auf die griechische andrerseits aufzuweisen, wobei das meletianische Schisma eine nicht unerhebliche Rolle spielt (S. 64—68), weiterhin die vermittelnde Wirksamkeit des h. Athanasius, besonders auf der Synode von Alexandrien vom Jahre 362 (S. 68—72) sowie das Werk der drei großen Kappadozier (S. 73—79) und endlich die autoritative Entscheidung des Papstes Damasus nach dem Konzil von Konstantinopel (381) ins rechte Licht zu rücken (S. 79—84). In einem vierten Teile wird die lat. Übersetzung durch substantia bzw. subsistentia mit besonderer Berücksichtigung des Boethius erörtert (S. 85—90), während endlich der Schluß zunächst einen zusammenfassenden Rückblick (S. 91—94) und sodann einen summarischen Ausblick auf die Verwendung des Wortes *ὑπ.* in den christologischen Streitigkeiten enthält (S. 94—100). Zum Abschied bekommt der Leser noch eine kurze Bestimmung der Termini *ὑπόστασις, φύσις, οὐσία, πρόσωπον* auf Grund des am Ausgange der Antike erzielten Standes mit auf den Weg. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis geht voraus (S. XII—XIX).

Bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen können überaus verdienstlich sein, weil ja die semasiologisch greifbare Wortgeschichte im Grunde nichts anderes darstellt als den Niederschlag der „Dialektik des Geistes". Das zeigt gerade der theologische Zentralbegriff *ὑπόστασις* mit besonderer Eindringlichkeit. Conditio sine qua non ist allerdings unbedingte philologische Sauberkeit und unantastbare Zuverlässigkeit. Allein gegen dieses Erfordernis einer soliden Grundlegung verstößt unsere Arbeit nicht nur gelegentlich. So werden Profanschriftsteller wie Artemidor, Diodor, Diogenes Laertius, Hippokrates, Plotin, Polybios, Sextus Empiricus in überholten Editionen angeführt. Diels' (nicht Diehls!) Vorsokratiker erscheinen hier in der 2. Aufl. von 1906—10, statt in der von W. Kranz besorgten 5. Ausgabe 1934—37! Ja, selbst die Septuaginta wird nach Swete 1901, statt nach Rahlfs 1935 geboten. Die patristischen Belege werden zunächst sämtlich nach Migne zitiert; daneben sollen aber auch die Fundstellen in den betr. Bänden des Berliner und Wiener Corpus angegeben werden (Vorwort S. VIII). Dieses Versprechen wird jedoch leider durchaus nicht immer eingehalten. Und wie kann man heute Tatian nach Migne, statt nach der Ausgabe von Ed. Schwartz vom Jahre 1888 lesen wollen!

Der weiteren wäre zu prüfen, ob die Forderung einer wenigstens relativen Vollständigkeit des dargebotenen Materials erfüllt ist. Was zunächst die Profanliteratur angeht, so sind die Doxographi Graeci von H. Diels, Berlin 1879, nicht einmal erwähnt. Der plotinische Sprachgebrauch, auf den E. besonderes Gewicht legt (S. 24 ff.), ist keineswegs vollständig vorgelegt. Übrigens müßte neben dem Substantiv *ὑπόστασις* auch das Verbum *ὑφίστασθαι* beachtet werden (vgl. z. B. Enn. V, 1, 4. 6. 7; V, 3, 1. 16; VI, 7, 1 usw.). Unter den späteren Neuplatonikern fehlt ganz Jamblichos, obwohl gerade dieser Philosoph für die fortschreitende Zerspaltung und Mehrung der Hypostasen maßgebende Bedeutung hat (vgl. Überweg-Prächter[12], 614 ff.). Klaffende Lücken zeigen sich gerade im christlichen Schrifttum der ersten Jahrhunderte. Selbst bei Tatian und Origenes bleibt noch eine ergiebige Nachlese übrig, und klassische Zeugen wie Hippolyts Philosophumena, Clemens Al., Methodius, das Symbolum Quicumque und sämtliche Liturgien werden überhaupt nicht berücksichtigt, um von ep. ad Diogn. 2, 1 und Athenag. suppl. 24 ganz zu schweigen! Nun überliefert uns aber Hippol. philos. VIII, 13, 2 eine Behauptung des Gnostikers Monoimos, die erkennen läßt, daß diesem oder zum wenigsten dem Berichterstatter die Verwendung des Terminus *ὑπόστασις* im technischen Sinne schon durchaus geläufig war. Ist hier doch von *σωματικαὶ ὑποστάσεις* die Rede (p. 233, 7 Wendland). Damit wird die Annahme, der „wissenschaftliche Gebrauch" von *ὑπόστασις* sei erst in der Philosophie der Neuplatoniker grundgelegt (S. 24 ff. 91), recht problematisch.

Damit kommen wir zur sachlichen Verläßlichkeit. Wenn da S. 2 behauptet wird, *ὑφίσταμαι* mit dem Dativ heiße „sich einer Sache unterziehen", während tatsächlich hierbei der Accus. die Regel ist, oder S. 54 f., persona entspreche *πρόσωπον* völlig, während gerade die Grundbedeutung „Antlitz, Angesicht" für persona nicht nachweisbar ist, so mag auf solche philologischen „Quisquilien" kein besonderer Nachdruck gelegt werden. Geradezu grotesk muß es aber anmuten, wenn S. 53 für *πρόσωπον* = Angesicht je eine vermeintliche Stelle aus Hippokrates und Pollux unter Berufung auf Passow angeführt wird, die in Wirklichkeit dem Hippolytus des Euripides und dem Polybios entnommen sind. Wie Dt 11, 6 soll auch Job 22, 20 *ὑπόστασις* hebr. יְקוּם entsprechen (S. 11); aber der MT hat gar nicht יְקוּם, sondern קִימָנוּ; erst durch Emendation auf Grund von ΘSTV hat man יְקֻמָם hergestellt (cf. Kittel). Sap. 16, 21 *ἡ ... ὑπόστασίς σου* wird als „Zuversicht zu dir" oder allenfalls „Dein Sein, Wesen" gedeutet. Zutreffender übersetzt Heinisch, Das Buch der Weisheit, Münster 1912, S. 314 „deine Gabe", nämlich mit Beziehung auf das Manna. Überhaupt ist die exegetische Fachliteratur nicht in dem erforderlichen Umfange herangezogen. So vermißt man z. B. M. A. Mathis, The Pauline *πίστις — ὑπόστασις* according to Hebr. 11, 1, Washington 1920. Verblüffend ist die Behauptung, 2 Cor 9, 4 übersetzten sowohl die Vet. Lat. wie die Vulg. *ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ* mit in hac parte (S. 16). In Wirklichkeit ist das die Übersetzung des V. 3 vorausgehenden *ἐν τῷ μέρει τούτῳ*, während V. 4 in allen Vulghdschr. außer FD nur in hac substantia steht. Sehr anfechtbar erscheint die Auffassung bzw. Übertragung nicht weniger Belegstellen aus der profanen und patristischen griech. Literatur. Diodor, Bibl. I, 66 ist

völlig mißverstanden worden, weil der Irrealis nicht beachtet wurde. Enn VI, 8, 14 spricht Plotin keineswegs von der *αἰτία ὑποστάσεως* Gottes, „vom Grunde seiner Existenz" (S. 24), vielmehr ist die Rede von den Dingen, die in Wahrheit sind und dank jener Wesenheit (gemeint ist das Eine, also Gott) zum Dasein gelangt sind und die zugleich mit ihrem Wesen auch den Grund ihres Daseins besitzen. Desgleichen kann Enn V, 1, 3 *εἰς ἄλλου ὑπόστασιν* unmöglich „in eine andere (!) Daseinsform" (S. 25) bedeuten, sondern nur „um ein anderes Wesen ins Dasein zu setzen". Sokr. Hist. eccl. III, 7 *Εἰρηναῖος δὲ ὁ γραμματικὸς ἐν τῷ κατὰ στοιχεῖον Ἀττικιστῇ* heißt nicht: „Der gelehrte Irenaeus ... in einem in der attischen Sprache verfaßten wissenschaftlichen Werke..." (S. 29), sondern „Der Grammatiker I. ... in seinem alphabetisch angelegten *Ἀττικιστής*". Gemeint ist der alexandrinische Grammatiker I. (1. Jahrh. v. Chr.), dem wegen seiner Werke *περὶ Ἀττικῆς συνηθείας* und *περὶ Ἀττικισμοῦ* der Beiname *ὁ Ἀττικιστής* gegeben war, der hier irrtümlich auf die erstere lexikalisch angelegte Schrift selbst übertragen ist (vgl. Pauly-Wissowa, R.E. V [Stuttg. 1905], 2120 ff. s. v. Eirenaios). S. 38 wird Phot. Bibl. Cod. 119 = Migne P. Gr. 103, 400 B über den alexandrinischen Priester Pierius fälschlich so gedeutet, als habe dieser „gottesfürchtig Gott Vater und Sohn verehrt, jedoch nicht als zwei verschiedene *οὐσίαι*". In Wirklichkeit sagt Photius umgekehrt: „Aber über Vater und Sohn lehrt er rechtgläubig (*εὐσεβῶς πρεσβεύει*), nur daß er von zwei *οὐσίαι* und *φύσεις* spricht, wobei er aber, wie der Zusammenhang klar erkennen läßt, die Termini *οὐσία* und *φύσις* im Sinne von *ὑπόστασις* gebraucht". Die drei Begriffe werden also wohl gleichgesetzt, aber eben nicht im Sinne der zweiten aristotelischen Substanz! S. 48 f. will E. bei Orig. in Jo I, 24 (p. 29, 24 Preuschen) *ὑπόστασις* gegensätzlich zur *οὐσία δευτέρα* verwendet finden, indem dem Sohne nicht dieselbe *ὑπ.* zugeschrieben werde wie dem Vater, sondern beide nur durch die eine gemeinsame *οὐσία* verbunden seien. Tatsächlich wird ein solcher Gegensatz keineswegs ausgesprochen. Davon, daß *οὐσία* und *ὑπόστασις* durch die Lateiner gleichgesetzt wurden, indem sie beide Termini durch substantia „infolge der Enge ihrer Sprache" übersetzten (S. 73), steht bei Basil. ep. 214 n. 4 (Migne P.G. 32, 789 A) nichts, sondern es wird nur gesagt, daß die Lateiner *οὐσία* im Interesse der Klarheit unübersetzt stehen gelassen hätten. S. 78 Greg. Naz. or. 42 n. 16 (P. G. 36, 477 AB) *μηδὲ πρόσωπον, ὅτι ποτέ ἐστιν, ἴδοι Θεοῦ, ὃς οὕτως ἔχει* heißt: „Und wer sich so verhält (d. h. *πρόσωπον* als Maske, Erscheinungsform faßt), der möge Gottes Angesicht, was auch immer es sei, nicht schauen!" Hier liegt also ein Wortspiel vor zwischen *πρ.* in der gewöhnlichen Bedeutung und dem trinitarischen Terminus. — Endlich ist die bekannte Stelle bei Aug. trin. V, 8 (P.L. 42, 917) anscheinend nicht völlig verstanden (S. 61). Der große Kirchenlehrer sagt von den Griechen, daß „sie einen gewissen Unterschied zwischen usia und hypostasis machen" (nescio quid formelhaft indefinit!). E. hat sich das Verständnis merkwürdigerweise selbst dadurch erschwert, daß er den entscheidenden Vordersatz wegläßt: Dicunt quidem et illi hypostasim. Gemeint sind die Griechen, die zwar auch von einer hyp. reden, aber diesen Begriff nicht, wie die Lateiner ihren sprachlich genau entsprechenden Terminus substantia, mit usia = Wesenheit gleichsetzen. Aug. fährt fort, daß die übliche griech. Trinitätsformel *μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις* lat. una essentia, tres substantiae heißen würde. Weil aber der lat. Sprachgebrauch die Gleichsetzung von essentia und substantia verlangt, will Aug. lieber una essentia oder substantia, tres personae sagen. Wenn er dabei essentia den Vorzug vor substantia gibt, so ist eben die verhängnisvolle sprachliche Gleichung substantia = *ὑπόστασις* der ausschlaggebende Grund, nicht etwa, wie K. Staritz, Augustins Schöpfungsglaube, Breslau 1931, S. 137 f., annehmen möchte, der vermeintliche Umstand, „daß substantia noch immer irgendwie mit dem Begriff des materiellen Seins verhaftet ist, das aber kein wahres Sein ist". Übrigens kommt diese Eigenart, richtiger Unart, wichtige Belegstellen verstümmelt wiederzugeben, bei E. gar nicht selten vor: S. 22 A. 2 Greg. Nyss. or. cat. 4; S. 19 A. 3 Tatian or. adv. Gr. 5, 1; S. 20 A. 1 Orig. c. Cels. I, 23; ebd. A. 4 VIII, 6—7; S. 47 A. 2 VIII, 12; S. 38 A. 2 Phot. bibl. cod. 119. Zwar sind diese Auslassungen regelmäßig durch Punkte angedeutet, aber sie sind nicht bloß ungerechtfertigt und willkürlich, sondern auch bedenklich, weil sie das volle Verständnis gefährden oder sogar den nervus probationis berühren.

Es ist unmöglich, alle Ungenauigkeiten, Versehen und Fehler dieser Art hier auch nur zu erwähnen. Leider kann aber endlich nicht einmal die Selbständigkeit der Leistung anerkannt werden. Warum hat der Verf. es nicht für nötig erachtet, Übersetzungen, die er allem Anschein nach benutzt hat, auch nur zu nennen? So z. B. in der „Katechetischen Rede" des Gregor v. Nyssa von K. Weiß, BKV 56 (S. 21 f.), die der Streitschrift des Origenes gegen Celsus von P. Koetschau, BKV 52 und 53 (S. 20 u. 48), und endlich die der Vorrede des Anastasius Bibliothecarius zu den Akten des 7. Konzils von Nicaea (S. 88), die wortwörtlich von Stentrup, Ztschr. f. kath. Theologie 1877, S. 80, ohne Hinweis übernommen ist. Demselben Gewährsmann (S. 59 ff.) verdankt E. seine Ausführungen zum *οὐσία*-Begriff des Aristoteles S. 31 unten bis 35 oben nicht nur quoad substantiam, sondern größtenteils verbotenus. Hier wird allerdings zweimal auf Stentrup verwiesen. Ein Vergleich vollends mit dem Art. Hypostase im Dict. de Theol. cath. VII, 1 (1922) Sp. 370—437 von A. Michel lehrt, daß E. nicht nur sein gesamtes patristisches Material, sondern im wesentlichen auch die Ordnung und Gruppierung dieser gehaltreichen Abhandlung verdankt. Man braucht nur die Sonderüberschriften der einzelnen Abschnitte bei M. mit der Inhaltsübersicht S. X f. zusammenzuhalten, und die vielfach wörtliche Übereinstimmung springt in die Augen. Selbst der Literaturnachweis für Origenes auf S. 49 A. 4 geht offensichtlich sogar mit unzutreffenden Angaben auf M. zurück, und mehr als einmal hat E. sich damit begnügt, wohlgelungene Formulierungen Michels stillschweigend zu übersetzen. Zwar begegnet der Name Michel mehrfach in den Anmerkungen; der Umfang und das Ausmaß der Abhängigkeit ist jedoch damit wie bei Stentrup nicht entfernt angezeigt.

Wenn der Verf. im Vorwort bemerkt, die vorliegende Übersicht solle angesichts der Schwierigkeit der Zusammenhänge nur einen Versuch darstellen (S. VIII), so muß der Rezensent vom philologischen Standpunkte aus — und eine Wortgeschichte ist doch zunächst eine philologische Angelegenheit — leider feststellen, daß dieser Versuch nicht gelungen ist, weil er mit unzureichenden Mitteln und mit einer Methode unternommen wurde, die nicht hingenommen werden kann. Über den Wert der Arbeit für die Dogmengeschichte sei das Urteil berufeneren Kritikern überlassen!

Münster i. W. Paul Keseling.

Rinna, Jakob, Die Kirche als Corpus Christi Mysticum beim h. Ambrosius. Rom, Soc. An. Librai Editori Riuniti, 1940 (174 S. 8°). Lire 24.

Eine Darstellung der Lehre des h. Ambrosius von der Kirche ist willkommen. Wie die Fassung des Themas zeigt, will der Verf. die ambrosianische Lehre von der Kirche nicht in ihrer Gesamtheit behandeln, er möchte das innere Leben der Kirche, die Gnadenkräfte, die von Christus als Haupt der Kirche ausgehen, darstellen. Soviel ich weiß, hat Ambrosius die Kirche nicht mit dem heute so beliebt gewordenen Begriff Corpus Christi Mysticum bezeichnet, es finden sich aber bei ihm allerhand Äußerungen, die sich nach Meinung des Verf. zu einer Lehre vom Corpus Christi Mysticum zusammenfassen lassen. Das geschieht unter folgenden Gesichtspunkten. Nachdem der Verf. im ersten Abschnitt teils weitere, teils engere Auffassungen vom Corpus Christi Mysticum glaubt feststellen zu können, behandelt er in den folgenden Abschnitten das Werden und Wachsen der

Kirche, sodann die Wesensbestandteile und die Struktur der Kirche, endlich die Eigenschaften der Kirche als des mystischen Leibes Christi. Das letzte Kapitel schildert die Kirche in der Verklärung und bringt eine abschließende Würdigung. Die Arbeit bekundet eine erfreuliche Vertrautheit mit den Werken des h. Ambrosius und verdient trotz einiger Mängel, die ich im folgenden kenntlich mache, Anerkennung.

Ob der Verf. nicht besser daran getan hätte, uns die Gesamtlehre des h. Ambrosius von der Kirche zu geben? In Wirklichkeit bespricht er ja auch solche Fragen, die nur sehr lose mit der Lehre vom Corpus Christi Mysticum zusammenhängen, man lese nur den Abschnitt Kap. 3 S. 71/77, in dem die Frage nach dem Primat Petri erörtert wird. Leider ist das nun wenig gründlich geschehen. Der Verf. meint zwar in einer Anmerkung S. 72, es läge nicht im Rahmen seiner Studie, festzustellen, inwieweit auch die äußeren Beziehungen zu Petrus — daß er im Apostelamt zwischen äußeren und inneren Beziehungen unterscheiden will, erscheint mir als eine künstliche Konstruktion — und die Anerkennung des Primates im Gedankengut des h. Ambrosius sich vorfänden. Wenn er aber doch dieser Frage näher tritt, hätte er eine Auseinandersetzung mit den Bemerkungen, die von Campenhausen über die Stellung des Apostels Petrus bei Ambrosius gemacht hat (Ambr. v. Mailand als Kirchenpolitiker, S. 125/28), nicht unterlassen dürfen. Von Campenhausen ist zwar in den reichlichen Literaturangaben genannt, ich finde aber nirgendwo eine Überprüfung seiner Aufstellungen. Überhaupt habe ich den Eindruck, daß die angegebene Literatur nicht recht verarbeitet ist; und doch werden Arbeiten dieser Art gerade dann wertvoll, wenn sie die vorhandene Literatur sorgfältig ausnützen und über sie hinausführen. Es ist überflüssig, teilweise ganz überholte Biographien zu nennen (S. 8); man findet sie in jeder größeren Patrologie. — Die Apologia David altera (S. 53) wird man nicht als ein echtes Werk des Kirchenvaters bezeichnen können. — Mußte Ambrosius sein Leben lang mit den Abgefallenen einen heißen Kampf führen, wie S. 84 zu lesen ist? — Daß Ambrosius von den Irrtümern des Origenes gänzlich verschont geblieben sei (S. 167), wird der Dogmenhistoriker zumal im Hinblick auf seine eschatologischen Anschauungen nicht leicht zugeben.

Über die sprachliche Form wäre folgendes zu sagen. Der Verf. hat eine große Anzahl Stellen aus den Schriften des h. Ambrosius in seine Darstellung verwoben; damit wird man einverstanden sein, wenn die Wiedergabe der Stellen einwandfrei ist. Aber hier hapert es nicht selten. Nur ein Beispiel. S. 91/92 ist die Rede vom Täufling, „der alte Mensch wird ausgezogen, er wird gleichsam wie ein abgenütztes und zerrissenes Kleid ans Kreuz geheftet". Nun heißt es aber De inst. virg. II, 13: „Vetus ille (homo) peccato obnoxius et obsoletus et vestimenti veteris similitudine attritus et scissus, quem in baptismate affigimus cruci", was doch sehr viel anders lautet. Durchweg hat der Verf. den Ambrosiustext in der lateinischen Fassung in den Anmerkungen wiedergegeben, leider nicht immer sorgfältig. Man sehe nur den Text S. 122 aus De inst. virg. XVI, 98 an, der durch zwei Druckfehler ganz unverständlich geworden ist. Und noch ein letztes Anliegen! Grammatische und stilistische Fehler entstellen die Arbeit. Was soll man von einem Satze sagen, wie von dem, den man S. 33 liest: „(Ambrosius) zieht mit Vorliebe das Bild der Braut und des Bräutigams allen andern vor, um unter den mannigfachsten Beleuchtungen, Nuancen und Variationen dieses Symboles den Bau der Kirche als der Braut Christi erwachsen zu lassen". Seltsame Satzgebilde stehen z. B. S. 162/63. Gerade Arbeiten dieser Art, die Themen behandeln, die auch in weiteren Kreisen auf Beachtung rechnen dürfen, sollten auf eine gewählte Sprache besonderen Wert legen.

Siegburg. W. Wilbrand.

Kahles, Dr. theol. Wilhelm, **Radbert und Bernhard. Zwei Ausprägungen christlicher Frömmigkeit.** Emsdetten (Westf.), Heinr. & J. Lechte, 1938 (XIV, 201 S. gr. 8°).

Daß es einen Wandel in der Ausprägung christlicher Frömmigkeit, etwa einen Unterschied zwischen der Gestalt frühchristlicher und hochmittelalterlicher Frömmigkeit, gibt, ist eine offenbare Tatsache. Diesen Wandel aber genau zu umgrenzen ist schwer, zumal für den christlichen Theologen, der in beiden Formen eine echte Äußerung kirchlichen Christus-Lebens sieht. Je fester jedoch diese theologische Voraussetzung gegeben ist, um so entschiedener darf nach den charakteristischen Unterscheidungsmerkmalen gefragt werden.

K. unterzieht sich einer solchen Aufgabe in seiner Studie „Radbert und Bernhard. Zwei Ausprägungen christlicher Frömmigkeit" in einer, durch die genannte Voraussetzung theologisch gesicherten, gleichzeitig aber ganz sachlichen, gründlichen Weise. Das Stoffgebiet ist eng umgrenzt, so daß die Texte selbst immer wieder in reicher Fülle zur Sprache kommen. Die Wahl des eigentlichen Themas ist für die gute Beantwortung der in dem allgemeinen Problem gegebenen Frage denkbar ergiebig. Radbert und Bernhard — als repräsentative Persönlichkeiten ihrer Zeit des Überganges zwischen Antike und Hochmittelalter — lassen uns gerade in der Art, wie sie patristisches, speziell auch augustinisches, Erbgut aufnehmen und weitergeben, die Verschiedenheiten der Frömmigkeitsformen dieser Zeiten deutlichst erfassen.

K. stellt im Ersten Teil das Christus-Bild Radberts und der Väter demjenigen Bernhards gegenüber; der Zweite Teil gibt diese Gegenüberstellung für die Anschauung vom christlichen Leben. Der Wert der Arbeit liegt vor allem in dem quellenmäßig exakten, überraschend reichen (hier und da vielleicht sogar etwas ermüdenden) Beleg der jeweils gegebenen Ausprägung christlicher Frömmigkeit. Wenn K. sich methodisch den Zugang zu seiner Sicht eröffnet hat von den Arbeiten Abt Herwegens, O. Casels, A. L. Mayers u. a. her, so werden nun die von den genannten Autoren oft mehr im Großen geschauten Linien in sorgfältiger Arbeit nachgeprüft und für dies engere Gebiet in gediegener Weise bewiesen. Unterscheidungen z. B. wie die zwischen der „Subjektivität" der patristischen Zeit, die das Wirken Gottes am Menschen stärker betont (S. 111) und der experimental-psychologischen Subjektivität der bernhardinischen Affektmystik (S. 112), sind in eindeutigster Weise belegt. Daß der Verf. seine persönliche Höherwertung der radbertischen Ausprägung nicht verschweigen will, mindert in nichts die Objektivität seiner Ausführungen. K. ist sich bewußt, daß er um seines Themas willen, nämlich die jeweils charakteristische Prägung christlicher Frömmigkeit in ihrem besonderen Akzent darzustellen, abstrahieren muß. Aber auch bei Berücksichtigung dieser Notwendigkeit aller geistesgeschichtlichen Forschung bietet K. einen bedeutenden Beitrag zur geschichtlichen Würdigung der konkreten Gestalten Radberts und Bernhards selbst. Vor allem hat er jedoch seine eigentliche Aufgabe, die Gegenüberstellung zweier Ausprägungen christlicher Frömmigkeit, gut gelöst und eben dadurch auch ein gewichtiges Wort gesprochen zur Bestimmung der Struktur christlicher Frömmigkeit überhaupt. Denn wir dürfen und müssen bei aller Weite gemeinsam katholischer Haltung deren mehr oder minder objektiv-große Verwirklichung im Laufe der Jahrhunderte feststellen. In dieser Hinsicht ist das Buch K.s in der innerkirchlichen Aussprache der Gegenwart von ganz aktuellem Interesse. E. Przywara hat zu Unrecht in ihm einen metaphysischen Spiritualismus sehen wollen, der sich gegen ein geschichtliches Christentum aufrichtet (St. d. Z. 136 [1939] 154 ff.). Denn auch in der Frömmigkeitsauffassung des älteren

***

patristischen Typs, und gerade in ihr, handelt es sich um die lebendige Nachbildung des göttlichen Urbildes, das geschichtlich einmalig erschienen ist.

K.s Buch bietet in der notwendigen Aussprache über diese letzte Problematik einen gediegenen Ansatz von bleibendem Wert.

Maria Laach. Burkhard Neunheuser O.S.B.

Tekeyan, P. Pascal, Professeur à l'Université Saint-Joseph (Beyrouth), **Controverses christologiques en Arméno-Cilicie dans la seconde moitié du XIIe siècle (1165—1198).** [Orientalia Christiana Analecta, 124.] Roma, Pont. Instit. Orient. Stud., 1939 (129 S. gr. 8°). L. 27.

Mit der Gründung der Rubenidenherrschaft in Cilicien vollzog sich eine räumliche Verlagerung des Schwerpunktes der armenischen Nation, die sich auch in einer Neuorientierung der religiösen Beziehungen zu den Nachbarstaaten auswirkte. Die dahinzielenden Unionsbestrebungen, die wesentlich durch die inneren und äußeren Stürme dieser Periode beeinflußt waren, haben von armenischer Seite in deutscher Sprache, und zwar in einem weitergespannten Rahmen, Darstellungen gefunden in den beiden Schriften von A. Ter Mikelian, Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zur byz. Kirche vom 4.—13. Jahrh. (Leipzig 1892) und E. Ter Minassiantz, Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen bis zum Ende des 13. Jahrh. (Leipzig 1904). Die hier vorliegende Arbeit von Tekeyan hat sich zur Aufgabe gestellt, in sachlicher und zeitlicher Beschränkung nur die christologischen Kontroversen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. zu behandeln; im ersten Teile gibt T. eine chronologische Darlegung der Ereignisse, im zweiten untersucht er die dogmatischen Streitfragen. Hauptquelle ist neben den Berichten der armenischen Chronisten eine von Nerses von Lambron veranstaltete Sammlung von Briefen, die in Sachen der Union zwischen dem byz. Kaiser, bzw. dem Patriarchen von Konstantinopel und den armenischen Katholici gewechselt wurden; diese Sammlung, die von T. Mikelian in einer Ausgabe, Edschmiatzin 1865 und von Tekeyan in einer solchen von Konstantinopel 1825 benutzt wurde, steht mir nicht zur Verfügung; da jedoch letzterer im dogmatischen Teil die wichtigsten Stellen im Originaltext abdruckt, ist eine Nachprüfung für den des Armenischen Kundigen möglich. Die lateinische Übersetzung von J. Cappelletti, Sancti Nersetis Clajensis opera, Venedig 1833, enthält nur die von Nerses geschriebenen Dokumente.

Angeknüpft wurden 1165 die Verhandlungen durch eine Unterredung des Nerses Schnorhali, der bald darauf als Nachfolger seines Bruders Katholikus (mit dem Sitze in Rom-Kla [= Ḳal'at er-Rūm am oberen Euphrat], daher sein weiterer Beiname Klajetzi, latinisiert Clajensis) wurde, mit dem Statthalter Alexios, einem nahen Verwandten des für die Union stark interessierten Kaisers Manuel I Komnenos (1143—1180). Zunächst wurden in Briefen, dann durch eine zweimalige Sendung des byz. Philosophen Theorianos in mündlichen Verhandlungen 1170 und 1172, an denen auch Syrer teilnahmen, die Streitpunkte — neben den christologischen Fragen waren es disziplinäre und liturgische — erörtert; die Berichte, griechisch, armenisch und syrisch überliefert, liefern kein einheitliches Bild. Ein Erfolg war ihnen nicht beschieden, da der Katholikus Nerses IV 1173 starb; damit schließt die erste Phase der Unionsverhandlungen. Der Nachfolger Nerses' IV, sein Neffe Gregor IV Tgha (1173—93), bemühte sich ernstlich, die Verhandlungen zu einem praktischen Ziele zu führen; wiederum wurden Briefe gewechselt und 1179 eine Synode in Rom-Kla gehalten, die vielleicht infolge des Entgegenkommens besonders auf armenischer Seite zu einem Erfolge geführt hätte, aber der Tod Kaiser Manuels (1180) beraubte die Unionsidee der besten Stütze. Außerdem hatte Gregor mit starken Widerständen der Bischöfe und Mönche in den armenischen Stammländern zu kämpfen und wurde auch mit den Syrern in einen Streit verwickelt. Er beginnt nun mit Papst Lucius III Beziehungen anzuknüpfen und führt verschiedene von Rom gewünschte Reformen durch (Beginn des lateinischen Einflusses auf die armenische Liturgie). Mit seinem Tode 1193 schließt die zweite Epoche der Verhandlungen ab. In der dritten sind die politischen Motive des nach der Königswürde strebenden Fürsten Leo von Cilicien das treibende Motiv auch einer religiösen Einigung mit Byzanz und Rom; ihr kirchlicher Träger ist der schon während der Regierung Gregors IV hervorgetretene Nerses von Lambron, Großneffe Nerses' IV, seit 1176 Erzbischof von Tarsus, der unter Gregor VI Apirat die Hauptlast der Unionsbemühungen trägt. Ein Konzil in Tarsus 1196/97, bei dessen Eröffnung Nerses seine vielbewunderte Synodalrede hielt, sollte die Einigung mit den Griechen bringen; jedoch war diesem wie auch einer nochmaligen Gesandtschaft des Nerses nach Konstantinopel kein Erfolg beschieden. 1198 starb Nerses von Lambron; eine vorübergehende Einigung mit Rom kam, allerdings nicht ohne Druck Leos, schließlich zustande. — In dem einleitenden Abschnitt des zweiten, dogmatischen Teiles gibt der Verf. die notwendigen Ausführungen über die im Armenischen gebräuchlichen christologischen Termini; für die Begriffe *φύσις*, *ὑπόστασις*, *οὐσία* lagen z. T. bestimmte Ausdrücke vor, z. T. wurden solche neu geschaffen oder im Verlaufe der Verhandlungen geklärt, indem die armenischen Unionsfreunde sie den in der byz. und lat. Kirche seit dem Chalcedonense fest gewordenen Begriffen anzugleichen suchten. Im Vordergrunde stand die *μία φύσις τοῦ λόγου σεσαρκωμένη* Cyrills und des „nominalen" Monophysitismus, wobei *φύσις* als selbständige, unabhängig von irgendeinem Substrat existierende Natur, also = Person angesehen wurde; diese Auffassung scheint in den Schreiben der armenischen Kirchenfürsten unter dem Einfluß der Griechen aufgegeben oder modernisiert worden zu sein. Dagegen haben die armenischen Wortführer der Union sich nicht von gewissen julianistischen Anschauungen freizumachen vermocht; es handelt sich um die Frage der Leidensfähigkeit des Leibes Christi vor der Auferstehung, die Nerses IV zwar anerkennt, aber nicht als durch die von Christus angenommene Natur des gefallenen Menschen gegeben, sondern als durch seinen ausdrücklichen Willensentschluß herbeigeführt: „Der Leib Christi war leidensfähig und sterblich, aber nur in dem Maße, als er Leiden und Tod kosten wollte". T. weist das ausführlich nach, indem er die Aussagen des Nerses neben die Thesen Julians von Halicarnaß stellt, wie sie nach R. Draguet von M. Jugie (Échos d'Orient 1925, S. 267—85; auch separat, Paris 1925, vgl. Theol. Revue 1927, Sp. 89—93) formuliert sind.

Am Schluß betont der Verf. noch einmal, daß er eine zeitlich, räumlich und sachlich beschränkte Untersuchung vorlege; trotzdem ist seine Arbeit recht verdienstvoll, da er die Hauptfrage unter Benutzung der sonst nicht leicht zugänglichen armenischen Quellen eingehender behandeln und so einen wichtigen Beitrag für die Dogmengeschichte und die Geschichte der Unionen liefern konnte. Hervorzuheben ist noch, daß T. sich größerer Objektivität befleißigt als Mikelian, der seine Zugehörigkeit zur monophysitisch-armenischen Kirche in der Auslegung der Urkunden und in der Stellung zur Unionsidee nicht verleugnet.

Münster i. W. A. Rücker.

Hollnsteiner, DDr. Johannes, Universitätsprofessor, **Die Kirche im Ringen um die christliche Gemeinschaft vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.** [Kirchengeschichte. Hrsg. von J. P. Kirsch, 2. Bd., 2. Heft.] Freiburg i. B., Herder & Co., 1940 (XII, 552 S. gr. 8°). Gbd. M. 18.

Diese Neubearbeitung von Hergenröthers Handbuch behandelt die Zeit von 1198 bis 1455: vom Wirken des „weltbeherrschenden" Innozenz III bis zum ersten Renaissancepapst Nikolaus V und vom Stauferkaiser Friedrich II bis zum Habsburger Friedrich III, in einer dritthalbhundert Jahre umfassenden, ereignis- und wandelreichen Epoche. Die päpstliche Machtentfaltung und die Kampfperiode der Kurie mit den letzten staufischen Kaisern, das kirchenpolitische Schicksal Bonifaz' VIII werden fesselnd geschildert, ebenso die Kreuzzugsbewegung und das Vordringen der christlichen Missionen im Norden und Osten von Deutschland wie im nahen Orient, in Asien und Afrika. Das Avignoneser Exil, das leidige Schisma und die Reformkonzilien entrollen sich sehr ausführlich vor unseren Augen. Die kirchenpolitische Entwicklung in den einzelnen europäischen Ländern wird gesondert behandelt, das innerkirchliche Leben, die klösterlichen Orden, Universitäten, Verfassung und Kult eingehend dargetan, auch der verhängnisvolle Einbruch einer neuen Weltanschauung im nominalistischen Individualismus des 14. und 15. Jahrhunderts. Wohltuend berührt die Feststellung (S. 467), daß der mittelalterliche Mensch über das Rationale hinaus nicht nur mit Gott, sondern auch mit der Kirche verbunden blieb, sowie die Betonung (S. V) der geistigen und politischen Gemeinschaft der damaligen Welt trotz der keineswegs abgemilderten Mißstände und der Angriffe, die sich auf diese Gemeinschaft vollzogen.

Dem Werke wäre eine größere Ausgeglichenheit nach Inhalt und Stil zu wünschen. Schon die ungeheuer lange, 60 Seiten umfassende Literaturliste mit dritthalbtausend Nummern bringt manche unbedeutende Titel und läßt wichtige andere vermissen.

So sind S. 492 die grundlegenden „Quellenstudien zur Geschichte der h. Elisabeth" aus der Feder von Albert Huyskens weder zitiert noch im Text verwertet. Von der Dominikanerliteratur fehlt Fritz Büngers treffliches Buch „Zur Mystik und Geschichte der märkischen Dominikaner", Berlin 1926. Die nicht geringe neuere Literatur über Hildegard von Bingen blieb, sehr zum Nachteil der Darstellung, unberücksichtigt; ebenso die wichtigen Veröffentlichungen Georg Schreibers zur spanischen, ungarischen und deutschen Kultur- und Sakralgeschichte. Das gleiche gilt von Jost Triers Patrozinienforschung und von Heinrich Lützelers geistvollen Untersuchungen zur Kunstgeschichte oder von Oskar Gehrigs Arbeiten. Die Untersuchungen des Rezensenten über die politischen und administrativen Zustände in den verschiedenen Teilen des Kirchenstaates während des 14. Jahrhunderts blieben unberücksichtigt, trotzdem die von H. wiederholt angeführte Kirchengeschichte Mollats deutlich darauf verwies, während O. Vehses Schrift über Benevent (S. 479) zwar angegeben, aber nicht benutzt ist, da Benevent nur einmal (S. 310) für eine von Vehse nicht behandelte Epoche genannt wird. Auch andere, von H. verzeichnete Schriften sind anscheinend kaum zu Rate gezogen worden, z. B. (S. 494) R. Limmers über die Bildungszustände des 13. Jahrhunderts, wo von der sorgfältigen akademischen Vorbereitung des ärztlichen Standes gehandelt wird, und P. Diepgens Geschichte der Medizin (S. 505), während H. trotzdem (S. 203) die alte Irrlehre vertritt, als ob im Mittelalter für die Gesundheitspflege überhaupt nicht gesorgt worden sei. Nicht minder fällt auf, daß (S. 477) zwar Karl Pfändtners Schrift „Ein Jahrtausend katholischen Christentums in der Mark Brandenburg" verzeichnet wurde, dagegen nicht nur die von ihm als seine Quelle im Vorwort hervorgehobenen wissenschaftlichen Arbeiten des Rezensenten übersehen werden, sondern die Darstellung H.s selbst nichts von den bei Pfändtner behandelten neuen Ergebnissen erkennen läßt, vielmehr veraltete gegnerische Anschauungen abermals vorträgt (s. unten). Eine Anzahl Autoren wird mit dem gleichen Werk mehrfach zitiert (H. Finke, G. Hüffer, L. Mohler, Samaran und Mollat u. a.). Es kommt auch vor, daß ein Werk zwar doppelt aufgeführt, aber der Autor verschieden benannt wird, wie z. B. S. 491 Hüntermann ohne Vorname, S. 523 aber richtig Ulrich Hüntemann. Bei anderen Autoren mit nicht seltenen Familiennamen (z. B. S. 489 „Krebs") fehlt der Vorname, so daß der Leser oder Bibliothekar erst suchen muß. Manche Werke werden ohne Namen zitiert, wie z. B. die dickbändigen Vatikanischen Quellen (S. 486 u. 511) oder (S. 479) die gesammelten Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. Bei einem großen Teil der Bücher fehlt der Erscheinungsort usw.

In der Inhaltsübersicht werden bei den Pontifikaten und anderen Perioden bald Jahreszahlen angegeben, bald nicht. Der Titel II, 1, 1 „das Papsttum . . . und sein Kampf gegen das deutsche Kaisertum" ist nicht richtig und muß lauten „gegen Ludwig den Bayern". Zur besseren Stilpflege nur zwei Beispiele: S. 210 „übrigens war bei den Juden die Tendenz vorhanden, abgesondert zu wohnen. Im übrigen war ihnen der geschäftliche Verkehr" . . . Auf S. 423 kommt in einem Absatz das Wörtchen „wurde" nicht weniger als neunmal hintereinander vor.

Die Darstellung wird im Gegensatz zu den vorhergehenden Auflagen der K. G. und in anderen einschlägigen Werken, auch nichtkatholischen, nicht bis zum Ausbruch der lutherischen Reformation geführt, sondern nur bis zum Tode Nikolaus' V, des sog. ersten Renaissancepapstes. Ob das Versanden der Reformkonzilien und der Rücktritt des bedeutungslosen Felix V zu solcher auffallenden Begrenzung berechtigt? Angesichts dieser Änderung erwartet man in der Anordnung und Wahl der Stoffe einige über bisherige Darstellungen der K. G. hinausgehende, doch der neueren Forschung geläufige Fragestellungen, wie etwa über die Bedeutung der mittelalterlichen Kirchenpatrozinien für die Verbreitung der Heiligenverehrung und die Geschichte der kirchlichen Organisation, nicht minder für die Geschichte der Frömmigkeit. Statt dessen wird S. 432 nur über die Auswüchse des Heiligen- und Reliquienkultes gesprochen. Die Wallfahrten und Pilgerreisen nach den großen Heiligtümern der Apostel- und Märtyrergräber wie nach anderen Gnadenorten blieben unerwähnt (S. 429), ebenso die besondere Fronleichnamsverehrung, die seit dem 12. Jahrhundert in steigendem Maße nachweisbar ist. Ein Hostienmirakel erregte schon 1150 zu Aschersleben Aufsehen, die Kölner Gottestracht um die römische Stadtmauer war bereits vor 1180 üblich. Aber S. 429 wird vermerkt, daß die Fronleichnamsprozessionen mit dem Allerheiligsten erst im 14. (!) Jahrhundert in Brauch gekommen seien, während allerdings nach S. 153 diese Prozessionen schon im 13. Jahrhundert in verschiedenen Diözesen geübt wurden. Der Rezensent hat hierüber im Wichmann-Jahrbuch II (Berlin 1932) ausführlich gehandelt.

Da öfter von dem im Umlauf befindlichen Geld und vom Zinsnehmen die Rede ist (z. B. S. 211), erwartet man ein Wort über die vielen international gültigen Münzen und ihren Kurs, auch über Preise und Löhne, wie durchschnittliche, erträgliche Zinshöhe und Renten im Bereiche der mittelalterlichen Kirche, vielleicht auch über die großen, nicht nur bei der Kurie, sondern in allen bedeutenderen Städten akkreditierten Florentiner und lombardischen Bankhäuser. Statt dessen hören wir nur von den Juden als angeblichen Weltbankiers (die sie aber erst nach Luther wurden), von ihren horrenden Wucherzinsen und von dem „wenigen im Umlauf befindlichen Geld" (S. 211). Im ersten Ausgabenband der päpstlichen Kammer (Paderborn 1911) und in Röm. Quart. Schr. 1911 wie im Wichmann-Jahrbuch I, 1930, S. 74—94, ist darüber Genaueres zu finden. Da ferner Spanien an 30 Stellen erwähnt und die äußere Kirchengeschichte der Pyrenäenhalbinsel (S. 94—96 und 368—71, nicht im Register!) ziemlich eingehend behandelt wird, durfte man ein Wort über die spanischen Nationalheiligen,

besonders über die vom Apostelgrab in Compostella ausstrahlenden Energien und den vielfachen Einfluß spanischer Frömmigkeit auf deutsches und außerdeutsches Volkstum und Kult erwarten, wie sie Georg Schreiber in seinem Werk Deutschland und Spanien (Düsseldorf 1936) behandelt hat.

Für Italien, das zu einem guten Teil als Reichsitalien mit Deutschland verbunden war, hätten die zahlreichen Niederlassungen des Deutschen Ordens und die in vielen Städten bezeugten Gotteshäuser der deutschen Ritter eine Erwähnung verdient (S. 92 und 368); auch die Stadtrepubliken Lucca, Perugia, Arezzo und (S. 92) Siena als Gibellinenfeste. Wenn H. die Meinung vertritt, daß die Gibellinen und Guelfen im 14. Jahrhundert bloß den Namen beibehalten hätten, ohne sachlichen Hintergrund, so lehren doch die Römerzüge Heinrichs VII und Ludwigs des Bayern, ebenso wie die zahlreichen deutschen Ritterbanner im Dienste dieser Parteien, daß die beiden Richtungen wirklich weiterbestanden. S. 240 vermißt man einen Hinweis auf die unehrliche, macchiavellistische Politik von Florenz in seinem Kriege gegen den Kirchenstaat während der Jahre 1375—78. Die egoistischen Motive dieser Stadt sind, ebenso wie ihre tendenziöse Publizistik neuerdings ins Licht gestellt worden (vgl. des Rezensenten 4. Band der deutschen Ritter in Italien S. 84—88).

Eine wesentliche Vertiefung bedarf S. 177 das Kapitel über die kirchliche Wissenschaft. Wenn es hier heißt, daß die Kloster- und Stiftsschulen bis ins 12. Jahrhundert die einzigen (!) Bildungsanstalten nördlich der Alpen gewesen seien, denen sich die „Domschulen" seit 1179 angeschlossen hätten, so würden demnach die letzteren nicht zu den Stiftsschulen gerechnet, obwohl sie gerade die ältesten Stiftsschulen darstellen und als solche schon im 6. und 7. Jahrhundert den Bischöfen von den Synoden ans Herz gelegt werden, also vor dem Aufkommen der Klöster! Seit dieser frühfränkischen Zeit besitzen wir eine große Zahl von Belegen für das Vorhandensein der Domschulen, aus jedem der sechs Jahrhunderte vor dem Jahre 1179. Das wurde in m. Buche „Pfarrkirche und Stift" (Kirchenrechtliche Abhandlungen von U. Stutz, Heft 3) § 30 ausführlich nachgewiesen. Aber es ist fraglich, was H. unter einem Stift im Gegensatz zum Kloster verstanden wissen will (vgl. m. Kritik in Röm. Quart. Schr. 1906, S. 101—106). Das Laterankonzil von 1179 ist insofern mißverstanden, als es sich nicht um die erste Einrichtung von Domschulen handelt, sondern um einen besonderen Lehrer für die jüngsten und die armen Außenschüler. H. fährt dann fort: „Mit dem Aufblühen der Städte kamen die Stadtschulen dazu, die auch der Aufsicht des Domscholastikus unterstellt waren". Aber das letztere traf doch nur in den Bischofsstädten im Bereiche ihres Domstiftes zu, während in anderen Stiftsbezirken und in nichtbischöflichen Städten die Schulen unter dem betreffenden Stiftsscholaster standen, z. B. in Kassel und Heiligenstadt unter dem Scholaster des betr. Martinsstiftes, in Hofgeismar unter dem des Liebfrauenstiftes, in Fritzlar unter dem Peterstift usw. (vgl. m. Abhandl. „Das hessische Unterrichtswesen vor Landgraf Philipp", in: Fuld. Gesch. Blätter 20, 1927, und über „Heiligenstadts Kirchen und Schulen im MA., Duderstadt 1936).

In Stendal gründete der Stadtrat im 14. Jahrhundert eine große Schule bei der Marienkirche, ohne sich zuvor mit dem zuständigen Scholaster des dortigen Nikolaistiftes verständigt zu haben. Darüber kam es zum Prozeß, der zugunsten des Scholasters ausfiel (vgl. m. Märkisches Bildungswesen, 1928, S. 67) usw. In anderen Städten, wo keine Stiftskirche aufkam, wie etwa in Mühlhausen i. Th., hatte der Pfarrer der Mutterkirche die Aufsicht über die Mehrheit von Stadtschulen (vgl. Heiligenstadts Kirchen und Schulen S. 23, wo i. J. 1232 alle Stadtschulen von M. dem Pfarrer von St. Blasius unterstellt erscheinen), die später mehr oder weniger in die Hände des Magistrates glitt. Es muß aber betont werden, daß die ersten städtischen Pfarrschulen nicht etwa im 13. und 14. Jahrhundert entstanden, sondern so alt sind wie die Domschulen: die ältesten Schulen der Römerstädte stehen noch im lebendigen Zusammenhang mit den römischen Unterrichtsanstalten (vgl. G. H. Hörle, Frühmittelalterliche . . . Klerikerbildung in Italien, Freiburg 1914), und Carlo Fedele hat in seinem großen Werk über die Papsturkunden der Universität Pisa, 1908, p. 21, darauf verwiesen, daß schon im 6. Jahrhundert der Bischof von Vercelli bei den Pfarrkirchen auf dem Lande (!) Schulen einrichtete, wie Bischof Jason von Modena einen Pfarrer vermahnte, sich Mühe zu geben „in schola habenda et juvenibus educandis". Im fränkischen Konzil von Vaison i. J. 529 war ähnliches allen Pfarrgeistlichen im betonten Blick auf italienisches Vorbild zur Pflicht gemacht, so daß wir die Entstehung der ältesten Pfarr- und städtischen Schulen in jene frühe Zeit zu verlegen haben (vgl. m. Buch „Pfarrkirche und Stift", § 32).

H. erklärt dann allgemein, daß die mittelalterlichen Stadtschulen „der gewöhnlichen Ausbildung" dienten. Was ist darunter zu verstehen? Der Rezensent führte im „Märkischen Bildungswesen" den Nachweis, daß die städtischen Schulen in der Regel unmittelbar für das Universitätsstudium vorbereiteten. Neuerdings hat nun Dr. Herbst in Wolfenbüttel die philosophisch tiefgründigen Kollegniederschriften aus einer solchen märkischen Pfarrschule in Tangermünde vom Jahre 1456 entdeckt und gewürdigt (Archiv f. Kulturgeschichte 29, 1939, S. 28—92; dazu m. Anzeige in Spandauer Ztg., 1940, Febr. 3.). Hierdurch bestätigt sich der hohe Stand der deutschen Stadtschulen im Mittelalter und zugleich der stolze Ausspruch des Erasmus: „In Deutschland gibt es fast ebenso zahlreiche Akademien wie Städte" (Wichmann-Jahrb. 2, 1932, S. 74). In der Mark Brandenburg sind allein über hundert Lateinschulen vor Luther nachgewiesen, ähnlich viele in Hessen, Schlesien, Rheinland. Auch in Südfrankreich erscheinen hochstehende Schulen in manchen kleineren Städten (vgl. m. Abhandlung in Hertling-Festschrift S. 298 ff.). — S. 179 heißt es, daß die meisten anderen Hochschulen in Frankreich (außer Paris) nur das Studium der Rechtswissenschaft oder der Medizin im MA. pflegten. In der Hertling-Festschrift S. 297 f. wurde nachgewiesen, daß in Montpellier nicht nur Medizin, sondern auch die drei anderen Fakultäten vertreten waren, ebenso in Avignon die philosophische, juristische, fremde Sprachen und Theologie. In Toulouse war sogar eine Musikhochschule für Gesang und Komposition (Cantores) vorhanden (ebd. S. 303), also nicht nur in Paris und Oxford, wie H. (S. 201) angibt. S. 177 ist ferner die Begründung für das Entstehen der Universitäten aus dem Niedergang der alten Schulen im Zusammenhang mit dem Verfall vieler Klöster und Stifter sowie des Klerus überhaupt zu beanstanden: wir finden gerade in den mitteltalterlichen Universitätsstädten vorher schon ausnahmslos blühende Lateinschulen. Wo aber später eine protestantische Universität des 16. Jahrhunderts gegründet wurde, wie in Marburg, läßt sich die Aufhebung oder Schrumpfung einer bis dahin blühenden Stiftsschule (Wetter) nachweisen.

Wie bereits oben angedeutet wurde, bedarf H.s Meinung (S. 203), daß im MA. für die Gesundheitspflege überhaupt nicht gesorgt worden sei, einer entschiedenen Korrektur. S. 443 werden zwar die Verdienste der Begarden und S. 175 die der Beginen um die Krankenpflege betont. Aber ein Blick auf des Rezensenten einschlägige Abhandlungen in der Medizinischen Welt (1936, Nr. 23. 24; 1937, Nr. 45; 1939 Nr. 26) über die Heilkunde im märkischen Mittelalter, über das Feldsanitätswesen und über deutsche Ärzte im mittelalterlichen Italien, macht eine weit günstigere Auffassung zur Pflicht. In der von mir in Sudhoffs Archiv f. Gesch. d. Medizin 32 (1939) S. 328—33 veröffentlichten Anstellungsurkunde eines deutschen Mediziners in Turin mit doppeltem Doktortitel aus dem Jahre 1504 heißt es bezeichnenderweise, „diejenigen Persönlichkeiten seien in die höchsten Ehrenstellen zu berufen, unter deren Leitung wir ein gesundes Leben führen und denen wir die Heilung der Krankheiten anvertrauen können. Dahin gehöre der genannte Deutsche, ein ausgezeichneter Doktor der Medizin und freien Künste, dessen ärztliches Wissen, sichere Diagnose und große Praxis allen bekannt sei". — Gegenüber der auch bei H. auftretenden Behauptung, daß die Juden als Ärzte im MA. eine große Rolle gespielt hätten, sei auf den in der Medizinischen Welt 1936 a. a. O. erhärteten Tatbestand hingewiesen, daß sich unter den zahlreichen Ärzten der mittelalterlichen Mark Brandenburg mit Sicherheit kein einziger Jude befindet. S. 204 werden die Spitäler bei Dom- und anderen

Stiftskirchen den Klosterspitälern zeitlich nachgestellt, und erst recht die sog. Stadtspitäler, die erst für das spätere MA. in Betracht kommen sollen. In Wirklichkeit dürften aber gerade die von den Bischöfen kontrollierten Anstalten an Kathedralen und Pfarrkirchen die älteren sein. Vom Rezensenten wurde das in einer Arbeit über das Binger Heiliggeist-Spital ausgeführt (Kath. Kirchenkalender Bingen 1935, S. 8 f.), das im 12. Jahrhundert genannt wird. Insbesondere läßt die Trierer Grimo-Urkunde von 636 mit fünf Spitälern an Kathedralen und Pfarrkirchen (Longuyon), ebenso die Kunibert-Schenkung um 625 an viele solcher Anstalten im Bistum Köln den Altersvorrang der bischöflichen Spitäler im weitesten Sinne erkennen. Bevor es in der Mark Brandenburg ein Kloster und monastisches Spital gab, bestand bereits das Domspital zu Havelberg im 12. Jahrhundert, das dem Hl. Geist geweiht war. In den märkischen Pfarreien sind über 200 mittelalterliche Spitäler festgestellt worden (Wichmann-Jahrbuch 2, 1932, S. 1—61). Daß die aussätzigen Siechen vornehmlich in den St.-Georgs-Spitälern gepflegt wurden, hätte (S. 204 f.) Erwähnung verdient. In der Mark Brandenburg sind 43 nachgewiesen. Unerwähnt blieben auch die segensreichen Elendenbruderschaften zur Pflege oder Beerdigung mittelloser Fremden. In der Mark sind nicht weniger als 66 bezeugt (a. a. O., S. 57). Wie für die Pilger Hospize und Spitäler (meist St. Jakob geweiht), auch Bruderschaften sorgten, hat Georg Schreiber (Deutschland und Spanien) dargetan, dazu für die Mark Brandenburg m. Besprechung (Märk. V.Z. 1. 1. 1937). Nicht zutreffend ist, wenn H. (S. 205) die Vernachlässigung der Blinden und Irren allgemein beklagt. Er hat selbst an anderer Stelle (S. 444) einmal von der Irrenpflege der Alexianer erzählt. Im Wichmann-Jahrb. 2, 1932, S. 7, 72 wurde bereits auf mittelalterliche Irrenspitäler in Köln hingewiesen. Aus den vom Rezensenten veröffentlichten Vatikan. Quellen VI (S. 474 f.) ersehen wir, wie auch die Irren als Kranke behandelt und ihnen bestimmte Medizinen und Lebensmittel von der Kurie verabfolgt oder wie sie (S. 173, 1) in ein entsprechendes Spital gebracht wurden. Schon die h. Hildegard von Bingen hat im 12. Jahrhundert die Irren als Kranke betrachtet und Medikamente für sie genannt (Wasmann in Hertling-Festschrift S. 471). Für das mittelalterliche Belgien sind von A. Thijm (Gesch. d. Wohltätigkeitsanstalten i. B., 1887) zwei Irrenspitäler in Gent (S. 56) und eins in Bergen (Mons) und in Antwerpen (S. 86 u. 93) nachgewiesen, ebenso Blindenspitäler in Namen (Namur), Mecheln, Gent, Brügge und Dornik (Tournai). Im allgemeinen ist anzunehmen, daß in Deutschland die zahlreichen Heiliggeist-Spitäler auch den hilflosen Blinden Unterkunft und Pflege boten. Bei der Schilderung der Krankenpflege (S. 204 f.) hätte die segensreiche Tätigkeit der Beginen hervorgehoben werden sollen, die immer deutlicher als die barmherzigen Schwestern des MA.s erkannt werden (m. Abhandlung in Medizin. Welt 1936 und Sonderdruck § 6 für die Mark; A. Thijm, S. 138—156, für Belgien; W. Dersch, Die Aschaffenburger Beginenordnung, Hessenland 1933, S. 39). Den Ursprung der Beginen möchte H. (S. 175) auf eine Abzweigung der (kanonischen) Prämonstratenserinnen und (monastischen) Zisterzienserinnen zurückführen. Dabei wird übersehen, daß unter Begine und Begarde ursprünglich nicht Mitglieder einer klösterlichen Ordensgemeinschaft verstanden wurden, sondern gottgeweihte Personen, die sich nach eigener, vom Pfarramt entgegengenommener Erklärung oder einer kirchlichen Zeremonie vom Weltleben zurückgezogen hatten (vgl. die ausführlichen Darlegungen in m. Buche über die Kanonissenstifter S. 255). Bei der Erwähnung der Seelbäder für Mittellose (S. 205 f.) unterlief H. ein Mißverständnis: nicht eine Badestube oder Badeanstalt ist unter Seelbad zu verstehen, sondern die Stiftung eines jeweilig unentgeltlichen Warmwasserbades für arme oder kranke Volksgenossen um des eigenen Seelenheils willen (vgl. Medizin. Welt 1936, Nr. 24, § 6). Gar nicht beachtet wurden die wichtigen Kalandsgilden, über die bis vor kurzem widerspruchsvolle Meinungen verbreitet waren. Sie sind jetzt als Vereinigungen der Geistlichen in den jeweiligen Erzpriestersprengeln nachgewiesen, die regelmäßige Versammlungen und Gottesdienste abhielten, denen sich auch Laien anschließen konnten (vgl. m. Schrift „Alt-Pasewalk", 1934, Kap. 8: Die Bedeutung der Kalandsbruderschaften). S. 208 meint H. ganz allgemein, daß kräutersammelnde und heilkundige Frauen im MA. als Hexen und Giftmischerinnen verachtet worden seien. Aber Hildegard von Bingen, die freilich von H. (S. 208) nicht als Naturforscherin und Ärztin gewürdigt wurde, widerlegt doch ein für allemal diese Meinung, die wohl für die Zeit nach Luther zutrifft (vgl. Hildegard-Festschrift, Bingen 1929, und Wasmann in Hertling-Festschrift).

S. 235 f. und 243 werden die Zustände im Kirchenstaat vor Innozenz VI in den aus früheren Kirchengeschichten bekannten dunklen Farben geschildert, ohne die neuere Forschung zu berücksichtigen, die ein wesentlich günstigeres Bild erkennen läßt. Das ergibt sich aus den Statistiken und Beamtenlisten im 1. Bande der Deutschen Ritter in Italien S. 16—44 (vgl. dazu die von H. zitierte K. G. Mollats „les Papes d'Avignon" S. 130, 1). Aus dem 1. und 2. Band des Ritterwerkes geht überdies deutlich hervor, daß gerade dem Eingreifen der zahlreichen deutschen Ritterbanner die politischen Erfolge des Papstes und des Kardinals Albornoz zu verdanken waren. Statt dies zu erwähnen, wird aus irgendeiner grotesken Schilderung entnommen, daß der Kardinal (und Cola di Rienzo) 500 Landsknechte (!) angeworben hätten, obwohl es bekanntlich damals überhaupt noch keine „Landsknechte" gab. Wir kennen sogar die Namen der zahlreichen deutschen Ritterbanner, die damals in Rom selbst und anderweitig vom Kardinal angeworben wurden, ebenso die Ritterbanner, die Kaiser Karl IV dem Kardinal i. J. 1355 zu Hilfe sandte (Deutsche Ritter II, S. 96—98 u. passim, dazu die eingehende Darstellung im 1. Bande). Daß aber die Stadt Rom von den zurückkehrenden Päpsten nicht „als Trümmerhaufen" übernommen wurde, sondern auch dort erträgliche Zustände herrschten, zeigt meine Abhandlung über das römische Deutschtum während des 14. Jahrhunderts (De-Waal-Festschrift 1913, S. 234—250; Deutsche Erde 1913, Heft 2 u. 3) und „eine römische Chirurgen-Rechnung von 1369" (Sudhoffs Archiv f. Gesch. d. Medizin 31, 1938, S. 76—80), auch das Buch von Schmidlin und die Schrift von Lohninger über die Anima und das Aufblühen der Animabruderschaft in Rom um die Wende des 14. Jahrhunderts. Über den Gründer der Anima, Johann Peters (Petri), ist zu bemerken (zu S. 431 bei H.), daß er zwar den Ehrentitel eines päpstlichen Waffendieners oder Sarrianten trug, wie auch der Arzt Robert von Sinigallia, der Aussteller der oben genannten kurialen Chirurgenrechnung, und manche andere mit der Kurie amtlich oder geschäftlich verbundene Zivilisten, daß er aber wahrscheinlich identisch ist mit dem schon 1374—76 öfter genannten gleichnamigen päpstlichen Gartenmeister (m. 4. Kammerband S. X und S. 793).

Zur Korrektur (S. 237), daß Kaiser Karl IV mehr wie ein Kaufmann und nur mit 300 Rittern i. J. 1355 nach Italien gezogen sei, möge daran erinnert werden, daß der Kaiser mehrere seiner Ritterbanner dem Kardinal zu Hilfe sandte und daß dem kaiserlichen Heere in Italien selbst von allen Seiten die zu Tausenden dort stehenden ritterlichen Landsleute zuströmten (vgl. 4. Ritterband S. V, und 1. Bd. S. 34 u. 122). Die überholten, tendenziösen Greuelberichte von den „Söldnerbanden, die in Italien mit Mord und Plünderung umherzogen trotz der glänzenden Leistungen Albornoz" (S. 239 u. 243), hätten auf Grund der neuen Forschungen stark gedämpft werden müssen (vgl. 4. Ritterband S. 85, 51).

Für die Geschichte der serbischen Kirche könnte S. 102 und 373 hinzugefügt werden, daß sich Stephan Duschans Blüteperiode im 14. Jahrhundert auf die deutschen Ritter unter deren Oberbefehlshaber Palmann stützte (Deutsche Ritter II, S. 157) und daß diese Deutschen den römisch-katholischen Gottesdienst des päpstlichen Legaten besuchten trotz der vom König angedrohten Strafe des Augenausstechens, die er aber den Rittern gegenüber nicht zu verhängen wagte (Safarik, Gesch. Serbiens 3, 57).

Im Kapitel über die christlichen Missionen im 13. Jahrhundert (S. 106 ff.) sind, namentlich im Blick auf die Mark Brandenburg, neuere Forschungen übersehen und alte Irrtümer mit neuen

vorgetragen worden: nach H. sei die im 11. und 12. Jahrhundert bei den Elbslaven gegründete Kirche durch heidnische Aufstände vernichtet worden! Aber die Bistümer Brandenburg und Havelberg wurden doch schon i. J. 948, das Bistum Meißen 967 und die Bistümer Merseburg (die dortige Kirche bereits vor 936 bezeugt) und Zeitz mit der Metropole Magdeburg 968 errichtet. Das Christentum in den genannten havelländischen Bistümern sei durch blutigen Aufstand unterdrückt worden und habe erst durch Albrecht den Bären nach 1150 wieder festen Fuß gefaßt. Aber der Rezensent wies schon vor einem halben Menschenalter auf die Unmöglichkeit jener alten Schulmeinung hin: 1136 werden in einer bischöflich Brandenburger Urkunde die Erzpriester in zwei havelländischen Städten genannt; 1139 bestimmt Papst Innozenz II über die Zehnten des Magdeburger Domes im Bistum Brandenburg unbeschadet des Zehntdrittels an die betreffenden Ortspfarrer. Die kirchliche Organisation muß also vor 1150 bodenständig gewesen sein! Ein Privileg Kaiser Heinrichs II (1002—1024) für den Bischof und den Dom von Brandenburg vom Jahre 1010 bezeugt, daß die Kathedrale und das Bistum Brandenburg weiterbestand. Überdies geht aus Thietmar von Merseburgs Schilderung deutlich hervor, daß der slavische Aufstand noch im selben Jahre 983 von den Deutschen kraftvoll niedergeschlagen wurde und der Führer der Aufständischen selbst gläubiger Christ war (vgl. Schäfer, Potsdams 1000jährige Geschichte, 1928, Kap. 12, und Heimatwissenschaftliche Blätter der Märk. Volkszeit. 1935, S. 1—20).

Die Stutzsche Lehre vom germanischen Eigenkirchenrecht wird S. 145 ausführlich vorgetragen. Unseres Erachtens führt sie manche Übertreibungen mit sich (vgl. Lex. Theol. u. Kirche 3, 592f.). In Wirklichkeit sind nicht nur die Auswüchse des deutschen Lehnsrechts, sondern auch die des kirchlichen Benefizialwesens im menschlichen Egoismus begründet und daher auch im germanischen Kirchengebiet, wie vorher schon anderweitig vorhanden und als Mißbräuche zu bezeichnen. Im übrigen hätte der Unterschied zwischen kanonischem und monastischem Klerus erwähnt werden sollen und die Bedeutung der an Kathedralen und Urpfarreien bestehenden oder an anderen Kirchen später errichteten Kollegien oder Kapitel kanonischer Geistlichen und Gotttgeweihten, die daher den Namen canonici und canonicae oder canonissae trugen. Die Kanonissenstifte, die eine große Rolle in der deutschen mittelalterlichen Kirche spielten, werden (S. 175) kaum mit einem Worte gestreift.

Zur Geschichte der mittelalterlichen Predigten (S. 427 u. 522) finden sich neue Beiträge im Märkischen Bildungswesen I, 25 ff., II, 7; zu S. 431: Deutsche Predigten in Rom sind schon im 13. Jahrhundert bezeugt im Leben des h. Wichmann (ed. Bünger); S. 242 konnte der „ungehemmte Nepotismus" mehrerer Avignoneser Päpste, ebenso wie S. 287 derjenige Martins V, durch den Hinweis auf die alte germanische Sippenverbundenheit milder beurteilt werden, da jene Päpste burgundisch-westgotischen, dieser und andere römischen Päpste und Würdenträger langobardischen oder normannischen Adelsgeschlechtern entstammten (vgl. m. 3. Kammerband S. XI und Schönere Zukunft 1939, Dez. 24); S. 170 ist die Gestalt Konrads von Marburg unerhört düster geschildert und seine Ermordung als gerechte Strafe hingestellt, ohne zu bedenken, daß unter seiner Führung der Kirche eine Heilige erwuchs und daß um die gleiche Zeit ähnliche Eiferer ebenfalls von Ketzern ermordet, aber von den Gläubigen und der Kirche als Heilige verehrt wurden, wie der aus germanischem Blute hervorgegangene Peter von Verona (Petrus Martyr) u. a.

Kleinere Versehen: S. 361 darf es nicht Reichskanzler, sondern Reichsmarschall v. Pappenheim heißen; S. 164 sind nicht 12, sondern knapp 7½ Jahrhunderte seit der Gründung des Franziskanerordens vergangen; S. 190 ist Raimund Lull nicht 1255, sondern 1236 geboren; S. 224 betr. die Todesursache Heinrichs VII ist übersehen, daß der Kaiser an einer verschleppten Furunkulose starb (vgl. Mediz. Welt 1937, Nr. 45); S. 417 muß es statt jüdische Kirchenverfassung vielmehr Synagogenverfassung heißen. Zu S. 464: Die Hallenkirchen kamen von Liebfrauen in Trier und St. Elisabeth in Marburg erst nach Westfalen; S. 144 ist das Wesen der Pfarrkirche zu vertiefen. In vielen Kollegiatpfarreien, die gar nicht erwähnt werden, ging Predigt und Sakramentsverwaltung wochenweise im Turnus (vgl. m. Pfarrkirche und Stift, § 44 die Hebdomadare). Zu S. 80: Ein Domkapitel kann im frühen und hohen Mittelalter nicht aus einer monastischen Mönchsgemeinschaft bestehen, da einer solchen die Seelsorge untersagt war. Die Mitglieder der englischen Domkapitel sind vielmehr als eine Art regulierter Chorherrn, ähnlich den Prämonstratensern anzusehen (vgl. Schäfer in Savigny-Zeitschr. 45, K.A. 14, 1925, S. 161 ff. und derselbe: „Zur Rechtsgeschichte des Werdener Münsters" (Beitr. z. Gesch. d. Stiftes Werden 12, 1907, S. 1 ff.).

Soviel an ergänzenden Hinweisen. Wir haben weiter ausgeholt, da einige wichtige vorreformationsgeschichtliche Zusammenhänge berührt werden.

Potsdam. Karlheinrich Schäfer.

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Dritter Band, dritter Teil: Bistum Bamberg. Bearbeitet von Paul **Ruf**. München, C. H. Beck, 1939 (2 Bl., S. 321—856, 4 Taf. gr. 8°). M. 45.

Auch für den vorliegenden umfangreichen 3. Teil dieses Bandes hat der Herausgeber eine Summe von überaus gründlicher und solider Arbeit geleistet (vgl. die Besprechungen von Bd. III, 1 u. 2 in der Theol. Revue 1933, Nr. 4, Sp. 146 f. und 1935, Nr. 5, Sp. 193).

Außer den Texten selbst bieten auch in diesem Teil die bibliotheksgeschichtlichen Einleitungen zu den einzelnen Bibliotheken eine Menge von wertvollem Material, besonders da, wo umfassende alte Bücherverzeichnisse fehlen, wie gleich für die einstige großartige Büchersammlung des Domkapitels Bamberg (S. 321—347), deren Hss nach der Säkularisation bis auf einige wenige anderswohin zerstreute an die jetzige Staatliche Bibliothek Bamberg kamen. Von der Bibliothek des Benediktinerklosters Michelsberg in Bamberg (S. 348—396) gibt es wichtige umfassende Verzeichnisse aus dem 12. Jahrh. und von dem um das Kloster und seine Bibliothek hochverdienten Abt Andreas Lang (1483—1502). Unter den zahlreichen Verlusten, die die Bibliothek vom Ausgang des Mittelalters bis zur Säkularisation erlitten hat, ist besonders der Verlust des reichen Schatzes von Klassikern und der historischen Werke bis auf wenige Reste zu beklagen; das meiste Erhaltene ist jetzt in der Staatlichen Bibliothek Bamberg. Die ansehnliche Bibliothek des Augustinereremitenklosters Kulmbach, von der ein Katalog von c. 1461—68 vorliegt, ging nach dem Aussterben des Klosters zwischen 1541—47 bis auf ein Buch verloren. Den größten Raum nehmen die überlieferten umfangreichen Kataloge der Nürnberger Bibliotheken ein, von denen die nachfolgenden die wichtigsten sind. Die Bibliothek des Benediktinerklosters St. Ägidien erreichte seit seiner Reformierung unter dem Abt Georg Möringer (1418—29) bis zur Aufhebung des Klosters 1525 eine ansehnliche Größe. Darüber liegt ein umfangreicher doppelter Katalog vom Ende des 15. Jahrhunderts vor (Standortskatalog S. 432—503, alphabetischer Titel- und Sachkatalog S. 503—569), der aus einer Hs des Germanischen Nationalmuseums veröffentlicht wird. Nachweisen lassen sich von den hier verzeichneten reichen Bücherschätzen nur verhältnismäßig sehr bescheidene Reste von Hss und Inkunabeln in der Stadtbibliothek Nürnberg und vereinzelt in verschiedenen anderen Bibliotheken. Im Dominikanerinnenkloster St. Katharina in Nürnberg begann seit seiner Reformierung 1428 ein starkes religiöses Leben, „von dem eine ungewöhnlich reiche Bibliothek noch heute ein rühmliches Zeugnis ablegt" (S. 570); sie bestand aus rund 600 Büchern, fast alles deutsche Hss. Die beim Tode der letzten Priorin Kordula Knörrin vorhandene Bibliothek wurde der Stadtbibliothek einverleibt; vieles war schon vorher

weggekommen und findet sich in den verschiedensten Bibliotheken zerstreut. Aus einer Hs der Stadtbibliothek wird S. 578—596 das Verzeichnis der Privatbücher der Schwestern um 1451—57, S. 599—637 der Katalog der Klosterbibliothek um 1455—61 veröffentlicht. Von Interesse sind die jeweiligen Bemerkungen über die Herkunft der einzelnen Bücher und die Anweisungen für die Tischlesungen im Kloster um 1429—31 und um 1455—61 (S. 638—670). Auch die Pfarrkirche St. Sebald in Nürnberg besaß im späten Mittelalter eine ansehnliche Bibliothek; der von dem bekannten humanistischen Geschichtschreiber Sigismund Meisterlin 1486—1502 angelegte doppelte Katalog (Standortkatalog und alphabetischer Katalog) wird aus einer Abschrift in der Stadtbibliothek veröffentlicht (S. 690—718). Eine bedeutende Privatbibliothek hatte in langjähriger Sammel- und Abschreibetätigkeit der Nürnberger Arzt und Humanist Dr. Hartmann Schedel (1440—1516) zusammengebracht (vgl. R. Stauber, Die Schedelsche Bibliothek, Freiburg i. Br. 1908), die außer der besonders gepflegten Medizin, altklassischen und humanistischen Literatur auch alle andern Wissensgebiete der damaligen Zeit, besonders auch Geschichte, umfaßte. Rund die Hälfte seiner Bücher besitzt jetzt die Münchener Staatsbibliothek, auch den von seiner Hand 1498 mit späterem Nachtrag geschriebenen Katalog (S. 807—839). — Das Register über den ganzen 3. Band der Mittelalterlichen Bibliothekskataloge soll als Teil 4 gesondert erscheinen.

Aachen. F. Lauchert.

Schröteler, Josef, S. J., **Die Erziehung in den Jesuiteninternaten des sechzehnten Jahrhunderts.** Dargestellt auf Grund ungedruckter und gedruckter Quellen. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1940 (XXII, 544 S. gr. 8°). Gbd. M. 18.

Schröteler stellt sich zur Aufgabe, nicht den äußeren Werdegang der Jesuiteninternate zunächst zu schildern, sondern das Leben in den Internaten vor uns wieder erstehen zu lassen, um dieses dann auf seinen pädagogischen Wert hin zu prüfen. Sein Blick hierfür ist geschärft durch eigene mehrjährige Erzieherarbeit im Internat. Mit dem Verf. ist klar festzuhalten, daß es sich nicht um die Erziehungsarbeit der Jesuiten schlechthin, auch nicht um jene der sog. Kollegien handelt, die ja grundsätzlich offene Stadtschulen waren, sondern die Internatserziehung als solche, allerdings nun unter Anwendung der allgemeinen Erziehungsgrundsätze der Gesellschaft Jesu.

Das erste Buch: „Die grundsätzliche Haltung der Jesuiten des 16. Jahrhunderts zur Internatserziehung" eröffnet denn auch einen Einblick in deren ganze Problematik und zeigt für manchen wohl überraschend, daß die Jesuiten diese nicht nur voll erkannten, sondern daß sie gegen das Internat für Nichtordensmitglieder sogar sowohl ordensrechtliche als pädagogische Bedenken schwerwiegender Art hatten. Nur der besondere erzieherische Notstand allgemein in der Klerusbildung und in besonders glaubensbedrohten Ländern für die christkatholische Erziehung überhaupt läßt sie in klarer Erkenntnis der Schwierigkeit der Aufgabe an Errichtung und Leitung von Internaten herantreten. Aber selbst da will man mit deren ökonomischen Verwaltung zunächst grundsätzlich nichts zu tun haben.

In den folgenden drei Büchern wird dargelegt, wie die Jesuiten von dieser klaren Erkenntnis der Problematik aus versuchen, die Aufgabe wirklich vom Pädagogischen her zu meistern und wie dadurch tatsächlich im Vergleich zu der bisher üblichen Erziehung oder besser gemeinsamen Unterbringung etwas Neues, eine bewußt erzieherische Gestaltung des Internatslebens einsetzt. Die einseitige Pflege der religiösen Übungen als solcher und des Lernbetriebes wird durch eine für jene Zeit weitgehende Berücksichtigung des Rechtes der Jugend auf Ausspannung, Erholung und Freude ausgeglichen, die übliche harte Strafpädagogik wesentlich durch die erneuerte pädagogische Sicht gemildert. Diese Neuartigkeit besteht vor allem in Gestaltung des Verhältnisses von Vorstandschaft oder Erzieher zum Zögling zu einem bewußt väterlichen. Hand in Hand damit geht das Streben, zwischen der Gleichförmigkeit der Internatserziehung und einer individuellen Behandlung die rechte Mitte zu finden. Wissenschaft und christliche Charakterbildung, Frömmigkeit und katholische Religiösität und vor allem auffallend stark betont die Befähigung, in den schweren Zeiten dem Staat zu dienen, erscheinen als das Erziehungsziel: der homo perfectus christianus (S. 328).

Die Arbeit stützt sich auf das verhältnismäßig reiche Quellenmaterial der Ordensgeschichte und erwähnt mit besonderer Dankbarkeit einen 2. bisher noch nicht veröffentlichten Teil der Aktensammlung zur Frühgeschichte des Collegium Germanicum, hier vor allem des adeligen Schülerkonvikts, von Friedrich Schröder. Sie läßt die Quellen zumal auch mit ihren Berichten über das alltägliche Leben möglichst unmittelbar sprechen. Die Gefahr der breiten Darstellung glaubt Schr. dabei mit Recht in Kauf nehmen zu müssen gegenüber der Möglichkeit für den Leser, sich auch selbst ein eigenes unmittelbares Bild zu fertigen. Sowohl bei der Auswahl und Vorlage des Materials wie auch bei dessen Beurteilung ist die Unbestechlichkeit und das objektive Streben offenkundig. Erfolge wie Mißerfolge und innere Spannungen treten klar hervor.

Die Beschränkung auf das 16. Jahrhundert wird aus der Tatsache gerechtfertigt, daß sich die damals herausgearbeiteten Grundlinien in der Konvikts- bzw. Internatserziehung durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit hinein behaupteten, ein Zeichen, daß jene Erstarbeiten in mancher Hinsicht bereits zum allgemein Gültigen vorstießen.

Ein fünftes Buch bringt schließlich noch Materialien über die Vorläufer und die pädagogische Umwelt der Jesuiteninternate des 16. Jahrhunderts bei, um so Vergleichsmöglichkeiten und auch die Prüfung etwaiger Abhängigkeiten angesichts der noch weithin fehlenden Sonderarbeiten wenigstens anzubahnen. Entsprechend der persönlichen Entwicklung des h. Ignatius und seiner ersten Gefährten werden hier vor allem die damaligen Bursen herangezogen. Es darf wohl angenommen werden, daß gerade das dort Erfahrene wesentlich zur Neugestaltung beitrug. Dagegen vermißt man eine Erwähnung der alten Domschulen. Diese spielten über das Dekret Kardinal Poles von 1556 und dessen Einfluß auf das Trienter Konzilsdekret von 1563 wenigstens für die Entwicklung der Tridentiner Seminare eine gewisse Rolle. Allerdings kannte auch Pole schon das 1552 gegründete Germanikum. Was den unbestreitbar großen Einfluß des letzteren anbetrifft, so wünschte man eine klarere Scheidung des adligen Konvikts im Rahmen des Germanikums (1556—1573) vom deutschen Theologenalumnat. Dieses große Internat zwang geradezu zu einer Entwicklung der Internatspädagogik, deren erfolgreiches Einsetzen Schr. vor allem an Hand der noch ungedruckten Quellen über den Rector Cortesone auch nachweisen kann. Man darf in ihm wohl den Prototyp der nun zumal in Deutschland erstehenden Schülerinternate sehen. Der Einfluß des Germanikums als Priesterbildungsanstalt auf die späteren tridentinischen Seminare wäre einer besonderen Untersuchung wert. Dabei müßte auch die innere Verbindung mit den Konstitutionen und Regeln der Gesellschaft Jesu selbst noch stärker als hier zum Ausdruck kommen.

Wir müssen der Versuchung widerstehen, auf eine ganze Reihe äußerst lichtroller Einzelausführungen, wie etwa die wohltuende Anweisung bzgl. des Verhaltens gegen Andersgläubige (S. 348) hinzuweisen. Es wird hier, mit peinlicher Genauigkeit belegt, ein ganzes Museum der Pädagogik jener entscheidenden Epoche systematisch geordnet uns vorgelegt.

Noch eine Schlußbemerkung sei angefügt: Das Buch ist dem 400. Jahrestag der Gesellschaft Jesu gewidmet. Als solches darf es als Beleg dafür angesprochen werden, wie persönliche Hingabe und Liebe zu einer Einrichtung sich mit nüchtern klarer Wissenschaftlichkeit gar wohl verbinden kann.

Freiburg i. B. C. Noppel.

Georgi, Curt Robert Armin, **Die Confessio Dosithei (Jerusalem 1672).** Geschichte, Inhalt und Bedeutung. München, Ernst Reinhardt, 1940 (110 S. gr. 8°). M. 4,50.

Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit stellt in keiner Weise Neuland für die Forschung dar. Denn seit jeher ist es bekannt, daß die „Confessio" des zum Kalvinismus neigenden Patriarchen Cyrill Lukaris von Konstantinopel († 1638) eine doppelte offizielle Ablehnung seitens der Orthodoxie erfahren hat: einmal durch die *Confessio orthodoxa* des Metropoliten Petrus Mogilas von Kiew und zum zweiten durch die *Confessio*, die von dem Patriarchen Dositheus von Jerusalem 1672 einer Synode vorgelegt und von derselben approbiert wurde. Ebenso bekannt ist es, daß das „erregende Moment" zur Abfassung dieser letzteren Confessio in den Auseinandersetzungen über die Transsubstantiation zu suchen ist, die seit 1661 zwischen dem reformierten Geistlichen Claude und Port-Royal lebhaft hin und her gingen. Ja, noch im Anfang dieses Jahrhunderts haben sich zwei Monographien eingehend mit der Persönlichkeit des Patriarchen Dositheus und seinen Arbeiten befaßt (Chrysostomus Papadopulos, später orthodoxer Erzbischof von Athen: 1907; und Aurelio Palmieri, damals noch O.S.A.: 1909). Man fragt sich daher sogleich bei der ersten Begegnung mit der vorliegenden Studie: Warum wird dieser Gegenstand noch einmal behandelt? Und gar bald erkennt man, daß der Grund dafür nicht etwa in sachlichen Unzulänglichkeiten der früheren Arbeiten zu suchen ist, sondern in dem angeblichen Mangel „einer objektiven und leidenschaftslosen Haltung" bei den Forschern selbst. Da soll aber nun Abhilfe geschaffen werden.

Leider müssen wir gleich im Anfang ganz klar herausstellen, daß das Buch gerade in dieser Beziehung seine größte Schwäche aufweist. So braucht nur die „Papstkirche" an irgendeinem Ereignis beteiligt zu sein, und man kann sicher sein, daß die betr. Handlung bei unserem Verf. ein negatives Vorzeichen bekommt. Die ganze Fürsorge Roms für die Christen im Orient erscheint ihm nur als Politik, als Berechnung, ja als Geschäft, für dessen Erfolg man sich „brauchbare Instrumente" (S. 18; 19) schafft. Die mit Rom unierten Griechen werden gern als λατινόφρονες bezeichnet, ein Wort, das aus der griechischen Polemik stammt und einen üblen Beigeschmack hat. Erst recht bedauerlich ist es, wenn der Verf. orthodoxe Theologen, von denen er selbst zugibt, „daß sie alles andere als Werkzeuge Roms gewesen sind", im gleichen Atemzuge „Schildträger Roms" nennt (S. 19). Noch stärkere Register werden gezogen, sobald die Rede auf die Jesuiten kommt. Man lese nur die Abschnitte über ihre Tätigkeit im Orient (S. 18 f.: „Sie spendeten ihre (sic!) Sakramente unterschiedslos jedem, der sie begehrte . . . Ihre Absicht war dabei, dem Volke alle Unterschiede zwischen West und Ost als nicht vorhanden oder nebensächlich darzustellen"). Darf man sich da noch wundern, wenn der Verf. unbesehen die Fabel verwertet, die Erdrosselung des Patriarchen Cyrillus Lukaris sei „auf Betreiben der Jesuiten" erfolgt (S. 16)? Dem Verf. scheint die Widerlegung dieses Märchens durch V. Semnoz, Les dernières années du Patriarche Cyrille Lucar in *Échos d'Orient* 6 (1903) 97—107 unbekannt geblieben zu sein; ebenso das noch aus jüngster Zeit stammende, freimütige Eingeständnis des nicht-katholischen Pastors R. Belmont: „Nous n'avons pas trouvé de textes qui nous permettent d'établir que les jésuites soient les auteurs du complot" (*Irenikon* 15 [1938] 360). So plastisch auch sonst das Bild ist, das der Verf. von den treibenden Kräften, die auf die Entstehung der Confessio Dositheі eingewirkt haben, entwirft (S. 11—30), diese Verzeichnungen rauben ihm jeden Anspruch auf Objektivität.

Um so befreiender wirkt die größtenteils nüchtern-sachliche Untersuchung des eigentlichen Inhaltes der Confessio (S. 31—91). All die theologischen Fragen, die die Reformatoren aufgeworfen hatten, werden in der Confessio vom orthodoxen Standpunkt aus klar beleuchtet: Prädestination, Erbsünde und Willensfreiheit, Verehrung der Gottesmutter und der Heiligen, Stellung des Volkes zur Bibel, Transsubstantiation usw. Der Verf. untersucht dabei jedesmal, wieviel altes, überliefertes Lehrgut in der jeweils gewählten Formulierung steckt und wieviel dem Einfluß der scholastisch-spekulativen Theologie zuzuschreiben ist. Nur selten finden sich hier Kraftausdrücke; z. B. „die römisch-katholische theologische Invasion in den Osten" (S. 45).

Aber etwas läßt dem Verf. doch noch keine Ruhe. Es läßt sich nämlich nicht leugnen, daß die ganze Haltung der Confessio in den eigentlich strittigen Fragen ganz katholisch ist. Wenn auch die Auffassung der Confessio in einigen Punkten (z. B. in der Frage der Unbefleckten Empfängnis Mariens) sich nicht völlig mit der katholischen deckt, so wird doch niemals das Gegenteil von der katholischen Auffassung gelehrt; meistens ist es nur ein Stehenbleiben bei allgemeineren Wendungen. Der Verf. möchte nun gerne im dritten Teil seiner Arbeit (S. 92—105: die Bedeutung der Confessio) das Gewicht dieser Tatsache nach Kräften verringern. Zunächst versucht er den Beweis zu erbringen, daß die Confessio nicht so sehr als das Werk der gesamten Synode, sondern vielmehr nur als das persönliche Werk des Dositheus anzusehen sei. Wenn dem entgegensteht, daß die Synode ihre volle und uneingeschränkte Billigung ausgesprochen hat; ferner, daß die orthodoxe Kirche in den Unionsverhandlungen mit den Anglikanern im 18. Jahrh. und mit den Altkatholiken im 19. Jahrh. die Confessio ausdrücklich zur Grundlage der Unterhandlungen gemacht hat; endlich, daß orthodoxe Dogmatiker noch bis in das Ende des 19. Jahrhdts. den Wert der Confessio als bindende Norm des Glaubens voll und ganz anerkannt haben, so weiß der Verf. auch an diesen Tatsachen vorbeizukommen. Denn seit der Mitte des 19. Jahrhdts. bahnt sich in dieser Beziehung ein Umschwung an. Und neuestens haben Alivisatos und Bulgakow die Notwendigkeit einer Revision der früheren Anschauung ganz offen ausgesprochen. „Damit hat die Orthodoxie klar gesagt, wie sie die Confessio Dositheі heute versteht und verstanden wissen will" lauten die triumphierenden Schlußworte des Verf. (S. 98). Aber wird mit diesem Umschwung im theologischen Denken die Tatsache aus der Welt geschafft, daß die Orthodoxie zwei volle Jahrhunderte hindurch unbedingt und voll Ehrfurcht zu den dogmatischen Anschauungen der Confessio gestanden hat? Und außerdem bleibt immer noch die amtliche Stellungnahme des Gesamtepiskopates zu diesen Äußerungen einzelner Theologen abzuwarten. Wer weiß, wie umstritten Bulgakows Stellung in der heutigen orthodoxen Theologie ist, wird sich hüten, seiner Ansicht auch nur irgendeinen amtlich maßgebenden Charakter beizumessen.

Aber der Verf. hat noch ein entkräftendes Moment: So sehr die Confessio auch als das persönliche Werk des Dositheus zu gelten hat, es ist doch nicht der echte Dositheus, der daraus spricht. „Es liegt eine gewisse Tragik darin, daß seine Confessio einer Periode seines Lebens angehört, in der er noch stark unter den Einflüssen seiner Umwelt stand und noch nicht seine ganze und eigentliche Kampfstellung (ergänze: gegenüber Rom) bezogen hatte, die ihn erst richtig charakterisiert" (S. 24). Das soll doch wohl nur heißen: Hätte der „echte" Dositheus die Confessio geschaffen, wäre etwas ganz anderes, nämlich viel Romfeindlicheres, herausgekommen!

Wir verzichten auf weitere Beispiele für den Mangel an objektiver Wertung der Tatsachen. Wir können nur immer wieder bedauern, daß eine so fleißige und geschickte Arbeit durch diesen Fehler in ihrem Werte so arg entstellt wird.

Zum Schluß noch eine Bemerkung anderer Art: Es zeugt nicht von einer gerade sehr großen Vertrautheit mit der griechischen Patrologie, wenn S. 32 von der lateinischen Übersetzung der Confessio Dositheï in den *Acta Orientalis Ecclesiae contra Lutheri haeresim* des Emmanuel Scheelstrate gesagt wird: „sie stammt von einem gewissen Franciscus Combefis". Über diesen berühmten Patrologen und Gräzisten aus dem Dominikanerorden liest man am bequemsten Hurter, Nomenclator II², 158 ff. oder Dictionnaire de Théol. Cath. 3, 385 ff. nach. An beiden Stellen wird sogar ausdrücklich auf die Beziehungen von Combéfis zu Scheelstrate hingewiesen.

Gerleve über Coesfeld.

Hieronymus Engberding O.S.B.

---

1. **Siegmund.** DDr. Georg, **Christentum und gesundes Seelenleben.** Paderborn, F. Schöningh, 1940 (183 S. kl. 8°). Kart. M. 2,40.

2. **Van Acken,** Bernhard, S. J., **Hysterie.** Paderborn, F. Schöningh, 1940 (110 S. kl. 8°). Kart. M. 1.50.

1. Siegmund hält, was er im Vorwort verheißt: die Heilkraft des Christentums weiteren Kreisen aufzuzeigen und ihnen zu einem gesunden Seelenleben zu verhelfen. Ausgehend von dem Satze, daß der Mensch dem Leibe und der Seele nach eine harmonische Einheit darstellt, bringt S. immer neue Belege, wie leibliche und seelische Störungen fortgesetzt aufeinander einwirken und weitgehend sich einander bedingen. Die Schrift beginnt im ersten Drittel gleich mit dem Tiefsten: Der Geist der Kindschaft Gottes vermag den in kosmischer Angst verlorenen Menschen emporzureißen. Das bedeutet scharfe Absage gegen blindes und brutales Schicksal und Bekenntnis zu sicherer Geborgenheit in der Vorsehung eines persönlichen Gottes. Wir wissen, wie durch Veranlagung und Vererbung dieser Hort der Geborgenheit beunruhigt, gestört, ja zum Ort des Unfriedens und der Unsicherheit gemacht werden kann. S. beschreibt anschaulich diese Belastungen in den Abschnitten „Angst, Affektstörungen, Kinderfehler, seelische Zwangszustände". Ein jeder wird gern in diesen Abschnitten lesen, um zu prüfen und zu vergleichen. Noch ernster ist das Kapitel „Schuld". Denn hier begegnen wir wahrem und wirklichem Leben. Es mag bei diesem und jenem anders sein; man mag dieses und jenes anders deuten. Aber immer finden wir ungemein starkes Licht und Ansporn.

2. Van Acken behandelt einen Teilausschnitt von dem, was Siegmund auch oft besprechen mußte: das Krankheitsbild der Hysterie. Es geht Leib und Seele an. Der Verf. stützt sich auf die Autoritäten E. Kretschmer, Fervers, Künkel, Jaspers, Heyer, um die bekanntesten zu nennen. Die Schrift beschränkt sich bewußt darauf, den Seelsorger mit guten und gesicherten Resultaten der Wissenschaft auf diesem Gebiete bekannt zu machen, und dient so am besten dem Priester, der nicht die Zeit zu einem solch eingehenden Studium findet. Darm sind die langen Zitate willkommen, weil so das Eigenstudium angeregt und gefördert wird. Möge sich das Ziel der Schrift: Berichtigung der oberflächlichen, schiefen, ja direkt falschen Auffassung über die Hysterie erfüllen.

Dorsten i. W. D. Breitenstein.

Braun, Joseph, **Die Reliquiare des christlichen Kultes.** Freiburg i. Br., Herder, 1939 (768 S. Lex. 8°. 602 Abbildungen auf 157 Tafeln). Lw. M. 60.

Seinen monumentalen Werken über die wichtigsten Gegenstände des christlichen Kultes, über den Altar, über das Altargerät, über die Paramente, hat P. Joseph Braun S. J., den Beschwerden hohen Alters und den noch besonders behindernden Folgen schwerer Erkrankung trotzend, nun noch ein weiteres umfangreiches Werk über die Reliquiare des christlichen Kultes folgen lassen. Wenn man bedenkt, wie mancher von reichem Fachwissen erfüllte Gelehrte aus seinem Schaffen herausgerissen worden ist, ehe er, gleichsam ein lebendes Lexikon auf seinem Fachgebiete, der Nachwelt den ganzen kostbaren Reichtum gesichert hat hinterlassen können, dann muß man überaus erfreut und dem greisen Verfasser höchst dankbar sein, daß er sich durch nichts hat abhalten lassen, das von ihm selbst kaum noch für möglich Gehaltene durchzusetzen und damit eine Enzyklopädie besonderer Art noch zum Abschluß zu bringen. Wenn er dann bescheiden es den fachmännischen Kreisen überlassen will, darüber zu entscheiden, ob er das gesteckte Ziel erreicht habe, so kann darauf nur erwidert werden, daß wohl niemand als er selbst für diese Beurteilung zuständig ist angesichts der Tatsache, daß es niemanden geben dürfte, der auch nur annähernd die Materie in einem solchen Maße kennt und beherrscht wie er selbst.

Ziel der Arbeit war eine systematische Verarbeitung des heute noch, nach den beklagenswerten Verlusten und Zerstörungen des Allermeisten, vorhandenen großen, kaum übersehbaren Bestandes an Reliquiaren vielfältigster Art nach Form, Material und künstlerischer Gestaltung und Schmückung. Mehr als viertausend Reliquiare der morgen- und abendländischen Kirche hat der Verf. aus eigener Kenntnis bearbeitet und dafür auch rund 250 Inventare und Reliquienverzeichnisse durchgearbeitet. In das gewaltige Material hat er mit überaus erstaunlichem Scharfblick auch für kleinste und doch wichtige Besonderheiten eine dadurch zwar sehr verzweigte, aber doch begründete Aufteilung und Gruppierung geschaffen, so daß es sich in dem fertigen Werke nun übersichtlich und klar in sechs großen Hauptabschnitten darbietet, in denen mit weiteren Unterteilungen und Kapiteln behandelt werden die vielfältigen, meist nicht leicht verständlichen Benennungen der Reliquiare in den alten Inventaren und sonstigen Quellen, ihr Material, ihre formale Beschaffenheit, ihre ornamentale Ausstattung, ihr Schmuck künstlerisch betrachtet, endlich Inschriften und bildliche Darstellungen auf denselben und deren Bedeutung. Wertvollste Unterstützung der Ausführungen bieten die auf Tafeln beigegebenen rund 600 Abbildungen.

Aus einer solch allseitigen und höchste Achtung einflößenden wissenschaftlichen Bearbeitung bis zu den unscheinbarsten Einzelheiten und Eigenheiten ergibt sich die Bedeutung des Werkes, vor allem einerseits für die Geschichte des Reliquienkultes, für die Erkenntnis des Geistes, aus dem er entstand und der ihn beseelte, anderseits für die Archäologie und die Kunstwissenschaft. Im besonderen bedeutet der Abschnitt über die ornamentale Ausstattung einen sehr wertvollen Beitrag zur christlichen Ikonographie, die auch an den Reliquiaren in vielseitigster Weise und mit den mannigfaltigsten Themen auftritt, und endlich zum Thema Kunsthandwerk und künstlerische Techniken, da die Reliquiare an Kostbarkeit des Materials wie mit ihrem Höchstmaß an künstlerischer Ausführung in den verschiedensten Techniken den übrigen Kultgegenständen, wie Kelchen und Monstranzen, keineswegs nachstehen.

Für jedes weitere Forschen und Arbeiten wird auch dieses neueste Werk des Verf. seinem Wunsche entsprechend die unentbehrliche Grundlage sein, da in ihr die Quellen und die bisherige Literatur im wesentlichen gesammelt und verwertet und mit einem großen Reichtum an Neuem und Eigenem ergänzt und in vorbildlicher Darstellung verarbeitet sind. — Einzelne Versehen hier und da sind so unbedeutend für das Wesentliche und Ganze, daß von ihrer besonderen Erwähnung abgesehen werden darf.

Düsseldorf. Andreas Huppertz.

Kleinere Mitteilungen

»**Beck,** Bernardus, O. S. B., Monachus Abbatiae S. Meinradi-Indiana U. S. A., **Annotationes ad textus quosdam liturgicos e vitis sanctorum aevi Merovingici selectos.** Rom 1939 (XXXIII, 132 S. 8°).« — Diese Dissertation, die unter Leitung des Professors für Liturgiewissenschaft an S. Anselmo, P. Philipp Oppenheim O. S. B., entstanden ist, bemüht sich, aus ausgewählten Heiligenleben, deren Helden dem Merowinger Zeitalter angehört haben, alles das zusammenzustellen, was sie über Taufe, Meßopfer, Stundengebet, Sterbenden- und Totenliturgie und Reliquienkult enthalten und aus diesen Texten das liturgische Bild der damaligen Zeit zu zeichnen. Ausgewählt sind die Heiligenleben nur solcher Verfasser, die wirklich zuverlässig sind, also deren Verfasser die geschichtlichen Tatsachen wissen konnten und sagen wollten. Ist auch der Ertrag nicht groß, so ist er doch für die Liturgiewissenschaft zu beachten, sowohl was die Kenntnis der Liturgie der damaligen Zeit angeht als auch dafür, wie die Verfasser der Heiligenleben in der Liturgie gelebt und die liturgischen Texte für die Abfassung der Heiligenleben verwendet haben. Ein systematisches und alphabetisches Sachverzeichnis erleichtern das Nachschlagen der Arbeit. H. Dausend O. F. M.

»**Rendl,** Georg, **Der Eroberer Franz Xaver.** Freiburg, Herder & Co., 1940 (226 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,20.« — Wir sind seit einiger Zeit gewohnt, Heiligenleben in Form des historischen Romans zu lesen. Nüchterne Lebensbeschreibung befriedigt ebensowenig wie freie Erfindung. Rendl gelingt es, eine glückliche Mitte zu treffen. Er schildert den Lebensweg eines großen Mannes von kirchen- und weltgeschichtlicher Bedeutung so, daß die Quellen überall mitklingen und gleichzeitig der Dichter die Charakterentwicklung und kleine Einzelzüge formt. Bei der Schwierigkeit, rein aus den Quellen heraus ein anregendes Bild zu prägen, das weitere Kreise zufriedenstellt, ist diese Art wohl ein guter Ausweg. Die Seele des religiösen Helden und Eroberers tritt klar hervor und das Milieu, in dem er sich bewegt, wird in lebendigen und bunten Farben gemalt. E. Raitz v. Frentz S. J.

»**Thauren,** Johannes, **Ein Gnadenstrom zur neuen Welt und seine Quelle. Die Leopoldinen-Stiftung** zur Unterstützung der amerikanischen Mission. [St. Gabrieler Studien, IX.] Wien-Mödling, Missionsdruckerei St. Gabriel, 1940 (244 S.). Kart. M. 4.« — Von den heimatlichen Missionswerken ist die Leopoldinen-Stiftung, die nach Leopoldine, der österreichischen Erzherzogin und Kaiserin von Brasilien, benannt ist und von 1828 bis zum Weltkrieg bestand, eines der am wenigsten bekannten. Und doch hat auch dieses Werk Bedeutendes geleistet. Es ist daher dankenswert, daß uns Thauren über die Leopoldinen-Stiftung eine gründliche, auf eingehenden Quellenstudien beruhende Untersuchung geschenkt hat, eine glückliche Ergänzung zu W. Mathäsers Werk über den Ludwig-Missions-Verein. Thauren behandelt im einzelnen das Werden, das Wirken und die Persönlichkeiten (Fr. Rese, Jos. Pletz, Fr. Barga) der besagten Stiftung. Wir bekommen dabei ausgezeichnete Einblicke in den Missionswillen, das Missionsverfahren und die Auslanddeutsche Seelsorge einer vergangenen Zeit. Das Werk beschränkt sich grundsätzlich auf die Deutschen und Indianer in Amerika. Am Schluß des Buches finden sich biographische Notizen über die Berichterstatter der Leopoldinen-Stiftung. Thomas Ohm.

»**Scherer,** Robert, **Christliche Weltverantwortung.** Freiburg, Herder & Co., 1940 (VII, 197 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,20.« — Das Buch behandelt recht aktuelle Fragen: die Welt in natürlicher und übernatürlicher Schau, die Stellung des Christen zur Welt. Damit wird gleichzeitig das Problem der Weltzu- oder -abgewandtheit aufgeworfen und das des Unterschiedes der Ordens- und Laienaszese. Scherer bringt zur Beantwortung manches Anregende, wenn er auch keine prinzipiell neue Lösung geben kann und will. Bedauerlich ist aber, daß die Sprache dem Laien, für den das Buch in erster Linie gedacht ist, vermutlich zu schwer erscheinen wird. E. Raitz v. Frentz S. J.

Personennachrichten. Am 4. Februar 1941 starb in Rom im Alter von 80 Jahren der Begründer des Päpstl. Instituts für christliche Archäologie und emerit. Professor der Kirchengeschichte an der Universität Freiburg (Schweiz) Dr. Johann Peter Kirsch.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Pelosi, E., Over *a priori* en methode in de vergelijkende godsdienstwetenschap (StudiaCath 1939, 6, 444/61).
Volten, A., Kopenhagener Texte zum demotischen Weisheitsbuch. Hrsg. mit Transkription u. Index. Kopenhagen, Munksgaard, 1940 (73; 11 Taf. 4°). *Kr* 30.
Weidner, E. F., Assurbânipal in Assur (ArchOrForsch 1940, 4/5, 204/18).
Oberman, J., New Incantation Texts from Mesopotamia (AmerJSemLang 1940, 1, 1/31).
Glasenapp, H. v., Buddhistische Mysterien. Die geheimen Lehren und Riten des Diamant-Fahrzeugs. Stuttg., Spemann, 1940 (201 mit Abb.; 8 Taf.). Lw. M 4,80.
Dumoulin, H., Das Erlebnis der „Großen Befreiung" im Zen-Buddhismus (StimmZeit März, 182/86).
Lindemann, H., Der Buddhismus auf Ceylon (MissWissRelig Wiss 1, 44/50).
Marquart, J., Des chinesischen Volkes Frömmigkeit auf heiligem Boden nach der Revolution (Ebd. 50/67).
Schuh, G., Inseln der Götter. Java, Sumatra, Bali. Zürich, Morgarten-Verlag (212 mit Abb. 4°). Lw. *Fr* 18.
Staples, W. E., Muhammed a Talismanic Force (AmerJSem Lang 1940, 1, 63/70).
Guadarrama, J., Estado actual del mundo musulmán (Ciencia Tom 58, 1939, 405/32; 59, 1940, 49/63).
Kerényi, K., Die antike Religion. Eine Grundlegung. Amst., Pantheon-Verl.-Anst., 1940 (283). Lw. M 8.
Hege, W., Griechische Tempel. Beschrieben von G. Rodenwaldt. Berl., Deutscher Kunstverlag (65 mit Abb.; 96 S. Abb. 4°). Lw. M 12.
Scheffer, Th. v., Hellenische Mysterien u. Orakel. Stuttg., Spemann, 1940 (183 mit Abb.; 8 Taf.). Lw. M 4,80.
Parke, H. W., A History of the Delphic Oracle. Oxford, Blackwell, 1940 (VII, 458).
Fontenrose, J. E., Apollo and the Sun-God in Ovid (Amer JPhilol 1940, 4, 429/44).
Krose, H. A., Geburtenrückgang im klassischen Altertum (StimmZeit März, 186/94).
Schulz, K., Die Saga u. die deutsche Heldensage. Das Heldische in gottgläubiger Schau. Jauer, Queißer, 1940 (42). M 0,50.

Biblische Theologie.

Höpfl, H., Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros compendium. Vol. I. Introductio generalis. Ed. IV ex integro retractata quam curavit P. B. Gut. Rom, Arnodo, 1940 (XXII, 608). *L* 40.
Porporato, F. S., Miti e ispirazione biblica (CivCatt febbr. 1, 169/78; febbr. 15, 276/84; marzo 15, 421/28).
De Rosa, G., De apostolatu qua canonicitatis et inspirationis criterio animadversiones (DThomasPl 1, 53/64).
Wutz, F., Exegese als textkritisches Hilfsmittel (BiblZ 1939, 4, 365/82).
Ginsberg, H. L., „King of Kings" and „Lord of Kingdoms" (AmerJSemLang 1940, 1, 71/74).
Kalt, E., Werkbuch der Bibel. Bd 1: Das Alte Testament. Mit 86 Werkbildern u. entsprechenden Erklärungen. Frbg., Herder (XVI, 583). M 9,80.
Humbert, P., La faute d'Adam (RPh 1939 oct., 225/40).
Schulz, A., Nachlese zu Gen. 3, 15 (BiblZ 1939, 4, 343/59).
Eising, H., Formgeschichtliche Untersuchung zur Jakobserzählung der Genesis. Emsdetten, Lechte, 1940 (456). M 20.
Waterman, L., Moses the Pseudo Levite (JBiblLit 1940, 3, 397/404).

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

Noth, M., Die Gesetze im Pentateuch, ihre Voraussetzungen u. ihr Sinn. Halle, Niemeyer, 1940 (VI, 90 4°). M 8.

Burrows, M., The Ancient Oriental Background of Hebrew Levirate Marriage (BullAmerSchoolsOrResearch 1940 febr., 2/15).

Morgenstern, J., Chronological Data of the Dynasty of Omri (JBiblLit 1940, 3, 385/96).

Hashagen, J., Vorexilische Diaspora (ThQuart 1940, 4, 211/16).

Menhardt, H., Die Überlieferung des ahd. 138. Psalms (ZDtschAlt 1940, 2/3, 76/84).

Feuillet, A., Le signe proposé à Achaz et l'Emmanuel (Is. 7, 10—25) (RechScRelig 1940, 2, 129/51).

Muilenburg, J., The Literary Character of Isaiah 34 (JBibl Lit 1940, 3, 339/65).

Boehmer, J., Was bedeutet der goldene Leuchter Sach. 4, 2? (BiblZ. 1939, 4, 360/64).

Fridrichsen, A., Coniectanea neotestamentica, 4. Lpz., Lorentz, 1940 (16). M 0,75.

Joüon, P., Les verbes *βούλομαι* et *θέλω* dans le N. T. (RechSc Relig 1940, 2, 227/39). — Divers sens de *παρρησία* dans le N. T. (239/42).

—, La parabole du riche insensé (Luc 12, 13—21). La parabole des mines (Luc 19, 13—27) et la parabole des talents (Matth 25, 14—30). La pécheresse de Galilée et la parabole des deux débiteurs (Luc 7, 36—50). *Θέλειν* au sens d' „être sur le point de" (Ebd. 1939, 4, 486/94; 5, 615/21).

Lebreton, J., Études sur la contemplation dans le N. T. (Ebd. 1939, 5, 568/93; 1940, 1, 81/108).

Bruston, E., Étude sur l'Église dans le N. T. (*suite*) (Études ThRelig 1939, 5/6, 219/48).

Tonna-Barthet, P. A., La vita di Gesù nel testo concordato dei Vangeli con riflessioni di S. Agostino. Firenze, „Fiorenza", 1940 (XVI, 480). *L* 12,60.

Guardini, R., Jesus Christus. Sein Bild in den Schriften des N. T. T. 2: Das Christusbild der Johanneischen Schriften. Würzb., Werkbund-Verlag, 1940 (S. 93—190). M 2.

Eislin, M. J., The Christian Stories of the Nativity (JBiblLit 1940, 3, 317/38).

Raucourt, G. de, La vocation des apôtres (RechScRelig 1939, 5, 610/15).

Soiron, Th., Die Bergpredigt Jesu. Formgeschichtliche exegetische u. theologische Erklärung. Frbg., Herder (VIII, 480). M 9,40.

Lossen, Blut u. Wasser aus der Seite Jesu (ThGl 1, 48/9).

Grobel, K., Idiosyncracies of the Synoptists in Their Pericope-Introductions (JBiblLit 1940, 3, 405/12).

Schmid, J., Das Evangelium nach Lukas. Übers. u. erklärt. Rgsb., Pustet, 1940 (263). M 5,40.

Gollwitzer, H., Die Freude Gottes. Einführung in das Lukas-Evangelium. T. 1. Berl., Burckhardthaus-Verlag, 1940 (126). M 1,50.

Oehler, W., Zum Missionscharakter des Johannes-Evangeliums. Güt., Bertelsmann (112). M 3.

Percy, E., Untersuchungen über den Ursprung der johanneischen Theologie. Lund, Gleerup, 1939 (XX, 370).

Kundsin, K., Charakter u. Ursprung der johanneischen Reden. Riga, Latvijas Universitate, 1939 (S. 185—301).

Smidt, U., Die Apostelgeschichte. Übers. u. ausgelegt. Hamburg, Schloeßmann (203). M 3,50.

Schlatter, A., Jesus u. Paulus. Hrsg. von Th. Schlatter. Stuttg., Kohlhammer, 1940 (87). M 2,40.

Kuß, O., Die Briefe an die Römer, Korinther u. Galater. Übers. u. erklärt. Rgsb., Pustet, 1940 (288). M 6.

Huby, J., La vie dans l'Ésprit d'après s. Paul (Röm. 8) (Rech ScRelig 1940, 1, 5/39).

Prümm, K., Die pastorale Einheit des 1. Korintherbriefes (ZKathTh 1940, 4, 202/14).

Belkin, S., Philo and the Oral Law. The Philonic Interpretation of Biblical Law in Relation to the Palestinian Halakah. Cambr., Harvard Univ. Pr., 1940 (XIV, 292). $ 3,50.

Hölscher, G., Die Hohenpriesterliste bei Josephus u. die evangelische Chronologie (SitzBHeidelbAkadWiss 1939/40, 3. Abh. 33 SS.).

Grundmann, W., Christentum u. Judentum. Studien zur Erforschung ihres gegenseitigen Verhältnisses. Lpz., Wigand, 1940 (236). M 5,50.

Historische Theologie.

Eck, O., Urgemeinde u. Imperium. Ein Beitrag zur Frage nach der Stellung des Urchristentums zum Staat. Güt., Bertelsmann, 1940 (136). M 3.

Mayer-Pfannholz, A., Der Wandel des Kirchenbildes in der Geschichte (ThGl 1, 22/34).

Antoniadis, Sophie, Place de la liturgie dans la tradition des Lettres grecques. Leiden, Sijthoff, 1939 (XVII, 367). *Fl* 8,50.

Ghellinck, J. de, Latin chrétien ou langue latine des Chrétiens (ÉtudesClass 1939 oct., 440/78).

Vergote, J., Les principaux modes de supplice chez les Anciens et dans les textes chrétiens (BullInstitutHistBelgeRome 1939, 141/63).

Marty, J., Sur le devoir chrétien de l'hospitalité aux trois premiers siècles (RHistPhilosRelig 1939, 3/4, 288—97).

Meylan, H., Remarques sur la méthode historique et son application à l'histoire des dogmes (RThPhilos 1940 janv.-juin, 31/40).

Stählin, L., *Christus praesens.* Vorerwägungen zu einer Grundfrage der Kirchen- u. Dogmengeschichte. Mchn., Lempp, 1940 (77). M 1,80.

Klein, J., Tertullian. Christl. Bewußtsein u. sittl. Forderungen. Ein Beitrag zur Geschichte der Moral u. ihrer Systembildung. Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (390). M 8.

Zeiller, J., Quelques remarques sur la „Vision" de Constantin (Byzantion 1939, 2, 320/40).

Grégoire, H., La Vision de Constantin „liquidée" (Ebd. 341/52).

Schiwietz, St., Das morgenländische Mönchtum. Bd. 3: Das Mönchtum in Syrien u. Mesopotamien u. das Aszetentum in Persien. Mödling bei Wien, St. Gabriel, 1938 (VIII, 440). M 10.

Krüger, P., Missionsgedanken bei Ephräm dem Syrer (Miss WissReligWiss 1, 8/15).

Davids, H. L., De gnomologieën van Sint Gregorius van Nazianze. Nijmegen, Dekker, 1940 (164). *Fl* 2,90.

Balthasar, H. U. v., La philosophie religieuse de s. Grégoire de Nysse (RechScRelig 1939, 5, 543/49).

Brunner, G., Die Zeit der Abfassung der Schrift Ad viduam iuniorem des h. Joh. Chrysostomus (ZKathTh 1, 32/35).

Nagl, Maria Assunta, Der h. Ambrosius, Kirchenvater u. Erzbischof von Mailand. Mstr., Regensberg, 1940 (108). M 2,40.

Paredi, A., S. Ambrogio e la sua età. Milano, Hoepli (XII, 475). *L* 25.

Stam, J., Prudentius *Hamartigenia.* With Introd., Transl. and Commentary. Leiden Diss. Amst., Paris, 1940 (274). *Fl* 5,25.

Hritzu, J. N., The Style of the Letters of St. Jerome. Wash., Cath. University, 1939 (XII, 121).

Auvray, P., S. Jérôme et s. Augustin. La controverse au sujet de l'incident d'Antioche (RechScRelig 1939, 5, 594/610).

Tréhorel, E., Le psaume abécédaire de s. Augustin (RÉtudes Lat 1939, 2, 309/29).

Blic, J. de, Platonisme et Christianisme dans la Conception augustinienne du Dieu Créateur (RechScRelig 1940, 2, 172/98).

Brigué, Les dispositions à la Communion chez s. Augustin (Ebd. 1939, 4, 385/428).

Schelkle, K. H., Virgil in der Deutung Augustins. Stuttg., Kohlhammer, 1940 (XII, 214).

Jaccard, P., De s. Augustin à Pascal. Histoire d'une maxime sur les vertus des philosophes (RThPhilos 1940 janv.-juin, 41/55).

Goldschmidt, R. C., Paulinus' Churches at Nola. Texts, Translations and Commentary. Amst., N.-H. Uitgevers, 1940 (204). *Fl* 4,50.

Charanis, P., Church and State in the Later Roman Empire (491—518). Madison, Univ. of Wisconsin, 1939 (102). $ 1,50.

Downey, Gl., Procopius on Antioch: a Study of Method in the „*De aedificiis*" (Byzantion 1939, 2, 361/78).

Genestout, A., La Règle du maître et la Règle de s. Benoît (RAscMyst 1940 janv., 51/112).

Tapia Basulto, A., El canon escrituristico en san Isidoro de Sevilla (CienciaTom 1939, 58, 364/88).

Bihlmeyer, K., Kirchengeschichte. Auf Grund des Lehrbuches von F. X. v. Funk neubearbeitet. T. 2: Das Mittelalter, 10. u. 11. vielfach verb. u. teilw. umgearb. Aufl. Pad., Schöningh, 1940 (XX, 518). M 9,20.

Blanke, F., Columban u. Gallus. Urgeschichte des schweizerischen Christentums. Zürich, Fretz u. Wasmuth, 1940 (235). *Fr* 6.

Himly, F., Les plus anciennes chartes et les origines de l'abbaye de Wissembourg (VIIe s.) (BiblEcoleChartes 1939 juill.-déc., 281/94).

Laistner, M. L. W., Bedae Venerabilis Expositio Actuum apostolorum et Retractatio. Cambr. (Mass.), The Medieval Acad. of America, 1939 (XLV, 176). $ 3,50.

Conti, Maria, Studi sulla latinità merovingia in testi agiografici minori. Milano, Principato, 1940 (203). *L* 14.

Rivera, J. F., Elipando de Toledo. Nueva aportación a los estudios mozárabes. Toledo, Ed. catol. toletana, 1940 (60).

Ghellinck, J. de, Le développement du dogme d'après Walafrid Strabon à propos du baptême des enfants (RechScRelig 1939, 4, 481/86).

Lutz, Cora, E., Johannis Scotti Annotationes in Marcianum. Cambr. (Mass.), Mediaeval Academy, 1939 (XXX, 244). $ 3,50.

La Monte, J. L., Some Problems in Crusading Historiography (Speculum 1940 Jan., 57/75).

Söhngen, G., Die antik-christliche Wissenschaft u. Weisheit in Anselms neuer, germanischer Denkform (WissWeish 1, 14/23).

Pelster, F., Mitteilungen zur Frühscholastik aus einer Wiener u. einer Klosterneuburger Hs (PhilosJb 1, 109/14).

Maier, Anneliese, Die Impetustheorie der Scholastik. Wien, Schroll, 1940 (178). M 7,50.

Ell, J., Das Existenzproblem in der Scholastik (DThomasFr 1, 81/107).

Beumer, J., Das katholische Schriftprinzip in der theologischen Literatur der Scholastik bis zur Reformation (Scholastik 1, 24/52).

Landgraf, A., Abaelard u. die Sentenzen des „*magister ignotus*" (DThomasFr 1, 75/80).

Cavallera, F., D'Anselme de Laon à Pierre Lombard (Bull LittEccl 1940, 1, 40/54).

Chatillon, J., Les trois modes de la contemplation selon Richard de Saint-Victor (Ebd. 3/26).

Schreiber, G., Prämonstratensische Frömmigkeit u. die Anfänge des Herz-Jesu-Gedankens (ZKathTh 1940, 4, 181/201).

—, Die Prämonstratenser u. der Kult des h. Johannes Evangelist. Quellgründe mittelalterlicher Mystik (Ebd. 1941, 1, 1/31).

Hinderer, Diemut, Das Marienleben der Königsberger Hs 905 (ZDtschAlt 1940, 2/3, 108/42).

Decker, B., Die Entwicklung der Lehre von der prophetischen Offenbarung von Wilhelm von Auxerre bis zu Thomas von Aquin. Bresl., Müller & Seiffert, 1940 (XV, 224). M 12.

Leccisotti, T., Il Dottore Angelico a Montecassino (RivFilos Neoscol 1940, 6, 519/47).

Grabmann, M., Eine Fortsetzung u. Ergänzung zum Metaphysikkommentar des h. Thomas in einer Münchener Hs (Arch FrPraed IX, 1939, 184/229).

Bartolomei, T., S. Tommaso d'Aq. alla luce della critica moderna. 2 voll. Napoli, Rondinella, 1940 (XV, 216; 256).

Gazzana, A., Atto e potenza nelle 24 tesi tomiste. Note critica (DThomasPl 1, 65/70).

Olgiati, F., La filosofia tomistica e la nozione metafisica di partecipazione (RivFilosNeoscol 1940, 6, 595/604).

Hoffmann, A., Die Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen in der neueren protestantischen Theologie u. bei Thomas v. Aq. (DThomasFr 1, 3/35).

Loosen, J., Unsere Verbindung mit Christus. Eine Prüfung ihrer scholastischen Begrifflichkeit bei Thomas u. Scotus (Scholastik 1, 53/78).

Chiochetti, E., La cognizione dell'individuale. Matteo d'Acquasparta e Duns Scoto (RivFilosNeoscol 1940, 4, 283/88).

P. Ilario da Milano, Fr. Gregorio O.P., vescovo di Fano, e la *Disputatio inter catholicum et paterinum haereticum* (Aevum 1940, 1, 85/140).

Grabmann, M., Der Metaphysikkommentar des Augustinus Triumphus von Ancona († 1328) (Scholastik 1, 11/23).

Samulski, R., Untersuchungen über die persönliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels im Mittelalter bis zum Tode des Bischofs Nanker (1341). T. 1. Weimar, Böhlau, 1940 (XVII, 180). M 8,45.

Dondaine, A., La vie et les œuvres de Jean de S. Gimignano (ArchFrPraed IX, 1939, 128/83).

Loenertz, R., Les dominicains byzantins Théodore et André Chrysobergès et les négociations pour l'union des Eglises grecque et latine de 1415 à 1430 (Ebd. 5/61).

Meersseman, G., Les dominicains présents au Concile de Ferrare-Florence jusqu'au décret d'Union pour les Grecs (6 juill. 1439) (Ebd. 62/127).

Baur, L., Nicolaus de Cusa: De beryllo. Lpz., Meiner, 1940 (XVIII, 59 4°). M 15.

Herbst, Lisa, Das organische Formprinzip im Weltbild des Nikolaus von Cues. Berl., Ebering, 1940 (78). M 3,30.

Haupt, G., Gutenberg u. die Kirche. Berl.-Steglitz, Eckart-Verlag, 1940 (23). M 0,75.

Beltrán de Heredia, V., Las corrientes de espiritualidad entre los Dominicos de Castilla durante la primera mitad del siglo XVI (CienciaTom 1939, 58, 338/63; 1940, 59, 5/23).

Graß, H., Die Abendmahlslehre bei Luther u. Calvin. Güt., Bertelsmann, 1940 (XIV, 260). M 8.

Strohl, H., Bucer, interprète de Luther (RHistPhilosRelig 1939, 3/4, 223/61).

Maris, A. J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland. den Haag, De Residentie, 1939 (552).

Ammann, W., Die Reformation im Gaster. Zürich, Beer (57). *Fr* 2.

Müller, O., Die Rechtfertigungslehre nominalistischer Reformationsgegner. Bartholomäus Arnoldi von Usingen O.E.S.A. u. Kaspar Schatzgeyer O.F.M. über Erbsünde, erste Rechtfertigung u. Taufe. Bresl., Müller & Seiffert, 1940 (XV, 174). M 8.

Guibert, J. de, Comment s. Ignace a-t-il compris la formation spirituelle de ses disciples? (Gregorianum 1940, 3/4, 300/49).

Leturia, P., Perchè la Compagnia di Gesù divenne un Ordine insegnante (Ebd. 350/82).

Delannoye, G., A Twilight or a Dawn? A Lesson from the Past, a Message for To-Morrow (Ebd. 628/45).

Zeiger, I. A., *Professio super hostiam.* Ursprung u. Sinngehalt der Profeßform in der Gesellschaft Jesu (ArchHistSocJesu 1940, 2, 172/88).

Leturia, P., Importancia del año 1538 en el cumplimiento del „Voto de Montmartre" (Ebd. 188/207).

Benz, E., Wittenberg u. Byzanz. 3. Melanchthon u. der Serbe Demetrios (Kyrios 1939/40, 3/4, 222/61).

Engels, W., Die Wiederentdeckung u. erste Beschreibung der östlich-orthodoxen Kirche in Deutschland durch David Chytraeus (1569) (Ebd. 262/85).

Schütte, J., Christlich-japanische Literatur, Bilder u. Druckblätter in einem unbekannten japanischen Codex aus dem Jahre 1591 (ArchHistSocJesu 1940, 2, 226/80).

Tromp, S., De s. Roberti Bellarmini contionibus Lovaniensibus (Gregorianum 1940, 3/4, 383/412).

Iriarte-Ag, J., Francisco Sánchez el Escéptico disfrazado de Carneades en discusión epistolar con Cristóbal Clavio (Gregorianum 1940, 3/4, 413/51).

Jansen, B., Der Konservativismus des Suarez (Ebd. 452/89).

D'Elia, P. M., Il P. Matteo Ricci S.J., introduce definitivamente il cristianesimo in Cina (Ebd. 482/526).

Lopetegui, L., Actividad teológica del P. José de Acosta S.J. (Ebd. 527/63).

Ceijssens, L., L'ancienne université de Louvain et la Déclaration du Clergé de France (1682) (RHistEccl 1940, 3/4, 345/99).

Čyževśkyj, Dm., Zu den Beziehungen des A. H. Francke-Kreises zu den Ostslaven (Kyrios 1939/40, 3/4, 286/310).

Benz, E., Immanuel Swedenborg als geistiger Wegbahner des deutschen Idealismus u. der deutschen Romantik (DtschViertelj LitGeistesgesch 1, 1/22).

Busch, E., Die Idee des göttl. Seins u. seine Entfaltung in der Welt nach der romantischen Naturmystik (Ebd. 33/69).

Torsy, J., Geschichte des Bistums Aachen während der französischen Zeit (1802—1814). Bonn, Hanstein, 1940 (342). M 10,80.

Seiler, H. J., Im Banne des Kreuzes. Lebensbild der stigmatisierten Augustinerin A. K. Emmerick. Hrsg. von I. Dietz. Würzb., Rita-Verlag, 1940 (VII, 520; 15 Bl. Abb.). Lw. M 5.

Hoffmann, H., Bernard Overberg. Sein Leben u. sein Wirken in Zeit u. Überzeit. Mchn., Kösel-Pustet, 1940 (308). Lw. M 6,80.

Bos, F. L., Archiefstukken betreffende de Afscheiding. I. Voorgeschiedenis (1825—34). Kampen, Kok, 1939 (XIV, 389).

Laros, M., Franz Xaver Kraus. Ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstag. Köln, Lahn-Verlag (18). M 3,50.

Ebert, F., Unser Bistum. Ereignisse u. Gestalten im Raum der Diözese Limburg. Eine Handreichung zur Diözesankarte. Limburg, Steffen, 1940 (164, 3 Taf.). M 2,80.

Systematische Theologie.

Glüer, H. A., Die erkenntnistheoretische Grundlage der christlich-religiösen Gewißheit (ZSystTh 1940, 2, 280/340).

Grüner, V., Die Paradoxie in der philosophischen und theologischen Gedankenbildung (Ebd. 341/68).

Hessen, J., Der Kampf um den Idealismus (DtschVierteljLit Geistesgesch 1, 111/20).

Bontadini, G., L'essenza dell'idealismo come essenza della filosofia moderna (RivFilosNeoscol 1940, 6, 548/70).

Borino, F., L'infinito attuale e le antinomie nel fenomenismo di Cosmo Guastella (Ebd. 590/94).

Ehrlich, W., Ontologie des Bewußtseins. Zürich, Rascher, 1940 (VIII, 320). M 8,75.

Wahl, J., Notes sur l'existence (TijdschrPhilos 1940, 4, 587/95).

Rahner, H., Introduction au concept de philosophie existentielle chez Heidegger (RechScRelig 1940, 2, 152/71).

Pareyson, L., La filosofia dell'esistenza e Carlo Jaspers. Napoli, Loffredo, 1940 (XXIV, 310). *L* 20.

Rechtmann, H. J., Das Menschenbild der Existenzphilosophie u. der christl. Glaube (StimmZeit März, 177/82).

Lotz, J., de Vries, J., Die Welt des Menschen. Eine Vorschule zur Glaubenslehre. Rgsb., Pustet, 1940 (470). M 5,60.

Ring, Th., Der Mensch im Schicksalsfeld. Stuttg., Deutsche Verlagsanstalt (560). Lw. M 9,60.

Nohl, H., Charakter u. Schicksal. Eine pädag. Menschenkunde. 2. verb. Aufl. Frankf. a. M., Schulte-Bulmke, 1940 (198). M 6.

Schneider, E., Person u. Charakter. Charakterformen u. Charakterformer. Mit 14 Abb. Lpz., Barth (VII, 158). M 7,50.

van der Horst, L., Stand en toekomst der hedendaagschen psychologie (TijdschrPhilos 1940, 4, 596/620).

Fauville, A., Psychologie scientifique et psychologie philosophique (Ebd. 621/30).

Konczewska, Helène, Contingence, liberté et personnalité humaine. P., Vrin, 1940 (200).

Brémond, A., Réflexions sur la liberté spirituelle (RechScRelig 1939, 5, 550/67).

Van den Bergh van Eysinga, G. A., Karl Barth contra David Friedrich Strauss (NThTijdschr 30, 1, 1/23).

Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. Tom. 2. Ed. 6. Frbg., Herder, 1940 (VIII, 292). M 6.

München, E. M., Katechismus des Konzils von Trient. In lat. u. deutscher Sprache hrsg. T. 2. Limburg, Steffen, 1940 (404). Lw. M 2,50.

Scheeben, M. J., Die Mysterien des Christentums. Wesen, Bedeutung u. Zusammenhang derselben. Ausgabe letzter Hand. Hrsg. von J. Höfer. Frbg., Herder (XXXI, 777; 14). M 14,60.

Hoffmann, G., Der Streit um das *Filioque* in der Sicht lutherischer Theologie (Luthertum 1/2, 17/28).

La Begassière, R. de, Histoire critique d'une imposture touchant la dévotion au Sacré Coeur (RAscMyst 1940 janv., 26/50).

Graber, R., Maria im Gottgeheimnis der Schöpfung. Ein Beitrag zum metaphysischen Wesen des Christentums. Rgsb., Pustet, 1940 (122). M 2.

Kuhaupt, H., Die Formalursache der Gotteskindschaft. Mstr., Regensberg, 1940 (130). M 3,20.

Jelke, R., Eine heilige, allgemeine, christliche, deutsche Kirche. Lpz., Dörffling (271). M 6,80.

Plachte, K., Die Wiederentdeckung der Kirche. Ihr Geheimnis u. ihr Wesen dargestellt im Weltbild der Gegenwart. Gött., Vandenhoeck, 1940 (160). M 3,80.

Lubac, E. de, „*Corpus mysticum*". Étude sur l'origine et les premiers sens de l'expression (RechScRelig 1939, 4, 429/80; 1940, 1, 40/80; 2, 191/226).

Holzer, O., „Christus in uns". Ein kritisches Wort zur neueren *Corpus-Christi-mysticum*-Literatur (WissWeish 1, 24/35).

Heidler, F., Christi Gegenwart beim Abendmahl. Eine Frage an die evangelisch-luther. Kirche. Dresden, Ungelenk, 1940 (64). M 1,50.

Bratsiotis, P. J., *Αἱ ἀγγλικανικαὶ χειροτονίαι ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου* (S. A. aus *Ἐκκλησία* XVII, 1939, 51 SS.).

Clark, K. W., „Realized Eschatology" (JBiblLit 1940, 3, 367/83).

Cathrein, V., Philosophia moralis in usum scholarum. Ed. 18. quam curavit I. B. Schuster. Frbg., Herder, 1940 (XIX, 528). M 5.

Prümmer, D. M., Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aq. T. 3. Ed. 9 recognita a M. Münch. Ebd. 1940 (XI, 697). M 9.

Thiel, M., Kultur u. Sittlichkeit (DThomasFr 1, 49/74).

Junod, R., La prière. Harmoniques spinoziennes (RThPh 1939 oct., 241/59).

Schilling, Die Eigentumslehre Leos XIII u. Pius' XI (Th Quart 1940, 4, 205/10).

Mogenet, K., Un aspect de l'humanisme salésien — vertus morales naturelles et charité (RAscMyst 1940 janv., 3/25).

Keller, H., Der Priesterberuf im Gesamtgefüge der übernatürlichen Lebensordnung (ZAszMyst 1, 1/18).

Schreiber, G., Monasterium u. Frömmigkeit (Ebd. 19/31).

Sierp, W., Recte sentire in ecclesia. Erklärung der Überschrift der Kirchlichkeitsregeln (Ebd. 31/36).

Raitz von Frentz, E., Ignatius u. Franz Xaver in der deutschen Volksfrömmigkeit (Ebd. 36/38).

Östliche u. westliche Mystik (Eine h. Kirche 22, 1): Hoffmann-Reichhoff, Paula Kath., Das mystische Erleben als Bewußtseinsphänomen (1/10). Arseniew, N. v., Die eingetretene Fülle (10/24). Goldammer, K., „Wege aufwärts" u. „Wege abwärts" (25/57). Dibelius, M., Paulus u. die Mystik (57/76). Fink, C., Mystik u. Dogma im östlichen Christentum (76/96). Merkel, R. F., Zur Geschichte der Wiederauffindung deutscher Mystikerschriften im 19. Jahrh. (96/110). Lüers, Grete, Die Auffassung der Liebe bei mittelalterlichen Mystikern (110/18). Hempel, E., Mystik im Spiegel der bildenden Kunst (119/27). Schorlemmer, P., Mystik im evang.-luth. Gottesdienst (127/35). Lortzing, J., Die luth. Mystik im 17. Jahrh. (136/49). Minkner, K., Grundfragen der mystischen Theologie bei Jacob Böhme (150/57). Schaefer, Paula, Die Mystik William Laws (158/62). Leese, K., Protestantismus u. Mystik (162/76). Hartog, H., Eine Perle altindischer Mystik (177/81). Heiler, F., Weltabkehr u. Weltrückkehr außerchristlicher Mystiker (181/213). Schröder, C. M., Matthias Claudius u. die Religionsphilosophie (213/31).

Praktische Theologie.

Hahn, J., Das *Forum internum* u. seine Stellung im geltenden Recht. Würzb., Rita-Verlag (VIII, 109). M 4,50.

Lopez, U., De inquisitione circa pietatem ordinandorum et de animi libertate in usu Communionis frequentis (PeriodicaMor CanLiturg 1940, 4/5, 302).

Peinador, A., Sacerdotium saeculare et status religiosus, seu de perfectione comparata inter sacerdotium saeculare et statum religiosum. Rom, Typ. „Cuore di Maria", 1940 (76).

Schaefer, Th., De religiosis, ad normam C. I. C. Ed. 3 aucta et emend. Rom, S. A. L. E. R., 1940 (LXIII, 1370).

Hilling, N., Kirchliches Rechtsbuch für Ordensfrauen. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1940 (194). Hlw. M 3,50.

Corradini, I., Innovationes Codicis circa ius patronatus. Trient, Dossi, 1940 (XII, 98). *L* 6.

Miceli, G., Le dispense matrimoniali. Manuale pratico. Roma, „Il Monitore Ecclesiastico" (294 16°). *L* 9.

Bidagor, R., Circa ignorantiam naturae matrimonii (Periodica MorCanLiturg 1940, 4/5, 269/89).

Aguirre, Ph., Ecclesia et Status in Lusitania secundum recens Concordatum (Ebd. 289/302).

Grentrup, Th., Der volksdeutsche Einschlag im katholischen Brasilien (StimmZeit März, 194/201).
Arseniew, N. v., Von dem Geist u. dem Glauben der Kirche des Ostens. Lpz., Klotz (30). M 1,20.
Stange, C., Der erste panorthodoxe Theologenkongreß in Athen (1936) (ZSystTh 1940, 2, 197/220).
Urbach, O., Ist der Gegensatz von Katholizismus u. Protestantismus unüberbrückbar? (ThGl 1, 1/16).
Metzger, M. J., Aufbruch zur *Una Sancta* (Ebd. 16/22).
Gerber, W., Vom Missionsdienst der Lutherischen Kirche. Berichte u. Übersichten. Bd. 3. Lpz., Wallmann, 1940 (159). M 2.
Zubillaga, F., La misión jesuítica de la Florida (1566—72) y la colonización española. Roma 113, Inst. Hist. Soc. Jesu (400). *L* 50.
Voß, G., u. Cieslik, H., Kirishito-ki und Sayo-yoruku. Japanische Dokumente zur Missionsgeschichte des 17. Jahrh. Ins Deutsche übertragen. Tokyo, Sophia University, 1940 (VIII, 229).
Larère, Ch., La suppression de la mission de la Guyane française (1763—1766) (ArchHistSocJesu 1940, 2, 208/26).
Lopez, J., La obra de España misionera en Maruecos. Larache, Artes gráficas Boscá, 1940 (43).
Pieper, K., Der Quellort der christlichen Mission (MissWiss ReligWiss 1, 3/8).
Galm, M., Die katechetische Ausbildung des katholischen Missionspersonals (Ebd. 15/23).
Ohm, Th., Katholisches Schrifttum in afrikanischen Sprachen. Notwendigkeit, Stand u. Aufgaben (Ebd. 24/37).
Bierbaum, M., Die Rechtslage des Missionspersonals in dem portugiesischen Missionsvertrag von 1940 (Ebd. 37/43).
Thauren, J., Stellung u. Behandlung der Mission in der Seelsorge. Wien-Mödling, St. Gabriel, 1940 (31). M 0,50.
Svoboda, R., Ordentliche u. außerordentliche Seelsorge (Th PraktQuart 1, 12/30).
van Acken, B., Die notwendigen Eigenschaften eines guten Beichtvaters (Ebd. 30/40).
Noppel, C., Laienpastoral (StimmZeit Febr., 146/53).
Beeking, J., Das Geheimnis der christlichen Erziehung. Einsiedeln, Benziger, 1940 (94). Pp. M 1,90.
—, Grundfragen der erzieherischen Führung. Ebd. 1940 (94). Pp. M 1,90.
Rüger, L., Gebt mir heilige Familien! Ein Jahrgang Familienpredigten für die Sonntagskanzel. Pad., Schöningh, 1940 (368). M 4,80.
Schneider, J. Chr., Die Kraft des Evangeliums. Predigten. Rgsb., Pustet, 1940 (119). M 2.
Pascher, J., Die Frohbotschaft im Wort (ThGl 1, 41/47).
Kramp, J., Briefe der Kirche. Die Episteln der Sonntage u. Herrnfeste des Kirchenjahres biblisch-liturgisch erklärt. Mstr., Regensberg, 1940 (XIII, 415). Lw. M 5,80.
Steffens, H., An liturgischen Quellen. Ein Erlebnisbuch. Dülmen, Laumann, 1940 (324). Hlw. M 5.
Jüssen, K., Aus dem liturgisch-dogmatischen Leben im deutschen Protestantismus (MissWissReligWiss 1, 74/76).
Salaville, S., Studia orientalia liturgico-theologica. Roma, Ed. „Ephemerides Liturgicae", 1940 (XVI, 154). *L* 40.
Schneider, C., Das Fortleben der Gesamtantike in den griechischen Liturgien (Kyrios 1939/40, 3/4, 185/221).
Bardy, G., Formules liturgiques grecques à Rome au IVe s. (RechScRelig 1940, 1, 109/12).
Kirchhoff, K., Ehre sei Gott. Dreifaltigkeitshymnen der byzantinischen Kirche. Übertragung aus dem griech. Originaltext der Oktoechos. Mstr., Regensberg, 1940 (102). M 2,50.
Malherbe, G., Le *Pastorale* de Malines. Son histoire et ses sources. Louvain 1940 (51).

Christliche Kunst.

Sizoo, A., *Eloquentia divina.* Het stijlprobleem der oude christenen. Delft, Meinema, 1940 (20).
Ferrua, A., La basilica cristiana nell' antichità (CivCatt febbr. 1, 215/23).
Deichmann, F. W., Säule u. Ordnung in der frühchristlichen Architektur (MittDtschArchInstRömAbt 55, 1/2, 1940, 114/30).
Neeb, E., u. a., Die kirchl. Kunstdenkmäler der Stadt Mainz. T. 2: Bestehende u. verschwundene Mainzer Kirchen, Lfg. 1. A—G. Mit 53 Abb. im Text u. 42 Taf. Darmstadt, Bergsträßer, 1940 (166 4°). M 5,80.
Seeger, Th., Die Münster am Oberrhein. Beschrieben von W. Hotz. Berl., Deutscher Kunstverlag (62 mit Abb.; 120 S. Abb. 4°). Lw. M 12.
Wackernagel, M., Münster. 2. Aufl. Ebd. 1940 (96 mit Abb. 4°). M 3,60.
Kletzl, O., Peter Parler, der Dombaumeister von Prag. Lpz., Seemann, 1940 (70 mit Abb. 4°). Pp. M 7,50.
Rohde, L., S. Marien zu Greifswald u. die frühe Backsteingotik im wendischen Quartier der Hanse. Mit 41 Textabb. u. 24 Taf. Berl., Nicolai, 1940 (176 4°). Pp. M 8,60.
Zeisner, J. M., Die Klosterkirche in Jerichow. Ein Beitrag zur Frage des Backsteinbaues in Deutschland. Aus dem Nachlaß hrsg. von Carla Eckert u. L. Rohling. Berl., Deutscher Kunstverlag, 1940 (64; 8 Bl. Abb. 4°). M 5.
Broeder Firmin, De romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen. Gand, Ecole Saint-Luc, 1940 (389; 252 fig.). *Fr* 75.
English, M., Romaansche bouwkunst in West-Vlaanderen. Brügge, De Haene-Bossuyt, 1939 (160 et fig).
Wunderle, G., Um die Seele der heiligen Ikonen. Eine religionspsychol. Betrachtung. 2. erw. Aufl. Würzb., Rita-Verlag (60). M 2,10.
Walter, F., Die Gottesnatur in der bildenden Kunst des Mittelalters (ThPraktQuart 1, 41/47).
Linfert, C., Alt-Kölner Meister. Mit 8 mehrfarb. u. 64 einfarb. Bildern. Mchn., Bruckmann (109 4°). Lw. M 9,50.
Brinckmann, A. E., Giotto bis Juvarra. Valori eterni dell' arte italiana. Ewige Werte ital. Kunst. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1940 (56; 24 Taf.). M 1,80.
Planiscig, L., Luca della Robbia. 2. Aufl. Mit 112 Abb. Wien, Schroll, 1940 (38; 55 Bl. Abb. 4°). M 6.
Waldmann, E., Raffael. Fresken, Gemälde, Zeichnungen. Burg, Hopfer, 1940 (56 mit Abb.). Pp. M 1,50.
Lücke, Th., Leonardo da Vinci: Tagebücher u. Aufzeichnungen. Nach den italien. Handschriften übers. u. hrsg. Mit 62 Tiefdrucktaf. Lpz., List, 1940 (VII, 948). Lw. M 26.
Nicodemi, G., Leonardo da Vinci: Gemälde, Zeichnungen, Studien. Mit 206 Tiefdruckbildern. Lpz., Asmus, 1940 (XLVII; 168 S. Abb.). Lw. M 8,70.
Rügamer, W., Der Isenheimer Altar Matthias Grünewalds (Schluß) (ThQuart 4, 217/44).
Hetzer, Th., Über Dürers Randzeichnungen im Gebetbuch Kaiser Maximilians (ZDtschGeisteswiss III, 3, 178/200).
Braun, J., Mißdeutete Darstellungen auf Wandmalereien im Patroklidom zu Soest (Westfalen 1940, 1/2, 17/21).
Riewerts, Th., Das Gedenkbild der Jacoba von Tecklenburg (Ebd. 21/32).
Nebbia, U., Michelangelo. Bildhauer, Maler, Architekt, Dichter. Mit 182 Taf. Lpz., Asmus, 1940 (LVI; 180 S. Abb.). Lw. M 8,70.
Oertel, R., Michelangelo. Die Sixtinische Decke. Burg, Hopfer, 1940 (52 mit Abb.). Pp. M 1,50.
Ozzòla, L., Studi su Tiziano. Straßburg, Heitz, 1939 (34 4°). M 4.
Meyer, E., Neue Beiträge zur Kenntnis der Kunst des Roger von Helmarshausen u. seines Kreises (Westfalen 1940, 1/2, 6/17).
Keller, G., Das Leben u. Leiden Jesu Christi. Die 24 Glasgemälde des Meisters Hans Noll in der Kirche von Hilterfingen. Bern, Francke, 1940 (30 Taf.; 19 S.).
Schüller, S., Neue christliche Malerei in China. Bilder u. Selbstbiographien der bedeutendsten christl.-chinesischen Künstler der Gegenwart. Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (96). M 2,85.
Wirtz, Klara, Christliche Heimgestaltung. Mit 115 Abb. Bonn, Verlag der Buchgemeinde, 1940 (190). Lw. M 5,80.

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Franz Diekamp und Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.). Schriftleiter: **Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.), Hammer Str. 13.** Anzeigenleiter: i. V. M. Beckmann, Münster (Westf.), Druck u. Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.). Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g

DEUTSCHE AUGUSTINUSAUSGABE

Herausgegeben von Carl Johann Perl unter Mitarbeit von Univ.-Prof. Dr. M. Schmaus, Dr. Fritz Hofmann, Dr. Johannes Pinsk, P. Damasus Zähringer OSB u. a.

Eine umfassende Augustinusausgabe wie diese fehlte bisher in deutscher Sprache. Sie gliedert sich in drei Abteilungen: Die frühen Werke. Die Werke des Priesters, Die Werke des Bischofs. Gerade die Schriften der zwei ersten Abteilungen sind im Deutschen fast unbekannt, die wichtigsten von ihnen sind unübersetzt geblieben, und sie wenden sich heute an den größten Leserkreis.

Es sind erschienen:

Bd. I. **Die Ordnung.** XXIV u. 111 S., geb. RM 3.60. Bd. II. **Musik.** XVI u. 309 S., geb. RM 5.80

Die weiteren Bände folgen in rascher Folge *Durch alle Buchhandlungen*

VERLAG FERDINAND SCHÖNINGH · PADERBORN

Kraft und Glaube aus der Bibel.

Neue Werke aus dem Benziger-Verlag, Köln.

J. KÖNN: **Glauben und Lieben.** Bibellesungen über die Johannesbriefe. Geb. RM 5,20.

„Könn ist ein Meister der Bibelstunde. Er will Zeugnis ablegen von der Art, wie das Schriftwort in ihm gewirkt hat. Durch das Medium eines priesterlich-apostolischen Menschen hindurch glüht Gottes Wort auf. Auf der seelsorgerlichen Anwendung liegt der Schwerpunkt dieser Bibelstunden."
(Prof. Stonner, Prag.)

O. KARRER: **Die Geheime Offenbarung.** 2. Aufl. Übers. u. erklärt. Geb. RM 4,90.

„Karrer bringt uns dieses Buch durch seine gute Übersetzung und die feinen, klaren Interpretationen, die er in den Text einflicht, nahe. So wird das Werk in Wahrheit wertvoll für den Laien, der sich an der Kraft des Glaubens und an der Glut der Gesichte erheben will."
(Kirchliches Amtsblatt, Fulda.)

J. KLAUSER: **Wie die Welt entstand.** Mit farbigem Titelbild. Kart. RM 1,15.

Vorliegendes Büchlein ist dafür geschrieben, daß die Kinder vom 14. Jahre an sich ein ungetrübtes Bild von der Entstehung der Welt machen können. Auch Eltern und Erziehern, denen das religiöse Wohl der Jugend am Herzen liegt, wird der Wert dieser Schrift offenbar. Ein kleines Buch von großer Bedeutung!

Neuerscheinung!

JOSEF ANDREAS JUNGMANN

GEWORDENE LITURGIE

Studien und Durchblicke. 355 Seiten. Kartoniert 5.80 RM, gebunden 6.80 RM.

Eine gediegene Erklärung der katholischen Liturgie, ihrer großen Gestaltungen und ihrer tausend Einzelheiten ist nur möglich, wenn man sie aus ihren geschichtlichen Wurzeln zu begreifen sucht. Im vorliegenden Buche, das den Ertrag langjähriger Studien des bekannten Liturgikers zusammenfaßt, sind aus dem gottesdienstlichen Leben der Gegenwart eine Anzahl bedeutsamer Fragen herausgegriffen und mit dem Rüstzeug heutiger Liturgiewissenschaft ihrer Lösung nähergebracht, bald in „Studien" mehr in die Tiefe bohrend, bald in „Durchblicken" weitere Zusammenhänge aufrollend, immer so, daß dem Leser aus der Jugendzeit der Liturgie ihr Geist belebend entgegenweht. Die Fragen, die in dem Bande behandelt sind, betreffen u. a. das Wesen der Liturgie, den Begriff „missa", den Sinn der Präfation und der Kanonstille, das Paternoster als Kommuniongebet, den Aufbau der christlichen Woche, den Voradvent, den man aus seinen historischen Wurzeln plastisch hervorwachsen und vor dem Advent sich aufbauen sieht, und manches andere. Besonders hervorgehoben sei die Abhandlung „Das Christusgeheimnis im Kirchenjahr", in der wir die Hochfeste des Kirchenjahres in neuem Lichte sehen und sie verstehen lernen zugleich als Kranz, den die christlichen Jahrhunderte anbetend um das Mysterium des Gottmenschen gewunden haben.

Früher erschienen:

JOSEF ANDREAS JUNGMANN

Die lateinischen Bußriten in ihrer geschichtlichen Entwicklung

350 Seiten. Kartoniert 10.— RM.

. . . Das Buch wird für Jahrzehnte ein unerläßlicher Begleiter jeder Bußforschung bleiben.
Scholastik, Valkenburg

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

VERLAG FELIZIAN RAUCH · INNSBRUCK / LEIPZIG

ANGELICUM

ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE, KIRCHENRECHT UND PHILOSOPHIE

Herausgegeben

von den Päpstlichen Fakultäten des „Angelicum“ in Rom

18. Jahrgang 1941

Bezugspreis für das Ausland L. 40

PERIODICO ANGELICUM

SALITA DEL GRILLO, 1, ROMA (2)

Das modernste Buch des Altertums

Augustini Confessiones

In Auswahl herausgegeben u. erläutert von Oberstudiendirektor Dr. C. Wolfschläger u. Oberstudienrat a. D. O. Koch. Mit einem Titelbild. 4. Auflage. XXIX und 57 Seiten. RM. 1.—.

Gerade der heutigen Zeit hat dieser „Fürst der Kirchenväter“ (Pascal) so vieles zu sagen. Seine Konfessionen sind das „modernste Buch des ganzen Altertums“ genannt worden. Es ist ein Menschheitsbuch voll glühender Leidenschaft und erhabener Gedanken. Als Lesestoff für die studierende lateintreibende Jugend ist das in flüssigem Latein geschriebene Bekenntnisbuch, das Gegenwartswerte in Fülle enthält, dabei packend ist und erzieherisch wirksam im höchsten Grade, besonders geeignet, und zwar nicht nur für die Schule, sondern darüber hinaus für einen weiteren Kreis von Augustinusfreunden.

Jede Buchhandlung liefert

Verlagsbuchhandlung Aschendorff
Münster (Westf.)

Zwei Bände über den Dom u. die Kirchen zu Münster

Max Geisberg: **Der Dom**

(Teil V des Werkes „Die Stadt Münster“, Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. Im Auftrage des Provinzialverbandes hrsg. von Dr. Wilhelm Rave, Provinzialkonservator. Band 41.) Abbildung 1369—1736. X u. 444 Seiten. Geheftet RM 9.—, Leinenband RM 12.—.

Nur eines aus der Fülle begeisterter Urteile über den Band:

„Es liegt gewiß nicht nur daran, daß ich selbst zwei Jahre lang den Dom täglich vor Augen gehabt habe, wenn ich diesen Band mit leidenschaftlichem Interesse gelesen habe, sondern es wird auch weniger beteiligten Lesern nicht anders gehen. Denn der Verfasser versteht es, in ungewöhnlichem Maße zu fesseln, es ist direkt bewundernswert, wie er den gewaltigen Stoff, der nicht nur Bau und Ausstattung selbst, sondern auch die Schriftquellen und das überaus umfängliche Schrifttum neuester Zeit bietet, gliedert und die schwierigsten bau- und kunstgeschichtlichen Probleme in kristallener Klarheit zu lösen versteht. Ich finde kein anderes Wort: Tiefe Ehrfurcht erfüllt mich vor diesem ebenso gelehrten wie lebendigen Werk.“ *Deutsche Kunst- u. Denkmalpflege*

Max Geisberg: **Die Kirchen und Kapellen der Stadt Münster**

(Teil VI des Werkes „Die Stadt Münster“.) Abbildung 1737—2147. VIII und 496 Seiten. Geheftet RM 9.—, Leinenband RM 12.—.

Die verschiedenartigsten und bedeutendsten Bauten aus acht Jahrhunderten, angefangen von der Thebäerkirche St. Mauritz bis zu dem Zentralbau der Klemenskirche Schlauns, sind besprochen, darunter auch die Bauwerke, die der Zeit zum Opfer gefallen sind, wie der heiß umstrittene Lambertiturm, die eingestürzte Aegidiikirche an der Rothenburg, die fast vergessene Jakobikirche auf dem Domplatz und der Alte Dom.

Durch den Buchhandel zu beziehen *Werbeblätter kostenlos*

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung · Münster in Westfalen

Diese Nummer enthält ein Werbeblatt des Verlages Herder & Co., GmbH., Freiburg Br., betr. „Wissenschaft und Weisheit“.

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**

Jährlich 12 Nummern — **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen** — Preis halbj. 8,— RM

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

Nr. 5-6 — **1941** — **40. Jahrgang**

Augustinus-Schriften in deutscher Übersetzung:
Perl, Augustinus Aurelius, Die Ordnung.
Perl, Aurelius Augustinus, Musik. 2. Aufl.
Keseling, Gottes Weltregiment (Altaner).
Wutz, Das Hohe Lied (Miller).
Michl, Die Evangelien. Geschichte oder Legende? (Vogels).
Schick, Formgeschichte und Synoptikerexegese (Vogels).
Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griech. Kirche (III. 1.—3. Lief.) (Diekamp).
Sant' Ambrogio nel XVI Centenario della Nascita (Wilbrand).
Madoz, Excerpta Vincentii Lirinensis (Altaner).
Ljungberg, Die nordische Religion und das Christentum (Steffes).
Bendfeld, Grundlegung und Beweisführung der Unsterblichkeitslehre in der beginnenden Hochscholastik (Lang).
Tschipke, Die Menschheit Christi als Heilsorgan der Gottheit bei Thomas von Aquin (Backes).
Rademacher, Johannes Veghe: Lectulus Noster Floridus (Richstaetter).
Ders., Johannes Veghe: Wyngaerden der sele (Richstaetter).
Vossler, Poesie der Einsamkeit in Spanien (Schreiber).
Bello, La Congrégation de S. Hormisdas (Rücker).
Jansen, Die Geschichte der Erkenntnislehre (Faulhaber).
Dessauer, Der Anfang und das Ende. Eine Betrachtung zur Heilsgeschichte (Breitenstein).
Koster, Ekklesiologie im Werden (Poschmann).
Kleinere Mitteilungen.
Personennachrichten.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Augustinus-Schriften in deutscher Übersetzung

1. **Perl,** Karl Johann, **Augustinus Aurelius, Die Ordnung.** (Aurelius Augustinus' Werke in deutscher Sprache. Erste Abteilung: Die frühen Werke des heiligen Augustinus übertragen von P. K.) Paderborn, Ferd. Schöningh, 1940 (XXIV, 111 S. 8°). Gbd. M. 3,60.

2. **Perl,** Karl Johann, **Aurelius Augustinus, Musik.** 2. Aufl. Ebda. 1940 (XV, 303 S. 8°). Gbd. M. 5,80.

3. **Keseling,** Dr. Paul, **Gottes Weltregiment.** (Des Aurelius Augustinus zwei Bücher von der Ordnung übertragen und erläutert von P. K.) Münster (Westf.), Regensbergsche Verlagsbuchhandlung (ohne Jahr, Vorwort: 1939) (253 S. 8°). Gbd. M. 4.20.

1. und 2. Der Schöninghsche Verlag eröffnet mit den zwei von Perl bearbeiteten Bänden eine neue Buchserie, die Augustinusschriften in deutscher Übersetzung bringt. Es handelt es sich nicht um ein Konkurrenzunternehmen zu den 12 Augustinusbänden, die im Rahmen der Köselschen Kirchenväter-Bibliothek erschienen sind; denn hier sollen 20 verschiedene Schriften des Kirchenvaters geboten werden, von denen nur die Confessiones und De civitate Dei (und wohl auch einzelne Briefe) bereits in der großen Köselschen Sammlung vorliegen. Wir wünschen dem begrüßenswerten Unternehmen viel Erfolg und guten Fortgang und freuen uns, daß das fruchtbringende Gedankengut des größten altchristlichen abendländischen Geistes durch diesen neuen Kanal in breitere Kreise weitergeleitet wird. Bei dieser Gelegenheit möchte ich der Hoffnung Ausdruck geben, daß auch alle folgenden Bände, so wie dies für die bereits vorliegenden zutrifft, in ihren einführenden und kommentierenden Erläuterungen besonders auch darauf Gewicht legen möchten, den Leser zu einer wirklich historischen Erfassung der augustinischen Gedanken anzuleiten. Der Benützer dieser Übersetzungen soll eine zutreffende Vorstellung erhalten, inwieweit Augustinus auf den Schultern anderer steht, und inwieweit er, am Dom der theologischen Wissenschaft weiterbauend, Neues und manchmal Abschließendes erarbeitet hat. Dabei soll nach Möglichkeit unterstrichen werden, daß selbst ein Augustinus besonders in seinen exegetischen Erklärungen, aber auch in nicht wenigen

Theologumena als Kind seiner Zeit dem damaligen Wissensstand seinen Tribut zahlte.

Perl, der Augustins De musica bereits 1937 in Straßburg in deutscher Übersetzung herausgab, bringt jetzt seine Übersetzung im Rahmen des großen Übersetzungsprogramms in neuer Auflage heraus, und zugleich legt er als 2. Band der 1. Abteilung, die im ganzen sechs Schriften der Frühperiode Augustins bringen soll, die Übersetzung von De ordine, der inhaltsreichsten unter den philosophischen Schriften des großen Bischofs, vor. Wenn auf dem Titelblatt beider Bücher zu lesen ist, daß es sich um die erste deutsche Übertragung handele, so ist dies insofern nicht richtig, als einige Monate vor dem Erscheinen seiner Übersetzung von De ordine die hier ebenfalls angezeigte Arbeit von Keseling herausgekommen ist.

Das, was P. über seine Übersetzungsgrundsätze ausführt, findet meinen vollen Beifall. Eine Übersetzung, die für einen weiteren Leserkreis bestimmt ist, soll sich zwar um eine sinngetreue, ja wörtliche Wiedergabe des Originals bemühen, ist jedoch nicht im mindesten gehalten, alle philologisch und rhetorisch-technisch wichtigen, für den Fachgelehrten äußerst interessanten Details zum Ausdruck zu bringen. Die größte Wirkung übt eine Übersetzung aus, wenn sie in einer leicht lesbaren und dem modernen Sprachgefühl angemessenen Form in den Geist des übersetzten Autors einführt. Der Versuch, die funkelnde Prägnanz des Originals mit all seinem rhetorisch-stilistischen Raffinement, das nur ein Spezialist würdigen kann, zu berücksichtigen, würde den meisten Lesern den dargebotenen Text mindestens weniger genießbar machen.

Im Vorwort liefert P. eine von guter Vertrautheit mit der Spezialliteratur zeugende zuverlässige Einführung in die kulturellen und seelischen Voraussetzungen, aus denen heraus Augustinus seine beiden Werke geschaffen hat. In den beigegebenen Anmerkungen (I, S. 87—111; II, S. 281—303) erhalten wir kurze, aber ausreichende Hinweise, die der sachlichen Belehrung dienen und vor allem den Gedankenzusammenhang und Fragen der Komposition und künstlerischen Gestaltung beleuchten wollen. All diese erläuternden Beigaben sind wohl geeignet, ihr Ziel zu erreichen und den Leser tiefer in das Verständnis der Schriften einzuführen.

Stichproben haben mir gezeigt, daß die Übersetzung nicht nur gewandt und gut lesbar ist, sondern auch als gewissenhaft und zuverlässig bezeichnet werden kann. Von Einzelheiten notiere ich folgendes. Aufgefallen ist mir, daß auf das Zitat aus Terenz, Andria 730 in De ordine I 7, 20 nicht aufmerksam gemacht wird, und außerdem ist hier die Übersetzung ungenau und matt (vgl. dagegen Keseling, 129); in De ordine I 4, 11 ist temerarius mit

U:B.TÜB.
25 MRZ. 1943

„unbesonnen" falsch übersetzt. Es handelt sich hier um einen philosophischen Terminus (= vergeblich, umsonst, auf Umwegen). Augustinus gibt hier einen Gedanken wieder, den Aristoteles folgendermaßen ausdrückt: ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιεῖ. Zwei neuere Beiträge, die die Musikschrift betreffen, sind Perl unbekannt geblieben. Vgl. F. Amerio, Il De musica di S. Agostino in Didaskaleion VIII, fasc. 3, 1929, 1—196; hier wird auch die Quellenfrage gestellt und zu lösen versucht. Zum Verständnis der rein philosophisch-theologischen Orientierung des 6. Buches vgl. H.-I. Marrou, S. Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1938, 580—582.

3. Keselings Veröffentlichung wird höheren Ansprüchen gerecht und verdient auch Beachtung von seiten des Forschers. Bei seiner Übersetzung nimmt K. „Rücksicht auf Verständlichkeit und Lesbarkeit", kommt jedoch dem modernen Sprachempfinden, wie mir scheint, nicht so weit wie Perl entgegen. Damit will ich jedoch nicht behaupten, daß sich nicht auch in seiner Übersetzung viele feine, die Lektüre anregend machende Formulierungen finden. S. 9—108 wird eine im Verhältnis zum Ganzen ungewöhnlich ausführliche Einführung gegeben, die über die Bedeutung und das Leben Augustins im allgemeinen (S. 9—28), dann besonders über den Aufenthalt in Cassiciacum und die dort entstandenen Schriften (S. 28—47) und schließlich über den übersetzten Dialog De ordine (S. 48—108) unterrichtet. Für den Patrologen wichtig ist der letzte Abschnitt, weil hier der Verf. unter Verwertung der neuesten Forschungen gelegentlich gut begründete eigene Auffassungen vertritt. Dankenswert ist, was K. auf S. 79—96 zusammenfassend über die Quellen Augustins zu sagen weiß. S. 96—108 gibt K. eine kurze Übersicht über „Vorsehungsgedanke und das Problem des Übels im abendländischen Denken bis Augustin". Viel Arbeit steckt auch in den kommentierenden Anmerkungen (S. 213—249), die unter gewissenhafter Ausnützung der neuesten Literatur zu einzelnen Gedanken zahlreiche Parallelen nachweisen, die sich bei Augustin oder auch andern Autoren finden. Solche Stellensammlungen sind wertvoll als Beiträge zur Bedeutungsgeschichte verschiedener philosophischer und theologischer Begriffe.

Keseling verteidigt S. 93 mit Recht die christliche Gesinnung des Verfassers von De ordine, er hätte noch ein hier schlüssiges argumentum e silentio geltend machen können. Wenn der äußerst feinfühlige, um seine theologische Korrektheit ängstlich besorgte Augustin der Retractationes keine einzige Korrektur vorzunehmen sich veranlaßt sieht, die darauf hinweisen könnte, daß diese Schrift aus seiner damals angeblich rein neuplatonischen Weltanschauung erwachsen ist, so ist dieses Schweigen vielsagend. In De ordine I 2, 5 (zu S. 115) ist die Rede vom dolor stomachi, nicht pectoris, der in C. acad. I 1, 3; De b. vita 1, 4 und Conf. IX 2, 4 erwähnt wird.

Breslau. Berthold Altaner.

Wutz, Franz, Professor, **Das Hohe Lied.** Stuttgart, W. Kohlhammer, 1940 (48 S. 8°). M. 1,50.

In der Reihe der von der Philosophisch-theologischen Hochschule Eichstätt herausgegebenen Studien folgt als 4. Bändchen das Hohe Lied von dem am 19. III. 1938 verstorbenen Professor Franz Wutz, nachdem im verflossenen Jahre in der gleichen Sammlung vom gleichen Verfasser bereits das Buch Job erschienen war. Als Freundschaftsdienst am Verewigten besorgte Prof. Dr. J. Goettsberger die Herausgabe und Drucküberwachung. Außer einigen unbedeutenden „Eigenmächtigkeiten" hat sich der Herausgeber peinlichst an das Manuskript des Verewigten gehalten. „Dadurch war es möglich, nur Wutz und den ganzen Wutz in seinem rastlosen Arbeiten, seiner scharfsinnigen Findigkeit, seiner kühnen Kombinationsgabe und auch in seiner bewußten Eigenwilligkeit für das textkritische und exegetische Schaffen am A. T. nutzbar zu machen" (S. 1). Im Sinne des letzteren aber verfolgen alle diese Arbeiten den einen Zweck: „ein Zeugnis neuerlicher, ernstlicher Überprüfung und unermüdlicher Weiterbildung seiner Vorschläge zu sein", oder, wie P. Kahle (ZdmG 92, 1938, 283) sich ausdrückt: „von vorneherein feststehende Axiome durch immer neue Beispiele zu belegen". Ganz in diesem Sinne ist auch vorliegende Arbeit zu bewerten. Sie bietet daher, soweit nicht natürlich die Übersetzung selbst schon solche ist, auch keine eigentliche Exegese. Mit Ausnahme einer knappen Textanalyse (S. 7—11) und dem Ergebnis von 12 Dialogen bzw. Selbstbetrachtungen ist alles auf dieses Ziel eingestellt. Sonst müßte man auch annehmen, was natürlich in Wirklichkeit nicht der Fall ist, Wutz hätte von der neueren, vor allem katholischen Literatur über das Hohe Lied keine Ahnung gehabt. Denn auch das, was auf Grund seiner Textgestaltung (S. 10 f.) als besonderer Gewinn gebucht wird, nämlich der hohe moralische Ursprungsgehalt des Hohen Liedes, ist absolut nicht neu. Neu ist nur die spezifische Ausgestaltung dieses Ursprungsgehaltes.

Hier liegt nun allerdings der springende Punkt in der ganzen Arbeit. Das Hohe Lied hat nach Wutz in seinem ursprünglichen Wortlaut einen absolut hohen sittlichen Sinn: es ist ein Loblied auf die Keuschheit vor der Ehe, speziell auf die keusche Zurückhaltung der Braut, die bei aller Innigkeit der Liebe nie vergißt, eine „Mauer" zu bleiben (S. 10). Nur auf dieser Grundlage erhalten die späteren christlichen Akkommodationen (!) erst eine wertvolle Bereicherung und eine solide Basis.

Ist aber diese Basis wirklich so solid? Es ist hier nicht der Ort, das Wutzsche System von neuem zu erörtern. Das ist von anderer berufener Seite längst geschehen. Aber hier im Hohen Lied haben wir wieder ein typisches Beispiel der Arbeitsmethode von Wutz, ganz wie sie oben Kahle gekennzeichnet hat. Die oben skizzierte Haupttendenz des Liedes wird dadurch erreicht, daß alles aus ihm entfernt wird, was der zarten Zurückhaltung der Braut irgendwie entgegen sein könnte. Und da ist nun die Methode des Verf. geradezu ideal und genial. Denn es gibt im überlieferten Urtext immer irgendeine Abteilungs- oder Änderungsmöglichkeit des hebräischen Konsonantenbestandes, und zum neu gefundenen Wort immer irgendeine Wortbedeutung aus irgendeiner semitischen Sprache, vor allem aus dem Arabischen, um den von Wutz gesuchten ursprünglichen Wortsinn zu erhalten. Wie subjektiv und schwachbeinig aber diese Methode ist, hat gerade Kahle (a. a. O.) gezeigt, besonders was die ständige Heranziehung des Arabischen nach Freytag angeht.

In der Tat — um nur einige Beispiele anzuführen — gleich zu Beginn des Hohen Liedes muß das „Er küsse mich" verschwinden, weil das im Sinne von Wutz keine Zurückhaltung von seiten der Braut wäre. Darum übersetzt Wutz: „Es tränkt mich ein Gefäß, dess' Trunk mich ganz wirre macht". Aber wo ist hier ein triftiger Grund zu einer solchen Korrektur, geschweige eine textkritische Unterlage? Wutz hat zwei Gründe: Einmal, „damit wird der Anschluß an v. 2b (schwerer Wein) gewonnen". Als ob im überlieferten Text der Anschluß trotz des Überganges von der Wirklichkeit zum Bilde nicht genau so gut wäre, sicherlich aber weit poetischer und wahrscheinlicher als die Übersetzung von Wutz. Sodann „beachte, daß die Braut 8, 1 den Bräutigam nicht küßt".

Nego paritatem! 8,1 möchte die Braut den Bräutigam auch in der Öffentlichkeit, auf offener Straße küssen, nicht bloß im trauten Privatverkehr, der keine Zeugen kennt. Ehrlich, der in seiner Art vielleicht am meisten an unserm Vers herumkorrigiert hat (Randglossen VI, 1), übersetzt den 1. Stichus etwa ähnlich: „Laß mich trinken aus dem Troge deines Mundes", erklärt aber dann: „Gemeint sind lange Küsse".

Ein anderes Beispiel: 7,2—6. Schon in der Analyse umgeht Wutz diesen Passus vorsichtig. Dazu hatte er das Recht, aber nicht zu folgenden Korrekturen, die er hier wieder vornimmt. Es handelt sich vor allem um den Sinn von 7,3a. Die gewöhnliche Übersetzung lautet: „Dein Schoß (richtiger ‚Nabel') ist ein kostbares (besser ‚rundgedrehtes') Becken". Vor obscoenen Übersetzungen und Deutungen hätte nun Wutz nicht zu fürchten brauchen; die sind textlich unbegründet und längst widerlegt. Aber auch obige Übersetzung ist ihm zu stark. Daher seine Neugestaltung: „Gar jugendfrisch bist du, ein Mischkrug eben von der Scheibe". Was veranlaßt Wutz zu dieser Übersetzung? Außer einigen ganz unbedeutenden Schwankungen in bezug auf das hassahar einzig und allein: „die Übersetzung ‚dein Schoß' stünde in ihrer Derbheit ganz im Widerspruch zum sonstigen Tenor des Hohen Liedes". Aber abgesehen vom Mangel jeglicher textkritischen Unterlage ist die Übersetzung von Wutz schon nach den strengen Gesetzen des Parallelismus abzulehnen. Jeder Versteil hat in der Beschreibung der Braut 7,2—6 ein Konkretum, d. h. einen bestimmten Körperteil, zum Gegenstand, und zwar im allgemeinen in aufsteigender Reihenfolge von den Füßen bis zum Haupte bzw. den Haarsträngen. Nun muß es 3a „jugendfrisch" heißen oder richtiger „deine Jugendfrische", weil das andere anstößig wäre. Wo der Verfasser des Hohen Liedes es für notwendig hält, eine ziemliche Aufklärung oder Verwarnung anzubringen, unterläßt er es nicht; so hier: „Dein Leib ein Weizenhaufen mit Lilien rings umsteckt". In diesem Sinn scheinen mir die Korrekturen, die eine objektive Textkritik unter allen Umständen ablehnen muß, zahlreich. Ich verweise noch auf 1,9; 1,12; 2,15a; 3,6 u. 8,5.

Wutz lehnt auch entschieden etwaige folkloristische Einschläge nach der Theorie von Wetzstein ab. Gewiß ist das Hohe Lied kein Abklatsch alter wie neuerer orientalischer Hochzeitsgebräuche; aber daß sehr viele Berührungspunkte vorhanden sind, kann nur der leugnen, der den Orient tatsächlich nicht kennt. Unter dieser Voraussetzung sind dann auch Übersetzungen zu beurteilen wie 1,9: „Mit einer Stute ledig noch des Sattelriemens möcht ich vergleichen dich". Als ob der Sattelriemen das Glanzstück der Ausrüstung eines orientalischen Pferdes wäre! Ferner 1,10: „Zwar ist das Kinn geschmückt dir mit Geschnür". Gemeint sind natürlich die Wangen, wie der Text richtig hat. Das Kinn ist tätowiert. Ebenso würde der Verfasser nicht reden von „den schmutzigen Zeltdecken Kedars" (S. 18) oder „sein Anblick ist gleich dem der Fichte". Ganz unverständlich sind Übersetzungen wie 2,5: „Bei Traubenkuchen ist das Ende Stützen, Aushelfen auch das Ende bei den Äpfeln", oder 5,1: „Genuß von Einem bändigt (mir) das Sehnen, ein Trunk und Rausch vom Andern (mir) die Liebe". Völlig neu, aber genau so unbewiesen lautet nach Wutz der Schluß des Liedes 8,8—10. Da ist nämlich das „Schwesterchen" nicht die Braut, sondern ein unterdessen angekommenes Schwesterchen, das dem beglückten Vater bereits die gleiche Zurückhaltung verspricht wie die Mutter, sollte es einmal in diesem Sinne angesprochen werden. Das ist in der Tat nicht nur ein „humorvoller Hinweis", sondern auch Ausgang des Hohen Liedes. Was ist aber dann mit dem „Auf in die Berge!" am Schluß?

Daß in dieser Arbeit des Verf. wie in den früheren selbstverständlich auch viele Goldkörner enthalten sind, soll nicht geleugnet werden. Manche guten Hinweise sind gegeben, manche guten Verbindungen hergestellt, wenn auch nicht notwendig durch das System. Die Übersetzung ist oft sehr schön; vgl. 2,10—14. Aber worauf es uns hier in erster Linie ankam, war zu prüfen, ob die Wutzsche Methode — denn das ist ja das Ziel dieser Veröffentlichungen — wirklich geeignet ist, zum ursprünglichen Text der Bibel vorzudringen, und darum dann auch berechtigt, den überlieferten Text in der Weise umzugestalten, wie es hier geschieht. Das ist aber meines Erachtens entschieden abzuleugnen. Es wäre trotz vieler guter Beiträge ein Unglück, wenn der neue Bibeltext nach der Wutzschen Methode gestaltet würde. In diesem Sinne ist demnach auch der neugefundene Wortschatz am Schluß zu werten.

Beuron/Rom. P. Athanasius Miller O.S.B.

Michl, Johann, Dr. theol. et lic. bibl., **Die Evangelien. Geschichte oder Legende?** Der Geschichtswert der Evangelien. Regensburg, Friedr. Pustet, o. J. [1940] (140 S. kl. 8°). Kart. M. 3,20.

Das Büchlein behandelt, wie der Untertitel sagt, die Frage nach dem Geschichtswert unserer vier Evangelien, ein gegenwärtig viel erörtertes und wichtiges, aber nicht gerade einfaches Thema. Es bespricht kurz die Erhaltung des Evangelientextes, Abfassungszeit und Verfasser, ausführlicher dann die Umstände, unter denen diese Literatur entstanden ist, und möchte so den Leser instand setzen, die Frage nach der Glaubwürdigkeit der heiligen Bücher selbst zu beurteilen.

Die Darlegungen sind für den Bedarf eines weiteren Kreises gedacht, und daraus mag sich der zugkräftige Titel erklären. Daß es sich hier keineswegs um ein „Entweder Geschichte — Oder Legende" handelt, sondern auch die Möglichkeit gemischter und getrübter Überlieferung besteht, weiß der Verf. sehr wohl. Er erkennt sogar selbst an, daß nicht alles im Evangelium Geschichte im strengen Sinn des Wortes ist, wenn er gelegentlich von „ziemlichen Freiheiten in der Berichterstattung" (S. 68) redet, die allerdings ein Vergleich der verschiedenen Darstellungen als Tatsache erweist. Noch weiter gehen im Grunde bemerkenswerte Ausführungen „über den Magierbesuch und die Erzählung von der Geburt Jesu in ihrer Umrahmung mit Wundern und Idyllen" (S. 88), die in die Frage ausmünden: „Konnte nicht ein Schriftsteller in jener wenig kritisch denkenden Zeit etwas für Wahrheit halten, was unsere sehr kritisch eingestellte Zeit mit Recht für Legende ausgibt?" (S. 89).

Die apologetische Tendenz hat natürlich die Neigung, die Schwierigkeiten zu mindern oder zu verdecken. Sie verleitet auch hier und dort zu Urteilen, die kaum haltbar sein dürften. M. meint z. B. „Auf diese Weise gelingt es, im großen und ganzen den Text zu gewinnen, der am Anfang des zweiten Jahrhunderts gelesen wurde" (S. 35); er folgert aus dem Befund auf dem alten Papyrusblatt der John-Rylands-Bibliothek mit Bruchstücken des Joh. Ev., „daß die Christen des zweiten und dritten Jahrhunderts sich vor wesentlichen Textänderungen ängstlich gehütet haben" (S. 34). Was ist hier wesentlich? Gelten die Stelle vom Sabbatarbeiter in D, oder die Auslassung der Kelchesworte bei Lk 22, 19b. 20 oder das Fehlen des herrlichsten Kreuzeswortes Lk 23,34 in der abendländischen Überlieferung als wesentliche Textesänderung, oder wo ist die Grenze?

Dem Leser wird eindrucksvoll vorgeführt, was an der Frage hängt, ob in den Wunderberichten des Evangeliums Augen- und Ohrenzeugen zu uns sprechen, aber von den Bedenken, die gegen die Abfassung der Schriften durch zwei Apostel seitens der Forscher geltend gemacht werden, bekommt er entweder gar keine oder nur ungenügende Vorstellung. So werden die Einwendungen von E. Schwartz gegen die Überlieferung von einem ephesinischen Aufenthalt des Apostels Johannes S. 43 zwar erwähnt, aber abgewiesen, ohne daß sie auch nur inhaltlich zur Darstellung kämen. Und ist es richtig, was uns S. 44 versichert wird: „daß das Evangelium wirklich vom Apostel Johannes stammt, gibt man wieder mehr und mehr selbst in sehr kritisch eingestellten Kreisen zu"? Welches Werk hätte hier den Wandel bewirkt?

Bonn. Heinrich Vogels.

Schick, Dr. theol. Eduard, **Formgeschichte und Synoptikerexegese.** Eine kritische Untersuchung über die Möglichkeit und die Grenzen der formgeschichtlichen Methode. [Neutestamentl. Abhandlungen, hrsg. von M. Meinertz, XVIII. Band, 2.—3. Heft.] Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1940 (XXIV, 280 S. gr. 8°). M. 14,25.

Hat die synoptische Forschung sich mehr als ein Jahrhundert lang mühen müssen, bevor sie zu Ergebnissen gelangte, die so wohl begründet sind, daß man sie als für immer gesichert ansehen darf, so ist die formgeschichtliche Forschung, die auf der synoptischen aufbaut und sie weiterführen will, verhältnismäßig jung und scheint die Kinderkrankheiten noch nicht überwunden zu haben. Formgeschichtliche Methode nennt man, nicht ganz glücklich, seit etwa zwei Jahrzehnten eine neue Art der Betrachtung unserer synoptischen Evangelien, die es ermöglichen soll, ein Bild von der Gestalt des Evangeliums zu gewinnen, bevor es schriftlich festgelegt wurde. Man geht von der Beobachtung aus, daß unsere drei älteren Evangelien, im deutlich fühlbaren Unterschied zu Johannes, Sammelgut darstellen, als aneinandergereihte Perikopen noch die Tatsache bezeugen, daß diese Stoffe in Unterricht und Predigt weitergetragen und vorgeformt worden sind, ehe die Feder sie fing und festigte. Auch die älteste Gestalt des griechischen Evangeliums, Markus, spiegelt klar die Periode wider, in der die Frohbotschaft nur mündlich weitergegeben wurde; sie läßt deutlich genug erkennen, daß die einzelnen Stücke ein mehr oder weniger selbständiges Dasein geführt haben müssen, bevor der Evangelist die Stoffe sammelte, ordnete und miteinander verband. Die bekannte Papiasmitteilung über den Ursprung des Markusevangeliums hat eine manchem Forscher gewiß unerwartete Bestätigung gefunden.

Da wir nun den Gang der Überlieferung von Mk aus nach vorwärts ausgezeichnet verfolgen können, wenn wir die Form studieren, die der Stoff in der Hand des Lk und des Mt gewinnt und weiterhin zu der Voraussetzung berechtigt sind, daß die bei diesem Prozeß sichtbar werdenden Kräfte und Gesetze in der Zeit vor Mk genau so am Werke waren, so dürfen wir auch hoffen, durch genaue Beobachtung der ältesten erreichbaren literarischen Form die Überlieferungsgeschichte nach rückwärts verfolgen zu können. Daß auf dem Weg in dieses unbekannte und dunkle Gebiet größte Vorsicht angezeigt ist, wird kaum gesagt zu werden brauchen.

Aber es wäre ein zu billiges Verfahren, die Methode in Bausch und Bogen zu verwerfen und dies damit zu begründen, daß die Ergebnisse der Bultmann und Albertz, der Dibelius und Bertram doch so ganz verschieden ausfallen. Katholische Forscher haben bisher nur selten und zögernd das neue Arbeitsgerät in die Hand genommen. Um so dankbarer ist es zu begrüßen, wenn wir jetzt durch Schick eine eingehende und sachkundige Darstellung der formgeschichtlichen Methode erhalten und dazu eine gute Charakteristik der führenden Forscher. Sch. erkennt den Wert der Methode als solcher an und weist mit durchweg trefflicher Einzelkritik nach, daß es nicht an ihr selbst, sondern an weltanschaulichen Voraussetzungen des Forschers liegt, wenn sie bei Bultmann dazu dient, das Evangelium fast restlos aufzulösen und die Gestalt Jesu in den Schemen einer Gemeinde ohne Kopf und Namen zu verwandeln. Günstigere Beurteilung erfährt Dibelius, und noch mehr Anerkennung finden Albertz' Arbeiten.

Mit besonderem Interesse wird der Leser bei dem letzten Teil der Arbeit verweilen, wo Sch. nun an Beispielen verschiedener Stoffgattungen die Methode zur Anwendung bringt (Fastenfrage, Heilung des Gelähmten, Tempelreinigung, Auferweckung der Jairustochter und Heilung der blutflüssigen Frau, Heilung des Besessenen in der Synagoge, Stillung des Seesturms, Verklärung Jesu, Jesu Tod, Parabel vom Gastmahl). Dieser Teil soll praktisch die Möglichkeiten und die Grenzen der Formgeschichte klarlegen. Hier wird namentlich herausgearbeitet, daß die Methode jedenfalls zunächst „nur zu Urteilen über die Geschichte der Berichte, nicht aber über die Geschichtlichkeit des Berichteten" dienen darf.

Wenn die Ergebnisse dieses Schlußteiles dürftig sind und zum Teil recht anfechtbar bleiben, so wird der Grund dafür vorwiegend in der auffälligen Unsicherheit des Verfassers bezüglich der synoptischen Frage liegen, die sich auch in dem einleitenden Abschnitt beobachten läßt. Nach Sch. steht hier so gut wie gar nichts fest. Als das einzig Sichere gilt ihm die Tatsache, daß Lk den Mk benutzt hat. Aber die Existenz einer Quellenschrift Q scheint ihm so zweifelhaft, daß er sogar die Frage aufwirft, in welcher Sprache Q geschrieben sein soll. Es bleibt ihm ungewiß, ob Mk an die Spitze der Synoptiker gehört, und er liebäugelt mit der These des wiederholt erwähnten Cladder, daß nicht unser Mt den Mk gekannt hat, sondern das Verhältnis umgekehrt liegt. Er erwägt selbst, ob nicht dem Lk unser griechischer Mt-Text vorgelegen hat und neigt offenkundig zu dieser Ansicht hin, die allerdings schon durch den Prolog sowie die Vor- und Nachgeschichten ausgeschlossen sein sollte.

Es trifft ja schon zu, daß die neue Methode als solche keineswegs an die These der Mk-Priorität gebunden ist. Wie aber darf man hoffen, in der formgeschichtlichen Arbeit, die schwieriger ist als die synoptische und die noch mehr Zucht und Maß, Vorsicht und Umsicht, Blick für das Einzelne und Sicht über das Ganze zugleich erheischt, vorwärts zu kommen, solange man eines festen Ausgangspunktes ermangelt und eine hundertjährige Arbeit, an der unsere besten Köpfe geholfen haben, als fruchtlos erachtet? Sollte die formgeschichtliche Methode dazu gut scheinen, um im Zwielicht und Dunkel wieder aufzuziehen, was am Tage sorgsam und geduldig gesponnen ward, so möchte man wünschen, sie wäre begraben und vergessen.

Bonn. Heinrich Vogels.

Ehrhard, Albert, **Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts.** Erster Teil. Die Überlieferung. III. Band. 1.—3. Lieferung. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd. 52.] Leipzig, Hinrichs, 1939. 1940 (464 S. gr. 8°). M. 33.

Unsere letzte Besprechung dieses großen Werkes (Th. Revue 1940, Sp. 20 ff.) bezog sich auf den 2. Band, der hauptsächlich das Menologium des Logotheten Symeon Metaphrastes behandelt. Die jetzt vorliegenden drei ersten Lieferungen des 3. Bandes haben die nachmetaphrastische Überlieferung zum Gegenstande. Das zehnbändige Menologium Symeons war in den Kirchen und Klöstern des griechischen Sprachgebietes überall zur Einführung gekommen. So konnte es nicht ausbleiben, daß bald hier bald dort je nach den örtlichen liturgischen Bedürfnissen mancherlei Änderungen an ihm vorgenommen wurden. Den einen war das Werk des Metaphrastes zu umfangreich, wohl auch zu kostspielig, sie ließen daher bei neuer Abschrift einen Teil der Texte fallen. Andere erweiterten die Sammlungen durch Hinzufügung neuer Feste oder neuer Lesestücke. Solche Ergänzungen waren nament-

lich für die Monate Februar bis August erwünscht, für die der Metaphrastes insgesamt nur zwei Bände vorgesehen hatte. Die Verkürzung betraf zumeist die acht für September bis Januar bestimmten Bände. So entstanden in großer Mannigfaltigkeit nachmetaphrastische Sammlungen, die Ehrhard treffend als den „verkürzten Metaphrastes" und den „erweiterten" unterscheidet. Diesen beiden Gruppen tritt aber noch eine dritte an die Seite, die E. weniger treffend als „vermischten Metaphrastes" bezeichnet. Vermischt ist ja auch der erweiterte Metaphrastes. Der Unterschied ist dieser: In dem erweiterten M. ist der Grundstock das Menologium des M., ihm sind neue Texte beigemischt. Der Grundstock des „vermischten" M. ist aber irgendeine vormetaphrastische Sammlung, ihr sind Texte aus dem Werke des M. eingefügt.

Die Mehrzahl der Hss der beiden ersten Gruppen stammt vom Athos. Dies läßt wohl darauf schließen, daß hauptsächlich die Klosterwelt des Athos die Heimat der Verkürzungen und der Erweiterungen des Metaphrastes gewesen ist.

Ähnliche Veränderungen, wie die dritte Gruppe der Heiligenleben, weisen auch viele Panegyriken und eine Anzahl von Homiliarien der nachmetaphrastischen Zeit auf, indem alte Sammlungen von Panegyriken und Homilien mit Texten aus dem Menologium des Metaphrastes durchsetzt worden sind.

Die dritte Gruppe ist die größte. E. berichtet eingehend über 167 Hss des „vermischten Metaphrastes". Überblickt man alle diese Mischungen, so zeigt sich, daß in ihnen die vormetaphrastischen Texte, sowohl die hagiographischen als auch die homiletischen, stark überwiegen. Oft ist nur der eine oder andere Metaphrastestext eingedrungen. Daraus ergibt sich, daß die Vorherrschaft, die das Menologium des M. erlangte, keineswegs so groß war, daß die alten Texte ganz verdrängt wurden. Es gab offenbar stets eine Reihe von Klöstern und Kirchen, in denen man noch gern zu den alten Texten griff, nicht nur für solche Heiligenfeste, die der Metaphrastes nicht berücksichtigt hatte, sondern auch für solche, für die in seinem Menologium Lesestücke vorhanden waren. Man zog vielfach die alten Texte vor.

Es ist auffallend, daß in den Handschriften des „vermischten Metaphrastes" die nachmetaphrastischen Texte in noch weit geringerer Zahl als die metaphrastischen vertreten sind. Fast die Hälfte dieser Hss enthält keinen einzigen nachmetaphrastischen Text und in den übrigen ist deren Zahl verhältnismäßig sehr gering. Man darf daraus mit E. folgern, daß der intenfive Traditionalismus der byzantinischen Kirche, ihre weitgehende Abhängigkeit von den Schriften des 4.—10. Jh., die für das Gebiet der Dogmatik, Exegese, Aszese und Mystik feststeht, auch für die Hagiographie und die Homiletik dokumentarisch zu belegen ist.

Eine sehr gründliche, volle 100 Seiten (341—442) umfassende Untersuchung widmet E. den vom Metaphrastes abhängigen zwei kaiserlichen Menologien. Diese Sammlungen enthalten lauter neue, anonyme Texte, je einen für jeden Tag, die aber durch Bearbeitung schon vorhandener metaphrastischer und vormetaphrastischer Texte entstanden sind. Sie sind „Menologien", weil sie das bewegliche Kirchenjahr nicht berücksichtigen, und „kaiserlich", weil die Lesestücke mit einem Gebete für den Kaiser schließen.

Das kaiserliche Menologium A ist mit dem des Metaphrastes nahe verwandt und abhängig von ihm. Die metaphrastischen Texte sind gekürzt und stilistisch mehr oder weniger geändert. Der Verfasser war ein unbekannter Byzantiner des 11. Jh., nicht Johannes Xiphilinos, wie E. gegen K. Kekelidze nachweist. A hat nur insoweit selbständigen Wert für die hagiographische Forschung, als die Texte, von denen A abhängt, nicht mehr vorhanden sind. Dies ist nur bei 18 Texten der Fall. Der Kaiser, für den A geschaffen wurde, ist jetzt endgültig als Michael IV Paphlagon (1034/41) durch E. festgestellt. In den Gebeten für den Kaiser werden nämlich, was bisher nicht beachtet wurde, die Buchstaben des Namens Michael und der Anfangsbuchstabe von Paphlagon akrostichisch hervorgehoben. — Das andere kaiserliche Menologium (B) ist für denselben Kaiser hergestellt, aber nicht von demselben Verfasser. Wie es scheint, war A mit seiner unharmonischen Zusammensetzung aus kurzen und langen Lesestücken nicht zur Zufriedenheit des Auftraggebers ausgefallen, weshalb ein anderer beauftragt wurde, die Arbeit auszuführen und vor allem für gleichmäßige Kürze zu sorgen. E. stellt die Übereinstimmungen und die Verschiedenheiten zwischen B und A im einzelnen fest.

Der folgende kürzere Abschnitt, der in der 3. Lieferung noch nicht zum Abschluß kommt, handelt von den späten Menologien und Panegyriken, die vom Metaphrastes unabhängig sind. Ihnen ist gemeinsam, daß der Metaphrastes absichtlich übergangen wird und alte Texte, auch Texte aus dem kaiserlichen Menologium A, herangeholt werden. Besonders wertvoll ist ein zweibändiges Menologium italogriechischen Ursprungs aus Messina sowohl durch seine noch unedierten Texte als auch durch die Aufschlüsse, die es über den Heiligenkalender eines sizilianischen Basilianerklosters zu Beginn des 14. Jahrh. gibt.

Der Druck ist auch in diesen Heften von vorzüglicher Klarheit und Genauigkeit. An kleineren Versehen seien notiert: S. 111 dem Feste statt das Fest, S. 393 Parallellen, S. 395 er st. es, S. 403: 384 st. 383, S. 442 bietet st. bieten. Auf S. 412, 1 steht Ziffer 2 st. 3, und so auf den weiteren Seiten 3 st. 4, 4 st. 5, 5 st. 6. Verwirrend wirkt es, daß die beiden kaiserlichen Menologien als A und B, aber auch die drei Bände von A als A, B und C bezeichnet sind. In den Notizen über Theophanes Protothronos, den Verfasser eines Enkomiums auf den Propheten Elias (S. 72 f. 158), ist nicht beachtet worden, daß Protothronos der Ehrentitel der Erzbischöfe von Cäsarea in Kappadozien war. Theophanes bestieg zwischen 881 und 886 den Thron von Cäsarea und hatte ihn etwa zwanzig Jahre inne. Über seine schriftstellerische Tätigkeit vgl. meine Angaben im Histor. Jahrbuch 1897 S. 8.

Dem hochverdienten Verfasser ist es nicht vergönnt gewesen, das monumentale Werk, das er in vierzigjähriger Arbeit mit unsäglicher Mühe und Geduld vorbereitet hat, im Druck vollendet zu sehen. Aber die Wissenschaft wird ihm stets Dank wissen für seine eminente Leistung, für die erstaunliche Fülle an ebenso wertvollen wie genauen Aufschlüssen, die er mit bewundernswerter Sicherheit der Methode und Strenge der Kritik erarbeitet und zur Benutzung vorgelegt hat. Es ist erfreulich zu hören, daß ein hierfür hochbefähigter Forscher sich bereit erklärt hat, sich in das von E. gesammelte Material einzuarbeiten und die nächsten Lieferungen zum Druck zu befördern. *Macte nova virtute!*

Münster (Westf.). F. Diekamp.

Sant' Ambrogio nel XVI Centenario della Nascita. [Pubblicazioni dell' Università Cattolica del S. Cuore, Seria V, Vol. 18.] Milano, Società Editrice Vita e Pensiero, 1940 (XI, 625 S. gr. 8°). Lire 60.

Es ist ein erfreuliches Zeichen für die geistige Regsamkeit der oberitalienischen Theologen und der an der kath. Universität Mailand tätigen Gelehrten, daß sie zur Sechzehnhundertjahrfeier der Geburt des h. Ambrosius eine so stattliche Festschrift herausgebracht haben. Während für die letzte große Ambrosiusfestschrift, die 1897 aus Anlaß der

*

Wiederkehr seines Todesjahres erschien, auch ausländische Gelehrte zur Mitarbeit herangezogen wurden, wollte man diesmal die Festschrift ganz aus Eigenem bestreiten. In einem kurzen Vorwort zeigt der Rektor der Universität, Fra Agostino Gemelli, die gestellte Aufgabe und weist darauf hin, wie A., dessen Leben in eine geschichtlich bedeutende Zeitenwende fällt, gerade unserer Zeit Vorbild einer geistlichen Führerpersönlichkeit sein kann. Die Festschrift enthält 18 Aufsätze, die von verschiedenen Seiten her die Gestalt des großen Bischofs würdigen, daran schließen sich 6 kleinere Beiträge, die sich mit kunstgeschichtlichen Fragen beschäftigen, vor allem mit der Grabeskirche des Heiligen S. Ambrogio und anderen Mailänder Kirchen. Der mir zur Verfügung stehende Raum zwingt zur Kürze, daher hebe ich nur die Beiträge namentlich hervor, die mir besonders förderlich für die Ambrosiusforschung zu sein scheinen und schließe mit einigen kritischen Bemerkungen.

Wohl den wertvollsten Aufsatz verdanken wir dem Professor am erzbischöflichen Kolleg S. Carlo A. Paredi. Unter dem Titel: „La liturgia di S. Ambrogio" gibt er S. 69/157 eine sorgfältige Zusammenstellung der Ambrosiustexte, die irgendwie auf die Liturgie Bezug haben, und verbindet damit eine sehr überlegte, die bisherige Forschung gewissenhaft berücksichtigende Beurteilung dieser Texte. Die Abhandlung findet jetzt ein schönes Gegenstück in den Aufsätzen, die P. Hieronymus Frank O. S. B. der Liturgie des h. A. im Pastor bonus 1940/41 gewidmet hat. Durch eine sehr weitgehende Benützung der einschlägigen Literatur ist ausgezeichnet der Aufsatz des Kanonisten Giuseppe Dossetti mit dem Titel: „Il concetto giuridico dello «status religionis» in S. Ambrogio" (S. 431/481). P. Cherubelli (S. Ambrogio e la rinascita) gibt S. 571/592 eine dankenswerte Zusammenstellung der italienischen Erstdrucke und der ersten Übersetzungen des A. Für eine Ikonographie des Heiligen ist brauchbar eine Zusammenstellung der Bilder italienischer Meister, die A. darstellen.

Meine kritischen Bemerkungen beginnen mit einer Bitte. Sie geht dahin, in einer solchen aus mehreren Beiträgen bestehenden Schrift doch einheitlich zu zitieren. Wie es zu machen ist, zeigt A. Paredi in dem genannten Aufsatze. Ich brauche nicht auszuführen, wie lästig für den Benutzer die Zitierung nach den verschiedenen Ausgaben ist, zumal der Nachdruck von Migne wieder eine andere Seitenzählung hat als der Originaldruck. Wenigstens sollten Kapitel und Paragraph der zitierten Schriften angegeben werden. — Schwerer wiegt ein anderer Mangel, daß nämlich einzelne Mitarbeiter doch die literarkritischen Fragen zu wenig beachtet haben. So wird manchmal der Ambrosiaster unbedenklich als Ambrosiusschrift zitiert. Die Entschuldigung, die G. Violardo vorbringt (S. 488 A. 2), er habe nicht eine Studie über die Echtheit der Schriften des h. A. beabsichtigt, sondern eine Untersuchung über die allgemeinen Grundsätze des Eherechtes bei A. und ihren Einfluß auf das bürgerliche Recht, wird man nicht gelten lassen. Entweder halte ich mich genau an die echten Schriften und stelle so für A. die Untersuchung auf eine sichere Grundlage, oder ich fasse das Thema weiter und ziehe die gesamte zeitgenössische christliche Literatur heran. Unbedenklich wird Brief 23 als echt angesehen, obwohl E. Schwartz (Christl. und jüd. Ostertafeln, S. 54 ff.) erhebliche Bedenken gegen die Echtheit erhoben hat, die doch erst ausgeräumt werden müßten. — Sodann ist nicht überall die Festschrift der Gefahr entgangen, der leicht Festschriften dieser Art erliegen, daß nämlich die Kritik gegenüber einer bedeutenden Persönlichkeit verstummt und das Zeitbedingte nicht zu seinem Recht kommt. So wird man ohne Bedenken sagen können, daß A. kein originaler Denker und seine spekulative Kraft gering ist. Statt das in sachlichem Urteil festzustellen, heißt es S. 24, daß „die praktische Sicht des römischen Genius sehr viel nützlicher gewesen sei, als die dialektische Biegsamkeit und Unruhe des griechischen Genius, der stets unheilbar bedroht sei von der nie erloschenen Sophistik". Ein anderes Beispiel. Die Exegese des A. wird folgendermaßen charakterisiert (S. 169): „A. erklärt den Buchstaben und den höheren Sinn der Schrift. Er verachtet nicht den Buchstaben, unterstreicht jedoch mehr den tieferen Sinn als das wesentliche Element der Schrift. Ich will es besser sagen: Die Methode des A. ist die, daß er eine einheitliche Linie hält, daß er zusammenfaßt; er sieht auf den Wortsinn wie auf Körper und Seele." Der sachlich urteilende Kritiker kann einem solchen glättenden Urteil unmöglich zustimmen. Allzu stark apologetisch erscheint mir auch die Darstellung der Lehre des A. über den Primat. Die bekannte Stelle aus de incarn. 4, 32, durch sein Bekenntnis zu Christus habe Petrus den Primat erhalten — „primatum egit, primatum confessionis utique, non honoris, primatum fidei, non ordinis" wird so zurechtgerückt, daß A. sagen will „Petrus als erster der Ehre und Ordnung nach muß über allen als erster im Glauben sein" (S. 12). In solchen Ausführungen vermißt man die notwendige Auseinandersetzung mit einer Auffassung, wie sie z. B. v. Campenhausen (A. als Kirchenpolitiker S. 125 ff.) vertritt, wie denn überhaupt in manchen Beiträgen die Auseinandersetzung mit der neueren Literatur, vor allem mit der jetzt maßgebenden Biographie von Homes Dudden, noch reger und gründlicher hätte sein können.

Siegburg. W. Wilbrand.

Madoz, José, S. J., Maestro agregado a la Facultad de Teología en la Universidad Gregoriana de Roma, Decano y Profesor de la Facultad de Teología en el Colegio Máximo S. J. de Oña (Burgos), **Excerpta Vincentii Lirinensis** según el Códice de Ripoll, N. 151 con un Estudio introductorio. [Estudios Onienses, Serie I, Vol. 1.] Madrid, Editorial Aldecoa Barquillo, 1940 (VII, 157 S.).

Die patrologische Wissenschaft wurde bis in die letzten 20 Jahre immer wieder durch die Entdeckung neuer, bisher unbekannter wichtiger griechischer Vätertexte, die unerwartet im Original oder in einer Übersetzung (syrisch, armenisch, koptisch, georgisch) ans Licht traten, überrascht und vor neue Probleme gestellt. Wesentlich anders war und ist die Lage auf dem Gebiet der altchristlichen lateinischen Literatur. Hier sind Neufunde äußerst selten geworden, weil die Durchforschung der lateinischen Handschriftenbestände fast restlos und gründlich durchgeführt ist. Abgesehen von altchristlichen Predigten von Augustinus und Caesarius, einigen Schriften des späten Isidor von Sevilla, einem Evangelienkommentar eines sonst unbekannten Bischofs Epiphanius und der Schrift des späteren Papstes Pelagius I (555—561) In defensione Trium Capitulorum haben die zwei letzten Jahrzehnte den Bestand von lateinischen Vätertexten nicht weiter vermehrt. Vor kurzem veröffentlichte nun der durch verschiedene auch in dieser Zeitschrift (vgl. Theol. Revue 1936, 188—190; 1938, 398 f.; 1939, 189—191) angezeigte Publikationen bekannte spanische Forscher J. Madoz im Gregorianum 1940, 75—94 einen vorläufigen Bericht über eine von ihm entdeckte Handschrift (Cod. Ripoll 151, jetzt im Kronarchiv in Barcelona), die u. a. eine neue Schrift des durch sein dogmengeschichtlich wichtiges Commonitorium bekannten Vincentius von Lerinum enthält.

Im Commonitorium (cap. 13—16) finden sich längere christologische Darlegungen, die der Verf. mit folgender Erklärung beschließt (c. 16): haec in excursu dicta sint, alias si Deo placuerit, uberius tractanda et explicanda. Das hier gegebene Versprechen, später über die christologische Frage ausführlicher zu handeln, hat Vinzenz, wie die jetzt vorliegende Edition beweist (vgl. den Text S. 101—132), insofern gehalten, als er zwar keine originale Darstellung

der Christologie lieferte, sondern sich damit begnügte, wichtige, den Werken des h. Augustinus entnommene christologische Texte, nach gewissen systematischen Gesichtspunkten geordnet, zusammenzustellen; dabei werden auch noch Darlegungen zur Trinitätslehre stärker berücksichtigt. Aus der neuen Entdeckung ergibt sich für uns die interessante Tatsache, daß uns hier der Semipelagianer Vinzenz, der sein Commonitorium mit einer deutlichen gegen Augustins Gnadenlehre gerichteten Tendenz geschrieben, als Schüler und Verehrer augustinischer Theologie entgegentritt. Seine Exzerptensammlung verrät deutlich eine antinestorianische Einstellung. So lernen wir den Mönch von Lerinum als denjenigen kennen, der als erster eine allerdings sehr kurze Summa augustiniana verfaßt hat. In seine Fußstapfen sind dann später Prosper von Aquitanien und Eugippius als Kompilatoren umfangreicher Augustin-Florilegien getreten.

Madoz ist mit Erfolg darum bemüht gewesen, die literarhistorischen Fragen, die der Forschung durch den neuen Fund aufgegeben sind, zu klären und einer abschließenden Lösung nahezubringen. Besonders gründlich prüfte er die Echtheit der Schrift und konnte das mit der hsl Überlieferung gegebene Zeugnis durch eine Reihe von inneren Kriterien stärken und sichern; insbesondere stellte er auffallende und einleuchtende terminologische Beziehungen fest, die zwischen den neuen „Excerpta" und dem Commonitorium bestehen. Außerdem werden in einer ausführlichen Untersuchung (S. 65—90) Berührungen der „Excerpta" mit dem bekannten Symbolum „Quicunque" aufgezeigt. Damit drängt sich die Annahme auf, daß die „Excerpta" als Quelle verschiedener im Symbol „Quicunque" verwendeter Termini anzusehen seien. Der Herausgeber hat in sorgfältiger Arbeit alles getan, um die Überlieferung, Komposition und theologiegeschichtliche Bedeutung des neuen Opusculum möglichst allseitig zu erforschen und zu klären. Sieben verschiedene Indices, darunter ein vollständiger philologischer Wortindex, sind der wertvollen Studie, für die wir dem Verf. Dank wissen, beigegeben.

Breslau. Berthold Altaner.

Ljungberg, Helge, **Die nordische Religion und das Christentum.** Studien über den nordischen Religionswechsel zur Wikingerzeit. Aus dem Schwedischen übersetzt von Hilko Wiardo Schomerus. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1940 (VII, 325 S. 8°). Kart. M. 10; gbd. M. 12.

Es gibt heute Bücher genug, die den Komplex ernster Fragen, die mit der Wortverbindung „Germanentum und Christentum" gegeben sind, wissenschaftlich nicht nur nicht erhellen, sondern verdunkeln und verwirren. Der Verf. des vorgenannten Buches steht innerlich und äußerlich außerhalb des Kampfes, und seine Untersuchung gehört zu den erfreulichen Erscheinungen, aus denen man lernen und Klarheit gewinnen kann. Er beschränkt seine Aufgabe zeitlich und räumlich, indem er nur handelt von der Begegnung der einheimischen nordischen Religion mit dem Christentum zur Wikingerzeit, erweist sich aber innerhalb des also abgesteckten Feldes als einen durchaus sachlichen und sachkundigen Forscher. Sehr lehrreich und fesselnd sind vor allem das vierte und fünfte Kapitel, die nach einführenden Darlegungen über Aufgabe und Methode des Buches, seine Quellen, über die Art der Missionspredigt u. a. m. handeln von den Typen und Persönlichkeiten der Bekehrung (Entschiedene Christen, Schwankende, Christentumsfeindliche, Irreligiöse, Massenbekehrungen). Auch die weiteren Kapitel bringen manche neuen und wertvollen Gesichtspunkte zur Geltung. Sie handeln über Bekehrungspsychologie und -motiv, Glaubenstoleranz und Kultexklusivität, Kultplatz und Kirche, heidnische Reaktionen in Schweden im 11. Jahrhundert, das Blutopfer und den Tempel von Upsala, höhere und niedere Religion und Magie, sowie über Religionswechsel und Religiosität.

Auf folgende Ergebnisse der Untersuchung sei besonders hingewiesen: Beim Religionswechsel der Germanen ging die höhere Religion, d. h. der Glaube an die persönlichen Götter und ihr Kult, verloren. Nur die zur niederen Religion und Magie gehörigen Elemente lebten weiter. (Die Behauptung des Verfassers, daß sie uneingeschränkt weiter lebten, wird von ihm selbst S. 312 Anm. 2, wenn auch vielleicht nicht genügend, eingeschränkt.) Widerstand fand nach dem Verf. das Christentum weniger im Glaubensleben als im Bereiche des Kultus, der mehr oder minder das ganze Leben umgriff, besonders aber im Bezirke der Sittlichkeit. Der Übergang zum Christentum wird als ein wirklicher Neubeginn (also nicht als bloß verdeckter Fortbestand früherer Zustände) gewertet, bei dem man die Motive messen muß an der damaligen Einstellung und Fassungskraft der Germanen, nicht aber an Gesichtspunkten bereits verinnerlichter und vertiefter Christlichkeit. — Angemerkt sei noch, daß die Übersetzung sich liest wie deutscher Originaltext.

Münster i. W. J. P. Steffes.

Bendfeld, Dr. Bernhard, **Grundlegung und Beweisführung der Unsterblichkeitslehre in der beginnenden Hochscholastik.** Emsdetten, H. u. J. Lechte, 1940 (148 S. gr. 8°). M. 6,75.

Wer von der vorliegenden Untersuchung eine Förderung des im Titel aufgeworfenen, problemgeschichtlich so interessanten Themas erwartet, wird sie nach kurzem Studium enttäuscht beiseite legen. Die (wohl infolge des Kriegsausbruchs) unausgereifte Arbeit ist unordentlich in der äußeren Form, unbeholfen und nachlässig im sprachlichen Ausdruck, verworren in der Gedankenführung und vollgepfropft mit zweifelhaften, schiefen, falschen Behauptungen.

Die Schrift beschäftigt sich hauptsächlich mit Dom. Gundisalvi und Wilh. von Auvergne. Leider hat sie sich nicht ganz darauf beschränkt. Sie gibt sich wenigstens den Anschein, als wären auch Alfred Sareshel, Philipp der Kanzler (vom Verf. immer mit Philipp von Grève zusammengeworfen), Alexander Neckham näher untersucht worden. Was aber dazu gesagt wird, ist völlig belanglos und wertet nicht einmal die darüber bereits vorhandene Literatur aus. Außerdem glaubt der Verf., zu den verschiedenen Lehrpunkten jeweils weitausholende problemgeschichtliche Überblicke von Plato und Aristoteles über die Neuplatoniker, Augustin und die Araber bis zu Thomas und Skotus bieten zu müssen. Ohne logische oder chronologische Ordnung werden hierbei Namen und Probleme kunterbunt durcheinandergewürfelt; es möchte einem leid sein um den Fleiß, mit dem der Verf. eine Unmenge von Stoff zusammengetragen hat, um schließlich davon erdrückt zu werden. Zu Wenigem Gründliches und Gutes zu sagen, wäre mehr gewesen und ist für Erstlingsarbeiten der einzig mögliche Weg.

Der Verf. versagt aber auch dort, wo er sein Thema in sorgfältiger Einzeluntersuchung fördern sollte. Die Aufzählung der Werke des Gundisalvi z. B. ist unübersichtlich vermengt mit einem unverständlichen und unmöglichen Bericht über ihre handschriftliche Überlieferung, wobei der Verf. die von den Herausgebern gewählten Siglen von den Signaturen der Handschriften nicht zu unterscheiden weiß. Die Frage der Abhängigkeit von Gundisalvis Schrift De immortalitate animae von jüdisch-arabischen Einflüssen, zweifellos ein Hauptanliegen des Themas, wird zwar an verschiedenen Stellen (S. 30, 42, 132) berührt, aber nirgends erklärt, oder auch nur klar erfaßt. Auch muß zur Ehrenrettung der Scho-

lastiker gesagt werden, daß sie ihre Ansichten viel klarer ausdrücken und viel schärfer beweisen, als nach der Darstellung des Verf. vermutet werden möchte. Der Verf. arbeitet viel nach der Literatur, aber einer unmethodisch ausgewählten, und darum recht lückenhaften Literatur und ist viel zu sehr von ihr abhängig. Selbst bei Fragen, die sein eigentlichstes Thema betreffen, zeigt er ein merkwürdiges Anlehnungsbedürfnis; sogar in der abschließenden Zusammenstellung der Ergebnisse seiner Arbeit, wo man doch seine ganz persönliche Stellungnahme erwartet, muß man sich noch mit Zitaten und Meinungen von Autoren, teilweise aus dem vorigen Jahrhundert, abfinden lassen.

Am lästigsten empfindet man den Mangel an jeglicher geordneten Gedankenführung, so daß die Lektüre sehr ermüdend ist, ohne daß man sich vielfach über die Absichten des Verf. klar werden kann. Dazu kommt noch die fehlerhafte, vernachlässigte sprachliche Form. Ist es Unbeholfenheit im Ausdruck oder Oberflächlichkeit in der Arbeitsweise, die sprachlich und sachlich verunglückte Sätze wie diese verschuldet hat: „Der wissenschaftliche Aufstieg (der Scholastik) hat seinen weiteren Grund durch (!) die entscheidende Beeinflussung der (!) orientalischen (!) Philosophie" (S. 20). „Bei unserem Denken und Wollen schließen wir immer und alles (!) auf ein und dasselbe Ich" (S. 78). „Um die Wende des XII. und (!) XIII. Jahrhunderts wird Aristoteles (!) im Abendlande bekannt. Er ist nach Dante ‚der Meister derer, die da wissen'. Gemeinsam (!) mit Aristoteles und Platon werden Seneca, Cicero und Boethius genannt" (S. 28). Von ähnlichen Sätzen gibt es eine Menge in der ganzen Schrift. Da wird von „anonymem Titel", „anonymem Verfasser" (S. 31 f.), von griechisch-lateinischen Handschriften (statt Übersetzungen) (S. 55) gesprochen, da ist eine „aristotelische Stelle Ausgangspunkt der sinnlichen Betätigung" (S. 95) usw.; ein empfindliches deutsches Sprachgefühl wird auch schon an dem zugleich in objektivem und possesivem Sinn verwendeten Genetiv im Titel Anstoß nehmen.

Daß es an Druckfehlern in der Arbeit wimmelt, nimmt nicht mehr wunder. Wenn aber „Liga" statt Logik (S. 48), „Liber de causis" statt Joh. Peckham (S. 8), „verdient" statt gewiß (S. 78) stehen bleibt, als Todesjahr des Wilh. v. Auvergne bald 1231/37 (!) bald „1231 oder 1232" und als Todesjahr des Philipp von Grève erst 1236, dann 1249 angegeben wird (S. 28 u. 34), wenn auch ganz wichtige Texte fehlerhaft geboten werden, dann ist das mehr, als noch entschuldigt werden dürfte.

Bonn. Alb. Lang.

Tschipke, Dr. Theophil, O. P., **Die Menschheit Christi als Heilsorgan der Gottheit, unter besonderer Berücksichtigung der Lehre des h. Thomas von Aquin.** [Freiburger Theol. Studien, H. 55.] Freiburg i. Br., Herder, 1940 (XV, 198 S. 8°). M. 5,20.

Den grundsätzlichen Ausführungen hat T. eine mehr als die Hälfte des Buches ausfüllende Darstellung der Entwicklung der Lehre von der Heilskraft der menschlichen Natur Christi bis zu Thomas v. A. vorausgeschickt. Das Gesamtbild ist im wesentlichen vollständig und richtig nachgezeichnet. Deutlich sind darin zu erkennen der biblische Untergrund, die Auffassung des Christentums als Weg zur Vergöttlichung des Menschen durch Christus, die Rekapitulationstheorie bei Irenäus und der Folgezeit, der mit Athanasius und Eusebius v. Cäs. einsetzende Gebrauch, die menschliche Seite Christi als Werkzeug zu bezeichnen, der Vergleich mit dem glühenden Eisen, Cyrills v. Alex. Lehre von der lebenspendenden Kraft des Fleisches Christi, die dem Monophysitismus günstige Formel des Ps.-Dionys von der einen, neuen, gottmenschlichen Tätigkeit Christi, deren Deutung im orthodoxen Sinne durch die Bekämpfer des Monenergetismus und schließlich die Zusammenfassung der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse durch Joh. v. Damaskus. Bei den lateinischen Vätern wurde die Heilskraft der menschlichen Natur Christi weniger betont. Wo sie gelehrt wurde, liegt Einfluß der Griechen vor, so bei Hilarius, Ambrosius und Gregor d. Gr. Augustins Interesse galt niemals rein christologischen Fragen. Daher ist auch in der mittelalterlichen Theologie vor Thomas die genannte Lehre selten und als bloßer Widerschein griechischer Christologie bei den Vorkämpfern gegen den Adoptianismus, bei Joh. Eriugena und bei den Brüdern Gerhoh und Arno v. Reichersberg, sichtbar. Die Scholastik vor Thomas schloß eine wirkursächliche Beteiligung der menschlichen Natur Christi an der Begnadigung der Einzelmenschen aus.

Eine stattliche Anzahl von Texten wird in diesem historischen Teile vor dem Leser ausgebreitet, denen gut gelungene Übersichten folgen. Die Ausdeutungen sind knapp begründet. Zuweilen stören moderne Worte, mit denen die Väterlehre wiedergegeben wird, z. B. gottmenschliche Hypostase bei Maximus Conf. oder Gottmenschentum bei Joh. v. Damaskus. Mehr als einmal wundert man sich über die Auswahl, wenn etwa Marcus Eremita, Ammonius Alex. und die anonyme Schrift gegen Bero und Helikon auftauchen, während andere übergangen sind. So hat die Heilslehre des Gregor v. Nazianz (Or. 45 PG 36, 633 D) über Joh. v. Damaskus (De fide orth. l. 3 c. 17 PG 94, 1068/72) und über Rufins Übertragung der Or. 40 (CSEL 46, 127) großen Einfluß gehabt. Von ihr hat sich Beda inspirieren lassen, was T. nicht erkannt hat. Die theologische Literatur des Monophysitismus, die Konzilsakten von 451, 649 und 681 sind nicht ausgewertet, und Sophronius v. Jerusalem ist nur nebenbei erwähnt. Die neuesten kritischen Ausgaben sind nicht immer benutzt worden. Für die mittelalterliche Periode hat T. sich auf die zufällig gedruckten Quellen beschränkt. Die dogmengeschichtliche Literatur konnte nur in Auswahl verwertet werden. Jedoch stimmt das Literaturverzeichnis ebenso wie das Quellenverzeichnis nicht mit der Abhandlung selbst ganz überein.

Nach der theologiegeschichtlichen Grundlage möchte T. die literarhistorischen Fundamente der Doktrin des Aquinaten aufzeigen.

Neues weiß er hier nicht zu bieten. Falsch ist die Behauptung, Thomas habe den in der Scholastik völlig unbekannten Johanneskommentar des Cyrill v. Alex. benutzt. T. verweist auf die Catena aurea in Lucam 4, 7, n. 2. Alle Cyrillzitate in diesem Kapitel der Catena aurea hat jedoch Thomas den Lukashomilien des Cyrill entnommen, wie sie ihm durch die von ihm sicher benutzte Lukaskatene des Niketas v. Herakleia geboten wurden (PG 72, 252 C—552 C). Nach T. soll ferner Thomas zu der nur bei Lukas überlieferten Erzählung der Erweckung des Jünglings von Naim den Johanneskommentar herangezogen haben. Das betreffende Zitat bei Thomas entstammt derselben Quelle und Überlieferung (PG 72, 609 C) wie die eben genannten.

T. führt das Ephesinum mit P. I, c. 26 ein; die monumentale Ausgabe der Acta Conciliorum Oecumenicorum von Eduard Schwartz ist ihm wohl unbekannt. Die Aktensammlungen von Chalkedon werden nicht erwähnt, und doch hat Thomas in ihnen erst die bekannten christologischen Briefe Leos d. Gr. kennengelernt.

Innerhalb des Schrifttums des Aquinaten erkennt T. eine Lehrentwicklung bezüglich der Heilskraft der menschlichen Natur Christi an. Auch er sieht sie in der wachsenden Vertrautheit mit der Christologie der Griechen begründet. Daneben verweist er auf Aristoteles, der den Begriff eines beseelten Werkzeuges geprägt hat.

Es hätte nahegelegen, von diesem Gesichtspunkte aus zu versuchen, die Schriften des Aquinaten zeitlich in einen festen Rahmen zu spannen. Jedoch beschränkt sich T. auf eine rein inhaltliche Anordnung der Werke des h. Thomas.

Die verhältnismäßig kurze spekulative Darstellung ist für T. die Hauptsache. In durchweg klaren und tiefen

Ausführungen zeigt er den Grund und die Artbestimmtheit der werkzeuglichen Stellung der menschlichen Natur Christi, den Umfang des werkzeuglichen Wirkens, die Eigentätigkeit des Menschen Christus als Voraussetzung, die Ursache und den Verlauf der werkzeuglichen Tätigkeit selbst. Nach T. hat Christus unser Geschlecht durch Lehre, Vorbild, Verdienst, Sühne und Opfer erlöst. Hierbei wirkte die menschliche Natur Christi nur in ihrer eigenen gnadenhaft erhöhten Tätigkeit, aber nicht als Werkzeug der Gottheit, durch das eine göttliche Kraft fließe. Eine solche liege vor bei den Wundern, bei der Heiligung der Einzelseelen und bei der allgemeinen Auferstehung. Gleichwohl habe die menschliche Seele Christi ihre erste werkzeugliche Erhöhung schon in dem Augenblicke erlangt, als sie sich zum ersten Male dem Heilswillen des Vaters unterordnete. Durch die Kraft der Gottheit sei die menschliche Natur Christi in ihrem werkzeuglichen Wirken über die Schranken von Raum und Zeit emporgehoben worden (vgl. Mysteriengegenwart). Die allgegenwärtige Gottheit bewirke den für ein Werkzeug erforderlichen Kontakt mit dem Objekt.

T. kann sich nicht für alle diese Gedanken auf Thomas v. A. berufen. Er ergänzt ihn also, ohne aber alle Probleme aufzugreifen, die Thomas in diesem Zusammenhang übergangen hat, z. B. das Heil durch Christus im A. T. Anderseits werden Thomastexte nicht voll ausgewertet; z. B. zieht Thomas zur Erhellung des Verdienstes und der Genugtuung Christi die sich werkzeuglich auswirkende Stellung Christi als Haupt heran. T. verschweigt, daß nach Thomas der werkzeugliche Kontakt durch Glauben und Sakrament zustande kommt (S. th. 3 qu. 48, 6), was gegenüber den Verdammten bei ihrer Auferweckung durch den Menschen Christus nicht möglich ist. Es hätte deutlich gesagt werden können, daß bei den Ausführungen des Aquinaten über die werkzeugliche Wirksamkeit der menschlichen Natur Christi die Grenze zwischen Soteriologie im jetzt gebräuchlichen Sinne und der Heiligung des Einzelmenschen nicht immer klar sichtbar ist. Der Lobspruch auf Thomas wegen der ihm gelungenen Zuordnung der verschiedenen Heilswerte des Lebens und Leidens Christi zueinander überzeugt nicht. Für die Darstellung hätte es sich empfohlen, auf den Unterschied von dauernd und zustandhaft schon früher hinzuweisen. Auffällige Formulierungen sind gottmenschliche Existenz und Physiologie der gottmenschlichen Hypostase. Was soll die Erhebung des Gottmenschlichen (!) zur höchsten Ähnlichkeit mit Gott sein?

Trier. Ignaz Backes.

Lectulus Noster Floridus, Unser Blumenbettchen. Eine devot-mystische Schrift des 15. Jahrhunderts. Niederdeutsch von Johannes **Veghe.** Zum erstenmal hrsg. von P. Dr. Heinrich **Rademacher** M. S. C. Hiltrup, Herz-Jesu-Missionshaus, 1938 (XVI, 210 S. 8°). M. 7.

Wyngaerden der sele. Eine aszetisch-mystische Schrift aus dem 15. Jahrhundert. Niederdeutsch von Johannes **Veghe,** Fraterherr in Münster. Zum erstenmal hrsg. von P. Dr. Heinrich **Rademacher** M. S. C. Ebenda 1940 (XIV, 542 S. 8°). M. 15.

Bis vor wenigen Jahrzehnten war Johannes Veghe, der als Fraterherr zu Münster wirkte, vollkommen der Vergessenheit anheimgefallen. Heute gilt er mit Recht als „ein Stern erster Größe am Himmel der deutschen Literaturgeschichte". Seine 24, bereits früher von H. Triloff herausgegebenen Predigten sind inhaltlich wie stilistisch die besten, die man im Niederdeutschen kennt. Jetzt liegen mit ausgezeichneter Einführung, in vorbildlicher philologischer Akribie und vorzüglicher Ausstattung auch die bedeutendsten aszetisch-mystischen Traktate Veghes im Druck vor: „Lectulus Noster floridus, Unser Blumenbettchen", und „Wyngaerden der sele". Die Titel sind dem Hohen Lied, 1, 15 und 7, 12, entnommen. Von besonderem Werte ist das dem „Wyngaerden" beigegebene, 90 Seiten umfassende mnd. Lexikon.

Als feingebildeter Humanist wollte der fromme Münsterische Fraterherr seinen reichen Gedanken auch ein vollendet künstlerisches Gewand geben, und zwar in seiner münsterischen Muttersprache. Darum benutzte er den Schmuck aller poetischen Figuren, darum achtete er besonders auf den Rhythmus der einzelnen Sätze. Neben den vielfach eingestreuten Partien einer künstlerischen Reimprosa, wie sie sich naturhaft im Mittelhochdeutschen der Mechthild von Magdeburg findet, benutzte er auch gern die altgermanische Stabreimzeile, um wichtige Aussprüche und Lehren besonders einprägsam zu gestalten. Es gelingt ihm auch öfters, in wirksamer Weise das altgermanische Reimprinzip des Anlautes mit dem späteren des Endreimes glücklich zu vereinen, worin er einzig dastehen dürfte. So ist Veghe nach übereinstimmendem Urteil der bedeutendste Vertreter der eloquentia moderna geworden, der vor Meister Eckhart und Tauler nicht geringe Vorzüge besitzt.

Gilt das schon von dem sprachlichen Gewand, so noch mehr von dem reichen Inhalt seiner Traktate. Denn er ist neben Thomas von Kempen der bedeutendste Vertreter der devotio moderna. Dadurch aber, daß er sich der Volkssprache bediente, konnte er auf weitere Kreise wirken, als die lateinischen Schriften des Verfassers der „Imitatio Christi".

Das „Blumenbettchen" hat man nicht mit Unrecht das „süßeste Buch" genannt, das ein Sachse in seiner niederdeutschen Sprache gedichtet hat. Der Text „Lectulus floridus" wird im ersten Teil unter ständiger Berücksichtigung des Hohen Liedes auf Maria bezogen, im zweiten Teile auf die Stiefmutter, die alttestamentliche Synagoge, die dem Heiland die harte, aber von wunderbaren Tugendblumen umgebene Ruhestatt des Kreuzes bereitete. Der dritte und ausführlichste Teil zeigt dann, wie die Seele Jesus, dem Bräutigam, in ständigem Tugendstreben eine Ruhestatt bereiten soll und schließt in glühender Sprache mit einem Gebet um Christi Güte und Barmherzigkeit. In niederdeutscher Sprache gibt es nichts, was diesem Traktate an die Seite gestellt werden könnte, im Mittelhochdeutschen nichts, wodurch er übertroffen würde.

Nur die andere Schrift Veghes kann mit seiner ersten verglichen werden. Denn der „Wyngaerden der sele" bietet eine wunderbar in sich geschlossene Tugendlehre in volkstümlicher, bilderreicher Sprache voll Kraft und Anmut. Die drei Worte des Hohen Liedes dienen als Grundlage: Mane, surgamus, ad vineas. In Darstellung und Sprache teilt diese Abhandlung die Vorzüge des „Lectulus". Hier wird das mystische Braut-Bräutigam-Verhältnis zwischen Christus und der Seele geschildert, vor allem aber die Vorbereitung darauf betont, unter „mane" der Beginn des Gnadenlebens, unter „surgamus" das fortschreitende und unter „ad vineas" das vollkommene Leben der Vereinigung.

Als Ziel des Tugendstrebens erscheint Gott und Christus und in Christus besonders sein heiligstes Herz. Dieser Abschnitt gehört zu den schönsten und ergreifendsten Äußerungen der mittelalterlichen Herz-Jesu-Mystik. Über 200 Herz-Jesu-Stellen konnten bei Veghe gezählt werden. Auch in seinen Predigten finden sie sich häufig. Im „Wyngaerden" handelt eine Reihe von Kapiteln, die dies in der Überschrift auch angeben, vom „edelsten, minniglichen, milden, liebreichen Herzen unseres lieben Herrn" (Richstaetter, Herz-Jesu-Verehrung [^{2}1924] 165/70). So kann Veghe mit Recht für das 15. Jahrhundert der Herz-Jesu-Apostel Münsters genannt werden.

Der erste Teil des „Wyngaerden" schließt mit der vollkommenen Vereinigung mit Christus, besonders in der sakramentalen

eucharistischen Vereinigung. Der zweite Teil behandelt in der gleichen blühenden Sprache den Weinberg Mariens und zeigt die Tugenden der Gottesmutter, wobei wiederholt auf das Herz Mariens hingewiesen wird. Der letzte und umfangreichste Teil ist den Weingärten Christi gewidmet, der selbst der edelste Weinstock ist, von wunderbaren Blumen und Blättern umgeben, den sieben Worten Jesu am Kreuze. Unverkennbar ist hier die Abhängigkeit von der „Vitis mystica" eines unbekannten deutschen Mystikers, die zu Unrecht dem h. Bonaventura zugeschrieben wird (Richstaetter, a. a. O. 66/69). Zwei herrliche Weingärten hat dann Christus selbst gepflanzt, seine Kirche und das Ordensleben. Dieses wird wiederum unter dem Titel „Mane surgamus ad vineas" als beginnendes, fortschreitendes und vollkommenes Leben bis zur mystischen Vereinigung der Braut mit dem Bräutigam dargelegt, vor allem in der Vereinigung am Kreuz, und das alles in der hinreißenden Sprache Veghes.

Die Heilige Schrift ist sehr gut und ausgiebig benutzt, von den Vätern besonders der h. Augustinus und der h. Bernhard. Eine Übertragung in die heutige Sprache wäre sehr zu begrüßen und würde zeigen, welche Bedeutung die devotio moderna auch für die heutige Zeit besitzt, nicht bloß in der „Imitatio Christi" des Thomas von Kempen.

Düsseldorf. Carl Richstaetter S. J.

Vossler, Karl, **Poesie der Einsamkeit in Spanien.** Mit vier Tafeln. München, C. H. Beck, 1940 (VIII, 425 S. gr. 8°). M. 10; gbd. M. 13,50.

Nicht nur der Freund der spanischen Literatur, der von L. Pfandls Geschichte der spanischen Nationalliteratur oder von K. Vosslers Lope de Vega kommt, sondern auch der Theologe, im besonderen der Kirchenhistoriker, der Geschichtschreiber der Frömmigkeit und des Kultus, selbst der Hagiograph wird dieses feinsinnige und geistvolle Buch mit reichem Gewinn aus der Hand legen. Es bereitet ganz neue und geradezu überraschende Zugänge zur spanischen Dichtung. Glitzernde Goldfelder neu geförderten Materials tun sich für das erstaunte Auge auf. Die Poesie des Einsamen war in den drei romanischen Sprachen der Iberischen Halbinsel reich entwickelt. Sie kam vornehmlich, aber keineswegs ausschließlich in der lyrischen Dichtung zu Wort. Die Gefühls- und Gedankenwelt des Einsamen, die unter den Namen der soledad-Dichtung geht, drängte immer wieder in den religiösen Raum. Die drei Grundformen des Einsamen, die mystische, asketische und weltliche, traten dabei an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit einander so nahe, daß es zu mancherlei Berührungen und Mischungen kam. Die Blütezeit der soledad-Dichtung lag im siglo de oro, im Hochzeitalter der großen und volksmächtigen Epen und Dramen der spanischen Nation. Auf weiten Wegstrecken begegnet sich somit die Poesie der Einsamkeit als des Liedes der Beschaulichkeit mit dem Werdegang und zugleich mit dem Glanz der spanischen Mystik, aber auch mit gewissen quietistischen Erscheinungen, so mit den viel umstrittenen Alumbrados. Gleichzeitig machen sich viele humanistische Klänge (Hirtenpoesie, Arkadiertum der Italiener, Schäfertum mit religiösem Einschlag als Gegensatz zu Hof und Stadt) geltend. Johannes vom Kreuz steuerte in der Blütezeit der soledad-Dichtung die Lehre vom einsamen Weg bei (camino de la soledad). In der religiösen Tonart rücken Luis de León, Aldana und Agostinho da Cruz an seine Seite. Dazu erwiesen sich kultische Energien, die den Einsamkeitsgedanken ausprägten, noch im 17. und 18. Jahrhundert, also bereits in der Zeit des Niedergangs, als fördernd und festigend. Das zeigte sich näherhin in der Verehrung der einsamen und verlassenen Madonna, in dem Kult der Virgen de la Soledad in Madrid. Sie hat die volkhafte Verehrung der sieben Schmerzen Mariens, im besonderen des siebenten Schmerzes der Verlassenheit nach der Grablegung Jesu, in sich aufgenommen und ausgestrahlt. Zum festen Typ der darstellenden Kunst wurde diese Madonna nicht vor 1670. Ihr Name glitt später unter die Taufnamen, ähnlich der María de la Concepción, der Maria del Pilar, der Maria del Montserrat.

Stärkste Hingabe fand zudem die Figur des Einsiedlers, die in der Literaturgeschichte wie in der Monasteriologie noch der schärferen Umschreibung harrt (eine erste gute, ordensgeschichtlich gerichtete Übersicht bei R. Bauereiß, bei M. Buchberger, Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 3, Freiburg 1931, Sp. 604—606). Der Eremit war in der spanischen Dichtung der besondere Anwalt der Einsamkeit. Sie war ihm oft, aber längst nicht immer ein religiöser Wert.

Bald gibt sich dieser Einsiedler als Träger der Läuterung und Verinnerlichung, als ernster Büßer, aber ebenso tritt er als Eigenbrötler auf, der asozial, egoistisch, epikuräisch, stoisch, spielerisch, auch mit idyllischem Zuschnitt sein Empfindungsleben ausbreitet. So ist er vielfach der verschmähte und schwermütige Liebhaber, dem die Einsamkeit Rahmen und Raum für eigene Qualen wird. Wiederum erscheint er als der weise Erzieher, der die Lebenswende heraufführt, ähnlich, wie wir unsererseits hinzufügen, dem Einsiedler Trevrizent, der Parzival zu Gott und zum Gral führt, ähnlich jenem Eremiten, der wegweisend in der altfranzösischen Sage von Herzog Robert dem Teufel hervortritt. Andererseits rettet er — mit einer Einsprengung des für Spanien unerläßlichen Sarazenenmotivs — die bedrängten Christen. Um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, in einem gewiß charakteristischen Zeitpunkt (starke Wellen der Innerlichkeit, Inquisition), hört die satirische Verspottung des Eremiten auf. Zum Eremiten stellen sich in der spanischen Dichtung die Heiligen der Einsamkeit. Es werden Maria Magdalena, Genesius, Bruno der Kartäuser, Raymund von Penyafort, Franz von Assisi, Rosa von Lima, San Francisco de Paula und andere Sancti behandelt. Dabei tritt, wie wir ergänzend bemerken, neben den heimischen Heilbringern der Anteil Italiens stärker heraus. Im 17. Jahrhundert verlor die Poesie des Einsamen an Bedeutung und Kraft, entsprechend der Gesamtentwicklung des Landes und seiner Literatur.

Bei der Lektüre der gewichtigen und zugleich aufschlußreichen Darlegungen kann man aber ein ernstes Bedenken nicht unterdrücken: dem Buche fehlt eine Vorstudie über die Stellung der abendländischen Geisteshaltung zum Einsamkeitsgedanken.

Sie müßte von der Antike über die bemerkenswerte Haltung von Augustin („Dieses Ziel [den Sinnen den Rücken zu kehren und den Geist auf sich selber zu konzentrieren] erreichen nur diejenigen, die die von den Eindrücken des Alltagslebens geschlagenen Wunden, d. h. gewisse falsche Meinungen, entweder durch die Flucht in die Einsamkeit ausbrennen oder durch wissenschaftliche Bildung ausheilen", P. Keseling, Gottes Weltregiment. Des Aurelius Augustinus zwei Bücher von der Ordnung. Münster 1940, S. 113) und über Mystik und Renaissance zunächst zum Barock und zur Aufklärung führen, da mit der Romantik wieder völlig neue Stimmungsgehalte anheben. Gewiß finden sich bei V. manche Hinweise auf Plato und den Neuplatonismus, auf die christlichen Väter der Wüste, auf Augustin und Bernhard von Clairvaux und andere Liebhaber der Stille. Eingehender ist Petrarca als Sänger des Einsamen behandelt.

Aber das alles reicht bei weitem nicht aus. Drängt sich einem doch immer wieder die Frage auf, was ist eigenes spanisches Gut, was aber ist aus dem europäischen Raum übernommen und mit spanischer Färbung und Tönung er-

füllt, also in jener Hispanisierung, die sich in der Gelassenheit, in der Würde, in dem sosiego, in der Schwermut, im Visionären, in der Lebenseinschätzung als Spiel und als Traum, in der glaubenskämpferischen Note, in der Freude am Überseeischen und in anderen Wesensmomenten abzeichnet. Diese Frage, was als geistige Anleihe aufgenommen wurde, ist auch deswegen so wichtig, weil die Einordnung Spaniens in die abendländische Entwicklung, was wenigstens die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, also das Verhältnis zu Renaissance und Barock, betrifft, immer noch umstritten ist.

Kaum in einem anderen Volkstum waren Dichtung und Religion so eng verschwistert wie in der Heimat der religiösen Tänze, der Totentanzlieder und der autos sacramentales. So fällt gerade dort auf jene religiöse Gemeinschaften ein besonderer Akzent, die immer wieder wertvolle Einsamkeitsvorstellungen aus dem europäischen Gesamtgut übernahmen; denn trotz Dominikus und Ritterorden hat der iberische Monastizismus von der abendländischen Klosterentwicklung mehr empfangen als gegeben, bis mit Ignatius von Loyola, aber auch mit dem Montserrat eine Wende eintrat. Die Hochzeitalter des mittelalterlichen Monastizismus waren nun — dies Moment verdient größte Beachtung — stärkstes Bekenntnis zu inhaltschweren Einsamkeitsvorstellungen, die für die vita contemplativa und selbst für die vita activa besondere Formungen empfing. Wiederum, fast jede Ordensgründung des Mittelalters war ein Schrei nach dem Einsamen, um verlorene und vergessene Stille und Einsamkeit neu zu erobern und neu zu gestalten.

Darum auch begünstigten die Klostergründungen der Iroschotten, aber auch mancher Benediktiner, ferner die Gründungen der Kartäuser, Vallombrosaner, Kamaldulenser, Zisterzienser und Prämonstratenser die unwirtliche Flur, das Dickicht, den Sumpf. Novalland wurde dem Altfeld vorgezogen. V. hat darauf verwiesen, daß die Spanier als ein Entdeckervolk eine Vorliebe für unwirtliche und wild-einsame Gegenden besitzen, was auch die lyrische Dichtung ausweise. Aber man darf hinzufügen, daß schon der abendländische Monastizismus die Einöde als entsprechenden Widerhall der Thebais und als locus idoneus der hundertfach beschriebenen fundatio coenobii behandelte. „Euere Klöster liegen in den Städten oder nahe bei den Städten" bemerkt mit einem deutlichen J'accuse der Zisterzienser zu dem Kluniazenser, in jenem klassischen Dialog, der den Gegensatz des Alten und Neuen ungemein eindringlich herausarbeitete (J. Storm, Untersuchungen zum Dialogus duorum monachorum Cluniacensis et Cisterciensis. Münstersche theol. Diss. Bocholt 1926, S. 58). Und von den loca deserta, von den Wüsten und Wüstungen des Orients wußten auch die Papstprivilegien für die Ritterorden (M. Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200—1500. Innsbruck 1894, S. 245, nr. 18). Es stand in Einklang damit, daß der gemütstiefe Prämonstratenser Adam der Schotte († 1212) das Werk „De quadripartito exercitio cellae" schrieb, den M. M. Davy als den „besten Traktat über die Einsamkeit des ganzen Mittelalters" bezeichnete (La vie solitaire Cartusienne d'après le de Quadripartito exercitio cellae d'Adam de Chartreux. In: Revue d'Ascétique et de Mystique 14, 1933, p. 124—145. Siehe neuerdings auch M. Fitzthum, Die Christologie der Prämonstratenser im 12. Jahrhundert. Plan 1939, 42).

Solche Orden aber schlugen fortgesetzt Brücken nach Spanien. Hat doch der Prämonstratenserbischof Anselm von Havelberg († 1158) in seiner großen Schau des abendländischen Mönchtums — im Grunde genommen ein Scheinwerfer auf neu errungene Einsamkeit — eigens darauf hingewiesen, zu den Ländern mit norbertinischen Siedlungen gehöre auch „Hispania citerior" (Migne PL. 188, col. 155 B). Wiederum haben die einsamkeitsfrohen Zisterzienser nirgendwo so viele Einflüsse auf die benachbarten Ritterorden (Alcantara, Calatrava, portugiesische Ritterorden, auch wesentlich beteiligt am Aufbau des lusitanischen Staates) geltend gemacht wie auf der Peninsula, die bereits in Sahagun das spanische Kluny erlebt hatte. Und wenn die Mendikanten in die Städte zogen, haben sie doch den Einsamkeitsgedanken in ihrer Art bejaht, wenn sie zu jener geschlossenen Haltung vordrangen, aus denen die glutende Mystik des 13. und 14. Jahrhunderts aufstieg. Zu allem nehme man die wechselvolle Geschichte monastischer Schweigsamkeit (taciturnitas) und der Zeichensprache der consuetudines, wiederum den Begriff der „religio arctior", also den im Mittelalter oft leidenschaftlich erörterten Anspruch, in den strengeren Orden überzutreten. Das war praktisch eine Bevorzugung des Lebenskreises des Bernhard von Clairvaux, mehr noch der Kartause des h. Bruno, der die Eremie und das Zönobitentum in einer einzigartigen lebensvollen Union zusammenfaßte (die Stellung beider in der bildenden spanischen Kunst!). Stets von neuem brach bei starken Persönlichkeiten der Wille zur Eremie durch, bei Adam dem Schotten, der von den Norbertinern zur Kartause überging, bei Ludolf von Sachsen, der die Dominikaner verließ und 1340 in die Klause von Königshofen-Straßburg eintrat. Man weiß, daß er am Wege zum Exerzitienbüchlein des h. Ignatius steht.

Derart wurde Spanien mit Motiven des Einsamen fortgesetzt aus dem europäischen Raum gespeist. Daß es gleichwohl Eigenes und Selbständiges, Innig-Zartes und Heroisches, Unvergängliches und Zeitgebundenes zu formen verstand, hat V. eindrucksvoll und überzeugend herausgestellt. Aber es bleibt noch darzutun, daß die spanische Konzeption und Originalität auch von der starken Nachwirkung bezeugt wird. Sie betrifft mehr als einen Bereich. Wir können an dieser Stelle nur einige frömmigkeitsgeschichtliche Momente ausbreiten, um Vossler zu ergänzen.

So läßt sich feststellen, daß die Paulaner den Kult des Madrider Gnadenbildes Nª Sª de la Soledad nach Wien übertrugen (Forschungen zur Volkskunde XXII—XXIV. Düsseldorf 1936, S. 380, 393 f.). Bereits um 1700 war die Devotion so beachtlich, daß ein eigenes, heute seltenes Andachtsbuch herausgegeben wurde: „Der sinnreiche Phoenix, So wider entsprisset Auß dem lobreichen Aschen des Streits / Welcher dedicieret worden Der Ehrwuerdigen Bildnuß Unser Lieben Frauen von der Einsambkeit; Als Dieselbe in ihre kostbahre Capellen feyerlich überbracht worden; Sambt Einem kurtzen Begriff Dero wahrhafften Histori / flieget eylfertig und geschwind mit denen Flügeln des Nachruhms. Auß dem Spanischen ins Teutsche übersetzt und zum ersten mahl herauß gegeben. Permissu Superiorum. Wien / gedruckt bey Andreas Heyinger / Universitaetis . Buchdrucker. Año 1708. Dem Büchlein (12° 132 S.) ist ein Kupfer des Augsburger Stechers Joh. Heinr. Störcklin beigegeben, wie folgt beschriftet: Das Wunderbare Gnadenbild der Mutter Gottes von der Einsamkeit Zu Madrit in Hispanien bey denen P: P: Paulanern." Ein weiteres Zeugnis ist die tiefe Wirkung, die der Montserrat ausübte. Der Münchener Verleger Adam Berg, einer der größten Drucker des 16. Jahrhunderts, brachte bereits 1588 sein Montserrat-Buch heraus (Span. Forschungen, R. 1 Bd. 7, S. 265 ff.). Am Niederrhein und an der Mosel sind ferner für das 18. Jahrhundert Montserrat-Bruderschaften nachweisbar (Theologie und Glaube 30, 1938). Wer auch nur einen flüchtigen Blick auf das Bruderschaftsblatt wirft, das den seltsam zersägten Berg in der fast noch stärkeren Gliederung seiner zahlreichen Einsiedeleien zeigt, wird sagen dürfen, daß kaum anderswo die Eremie sich so eindrucksvoll darbot. Es wäre sicherlich dankenswert, wenn Vossler selbst diese und andere Momente der Nachwirkung näher festhalten würde. — Wenig befriedigend ist allerdings der neuerliche Aufsatz eines tiroler Forschers „Spanien und Tirol" (Geistige Arbeit 8, 1941, Nr. 4 vom 20. 2. 1941), da er wichtige einschlägige Literatur völlig übersieht.

Zu Einzelheiten: Die Kölner Synode, die das Fest (oder nur die Bruderschaft?) der Sieben Schmerzen einführte, wurde nicht

1413 (S. 17), sondern 1423 abgehalten (C. H. Hefele, Conciliengeschichte. Bd. 7. Freiburg 1869, S. 386). Hier wären zweckmäßig die grundlegenden Forschungen von S. Beissel (Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters. Freiburg i. Br. 1909, S. 409 ff.) angezogen, um die Vorgeschichte der Einsamkeitsbruderschaft in Madrid (Cofradía de la Soledad) aufzuhellen. Ergibt sich doch, daß der niederländische Dechant Joh. Coudenberghe diese Bruderschaft in Flandern einführte (vermutlich Linie Köln—Brüssel), der dabei von Philipp d. Schönen von Burgund unterstützt wurde. Ausgerechnet Coudenberghe wurde später Sekretär Karls V. Übrigens hat schon der große spanische Homilet Vincenz Ferrer († 1419) an Mariä Geburt über die sieben Freuden und Leiden der Mutter Gottes gepredigt (Beissel, S. 409). — Es ist nicht richtig, daß der einsame und beschauliche Mensch „in den bildenden Künsten des Abendlandes erst seit Ende des Mittelalters" zur Darstellung gelangt (S. 263). Dagegen spricht schon die Ikonographie des Propheten Ezechiel (W. Neuß, Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst. Münster 1912) und des h. Johannes Evangelist (vgl. H. Preuß, Johannes in den Jahrhunderten. Gütersloh 1939). — Ein kurzer Hinweis auf die Bedeutung der spanischen Eremiten vom h. Hieronymus hätte sich nahegelegt, besonders in Hinsicht auf die Gründungs-Überlieferung (Pietro Fernandez Pecha). Es überrascht weiterhin, daß die Einsamkeitsvorstellung des Exerzitienbüchleins nicht mit einigen Worten festgehalten wurde, da dessen Autor in der Darstellung mehrfach erwähnt ist. — Dem kurzen Hinweis auf Ludwig von Granada, dem Vorbild des Pedro Espinosa (S. 256 f.) geben wir noch nachfolgende Stelle Ludwigs, des „Fürsten der geistlichen Schriftsteller" (Franz von Sales), mit: „Daher sehen wir, daß jene heiligen Einsiedler das Gewoge der Städte verließen und in Wildnisse sich entfernten, wo sie von allem menschlichen Umgang und allen irdischen Geschäften fern, dem Gebet und der Betrachtung göttlicher Dinge sich ergaben". Dann folgen Verweise auf Arsenius d. Gr., Isidor von Pelusium und auf Hieronymus (Homiletische Predigten auf das ganze Kirchenjahr. Aus dem Lateinischen des Ludwig von Granada. Übersetzt von J. P. Silbert. Bd. 3. Landshut 1835, S. 21).

Münster. Georg Schreiber.

Bello, Stéphane, P., Moine chaldéen, **La Congrégation de S. Hormisdas et l'Église chaldéenne dans la première moitié du XIXe siècle.** [Orientalia Christiana Analecta 122.] Roma, Pont. Inst. Orient. Stud., 1939 (250 S. gr. 8°). Lire 50.

In Nr. 83 (Bd. 29, 1933) der Orientalia Christiana hatte Giuseppe Beltrami, La Chiesa Caldea nel secolo dell'Unione, eine ausführliche, dokumentarische Geschichte der Union im 16. Jahrh. vorgelegt; eine spätere, nicht minder wichtige und bewegte Periode behandelt im Rahmen der kirchlichen Verhältnisse jener Zeit der vorliegende Band über die Gründung der Mönchskongregation des h. Hormisdas. Der Verf., Mitglied dieser Kongregation, hat nicht nur über äußere Schwierigkeiten zu berichten, die ein typisches Bild der üblichen Bedrückungen durch Türken und Kurden liefern, sondern noch mehr über die ganz ungewöhnlichen Hemmungen, die sich aus den inneren Verhältnissen der chaldäischen Kirche ergaben; nur auf diesem Hintergrunde sind die in ihrer Art wohl einzigen Vorgänge zu erklären, die diese Gründung begleiteten.

Die erste Reihe der unierten chaldäischen Patriarchen, die mit Joh. Sulaqa 1552 begann, war in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. durch Abfall zum Nestorianismus unterbrochen worden; eine zweite Reihe nahm 1681 ihren Anfang mit der Union des Erzbischofs von Diarbekr (Amida), der als Patriarch den Namen Josef I erhielt. 1781 hat jedoch Rom dem Nachfolger Josefs IV, Augustin Hindi, die Patriarchenwürde nicht mehr verliehen, da Aussicht vorhanden war, daß der nestorianische Patriarch aus der auch nach 1552 in der Häresie verbliebenen Linie für die Union gewonnen werden könnte; sie wurde tatsächlich 1783 abgeschlossen durch den Übertritt des Joh. Hormez, der zum Erzbischof von Mossul und Administrator des Patriarchats Babylon ernannt wurde. Es kam aber bald zwischen ihm und Augustin Hindi, dem Erzbischof von Diarbekr, seit 1811 Apostol. Delegat für Chaldäa, zu Kompetenzkonflikten, zumal da Joh. Hormez infolge seiner schwankenden Haltung von 1812—26 suspendiert war. In diese aufgeregte Zeit fällt die Gründung der Mönchskongregation durch Gabriel Danbo, der, noch Laie, den schon früher von anderer Seite gehegten Plan, die Kirche seines Volkes durch Wiederbelebung des Mönchtums zu fördern, mit Erfolg aufnahm. Als Ort der Niederlassung wählte er das seit vielen Jahrzehnten aufgegebene Kloster Rabban Hormizd bei Alqosch, obwohl dieses mit seinen Besitzungen von der Familie des „Abūna", des nestorianischen Patriarchen, der der nun unierte Patriarch angehörte, als Eigentum beansprucht wurde. Wiederholt wurde Danbo und seine Mönche von Joh. Hormez, sogar mit Hilfe der türkischen und kurdischen Machthaber, schwer belästigt und zum Verlassen des Klosters genötigt; in Msgr. Coupperie, dem lateinischen Erzbischof von Babylon (Bagdad), fand die junge Gründung keine Stütze, da dieser alles vermeiden wollte, was etwa den suspendierten Patriarchen zum völligen Abfall bewegen konnte. 1827—30 ist P. Danbo in Rom, um über die Lage der chaldäischen Kirche und im besonderen seines Klosters zu berichten; die vorgelegten, nach dem Muster der Regel der maronitischen Antonianermönche von 1735 verfaßten Konstitutionen werden bestätigt. 1832 wird P. Danbo mit drei anderen Mönchen bei einem Überfall des Klosters durch die Kurden niedergemetzelt; sein Nachfolger wird P. Tscherra, der 1836 nach Rom reist, aber nach seiner Rückkehr weiteren Belästigungen ausgesetzt ist. Eine Besserung der Lage tritt erst nach den von Rom angeordneten Visitationen durch die Jesuitenpatres Ryllo und Riccadonna (1837), durch Msgr. Villardell (1839) und durch Valerga (den späteren Patriarchen von Jerusalem) (1842) ein. Mit Joh. Hormez kommt kurz vor dessen Tode (1838) eine Versöhnung zustande. 1845 erfolgt die erneute Bestätigung der Regel, nachdem auf Wunsch der Mönche einige Abänderungen durchgeführt worden waren.

Die Gründung P. Danbos hat sich trotz aller Schwierigkeiten, die ihr auch in der Folgezeit nicht erspart wurden, zum Segen der chaldäischen Kirche günstig entwickelt; sie hat viel für die religiöse Bildung und Hebung des Volkes getan. Es soll auch nicht vergessen werden, was sie für die Wissenschaft bedeutet; von jeher haben die Mönche es sich angelegen sein lassen, Werke aus der Blütezeit der syrischen Literatur abzuschreiben, die nicht nur eine stattliche Bibliothek in dem zu Rabban Hormizd gehörigen Kloster U. L. Frau von den Saaten (s. den Katalog von Jac.-M. Vosté, Rom-Paris 1929, S. A. aus Angelicum 5, 1928) bilden, sondern auch in viele abendländische Handschriftensammlungen gelangt sind.

Die Geschichte P. Danbos und seiner Gründung hat schon früher mehrere Darstellungen in arabischer und in europäischen Sprachen gefunden, die jedoch von dieser neuesten bei weitem übertroffen werden, weil in ihr neben der Chronik des Klosters auch die einschlägigen römischen Urkunden stärker benutzt werden, als es bisher geschah; die wichtigsten sind im Anhange abgedruckt. Die Darstellung ist sehr eingehend, da der Verf. sich bemüht, die aufregenden Ereignisse möglichst genau zu schildern; so erfährt z. B. die Haltung des lat. Erzbischofs Coupperie, des Beraters der röm. Kurie, eine neue, weniger günstige Beurteilung; in den chronologischen Angaben, die teilweise bislang verschieden vorlagen, sind manche begründete Richtigstellungen erfolgt.

Münster i. W. A. Rücker.

Jansen, Bernhard, S. J., **Die Geschichte der Erkenntnislehre in der neueren Philosophie bis Kant.** Paderborn, F. Schöningh, 1940 (299 S. gr. 8°). Gbd. M. 5,80.

In dem vorliegenden ersten Band einer „Geschichte der Philosophie vom Ausgang des Mittelalters bis Kant" behandelt der Verf. die Geschichte der Erkenntnislehre in der angegebenen Zeitspanne.

Das erste Buch des Bandes ist der Geschichte der Methodenlehre gewidmet. Lebendig und flott wird das Ringen um eine neue Wissenschaftsmethode, die der Naturerschließung, der philosophischen Religionsbegründung und der praktischen Philosophie dienstbar sein kann und sein soll, dargestellt. Das Ergebnis dieses Ringens ist nicht immer im Vollsinne des Wortes fruchtbar gewesen; die mathematische Methode erfaßt zeitweise außer dem Rationalismus, wo sie sich am stärksten geltend macht, auch das Naturrecht, die Gesellschaftslehre, die Naturphilosophie und die Religionsphilosophie und führt auf diesen Gebieten zu einer gewissen Verarmung: der Gegenstoß gegen die mathematische Methode mit ihrem übertriebenen Intellektualismus durch den Irrationalismus kann so nicht ausbleiben.

Die Entwicklung der Erkenntnistheorie vor Kant wird weiterhin in ideengeschichtlicher Sichtweise vorgelegt. Dadurch werden lange Aufzählungen von Namen und Daten vermieden, ohne daß der Verf. auch nur irgendwie und irgendwo den bekannten Gefahren einer solchen Systematisierung unterlegen wäre. Erkenntnismöglichkeit und Erkenntnisgegenstand, Glauben und Wissen, Wahrheitsgeltung der Sinneserkenntnis, Raum und Zeit, Geltung der Allgemeinbegriffe, das Substanzproblem, die Kausalität usw. sind die Hauptgesichtspunkte dieser groß angelegten Rückschau. Die Stellung der Scholastik in der Geschichte der Philosophie des 18. Jahrh. ist besonders ausführlich dargestellt.

Die letzte Abhandlung bietet ein geistiges Bild von Kant und der Entwicklung seiner Philosophie, das sich vor allem durch den feinsinnigen Aufweis der Zusammenhänge mit dem unmittelbar vorausgehenden Zeitalter auszeichnet. Daß der große Meister ohne genauere Kenntnis der alten wie auch der scholastischen Philosophie in manchen erkenntnistheoretischen Resultaten sich gerade diesen Perioden nähert, wie z. B. in der Festhaltung des wesentlichen Unterschiedes von sinnlicher und intellektueller Erkenntnis, mag für die Beurteilung beider Teile angemerkt werden. Die grundstürzenden Ergebnisse aber der Erkenntnistheorie Kants entwickeln sich folgerichtig aus ihren Voraussetzungen; wir begegnen im Kritizismus Grundmotiven des Rationalismus wie auch des Empirismus. Und so ist es fast selbstverständlich, daß es bei Kant eine theoretische Psychologie, Kosmologie oder Theologie nicht geben kann.

Das Buch ist, wie der Verf. selbst betont, für Kreise geschrieben, die über philosophisches Wissen und Können verfügen und mit dem Stoff der einzelnen Disziplinen der Philosophie schon vertraut sind. Für diese Kreise aber ist die Lektüre des Werkes ein Zeugnis von ganz umfangreichem Wissen des Verf. und von einer tiefen Durchdringung und Durchleuchtung des entwickelten philosophischen Denkens in der angegebenen Zeit. Das Studium des Bandes vereint in Wahrheit die beiden Größen Arbeit und Freude. Bei der Behandlung Kants hätte ich, wenn ein Wunsch ausgesprochen werden darf, die Stellung der Schemata und die Begründung ihrer Anwendung gerne ausführlicher nachgelesen. Einige Stellen (S. 221. 236) habe ich als sprachliche Versehen empfunden.

Für das Gesamturteil über diese Geschichte der Erkenntnistheorie ist es bezeichnend, daß am Schlusse der Lektüre sich ganz wie von selbst die Freude anmeldet auf den in Aussicht gestellten Band über die Geschichte der Metaphysik in der gleichen Zeitspanne.

Bamberg. L. Faulhaber.

Dessauer, Philipp, **Der Anfang und das Ende. Eine theologische und religiöse Betrachtung zur Heilsgeschichte.** Leipzig, Hegner, 1939 (117 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,80.

Es gibt eigentlich weder eine christliche noch eine heidnische Philosophie, sondern eine Philosophie der Christen oder der Heiden. Davon legt die Geschichte der Philosophie Zeugnis ab. Plato und Aristoteles vermochten nicht zu dem Begriff des absoluten Anfanges vorzudringen, weil ihre Ontologie noch nicht für den vollkommenen Gottesbegriff reif war, der erst die Schöpfungsidee begreiflich macht. Und weil ihr Begriff des Anfangs der Relativität verhaftet blieb — die Welt ist nach ihnen ewig —, darum vermochte sich ihre Geschichtsbetrachtung auch nicht aus den Fesseln der Relativität zu befreien — trotz ihres hohen Geistesfluges. Das macht uns angesichts dieser beiden Geistesheroen des heidnischen Altertums nachdenklich. Dadurch wird von neuem bestätigt, daß hinter jeder Philosophie, zumal der Metaphysik, im geheimen die Theologie bestimmend steht. Und je unvollkommener das Gottesbild ist, desto unzulangender erscheint dann auch die Deutung des Menschen und seiner Geschichte.

Hier setzen die Reflexionen D.s ein. „Der Anfang und das Ende ist der, den der Mensch aus seiner geschichtlichen Daseinsmitte schon kennt: Jesus Christus" (S. 117). Aus dieser Grunderkenntnis zieht D. unbeirrt die philosophischen Folgerungen: Weltgeschichte kann ohne den Gehorsam gegen den Herrn der Geschichte ihren Sinn nicht erkennen und ihre Aufgabe nicht erfüllen, wenngleich sie ihre eigenen Regeln hat; wer Gott nicht erkennt, vermag nichts Endgültiges über Anfang, Mitte und Ende der Geschichte zu sagen. Anders ausgedrückt: Ohne die Entschlossenheit zur Transzendenz mißlingt die richtige Deutung von Anfang und Ende, von denen die Mitte der Geschichte geformt wird. Es leuchtet von selbst ein, welche Unentbehrlichkeit in diesem Zusammenhange dem ersten und letzten der heiligen Bücher zukommen, der Genesis und Apokalypse. Erst die Heilsgeschichte verleiht der Menschheitsgeschichte den wahren und letzten Sinn. Und aus dieser Sicht schreibt D.: „Das Heil ist die eigentliche, wenn auch verborgene Konkretion der Geschichte" (S. 114).

Dorsten i. W. D. Breitenstein.

Koster, Mannes Dominicus, **Ekklesiologie im Werden.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1940 (170 S. 8°). M. 3,30.

Ein kleines, aber inhaltlich höchst bedeutsames Büchlein aus der Feder eines kritisch nüchternen Theologen, der gegenüber dem Überschwang der heutigen über die Kirche handelnden Literatur zur Selbstbesinnung aufruft, und zwar nicht nur in bezug auf den engeren Gegenstand des Themas, sondern auch in bezug auf Wesen und Aufgabe der Theologie überhaupt. Der Verf. geht aus von der Tatsache, daß in den letzten Jahrzehnten das Glaubensbewußtsein von der Kirche neu erwacht ist. Es bekunde sich zunächst in der Neukodifizierung des Kirchenrechts, indem „das konkrete Rechtsleben und Rechtsdenken einer Gemeinschaft immer das vornehmlichste Zeugnis von der erlebten Wesensart derselben darstellt" und „am bemerklichsten das Selbst-Verständnis einer Gemeinschaft zutage treten läßt" (S. 27). Die Kirche in ihrer Rechtsordnung stehe allerdings „vorzüglich im Blickfeld des Leitungskörpers", d. i. der Vertreter der kirchlichen Autorität, während im „Glaubenskörper" das neue Bewußtsein sich um die zwei Grundgedanken vom „Leib Christi" und von der „Kultgemeinschaft" bewege, und wohl gar mit einem gewissen Ressentiment gegen die rechtliche Betrachtungsweise. Alle drei Vorstellungen seien

aber einseitig, da sie jeweils nur einen Teilaspekt anstatt der Erfassung des Ganzen der Kirche böten, und führten zu Fehlurteilen. Das neue sich mit dem Wesen der Kirche befassende Schrifttum sei trotz seiner Überfülle und trotz seines vielfach zur Schau getragenen Selbstbewußtseins und des ihm allzu wohlfeil gespendeten Lobes über diese Einseitigkeit nicht hinausgekommen. Die Schriften hätten ihr Verdienst als Mittel der Glaubensverkündigung zur Weckung und Belebung des Glaubens, trügen auch bei zur Klärung einzelner Teilsichten der Kirche und leisteten so notwendige Vorarbeit für die Theologie der Kirche; aber es sei „Anmaßung", wenn sie sich selbst als „theologische Ekklesiologie" ausgäben (S. 154).

Was die heute im Vordergrund stehende Leib-Christi-Vorstellung betrifft, so sei es falsch, wenn sie schlechthin als der neutestamentliche Ausdruck für Kirche genommen werde. Tatsächlich werde sie nur von Paulus angewandt, während sonst die Bezeichnung „Kirche Gottes" oder „Volk Gottes" gebraucht werde. „Leib Christi" sei für den Apostel eine Benennung, die die Kirche nach bestimmten Gesichtspunkten kennzeichne, aber nicht den Anspruch einer Wesensbestimmung erhebe. Verwirrung in der Anwendung der Metapher habe Augustinus verursacht, indem er unter Leib Christi vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, die Gesamtheit der mit Christus durch die Gnade verbundenen Personen verstehe im Sinne einer Lebensgemeinschaft mit Christus, eine biologisch ausgerichtete Deutung des „Leibes", an die Paulus bei dem Gebrauch des Bildes nicht gedacht habe. Den Hauptgrund für diese neuartige Sinngebung und zugleich deren Hauptfehler sieht K. in dem einseitigen „Heilspersonalismus" Augustins mit seiner „bewußten Hervorhebung des Einzelnen als Erlösten, und zwar des Einzelnen als Eigenperson, nicht als Gliedperson des Menschengeschlechtes noch eines bestimmten Volkes, wie es die Glaubensverkündigung tut" (S. 52), insbesondere auch Paulus, der, ganz im „Heilskollektivismus" denkend, an erster Stelle immer „das Volk" im Auge habe und dann erst die Einzelnen als Personen folgen lasse. Naturgemäß komme in der augustinischen Vorstellung die äußere, institutionelle Seite der Kirche mit ihrer Gliedabstufung nicht zur Geltung. „Leib" werde das Bild nicht für die „Leibhaftigkeit" wie bei Paulus, sondern gerade für die „Unleibhaftigkeit" der Kirche, für ihre Unsichtbarkeit. So hafte dem Kirchenbegriff Augustins, der selbstverständlich auch an der „sichtbaren" Kirche festhalte, die bekannte Unausgeglichenheit an. Thomas bedeute ihm gegenüber einen ganz wesentlichen Fortschritt. Einmal habe er die Lehre von der Kirche getrennt von der Christologie, und was Augustinus von der Kirche aussage, richtig der gratia Christi ut capitis zuerkannt. Vor allem aber habe er durch seine Lehre vom sakramentalen Charakter als objektiv sachlichem Heiligungsprinzip sowie als „Stufungs- und Gliederungsprinzip der Kirchengemeinschaft in sich selbst" (S. 44) dem Kirchenbegriff ein tragfähiges Fundament gegeben. Leider habe die spätere Theologie die Bedeutung des Charakters für den Kirchenbegriff nicht genügend gewürdigt. Die Jahrhunderte nach der Reformation hätten die Kirche nur in apologetischer Sicht betrachtet, und als dann im 19. Jahrhundert die Frage nach ihrem inneren Wesen wieder neu gestellt worden sei, da sei der irreführende augustinische Gedanke von der Kirche als Lebensgemeinschaft mit Christus wieder herrschend geworden. Nach Möhler sei die Kirche der „fortlebende Christus"; und Scheeben habe sich zu der „erschreckenden" Behauptung verstiegen, daß Christus mit der Kirche „ein einheitliches Ganzes bildet und als ihre Seele in ihre Konstitution eingeschlossen ist, m. a. W. als eine Art von Inkarnation des Heiligen Geistes" (S. 111).

Die Theologie, das betont der Verf. mit Nachdruck, hat sich auf die ihr spezifisch gestellte Aufgabe zu beschränken, Glaubens**wissenschaft** zu sein. Glaubensweckung und Glaubenserziehung mit Mitteln affektiv-überredender Beeinflussung ist nicht ihre Sache. Sie steht nicht im Dienst der Seelsorge, sondern im Dienst der Gesamtkirche, indem sie verantwortungsvoll an der gedanklichen Klärung des Glaubensbewußtseins mitzuarbeiten hat. Nur wenn sie unter Ausschaltung alles Subjektiven den Erfordernissen objektiver Wahrheitserkenntnis gerecht wird, kann sie ihre Aufgabe erfüllen. Dazu gehört zunächst, daß sie das gesamte Glaubensbewußtsein zum Ausgangspunkt ihrer Untersuchung nimmt, und nicht nur eine Teilverkündigung, in unserm Fall nicht bloß das paulinische Bild vom Leibe Christi, sondern auch die andern Aussagen der Bibel und der Glaubensverkündigung über die Kirche. Dazu gehört weiter, daß ebenso in der Darstellung des Wesens der Kirche alle Wesensmomente entsprechend berücksichtigt werden, nicht nur die „Prinzipien des Seins und Lebens der Kirche", sondern auch die ihr eigentümliche Gemeinschaftsverbindung der Glieder untereinander, ihr sakrales Ordnungs- und Tätigkeitsprinzip, das in den sakramentalen Charakteren und den Charismen gegeben ist. Eine direkte Verkennung der Aufgabe der Theologie ist es, wenn man die plastisch-bildliche Denk- und Redeform der Schrift und der Väter, wie sie sich für die Verkündigung empfiehlt, auch dem Theologen aufnötigen will, der gerade den gedanklichen Gehalt der uns im Bild zugänglich gemachten Offenbarung in nüchterner Klarheit herausarbeiten soll. „Die Ekklesiologie besteht nicht in der heute so beliebt gewordenen rhetorischen Wiedergabe von Gedanken über die Kirche, die man von freigewählter Sicht über sie macht, sondern in der richtigen Erfassung der wahren Gedanken, die Gott in der Kirche verwirklicht hat, und in ihrer Wiedergabe in wahrer und richtiger theologischer Sprache" (S. 99). Das Ungenügen und damit der vortheologische Charakter des neuen Schrifttums zeige sich nicht zuletzt in der verschiedenen Stellungnahme zur Definition der Kirche, indem die einen die Möglichkeit einer eigentlichen Definition grundsätzlich ablehnen, die andern sich damit benügen, dialektisch die innere Seite der Kirche ihrer äußeren gegenüberzustellen, wieder andere die Bezeichnung „Leib Christi" als wirkliche Definition werten. Der grundsätzliche Verzicht auf eine Definition erkläre sich aus der schon gekennzeichneten „Vergötzung" der Kirche, deren Wesen geradezu als unendlich, göttlich und darum undefinierbar hingestellt werde, und sodann aus einer bedauerlichen und in der Konsequenz zum theologischen Agnostizismus führenden Verkennung des Prinzips der Glaubensanalogie.

Die Kritik ist scharf, aber nicht destruktiv, vielmehr getragen von tiefem theologischen Verantwortungsbewußtsein. Man wird ihr im wesentlichen zustimmen müssen. Hie und da wird allerdings auch ein Fragezeichen berechtigt sein. Wird z. B. Augustinus nicht doch zu einseitig mit dem Vorwurf belastet, dem paulinischen „Leib Christi" einen neuen Inhalt gegeben zu haben? Liegen die Vorstellungen bei 2 Clem., Hermas, Clemens von Alexandrien u. a. nicht schon auf der gleichen Linie? Soll sodann die Trennung der Ekklesiologie von der Christologie sich **nur** zum Vorteil für jene auswirken? Hängt es vielleicht mit dieser Trennung zusammen, wenn in der vorgeschlagenen Abstufung der Kirchengliedschaft (S. 93 ff.) die von Thomas (III 8, 3) nachdrücklichst als Grundlage der aktuellen Zugehörigkeit zum Leibe Christi hervorgehobene fides informis in der Unterscheidung der Kirchenglieder gar nicht berücksichtigt wird, obwohl doch die am Glauben festhaltenden Sünder ein wesentlich anderes Verhältnis zur Kirche zeigen als die bloß auf Grund ihres Taufcharakters noch zu ihr gerechneten Apostaten? Daß übrigens „Heiden, die richtig taufen oder in einem Heiligsprechungsprozeß Zeugen sind oder das Wort Gottes weitertragen", „Teilglieder" (des näheren „Verwendungsglieder") der Kirche sein sollen, wird überraschen. Theologiemethodisch dürfte befremden die Bewertung des Konsenses der Väter „niemals nach Art einer Übereinstimmung der-

selben untereinander", sondern „einzig und allein als Übereinstimmung mit dem Lehrzeugnis der römischen Kirche zu der Zeit, wo die einzelnen von ihnen lebten" (S. 108). Wozu dann die Abstimmung auf den Konzilien? Und seit wann erhebt „die römische Kirche" den Anspruch, daß ihre Lehrzeugnisse auch in nicht geklärten Fragen des Glaubens — um solche handelt es sich bei der Geltendmachung des Väterkonsenses — unfehlbar seien? Mißverständlich ist auch die mehrfach erhobene Forderung, daß das heutige Glaubensbewußtsein Ausgangspunkt und Norm für die Beurteilung früherer Lehrzeugnisse einschließlich der Schriften des N. T. sein müsse (S. 38, 83 f., 108 f.). Das trifft gewiß grundsätzlich zu, wenn das Glaubensbewußtsein in eindeutiger Klarheit gegeben ist. Praktisch wird dies aber doch bei Gegenständen, die noch der Untersuchung bedürfen, wie hier z. B. das Wesen der Kirche, kaum der Fall sein. Und dann dürfte es sich von selbst verstehen, daß das vielleicht recht problematische Glaubensbewußtsein sich vor allem an den Offenbarungsquellen normiert.

Es ist zu hoffen, daß das Buch zu einer fruchtbaren Aussprache führen wird. Der Verf. selbst stellt im Vorwort zwei weitere Untersuchungen in Aussicht. Er würde dabei dem Leser die Arbeit wesentlich erleichtern, wenn er dasselbe Gewicht wie auf Sachlichkeit auch auf den sprachlichen Ausdruck und eine klare, übersichtliche Darstellung legen wollte.

Breslau. B. Poschmann.

Kleinere Mitteilungen

»**Morant,** P. Petrus, O. F. M. Cap., **Compendium Introductionis in s. Scripturam. III. Introductio specialis in libros Novi Testamenti.** Roma, Francesco Ferrari, 1940 (XV, 393 S. gr. 8°). Lire 32.« — Dieses Compendium behandelt in schlichter Sprache mit nüchternem, im allgemeinen recht gesundem Urteil die einzelnen Schriften des N. T. Dazu sind noch einige Appendices angehängt, vor allem über die Chronologie des Lebens Jesu und eine Synopse nach den vier Evangelien. Weitgehend decken sich die Ansichten des Verf. mit den meinigen. Die Begründung und ebenso die Kritik abweichender Meinungen sind naturgemäß zu knapp, als daß sich eine Auseinandersetzung hier nahelegte. Ich hätte eine Reihe von Fragezeichen anzubringen. Ein geographischer Irrtum steckt S. 159: Tarsus ist nicht mit Mersina identisch, sondern letzteres ist die Küstenstadt, die 26 km von Tarsus entfernt liegt. M. Meinertz.

»**Wessely,** Friedrich, **Leben aus Gott und für Gott.** Ein Weg zum vollkommenen Christsein. 4.—8. Tausend. München, Kösel-Pustet, 1940 (264 S. kl. 8°). Gbd. M. 4,50.« — Ein seltenes Buch, weil es zugleich tiefer ist als die Mehrzahl der neuen religiösen Schriften, überaus einfach und verständlich, und genußreich zu lesen. Der Inhalt ist ein Grundriß des christlichen Vollkommenheitsstrebens: Leben aus Gott und für Gott, Leben mit dem Dreifaltigen und mit Christus. Als Bedingungen dieses Lebens stellt W. die vier ersten, als Auswirkungen die vier letzten Seligkeiten der Bergpredigt dar und beschreibt dazwischen, wie das Leben der Gotteskindschaft aussieht und sich durch die drei göttlichen Tugenden entwickelt. Überall flicht W. ganz konkrete Anwendungen ein, so besonders bei der Lehre vom betrachtenden Gebet. — Das ganze Buch läßt sich auch als ein Kommentar des Exerzitienfundamentes auffassen. W. bewegt sich weder in den ausgetretenen Gleisen der meisten alten Erklärer, noch steigt er zu den steilen Höhen von Przywaras „Deus semper maior" empor; er verfolgt eine der Neuzeit zusagende Gedankenentwicklung, ohne deswegen den Geist des h. Ignatius aufzugeben.

E. Raitz v. Frentz S. J.

»**Sipos,** Dr. Stephanus, Professor Juris Canonici in Seminario Episcopali Quinque-Ecclesiensi, **Enchiridion Juris Canonici in usum scholarum et privatorum.** Editio quarta. Typographia Haladas RT. Pécs/Hungeria 1940 (XVI, 1076 S. 8°). Pengö 18.« — Dieses Handbuch des katholischen Kirchenrechts hat innerhalb 14 Jahren vier Auflagen erlebt. Diese schnelle Verbreitung erklärt sich wohl daher, daß es sehr kurz, aber klar geschrieben ist, daß es keine bedeutsame Frage übergeht, daß es zum Lernen durch seinen Druck trefflich eingerichtet ist, daß der reiche Sachindex das Nachschlagen erleichtert und damit seinen Gebrauch. Dazu kommt für sein Ursprungsland, daß hier alle für Ungarn wichtigen Sonderfragen berücksichtigt worden sind. In seinem Aufbau schließt es sich eng an die Anlage des Codex Iuris Canonici an. Dem ersten Buch hat Verf. eine Einleitung mit dem Begriff des Rechtes, dem des Kirchenrechts und eine Darlegung der Eigenart, Bedeutung und Geschichte der kirchlichen Rechtswissenschaft vorausgeschickt. Im ersten Buch handelt er nicht bloß über die allgemeinen Normen des Kirchenrechts, sondern zugleich über seine verschiedenen Quellen und im Anschluß daran über die Geschichte der Kirchenrechtsquellen. Jede Auflage war ergänzt, verbessert und auf den neuesten Stand der Wissenschaft gebracht worden. So auch diesmal. Die neuesten Entscheidungen und Erklärungen sind berücksichtigt. Daß er die Erklärung der Päpstlichen Kommission zur Interpretation des CIC vom 29. IV. 1940 und den Erlaß der Orientalenkongregation vom 27. Januar 1940 über die recta cleri Orientalis institutio in territoriis Patriarchalibus nicht erwähnt hat, erklärt sich wohl damit, daß ihre Veröffentlichung erst nach dem Druckabschluß erfolgt ist. Für die Fragen der Exemtion hätte mit Nutzen Dr. Audomar Scheuermann, Die Exemtion nach geltendem kirchlichem Recht (Paderborn, 1938) benutzt werden können. H. Dausend O. F. M.

»**Kirchhoff,** Kilian, O. F. M., **Osterjubel der Ostkirche.** 1. Teil des Pentekostarion. Münster i. W., Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1940 (XXIII, 309 S. kl. 8°). Gbd. M. 5,60. — **Ehre sei Gott.** Dreifaltigkeitshymnen der byzantinischen Kirche. Ebda. 1940 (102 S. kl. 8°). Kart. M. 2,50. — **In Paradisum.** Totenhymnen der byzantinischen Kirche. Ebda. 1940 (111 S. kl. 8°). Kart. M. 2,50.« — Bereits seit Jahren ist der Verf. unermüdlich bestrebt, das Frömmigkeitsgut der östlichen Liturgien durch Übertragungen ins Deutsche auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen. So erschien in den Jahren 1935—38 im Verlag Jakob Hegner in vier Bänden die Übersetzung des Triodion. Jetzt hat sich der Verlag Regensberg in dankenswerter Weise der guten Sache angenommen und bringt gleich zwei Reihen auf einmal heraus. Der „Osterjubel" ist gewissermaßen die Fortsetzung der Übertragung des Triodion, während die besonders schmuck ausgestatteten kleineren Bändchen ausgewählten Einzelgegenständen gewidmet sind. Von letzteren liegen uns vor: die Kanones zu Ehren der hlst. Dreifaltigkeit, die in der Oktoechos für den mitternächtlichen Gottesdienst der Sonntage bestimmt sind, und die Kanones auf die Entschlafenen, die an den Samstagen „per annum" gebetet werden. — Den Übertragungen ist jedesmal eine schwungvolle, längere Einführung beigegeben, die die Hauptgedanken der verschiedenen Lieder geschickt zusammenfaßt. Dadurch wird es auch dem Nicht-Fachmann leicht gemacht, trotz der bunten und oft fremdartig anmutenden Fülle des Wechsels der Gedanken und Ausdrücke zur Erfassung des Wesentlichen vorzudringen. Die Sprache der Übertragung wird in vielen Fällen dem Kolorit des Originals in geradezu überraschender Weise gerecht. Und auch da, wo der Wurf nicht so glänzend gelungen ist, spürt jeder Einsichtige, wieviel Mühe der Verf. auf eine ansprechende Wiedergabe verwandt hat. Um so mehr ist zu bedauern, daß hie und da dem Verf. wirkliche Fehler im Verständnis des Textes unterlaufen sind. Ich nenne nur aus „Osterjubel" S. 168, erste Zeile der Hypakoe, die Verwechselung von Aktiv und Medium: ἐκπλήττων τῇ ὁράσει heißt nicht: „Erschauernd beim Schauen", sondern „durch sein Erscheinen in Schrecken (Verwirrung) setzend".

Hieronymus Engberding.

»**Winterswyl,** Ludwig A., und **Messerschmid,** Felix, **Die Gemeindegesänge der heiligen Messe.** Würzburg, Werkbundverlag, Abtlg. Burg, 1940 (44 S. gr. 8°). M. 1.« — Außer einer Einführung (S. 1—5) zwei rechtfertigende Selbstbesprechungen (S. 6—28) eines Schluß- oder Kernteils (S. 29—44): Zwei Melodiekonstruktionen Messerschmids zu einer neuen deutschen Textfassung des Ordinarium Missae (Kyrie, Gloria, Credo,

Sanctus, Agnus). Winterswyl verteidigt geistvoll die gut überlegte, aber bisweilen hochgeschraubte deutsche Textfassung. Weniger gelingt Messerschmid die Verteidigung seines Simili-Chorals, Es ist mehr als vermessen, wenn er seine kleinen Erfahrungen über die Erfahrungen einer Weltkirche und seine Melodiebildungen über den von der Kirche, auch für das Volk vorgeschriebenen Choral erhebt. Für „Berufene" (S. 7 Z. 13)!

G. Schwake-Gerleve.

»**Schüller,** Sepp, **Christliche Kunst aus fernen Ländern.** Christliche Kunst aus Afrika, Südamerika, Indien, Java, Indochina, China und Japan. Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1939 (72 S. 8°). Kart. M. 2.« — Der beste Kenner der sog. einheimischen christlichen Kunst bemüht sich in diesem Büchlein, „die allgemeine Unkenntnis von der Missionskunst zu beheben, ihre Bedeutung und Eigenart darzulegen und damit zu einem wahren Verstehen jener Kunstformen hinzuleiten" (S. 5). Im einzelnen ist die Rede von der christlichen Kunst in den Missionen des Altertums, des Mittelalters, der Entdeckungszeit und der Gegenwart. Mit Überraschung stellt man fest, daß es schon in den außereuropäischen Missionen des Mittelalters und der Entdeckungszeit keineswegs an Versuchen gefehlt hat, eine einheimische christliche Kunst ins Leben zu rufen. Die neuere Mission war zuerst vom Europäismus beherrscht. Aber seit dem Weltkrieg ist eine Besinnung und Wandlung eingetreten. In China, Japan und anderswo haben wir bereits eine einheimische christliche Kunst, die sich sehen lassen kann und von der die dem Schriftchen beigegebenen Reproduktionen einen Begriff geben. Was ich vermisse, ist ein Eingehen auf die einheimische christliche Kunst in Westasien und Korea. Desgleichen vermisse ich ein Eingehen auf die Bedenken, welche noch heute die meisten Missionare gegen die einheimische christliche Kunst hegen. Wir könnten in Europa heute nicht mehr gotisch oder romanisch bauen. Die Zeiten seien andere geworden. Und wir könnten auch in den Missionen nicht mehr bauen, malen und bilden wie einst, da das Denken und Empfinden der Leute sich ändere oder schon geändert habe. Die bekannte Äußerung Gregors d. Gr., auf die sich der Verf. gleich vielen anderen Akkommodationsfreunden beruft, ist wohl unecht.

Thomas Ohm.

»**Freiberger,** Laurentius, **Boiwarisches und Barockes.** Innsbruck, Felizian Rauch (135 S. 8°). Kart. M. 3,50; Halbl. M. 4,40.« — Eine liebenswürdige Einführung in den altbayerischen Barock, unter starker Herausarbeitung der bayerischen Stammesart und Stilkraft (Großformigkeit und Farbensinn). Das Buch ist in seiner flüssigen Form für breitere Kreise geschrieben, die eine lebendige, warme Vertonung des sachlich-nüchternen und kalt-steifen Dehio wünschen, dem erst die Neuauflage eine wärmere Note gibt, die das Nur-Architektonische mehr zurückdrängt. Vieles, was bei Freiberger mitgeteilt wird, ist bei H. Schnell und bei anderen Autoren gesammelt und doch ist alles persönlich geschaut und innerlich erlebt. Dabei wachsen die Zusammenhänge von Religion und Kunst, von Glaube und Volkstum stark und nachdrücklich heraus. Dort, wo München und seiner Kunst in der Renaissancezeit gedacht wird, vermißt man ungern den großen Verleger Adam Berg (1564—1610), den Herausgeber der „Missae aliquot" von Orlando di Lasso, der heimatkundlichen Historie von Bennonis Leben, erst recht des Monumentalwerkes der mehrbändigen deutschen Ausgabe der grundlegenden Sammlung „De probatis Sanctorum Historiis", die unter dem Namen der „Historien der lieben Heiligen Gottes" ging. Unter den Erweckern des Barock wäre auch der Mainzer Professor Friedrich Schneider († 1907) zu erwähnen. 26 mit feinem Geschmack ausgewählte und charakteristische Bilder erhöhen den eigenen Reiz dieses prächtigen Buches.

Georg Schreiber.

Personennachrichten. Am 15. 2. 1941 starb Dr. Franz Weiler, Professor für Homiletik, Pädagogik und Katechetik am Bischöfl. Priesterseminar in Trier; am 29. 3. 1941 Dr. Ludwig Eisenhofer, Päpstlicher Hausprälat, o. Professor der Kirchengeschichte, Liturgik und Patrologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Eichstätt.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Δραγμα. Mélanges P. Nilsson (Acta Instituti Romani Regni Sueciae 1939). Aus dem Inhalt: Arbman, E., Mythic and Religious Thought (20/40). Blatt, F., Un nouveau texte d'une apologie anonyme chrétienne (67/95). Blinkenberg, C., Règlements de sacrifices rhodiens (96/119). Briem, E., Totemism and Animal Worship (157/69). Eitrem, S., Daulis in Delphoi und Apollons Strafe (170/80). Lindblom, J., Job and Prometheus (280/87). Nyberg, H. S., Bemerkungen zum „Buch der Götzenbilder" von Ibn al-Kalbī (346/66). Nygren, A., Die Ehrenrettung von *amor* bei Augustin (367/73). Olsson, B., Drohungen an die Götter (374/78). Welin, E., Die beiden Festtage der *Ara Pacis Augustae* (500/13),

Rahner, K., Hörer des Wortes. Zur Grundlegung einer Religionsphilosophie. Mchn., Kösel-Pustet (229). Lw. M 4,80.

Merkel, R. F., Die Mystik im Kulturleben der Völker. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1940 (288; 16 Taf.). Lw. M 8,50.

Bleeker, C. J., Söderbloms typologie der Godsdiensten (NTh Tijdschrift 2, 120/30).

van Hamel, A. G., De Tuin der Goden. Mythen der Egyptenaren, volken van Voor-Asie, Indiërs, Grieken, Scandinaviërs en Kelten. Utrecht, de Haan, 1940 (VIII, 408).

Newell, A. N., The Dove-Deity of Alesia and Serapis-Moritasgus (RArchéologie 1939 oct., 133/58).

Doergens, Tempel u. Kult im orientalischen Hierapolis zur Zeit des sinkenden Heidentums (MissRelWiss 2, 143/47).

Douglas Van Buren, J., The ṣalmê in Mesopotamian Art and Religion (Orientalia 1/2, 65/92).

Gordon, C. H., Aramaic Incantation Bowls (Ebd. 116/41).

Rutten, M., La cour du dieu Mardouk (RHistRel 1939, 2/3, 121/32).

Dupont-Sommer, A., L'inscription de l'amulette d'Arslan-Tash (Ebd. 133/59).

Ohlmarks, Åke, Studien zum Problem des Schamanismus. Lund, Gleerup, 1939 (XVI, 395; 3 Kt.). *Dän. Kr* 11,50

Suzuki, D. T., Zen u. die Kultur Japans. Übertr. u. eingel. v. O. Fischer. Stuttg., Deutsche Verlags-Anstalt (268; 8 Bl. Abb.). Lw. M 8,50.

Wikander, S., Vayn. Texte u. Untersuchungen zur indo-iranischen Religionsgeschichte. Teil 1: Texte. Uppsala, Lundequist (XVIII, 218). M 6,50.

Köbert, R., ibn Fūrak: Bayān muškil al-abādīt. Auswahl nach den Hss in Leipzig, Leiden, London u. dem Vatikan. Romae 2/4, Pont. Istituto biblico (XXVI, 44; 25 Bl. 4°). *L* 140.

Taeschner, F., Der Islam in der gegenwärtigen Weltkrise I (MissRelWiss 2, 125/43).

Nilsson, M. P., Geschichte der griechischen Religion. Bd. 1: Bis zur griech. Weltherrschaft. Mit 52 Taf. u. 8 Abb. im Text. Mchn., Beck (XXIV, 823). M 42.

Eißfeldt, O., Tempel u. Kulte syrischer Städte in hellenistisch-römischer Zeit. Mit 38 Abb. im Text u. 16 Taf. Lpz., Hinrichs, 1940 (160). M 9.

Goeßler, P., Das Pelopsgrab in Olympia u. seine kultische Bedeutung (WeltAlsGeschichte 1940, 6, 283/92).

Bolkestein, H., De houding van den romeinschen Staat tegenover nieuwe en uitheemsche godsdiensten in den tijd der republiek. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij. (S. 47—78). *Fl* 0,60.

Jeanmaire, H., La Sibylle et le retour de l'âge d'or. P., Leroux, 1939 (XI, 146).

Schröder, F. R., Ingunar-Freyr. Tüb., Mohr (IV, 74). M 3,60.

Kießling, Edith, Zauberei in den germanischen Volksrechten. Jena, Fischer (79). M 3,50.

Anacker, Traut, Verzauberung u. Erlösung im deutschen Volksmärchen. Königsberg, Ost-Europa-Verlag (VIII, 151). M 5,80.

Hoffmann, J., Die spätheidnische Kultur des Memellandes. Ebd. (X, 189 mit Abb.; 12 Bl. Abb.). M 9,50.

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

Biblische Theologie.

Baumgartner, W., Ras Schamra u. das A. T. (ThRundschau 1940, 5/6, 163/88; 1941, 1/2, 1/20).

Ratschow, C. H., Werden u. Wirken. Eine Untersuchung des Wortes hajah als Beitrag zur Wirklichkeitserfassung des A. T. Berl., Töpelmann (IV, 86). M 6.

Gyllenberg, R., Die Bedeutung des Wortes Sela (ZAlttest Wiss 17, 1/2, 1940/1, 153/56).

Reiß, W., „Gott nicht kennen" im A. T. (Ebd. 70/98).

Johansson, N., Parakletoi. Vorstellungen von Fürsprechern für die Menschen vor Gott in der alttestamentl. Religion, im Spätjudentum u. Urchristentum. Lund, Gleerup, 1940 (XVI, 323). *Kr.* 12.

Mohr, L., De quaestione salutis gentium secundum ideas Veteris Testamenti antiquiores. Tokugen (Corea), St. Benedict's Abbey, 1938 (116).

Humbert, P., Die literarische Zweiheit des Priester-Codex in der Genesis. Kritische Untersuchung der These von v. Rad (ZAlttestWiss 17, 1/2, 1940/1, 30/57).

Zimolong, B., Zu Rut 2, 7 (Ebd. 156/58).

Grether, O., Das Deboralied. Eine metrische Rekonstruktion. Güt., Bertelsmann (67). M 2,50.

Möhlenbrink, K., Sauls Ammoniterfeldzug u. Samuels Beitrag zum Königtum des Saul (ZAlttestWiss 7, 1/2, 1940/1, 57/70).

Begrich, J., Sōfēr u. Mazkīr. Ein Beitrag zur inneren Geschichte des davidisch-salomonischen Großreiches u. des Königreiches Juda (Ebd. 1/29).

Chastel, A., La légende de la Reine de Saba (RHistRel 1939, 2/3, 160/74).

de Smet, R. H., De Psalmen uit het Hebreeuwsch vertaald. Steenbrugge, Sint Pieters abdij, 1940 (LVIII, 227). *Fl* 3,25.

Martindale, C. C., The Sweet Singer of Israel. Lo., Sheed and Ward, 1940 (XII, 368). 8 *s* 6 *d.*

Vargha, Th., „Iustitia vero liberabit a morte" (Prov. 12, 2) (Antonianum 2, 93/102).

Fruhstorfer, K., Des Weisen *curriculum vitae* nach Sirach 39, 1—15 (ThPraktQuart 2, 140/42).

Bardtke, H., Hesekiel in Auswahl übers. u. ausgelegt. Hamburg, Schloeßmann (167). M 3.

Procksch, O., Fürst u. Priester bei Hesekiel (ZAlttestWiss 17, 1/2, 1940/1, 99/133).

Jeremias, J., Beobachtungen zu neutest. Stellen an Hand des neugefundenen griechischen Henoch-Textes (ZNeutestWiss 1939, 1/2, 115/24).

Imberg, R., Das Entscheidende im Evangelium. Gümligen bei Bern, Verlag Siloah, 1940 (46). *Fr* 1.

Zerwick, M., Evangelium in heutiger Sicht (StimmZeit April, 225/34).

Sattler, H., Christus unser König in der Hl. Schrift. 2. Aufl. Köln, Lahn-Verlag, 1940 (224; 2 Taf.). M 3,50.

Hartmann, G., Das astronomische Ereignis 1940/41 u. der Stern der Weisen (StimmZeit April, 234/38).

Lohmeyer, E., Die Fußwaschung (ZNeutestWiss 1939, 1/2, 74/94).

Fridrichsen, A., Bemerkungen zur Fußwaschung (Ebd. 94/96).

Killermann, S., Die Finsternis beim Tode Jesu (ThGl 3, 165/66).

Dillersberger, J., Lukas. Das Evangelium des h. Lukas, in theol. u. heilsgeschichtlicher Schau. Bd. 4. Auf dem Wege nach Jerusalem. Salzburg, Otto Müller (196). Lw. M 3,40.

Sickenberger, J., Das in die Welt kommende Licht, Joh. 1, 9 (ThGl 3, 129/34).

Edsman, C.-M., Le Baptême de feu. Uppsala, Lundequist, 1940 (237).

Jüchen, A. v., Jesus u. Pilatus. Eine Untersuchung über das Verhältnis von Gottesreich u. Weltreich im Anschluß an Joh. 18, 28—19, 16. Mchn., Lempp (31). M 0,60.

Grundmann, W., Das Problem des hellenistischen Christentums innerhalb der Jerusalemer Urgemeinde (ZNeutestWiss 1939, 1/2, 45/73).

Rivera, A., La redención en las epistolas y en el Apocalipsis de S. Juan. Roma, Univ. Gregoriana (VIII, 52).

Elsmann, C. M., Schöpferwille u. Geburt, Jak. 1 (ZNeutest Wiss 1939, 1/2, 11/44).

Hartenstein, K., Der wiederkommende Herr. Eine Auslegung der Offenbarung des Johannes. Stuttg., Evang. Missionsverlag, 1940 (259). Lw. M 4,80.

Rösch, K., Die Offenbarung des h. Apostels Johannes. Für die Bibelstunde erklärt. Pad., Schöningh (116). M 1,80.

Dornseiff, F., Der apokalyptische Reiter (ZNeutestWiss 1939, 1/2, 196/7).

Kurfeß, A., Zu dem Hamburger Papyrus der *πράξεις Παύλου* (Ebd. 164/70).

Amsee, A., Die Judenfrage. Luzern, Räber, 1939 (117). *Fr* 1,70.

Kuhn, G., Der Talmud, das Gesetzbuch der Juden. Zur Geschichte u. rechtlichen Stellung der Juden in Stadt u. Universität Tübingen. Tüb., Mohr (S. 226—279). M 2,60.

Historische Theologie.

Delp, A., Weltgeschichte u. Heilsgeschichte (StimmZeit Mai, 245/54).

Schöppe, K., Geschichte u. Glaube (DtschTh 1/3, 1/9).

Werner, M., Die Entstehung des christlichen Dogmas problemgeschichtlich dargestellt. Bern, Haupt (XXI, 730). *Fr* 25.

Heitmann, A., Imitatio Dei. Die ethische Nachahmung Gottes nach der Väterlehre der zwei ersten Jahrhunderte. [Studia Anselmiana 10.] Rom, Herder, 1940 (XVI, 120). *L* 32.

Franses, D., Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk. [Collectanea Francisc. Neerl. V, 3.] 's Hertogenbosch, Teulings (83 4°). *Fl* 2,90.

Schurmans, M. F., Bloedgetuigen van Christus. Martelaarsdocumenten uit de eerste eeuwen der kerk. Roermond, Romen, 1940 (241). *Fl* 2,90.

Zameza, J., La Roma pagana y el Cristianismo. Los Martires del s. II. Madrid, Ed. „Aldecoa" (776; 16 tab.).

Philbin, W. J., The Didache and the Critics (IrishEcclRecord 1, 19/39).

Baumstark, A., Zwei italienische „Diatessaron"-Texte (Oriens Christ 36, 2, 225/42).

Cataudella, Q., Clemente Alessandrino: Protreptico ai Greci. Testo, introd., trad. e commento. Torino, Soc. ed. internaz. (XL, 262).

Colon, J.-B., En lisant la Philocalie d'Origène (RSciencesRel 1940, 1/2, 1/27).

Tidner, E., Sprachlicher Kommentar zur lateinischen *Didascalia apostolorum.* Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1938 (XVI, 287). *Kr* 8.

Antonini, L., Le chiese cristiane nell'Egitto dal IV al IX secolo secondo i documenti dei papiri greci (Aegyptus 20, 1940, 129/208).

Berkhof, H., Die Theologie des Eusebius von Caesarea. Amst., Uitgeversmaatschappij Holland, 1939 (206).

Eger, H., Kaiser u. Kirche in der Geschichtstheologie Eusebs von Cäsarea (ZNeutestWiss 1939, 1/2, 97/115).

Garitte, G., Un témoin important du texte de la Vie de S. Antoine par S. Athanase. La version latine inédite des archives du chapître de S. Pierre à Rome. Rome, Inst. Historique Belge de Rome, 1939 (97).

Bardy, G., L'Occident et les documents de la controverse arienne (RSciencesRel 1940, 1/2, 28/63).

Wolf, J., Die Grundtöne im historischen Bild Kaiser Julians (361—363) (StimmZeit April, 219/25).

Amand, D., Essai d'une histoire critique des éditions générales grecques et gréco-latines de s. Basile de Césarée I (RBénéd 1940, 1/4, 141/61).

Blomgren, S., Ad Optatum Milevitanum adnotationes (Eranos 1939, 3/4, 85/120).

Günthör, A., Die 7 pseudo-athanasianischen Dialoge, ein Werk Didymus' des Blinden von Alexandrien. Rom, Pont. Inst. S. Anselmi (VIII, 140). *L* 40.

Ferrua, A., I quattro fratelli lunghi (CivCatt apr. 19, 127/38).

Brunner, G., Die Zeit der Abfassung der Schrift *Ad viduam iuniorem* des h. Johannes Chrysostomus (ZKathTh 1, 32/35).

Piazzino, C., S. Giovanni Crisostomo: Omelie sulla lettera di S. Paolo ai Colossesi. Testo, introd. e note. Torino, Soc. ed. internaz., 1940 (XX, 462).

Hoffmann-Aleith, Eva, Das Paulusverständnis des Johannes Chrysostomos (ZNeutestWiss 1939, 1/2, 181/88).

Paredi, A., S. Ambrogio e la sua età. Milano, Hoepli (XII, 474). *L* 25.

Wilbrand, W., Ambrosius von Mailand als Missionsbischof (MissRelWiss 2, 97/104).
Fínaert, J., L'évolution littéraire de s. Augustin. P., Les Belles Lettres, 1939 (XII, 188).
—, S. Augustin, rhéteur. Ebd. 1939 (XI, 108).
Perl, C. J., Aurelius Augustinus. In deutscher Sprache. 1. Musik. 2. Aufl. Pad., Schöningh, 1940 (XV, 303). Hlw. M 5,80.
Karpp, H., Monika. Das Bild der Mutter in den Bekenntnissen Augustins. Berl., Furche-Verlag (46). Pp. M 0,80.
Muñoz, P., Psicologia de la conversión en S. Agustin. I. Introducción al problema de la gracia y los dos amores (Gregorianum 1, 9/24).
Meijer, Fr. M., De *sapientia* in de eerste geschriften van S. Augustinus. Brakkenstein-Nijmegen, Eucharistische Boekh. (o. J.) (127).
Giorgiantonio, M., L'idea del primato della ragion pratica in S. Agostino (Sophia 1, 34/46).
Lesaar, H. H., Aurelius Augustinus: In dir weilen, heißt leben. Übers. Verb. Neuauflage. Mainz, Grünewald-Verlag (8 Bl.). M 0,80.
van den Daele, A., De oorzakeliikheidsleer bij Pseudo-Dionysius den Areopagiet II (BijdragenNederlJezuieten 1940, 2, 331/94).
Morin, G., La part des papes du sixième siècle dans le développement de l'année liturgique (RBénéd 1940, 1/4, 3/14).
Olinder, G., The Letters of Jacob of Sarug. Comments on an Edition. Lund, Gleerup, 1939 (140; 20*). *Kr* 3.
Dörries, H., Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der Messalianischen „Makarios"-Schriften. Lpz., Hinrichs (VI, 486). M 37.
Loosen, J., Logos u. Pneuma im begnadeten Menschen bei Maximus Confessor. Mstr., Aschendorff (XXII, 132). M 9,50.
Baumstark, A., Der jambische Pfingstkanon des Johannes von Damaskus in einer alten melchitisch-syrischen Übersetzung (OriensChrist 36, 2, 205/23).
Moreau, E. de, Histoire de l'Eglise en Belgique, des origines au début de XII s. 2 vol. Bruxelles, Edition Universelle, 1940 (XVIII, 384; 392).
Simpson, W. D., S. Ninian and the Origins of the Christian Church in Scotland. Edinburgh, Oliver and Boyd, 1940 (XII, 112).
Stengel, E. E., Luls Vermächtnis an Fulda (HistJb 1940, 3/4, 421/28).
Dersch, W., Hessisches Klosterbuch. Quellenkunde zur Geschichte der im Reg.-Bez. Kassel, im Kreis Grafschaft Schaumburg, in der Provinz Oberhessen u. dem Kreis Biedenkopf gegründeten Stifter, Klöster und Niederlassungen von geistl. Genossenschaften. 2. erg. Aufl. Marburg, Elwert, 1940 (30, 205). M 7,50.
Colgrave, B., Two Lives of S. Cuthbert. A Life by an Anonymous Monk of Lindisfarne and Bede's Prose Life. Cambr., Univ. Pr., 1940 (XIII, 375).
Lagerwey, E., Die Legende van Sinte Willebroert. Verklarende tekst. Maastricht, Leiter-Neipels, 1940 (56).
Wilmart, A., Precum libelli quattuor aevi karolini. Nunc primum publici iuris facti cum aliorum indicibus. Roma, Ephemerides Liturg., 1940 (189). *L* 25.
Bünger, F., u. Wentz, G., Das Bistum Brandenburg. T. 2. [Germania sacra I, 3, 2.] Berl., de Gruyter (XI, 612). M 40.
Smolitsch, I., Zur Frage der Periodisierung der Geschichte der Russischen Kirche (Kyrios 1/2, 66/81).
Hóman, B., König Stephan I., der Heilige. Übers. v. Hildegard von Roosz. Bresl., Korn (281; 24 Taf.). Lw. M 12,50.
Erdmann, C., Signum Hecilonis episcopi (HistJb 1940, 3/4, 441/51).
Gwynn, A., The Origins of the See of Dublin I (IrishEccl Record 1, 40/55).
Scaduto, M., La cultura normanno-sveva (A proposito di due pubblicazioni recenti) (CivCatt magg. 17, 265/76).
Coens, M., Un calendrier-obituaire de Saint-Laurent de Liége (AnalBoll 58, 1940, 48/78).
Grierson, Ph., Les livres de l'abbé Seiwold de Bath (RBénéd 1940, 1/4, 96/116).
—, La bibliothèque de St.-Vaast d'Arras au XIIe s. (Ebd. 117/40).
Valous, G. de, Les monastères et la pénétration française en Espagne du XIe au XIIIe s. (RMabillon 1940 oct., 77/97).
Schmitt, F. S., S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi Opera omnia. Vol. 2. Romae, Sansaini, 1940 (288 4°).
Schmeidler, B., Der Briefwechsel zwischen Abaelard u. Heloise dennoch eine literarische Fiktion Abaelards (RBénéd 1940, 1/4, 85/95).
Landgraf, A., Die Bestrafung läßlicher Sünden in der Hölle nach dem Urteil der Frühscholastik I (Gregorianum 1, 80/119).
Günster, J., Die Christologie des Gerhoh von Reichersberg. Köln, Lahn-Verlag, 1940 (114). M 3,50.
Weisweiler, H., Die ältesten scholastischen Gesamtdarstellungen der Theologie. Ein Beitrag zur Chronologie der Sentenzenwerke der Schule Anselms von Laon u. Wilhelms von Champeaux I (Scholastik 2, 231/54).
Varga, Lucie, Les Cathares sont-ils des Néomanichéens ou des Néognostiques? (RHistRel 1939, 2/3, 175/93).
Schreiber, G., Die Prämonstratenser u. der Kult des h. Johannes Evangelist. Quellgründe mittelalterlicher Mystik (ZKath Th 1, 1/31).
—, Mittelalterliche Passionsmystik u. Frömmigkeit. Der älteste Herz-Jesu-Hymnus (ThQuart 1, 32/44).
Eichmann, E., Der Kaiserordo in Apamea (HistJb 1940, 3/4, 452/77).
Lucchesi, E., Della vita solitaria di Girolamo da Raggiolo e la vita eremitica nell' Ordine di S. Benedetto. Firenze, Scuola tip. Gualandi (132). *L* 5.
Santifaller, L., Kalender u. Nekrolog des Kollegiatstiftes im Kreuzgang zu Bressanone aus dem 13. Jahrh. Bozen, Athesia, 1939 (60).
Tumbült, G., Die Eigenkirchen der ehemals Fürstenbergischen Landgrafschaft Baar. Donaueschingen, Mory (75). M 3,60.
Wilmart, A., Les mélanges de Mathieu préchantre de Rievaulx au début du XIIIe s. (RBénéd 1940, 1/4, 15/84).
Golubovich, G., La storicità e autenticità della casa paterna di S. Francesco d'Assisi, oggi „Chiesa Nuova", e la popolare leggenda della „Stalletta". Firenze, Tip. Barbèra, 1940 (XVI, 110). *L* 14.
Guidi, G., L'economia e il diritto di S. Francesco Patrono d'Italia. Roma, „Il Diritto eccl.", 1940 (76). *L* 10.
Scholz, F., Die Lehre von der Einsetzung der Sakramente nach Alexander von Hales. Bresl., Franke, 1940 (VII, 145). M 6.
Rizzo, G. A., Jacopone da Todi (ZSystTh 1940, 2, 369/95).
Lisandrini, P. A., P. Fedele Da Fanna e l'edizione critica di S. Bonaventura (RivFilosNeoscol 1940, 6, 581/89).
Squadrani, I., S. Bonaventura christianus philosophus I (Antonianum 2, 103/30).
Healy, Emma Ther., S. Bonaventure's *De reductione artium ad theologiam*. Commentary with Introd. and Transl. Saint Bonaventure. N.Y., S. Bonav. College, 1940 (X 212).
Bianchi, P., Doctrina S. Bonaventurae de analogia universali. Zara, S. Francesco, 1940 (122). *L* 12.
Laurent, M.-H., Un légendier dominicain peu connu (Anal Boll 58, 1940, 28/37). — Appendices. I. Lettre-Préface et Prologue de la Vie du B. Ambroise de Sienne (37/40). II. Début et fin de la Légende du B. Venturin de Bergame (41/2). III. Premier „point" de la *Translatio corporis S. Thomae de Aquino* (42/3). IV. Legenda cuiusdam B. Symonis conversi de Arimino O.P. (44/7).
Grabmann M., Die Autographe von Werken des h. Thomas v. Aq. (HistJb 1940, 3/4, 514/37).
Simon, Y., Nature and Functions of Authority. [The Aquinas Lecture 1940.] Milwaukee, Wisc., Marquette Univ. Pr., 1940 (78). $ 1,50.
Hoenen, P., De oordeelstheorie van Thomas van Aquino III. IV (BijdragenNederlJezuieten 1940, 2, 265/330; 1941, 1, 28/78).
Mattos, G. de, L'intellect agent personnel dans les premiers écrits d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin (RNéoscol 1940 mai, 145/61).
Loosen, J., Unsere Verbindung mit Christus. Eine Prüfung ihrer scholastischen Begrifflichkeit bei Thomas u. Skotus II (Scholastik 2, 193/213).
Beumer, J., Theologische u. mystische Erkenntnis. Eine Studie im Anschluß an Heinrich von Gent, Dionysius den Kartäuser u. Josephus a Spiritu Sancto (ZAszMyst 2, 62/78).

Selmer, C., A Latin Collection of Pseudo-Aristotelian *Paroimiai* and Its Relation to the *Sayings of the Seven Sages* (PhilolQuart 1940, 4, 328/36).

Halkin, F., La Vie de S. Niphon, ermite au Mont Athos (XIVe s.) (AnalBoll 58, 1940, 5/27).

Leisegang, H., Dante u. das christliche Weltbild. Mit 10 Taf. u. 6 Abb. im Text. Weimar, Böhlau (51). M 4.

Orestano, F., Dante e „il buon Fr. Tommaso" (Sophia 1, 1/19).

Gröber, C., Der Mystiker Heinrich Seuse. Die Geschichte seines Lebens. Die Entstehung u. Echtheit seiner Werke. Frbg., Herder (234). Hlw. M 6,80.

Hoffmann, F., Die erste Kritik des Ockhamismus durch den Oxforder Kanzler Johannes Lutterell. Bresl., Müller & Seiffert (IX, 172). M 8.

Rivière, J., Un prélude au grand schisme d'Occident (Bull LittEccl 1940, 1, 27/39).

Schmid, T., Birgitta och hennes Openbarelser. Lund, Gleerup, 1940 (238).

Scholz, R., Konrad von Megenberg: Werke. 1. *Planctus ecclesiae in Germaniam*. Lpz., Hiersemann (VI, 104 4°). M 7,50.

de Vreese, W., Geert Groote: *De Simonia ad Beguttas*. De middelnederlandsche tekst opnieuw uitg. met inl. en aanteek. 's Gravenhage, Nijhoff, 1940 (XVII, 88).

Lindeboom, J., Geert Groote's preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Mij (35). *Fl* 0,65.

Stachnik, R., Zum Schrifttum über die selige Dorothea von Montau (ZGeschAltErmlands 25, 1939, 231/59).

Honecker, M., Die Entstehung der Kalenderreformschrift des Nikolaus von Cues (HistJb 1940, 3/4, 581/92).

Debongnie, P., Les thèmes de l'*Imitation* (RHistEccl 1940, 3/4, 289/344).

Peschke, E., Die Theologie der Böhmischen Brüder in ihrer Frühzeit. Bd. 1: Das Abendmahl. 2: Texte aus alttschechischen Handschriften übersetzt. Stuttg., Kohlhammer, 1940 (VIII, 274). M 15.

Pohlen, H., Die Erkenntnislehre Dionysius' des Kartäusers. Lpz., Meiner (IV, 190). M 9,60.

Frielinghaus, Herta, Bildnisse des Erasmus von Rotterdam in Westfalen (Westfalen 1940, 6, 170/73).

Jansen, B., Der geschichtliche Verlauf der neuzeitlichen Naturauffassung von 1500—1800 (Scholastik 2, 214/30).

Sander, E., Ein neuentdeckter Band aus Luthers Erfurter Klosterbibliothek (ArchRefGesch 1/2, 87/89).

Schultz, W., Die Gestalt des großen Menschen im dichterischen Schaffen des jungen Goethe u. ihr Verhältnis zu Luthers Anthropologie (Ebd. 1/33).

Iwand, H. J., Glaubensgerechtigkeit nach Luthers Lehre. Mchn., Lempp (93). M 1,50.

Pfisterer, E., Calvins Wirken in Genf. Neu geprüft u. in Einzelbildern dargestellt. Essen, Lichtweg-Verlag, 1940 (125). M 2.

Simon, P., Die Anfänge der englischen Reformation (ThGl 1, 34/41; 3, 135/47).

Pölnitz, G. v., Die Beziehungen des Johannes Eck zum Augsburger Kapitel (HistJb 1940, 3/4, 685/706).

Bohatec, J., Das *Cymbalum mundi* des Bonaventure Des Périers. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Humanismus (Schluß) (ArchivRefGesch 1/2, 63/86).

Schöffler, H., Reformation u. Geldabwertung (Ebd. 55/62).

Clemen, O., Aus dem Lebenskreise des Erfurter Reformators Johannes Lang. Die Gothaer Briefsammlung A 399 (Ebd. 34/54).

Vogelsang, E., Weltbild u. Kreuzestheologie in den Höllenfahrtsstreitigkeiten der Reformationszeit (Ebd. 90/132).

Degl'Innocenti, U., L'opinione giovanile del Gaetano sulla costituzione ontologica della persona (DThomasPl 2/3, 154/66).

Giers, J., Gerechtigkeit u. Liebe. Die Grundpfeiler gesellschaftlicher Ordnung in der Sozialethik des Kardinals Cajetan. Düsseldorf, Mosella-Verlag (243). M 6.

Leturia, P., Alle fonti della „Romanità" della Compagnia di Gesù (1534—1541) (CivCatt apr. 19, 81/93; magg. 3, 177/86).

Smits van Waesberghe, M., De geest van S. Ignatius in zijn orde. Utrecht, Het Spectrum, 1940 (410). *Fl* 6,50.

Berning, W., Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation (1543). Osnabrück, Obermeyer, 1940 (380). M 5,20.

Szabó, G., Geschichte des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg 1555—1613. Halle, Akad. Verlag (158). M 4,60.

Pomar, F. R., Preparando y justificando una guerra memorable. Paulo IV y Felipe II: 1556 y 1557 (Razón y Fe 119, 1940, 48/65; 276/89).

Galbiati, G., I Duchi di Savoia Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele nel loro carteggio con S. Carlo Borromeo. Milano, Bibl. Ambrosiana, 1940 (136 4°).

Lanz, A., La dottrina „*De locis theologicis*" di M. Baio in una celebre controversia del sec. XVI (Gregorianum 1, 44/79).

Marquardt, E., Politik, Religion u. kirchl. Bekenntnis zu Beginn des 17. Jahrh. (WeltAlsGeschichte 1940, 6, 271/76).

Ceijssens, L., Nieuw light over de oorsprong van het Jansenisme (StudiaCath 1939, 6, 462/509).

Barnekow, K., Niels Hemmingsens teologiska áskádning. Ein dogmhistorisk studie. Lund, Gleerup, 1940 (311).

Bierbaum, M., Ein neu veröffentlichter Missionstraktat des Tommaso Campanella (MissRelWiss 2, 105/10).

Kirschfeldt, J., Quellen zur livländischen Kirchengeschichte des 17. Jahrh. in Kirchenarchiven Rigas (ArchRefGesch 1/2, 151/58).

Staehelin, E., Kirchlich-menschliche Beziehungen im Zeitalter der Orthodoxie u. des beginnenden Pietismus nach den Stammbüchern des Frey-Grynaeischen Institutes in Basel (Schluß) (ArchRefGesch 1/2, 133/50).

de Kok, D., De toestand der Roomsch-Katholieken in het land van Maas en Waal en in de Meierij na de val van 's Hertogenbosch (1629) (NedArchKGesch 1, 35/65).

Savio, P., Per l'epistolario di Paolo Sarpi (Aevum 1940, 1, 3/84).

Rhode, G., Brandenburg-Preußen u. die Protestanten in Polen 1640—1740. Lpz., Hirzel (VIII, 265). M 15.

Hildebrand, Père, Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645—1652). Anvers, Archives des Capucins, 1940 (430; ill.).

Flaskamp, F., Die Anfänge des Volksschulwesens im Bistum Osnabrück. Visitationsbericht vom Jahre 1653, hrsg. u. erläutert. Wiedenbrück, Hanhardt, 1940 (45). M 2,50.

Wildanger, H., Der ehrwürdige Bartholomäus Holzhauser u. sein Weltpriesterinstitut. 4. gänzl. neubearb. Aufl. Mchn., Manz (91). M 2.

Wessels, C., New Documents Relating to the Journey of Fr. John Grueber [Reise durch Tibet 1661/2] (ArchHistSocJesu 1940, 2, 281/302).

Schücking, L. E. L., Christoph Bernhard von Galen, Fürstbischof von Münster. Ein Charakterbild des Barock (1606—1678). Emsdetten, Lechte, 1940 (125). Hlw. M 3,20.

Reinartz, N., Johann VII Luckenrath, Abt von Steinfeld 1661—1680. Euskirchen, Volksblatt-Verlag (16). M 0,50.

De Vleeschauwer, H. J., Het alarm-pamphlet van Samuel Maresius bij het Stadhoudershap van Willem III en den val van J. De Wit (TijdschrPhilos 1940, 4, 551/86).

Langsch, J., Zur Charakteristik Simeons Polockijs als Prediger (Kyrios 1/2, 82/130).

Baron, H. M., Le P. Jean Crasset (1618—1692), le Jansénisme et la dévotion à la Sainte Vierge (BullSocFrançaise d'Etudes Mariales IV, 1938, 135/84).

Héyret, Marie, P. Marcus von Aviano O. M. Cap. (1631—1699). Sein Briefwechsel nach dem Hauptinhalt u. den geschichtl. Zusammenhängen. Bd. 3. Mchn., Kösel, 1940 (XII, 239; 11 Taf.). Lw. M 10.

Schnürer, G., Katholische Kirche u. Kultur im 18. Jahrh. Pad., Schöningh (XVI, 455). M 6,90.

Rotscheidt, W., Die Klevisch-Märkische lutherische Kirchenordnung (MonRheinKGesch 1/2, 1/32).

Geissendörfer, Th., Briefe an Aug. Herm. Francke. Mit Einleitung u. Erläuterungen hrsg. Urbana, Univ. of Illinois Press, 1939 (223). $ 2,30.

Lais, H., Eusebius Amort u. seine Lehre über die Privatoffenbarungen. Frbg., Herder (103). M 4.

Hedderich, H. F., Die Gedanken der Romantik über Kirche u. Staat. Güt., Bertelsmann (172). M 4.

Schwab, W., Die Religiosität des Christian Gotthilf Salzmann, gesehen im Lichte der Integrationstypologie. Berl., Springer (VI, 66). M 3,60.
Seiler, H. J., u. Dietz, I., Im Banne des Kreuzes. Lebensbild der stigmatisierten Augustinerin A. K. Emmerick. Würzb., Rita-Verlag (VIII, 520; 29 Taf.). M 5.
Sägmüller, J. B., Der kirchenrechtliche Anstoß zu Johann Adam Möhlers theologischer Entwicklung (ThQuart 1, 1/13).
Salanitri, F., F. R. de La Mennais: Lettere inedite. Torino, Soc. ed. internaz., 1940 (56).
Bianchi, A. M., Esame critico della dottrina di A. Rosmini circa il concetto di storia (DThomasPl 1, 27/52; 2/3, 136/53).
Koch, Pia, Flammender Eifer. Das innerliche Leben Johann Ev. Wagners, des Gründers der Wagnerschen Wohltätigkeits-Anstalten (1807—1886). Würzb., Rita-Verlag, 1940 (96). M 1.
Naddeo, P., Le origini del neo-tomismo e la scuola napoletana di G. Sanseverino. Salerno, Tip. Jannone, 1940 (40). *L* 3.
Kirschbaum, E., P. Giuseppe Marchi S. J. (1795—1860) u. Giovanni B. De Rossi (1822—1894) (Gregorianum 1940, 3/4, 564/606).
Chastonay, P. de, Das Leben des Walliser Paters Peter Roh 1811—1872. Olten, Walter, 1940 (112). *Fr* 2,80.
Zacher, F. X., Heinrich von Hofstätter, Bischof von Passau 1839—1875. Mit 32 Bildern. Passau, Egger, 1940 (606). M 12.
Ragazzi, Maria, Clotilde di Savoia Napoleone. Assisi, Pro civitate christiana (360). *L* 12,50.
Ferraris, P., Clotilde di Savoia, la Santa di Moncalieri (Civ Catt magg. 17, 289/98).
Hoeltzenbein, A., Adolf Petit S. J. (1822—1914), ein moderner Priesterseelsorger u. Bildner „großer Christen" (ZAsz Myst 2, 78/90).
Haggeney, C., Adolf Petit S. J. Der erfolgreichste Seelsorger aller Stände Belgiens in der Neuzeit. Saarbrücken, Saarbr. Druckerei, 1940 (232). M 2,50.
Creusen, J., Le „Vœu d'abnégation" du R. P. Vermeersch S. J. (1858/1936) (Gregorianum 1940, 3/4, 607/27).
Salz, G., Dr. Peter Kreutzer, ein Großstadtpfarrer. Mstr., Regensberg, 1940 (135). M 3.
Nissen, B. M., Maler u. Predigerbruder. Meine Seele in der Welt. Bekenntnisbuch. 7.—12. Tsd. Mit 14 Taf. Frbg., Herder (IX, 316). M 4.

Systematische Theologie.

Dibelius, M., Wozu Theologie? Von Arbeit u. Aufgabe theol. Wissenschaft. Lpz., Klotz (79). M 2.
Van Steenberghen, F., Directives pour les dissertations doctorales. Avec applications concrètes aux recherches sur la philosophie médiévale. Louvain, Inst. supérieur de philosophie, 1940 (88). *Fr* 10.
Brinktrine, J., Zur Theologie der Verkündigung (ThGl 3, 161/64).
Cotter, A. C., Theologia fundamentalis. Weston, Mass., Weston College, 1940 (XIV, 740).
Goetz, D. H., Wesen des Christentums. Mchn., Kösel-Pustet (52). M 1,20.
Wust, P., Ungewißheit u. Wagnis. 3. Aufl. Ebd. 1940 (317). Lw. M 6,80.
Stakemeier, Ed., Die Gnosis des Christentums. Die theol. Erkenntnislehre G. Koepgens (ThGl 2, 100/109).
Glau, P., Voraussetzungen christlicher Gotteserkenntnis (ZSyst Th 1940, 3, 504/19).
Freischlag, W., Glauben Sie an einen Gott? Gottesbekenntnisse großer Männer. 3. verb. Aufl. Mchn.-Solln, Herold-Verlag (88). M 1.
Siegmund, G., Der immanente Gott (PhilosJb 2, 142/58).
Przywara, E., Philosophie als Problem (Ebd. 1, 1/9).
Lombardi, R., Panorama della filosofia italiana d'oggi. XIV Congresso filosofico nazionale (CivCatt apr. 19, 103/14; giugno 7, 340/49).
Rossi, A., Il XIV Congresso nazionale di filosofia (DThomas Pl 1, 91/112; 2/3, 245/67).
Küfner, V., Der Systemwandel in der Philosophie u. seine Voraussetzungen (BlDtschPhilos 14, 4, 356/76).
Naddeo, P., Storia della filosofia. Vol. II. Torino, Soc. ed. internaz., 1940 (400). *L* 15.
Lazzeroni, V., La formazione del pensiero cartesiano e la scolastica. Padova, Cedam, 1940 (266). *L* 20.
Lotz, J. B., Vom Vorrang des Logos. Eine Begegnung zwischen Idealismus u. Scholastik (Scholastik 2, 161/92).
Kuiper, V., Lo sforzo verso la trascendenza. Studio sulla filosofia di B. Varisco e sull'idealismo. Roma, Libr. „Angelicum", 1940 (XI, 322). *L* 22.
Thyssen, J., Der philosophische Relativismus. Bonn, Röhrscheid (X, 195). M 8,40.
Weinberger, O., Die Erkenntnislehre Werner Sombarts (Sophia 1, 47/57).
Boelaars, H., De intentionaliteit der kennis bij Edmund Husserl II (BijdragenNederlJezuiten 1940, 2, 221/64).
Viganò, M., La filosofia scolastica di fronte al pensiero matematico (CivCatt febbr. 15, 285/95).
Molitor, A., Zur neupositivistischen Philosophie der Mathematik (PhilosJb 1, 54/70; 2, 214/28).
Croce, B., Il carattere della filosofia moderna. Bari, Laterza (280). *L* 30.
Reiter, D., Commentario al Senso commune. Milano, Bocca, 1940 (140).
Bartolomei, T., La natura della sensazione e la necessità della specie sensibile (DThomasPl 2/3, 113/35).
Fauville, A., Les problèmes de l'intelligence (RNéoscol 1940 mai, 162/74).
Hessing, J., Das Verhältnis von Verstand u. Vernunft (ZDtsch Kulturphilos 2, 146/63).
Thieme, W., Der Verstand in seinem Verhältnis zur Sprache (Ebd. 179/97).
Timp, P. M., Metaphysica rediviva (TijdschrPhilos 1940, 4, 631/68).
Raeymaeker, L., De zelfopenbaring van het zijn en van het zijnsproblem (Ebd. 487/514).
De Petter, D. M., Intentionaliteit en identiteit (Ebd. 515/50).
Carosi, P., La sussistenza, ossia il formale costitutivo del supposito (*fine*) (DThomasPl 1, 3/26).
Bongioanni, F. M., Dare e avere. Saggio metafisico della partecipazione. Roma, Perrella, 1940 (252). *L* 20.
Janssen, O., Zeit u. Gegenwart (PhilosJb 1, 10/53).
Jansen, B., Die Bedeutung der neuzeitlichen Naturauffassung bis Kant (Scholastik 1, 1/10).
Haase-Bessell, Gertraud, Der Evolutionsgedanke in seiner heutigen Fassung. Jena, Fischer (79). M 3,60.
Schöllgen, W., Die Abstammungslehre im Lichte der philosophischen Anthropologie (ThGl 3, 121/29).
Reinöhl, F., Abstammungslehre. Mit 190 Bildern. Oehringen, Hohenlohe, 1940 (176). Lw. M 4,50.
Zamboni, G., La persona umana. Soggetto autocosciente nell'esperienza integrale. Verona, Tip. Veronese, 1940 (688).
Wetzel, R., Lebendige Einheit u. organische Gliederung. — Hoffmann, H., Seele u. Leib, ihre Einheit u. ihre Wechselwirkung. Tüb., Mohr (S. 140—166). M 1,50.
Feuling, D., Das Leben der Seele. Einführung in psychologische Schau. Salzburg, O. Müller, 1940 (XVIII, 656). Lw. M 9,80.
Nuyens, F. J. C. J., Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles. Nijmegen, Dekker, 1939 (343). *Fl* 4,75.
Jung, C. G., Seelenprobleme der Gegenwart. 5. u. 6. Tsd. Zürich, Rascher (IX, 435). Lw. M 9,50.
—, Psychologische Typen (8. Tsd.). Ebd. 1940 (732). M 9,60; Lw. M 12.
Bumke, O., Gedanken über die Seele. Mit 23 Textabb. Berl., Springer (350). M 6,30.
Kogon, Charlotte, Das Instinktive als philosophisches Problem. Würzb., Triltsch (76). M 3.
Olivier, P., Zum Willensproblem bei Kant u. Reinhold. Berl., Ebering (68).
Horváth, A., Die einzelnen Arten der Theologie in ihrem Verhältnis zum Gottesbegriff (DThomasFr 1, 32/48).
Korff, F. W., Christologie. De leer van het komen Gods. Deel I. Nijkerk, Callenbach, 1940 (XV, 357). *Fl* 6,20.
van Bakel, H. A., De leer over het komen van God tot de wereld (NThTijdschrift 2, 101/19).
Schütze, A., Vom Sinn des Schicksals. 4.—8. Tsd. Stuttg., Verlag Urachhaus (73). M 1,30.

Karrer, O., Gebet, Vorsehung, Wunder. Luzern, Räber (160). *Fr* 5,50.
Hoffmann, G., Der Streit um das *Filioque* in der Sicht lutherischer Theologie (Schluß) (Luthertum 3/4, 46/57).
Wellor, H., Awatara u. Menschwerdung Christi (ThQuart 1, 14/31).
Héris, P., Le motif de l'Incarnation (BullSocFrançaised'Etudes Mariales IV, 1938, 15/38).
Iglesia, Ed., El salvador de los hombres. T. III. Mexico, Buena Prensa, 1940 (334).
Quinlan, M., History of Devotion to the Sacred Heart III (IrishEcclRecord 1941, 1, 56/70).
Bonnefoy, P., La primauté absolue et universelle de N.-S. Jésus-Christ et de la Très Sainte Vierge (Ebd. 40/98).
Laurent, P. E., Le rôle de l'analogie en théologie mariale (Ebd. 101/34).
Rivière, J., Marie „corédemptrice"? (RSciencesRel 1940, 1/2, 123/31).
Weiger, J., Maria, die Mutter des Glaubens. 2. verm. Aufl. Würzb., Werkbund-Verlag, 1940 (196). Pp. M 4,80.
Rossia, Silvia, L'Assunzione di Maria nella storia dell'arte cristiana. Napoli, Ed. „Elpis", 1940 (193). *L* 20.
Weis, F. X., Reichtum des Gotteskindes. Die Frohkunde von unserm neuen Leben mit Gott. Hrsg. Mit 56 Schau- u. Merkblättern. Pad., Schöningh, 1940 (183). Hlw. M 4,50.
Heufelder, E., Die Einheit der Kirche in katholischer Sicht (ThGl 2, 76/88).
Mayer-Pfannholz, A., Das Laientum im werdenden Kirchenbild (Ebd. 88/97).
Pascher, J., Die Frohbotschaft im sakramentalen Vollzug (Ebd. 153/61).
Müller, Mar., Die Sakramente der Kirche u. das Christusbild der absoluten Prädestination I (WissWeish 1, 1/13).
Sturm, A., Christus in der Eucharistie als Ideal der Menschen. Winterberg, Steinbrener (64). M 0,80.
Kologriwof, I. v., Das Sakrament männlicher Frömmigkeit. Eine Einführung in das allerheiligste Altarssakrament, das Grundgeheimnis unseres Glaubens. Pad., Schöningh (47). M 0,65.
Brinktrine, J., Die eucharistische Wandlung. Adduktion oder Reproduktion? (ThGl 2, 97/99).
Kearny, J., The Meaning of the Mass. Enlarged Edition. Dublin, Burns, Oates, 1940 (262). 6 *s*.
Sasse, H., Vom Sakrament des Altars. Lutherische Beiträge zur Frage des h. Abendmahls. Lpz., Dörffling & Franke (298). M 9.
Köster, L., De custodia SS. Eucharistiae. Disquisitio hist.-iuridica. Roma, Agenzia del Libro cattolico, 1940 (XIV, 250).
Walter, E., Das Siegel der Versöhnung. Die Überwindung von Schuld u. Sünde des Christen im Sakrament der Buße. 3. Aufl. Frbg., Herder (V, 117). Pp. M 2.
Chavasse, A., L'onction des infirmes dans l'Eglise latine du IIIe s. à la réforme carolingienne (RSciencesRel 1940, 1/2, 64/122).
Michel, O., Der Mensch zwischen Tod u. Gericht (DtschTh 1/3, 10/35).
Iorio, Th., Theologia moralis iuxta methodum I. P. Gury et R. Tummolo. Ed. 6 correctior novoque ordine digesta. Neapoli, D'Auria, 1940 (898).
Seraphinus a Loiano, Institutiones theologiae moralis. Vol. IV. Pars specialis. VII: De sacramentis. Taurini, Marietti, 1940 (702). *L* 30.
Schächer, E. J., Studien zu den Ethiken des corpus Aristotelicum 1. 2. Pad., Schöningh, 1940 (XII, 96; 126). M 12.
Ziermann, B., Ringen um Sicherheit im sittlichen Denken. Köln, Bachem, 1940 (147). M 2,20.
Kindt-Kiefer, J. J., Zur Bindung des Rechtes an das Gewissen. Gerechtigkeit u. Freiheit. Bern, Haupt (54). *Fr* 2.
Küßner, K., Verantwortliche Lebensgestaltung. Gespräche mit Rudolf Otto über Fragen der Ethik. Hrsg. Stuttg., Kohlhammer (267). Lw. M 4,50.
Fabregas, M., De obligatione vitandi probabile periculum peccandi (PeriodicaMorCanLit 1/2, 20/40).
Wittmann, M., In Sachen der Wertethik (PhilosJb 2, 159/85).
Müller, A., Die Ontologie der Werte (Ebd. 186/213).
Lucey, C., The Ethics of Advertising (IrishEcclRecord 1, 1/18).
Gemelli, A., La tua vita sessuale. Lettera ad uno studente universitario. Milano, „Vita e Pensiero" (VI, 95 12°). *L* 2,50.
Eberle, A., Über die Versuchung. Mit bes. Berücksichtigung der experimentellen Sexualbiologie u. Psychopathologie I (Th PraktQuart 2, 95/116).
Oddone, A., Fortezza vera (CivCatt apr. 5, 3/12).
Utz, F., Mensch u. Christ (ZAszMyst 2, 51/62).
Perego, L., Orientamenti intuizionistici in filosofia di diritto. I. Il fenomenologismo trascendentale (ArchGiuridico F. S. 1, 3/37).
Messineo, A., Il diritto di conservazione (CivCatt magg. 3, 166/76; magg. 17, 252/64).
Gundlach, G., Sinn u. Grenzen korporativer Ordnung der Gesellschaft (Gregorianum 1, 25/43).
Bouman, P. J., Sociologie. Begrippen en Problemen. Nijmegen, Dekker, 1940 (198). *Fl* 2,25.

Praktische Theologie.

Kurtscheid, B., De methodologia historico-iuridica. Roma, Agenzia del Libro cattolico (100).
Conte a Coronata, M., Interpretatio authentica Codicis I. C. et circa ipsum Sanctae Sedis iurisprudentia 1916—1940. Taurini, Marietti, 1940 (VIII, 452). *L* 28.
Crnica, A., Commentarium theoretico-practicum Codicis Iuris Canonici. Liber 4, vol. 1. Normae generales et de personis. Makarska, „Bogoslovia", 1940 (XXXI, 515).
Beijersbergen, H., Practica quaedam applicatio canonis 1099, § 1 (PeriodicaMorCanLit 1/2, 46/51).
Bidagor, R., Ad Responsa de competentia annotationes (Ebd. 51/58).
Corradini, J., Innovationes codicis circa ius patronatus. Tridentii, Dossi, 1940 (96). *L* 6.
Nasalli-Rocca de Corneliano, M., Concordatorum Pii XI concordantiae. Roma, Tip. Missionaria Domenicana, 1940 (VIII, 304 2°).
van Groessen, H., Het kerkelijk recht voor religieuzen. Roermond, Romen, 1940 (351). *Fl* 2,50.
Delgado, C., De relationibus inter parochum religiosum et eius superiores regulares. Roma, Agenzia del libro cattolico, 1940 140).
De cognitione aestimativa requisita in consensu matrimoniali (PeriodicaMorCanLit 1/2, 5/19).
Miceli, G., Le dispense matrimoniali. Roma, Il Monitore Ecclesiastico (294 16°).
O'Connell, G., De intima natura assistentiae matrimonialis ad normam can. 1024. Roma, Agenzia del Libro cattolico, 1940 (89).
Herman, Fr., Matrimonium orthodoxorum orientalium in facie iuris Ecclesiae catholicae (BogoslovskaSmotra 1, 68/90).
Buzio, E., Note sulle fonti del diritto matrimoniale nella Chiesa Serba (ArchGiuridico F. S. 1, 66/72).
Dienstleder, A., Die Kirchenbeitragsordnung im Lande Österreich. Wien, Herder (236). M 3,60.
Ferrari dalle Spade, G., Immunità ecclesiastiche nel Diritto romano imperiale. Venezia, C. Ferrari, 1939 (142).
Vosté, I. M., „Ordo iudiciorum ecclesiasticorum" collectus, dispositus, ordinatus et compositus a Mar ʿAbdišo, metropolita Nisibis et Armeniae. Latine interpr., notis illustr. [Codificazione canonica orientale. Fonti Ser. II. Fasc. XV Caldei—Diritto antico II.] Typis Polyglottis Vatic. 1940 (248).
Boer, D., De achtergrond van het Nederlandsche Hervormde Kerkrecht (NThTijdschrift 2, 150/59).
Louis, P., Kirche im nordischen Raum 1941. Berichte über die Kirchen im Norden u. über Geschichte u. Kultur des Nordens. Hrsg. Köln, Bachem (99).
Frick, H., Deutschland innerhalb der religiösen Weltlage. 2. veränd. Aufl. Mit 10 Kt. im Text. Berl., Töpelmann (VIII, 276). Lw. M 6.
Schubert, E., Auslanddeutschtum u. evangelische Kirche. Jahrbuch. Mchn., Lempp, 1940 (208; 7 Bl. mit Abb., 1 Kt.). Lw. M 4.
Valentini, G., Elementi romano-cattolici nella cultura albanese (*fine*) (CivCatt apr. 5, 39/50; magg. 3, 199/209).
Schultz, H., Der Kirchenbegriff der orthodoxen Kirche (ZSyst Th 1940, 3, 399/458).
May, G., Diaspora als Kirche (Ebd. 459/80).

Arseniew, N. v., Von dem Glauben der Ostkirche (Ebd. 481/503).
Doroschenko, D., Die Ukrainische Östlich-Orthodoxe Kirche in Kanada u. USA. (Kyrios 1/2, 131/37).
Urban, R., Die slawisch-nationalkirchlichen Bestrebungen in der Tschechoslowakei. Lpz., Markart & Petters, 1938 (VI, 325).
Rosenkranz, G., Buddha u. Christus im Ringen um die Seele Chinas. Güt., Bertelsmann (58). M 1,50.
Maas, O., Johannes von Monte Corvino, erster Bischof von Peking. Werl, Franziskus-Druckerei, 1940 (88 mit Abb.). M 0,70.
Voß, G., u. Cieslik, H., Kirishito-Ki u. Sayo-Yoroku. Japanische Dokumente zur Missionsgeschichte des 17. Jahrh. Tokyo, Sophia-University, 1940 (VII, 228).
Kilger, L., Zur indischen Missionsgeschichte des 16. Jahrh. (MissRelWiss 2, 169/72).
Otto, J. A., Mission u. Kaste in Südindien (Ebd. 111/19).
Ulms, W., Die Katechumenatspraxis der Weißen Väter (Ebd. 120/24).
Lucchetti, A., Missionari Genovesi Gesuiti in Alaska. Genova, Tip. Derelitti, 1940 (170 16°). *L* 5,50.
Hardy, Th. J., How I Came to Acknowledge the Pope. Lo., Burns and Oates, 1940 (56). 1 *s.*
Camm, B., The Call of Caldey: the Story of the Conversion of Two Communities. Ebd. 1939 (90). 3 *s.* 6 *d.*
Verweyen, J. M., Heimkehr, eine religiöse Entwicklung. Bresl., Franke (292). M 4,50.
Urbach, O., Ist der Gegensatz von Katholizismus u. Protestantismus unüberbrückbar? II (ThGl 2, 61/76).
Pribilla, M., Zum Gespräch zwischen den Konfessionen (StimmZeit April, 211/19).
Hermelink, H., Innerkirchliche Reformbewegungen im deutschen Katholizismus der Gegenwart (ThRundschau 1940, 5/6, 189/235).
Schmidt, M., Zu kirchlichen u. religiösen Fragen der Gegenwart (Ebd. 236/57).
Jooß, G., Geistige Reiche u. religiöse Fragen der Gegenwart. Mannheim, Deutsches Druck- u. Verlagshaus, 1940 (253). Lw. M 4,80.
Weber, W., Föderalismus u. Einheitskirchentum in der Deutschen Evang. Kirche (ArchEvKRecht 1940, 4/5, 225/39).
Clauß, L. F., Die nordische Seele. 8. durchges. u. erw. Aufl Mit 48 Kunstdrucktaf. Mchn., J. F. Lehmann, 1940 (139). M 3,50.
van Acken, B., Die Fragekunst des Beichtvaters (ThPrakt Quart 2, 116/25).
Rußmann, J., Christliche Weltgestaltung aus Ehe u. Familie (ThPraktQuart 2, 126/39).
Brucculeri, A., La famiglia cristiana e la trasmissione della vita (CivCatt magg. 3, 187/98).
Schneider, Oda, Vom Priestertum der Frau. 4. erweiterte Aufl. Wien, Herder (157). Hlw. M 2,60.
Schneider, H., Du sollst glücklich sein! Skizzen u. Material für die religiös-sittl. Führung des kath. Jungmädchens. Köln, Bachem (88). Hlw. M 2,40.
Ballof, H., Die Kinderseelsorgstunde im siebten Jahrgang Stundenbilder. 2. vb. Aufl. Düsseldorf, Mosella-Verlag (64) M 1,80.
Rudolf, K., Aus christlichem Denken in der Neuheit der Tage. Frbg., Herder (364). Hlw. M 6,80.
Konermann, A., Männerpredigten über religiöse Grundfragen Würzb., Echter-Verlag (147). M 2,80.
Engel, J., Höhen der Passion. 2 Zyklen Fastenpredigten. Bresl., Aderholz (190). M 3,20.
Drinck, J., Das Leiden Christi stärke mich! Fastenvorträge. Pad., Schöningh (127). M 2,40.
Baur, B., Werde Licht! Liturgische Betrachtungen an den Sonn- u. Wochentagen des Kirchenjahres. 3. Teil. 4. Aufl. Frbg., Herder (XV, 691). M 4,60.
Jungmann, J. A., Gewordene Liturgie. Studien u. Durchblicke. Innsbr., Rauch (XIII, 341). M 5,80.
Casel, O., Das christliche Festmysterium. Pad., Bonifacius-Druck. (VIII, 221). Hlw. M 5,40.
Müller, J. B., Zeremonienbüchlein für Priester u. Kandidaten des Priestertums. 19. Aufl., bearb. v. J. B. Umberg. Frbg., Herder (XIV, 319). M 1,80.
König, F., Zum Ministrantendienst der Frau (ThPraktQuart 2, 146/49).
Parsch, P., Brevier-Erklärung im Geiste der liturgischen Erneuerung. Wien-Klosterneuburg, Volksliturg. Verlag, 1940 (477). Lw. M 5,40.
Nettermann, J. C., Die Laudes außerhalb u. innerhalb der h. Messe (ThGl 3, 147/53).
Bischoff, B., Ostertagtexte u. Intervalltafeln (HistJb 1940, 3/4, 549/80).
Koschmieder, E., Zur Bedeutung der russischen liturgischen Gesangstradition für die Entzifferung der byzantinischen Neumen (Kyrios 1/2, 1/24).
Gaiffier, B. de, Les notices hispaniques du Martyrologe Romain (AnalBoll 58, 1940, 79/89).
Grosjean, P., De codice hagiographico Gothano (Ebd. 90/103). — Codicis Gothani appendix (177/204).
Peeters, P., Glanures martyrologiques. I. Les Néo-martyres de Homs en 779. II. La basilique des Confesseurs à Edesse. III. Encore S. Pierre de Maïouma (Ebd. 104/25).
Delehaye, H., Passio S. Mammetis (Ebd. 126/41).
—, Les Actes des martyrs de Pergame (Ebd. 142/76).
Delehaye, H., Peeters, P., Coens, M., de Gaiffier, B., Grosjean, P., Halkin, F., Propylaeum ad Acta Sanctorum Decembris. Martyrologium Romanum ad formam editionis typicae scholiis historicis instructum. Bruxellis 24, boulevard Saint-Michel, 1940 (XXIII, 666 2°).

Christliche Kunst.

Lützeler, H., Über den Sinn der christlichen Kunst (Stimm Zeit Mai, 254/57).
Schneider, A. M., Die Kathedrale von Edessa (OriensChrist 36, 2, 161/67).
Eisen, A., Der Dom zu Regensburg. Bd. 1: Die Bildfenster. Berl., Deutscher Verein f. Kunstwiss., 1940 (XV, 158 mit Fig., 96 S. Abb. 2°). Lw. M 60.
Feldtkeller, H., Kleine romanische Basiliken im Waldeckisch-Hessischen Gebiet, insbesondere die Kirche in Twiste (Westfalen 1940, 6, 143/53).
Rave, W., Der Bischofsturm zu Coesfeld (Ebd. 154/62).
von der Osten, G., Werke der Hildesheimer Benedikt-Werkstatt im alten Mindener Sprengel (Ebd. 163/69).
Charbonneau-Lassay, L., La mystérieuse emblématique de Jésus-Christ. Le bestiaire du Christ. Bruges, Desclée, De Brouwer, 1940 (1000; 1157 clichés 4°). *Fr* 375.
Beltini, S., Altchristliche Mosaiken. Berl., Günther (2 Bl.; XL S. Abb. 4°). M 2,85.
Gerke, F., Die Zeitbestimmung der Passionssarkophage. Berl., de Gruyter, 1940 (130; 18 S. Abb. 4°). M 6.
Gevaert, S., A propos de la châsse de S. Annon (RBelgeArch 1940, 1, 5/10).
Norlund, P., Lübeck u. die dänische Plastik im 13.—14. Jahrh. (ActaArchaeol 1940, 1/2, 132/39).
Hetzer, Th., Giotto. Seine Stellung in der europäischen Kunst. Mit 20 Abb. Frankfurt a. M., Klostermann (195). M 6,50.
Venturi, A., Leonardo da Vinci u. seine Schule. Mit 112 Taf. Wien, Deuticke (XLVI; 112 S. Abb. 4°). Lw. M 8,50.
Kriegbaum, F., Michelangelo Buonarroti. Die Bildwerke. Mit 94 Abb. Berl., Rembrandt-Verlag, 1940 (46 4°). Lw. M 8,80.
Sedlmayr, H., Michelangelo. Versuch über die Ursprünge seiner Kunst. Mchn., Piper, 1940 (44; 16 Taf.). Pp. M 3,80.
Gubalke, A., Nacht voller Pracht. Mathias Grünewalds Isenheimer Altar der Christenheit erklärt. Siegen, Schneider, 1940 (68 mit Abb.). Pp. M 1,80.
Bober, A. H., The Apocalypse Manuscript of the Bibliothèque Royale de Belgique (RBelgeArch 1940, 1, 11/26; 6 Taf.).
Arbman, H., Die Gräber. Tafeln. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1940 (7; 282 Taf. u. Abb. 4°). Lw. M 33.
Oberchristl, Fl., Glockenkunde der Diözese Linz. Linz, Pirngruber (XX, 784 mit Abb.). Hlw. M 28.

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Franz Diekamp und Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.). Schriftleiter: **Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.), Hammer Str. 13.** Anzeigenleiter: i. V. M. Beckmann, Münster (Westf.), Druck u. Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.). Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

BIBLIOTHECA INSTITUTI HISTORICI S. I.

Vol. I.

LA FLORIDA

LA MISIÓN JESUÍTICA (1566–1572) Y LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA

por FÉLIX ZUBILLAGA S. I. Gr. 8°, XVI und 476 Seiten. Preis: Lire 50 (ohne Porto)

Auf Grund eines umfangreichen und großenteils unveröffentlichten Quellenmaterials bringt der Verfasser die Eroberung, Kolonisation und Missionstätigkeit zur Darstellung, die während des 16. Jahrhunderts in den ausgedehnten Gebieten Floridas von der spanischen Weltmacht ausgingen, und die sie in Gegensatz brachten zu den rivalisierenden Bestrebungen Frankreichs, das damals gleichfalls weitgehende Kolonialpläne auf dem nordamerikanischen Kontinent verfolgte.
Mit diesem Werke, das auf breiter wissenschaftlicher Grundlage die Anfänge und die Geschichte der Jesuitenmission von Florida im Rahmen der Zeitgeschichte schildert, eröffnet das Institutum Historicum S. I. die dritte Reihe seiner Publikationen, die unter dem Titel BIBLIOTHECA INSTITUTI HISTORICI SOCIETATIS IESU das Ziel anstrebt, wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Ordensgeschichte, die wegen ihres Umfanges oder ihres Charakters weder in der Zeitschrift ARCHIVUM HISTORICUM S. I., noch in der Dokumentensammlung der MONUMENTA HISTORICA S. I. einen Platz finden können, den Fachgelehrten und allen geschichtlich interessierten Kreisen zugänglich zu machen. — Weitere Arbeiten, teils in Vorbereitung, teils dem Abschluß nahe, sichern die Fortdauer des Unternehmens.
Jeder Band ist einzeln käuflich. Bezieher der ganzen Schriftenreihe erhalten 10% Ermäßigung. Bestellungen richte man — am besten durch eine größere Buchhandlung — an

Die Leitung des Institutum Historicum S. I., Borgo S. Spirito, 5 - Roma (P.)

Archivo Teológico Granadino

Anuario de la Teología Pstridentina

Editado por la Facultad Teológica de la Compañía de Jesús de Granada

Trabajos de investigación / Textos / Recensiones

Vol. I (1938) 198 pag. 15 ptas.
Vol. II (1939) 353 pag. 15 ptas.

Dirección y Administración

Granada (España) — Apartado 32

SOPHIA

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE

HERAUSGEBER:

CARMELO OTTAVIANO

Erscheint viermal jährlich

Die einzige internationale philosophische Zeitschrift in Europa und Amerika

Verlag:

Rondinella Alfredo / Neapel (Italien)
Strada Maddaloni a Toledo, 4A, 4B, 4C

Zwei Bände über den Dom u. die Kirchen zu Münster

Max Geisberg: Der Dom

(Teil V des Werkes „Die Stadt Münster", Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. Im Auftrage des Provinzialverbandes hrsg. von Dr. Wilhelm Rave, Provinzialkonservator. Band 41.) Abbildung 1369—1736. X u. 444 Seiten. Geheftet RM 9.—, Leinenband RM 12.—.

Nur eines aus der Fülle begeisterter Urteile über den Band:

„Es liegt gewiß nicht nur daran, daß ich selbst zwei Jahre lang den Dom täglich vor Augen gehabt habe, wenn ich diesen Band mit leidenschaftlichem Interesse gelesen habe, sondern es wird auch weniger beteiligten Lesern nicht anders gehen. Denn der Verfasser versteht es, in ungewöhnlichem Maße zu fesseln, es ist direkt bewundernswert, wie er den gewaltigen Stoff, der nicht nur Bau und Ausstattung selbst, sondern auch die Schriftquellen und das überaus umfängliche Schrifttum neuester Zeit bietet, gliedert und die schwierigsten bau- und kunstgeschichtlichen Probleme in kristallener Klarheit zu lösen versteht. Ich finde kein anderes Wort: Tiefe Ehrfurcht erfüllt mich vor diesem ebenso gelehrten wie lebendigen Werk." *Deutsche Kunst- u. Denkmalpflege*

Max Geisberg: Die Kirchen und Kapellen der Stadt Münster

(Teil VI des Werkes „Die Stadt Münster".) Abbildung 1737—2147. VIII und 496 Seiten. Geheftet RM 9.—, Leinenband RM 12.—.

Die verschiedenartigsten und bedeutendsten Bauten aus acht Jahrhunderten, angefangen von der Thebäerkirche St. Mauritz bis zu dem Zentralbau der Klemenskirche Schlauns, sind besprochen, darunter auch die Bauwerke, die der Zeit zum Opfer gefallen sind, wie der heiß umstrittene Lambertiturm, die eingestürzte Aegidiikirche an der Rothenburg, die fast vergessene Jakobikirche auf dem Domplatz und der Alte Dom.

Durch den Buchhandel zu beziehen *Werbeblätter kostenlos*

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung · Münster in Westfalen

Neu!

Einführung in die Evangelien

durch Darlegung ihrer Gliederung

von

Johannes Rabeneck S. J.

IV u. 156 Seiten. Geh. ℳ 4.—, gebd. ℳ 5.—

Die hier veröffentlichten Beobachtungen über Aufbau und Gliederung der Evangelien sollen der Einführung in diese dienen und zunächst einmal einen Überblick über die Evangelien und deren Einzelabschnitte verschaffen. Die Erörterungen sind absichtlich so gehalten, daß der Leser zu ihrem Verständnis den Text der Evangelien ständig vor sich haben muß. Die Arbeit bringt jedem Theologen und gebildeten Laien, der sich mit dem Neuen Testament befaßt, manche Anregung und Bereicherung.

Jede Buchhandlung liefert

Verlagsbuchhandlung Aschendorff
Münster (Westf.)

Soeben erschien:

Altkirchliche Autonomie und päpstlicher Zentralismus

von

Friedrich Heiler

XVI, 420 S. Großoktav. Broschiert RM 7.—, Leinen RM 9.—

Mit diesem Buche liegt die seit langem erwartete vollkommen umgearbeitete und stark erweiterte Neuauflage des Werkes „Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinung" vor. Sie bedeutet eine Überraschung.

An der Hand eines ausgedehnten Materials zeigt der Verfasser, daß ursprünglich die westliche Kirche dieselbe Vielgestaltigkeit aufwies wie die östliche: sie bestand aus einer Reihe autonomer Kirchenkörper, von denen jeder seine selbständige Verfassung, seine eigene Liturgie hatte und mit dem Leben des Volkes eng verbunden war.

Gegenüber dieser Vielgestaltigkeit hebt sich scharf jener Zentralismus ab, welcher mit der Entwicklung des Papsttums die ganze abendländische Kirche in ihrer Struktur umgestaltete, der zu einem universalen Jurisdiktionsprimat sich entfaltete und in immer stärkerem Maße das kirchliche Leben des Westens uniformierte, bis im Endkampf zwischen alter und neuer Kirche das Vatikanische Konzil das vollentwickelte zentralistische System errichtete. Den Abschluß des Buches bildet ein Überblick über die Geschichte der Hoffnung auf ein urchristliches Papsttum, auf den „papa angelicus".

Ausführliche Prospekte kostenlos vom

Verlag Ernst Reinhardt in München

Beim Bau Großdeutschlands waren wir als eine der wichtigsten Waffen des Führers dabei.
Komm zu uns als Mitglied in die NSV!

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**

Jährlich 12 Nummern — **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen** — Preis halbj. 8,— RM
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 7-8 — **1941** — **40. Jahrgang**

v. Glasenapp, Buddhistische Mysterien (Schulemann).
v. Scheffer, Hellenische Mysterien und Orakel (Schulte).
Humbert, Etudes sur le récit du Paradis (Junker).
Feldmann, Isaias 1—39 lateinisch und deutsch (Fischer).
Delling, Das Zeitverständnis des N. T. (Schmid).
Gewieß, Die urapostolische Heilsverkündigung nach der Apostelgeschichte (Meinertz).
Klein, Tertullian. Christliches Bewußtsein und sittliche Forderungen (Nisters).
Hönn, Konstantin der Große (Altaner).
Devreese, Commentaire de Théodore de Mopsueste sur les Psaumes (Diekamp).
Wurm, Studien und Texte zur Dekretalensammlung des Dionysius Exiguus (Altaner).
Ders., Decretales selectae ex antiquissimis R. P. epistulis decretalibus (Altaner).
v. Severus, Lupus von Ferrières (Wilbrand).
Fries, Urgerechtigkeit, Fall und Erbsünde nach Präpositin v. Cremona und Wilhelm v. Auxerre (Landgraf).
Schmitt, Die Gotteslehre des Compendium theol. verit. des Hugo Ripelin (Lang).
v. Walter, Die Theologie Luthers (Zoepfl).
Haar, Initium creaturae Dei (Jüssen).
Deuringer, Die Lehre vom Glauben beim jungen Suarez (Zumkeller).
Hedderich, Die Gedanken der Romantik über Kirche und Staat (Reinhard).
Bastgen, Bayern und der Heilige Stuhl in der 1. H. des 19. Jhrts. (Schnütgen).
Seller, Im Banne des Kreuzes. Lebensbild der A. K. Emmerick (Richstätter).
Otto, Freiheit und Notwendigkeit (Eberle).
Casper, Um die Einheit der Kirche (Engberding).
Jungmann, Gewordene Liturgie (Pascher).
Kleinere Mitteilungen.
Bücherschau

von Glasenapp, Helmuth, **Buddhistische Mysterien.** Die geheimen Lehren und Riten des Diamant-Fahrzeugs. Stuttgart, W. Spemann, 1940 (201 S. kl. 8° mit 8 Kunstdrucktafeln. Lw. M. 4,80.

Während der Pâli-Buddhismus der südlichen Länder Asiens (Ceylon, Birma, Siam, Kambodja) verhältnismäßig einfach sich präsentiert, zeigen die Kultgebräuche, Symbole, Tempelausstattungen der Länder, die dem späteren Sanskrit-Buddhismus der „großen Überfahrt" (Mahâyâna) anhängen, einen z. T. sehr komplizierten Charakter. Sehr vieles, was sich so als Mysterium darbietet, wurzelt in einem förmlichen System, das in Indien vom 7. Jahrh. n. Chr. als eigenes „Fahrzeug" sich ausbildete, allerdings schon seit dem 2. Jahrh. n. Chr. in gewissen Vorstufen sich ankündigte. Es fußt auf den Mahâyâna-Lehren von der absoluten „Leerheit", die schließlich mit einem höchsten Wesen und heilbringenden Allbuddha gleichgesetzt wird, aus dem eine Vielheit von Buddhas und helfenden Bôdhisatvas emanierend gedacht wird, mit dem aber letzten Endes auch jedes Einzelbewußtsein, ja alle Dinge der Welt identisch sind. Die höchste erlösende Vereinigung, welche im älteren Mahâyâna durch die überfliegenden Vollkommenheiten von Erkenntnis, Tugendstreben, Selbstlosigkeit, Beschauung usw. erstrebt wird, glaubte man später durch geheimnisvolle Gleichsetzung mit göttlichen Mächten, durch Zaubersprüche und Silben, symbolische Handhaltungen, mystische Symbol-Kreisanlagen, meditative Vergegenwärtigungen, Weiheriten usw. betreiben und erreichen zu können. Die Gleichsetzung aller irdischen Bezirke mit geistig-göttlichen Kräften einer Überwelt, ja die Identifizierung des Göttlichen mit dem Irdischen führte in den extremsten Folgerungen sogar zu einer Relativierung von Moralbegriffen und Ordenssatzungen und zu der auch in bildlichen Darstellungen so auffallenden Verbindung männlicher Gottheiten mit weiblichen Kräften, die dann geradezu als Edelsteine (Vajra) der vollkommenen Einheit bezeichnet werden. Auch die Priester-Donnerkeile, die bei diesen Riten gebraucht werden, führen den gleichen Namen. Nicht allgemein zwar anerkannt, aber doch in machtvollen Richtungen suchte sich ein System solcher Anschauungen schon in Indien als ein förmlich eigenes „Fahrzeug" neben Hînayâna, dem kleinen Fahrzeug des Pâli-Buddhismus, und Mahâyâna zu etablieren. Man nennt es bald Tantra- oder Mantrayâna, späterhin aber besonders Vajrayâna. Es lebt noch heutigentags in der Shingon-Schule Japans und im Lamaismus fort, wo ihm eine eigene Studienfakultät eingeräumt ist. In Indien und China ist es erloschen. Der Borobudur auf Java ist als riesiger Mandala (mystischer Kreis) zu deuten.

Mit dieser eigenartigen Vorstellungswelt, ihrer Geschichte und ihren wichtigsten Einzelerscheinungen macht uns das vorliegende Buch in zuverlässiger Weise und unter Beiziehung eines reichen und anschaulich nahegebrachten Materials vertraut. Es werden behandelt: 1. Werden und Wesen des Diamant-Fahrzeuges. 2. Die tantrischen Lehren und Riten. 3. Der Shakti-Kult und seine Esoterik. Zusammen mit den Literaturangaben und Erklärungen ist das Buch eine wertvolle Fundgrube der Forschung auf einem ungemein interessanten Gebiet der Religionsgeschichte.

Brückenberg i. Rsgbg. — G. Schulemann.

---

von Scheffer, Thassilo, **Hellenische Mysterien und Orakel.** [Sammlung Völkerglaube. Herausgeber Claus Schrempf.] Stuttgart, W. Spemann, 1940 (183 S. kl. 8°). Lw. M. 4,80.

Über Mysterien und Orakel der Griechen ist schon viel geforscht und geschrieben worden. Scheffer will nicht die früheren Forschungen weiterführen, sondern auf Grund ihrer Ergebnisse eine allgemein verständliche Darstellung dieses bedeutungsvollen Gebietes liefern. So erhalten wir in seinem Werk eine stoffreiche Erörterung der Mythen, Kulte und Symbole der Mysterien von Eleusis und Samothrake, ebenso der orphischen Religion und der Orakel in Dodona, Delos, Delphi und einiger weniger bedeutsamer Erscheinungen ähnlicher Art. Mehr am Herzen liegt dem Verf. das Anliegen, dem Leser einen Blick dafür zu eröffnen, wie gerade in diesen Dingen die Tiefe religiösen Lebens bei den Griechen sich offenbart. Wohltuend berührt die Art, wie er auch in den fremdartigsten Vorgängen diesen Tiefsinn erspürt und aufweist. Er legt denn auch den Mysterien und Orakeln einen hohen Wert bei.

Für den Theologen besonders beachtenswert ist die vielerörterte Frage nach dem Zusammenhang der griechischen Mysterienkulte mit christlichen Anschauungen und Bräuchen. Den Standpunkt des Verf. mögen zwei Zitate kennzeichnen. „Alle Religion wurzelt im Mythos, und der Mythos in seiner Herkunft ist selber ein Mysterium, er ist kosmisch." S. 17. „Immer bleibt Dionysos das Zentrum. Seine unheimlichen Entstehungsphasen münden ja schließlich in einen Gott der Erlösung, der mit dem Wein und dem Freudenrausch seiner Feste dem gequälten Menschengeschlecht Beglückung bringen will und dieses auch für seine Anhänger und strengen Gläubigen auf das Jenseits auszudehnen verspricht. Aber da solche Anhänger doch immer in der Minderheit sind, so treten durch diese Lehre zwei andere, sehr verhängnisvolle, bis heute wirkende Begriffe in Denken und Glauben erst der Hellenen und schließlich des ganzen Abendlandes, das sind die für die Nichteingeweihten schrecklichen, seelenbelastenden Begriffe der Erbsünde und der Hölle, die bis dahin dem europäischen Leben Gottlob fremd waren, nun aber in ihrer Fürchterlichkeit unausweichbare Mittelpunkte der orphischen Religion wurden und sich auch tief in das Christentum hineingedrängt haben." S. 98.

U.B. TÜB.

Wenn der Verf. zu Preller, Otto, Kern usw. auch Dölger, Casel, Prümm und anderen Gehör geschenkt hätte, würde er hier und an anderen Stellen wohl zurückhaltender in seinen Behauptungen gewesen sein. Das um so mehr, weil auch sein Buch fast auf jeder Seite erkennen läßt, wie dunkel und unsicher fast alles ist, was mit den Mysterien zusammenhängt. Hingewiesen sei auch auf B. IV des Theologischen Wörterbuchs zum Neuen Testament von G. Kittel, wo S. 769 ff. μῦθος, S. 809 ff. μυστήριον eine treffliche Erörterung gefunden haben.

Dülmen. Fr. Schulte.

Humbert, Paul, **Etudes sur le récit du Paradis et de la chute dans la Genèse.** [Mémoires de l'Université de Neuchâtel, tome 14.] Neuchâtel, Secrétariat de l'Université, 1940 (193 S. 8°). Fr. 7,50.

Im 1. Kap. (Le problème des „doublets" dans Genèse 2 et 3) lehnt H. die Auffassung der Kritiker ab, die auf Grund von 13 angeblichen Textdoubletten annehmen, der heutige Text von Gen 2, 4b—3, 24 sei aus zwei durchgehenden parallelen Erzählungen zusammengesetzt. Im 2. Kap. (Mythe de création et mythe paradisiaque) sucht er dann seine eigene Auffassung zu begründen, daß die heutige Erzählung durch Zusammenarbeitung von zwei nebeneinanderstehenden und ursprünglich von einander unabhängigen Überlieferungen entstanden sei: einer Erzählung über die Erschaffung der ersten Menschen, zu der 2, 4b—7. 9a. 15. 18—24, und einer solchen vom verlorenen Paradies, zu der 2, 8. 9b. 16—17 (und Kap. 3) gehöre. Verf. der heutigen Erzählung sei der Jahwist, dem der Schöpfungsmythus schriftlich (un document peut-être déjà sacré, S. 77) vorlag, vielleicht auch schon die Paradiesesüberlieferung (vgl. S. 74). Er sei aber kein bloßer Redaktor, sondern habe besonders in der Paradieseserzählung den überlieferten Stoff selbständig nach seinen persönlichen theologischen Auffassungen gestaltet und müsse darum als der „véritable auteur" der Erzählung betrachtet werden (S. 76 f.).

Den Beweis für diese Auffassung sucht H. zu erbringen durch Aufdeckung von Widersprüchen zwischen den beiden Erzählungen, die der Jahwist bei der Zusammenarbeitung habe stehen lassen. In der Hauptsache sind es zwei: 1. Der Mensch stehe in verschiedener äußerer Lage und Umgebung. Der Schauplatz des mythe de création sei die ʾădāmāh, die fruchtbare Ackererde, aus der Gott den Menschen erschaffe, und die der Mensch nach 2, 15 (wo H. zu Unrecht — denn Gott brauchte den aus der ʾădāmāh geschaffenen Menschen nicht auf die ʾădāmāh zu versetzen — den Text ändert und mit Begrich bāʾădāmāh statt bĕgan-ʿēdèn liest) bebauen und behüten soll. Diese Erzählung habe kein Paradies gekannt, denn die von Gott bepflanzte ʾădāmāh habe vollkommen den Bedürfnissen des Menschen genügt. Nach der Paradieseserzählung dagegen (2, 8) habe Gott als Aufenthalt für den Menschen „einen Garten in Eden" d. h. eine Oase in der Wüste (vgl. assyr. edinu = Steppe, Wüste) gepflanzt. wo der Mensch ohne Arbeit ein sorgloses Leben („une vie de farniente", S. 65) führen konnte; die Bebauung der Erde erscheine hier als Strafe der Sünde. 2. Der Mensch erscheine auch in verschiedener innerer Haltung und Lage. Nach der Schöpfungserzählung sei er von vornherein ausgerüstet mit allen Kräften und Fähigkeiten, die er zum Leben auf dem Ackerboden braucht; er verstehe die Bebauung der Erde, könne allen Lebewesen die passenden Namen geben, zeige vor allem bei der Erschaffung des Weibes ein tiefes Wissen um die Bedeutung der Frau sowie um die realistische und die ideale Seite des Geschlechtslebens, kurz er erscheint hier „doué du plus lucide discernement" (S. 62). Die Paradieseserzählung dagegen lasse die Menschen zunächst im Zustande einer kindlichen Unwissenheit auftreten, die H. immer wieder aufs schärfste betont. Sie bemerken darum ihre eigene Nacktheit nicht, und der Geschlechtstrieb ist noch nicht in ihnen erwacht. Aber auch der Gebrauch der Vernunft fehlt ihnen noch und sollte ihnen auch, meint H., nach Gottes Absicht gar nicht zuteil werden: „Dieu . . . se réserve la raison en face d'une humanité volontairement maintenue dans la minorité intellectuelle" (S. 68).

Nach dem literarkritischen Teil sucht dann H. im 3. Kap. (La connaissance du bien et du mal) die Bedeutung des Ausdruckes festzustellen, der den Schlüssel zum Verständnis der Paradiesesgeschichte bietet. „Gutes und Böses erkennen" darf nach H. weder in moralischem noch in sexuellem Sinne verstanden werden, sondern bedeutet: „l'universalité de la connaissance" (S. 92) und H. meint darum: „le sens de haddaʿat ṭōb wārāʿ serait donc celui d'omniscience" (S. 91). Nach Gottes Willen hätte das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ganz allein auf kindlichen Glauben und Gehorsam gegründet sein sollen. Darum hatte Gott dem Menschen jede Erkenntnis vorenthalten, die ihn hätte selbständig machen können: „Avant la chute l'homme ne possédait donc ni connaissance ni expérience du ‚Savoir', il ne ‚savait' rien, il était ignorant en tous domaines, aussi bien quant à la morale qu'à l'intelligence et qu'au plaisir sexuel. Il n'avait le discernement de ‚quoi que ce soit'" (S. 114). Die Schlange weckt nun im Menschen das Verlangen: „de savoir comme les Elohims, de comprendre avant d'obéir, l'ambition de discerner et de juger lui même la valeur des motifs de la divine défense (S. 104). Die „autonomie impie de l'homme" oder die Hybris war die Ursünde (ebd.). Es steckt darin, im Gegensatz zu der lebensbejahenden Auffassung der Schöpfungserzählung, eine pessimistische Anthropologie (S. 115), die in der Vernunft und den natürlichen Lebenstrieben eine gottfeindliche Tendenz sieht, die den Menschen aus dem ursprünglichen Verhältnis zu Gott hinausgestoßen habe.

Das 4. Kap. (Mortalité ou immortalité de l'homme primitif?) behandelt die Frage, in der die theologische Bedeutung der Erzählung gipfelt. Nach H. war der Mensch auch im Paradies sterblich, wie es seiner Herkunft aus dem Staube entspricht. Jedoch dort stand der Baum des Lebens, dessen Frucht (durch einmaligen Genuß) ewiges Leben verleihen konnte. Aber dieser Baum war nach H. dem Menschen verborgen und habe erst vom Menschen entdeckt werden können, nachdem dieser vom Baume der Erkenntnis gegessen hatte (die Nennung in 2, 9 sei darum verfrüht und als Glosse zu betrachten). Darum könne man auch nicht sagen, daß der Mensch ausdrücklich von Gott zu ewigem Leben bestimmt gewesen sei. Aber durch den Umstand, daß als Strafe des Ungehorsams der sichere Tod angedroht werde, lasse der Erzähler durchblicken, daß Gott „vielleicht" den Gehorsam des Menschen damit habe belohnen wollen, daß er ihm schließlich den Lebensbaum gezeigt und ihn so vor dem Tode bewahrt haben würde. Man könne darum den Tod nicht als Strafe der Sünde bezeichnen — diese bestehe in den Mühseligkeiten des Lebens (S. 145 f.) —, sondern nur das ewige Leben als „eine verscherzte Möglichkeit" (S. 151).

Im 5. Kap. (L'Imago Dei dans l'Ancien Test.) behandelt H. aus besonderem theologischem Interesse eine Frage, die eigentlich außerhalb seines Themas liegt: Welche Bedeutung hat es, daß der Mensch (in Gen 1, 26) nach „Gottes Bild und Gleichnis" geschaffen ist? Der Verfasser habe dies nicht von einer gnadenhaften geistigen, sondern von einer naturhaften Ähnlichkeit verstanden, die in der äußern Gestalt des Menschen zum Ausdruck komme. Die „Ähnlichkeit" schränke das „Bild" dahin ein, daß der Mensch nicht als „le double substantiel de Dieu" (S. 164) sondern eben nur als „pareil à son image" betrachtet werden dürfe. Dieses Ebenbild Gottes im Menschen sei darum auch nicht, wie die christlichen Dogmatiker unter dem Einfluß des hl. Paulus behaupteten (S. 172, H. zählt wohl nur die protestantischen mit), verlorengegangen, sondern sei unverlierbarer Bestandteil der menschlichen Natur.

H.s eingehende Untersuchung bringt viele Einzelheiten, die man mit Zustimmung und Nutzen lesen kann. Aber die Gesamtauffassung der Erzählung befriedigt nicht; die literarkritische und die exegetische Hauptthese sind unwahrscheinlich.

1. Es ist unwahrscheinlich, daß der Schöpfungsbericht (in Gen 2) und die Paradieseserzählung ursprünglich voneinander unabhängig seien. Denn die letztere ist nicht gut denkbar ohne Zusammenhang mit einer Erzählung über die Herkunft der ersten

Menschen. Warum soll dies aber nicht der heutige Bericht über die Erschaffung von Adam und Eva gewesen sein? Denn:

2. Die tiefen Gegensätze, die H. zwischen den beiden Berichten sieht, sind in den Text hineingelesen. Vor allem die völlige Unwissenheit, die H. dem Paradiesesmenschen zuschreibt. Ich stimme ihm darin zu, daß der Ausdruck: „Gutes und Böses erkennen" nicht in moralischem Sinne zu verstehen ist, sondern eine allesumfassende Erkenntnis bedeutet, die den Menschen Gott gleich machen sollte. Diese Auffassung habe ich in meiner „Biblischen Urgeschichte", Bonn 1932, S. 47 ff. vertreten, ebenso wie die andere, daß die Ursünde im Streben nach diesem Wissen bestand, das den Menschen unabhängig von Gott machen sollte, also in der Hybris. Aber ist denn damit gesagt, daß ihm vor der Sünde jegliche Erkenntnis fehlte? Diese Auffassung würde die Erzählung innerlich widerspruchsvoll machen. Denn wie hätte der Mensch im Glauben und Gehorsam gegen Gott leben können ohne ein Wissen um Gottes Größe und Erhabenheit und um sein eigenes Verhältnis zu ihm? Wenn er wirklich kein „discernement de quoique ce soit" besaß, so war es unsinnig, von ihm Gehorsam gegen Gott zu verlangen, denn wer nicht unterscheiden kann, kann sich auch nicht entscheiden. Der biblische Erzähler hat gewiß nicht die „Erkenntnis des Guten und Bösen" mit der menschlichen Vernunft gleichgesetzt. Die seiner Natur entsprechende Vernunft besaß der Mensch von Anfang. Der Versucher verhieß ihm eine darüber hinausgehende gottgleiche Erkenntnis. Diese Verheißung wurde nach der Meinung des Erzählers nicht erfüllt sondern erwies sich als eine Lüge. Dies ist der Sinn von 3, 7: „Da taten ihre Augen sich auf, und sie erkannten, daß sie nackt seien". Hier wird nicht das Erwachen der Vernunft beschrieben, sondern die Täuschung, die in der Sünde für den Menschen lag, mit scharfer Ironie gekennzeichnet. Der Mensch hatte in seinem Ungehorsam tieferes Wissen erstrebt. Der Versucher, der ihm selbst als Besitzer dieses Wissens erscheinen mußte, wird in 3, 1 als ʿārūm d. h. klug, listig bezeichnet. Der Mensch aber wird durch die Sünde nicht ʿārūm sondern ʿērōm d. h. nackt, elend und armselig. Die Sünde wird für ihn eine grausame Enttäuschung.

Daß H. meine kleine Schrift nicht kennt, sei ihm nicht verübelt. Aber J. Feldmanns 648 Seiten umfassende Untersuchung: Paradies und Sündenfall müßte er doch wohl kennen. Einmal zitiert er (S. 92) Heinisch, aber nur, um (hier ganz unrichtig) zu vermerken, daß der Autor in seiner Auffassung kirchlich gebunden sei, sonst nur zwei Aufsätze katholischer Autoren in protest. Zeitschriften.

Hier fehlt der Raum, um auf alle Einzelheiten einzugehen, in denen ich H.s Ausführungen nicht zustimmen kann. Das Gesagte genügt zur Beurteilung der Grundzüge seiner Gesamtauffassung der biblischen Erzählung.

Trier. H. Junker.

Feldmann, Dr. Franz, Professor an der Universität Bonn, **Isaias 1—39 lateinisch und deutsch** mit Anmerkungen unter dem Text. Bonn, Peter Hanstein, 1940 (VI, 293 S. gr. 8°). M. 4,80; gbd. M. 6,20.

Bereits durch seinen im Exeg. Handbuch zum A. T. erschienenen Isaiaskommentar (2 Bde., Aschendoff, Münster i. W. 1925/26) sowie durch Spezialschriften zum B. Isaias (vgl. bes.: Der Knecht Gottes in Isaias, Kap. 40—55, Freiburg 1907, und Die Weissagungen über den Gottesknecht im B. Isaias [Bibl. Zeitfragen II, 10], Münster i. W. 1913) hat sich Feldmann als Isaiasforscher einen Namen erworben. Im vorliegenden Werke nun will er größeren Kreisen des kath. Klerus den lateinischen Text des Isaiasbuches näher bringen. Es ist kein Zweifel, daß der Verf. durch Kommentierung des lateinischen Textes des Isaias einem Bedürfnis entgegenkommt, weil der Geistliche in Brevier und Missale immer wieder mit dem lateinischen Text zu tun hat. F. bietet zuerst eine knappe Einleitung, welche das wichtigste Vorwissen zum Verständnis des Propheten, besonders die wichtigsten zeitgeschichtlichen Vorkenntnisse vermittelt. Dann wird der lateinische und der deutsche Text je in klarer Einteilung mit entsprechenden Überschriften, die das Verständnis des Nachfolgenden vorbereiten, dem Leser vorgeführt und was im lateinischen Texte dem Verständnis Schwierigkeiten bereitet, in klaren und knappen Fußnoten erläutert.

Bei der Schwierigkeit der schwebenden Probleme und den wenigen Anhaltspunkten, die zur Lösung dieser und jener Schwierigkeiten gegeben sind, kann man natürlich dann und wann auch anderer Ansicht sein. So halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß Is 13 ursprünglich nicht auf Babel, sondern auf Ninive, und Is 14, 4b ff.—23 ursprünglich nicht auf einen babylonischen, sondern auf einen assyrischen König Bezug hatte. Doch mag, wer tiefer gehen und sich selbst ein Urteil bilden will, den großen Kommentar von Feldmann (s. o.) und meinen in der Bonner Bibel (Bd. VII, 1, 1 u. 2) erschienenen Kommentar (Fischer, Das Buch Isaias, Hanstein, Bonn 1939/40) einsehen; übrigens sind Feldmann und ich in Lösung der Isaiasprobleme auf weite Strecken einig.

Möge es dem Verf. gegönnt sein, in Bälde auch den zweiten Teil seines Kommentars zum lateinischen Isaias zu veröffentlichen. Übrigens wäre dem deutschen Klerus ein großer Dienst erwiesen, wenn einmal eine Gesamt-Vulgata lateinisch und deutsch mit so klarer Einteilung wie Feldmanns Is 1—39 und mit Einführungen und Fußnoten, die auf wissenschaftlicher Höhe stehen, herausgegeben werden könnte.

Würzburg. Johann Fischer.

Delling, Gerhard, **Das Zeitverständnis des Neuen Testaments.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1940 (IX, 167 S. gr. 8°). M. 5; gbd. M. 6,50.

D.s eindringende Untersuchung ist aus der Vorarbeit für mehrere Artikel (*καιρός, πληρόω, τέλος, χρόνος* usw.) des „Theologischen Wörterbuchs zum NT." entstanden und beweist, wie gründlich der Verf. diese Studien betrieben hat. Um das Zeitverständnis des NT.s in seiner Eigenart klar zu machen, untersucht er zuerst die Zeitauffassung des Griechentums und des Judentums.

Das Griechentum hat keinen einheitlichen Begriff der Zeit und keine wirkliche Lösung der Frage, was die Zeit ist, gefunden. Als typisch griechisches Verhältnis zur Zeitgegebenheit dürfte sich aber doch herausstellen lassen: „Der Grieche empfindet die Zeitwirklichkeit nicht als Segen. Gerade weil er die Verhaftung an die Zeit außerordentlich stark empfindet, ist sie ihm nicht Geschenk, sondern eher Fluch." Sehr wertvoll ist der zweite Teil der Arbeit (S. 40—63), der den großen Gegensatz des semitischen Denkens gegenüber dem griechischen zeigt. Dem atl. und jüdischen Denken ist das Zeitphänomen sehr schwer faßbar. Die Eschatologie kennt kein wirkliches Aufhören der Zeit. Das „Ende" ist nur das Ende des gegenwärtigen Olam mit seiner Not und Unvollkommenheit. Es ist aber nicht auch das Aufhören der Zeitgegebenheit gemeint. Auch der zukünftige Äon ist nicht zeitlos, sondern nur eine neue Zeit, aber eine endlose. Dem AT. ist der abstrakte Begriff der Zeit fremd, und darum gibt es auch kein dem griechischen *χρόνος* entsprechendes hebräisches Wort. Die atl. Schriftsteller „denken unbewußt nur in dem Gegensatz Zeitpunkt — unübersehbare Zeit". Auch die übersehbaren Zeitabschnitte der Vergangenheit (bzw. Zukunft) drängen sich ihnen, mögen sie auch Menschenalter umfassen, zu Zeitpunkten zusammen. Sie sind ihnen, ob kurz oder lang, יָמִים; alles andere ist für sie עוֹלָם, unübersehbar lange Zeit. Aber olam ist nicht die kontinuierliche Linie von Punkten,

wie im griechischen Denken. Während der Grieche die Zeit wesentlich mathematisch-physikalisch auffaßt, wird sie vom atl. und jüdischen Menschen inhaltlich-wertmäßig gebraucht. Wirkliches Geschichtsverständnis findet D. im AT. nur bei der „klassischen" Prophezie. Dem Judentum ist es verloren gegangen.

Der dritte und wichtigste Teil des Buches (S. 64—141) bespricht eingehend, was das eigentliche Thema des Buches ist: das ntl. Geschichtsverständnis in seiner Eigenart.

Diese zeigt sich einmal in der Neuprägung des καιρός-Begriffes. καιρός ist die von Gott gegebene Zeit der Entscheidung, die vom Menschen entsprechendes Handeln verlangt. Dieses ntl. Verständnis des καιρός ist, wie D. darlegt, weder griechisch noch jüdisch, sondern eben christlich. Besonders wichtig sind die Ausführungen über die Begriffe πλήρωμα und τέλος und ihr gegenseitiges Verhältnis. Charakteristisch für das NT. ist die Deutung der Geschichte als Heilsgeschichte, als Handeln Gottes mit der Menschheit (S. 99). Die Gegenwart ist die Zeit, in der die Verheißung Wirklichkeit geworden ist. „Mit den Aussagen, die das andeuten, stehen andere in Spannung . . ., in denen der eben mit Zeit — Ewigkeit wiedergegebene Gegensatz gefaßt wird in das Zeitschema der diesseitigen Weltzeit und der Messiaszeit bzw. des kommenden Äon; der Einbruch der letzteren ist dann das πληροῦσθαι" (S. 100 f.). Diese Spannung ist allerdings nur eine formale; denn Verheißung und Erfüllung stehen im Christusgeschehen unter z w e i zeitlichen Gesichtspunkten: die endzeitliche Verheißung der Vergangenheit ist in der Gegenwart erfüllt; aber es gibt auch eine gegenwärtige Verheißung, deren Erfüllung in der Zukunft noch aussteht (S. 101). In diesem Zusammenhang kommt es D. u. a. auf den Nachweis an, daß der die eigentliche Vollendung bringende kommende Äon im NT. nicht mehr wie im Judentum als — unendliche — Zeit verstanden wird. Das mit dem Kommen Christi gegenwärtig gewordene Heil ist noch nicht die endgültige Vollendung. Diese ist im gegenwärtigen Geschehen weithin noch verborgen. Dadurch wird der Begriff des πληροῦσθαι inhaltlich bestimmt. In diesem Zusammenhang vermisse ich ein näheres Eingehen auf die ntl. Aussagen über die zwei Äonen, besonders den gegenwärtigen Äon. Daß in der Zwei-Äonen-Lehre nicht lediglich ein aus dem Judentum übernommenes Schema vorliegt, ist offenkundig und wird auch von D. nicht bestritten. Wenn aber τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου im NT. die Überwindung und Aufhebung der Zeit, auch der noch fortlaufenden, durch den Einbruch der Ewigkeit bezeichnet, wie ist dann das Fortbestehen des gegenwärtigen Äon näherhin zu verstehen? D. schreibt an späterer Stelle (S. 136) treffend: „Für die jüdische Zukunftserwartung liegt der Schnitt so, daß die Gegenwart inhaltlich auf der Seite der Vergangenheit liegt — für die christliche Heilsgewißheit so, daß die Gegenwart schon zur Zukunft gehört". Aber damit ist die gestellte Frage noch nicht restlos beantwortet. Den Begriff — oder wenigstens den Terminus — Eschatologie möchte D. am liebsten aus der ntl. Theologie überhaupt ausschalten und durch Teleologie ersetzen.

Eine Fülle von zum Teil schwierigen Fragen hat D. im dritten Teil seines Buches behandelt, und man legt sein Buch nicht ohne Gewinn aus der Hand. Aber leicht lesbar ist es streckenweise nicht, und manches scheint mir darin komplizierter dargestellt zu sein, als es auf Grund der Aussagen des NT.s selbst ist. Und manche Ausführungen werden nicht auf allgemeine Zustimmung rechnen dürfen, so das über die Typologie Gesagte (S. 72 f.), deren Bedeutung bei Paulus doch zu sehr beschränkt wird (sie sei von ihm „grundsätzlich überwunden"). Auch will mir der Satz nicht einleuchten: „Die typologische Deutung stellt die Wahrhaftigkeit und den Entscheidungsernst des Christusgeschehens einst und jetzt in Frage". Mit dem von ihm zitierten Buch von L. Goppelt hat sich D. wohl nicht mehr auseinandersetzen können. Sehr unergiebig und fragwürdig sind ferner die Erörterungen über den möglichen Einfluß der parsistischen Eschatologie auf die Eschatologie Jesu (im Anschluß an v. Gall) S. 96 f. Diese Bemängelungen und einige andere Fragezeichen hindern aber nicht, den Wert der kenntnisreichen und die Probleme in ihrer Tiefe erfassenden Studie anzuerkennen.

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Gewieß, Josef, Dr. theol. habil., **Die urapostolische Heilsverkündigung nach der Apostelgeschichte.** [Breslauer Studien zur historischen Theologie, Neue Folge Band V.] Breslau, Müller u. Seiffert, 1939 (XI, 181 S. gr. 8°).

Diese sehr erfreuliche Breslauer Habilitationsschrift behandelt die urapostolische Predigt auf palästinensischem Boden, also im wesentlichen das, was in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte, namentlich in den Predigten des Apostels Petrus, berichtet wird. Auf dem Hintergrund der entscheidenden Ostertatsachen wird die Auffassung der Person Jesu als Messias, als παῖς θεοῦ, und als κύριος dargelegt, dann werden die gegenwärtigen (Sündenvergebung und Geistempfang) sowie die kommenden (Auferstehung, σωτηρία, ewiges Leben, Gottesreich) Heilsgüter geschildert, woran sich der Heilsweg (Buße, Glaube, Taufe) und das Verhältnis zu Tempel und Gesetz anfügen. Den Abschluß bildet ein recht sorgfältiges Kapitel über die Eucharistie, das freilich in seiner alle Fragen berücksichtigenden Ausführlichkeit etwas aus dem Rahmen des Ganzen herausfällt.

Der Verf. verfügt über eine gute kritische Methode, die die Texte gewissenhaft prüft und vorsichtig abwägt, was man aus ihnen herauslesen darf. Freilich scheint er mir manchmal in seiner Vorsicht zuweit zu gehen. So wird die Voraussetzung für die Bezeichnung Jesu als παῖς θεοῦ (besonderes Verhältnis zu Gott und messianische Würde) ganz zutreffend dargelegt, dann aber daraus gefolgert, daß sich die Gleichsetzung mit dem leidenden Gottesknecht aus Is 53 „kaum aufrechterhalten" könne. Wenn man aber berücksichtigt, daß 1. Jesu Wort vom Lösegeld (Mk 10, 45) und das Abendmahlswort Mk 14, 24 bewußt auf Is 53 Bezug nehmen, was G. ausdrücklich anerkennt (S. 54), 2. auch in der Philippusperikope Apg 8, 32 f. das Gleiche geschieht, wodurch doch jedenfalls die urchristliche Stimmung zum Ausdruck kommt, 3. in beiden Zusammenhängen, in denen vom παῖς θεοῦ die Rede ist (Apg 3, 13 und 4, 27), vom Leiden Jesu gesprochen wird, dann wird man doch jedenfalls sagen müssen, daß im ältesten christlichen Empfinden bei der Nennung des Gottesknechtes die Erinnerung an den „Knecht" im Sinne von Is 53 mitschwang. Ist das aber der Fall, dann liegt hier schon eine Andeutung an den Sühnetod Jesu. Auch Apg 8, 32 f. wird das, bei aller Schwierigkeit von v. 33, so sein, und man kann nicht sagen, daß nach 8, 35 das vorangehende Schriftzitat aus Is 53 „lediglich Ausgangspunkt für das εὐαγγελίσασθαι τὸν Ἰησοῦν" sei. Denn zum wesentlichen Inhalt des εὐαγγελίσασθαι gehört doch die Sündenvergebung. So ist es auch immerhin auffallend, daß Apg 3, 18. 19 das Leiden Christi und die Sündenvergebung unmittelbar nebeneinanderstehen. G. hat ja zweifellos recht, daß man in der Urgemeinde den Tod Jesu „weniger soteriologisch als christologisch" gesehen habe (S. 75). Gegenüber der paulinischen Theologie sind die Gedanken noch unentwickelt. Allein irgendwie muß man sich über den Sinn des messianischen Leidens Jesu Gedanken gemacht haben. Und wenn man dann, wie G. das sehr entschieden betont (S. 79 f.), aus 1 Kor 15, 3 schließen muß, daß die Urgemeinde das von Jesus selbst ausgesagte Sühneleiden kannte, dann darf man die Andeutungen der Apg nicht allzu skeptisch beurteilen.

Die scharfe Trennung zwischen den gegenwärtigen und zukünftigen Heilsgütern ist nicht durchführbar. Denn (abgesehen von der nur zukünftigen leiblichen Auferstehung) stecken sowohl in der σωτηρία wie in der ζωὴ αἰώνιος wie in der βασιλεία τοῦ θεοῦ

schon Gegenwartsgüter. Richtig ist nur, daß auf ihnen der eschatologische Nachdruck im Sinne der Vollendung liegt. — Aus Apg 1, 6 soll sich nach S. 101 ff. nicht die politische Hoffnung der Apostel ergeben, sondern nur die erwartete Vorrangstellung Israels im Gottesreich. Das könnte zutreffend sein, wenn die Frage der Apostel einfach nach der „Aufrichtung des Reiches" (S. 101) ginge. Aber ἀποκαθιστάναι heißt „wiederherstellen", und dann steckt tatsächlich ein irdisch-politisches Moment in der Frage, das man freilich nicht im Sinne der jüdisch-populären Hoffnung zu übertreiben braucht. Die Zurückweisung durch den Auferstandenen erfolgt 1, 8 indirekt. — Etwas unklar ist die Ausdrucksweise S. 86 über das Sprachenwunder am ersten Pfingstfest. Es sei „am ehesten" mit dem Zungenreden in 1 Kor 12—14 „zu vergleichen". Soll das heißen, daß es nur ekstatisches Reden, aber kein eigentliches Sprechen in fremden Sprachen war? G. benutzt nicht die Untersuchung von N. Adler über das erste Pfingstfest (Neutest. Abhandlungen 18, 1, 1938). Ich glaube aber, daß man die Vielgestaltigkeit der Geisteswirkungen im Urchristentum verkennt, wenn man den einmaligen Pfingstvorgang ausschließlich von 1 Kor her verstehen will. Und wenn man, wie z. B. Wikenhauser in seinem Kommentar, ganz richtigt sagt, daß der Zweck des „Sprachwunders" war, den Universalismus des Evangeliums zu symbolisieren, dann darf man diesem Zweck nicht die Grundlage entziehen, indem man an ekstatisches Reden denkt, das den Zuhörern nur so vorkam, „als ob sie in ihrer Muttersprache redeten". Diese Als-ob-Theologie ist für die Geschichtstheologie der Apg unbrauchbar. — Wenn G. das wertvolle Buch von J. Thomas, Le mouvement Baptiste en Palestine et Syrie, Gembloux 1936, gekannt hätte, würde er die Proselytentaufe wohl kaum als Hintergrund der Johannestaufe genannt haben (S. 125). — Ein zusammenfassender Abschnitt über das Gebet und die Worte ἐπικαλεῖν τὸ ὄνομα κυρίου wäre wünschenswert gewesen. — Das häßliche Wort eo ipso (S. 57) vermeidet man besser.

Das Buch von Gewieß ist eine vortreffliche Untersuchung über die erste Periode der kirchlichen Entwicklung, die häufig hinter dem Wirken des gewaltigen Genius eines Paulus zurücktritt. Um so mehr ist es zu begrüßen, daß diese Periode hier lichtvoll behandelt wird.

Münster (Westf.). M. Meinertz.

Klein, Dr. Johannes, **Tertullian. Christliches Bewußtsein und sittliche Forderungen.** Ein Beitrag zur Geschichte der Moral und ihrer Systembildung. [Abhandlungen aus Ethik und Moral, hrsg. von Prof. Dr. Fritz Tillmann, 15. Bd.] Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (390 S. gr. 8°). M. 8; gbd. M. 10.

Diese Arbeit, die als erster Band einer groß angelegten Darstellung der Ethik Tertullians gedacht ist, will dessen christliches Bewußtsein aufzeigen in seiner Abhängigkeit von der Eigenart seiner Persönlichkeit und Entwicklung. Seiner Bekehrung sucht er psychologisch näher zu kommen mit Hilfe der von Sante de Sanctis aufgestellten Hypothesen, der jede Konversion zum Katholizismus als eine Befreiung und Sublimierung „gläubiger Infantilkomplexe" (S. 82) auffaßt, die ins Unterbewußtsein, in die „psychische Latenz" verdrängt waren; dementsprechend wird die Konversion Tertullians dargestellt als eine Rückfindung zur „anima naturaliter christiana". Tertullians Entwickelung vom Heidentum zum Christentum vollendet sich in einem „christlichen Sendungsbewußtsein", d. i. in dem Willen, als Verteidiger des Christentums und als Sittenprediger zu wirken. Als solcher konnte er „nicht darauf verzichten, das, was er zu sagen hatte, in gewissen Grundanschauungen und diese selbst womöglich wieder in einer umfassenden und einzigen zu begründen" (S. 118). Diese umfassende „Grundkonzeption" sieht der Verf. in der „aemulatio divinae rei et humanae" (Apol. 50, 16), in dem Widerstreit zwischen der göttlichen und menschlichen Sache. Hierauf beruht die „Grundanschauung", d. i. „das christliche Machtbewußtsein Tertullians als das Bewußtsein der stärkeren Position" (S. 120). Dieses findet seine Begründung äußerlich in der zahlenmäßigen Überlegenheit der Christen und in der Bekräftigung der christlichen Religion durch Wunder, innerlich in der geschichtlichen Bedeutung des Christentums und in der Auserwählung der Christen zum Volke Gottes im Gegensatz zur Verworfenheit des Heidentums. Aus dem „christlichen Machtbewußtsein" ergeben sich drei theoretische Folgerungen: Das Christentum ist die Religion der wahren Erkenntnis, die Religion der sittlichen Vollendung und schließlich die Vollendung der Zeiten; ebenso drei praktische Folgerungen: die Auffassung des christlichen Lebens als militia Dei und Nachfolge Christi, ferner die Weltüberwindung und Jenseitigkeit und schließlich der Spiritualismus und aszetische Rigorismus. Ein Ausblick auf den zweiten Band stellt die Anwendung dieser allgemeinen Grundlinien auf die einzelnen Lehren Tertullians und insbesondere auf seine Ethik in Aussicht. Hinzugefügt sind 4 Exkurse: über den Gedanken der Christuszugehörigkeit bei Tertullian, ferner über die Schrift De pallio, deren Abfassung in die Zeit kurz nach der Bekehrung verlegt wird; über die Frage, ob Tertullian Priester war, die verneint wird; und über sein Verhältnis zur passio Perpetuae.

Natürlich gibt dieser dürftige Überblick nur eine schwache Vorstellung von der Inhaltsfülle des Werkes, das manchen neuen und bemerkenswerten Gedanken enthält. Aber der Verf. beeinträchtigt seine Arbeit durch eine allzu wortreiche und manchmal ungenaue Sprache. Das Wort „Bewußtsein" wird unablässig bis zur Ermüdung wiederholt, bald für sich allein, bald in allerhand Zusammensetzungen, die nicht selten grammatisch fehlerhaft gebildet sind nach dem Muster des „vierstöckigen Hausbesitzers", wie: „persönliches Sendungsbewußtsein", „ethisches Sendungsbewußtsein", „sittliches Überlegenheitsbewußtsein", „christliches Überlegenheitsbewußtsein", „christliches Machtbewußtsein" usw. Z. B. mit „christlichem Überlegenheitsbewußtsein" ist gemeint das Bewußtsein von der Überlegenheit des Christentums; christlich wird also in dem Kompositum grammatisch fälschlich auf „Überlegenheit" bezogen. Schlimmer ist, daß der Sinn des Wortes „Bewußtsein" undeutlich und schwankend ist. Bald ist es „eine eigentümliche Zustandsform gegenständlichen Seins" (S. 15), bald eine Funktion der Seele, bald ein Willensziel („Sendungsbewußtsein"), bald ein Denkinhalt; bald die innere Wahrnehmung selbst, bald das Objekt dieser inneren Wahrnehmung. S. 21 wird in einem Satze gesagt, das Bewußtsein bedeute „das Haben einer Gegenstandswelt in einem personalen Subjekt" und „damit das Aufgenommensein in die innere Totalität des personalen Subjekts". S. 15 steht der unverständliche Satz: „Gegenstand als gewußter Gegenstand heißt ein Bewußtsein von ihm haben". Träger des Bewußtseins ist manchmal die Person, manchmal die Grundanschauung (vgl. S. 16 u. S. 22). Ungenau ist es, zu sagen, das Verhältnis des Glaubensbewußtseins zum allgemeinen Bewußtsein sei „in theologischer Sicht eine Anwendung des Verhältnisses von Natur und Übernatur" (Anm. zu S. 18).

Der Verf. spricht von der Notwendigkeit, für die Erklärung Tertullians die moderne Individual- und Tiefenspsychologie heranzuziehen (S. 26). Er beruft sich auf die „allerneueste psychologische Forschung" (S. 79); aber er zitiert lediglich einen Aufsatz von Jung aus dem Jahre 1930 und das Werk von de Sanctis aus 1924. Trotz dieses Zeitverhältnisses bezeichnet er die Meinungen Jungs als „Präludien zu den umfassenden und vertiefenden Forschungen de Sanctis" (S. 80). Es hätte mehr Literatur, neuere Werke und auch katholische Autoren verwertet werden können. Vielleicht wäre dem Verf. dann auch die Anfechtbarkeit der psychoanalytischen Aufstellungen de Sanctis' aufgegangen. Deut-

*

licher hätten herausgehoben werden müssen die primären und sekundären Charaktereigentümlichkeiten Tertullians, die trotz des Wertumbruchs in seiner Bekehrung blieben und ihn durchs ganze Leben begleiteten; z. B. sein Überlegenheitsgefühl, das ihm den Übertritt zu der kleinen und wenig angesehenen Gruppe der Christen reizvoll machte; seine ethische Einstellung; vor allem seine Ichhaftigkeit. Diese ist vielleicht die Haupttriebfeder bei ihm gewesen; sie wurde auch in der Konversion nicht überwunden und bildete wohl den tiefsten Grund für den vom Verf. mit Recht erwähnten Mangel an Gemeinschaftssinn (S. 46). Auch die gelegentlichen Bescheidenheitsformeln in den Schriften Tertullians sowie seine Berufung auf die Autorität der Kirche und später des Hl. Geistes sind in diesem Lichte zu verstehen. Für seinen Übertritt zum Montanismus sind auch vielleicht Alterserscheinungen, Vereinsamung. Grämlichkeit, senile Neigung zu unlustbetonten Affektreaktionen zu berücksichtigen.

Die gesamte geistige Welt Tertullians leitet der Verf. aus einer einzigen Grundkonzeption bzw. Grundanschauung ab. Trägt er damit nicht eine zu weitgehende Planung in die Gedanken Tertullians hinein? Und widerspricht er nicht damit der Forderung, die er selbst verkündet, daß Tertullian begriffen werden müsse aus dem Kern und Wesen seiner Persönlichkeit heraus (vgl. S. 13)? Denn wenn er auch die Grundanschauung als „christliches Machtbewußtsein" formuliert und willensmäßige wie emotinoale Elemente damit verbindet, so darf das doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Grundanschauung ein Denkinhalt, ein Bestandteil der Lehre Tertullians ist; aus diesem Gedanken soll nun auch das praktische Verhalten Tertullians gefolgert werden, das doch viel leichter in seiner Eigenart aus den Charaktereigenschaften und seiner Entwicklung heraus verstanden werden könnte; wie z. B. der Rigorismus.

Anzuerkennen ist die einläßliche Kenntnis der weitschichtigen Gedankenwelt Tertullians und insbesondere die Vertrautheit mit seiner Sprache. Der zweite Band, von dem wir noch wichtige Aufschlüsse erwarten, wird uns hoffentlich recht bald beschert.

Bedburg-Hau. Bernhard Nisters.

Hönn, Karl, **Konstantin der Große.** Leben einer Zeitenwende. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1940 (VIII, 263 S. mit 24 Tafeln). Gbd. M. 7,80.

Die überragende Gestalt des Kaisers Konstantin, der durch seine Stellungnahme zum Christentum die Weltgeschichte in neue Bahnen gelenkt, wird bis zu einem gewissen Grad immer problematisch bleiben, und die Frage nach seiner religiösen Überzeugung und seinen Regierungsgrundsätzen wird wohl in alle Zukunft niemals ganz einheitlich beurteilt und gedeutet werden können. Gewisse, in der Seele des Forschers verschieden gelagerte Imponderabilien werden für die Wertung der Quellenaussagen und die darauf basierende Formung des Gesamtbildes immer von differenzierender Bedeutung bleiben. Mag auch die tendentiöse Beurteilung Konstantins in der Jugendschrift des temperamentvollen J. Burckhardt (1853), der im Kaiser einen religiösen Heuchler und blutdürstigen Gewaltpolitiker sehen wollte, heute allgemein aufgegeben sein, so gehen doch auch jetzt noch die Urteile ganz wesentlich auseinander. Eine lange Reihe von Spezialuntersuchungen, die in den letzten zwanzig Jahren z. T. aus der Feder von führenden Historikern veröffentlicht wurden, läßt deutlich die gegensätzlichen Auffassungen hervortreten, und das hin und her schwankende Pendel kann noch immer nicht zur Ruhe kommen.

Angesichts dieser Lage ist es Wagnis und doch wieder ein begrüßenswertes Unternehmen, wenn von dritter, d. h. an der Einzelforschung nicht direkt beteiligter Seite der Versuch einer zusammenfassenden Würdigung gemacht wird. Hönn, dessen frühere literarische Tätigkeit mir nicht bekannt ist, veröffentlicht ein für einen weiteren wissenschaftlich interessierten Leserkreis berechnetes Konstantinbuch. Der Verf. erweist sich als urteilsfähiger Historiker, der durch gewissenhafte Benützung der so reichhaltigen neuesten Forschungen ein möglichst wahrheitsgetreues Bild der Zeit und der Persönlichkeit Konstantins zu entwerfen bemüht ist. Das leicht und angenehm lesbar geschriebene Buch, dem 24 ausgezeichnete Tafeln beigegeben sind, teilt den dargebotenen Stoff in 10 Kapitel ein, von denen die ersten fünf (S. 1—81) in einführenden Darlegungen über die politischen, wirtschaftlichsozialen, geistigen und religiösen Verhältnisse im zusammenbrechenden römischen Weltstaat während des vorkonstantinischen 3. Jahrh. unterrichten. In den folgenden fünf Kapiteln, der zweiten größeren Hälfte des Werkes (S. 82—200), wird von Constantius Chlorus, von der Jugend Konstantins, seinem Weg zur Alleinherrschaft, von der Zeit der Alleinherrschaft und schließlich seiner Stellung zum Christentum und zur Kirche gehandelt. Es folgen relativ ausführliche Angaben über die Quellen und die allgemeine Literatur zur Zeit Konstantins (S. 202—206) und im Anschluß daran werden S. 207—262 lehrreiche Anmerkungen geboten, die öfters erklärende und begründende Bemerkungen zu dem vom Verf. im Text eingenommenen Standpunkt bieten. Hier erhalten wir eine genauere Vorstellung von der soliden Arbeitsweise des Verf.

Zusammenfassend darf festgestellt werden, daß H. mit leidenschaftsloser Ruhe und Sachlichkeit zu Werke geht und der Persönlichkeit des großen Herrschers gerecht wird. Was jedoch die Behandlung des zentralen religiösen Problems betrifft, so ist H. etwas zu sehr von der kritisch negativen Literatur beeindruckt worden. Das positive Verhältnis Konstantins zum Christentum, das schon seit 312 in immer steigendem Maß in Erscheinung tritt und seine Seele beherrscht, ist nicht stark und betont genug unterstrichen worden. Die durchaus positiv gehaltene Beurteilung der religiösen Entwicklung Konstantins zum Christentum hin, wie sie kürzlich H. Lietzmann (1937) begründete, wurde neuestens durch den bekannten Budapester Althistoriker A. Alföldi in Pisciculi Festschrift für F. J. Dölger 1939, 1—18 mit m. E. durchschlagenden Gründen gestützt und gegenüber den hyperkritischen Einwendungen von H. Grégoire-Brüssel verteidigt. Hönn konnte leider Alföldis aufschluß- und ergebnisreiche Untersuchung für seine Darstellung nicht mehr auswerten.

Breslau. Berthold Altaner.

Devreesse, Robert, **Le Commentaire de Théodore de Mopsueste sur les Psaumes (I—LXXX).** [Studi e Testi 93.] Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1939 (XXXI, 572 S. Lex. 8°). L. 220.

Diese vorzügliche kritische Ausgabe des ältesten Werkes Theodors von Mopsuestia ist besonders freudig zu begrüßen, da dieser Kommentar für die Kenntnis der Entwicklung Theodors, seiner Methode und seiner Lehren von unersetzbarem Werte ist. Die zahlreichen Schriften dieses bedeutendsten Exegeten der antiochenischen Schule sind ja zum größten Teile untergegangen, nachdem der Kaiser Justinian im Jahre 543 über ihn und seine „gottlosen Schriften" das Verdammungsurteil gesprochen hatte. Von dem Psalmenkommentar besaßen wir im Druck bisher nur ein längeres zusammenhängendes Stück, die Erklärung der 31 ersten Psalmen, in einer alten lateinischen Übersetzung, aber anonym. Man hielt den Text durchweg für ein Werk des h. Columba. Erst der Kardinal Giovanni Mercati hat ihn als eine im 5. Jahrh. entstandene Übersetzung des Psalmenkommentars des Mopsuesteners erkannt. Außerdem waren zahlreiche griechische Fragmente als zu Theodors

Psalmenerklärung gehörig im Druck veröffentlicht. Sie waren aber so unkritisch aus verschiedenen Katenen übernommen, daß man für die Richtigkeit ihrer Zuweisung an Theodor keine Gewähr hatte. Hier hat vor allem Mgr. Devreesses Arbeit eingesetzt und nach ausgezeichneter Methode, über die er in der Einleitung S. XI ff. Auskunft gibt, alle Fragmente, die Theodors Namen trugen oder aus anderen Gründen für ihn in Betracht kommen konnten, aufs sorgfältigste untersucht und begutachtet, so daß nunmehr der Forschung gesicherte Texte zu Gebote stehen.

Die neue Ausgabe beginnt mit der soeben erwähnten lateinischen Übersetzung des Kommentars zu den Psalmen 1—31 in treuer Wiedergabe des codex Ambrosianus C 301 saec. 8. Von Ps. 13, 7 an tritt dieser Handschrift ein zweiter Kodex von gleicher irischer Herkunft und gleichem Alter zur Seite: der codex Taurinensis F IV, 1, der auch die große Lücke des Ambrosianus in der Erklärung des Ps. 16 glücklich ersetzt. Die Fragmente des griechischen Originals, hauptsächlich aus den Katenen des cod. Paris. 139 und des cod. Vatic. 1682, werden an gehöriger Stelle neben dem lateinischen Texte abgedruckt.

Von Ps. 32 an ändert sich das Bild. Von hier bis zum Schluß wird der Kommentar im griechischen Texte geboten, unter Beifügung der lateinischen Fragmente, die aber selten sind. Der griechische Text stammt bis Ps. 72 inkl. fast ganz aus dem cod. Coisl. 12 saec. 13, und zwar bietet diese Hs den Kommentar Theodors zu den Ps. 43—49 vollständig und ohne Unterbrechung, zu den Ps. 32—42 und 50—60 zwar ebenfalls vollständig, wie es scheint, aber mit Unterbrechungen durch Fragmente aus Athanasius u. a., endlich zu Ps. 61—72 bloß kurze Bruchstücke. Mehrere andere griechische Katenen, über die der Hrsg. in der Einleitung berichtet, besonders die des Paris. 139 und des Vatic. 1682, liefern Ergänzungen in verschiedener Zahl und Ausdehnung. Für die letzten Psalmen 73—80 konnte der Hrsg. nur geringe Reste des Kommentars aus diesen Katenen beibringen, da der Coislinianus versagt.

Die Vorrede zu dem Werke, auf die Theodor zweimal verweist, ist leider verloren gegangen. Der Psalmentext, den er in der Erklärung zugrunde legt, ist der der Septuaginta. Er zieht aber auch die anderen griechischen Übersetzungen, am meisten die des Symmachus, heran, etwa zehnmal auch den Syrus. An manchen Stellen geht er auf den hebräischen Text ein, hebt die Eigenart der hebräischen Sprachgewohnheit hervor, findet für sprachlich zu beanstandende griechische Lesarten den Grund in schlechter Übertragung aus dem Hebräischen. Sehr oft setzt er sich mit anderen Exegeten auseinander, leider ohne jemals ihre Namen zu nennen.

Häufig betont Theodor, daß David bei der Abfassung der Psalmen unter dem Einfluß des Hl. Geistes stand. David hat alle Psalmen verfaßt. Die Überschriften sind jedoch nicht von ihm. Nur selten erwähnt Theodor sie. Sie sind ihm für das Verständnis der Psalmen nicht maßgebend. Er will sie nur anerkennen, soweit er sie als zutreffend erkannt hat. Theodor hält es vor allem für wichtig, bei jedem Psalm festzustellen, welche geschichtliche Situation der Vergangenheit oder Gegenwart David im Auge hat oder welche Situation er prophetisch voraussagt. Weil nämlich viele Psalmen auf die nachdavidische Zeit hinweisen, namentlich auf die der babylonischen Gefangenschaft und die der Makkabäer, so kann David nur dann der Verfasser sein, wenn er unter der Eingebung des Hl. Geistes diese Begebenheiten der Zukunft vorhergesehen und verkündigt hat. Die Worte der Psalmen sind dann so zu verstehen, daß David sie den vorhergesehenen Personen der Zukunft in den Mund gelegt hat, nicht als ob sie zu ihrer Zeit wirklich so sprechen würden, sondern weil es ihrer Lage entsprechen wird, sich solcher Worte zu bedienen, um Gott zu loben, seine Hilfe zu erbitten, das Volk zu ermahnen usw. Besonders in der Erklärung des Ps. 32 (S. 142, 10 ff.; 150, 26 ff.) hebt Theodor dies hervor. Nach der durch die vorausgesetzte geschichtliche Lage gebotenen *ὑπόθεσις* (argumentum) des Psalmes ist der ganze Psalm zu erklären. Wenn dies für einzelne Verse nicht möglich ist, so ist die *ὑπόθεσις* anders zu bestimmen (S. 1, 2 ff.; 2, 3 ff.; 3, 25 ff. u. ö.).

Gemäß dieser Auffassung lehnt Theodor es ab, gewisse Psalmstellen als messianische Weissagungen anzuerkennen. Messianisch sind nach seiner Erklärung unter den ersten achtzig Psalmen nur die Psalmen 2, 8 und 44. Die Annahme gewisser Exegeten, daß auch andere Psalmen prophetische Aussagen über Christus enthalten, weist er ausdrücklich zurück. Wenn z. B. Christus die Worte Ps. 21, 2 und 30, 6 am Kreuze ausruft (Matth 27, 46; Luk 23, 46), so will er damit nur sagen, daß diese Worte auf sein gegenwärtiges Leiden anwendbar sind, nicht daß sie eine Prophezie über ihn, die sich jetzt erfülle, enthalten (S. 120, 18 ff.; 137, 19 ff.). Ebenso haben die Jünger Christi Psalmstellen auf ihn angewandt, nicht als Prophezien über ihn, sondern als auf ihn passend. So Ps. 15, 10: Apg 2, 31 (S. 99, 27 ff.); Ps. 39, 8: Hebr 10, 7 ff. (S. 248, 18 ff.); Ps. 67, 19: Eph 4, 8 (S. 439, 13 ff.); Ps. 68, 10: Joh 2, 17 (S. 455, 3 f.). Solche Deutungen waren es neben vielen christologischen Unklarheiten und Irrtümern in diesem und in anderen Werken Theodors, die zu seiner Verurteilung auf dem 5. ökumenischen Konzil führten.

Die Christologie des Psalmenkommentars zeigt schon die Tendenz, die in den späteren Werken Theodors scharf ausgeprägt hervortritt, die Gottheit und die Menschheit Christi als zwei für sich bestehende Einzelwesen (zwei Personen, zwei Söhne) aufzufassen. Die wahre Gottheit des Logos wird voll anerkannt und gegen die *αἱρετικοί* verteidigt. Zwischen dem Gott Logos und dem von ihm „angenommenen Menschen" besteht aber die größte Verschiedenheit der Natur (43, 3 ff.; 49, 1 ff.) und die Verschiedenheit der Person. Schon die Ausdrücke, die Theodor gewöhnlich auf Christus der Menschheit nach anwendet, *ὁ ἄνθρωπος ληφθείς* oder *ἀναληφθείς* oder *ἑνωθεὶς τῷ θεῷ*, insinuieren die Zweiheit der Person. Klarer tritt diese Zweiheit hervor bei der Verteilung der biblischen Aussagen über Christus auf den „Gott Logos" und den „Menschen Jesus" S. 46, 3 ff., wo Theodor weiter sagt: *ἕτερος μὲν ὁ θεὸς λόγος, ἕτερος δὲ ὁ ἄνθρωπος* (46, 24 ff.) und dann in sechsfacher Gegenüberstellung von *ὁ μέν* und *ὁ δέ* die Verschiedenheit der beiden darlegt (46, 31 ff.). Auch von den zwei Söhnen spricht er, zwar nicht ganz ausdrücklich, aber in äquivalenter Form, indem er den Sohn (*eum filium*), der in der Zeit empfangen und geboren ist, und den von Ewigkeit vom Vater gezeugten Gott Logos unterscheidet (13, 8 ff.). Der Logos wohnt in dem angenommenen Menschen (S. 11, 15 f.) wie in einem Tempel (S. 290, 23). Der Leib ist ein Gewand, das ihn von außen (*ἔξωθεν*) umkleidet, drinnen (*ἔνδον*) ist die Gottheit (S. 290, 13 f.). Dabei sind aber die beiden ein einziger. *Unus atque idem est Deus Verbum et homo* (45, 10). Eine *coniunctio personae* zwischen ihnen hat stattgefunden (S. 43, 13), eine *ἕνωσις τοῦ προσώπου* (S. 289, 26 f.). David sagt im Ps. 44 die göttlichen und die menschlichen Prädikate von Christus als von einer Person aus, *περὶ ἑνὸς προσώπου* (S. 290, 2). Aber in welchem Sinne der Gott Logos und der angenommene Mensch zu einer einzigen Person vereinigt sein sollen — nach den späteren Schriften Theodors ist es eine Vereinigung im beiderseitigen Willen (*εὐδοκία, διάθεσις, σχέσις τῆς γνώμης*) —, darüber äußert er sich hier nicht. Auch nicht über den Beginn dieser Vereinigung. Nur das hebt er hervor, daß sie sich erst nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu ganz auswirkt. *Ius imperii et potentiam dominationis super omnia post resurrectionem homo a Deo susceptus accepit* (S. 7, 14 ff.; vgl. 13, 1 f.). *Post ascensionem tantum honoris accepit, ut omnem creaturam longe transcenderet et unitus cum Deo Verbo sit ab omnibus adorandus* (S. 49, 4 ff.).

Der messianische Psalm 44 gibt dem Mopsuestener auch Anlaß zu überaus schönen und tiefen Äußerungen über die Kirche, die Königin zur Rechten des Königs Christus, über die Jungfräulichkeit in der Kirche, die das Höchste ist in der Tugendübung, und über das Priestertum, die höchste unter den Geistesgaben.

Nur einen kleinen Teil des reichen Inhalts des Kommentars habe ich hier angedeutet. Er zeigt schon, welch wertvolle Gabe wir dem Herausgeber zu verdanken haben. Mit großer Freude lesen wir in seiner Vorrede, daß er noch weitere Arbeiten über den bisher allzu sehr vernachlässigten Exegeten vorbereitet, zunächst die Edition der Reste des griechischen Kommentars zum Johannesevangelium, sodann eine Darstellung des Lebens und des Werkes des Bischofs von Mopsuestia und eine nur auf die echten Quellen sich stützende Darlegung der verschiedenen Etappen der diesen Bischof betreffenden Kontroverse. Mit gespannter Erwartung darf man diesen Arbeiten des gelehrten Skriptors der Vatikanischen Bibliothek entgegensehen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

---

1. **Wurm**, Hubert, **Studien und Texte zur Dekretalensammlung des Dionysius Exiguus.** [Kanonistische Studien und Texte hrsg. von Prof. Dr. A. M. Koeniger, Bd. 16.] Bonn, L. Röhrscheid, 1939 (XX, 304 S.). M. 14,50.
2. **Wurm**, Hubertus, Dr. iur. can., **Decretales selectae ex antiquissimis Romanorum Pontificum epistulis decretalibus** praemissa introductione et disquisitione critice editae. [Excerptum ex ephemeride „Apollinaris", Romae 1939, XII, 7—61.]

1. Das vorliegende aus der Bearbeitung einer Tübinger Preisaufgabe der katholisch-theologischen Fakultät (1926) hervorgewachsene Werk verrät Qualitäten, die bei einer Erstlingsarbeit äußerst selten anzutreffen sind. Der Verf. hat sich durch sein specimen eruditionis als für handschriftliche und speziell kirchenrechtsgeschichtliche Forschungen hervorragend geeignet erwiesen und sich damit Sitz und Stimme im Chor der kanonistischen Historiker erworben. Wurm hat mit seiner Arbeit den Beweis erbracht, daß er in einem Forschungsbezirk, der ungewöhnlich komplizierte Probleme aufweist und schärfste Konzentration des Geistes und viel Geduld und Fleiß verlangt, heimisch geworden ist. Der junge Gelehrte, der ausgezeichnete editionstechnische Schulung und Begabung für quellenkritische Beobachtungen zeigt, bietet in seiner Schrift mehr, als man auf Grund des Titels anzunehmen geneigt ist. In entsagungsvoller Hingabe und mit nicht zu überbietender Akribie hat W. die schon oft verhandelten schwierigen Probleme der handschriftlichen Überlieferung und Entstehung der gesamten ältesten lateinischen kanonistischen Sammlungen (4.—6. Jahrh.) mit viel Mut in Angriff genommen und an verschiedenen Punkten in erfreulicher Weise gefördert. Dabei stehen das Leben und das schriftstellerische Gesamtwerk, insbesondere jedoch die Dekretalen des Dionysius Exiguus im Vordergrund des Interesses. Die Darlegungen des Verf.s können als die beste zusammenfassende Würdigung und Einführung in die ältesten lateinischen Kirchenrechtsquellen angesehen werden. Gerade in dem Augenblick, da uns der Tod zwei hervorragende Spezialisten dieses Gebietes (C. H. Turner und E. Schwartz) entrissen, ist die Mitarbeit einer neuen viel verheißenden Arbeitskraft doppelt zu begrüßen, und ich möchte der Hoffnung Ausdruck geben, daß dem jungen Gelehrten Gelegenheit gegeben werde, seine Forschungen fortzusetzen.

Das ganze Werk zerfällt in vier Teile. Im ersten Teil (S. 8—107) wird auf genauer handschriftlicher Grundlage eine Übersicht über den Bestand an alten kanonistischen Sammlungen allgemeinen Charakters unter Ausschluß der partikulären Collectiones gegeben. Besonders eingehend wird hier zunächst das Leben und die literarische Tätigkeit des Dionysius Exiguus behandelt und im Anschluß daran die Entstehung der verschiedenen Rezensionen seiner Dekretalensammlung untersucht. Hier bringt W. erstmals einen kritisch gesicherten Text des Protokolls (d. h. der Überschrift samt Datierung) aller Dekretalen der Dionysiana (S. 10—80). Die weiteren Abschnitte bringen knappe überlieferungsgeschichtliche und den Inhalt betreffende Mitteilungen über die Freisinger und die Quesnelsche Sammlung, ferner über drei verwandte italische und sieben gallische und schließlich noch über acht weitere Sammlungen verschiedener Herkunft (S. 80—103). Kurze Bemerkungen über die gegenseitigen Beziehungen der Sammlungen, ihre Quellen und die Art der Entstehung beschließen den ersten Teil.

Der 2. Hauptteil (S. 108—189) beschäftigt sich dann im einzelnen genauer mit dem so delikaten Problem der Quellen des Dionysius und all der andern eben genannten kanonistischen Sammlungen. Dabei wird vor allem versucht, die Frage zu beantworten, wie die in die verschiedenen Sammlungen eingegangenen Dekretalen vor ihrer Aufnahme in größere Collectiones überliefert wurden, ob sie einzeln umliefen oder welche Gestalt und welchen Umfang die schon vorhandenen kleineren, heute nicht mehr erhaltenen Gruppen gehabt haben. Im 3. Teil (S. 190—231) wird die Frage untersucht, ob und welche Sammlung nicht auf die Originale von Dekretalen, sondern auf die Register des päpstlichen Archivs zurückgeht, sei es, daß der Sammler aus dem Archiv selbst geschöpft oder sich von der päpstlichen Kanzlei Registerabschriften beschafft hätte. In vorsichtig geführter Untersuchung kommt W. zu dem gesicherten Ergebnis, daß auch nicht der in Hss anzutreffende Vermerk „contuli" als Beweis für eine Benützung des römischen Archivs gelten kann. In keinem Fall, auch nicht bei der Dionysiana darf behauptet werden, daß Dekretalentexte aus dem päpstlichen Archiv bezogen wurden. In der Regel sind die in Frage stehenden Sammlungen durch Zusammenfassung kleiner und kleinster älterer Sammlungen entstanden. Die Bedeutung der Dionysiana liegt nicht darin, daß sie auf alte und besonders wertvolle Quellen zurückgeht, auch nicht darin, daß sie besonders reichhaltiges Material bringt, sie zeichnet sich vielmehr dadurch aus, daß sie in Anpassung an die Bedürfnisse der Praxis den Stoff nach wissenschaftlich-praktischen Gesichtspunkten übersichtlich geordnet dargeboten hat. Eine klare chronologische Ordnung und die konsequente Aufteilung der einzelnen Dekretalen in Kapitel verschaffte diesem Werk jenen Vorzug vor anderen Sammlungen, der diese bald verdrängte.

Ein 4. Teil, der als Anhang bezeichnet wird (S. 236—294), setzt die bereits oben erwähnte Edition des Protokolls von Dekretalen fort und beschert uns den kritisch eruierten Protokolltext der Dekretalen von zwölf weiteren Sammlungen.

2. In der römischen kanonistischen Zeitschrift „Apollinaris" ediert W. in mustergültiger Weise den Text zweier einzelner Dekretalen. Bekanntlich besitzen wir nur in den seltensten Fällen Dekretalentexte, die nach modernen Grundsätzen kritisch herausgegeben sind. Der Verf. wählte zwei überlieferungsgeschichtlich besonders charakteristische Dokumente aus; einmal die Dekretale Innozenz I. „Consulenti tibi" (Ep. 6; Migne 20, 495—502) und eine Dekretale Leo I. „Ut nobis gratulationem" (Ep. 4; Migne 54, 610—614). Die dabei in Erscheinung tretende Akribie und Gewissenhaftigkeit, mit der das hsl Material herangezogen und ausgeschöpft wird, kann kaum übertroffen werden.

Man kann nur den einen Wunsch haben, daß uns W. recht bald einen kritischen Text der Dionysiana und mancher anderer Sammlungen schenken möchte.

Breslau. Berthold Altaner.

von Severus, P. Emmanuel, O. S. B., **Lupus von Ferrières.** Gestalt und Werk eines Vermittlers antiken Geistesgutes an das Mittelalter im 9. Jahrhundert. [Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens, hrsg. von Ildefons Herwegen O. S. B., Heft 21.] Münster, Aschendorff, 1940. Mit 3 Tafeln (VIII, 194 S. gr. 8°). M. 9; gbd. M. 10,50.

Die Persönlichkeit des Abtes Lupus von Ferrières hat unter verschiedenen Gesichtspunkten die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt auf sich gezogen. Zwar hat er in der großen Politik seiner Zeit keine maßgebende Rolle gespielt, aber als Gelehrter und Geistesmann ist er in den Jahrzehnten, die der Regierung des großen Karl folgten, ein charakteristischer Vertreter der karolingischen Renaissance. Er griff ein in den Prädestinationsstreit, den der Sachse Gottschalk entfesselte, er verfaßte hagiographische Schriften, eine besonders eifrige Tätigkeit entfaltete er als Philologe, er war um die lateinischen Klassiker bemüht und bedacht auf die Herstellung guter Texte, höchstwahrscheinlich — mehr wird man mit dem Verf. (S. 19) nicht sagen können — ist er auch der Verfasser der norditalienischen Rezension der verbesserten germanischen Volksrechte. Genau vor 60 Jahren hatte Franz Sprotte die Biographie des Servatus Lupus geschrieben, seitdem hat die Forschung manches Neue über ihn und seine Zeit gebracht, so daß eine die bisherige Forschung zusammenfassende Darstellung auf dankbare Aufnahme rechnen kann. Mit großem Fleiß hat der Verf. alles zusammengetragen, was dazu dient, das Lebenswerk des gelehrten Abtes ins Licht zu stellen, bei der umfangreichen ausländischen Literatur heute keine geringe Leistung; dem Spürsinn des Verf. wird kaum etwas Wesentliches entgangen sein. Auch in den Fragen, die nur lose mit dem Thema zusammenhängen, bietet der Verf. namentlich in den Anmerkungen reichliche Hinweise, die stets den neuesten Stand der Fragestellung berücksichtigen.

Zwei Ziele sind ihm besonders wichtig. Einmal schildert er die von Lupus geleistete philologisch-kritische Arbeit und prüft mit großer Besonnenheit die bei ihm sich findenden Zitate der lateinischen Schriftsteller. Dieser Abschnitt (S. 41—120), „Literae renatae" überschrieben, in dem sich die treffliche philologische Schulung des Verf. zeigt, scheint uns besonders gelungen. Gerade für die Überlieferung unserer Klassiker ist Lupus von Bedeutung, insofern die bei Lupus vorliegenden Texte wichtige Schlüsse auf die handschriftliche Überlieferung gestatten. Sodann versucht der Verf. Lupus geistesgeschichtlich einzuordnen, er ist ihm „ein bedeutender Vertreter einer Zeit, in der sich antike Formkraft, christlicher Geist und germanischer Tätigkeitsdrang begegnen und erstmals auf einem nicht allein durch das Imperium Romanum bestimmten Raum eine hohe Kultur schufen, die darum mit Recht eine Renaissance, d. h. die Zeit der Erschaffung eines idealen Menschentyps, genannt wird" (S. 131). Der Verf. sieht aber auch die Grenzen, die dem Lebenswerk seines Helden gesetzt sind, das zeigen z. B. die klugen Bemerkungen über das Eingreifen des Lupus in den Gottschalkschen Prädestinationsstreit. Wir beglückwünschen aufrichtig den Verf. zu seiner tüchtigen Leistung, auf die wir den ovidischen Vers anwenden möchten: „Nil non laudabile vidi".

Siegburg. W. Wilbrand.

Fries, Albert, C. SS. R., **Urgerechtigkeit, Fall und Erbsünde nach Präpositin von Cremona und Wilhelm von Auxerre.** [Freiburger Theologische Studien. Heft 57.] Freiburg i. Br., Herder, 1940 (XII, 112 S. 8°). M. 3,50.

Der Verf., der bereits durch eine Reihe von Untersuchungen über die frühe Dominikanerschule sich als ernster und scharfsinniger Forscher ausgewiesen hat und seit längerem mit einem umfassenden Werk über Urstand, Fall und Erbsünde bei den ersten Dominikanern unter besonderer Berücksichtigung Alberts d. Gr. beschäftigt ist, schickt der Veröffentlichung desselben die gegenwärtige Abhandlung über Urgerechtigkeit, Urschuld und Erbsünde (Sinn, geschichtliche Bedingtheit und Tragweite derselben) bei Präpositin von Cremona und Wilhelm von Auxerre voraus. Er rollt damit aber nicht den ganzen Fragenkomplex des Urzustandes auf, sondern zieht in erster Linie bloß jene ursprüngliche, seelisch körperliche Ausstattung der Menschennatur zur Untersuchung heran, die durch die erste Schuld verloren ging. Umgekehrt behandelt er mit der Erbsünde auch die Ursünde, insbesondere deswegen, weil zur Zeit des Praepositinus die Psychologie der Ursünde in der Abhandlung über die Erbsünde viel besprochen wurde.

Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte der Lehre von Urgerechtigkeit, Fall und Erbsünde und über Gegenstand und Methode der Abhandlung, sowie nach einem Hinweis auf die Summe des Praepositinus und den Ort der theologischen Anthropologie in diesem Gesamtwerk, bzw. nach einer Charakteristik der Summa aurea des Wilhelm von Auxerre und dem Aufweis der Stellung seiner theologischen Anthropologie, gibt Verf. nacheinander in streng voneinander getrennten Teilen zuerst eine Darstellung der Lehre Präpositins und dann eine solche derjenigen Wilhelms, indem er dem Gedankengang eines jeden Schritt für Schritt folgt und denselben in seiner Anordnung und Abhängigkeit vorlegt. Es ist rühmend hervorzuheben, daß der Verf. dabei nicht bloß die Zusammenhänge mit den Kirchenvätern, besonders Augustinus, sondern auch mit einer ganzen Reihe zeitgenössischer Autoren aufdeckt, ja sogar noch bis in die beginnende Hochscholastik die Entwicklungslinien verfolgt. Selbstverständlich wird dem Verhältnis zwischen Praepositinus und Wilhelm ein besonderes Augenmerk zugewandt. Die Ausführungen sind erfreulich klar und solide und die geschichtlichen Parallelen zeugen von einer erstaunlichen Kenntnis der bloß handschriftlich erhaltenen Literatur.

Anzuerkennen ist, daß Verf. die bisher dem Praepositinus zugeschriebenen Quästionen des Cod. Paris. Mazar. lat. 1708, deren Unechtheit ich festgestellt habe, außer Betracht läßt. Immerhin aber wäre es, nachdem wir es hier mit einer Monographie über Praepositinus zu tun haben, interessant gewesen, zu erfahren, ob und wie sich derselbe in seinen übrigen Werken, z. B. den Predigten oder in der Summa super Psalterium, zu den in Frage stehenden Problemen geäußert hat.

Zu vermerken sind lediglich einige Kleinigkeiten:

S. 4 Anm. 15: Als Verfasser der Allegoriae in Vetus et Novum Testamentum kann Richard von St. Viktor kaum mehr ernstlich angezweifelt werden. Übersehen sind hier die letzten Feststellungen von L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur der Frühscholastik [Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Band 35]. Münster i. W. (1937) 651 ff. — S. 11 Anm. 14 schreibt Verf.: „Da ‚caritas' und ‚gratia' gleichbedeutende Ausdrücke sind und die Gnade gegen die Natur unterschieden wird, besaßen beide eine übernatür-

liche Gabe". Dies kann zu Mißverständnissen über die Erkenntnis des Übernatürlichen in jener Zeit Anlaß geben. — Zu S. 13 Anm. 21: Ich sage in der Zeitschrift für kath. Theologie 1931, 408, lediglich, daß sich die in Frage kommende Lehre irgendwie auf Anselm zurückführen läßt. — Zu S. 42 Anm. 116: Es ist durchaus nicht bewiesen, daß der Verfasser des Cod. Paris. Nat. lat. 686 Nikolaus von Amiens ist. — Zu S. 61: Zur Frage der Vererbung persönlicher Sünden vgl. man jetzt meine Abhandlung: Die Vererbung der Sünden der Eltern auf die Kinder nach der Lehre des 12. Jahrhunderts. Gregorianum XXI (1940) 203—247. Um den Prioritätsanspruch des Praepositinus in der Lehre von der Erschaffung des ersten Menschen in der Gnade zu legitimieren, wendet sich Verf. gegen meine Aufstellung, daß diese Ansicht bereits von Gandulph und Huguccio vorgetragen worden sei. Ich mußte mich in der in Frage kommenden Arbeit — da mir für ihre Veröffentlichung nur ein unverhältnismäßig geringer Raum zur Verfügung stand — mit einem Verweis auf die Fundorte begnügen. Verf. (S. 15 Anm. 24) schreibt nun: „Denn Petrus Lombardus (Sent. II, d. 29, c. 2; Quar. 457 f.), von dem Gandulph bekanntlich abhängt (v. Walter, Sententiae LII), hat mit diesem von vier aus Pseudo-Augustinus und Ambrosius entnommenen Zitaten drei gemeinsam, schließt aber daraus nur: also besaß Adam vor dem Fall die Tugenden (Sent. II, § 213; v. Walter 263). Dazu kommt, daß Gandulph in der Parallelfrage bezüglich der Engel die Erschaffung in Gnade ablehnt (v. Walter, Sententiae 165 ff.). In der Summa des Huguccio wird sodann zwar stark betont, der Mensch habe vor der Sünde die ‚caritas' als übernatürliche Tugend besessen. Ausdrücklich ist indes nicht gesagt, er habe sie von Anfang an gehabt (Summa, De paenit. d. 2; Cod. Vat. lat. 2280 f. 301va). Zu berücksichtigen bleibt da immer die Lehre des Lombarden von dem doppelten Zustand Adams vor dem Fall." Lediglich der Sache wegen belege ich nun ausführlicher meine Behauptung. Bei Gandulph schreibt die Rubrik des § 213 schon: Quod Adam et Eva boni et recti creati sunt. Es ist zwar im allgemeinen zutreffend, daß Gandulph vom Lombarden abhängig ist, aber ebenso ist sicher, daß Gandulph in seinen Lehrmeinungen häufig vom Lombarden abweicht. Hier ist es nun richtig, daß in unserer Frage Gandulph und der Lombarde beinahe alle *auctoritates* gemeinsam haben. Während dieselben aber vom Lombarden zum Beweis dafür eingestellt werden, daß der erste Mensch vor dem Fall die Tugenden besaß, betont Gandulph, daß damit ihr Besitz seit der Erschaffung nachgewiesen werden soll. Schreibt er doch (Sententiae II § 213 — J. de Walter 263): „Ait enim Augustinus in libro de fide ad Petrum dicens: Firmissime tene et nullatenus dubites primos homines, id est Adam et mulierem eius bonos et rectos et sine peccato creatos esse cum libero arbitrio, quo possent, si vellent, propria voluntate peccare, eosque non necessitate, sed propria voluntate peccasse. Adam enim ut Augustinus in quadam homilia ait, perdita caritate malus inventus est." Die Verbindung dieser beiden Sätze fordert, daß nach der Ansicht des Gandulph Adam in der *caritas* geschaffen worden ist. Außerdem habe ich bereits darauf aufmerksam gemacht, daß die anonyme, ganz in der Nähe des Praepositinus stehende Summe des Cod. Vat. lat. 10754 fol. 79 Gandulph ausdrücklich als Anhänger dieser Ansicht nennt. — Zum Beleg für meine Behauptung über Huguccio habe ich auf Cod. Bamberg. Can. 41 fol. 406, die seine Dekretglosse enthält, hingewiesen. Hier heißt es zu de poenitentia, dist. 2 c. 30: „Si sine caritate". Aperte fuit Gratianus in ea opinione, quod Adam fuit a principio sue creationis, quia creatus fuit cum caritate et aliis gratuitis. Et est opinio vera et multis modis et efficaciter hoc probat. Hier kommt obendrein noch die Überzeugung zum Ausdruck, daß auch Gratian für das Vorhandensein des Gnadenhaften in Adam seit seiner Erschaffung eintritt.

Heute möchte ich noch darauf hinweisen, daß allem Anschein nach auch Petrus Cantor in dieser Lehre bereits das von Praepositinus Gesagte vorwegnimmt. Er sagt in seinem Kommentar zum Epheserbrief (Cod. Paris. Mazar. lat. 176 fol. 204): Ratio enim ymago Dei est, qua preest homo ceteris animantibus in agnitione Dei. „Creatus", id est recreatus a Deo, cum deformatur „in iustitia". Ergo Adam caritatem habens creatus est. Non ergo habuit nisi unum statum.

Aufgefallen ist mir schließlich, daß Verf. sich nicht an den Brauch gehalten hat, in einem einleitenden Kapitel darzustellen, was zum Thema bereits geschrieben worden ist, um dann in einem Schlußkapitel eine Zusammenfassung der neuen Feststellungen zu geben.

Bamberg. Artur Landgraf.

Schmitt, DDr. Karl, **Die Gotteslehre des Compendium theologicae veritatis des Hugo Ripelin von Straßburg.** Eine deutsche theologische Terminologie des 14. Jahrhunderts. Münster i. W., Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1939 (127 S. gr. 8°). Kart. M. 3,20.

Die vorliegende Dissertation hat sich zwei Aufgaben gestellt: sie will das Breviloquium des h. Bonaventura als die theologische Hauptquelle des Compendiums erweisen und sie will die fast 100 Jahre später verfertigte Übersetzung des Compendiums in die deutsche Sprache auf ihre theologische Terminologie untersuchen. Doch hat der Verf. nicht das ganze Werk nach diesen zwei Gesichtspunkten bearbeitet, sondern hat sich auf die Fragen der Gotteslehre, also vor allem auf das erste von den sieben Büchern des lateinischen Textes und den erhaltenen vier der deutschen Übersetzung beschränkt.

Das Ergebnis, das die Gegenüberstellung mit dem Colloquium zeitigte, faßt der Verf. also zusammen: „Es dürfte bezüglich der Gotteslehre des Compendiums keinen bedeutsamen Gedanken geben, den Hugo nicht aus dem Breviloquium, häufigst sogar der Formulierung nach, übernommen hat" (S. 84). Selbständige Arbeit hat Hugo insofern geleistet, als er seine Schrift für praktische, seelsorgliche Zwecke besonders geeignet machte. Deshalb läßt er die rein theoretischen Probleme zugunsten der religiös fruchtreichen Fragen zurücktreten oder gibt ihnen eine faßlichere, weniger wissenschaftliche Darstellung. Er behandelt z. B. zum Unterschied von Bonaventura die Barmherzigkeit Gottes weit ausführlicher als die Vorherbestimmung, die Sendungen breiter als die Relationen. Auch hat er — und das ist sein besonderer Vorzug — die Hl. Schrift in ganz reichem Maße verwendet, um Geist und Gemüt mit dem Reichtum der Offenbarung anzusprechen (S. 15).

Äußerst interessant und nach vielen Seiten hin lehrreich ist es, mit dem Verf. die Bemühungen der um 1350 von einem Mönch des Klosters St. Georgen im Schwarzwald angefertigten deutschen Übersetzung zu verfolgen, für den lateinischen Text den richtigen und doch packenden deutschen Ausdruck zu finden. Der Übersetzer hatte eine mangelhafte lateinische Vorlage und hält sich, besonders bei der Wiedergabe der Bilder, nicht sklavisch an den Text. Man wird aber dem Urteil des Verf. zustimmen, daß der „St. Georgener Prediger" mit feinem Geschick und sprachschöpferischem Können seine schwierige Aufgabe bewältigt hat, besonders wenn es sich als richtig erweisen sollte — die kurzen Bemerkungen des Verf. auf S. 86 bedürfen noch der näheren Begründung —, daß er sich auf keine ähnlichen Vorlagen stützen konnte. Angesichts der zwei- und mehrsprachlichen Verwirrung in unseren „deutschen" theologischen Werken kann man nur mit gewissem Neid feststellen, daß diese Übersetzung mit Ausnahme von „substancien", „naturen" und „creaturen" kein einziges lateinisches Wort unverdeutscht ließ und vielfach recht feine Unterscheidungen (S. 26, 27, 35) zu machen wußte.

Ob die Umgrenzung des Themas in der vorliegenden Form günstig war? Die Verkoppelung der zwei methodisch und sachlich doch ganz verschiedenen Aufgaben bedingt, daß die Arbeit und jedes Kapitel in zwei Teile auseinanderfällt, zwei Titel, zwei Rückblicke (S. 106 f., 108 f.) nötig sind, während die Beschränkung des Themas auf die Gotteslehre eine abschließende Behandlung besonders des ersten Punktes nicht möglich macht. Wir erfahren zwar, daß der ganze Aufbau des Compendiums dem des Breviloquiums entspricht (S. 15 f.), ob und wie weit aber die Übereinstimmung, die „vor allem in der Gotteslehre" gilt (S. 14), „auch soweit diese in den übrigen Büchern aufscheint" (S. 16), auch auf die übrigen Teile zutrifft, wird, entsprechend der Beschränkung des Themas, nicht geklärt. Auf sonstige Quellen wird kurz aufmerksam gemacht (S. 16), aber nicht eingegangen. Bei einer Schrift, die sich selbst als „de magnorum theologorum scriptis breve compendium" bezeichnet, wäre aber eine allseitige Prüfung der Quellenlage sehr wünschenswert gewesen. Doch sollen diese Wünsche die Freude an den vielen positiven Ergebnissen der sorgfältigen Arbeit nicht zurückdrängen. Die dankenswerten Untersuchungen über die theologische Terminologie der deutschen Übersetzung werden zudem durch die vom Verf. in Aussicht gestellte Herausgabe des Textes die beste Ergänzung und Fortführung finden.

Bonn. Alb. Lang.

---

von Walter, Johannes, **Die Theologie Luthers.** Gütersloh, C. Bertelsmann, 1940 (IX, 305 S. 8°). Gbd. M. 11.

Auch nach Erich Seebergs zweibändiger Luthertheologie (1929—1937) und neben des gleichen Verfassers Grundzügen der Theologie Luthers (1940) darf v. Walters Darstellung der theologischen Anschauungen und Lehren des Reformators ein Daseinsrecht beanspruchen. Dem Werk liegen Vorlesungen zugrunde, die v. Walter erstmals im Wintersemester 1927/28 zu Rostock gehalten hat, v. Walter trug sich selbst mit dem Gedanken, die Vorlesungen in Buchform herauszugeben, wurde aber daran durch den Tod († 1939) gehindert. Der nicht genannte Herausgeber[1] legt v. Walters Vorlesungen in genauem Wortlaut vor. Kleinere Ergänzungen, die auf Neuerscheinungen hinweisen, werden in Klammern beigefügt. Manches scheint vom Herausgeber oder vom Setzer im Manuskript v. Walters unrichtig gelesen zu sein; S. 137 wird es Identität heißen müssen st. Idealität, S. 165 Natur st. Luther. Auch an Druckfehlern hat sich mancherlei eingeschlichen. Einen großen Dienst hätte der Herausgeber dem Benützer erweisen können, wenn er die einzelnen Abschnitte durch Überschriften sichtbarer herausgehoben oder wenn er Seitenüberschriften angebracht und namentlich wenn er uns einen Sachweiser geschenkt hätte. Das Inhaltsverzeichnis ist nicht ausführlich genug, um Einzelheiten rasch aufzufinden.

In drei großen Abschnitten (I. Luthers Gottanschauung, II. Seine Erlösungslehre, III. Das christliche Leben nach Luther) gibt uns v. Walter Aufriß und System der theologischen Anschauungen Luthers. Behandelt werden alle einschlägigen Fragen. Über Punkte allerdings, in denen Luther von den überlieferten Lehren nicht oder nur unwesentlich abweicht (z. B. Trinitätslehre), oder über Fragen, in denen man allgemein einer Auffassung ist, geht v. Walter kurz hinweg. Ausführlich, bisweilen fast zu ausführlich verbreitet er sich dagegen über die Kernpunkte der lutherischen Theologie (z. B. Prädestination, Rechtfertigung) oder über umkämpfte Fragen (z. B. Deus absconditus et revelatus, servum arbitrium, der Willkürgott, Luthers Stellung zur Mystik). In vielen Fällen (z. B. in der Frage des Durchbruchs der neuen Frömmigkeit bei Luther) hat uns v. Walter Eigenes zu sagen, wenn auch manches schon an anderer Stelle veröffentlicht wurde und nicht alles hieb- und stichfest ist. Sehr ausführlich läßt er Luther selbst zu Worte kommen. An seinen Gegenstand geht v. Walter nicht als Dogmatiker heran, sondern als Historiker. Ihm kommt es darauf an, den wirklichen Sinn und Gehalt der lutherischen Theologie mit allen ihren Wandlungen, Härten, Spannungen, Widersprüchen herauszuarbeiten, um schließlich doch die eine durchgehende Linie aufzuzeigen. Als Grund und Wesen der lutherischen Theologie erkennt er die Überzeugung von dem unüberbrückbaren Gegensatz zwischen dem allein mächtigen und allein heiligen Schöpfer-Gott und dem in sich ohnmächtigen, grundverderbten, unheiligen Menschen, den Gott seiner Gerechtigkeit nach verdammen und vernichten müßte, den er aber in seiner unbegrenzten Liebe um Christi Erlösungs- und Sühnetodes willen zu Gnaden annimmt und nach seinem unerforschlichen Ratschluß beseligt, freilich nicht jeden, sondern den nur, den er sich dazu auserwählt. Der Mensch kann zu seiner Begnadigung und Beseligung nichts anderes tun als vom zornvollen Gott vertrauensvoll zum Gott der Liebe flüchten, der den Staubgeborenen in Christus einen Erweis seiner Barmherzigkeit gegeben hat. Dem in unerschütterlichem „Dennoch" Glaubenden, so darf angenommen werden, verschließt sich der gnädige Gott nicht. Geistesmächtig kommt er über die sündige und schwache Kreatur; vom Geiste Gottes erfüllt tut der Mensch dann jubelnd alles, was Gottes Wille ist — unbekümmert um Verheißung, Belohnung oder Strafe; und er bedarf dazu keiner sog. sichtbaren Gnadenmittel. Mit dieser Entscheidung für eine rein geistige Auffassung der Religion sei Luther — aber nur der echte, nicht der durch Rationalismus oder Pietismus oder den sog. Kulturprotestantismus umgedeutete Luther — der Erneuerer und Hüter des urchristlichen Ideals der Geisterfülltheit, das freilich schon in der zweiten Generation durch Judentum und Antike verfälscht und in seiner Verfälschtheit durch die katholische Kirche von Jahrhundert zu Jahrhundert geschleppt worden sei.

v. Walter vermittelt uns, das sei gerne eingeräumt, tiefe Einblicke in Luthers Ringen um die gedankliche und lehrgemäße Formung seiner religiösen Erlebnisse; er schafft mit seinen tiefbohrenden Ausführungen in vielen Punkten Klarheit, und manches trägt er dazu bei, Mißverständnisse zu beseitigen. Ohne Gewaltsamkeiten geht es freilich bei Deutung lutherischer Sätze und Gedankengänge nicht ab, wie ja auch Luthers Theologie selbst nicht der Gewaltsamkeiten und Künsteleien entbehrt, der „Kniffe und Pfiffe", die v. Walter den bösen Scholastikern so schwer ankreidet; auch v. Walter kann uns nicht über gewisse Verlegenheitslösungen der lutherischen Theologie hinwegtäuschen, nicht über die zeitweilige Flucht in das Credo etsi absurdum. Und schließlich fehlen auch in Luthers Theologie nicht die sog. unevangelischen, massiven Vorstellungen (z. B. Dämonologie) der mittelalterlichen Kirche. Angesichts der großen Schwierigkeiten, vor die die Theologie Luthers eine biblische, geschichtliche und verstandesmäßige Betrachtung stellt, angesichts der Verhältnisse in der eigenen Kirche, die nach des Verf. Urteil (S. 244) bis über die Ohren in einer gesetzlichen Auffassung des Christentums steckt, hätte man erwarten dürfen, daß v. Walter der Theologie des Katholizismus, dem Katholizismus überhaupt einiges Verständnis entgegenbringt. Aber Katholizismus ist für ihn wie einstmals für Luther nicht viel anderes als Sakramentsmagie, Moralismus, Legalismus, Werkgerechtigkeit, Schacher um einen behaglichen Platz im Jenseits, Papstregiment, jüdisch-heidnische Verdinglichung der rein geistigen Ideen des Neuen Testaments. Man darf aber billig bezweifeln, ob v. Walter den Katholizismus als Ganzes wie in Einzelheiten so gründlich kennt, um derartige Urteile wagen zu dürfen. Thomismus und Skotismus, die Scholastik überhaupt, sind doch etwas mehr als ein Sammelbecken von dialektischen Schrullen, wie man nach des Verf. Darstellung annehmen müßte. Das Mönchtum war und ist doch nicht nur Zeremonialgerechtigkeit, die dem Herrgott das Wichtigste, das Herz, vorenthält (S. 183). Die franziskanische Bewegung hat in Christus doch nicht bloß den beispielgebenden Lehrer gesehen (S. 205). Die katholischen Stationsandachten (= Kreuzwegandachten) haben doch sicher nicht bloß den Zweck, eitel Mitgefühl für den leidenden Herrn zu erwecken, ohne das

[1] Nach Theologische Blätter 20, 1941, 50 hat E. Wolf, Halle/S., die Herausgabe besorgt.

Leiden Christi „in allernächste und allerdirekteste Beziehung zu unserer Sünde" zu setzen (S. 225). Die mönchische Demut ist ihrer Idee nach sicher etwas anderes als eine „widerwärtige Form der servilen Unterordnung unter den Willen des Abtes" (S. 261). Daß in den mittelalterlichen Bruderschaften Nächstenliebe nur nebenbei und höchst selten geübt wurde (S. 289), sollte ein Kirchenhistoriker eigentlich nicht behaupten.

v. Walter war, wie man an diesem seinem nachgelassenen Werk sieht, noch meilenweit entfernt von dem Boden, auf dem eine fruchtbare Aussprache zwischen den Bekenntnissen möglich ist. Zur Klärung der Gesprächspunkte wird aber seine Theologie Luthers, deren wissenschaftlicher Wert unumwunden anerkannt werden soll, wesentlich beitragen.

Dillingen a. d. Donau. F. Zoepfl.

Haar, Dr. phil. Johann, **Initium creaturae Dei.** Eine Untersuchung über Luthers Begriff der „neuen Creatur" im Zusammenhang mit seinem Verständnis von Jakobus 1,18 und mit seinem „Zeit"-Denken. Gütersloh, C. Bertelsmann ,1939 (133 S. 8°). Kart. M. 4.

Die sorgfältige Studie, zu der Rudolf Hermann die Anregung gab (s. S. 27 Anm. 1) und die auch häufig auf Hermanns Gedankengänge Bezug nimmt, im übrigen aber eine weitschichtige Literatur heranzieht, geht in gründlicher Untersuchung den Kernproblemen der Rechtfertigungslehre Luthers nach unter besonderer Berücksichtigung seines „Zeitdenkens", d. h. vor allem seiner Auffassung vom Verhältnis unserer zeitlichen Existenz zur Ewigkeit Gottes.

Demgemäß behandelt Verf. zunächst in einer längeren „Einleitung" (S. 7—28) die tiefsinnigen Spekulationen Augustins über Zeit und Ewigkeit, die jedenfalls auf Luther eingewirkt haben, um daran anschließend dessen Zeitdenken genauer zu analysieren. Der Hauptteil (S. 28—122) entwickelt alsdann Luthers Begriff der „neuen Creatur" an Hand seiner Erklärung von Jak. 1,18 — diesen Text hat Luther trotz seiner bekannten Abneigung gegen den Jakobusbrief auffällig oft zitiert und in seinen Predigten erläutert. Nach Erledigung einiger methodischer und exegetischer „Vorfragen" sucht Verf. vor allem der Lutherischen Doktrin vom „initium (creaturae Dei)" (S. 36—62), von der „perfectio", welcher das initium zustrebt (S. 63—81), und von der „nova vita", welche im initium wie in der perfectio beschlossen liegt (S. 82—122), zu ergründen. Die Begriffe des rechtfertigenden Glaubens und der Rechtfertigung selbst werden dabei ständig berücksichtigt. Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse bildet den „Schluß" (S. 123 f.), dem noch ein Exkurs über „Phase Domini" (S. 125—128) folgt. Quellen- und Literaturnachweise füllen die letzten Seiten des gut gedruckten Buches. Register sind nicht beigegeben.

Verf. gelangt in seiner Untersuchung zu einer recht hohen Bewertung des Zeitdenkens Luthers für das tiefere Verständnis von dessen Rechtfertigungslehre. Aus der absoluten Erhabenheit Gottes über alle Zeiten soll erst verständlich werden, wie der sündige und in seinen Sünden stets verbleibende Erdenmensch doch schon vor dem gnädigen Gott als „neue Schöpfung", als gerechtfertigt und geheiligt, ja als bereits vollendet, dastehen kann. Indessen dürfte Verf. in dieser seiner Auffassung zu weit gehen; seine Ausführungen können nicht in allem überzeugen.

Für die zutreffende Beurteilung des Verhältnisses der beiden Momente des initium und der perfectio, die Luther im Gnadenleben unterscheidet, kommt seinem Zeitdenken in der Tat eine bemerkenswerte Bedeutung zu; das hat Verf. hinreichend einsichtig gemacht (vgl. S. 80 ff.). Jedoch der entscheidende Punkt im Rechtfertigungsvorgang, die Erteilung der fides seitens Gottes bzw. die Verwirklichung des initium, kann durch die Berufung auf Gottes Ewigkeit nicht wesentlich geklärt oder verständlich gemacht werden.

Der Christ ist nach Luthers Theorie „gerecht und Sünder zugleich". Dies gilt im strengen Sinn des Wortes. Ist nun der Christ vor allem und in entscheidender Weise deshalb „gerecht und Sünder zugleich", weil seine irdische, der Sünde verhaftete Existenz „‚coram Deo', d. h. vor Gottes Ewigkeit" (S. 76) bzw. für den ganz überzeitlich existierenden Gott, bereits mit seiner dereinstigen Vollendung im Himmel zusammenfällt? Nein; sondern eben deshalb, weil ihm der rechtfertigende Glaube geschenkt wurde und mit dem Glauben das initium, das in der Tat für Luther mit dem Glauben sich deckt, wie Verf. S. 44 ausdrücklich feststellt. Wäre es anders, so würde kein Unterschied bestehen zwischen einem Christen, der den rechtfertigenden Glauben bzw. das initium von Gottes Güte bereits erhielt, und einem Heiden, der in der Zukunft erst gläubig werden wird; denn auch dessen erst zukünftige Rechtfertigung steht jetzt schon im „simul" der alle Zeiten umspannenden Ewigkeit Gottes so gut wie die bereits geschehene Rechtfertigung des gläubigen Christen. Der Hinweis auf Gottes absolute Zeiterhabenheit kann also für das rechte Verständnis des Kernstücks der Lutherischen iustificatio keine entscheidende Bedeutung erlangen. Wenn R. Hermann im „Zugleich" der Formel „Simul iustus et peccator" „die Stätte des Ausgleichs zwischen einer fremden [scil. Christi] Gerechtigkeit und unserer Sündhaftigkeit" sieht (vgl. S. 77), so trifft das wirklich Luthers Vorstellung. Aber es entspricht nicht eigentlich dem Gedanken Luthers, wenn Verf. beifügt (ebd.): Es „darf vielleicht [!] unter Aufnahme dieser Formulierung gesagt werden: Das ‚Zugleich' bezeichnet die Stätte des ‚Ausgleichs' zwischen der Zeit irdisch-menschlichen Handelns und der Ewigkeit Gottes, als des Herrn über alle Zeit".

Im übrigen eröffnet die fleißige Arbeit viele interessante Einblicke in wichtige Einzelheiten der Lutherischen Rechtfertigungslehre. So dürfte Verf. z. B. recht behalten, wenn er gegen O. Ritschl und in gewissem Sinne auch gegen K. Holl (vgl. S. 88 Anm. 1 und S. 81. Anm. 2) Luther ein eigentlich „perfektionistisches" Verständnis jener perfectio abspricht, welcher unser irdisches Gnadenleben stets entgegenstreben soll. Seine Ausführungen über das „neue Leben" als „Werden" (S. 88 ff.) verdienen besondere Beachtung. Der Annahme irgendwelcher gnadenhafter „habitus" hat Luther immer ablehnend gegenübergestanden (aus occamistischer Denkhaltung heraus!).

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

Deuringer, Dr. theol. Karl, **Die Lehre vom Glauben beim jungen Suarez, auf Grund handschriftlicher Quellen dargestellt.** Freiburg i. Br., Universitätsbuchhandlung Waibel, 1941 (X, 89 S.).

Zu den bedeutendsten Lösungsversuchen, die das Problem der analysis fidei im Laufe der Neuzeit gefunden hat, wird mit Recht der des Franz Suarez S. J. (gest. 23. 9. 1617) gerechnet. Die Grundlage für die Zeichnung seiner Lehre bildete bisher der im Druck erschienene Traktat De fide, den er um 1609 in Coimbra verfaßte. Auch die verdienstvolle Darstellung der Suaresianischen Glaubensdoktrin durch Paul Schütt S. J. (Das Verhältnis der Vernünftigkeit und Göttlichkeit des Glaubens bei Suarez historisch und spekulativ untersucht, Freiburg 1929) stützt sich lediglich auf diesen Druck.

Das besondere Verdienst Deuringers besteht darin, erstmals auf die nur handschriftlich erhaltenen Vorlesungen des Suarez über den Glauben aus seiner Römischen Lehrzeit zurückgegriffen zu haben. Dadurch bietet sich ihm die Möglichkeit, die umstrittenen Fragen der Entwicklung und Originalität der Suaresianischen Glaubensdoktrin einer Lösung zuzuführen.

Nach einer gründlichen, vorbildlichen Beschreibung der beiden einzigen bis jetzt bekannten Handschriften: Cod. E. M. 443 der Landesbibliothek Karlsruhe und Cod. 123 der Kreis- und Studienbibliothek Dillingen (Kap. I) folgt eine klare und übersichtlich gegliederte Darlegung der Glaubensdoktrin des jungen Suarez (Kap. II). Das III. Kapitel dient einem Vergleich zwischen der Glaubensdoktrin der Frühzeit mit jener der späteren Lehrjahre. Eine sachliche Entwicklung ist nicht vorhanden. Es zeigt sich der gleiche Aufbau, auch Fragestellungen und Lösungen sind die gleichen. Die trotzdem vorhandenen zahlreichen Erweiterungen dienen teils der Verteidigung gegen widersprechende Ansichten, teils der Klärung und Vertiefung. Suarez hat somit bereits im Jahre 1583 am Römischen Kolleg seine Glaubensdoktrin vorgetragen. Man wird daher Deuringer Recht geben dürfen, wenn er angesichts dieser Tatsache für die Originalität der Suaresianischen Theorie von der analysis fidei gegenüber einer Abhängigkeit von Gregor de Valentia eintritt. Suarez ist in seiner Glaubensdoktrin offenbar selbständiger als bisher angenommen wurde. Eine Darstellung dieser ihrer Eigenart und ihrer Grundanliegen bietet das Schlußkapitel der Arbeit.

Deuringers Studie ist zwar eine Erstlingsarbeit, theologische Dissertation der Universität Würzburg, doch zeugt sie von gutem methodischen Können, klarem Problemverständnis und feiner Darstellungsgabe. Die bereits druckfertigen Texte, die der Verf. in Bälde vorlegen zu können hofft, werden gewiß Interesse finden.

Würzburg. Adolar Zumkeller O.E.S.A.

Hedderich, Hans Felix, **Die Gedanken der Romantik über Kirche und Staat.** [Beiträge für Förderung christlicher Theologie, 43. Bd., 1. Heft.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1941 (172 S. gr. 8°). M. 4.

Die vorliegende Arbeit stellt „die gekürzte und stark überarbeitete Behandlung der von der Theol. Fakultät Heidelberg im Jahre 1937 ausgeschriebenen Preisfrage ‚Staat und Kirche in der politischen und theologischen Romantik' dar" (Vorwort). Diesem Thema entspricht die Ausführung der Studie auch weit mehr; denn die Gedanken „der Romantik" über Kirche und Staat könnten wohl einige Bände füllen. In der Tat werden von romantischen Dichtern und Schriftstellern nur Novalis, Friedrich Schlegel und Adam Müller auf das angeschnittene Problem hin näher gewürdigt, während eine Persönlichkeit wie Eichendorff, trotzdem er manche Gedanken zu dem vorliegenden Thema schriftlich niedergelegt hat, lediglich im Vorbeigehen erwähnt wird (S. 91).

Noch bedenklicher stimmt die Tatsache, daß der größte Staatstheoretiker der Romantik, Karl Ludwig von Haller, ebenso wie Gentz mit ein paar Worten abgetan werden; aber auch Jarcke, Philipps hätten eine Charakteristik verdient, zumal sie doch Konvertiten sind und „nach Anlage und Richtung der Arbeit" darum besonders hätten berücksichtigt werden müssen (S. 91).

Diese Diskrepanz ist um so bedauerlicher, als die Ausführungen an sich alles Lob verdienen; besonders gelungen sind die Abschnitte über Schleiermacher und Stahl. Die Gegensätze in ihren romantischen Auffassungen werden dadurch erklärt, daß Schleiermacher an die Frühromantik, Stahl dagegen an die Spätromantik anknüpft. Von hohem Reiz ist zu sehen, wie Stahl dazu kam, die Episkopalverfassung gegenüber der Konsistorialverfassung der protestantischen Kirche zu verteidigen.

Im einzelnen merken wir an: der Ausdruck „Religiose" für religiöser Mensch würde besser vermieden, da man mit ihm auch den Begriff Mönch umschreibt (S. 32). W. Schlegel steht häufiger für das allgemein übliche A. W. Schlegel; S. 75 muß es heißen das statt da; daß Friedrich Schlegel bis zu seinem Lebensende „in österreichischen Diensten" gewesen sei (S. 76), ist ein Irrtum; daß Eichendorff alle anderen Romantiker übertreffe „in der Verherrlichung der päpstlichen Hierarchie" (S. 91), dürfte schwer zu erweisen sein; stilistisch sind Wortungetüme wie „verinstitutionalisiert" (S. 136 und 153) und Bildungen wie „veranstaltlicht" sicherlich kein Gewinn für die Sprache. Die Literatur ist stellenweise lückenhaft; es fehlt bei Novalis die erste vollständige Ausgabe der Fragmente (Dresden, W. Jeß) von Kamnitzer; bei Friedrich Schlegel vermißt man ungern so ergebnisreiche Studien wie die von R. Feifel: „Die Lebensphilosophie Friedrich Schlegels und ihr verborgener Sinn" (Bonn 1938), H. Kalthoff: „Glauben und Wissen bei Friedrich Schlegel" (Bonn 1939), L. Wirz: „Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung" (Bonn 1939); von R. Hayms Werk über die Romantische Schule wird nur die erste Ausgabe erwähnt.

Trotzdem möchten wir wünschen, daß der Verf., der sich mit solch glücklichem Erfolge dem Studium der Romantik gewidmet, der Bearbeitung von Themen aus dieser Zeit treu bleiben möge.

Münster (Westf.). E. Reinhard.

Bastgen, Beda, Benediktiner der Abtei Schäftlarn, **Bayern und der Heilige Stuhl in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.** Nach den Akten des Wiener Nuntius Severoli und der Münchener Nuntien Serra-Cassano, Mercy d'Argenteau und Viale Prelà, sowie den Weisungen des römischen Staatssekretariates aus dem Vatikanischen Geheimarchiv. [Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte. III. Folge, Band 17. 18.] München, Lentner, 1940 (S. I—XII, 1—520; S. I—XII, 521—1071, gr. 8°). M. 14.

Der erste Band des Werkes behandelt eingangs die bayerischen Kirchenfragen seit Ankunft des Nuntius Severoli in Wien im Frühjahr 1802, die Mission des seit 1794 in Deutschland als Nuntius verwendeten della Genga insbesondere für Bayern 1806/07, den Plan von damals, den Trierer Kurfürsten Klemens Wenzeslaus zum Erzbischof von München und Kardinal zu machen, endlich ganz kurz den Plan, „Heinrich Freiherrn von Wessenberg" in Konstanz (sein Rufname war Ignaz!) auf einen bayerischen Bischofssitz zu befördern. Der Abschnitt über della Genga bringt Ergänzungen der 1924 und vorher erschienenen einschlägigen Studien von A. Doeberl auf Grund der Briefe des Nuntius an den Kardinaldekan Antonelli. Den Hauptinhalt des Bandes bilden die Verhandlungen über Errichtung und Erstbesetzung der neuen Bistümer in Bayern nach dem Wiener Kongreß. Ein eingehender Rückblick auf die Verwaltung der letzten Fürstbischöfe, ein kurzer Rückblick auf die Angelegenheit der vorübergehenden Abdankung des Reichsgrafen von Thun von Passau sowie Mitteilungen über die Erhebung des bayerischen Gesandten beim Hl. Stuhl Freiherrn von Häffelin zum Kardinal im Jahre 1818 sind zwischengeschaltet. Bei den Bistümern handelt es sich im wesentlichen um die Zuständigkeits- und um Personenfragen. Regensburg, auf dessen Kathedrale bekanntlich der Mainzer Erzstuhl übertragen worden war und dem die Würden des Fürst-Kurerzkanzlers und des Primas von Deutschland hatten verbunden werden sollen, steht im Vordergrund. Bastgen bewegt sich hier dank seinem Buch von 1917 „Dalbergs und Napoleons Kirchenpolitik in Deutschland" (vgl. Theolog. Revue 1918, 167 ff.) auf einem ihm besonders vertrauten Boden. Weiter werden die Errichtung der neuen Domkapitel und die Ernennung der ersten Weih-

bischöfe für Bayern als Rechtsfragen und nach dem geschichtlichen Verlauf erörtert, und werden Tabellen über die Zusammensetzung der Kapitel bis zum Ausgang des Pontifikates Gregors XVI dargeboten — diese ausnahmsweise aus dem Bayer. Hauptstaatsarchiv in München. Sonderausführungen gelten noch der „Abtretung bayerischer Pfarreien an auswärtige Bistümer" 1821/22 sowie einem 1823 unternommenen Versuch, den Weihbischöfen feste Pfründen zu sichern.

Der zweite Band bespricht in seiner ersten Hälfte die Besetzung der bayerischen Bischofsstühle und Dompropsteien nach erfolgter Erstverleihung ebenfalls bis 1846, widmet sich somit nach dem „Verfall" und dem „Wiederaufbau der Kirche Bayerns" dem „Weiterbau". Seine zweite Hälfte gilt zunächst Ausführungen über den Verkehr zwischen Bayern und dem Hl. Stuhl, über das Plazet und über die dritte Instanz — jedesmal mit einer besonderen Zuspitzung — sowie über den Plan della Gengas als Papst Leo XII, in Rom Volksmissionare für Bayern auszubilden. Es folgt die wörtliche Wiedergabe von zum Teil „Allgemeines und Grundsätzliches zur Sprache" bringenden, zum Teil den Persönlichkeiten Sailers und Wittmanns geltenden „Dokumenten" aus verschiedenen Kanzleien und Federn, die nach Bastgens Urteil die Hervorhebung aus vielen ihresgleichen verdienen. Den Registern für das Gesamtwerk geht ein nach Bistümern, Personen, Problemkreisen aufgeteiltes umfangreiches Literaturverzeichnis voran.

An vatikanischen Archivalien verwertet sind einmal die einschlägigen Nuntiaturberichte aus Wien und die 1818 beginnenden aus München sowie die diesen Berichten entsprechenden Anweisungen und Mitteilungen der römischen Kurie. Von ihnen allen spricht ja der Untertitel. Es sind aber noch zahlreiche andere Schriftstücke benutzt. Als deren Urheber nenne ich weiter König Max Josef, die bayerische Gesandtschaft in Rom, den bayerischen Außenminister Freiherrn von Gise, den Uditore Troni in Augsburg, den Nuntiatursekretär und Konsultor der Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten Dumont, namhafte Kleriker wie Hugo Freiherr von Lerchenfeld und Windischmann in München, Benkert in Würzburg, die Domherren von Speyer aus dem Jahre 1826, nenne insbesondere aus den „Dokumenten über Sailer" ihn selbst, Klemens Maria Hofbauer, den Abt Thaddaeus Aigler von Roggenburg, die Augsburger Geistlichen Egger und Lumpert, aus den „Dokumenten über Wittmann" ihn selbst und König Ludwig I. Umfassender noch als der Kreis der Stellen und Persönlichkeiten, die Schreiben abgefaßt oder Berichte ausgefertigt haben, ist die Zahl der Personen, die in den Schriftstücken Rolle spielen. Bis zu einem gewissen Grade deckt er sich mit den im Zeitalter der kirchlichen Neuordnung auf Bischofssitze oder in Kapitelsstellen Bayerns beförderten Priestern. Naturgemäß erhalten wir aber auch Anwärter auf Würden vorgestellt, deren Ernennung schließlich unterblieben ist.

Die umfassendsten Verhandlungen wurden in Sachen des zwischen Regierungs- und kirchlichen Stellen stark umstrittenen, 1819 zum Bischof von Augsburg ernannten und 1824 auf das Erzbistum Bamberg übertragenen Freiherrn von Fraunberg geführt. Vielseitig belichtet wird die Gestalt Sailers; die Zwiespältigkeit der Urteile über ihn je nach dem Standort des Beobachters bestätigt sich (Serra-Cassano 1822: „La Baviera cattolica in generale lo riguarda per un santo, ... per un vero apostolo"; „al contrario gli ecclesiastici li più instruiti e dotti forniti di una sana e pura dottrina lo riguardano come infetto di misticismo, anzi come il capo e l'anima di questa setta ..." [909 f.]). Ferner sei als auf Beispiele besonderer diplomatischer Vorgänge auf die verschiedenen Verhandlungen um Streber in München 1822/23, auf die Vorgeschichte der Ernennung des Bischofs Riegg in Augsburg 1824 und auf die Schwierigkeiten wegen Chandelles von Speyer († 1826) hingewiesen.

Wesentliche Mitteilungen werden uns auch über Persönlichkeiten gemacht, die statt Objekt mehr oder weniger ausschließlich Subjekt der vielfachen Unterhandlungen und Berichte waren — so über Nuntien wie della Genga und Serra-Cassano selbst, über Häffelin, über Dumont sowie über den Orator beim Wiener Kongreß Helfferich. Nachdem ich vor Jahrzehnten bescheidene erste Bausteine zu Dumonts Leben und Tätigkeit zusammentragen konnte, wird man mir eine gewisse Genugtuung darüber zugute halten, durch unser Werk sogar klargestellt zu sehen, daß niemand anders als dieser Exbenediktiner der „Baumeister der Bayerischen Kirche war" (S. 310). Umgekehrt gewinnt der „Bischofsmacher und Kirchenordner Deutschlands" Helfferich durch die Berichte bei Bastgen nicht, wird vielmehr erst recht als Wichtigtuer und Wirrkopf entschleiert (S. 305, 412).

Im ganzen darf man nicht erwarten, in Akten und Schreiben wie den hier vorgelegten stets den innersten Kern der Dinge entblößt, ihre letzten Hintergründe aufgedeckt zu finden. Es sind vielfach nur Teilnachrichten, nicht Unterlagen für abschließende Urteile, die geboten werden können. Wenigstens an zwei Beispielen sei das veranschaulicht. Della Genga erscheint als der Mann unschätzbar sachkundiger Berichte. Aus hohem Pflichtgefühl hat er seinen dornenvollen Posten — nicht nur e i n e, sondern vier Nuntiaturen (S. 119, 124, 127) — übernommen und hält auf ihm aus, wird von Krankheiten und Geldnöten bedrängt (S. 107 ff.), möchte seine entsagungsvolle Rolle lieber heute als morgen beendigen. Nur nebenher schimmert durch, daß diese Rolle immerhin noch andere Seiten hatte. Genga sagt von sich selbst, er sei nicht gewohnt Fesseln zu tragen oder eine langweilige Zurückhaltung zu üben, ein streng abgemessenes und arbeitsames Leben zu führen, wie es einem Nuntius gezieme (S. 120 f.). Und der zum Nuntius für Rußland bestimmte Arezzo berichtet an Severoli von Sachen, die Gengas „geistlichem Verhalten keine Ehre machten". „Er habe wundervolle Ballfeste gegeben, und man habe sich in seinem Hause sehr vergnügt." Nach einem Ausspruch Napoleons sehnten die Damen ihn herbei. Bastgen nennt Angaben wie diese „Angebereien" (S. 129 f.). In Wirklichkeit lauten sie verhältnismäßig harmlos im Vergleich zu anderen Nachrichten, die über Genga als Nuntius verbreitet waren und später noch den Ruf des Papstes beschatten sollten. Ich will mich auf zwei kurze Belege beschränken. Der französische Gesandte in München de la Moussaye berichtete nach dem Konklave von 1823, am 8. Oktober, nach Paris an Chateaubriand, Genga habe in München manche Erinnerung hinterlassen: „Ses habitudes, peu conformes à son état, furent celles d'un homme du monde, ami de tous les plaisirs, et ses nombreuses aventures galantes ont eu à Munich le plus grand éclat" (Gesandtschaftsberichte aus München 1814—1848, Abt. I, Bd. 1, bearb. v. A. Chroust, 1935 = Schriften zur bayer. Landesgeschichte 18). Und Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen sprach 1827 in einem für das Papsttum peinlich verständnislosen Brief aus Rom an seine Gattin sogar von dem „liebenswürdigen alten Mann", „der den Schwächen der Menschheit so weltkundig seinen Tribut gezollt" hat (E. Lewalter, Friedrich Wilhelm IV. Das Schicksal eines Geistes [1939] 298). Dieses Zitat mag gleich zu dem etwas andersartigen zweiten Beispiel für unsere Behauptung überleiten, das Bonifaz Urban, den späteren Erzbischof von Bamberg, betrifft. Zu seinem Lobe heißt es in einem Bericht von 1834 bei Bastgen, daß er „eine ganz ausgezeichnete Person" sei, „die in sehr hohem Grade das Vertrauen des Bischofs und das Wohlwollen des Fürsten besaß und verdiente", und daß der König „ihm die Erziehung der Prinzessinnen, seiner Töchter, anvertraute" (S. 704). Die Wendungen dringen nun aber bis zu der entscheidenden Frage gar nicht vor. Sie ist natürlich erst darin zu sehen, ob Urban sich als Erzieher und Beichtvater der Prinzessinnen bewährt oder vielleicht in entscheidender Stunde in dieser Eigenschaft seinem geistlichen Stande mehr vergeben hat, als in Anbetracht der für ihn schwierigen Lage und bei der sehr weitherzigen Auffassung des Verhältnisses von Katholizismus und Protestantismus insbesondere in fürstlichen Kreisen damals entschuldbar wäre. Angeblich hat er nämlich um 1820

das Ansinnen von Kronprinz Ludwig, seine Stiefschwester Elise zur Ermöglichung ihrer Heirat mit dem Kronprinzen von Preußen zum Übertritt zu dessen Konfession zu bewegen, „zwar nicht abgewiesen, jedoch sich eine ausdrückliche Ermächtigung durch König Max Josef ausbedungen". Aus der Überredung soll nur deshalb nichts geworden sein, weil Max Josef seinem Sohn „ziemlich unwirsch eröffnet hat", „er als katholischer König könne unmöglich einen katholischen Geistlichen eigens beauftragen, eine katholische Prinzessin zum Wechsel ihres Glaubens zu ermuntern" (Lewalter, a. a. O. 222).

Das dargebotene Material gewährt mannigfache Einblicke in die rechtliche und tatsächliche Lage zwischen Bayern und dem Hl. Stuhl während eines Zeitraums, der an äußerer und innerer Entwicklung besonders reich war. Man wird urteilen müssen, daß die Haltung Roms damals über die Erfordernisse eines diplomatischen Ausgleichs hinaus durchweg den Eindruck der Schwäche macht, mag es sich um die Bestätigung der vom König zu ernennenden Bischöfe, mag es sich um die Besetzung der Propsteien handeln, auf die der König wenigstens stark einzuwirken wußte. Bastgen stellt nicht mit Unrecht das Bestreben der Krone heraus, in die kirchlichen Ämter Persönlichkeiten von Eifer und von Format zu bringen. Natürlich weiß er darum, daß dies auch nach dem Thronwechsel von 1825 längst nicht der einzige Gesichtspunkt war. Mißverständlich erscheint die Wendung des „Vorworts", „selbst [!] ein König Ludwig I wahrte streng seine königlichen Rechte, überspannte sie sogar". Erst recht spricht nicht nur der nüchterne Historiker, wenn an gleicher Stelle von dem „berüchtigten Nuntiaturstreit" des späten 18. Jahrhunderts die Rede ist.

Es war unmöglich für unser Werk, den umfangreichen bayerischen Stoff auch nur im Persönlichen ganz auszuschöpfen. In Sachen der Vollständigkeit des Überblicks möchte ich es hier aber mit der Frage genug sein lassen, weshalb denn von den Weihbischöfen einzig die „ersten" berücksichtigt worden sind.

Auf die innere Bewältigung des Materials ist dankenswerterweise eine sehr erhebliche Mühe verwendet worden. Wie schon die obigen Inhaltsangaben gezeigt haben dürften, wirkt die Anordnung, die gewählt worden ist, dennoch nicht recht übersichtlich. Die getrennte Aufreihung der verschiedenen Prälaturen in zeitlicher Folge bringt es mit sich, daß z. B. Wittmann — außer in den genannten „Dokumenten" — an drei Stellen, und zwar nicht dem chronologischen Ablauf der Dinge entsprechend, behandelt wird. Ferner geben die „Inhaltsübersichten" nur einen Teil der Namen an, das Personenregister (zu den allzu zahlreichen, am Schluß des Werkes nur unvollständig verbesserten Satz- oder Schreibfehlern gehört, daß im Register S. 1049 gerade der Name della Genga ausgefallen ist!) hätte besser die wichtigsten Anführungen der Hauptnamen in Fettdruck gebracht. Im Text hätte der Stoff manchmal enger zusammengefaßt werden können, ohne an Gehalt und Klarheit zu verlieren.

Es ließ sich hier der Reichtum des Gebotenen nur in Wenigem andeuten, erst recht den Akten nicht bis in Einzelheiten hinein folgen. Bastgens Werk kommt das Verdienst zu, das Vatikanische Geheimarchiv für die deutsche Kirchengeschichte der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an einer wichtigen Stelle großzügig erschlossen zu haben.

Berlin. A. Schnütgen.

Seller, P. Hermann Josef, O. E. S. A., **Im Banne des Kreuzes.** Lebensbild der stigmatisierten Augustinerin A. K. Emmerick. Hrsg. von P. Ildefons Dietz O. E. S. A. Würzburg, Rita-Verlag und Druckerei der Augustiner, 1940 (VII, 520 S. gr. 8°). Gbd. M. 5.

Das ausführliche Lebensbild der stigmatisierten Seherin von Dülmen legt mit Recht besonderen Wert darauf, das innere Leben gemäß den Gesetzen der Aszetik und Mystik in seiner Entwicklung vorzuführen. Die zahlreichen außerordentlichen Erscheinungen werden unter diesem Gesichtspunkt ein- und untergeordnet. Einige tausend Zitate zeigen, daß die bisherigen Forschungsergebnisse gewissenhaft berücksichtigt sind. Die westfälische Umwelt der bäuerlichen Heimat, das harte Leben in einem nicht gerade erbaulichen Kloster, nachher der berühmte Personenkreis um die Stigmatisierte in Dülmen dienen als Hintergrund, auf dem das Leben sich plastisch abhebt. Dabei erscheint wie von selbst die sittlich religiöse Gestalt der Anna Katharina Emmerick so anziehend, daß sie jeden für sich gewinnt. Die Gefahr ist glücklich vermieden, sich in das Außerordentliche zu verlieren, das in diesem Leben allerdings so häufig hervortritt, daß es nicht übergangen werden konnte. So ist in gewandter und fesselnder Darstellung ein nicht bloß zuverlässiges, sondern auch ergreifend schönes Lebensbild entstanden. Die historischen Quellen und bisherigen Forschungsergebnisse sind gewissenhaft ausgewertet, die biographischen Notizen Brentanos aber nur mit Vorsicht benutzt. Es steht zu hoffen, daß die wissenschaftlich wertvolle Biographie nicht bloß die Verehrung, sondern auch die Beatifikation einer deutschen heiligmäßigen Leidensbraut fördern wird.

In einem eigenen Kapitel ist auf 50 Seiten das Tugendleben zusammengefaßt (S. 376—434). Der heroische Grad der Tugenden, wie er bei einer Seligsprechung bewiesen werden muß, geht daraus mit Sicherheit hervor. In der mystischen Begnadigung ist mit Recht der Contemplatio infusa eine hervorragende Stelle zugewiesen und besondere Bedeutung beigemessen. Aus den leider nur spärlich hierfür vorliegenden Berichten ist mit guter Benutzung der mystischen Literatur und mit feinem Verständnis für mystisches Gebetsleben der langsame Aufstieg bis zu den höchsten Stufen der Beschauung, auch der Liebesverwundung der Seele herausgearbeitet. Mit Recht wird hervorgehoben, daß der mystischen Beschauung gegenüber mystische Begleiterscheinungen, also Visionen und innere Ansprachen, und erst recht mystische Phänomene, wie Stigmatisation, Nahrungsenthaltung, Hierognosie u. dgl. nur eine untergeordnete Rolle spielen. Sie können auch einen Beatifikationsprozeß nicht fördern, sondern nur verlängern und erschweren.

Das gilt auch von den Visionen der Anna Katharina Emmerick, die von Klemens Brentano nach ihren Gesichten und seinen Tagebüchern herausgegeben wurden. Das „Bittere Leiden" ist in mehr als 100 000 Exemplaren verbreitet sowie in mehrere Sprachen übertragen und hat ohne Zweifel viel Segen gestiftet, wie auch das „Leben Jesu" und das „Leben Mariä". Schon bald nach dem ersten Erscheinen schrieb aber Melchior Diepenbrock, der spätere Kardinal, über Emmericks Visionen an Görres, daß „aus vielen Gesichtern und Geschichten der Klemens leibhaftig herausschaut". Nachher hat Hermann Cardauns 1915 das Ansehen Brentanos für die unverfälschte Wiedergabe der Visionen noch mehr erschüttert. P. Winfried Hümpfner OESA brachte mit großer Gelehrsamkeit ein erdrückendes Material, um den Beweis für eine „bewußte und beabsichtigte Rieseninterpolation Brentanos" zu führen. Gegen Cardauns wendete sich temperamentvoll Dr. Niessen. Der Tod verhinderte ihn, die Ehrenrettung Brentanos Hümpfner gegenüber fertigzustellen. Eine gute Übersicht über die „neueste Krise der Emmerickforschung" bot Aloys Stockmann S. J. in den „Stimmen der Zeit" 119. B. (1930) 292 ff.; 444 ff. Wem die Betrachtungen und Gesichte der vielbewunderten Augustinernonne, wie Klemens Brentano sie bietet, als etwas Unantastbares und Hei-

liges galten, mögen die modernen Forschungen eine schmerzliche Enttäuschung bereitet haben. Der Verf. nimmt in der Beurteilung eine gemäßigte Stellung ein. Früher hat man Klemens Brentano in der Wiedergabe der Visionen zu viel Vertrauen geschenkt, heute mag man in der Kritik nach anderer Stelle vielleicht das Maß überschreiten.

Die Frage, in wie weit es sich bei den von Brentano vermittelten Berichten um Visionen der Emmerick handelt, wurde vom Verf. nicht näher behandelt, sondern nur festgestellt, daß der Geist und die Seele der schauenden Nonne sich in seinen Werken spiegelt. Sie haben in den vielen Auflagen und Übersetzungen durch Brentanos Verdienst, besonders in dem „Bitteren Leiden", nach Denifle ein „klassisches Erbauungsbuch" geschaffen und in den weitesten Volkskreisen neue Liebe zu Christus erweckt und seinem erlösenden Leiden. Brentano schreibt in seinem Vorwort zum „Bitteren Leiden", seine Betrachtungen „wollten nichts anderes sein als sich demütig unzähligen verschiedenen Darstellungen des bitteren Leidens durch bildende Künstler und fromme Schriftsteller anschließen, und höchstens vielleicht ebenso unvollkommen aufgefaßte und erzählte, als ungeschickt niedergeschriebene Fastenbetrachtungen einer frommen Klosterfrau gelten, welche solchen Vorstellungen nie einen höheren als menschlich gebrechlichen Wert beilegte".

Anna Katharinas Blick wurde aber auch geweitet über Kirche und Welt hin. Das einfache schlichte Bauernmädchen sah tief in die Not der Welt und die Übel der Zeit. Gott gibt ihr aber seine Weisheit nicht, um Orakel zu sein für alles Mögliche, sondern daß sie ihren inneren Beruf erfülle. Deshalb läßt sie sich verbieten, in der Ekstase auf neugierige Fragen zu antworten (S. 355).

Man wird dem Verf. nur zustimmen können, wenn er bei außergewöhnlichen Vorkommnissen auf eine übernatürliche Erklärung verzichtet, wenn es sich um Parallelen zum „zweiten Gesicht" (S. 156, 322) und zum „Ferngesicht" u. dgl. handelt. „Mystik und Psychologie und auch die Erfahrung aller Zeiten haben zur Vorsicht gemahnt" (S. 150). Anna Katharina war demütig und verständig genug zuzugeben, daß in manchen Fällen, wo man an eine Offenbarung hätte glauben können, rein natürliche Quellen mitspielen können. Einmal sagt sie ausdrücklich bei der Vision vom Christkind: „Doch weiß ich nicht, ob dies nicht meine Andacht getan hat" (S. 150).

„Überhaupt möchte es uns scheinen", schreibt der Verf., „als ob man natürliche Fähigkeiten und Anlagen Emmericks und übernatürliche Charismen, deren Vorhandensein man schlechterdings nicht leugnen kann, nicht von einander trennen dürfe. So schwer es ist, über all die außerordentlichen Erscheinungen im Leben dieser Seherin ein Urteil zu bekommen, so sind doch zwei Tatsachen nicht umzustoßen: Das Vorhandensein des „Zweiten Gesichtes" und ähnlicher Fähigkeiten (z. B. historisches Ferngesicht) und das Vorhandensein charismatischer Begnadigung. Wo das eine aufhört und das andere beginnt — wer wird wohl diese Grenze finden wollen oder können? Gibt es doch Fälle, wo mit einem Hinweis auf die Gabe des Zweiten Gesichtes nichts mehr erklärt werden kann, andererseits es auch Schwierigkeiten bereitet, sie übernatürlich erklären zu wollen" (S. 322). — Beispiele für den Zustand der „Gehobenen Ruhe" dagegen, die, in der echten Mystik unbekannt, sich bei der Hypnose, hochgradiger Hysterie und bei spiritistischen Medien finden, werden bei Anna Katharina nie berichtet.

Wenn auch mystische Phänomene im Vergleich zum Tugend- und Gebetsleben eine untergeordnete Rolle spielen, so traten sie bei Anna Katharina Emmerick so auffallend hervor, daß sie eine ausführliche Darstellung verlangen. Diese ist dem vorsichtig abwägenden Verf. so gut gelungen, daß seinem Werke dauernd ein hervorragender Platz in der mystischen Weltliteratur zukommen dürfte.

Jahrelang litt die Begnadigte die großen Schmerzen der Stigmatisation, bevor diese äußerlich sich bemerkbar machten. Wäre Anna Katharina nicht hilflos ans Krankenlager gefesselt gewesen. so wäre es vielleicht gelungen, die Stigmata verborgen zu halten. Als dies aber nicht mehr möglich war, wurde sofort der Bischöflichen Behörde Mitteilung gemacht. Vorbildlich erscheint das Verhalten des Generalvikar Klemens August von Droste (S. 166 ff.) ebenso wie das des Ortspfarrers Dechant Rensing, wenigstens in den ersten Jahren (S. 167, 185 ff.), der beiden Priester, die die Kranke betreuten, bei den offiziellen Untersuchungen aber taktvoll Dülmen verließen (S. 181), und des außergewöhnlichen Seelenführers, des Regens Overberg (S. 170).

Die Behandlung der Stigmatisierten entspricht durchaus den Weisungen, die Scaramelli bereits 1754 in seinem Direttorio mistico angibt, um die zahlreichen unechten Stigmatisierten von den wenigen echten zu unterscheiden und die letzteren in ihren großen Gefahren zu schützen.

Vor allem war man bemüht, das Tugendleben zu fördern und deshalb zu Demut und Gehorsam anzuhalten und darin auch zu prüfen (S. 167, 179). Die Feststellung ob die Stigmata echt seien und die Nahrungsenthaltung überließ man den Ärzten (S. 181 ff.). Aber auch Emmerick selbst bestand auf einer genauen Untersuchung (S. 177, 419), so lästig auch die Überwachung für sie war, und sie betete, daß Gott die Ärzte erleuchten möge, damit sie Klarheit über die Stigmatisation erhielten. So sind denn auch in dem vorliegenden Falle die Wunden der Stigmata, sowie besonders das Austreten des Blutes vor mehreren Zeugen von ärztlicher Seite so genau beschrieben worden (S. 272) wie wohl bei keiner anderen Stigmatisierten. Vier Jahre lang lebte sie fast nur von Wasser, wobei sie zum Skelett abmagerte. Der sie behandelnde Arzt, der ihr sehr zugetan war, versuchte alles, um sie wieder zu Kräften zu bringen, aber der Magen vertrug kaum etwas. Auch die Kranke selbst wünschte dringend, um nicht aufzufallen, Nahrung nehmen zu können.

Immerhin sind mystische Phänomene, auch wenn Betrug ausgeschlossen ist, noch kein Beweis für göttliches Wirken. Denn Stigmatisation, unbemerkbare Zuführung von Nahrung, Hierognosie usw. geht nach der Ansicht der Mystiker nicht über dämonische Macht hinaus. Darum brachte der hl. Johannes vom Kreuz, der Kirchenlehrer der Mystik, und der große Ekstatiker Philipp Neri Stigmatisierten stets großes Mißtrauen entgegen. Der h. Ignatius führt als Grund dafür an, daß der Teufel, der auf die innere Seele nicht einwirken kann, Gottes Werke äußerlich nachzuäffen pflege, um Sensationslüsterne zu täuschen.

Das vorliegende Werk über Anna Katharina Emmerick ist gerade für die Unterscheidung der Geister bei mystischen Phänomenen von ganz besonderer Bedeutung. Voraussetzung freilich ist, daß die Warnung beachtet wird, die Gerson bereits im 15. Jahrh. betonte. Wenn man eine Falschmünze von einer echten unterscheiden wolle, dürfe man nicht auf die Ähnlichkeit, sondern müsse auf die Unähnlichkeit achten, denn ein kleiner Unterschied in Prägung, Gewicht, Farbe, Klang usw. zeigt dem Kenner die Fälschung. Da kann Anna Katharina Emmerick als probehaltige, echte Goldmünze dienen, an der Fälschungen erkannt werden könnten.

Als notwendigstes Kennzeichen ist der freudige, absolute und bedingungslose Gehorsam zu nennen (S. 170), mit dem sie allen Weisungen der kirchlichen Behörde nachkam. Auf den Gehorsam vertraute Emmerick wie auf eine unfehlbare Macht: „Wenn mir bei der Ohnmacht — gemeint ist die Ekstase — unter dem Gehorsam etwas befohlen wird, so ist es, als wenn eine gewaltige Stimme mich riefe" (S. 315). Die Grundlage für den Gehorsam war ihre tiefe Demut. Sich selbst war sie zum Ekel, wenn ihre äußere Begnadigung sie im Rufe der Heiligkeit erscheinen ließ. „Es ist mir recht schmerzlich, daß mich so vornehme Leute besuchen", sagte sie ihrem Arzte. „Ich gebe mich für nichts aus, ich bin eine armselige Sünderin und verlange nichts als Ruhe, und daß mich die Menschen vergessen mögen" (S. 431). An ihrem Sterbetage wollte sie gern in die ganze Welt hineinrufen: „Ich bin nichts als eine arme Sünderin" (S. 368). „Sie erfüllte, was St. Ignatius als den dritten Grad der Demut bezeichnet: Mit dem armen Christus Armut zu leiden, mit dem schmacherfüllten Schmach als Ehre zu betrachten, um Christi willen für einfältig und töricht gehalten zu werden. Das kennzeichnet den Geist und das

Wesen Anna Katharinas" (S. 433). Darum suchte sie möglichst verborgen zu bleiben (S. 416). Die Mahnung der Gottesmutter klang in ihre Seele: „Halte die Besuche von dir und bewahre deine Demut" (S. 195). Ihre Wundmale hielt sie immer bedeckt und mochte sie nicht sehen, weil sie ihr den Ruf von besondeern Gnaden gebracht hätten, deren sie nicht würdig sei. Darum betet sie um Wegnahme der äußeren Male. Sie sind ihr größtes Leid. Die inneren Schmerzen will sie behalten, um ungesehen leiden und sühnen zu können. Gefragt, warum sie beim Abschied die Hand immer bedeckt reiche, erwiderte sie, sie sei „eine arme Sünderin und müßte sich schämen, daß der Herr sie ausgezeichnet habe". Auch van Bommel, später Bischof von Lüttich, schreibt, daß sie „die Wundmale mit großer Sorge zu verbergen suche" (S. 287). Stolberg bezeugt: „Sich zu zeigen, ist ihr ein großes Leiden" (S. 290). Es war ihr ein innerer Kampf, von ihren besonderen Gnaden sprechen zu müssen. Sie sucht es aufzuschieben und bittet um Verschwiegenheit (S. 433). Es lag ihr fern, nahrungslos zu erscheinen und als solche bekannt zu sein. Das bezeugt die Methode ihrer „Schaugerichte", wodurch die Nahrungslosigkeit verheimlicht werden sollte, noch mehr aber ihr Verhalten bei den Nahrungsversuchen ihres Arztes (S. 266). Die Leidensfreudigkeit erprobte sich nicht bloß in ihren inneren Leiden, den qualvollen Wundmalen, den schweren Krankheiten, die sie elf Jahre lang ans Krankenlager hefteten, sondern auch in den Rücksichtslosigkeiten ihrer Umgebung, zumal ihrer eigenen Schwester, die sich anscheinend keine Gelegenheit entgehen ließ, wenn sie die hilflose Kranke quälen, ärgern, aufregen oder im Innersten verletzen konnte. So wurde Anna Katharina nicht bloß äußerlich dem leidenden Heilande ähnlich, sondern vor allem auch innerlich. Zu Luise Hensel äußerte sie: „Selig kann ich im Himmel noch lange genug sein. Aber ich kann dann nichts mehr für Gott leiden". Dann rief sie innigst flehend mit erhobenen Händen: „Herr, leiden, leiden! So viel und noch mehr und hundertmal mehr, so du willst" (S. 295). Ihre Zeit war mit Gebet und Arbeit ausgefüllt. Gern las sie fromme Bücher, auch betete sie den Rosenkranz. Nach Overbergs Bericht war ihre gewöhnliche Art zu beten die Betrachtung des leidenden Heilandes und das innerliche Gespräch mit Gott (S. 139). Wenn der Priester die Messe begann, betrachtete sie Christus am Ölberge (S. 138). Man hätte auch noch auf ihre eifrige Verehrung des göttlichen Herzens hinweisen können. In ihrem Nachlaß fand sich stark abgenützt, mit Blutspuren der stigmatisierten Hände P. Goldhagens Büchlein „Die Andacht vom heiligsten Herzen Jesu", das ihr Luise Hensel auf ihre Bitte geliehen hatte (Richstaetter, H. J. Verehr. d. deutsch. Mittelalt. 382). Vor allem fällt es auf, daß sie trotz ihrer schweren Krankheiten und Leiden so fleißig mit ihren verwundeten Händen arbeitete, daß Verf. ein ganzes Kapitel der „Arbeit der verwundeten Hände" (S. 219 ff.) widmen konnte. So lange es ihre Kräfte erlaubten, verrichtete sie leichte Hausarbeiten, auch als ihre Wundmale bereits sichtbar geworden waren. Nachher waren es Näharbeiten, als sie ans Bett gefesselt war. Ihr Arzt schreibt 1819 an Brentano: „Unsere Freundin arbeitet fleißig für Arme", und deren gab es viele in Dülmen (S. 223).

Sind alle diese Umstände schon von Wert, die Goldmünze von der Fälschung zu unterscheiden, so auch die Art der Hierognosie. Nicht die Unterscheidung von geweihten Gegenständen und Reliquien ist das Wesentliche. Denn das findet sich durch schmerzliches Zurückweichen auch bei dämonischer Einwirkung, sondern das Verhalten ihnen gegenüber. Auch hier stand die Umgebung Emmericks außergewöhnlichen Erscheinungen keineswegs unkritisch gegenüber, wie verschiedene Experimente beweisen (S. 317). Als man Anna Katharina in der Ekstase eine Kreuzpartikel vorhielt, griff sie mit geschlossenen Augen danach und drückte sie fest an ihr Herz. Als man sie in der Ekstase fragte, was sie denn habe: „Etwas sehr Kostbares, etwas vom heiligen Kreuz" (S. 319). Als sie die Schmerzen im Kopfe kaum noch ertragen konnte, legte sie eine Kreuzpartikel auf und fühlte sofort Linderung (S. 279).

Im Frühjahr 1816 ging überall die Nachricht um, daß in Rom eine religiöse Betrügerin entlarvt worden sei. In einigen Punkten besaßen die Erscheinungen an Emmerick eine auffallende Ähnlichkeit mit denen, die sich an jener Person gezeigt hatten. Anna Katharina verwahrte sich energisch gegen eine Gleichsetzung, da „sie ihre Sache nicht ausposaunt noch etwas dadurch gesucht hätte" (S. 196). Die Discretio spirituum verlangt eben, nicht auf Ähnlichkeiten, sondern auf Abweichungen von der echten Goldmünze zu achten.

Das wertvolle Werk des gelehrten Augustiners bietet wissenschaftlich und seelsorglich für Aszetik wie Mystik so reiche Belehrung und Anregung, daß es in keiner Priesterbibliothek fehlen sollte.

Düsseldorf. C. Richstaetter.

Otto, Rudolf, **Freiheit und Notwendigkeit.** Ein Gespräch mit Nicolai Hartmann über Autonomie und Theonomie der Werte. Mit einem Nachwort hrsg. von Th. Siegfried. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1940 (39 S.). M. 1,50.

Der Verf. wendet sich in der vorliegenden Schrift gegen die verschiedenen Antinomien, welche nach Nicolai Hartmann zwischen Religion und Ethik bestehen sollen. Während er die beiden ersteren Antithesen, die Hartmann in dem Sinne formuliert, daß die Religion ganz jenseitig eingestellt sei, so daß das Diesseits überhaupt keine eigenen Werte habe, sowie daß in Erlösung, Gnade und Vergebung Momente gegeben seien, von denen die Ethik nichts wisse noch wissen dürfe, mit kürzeren, aber nicht weniger stichhaltigen Gründen zurückweist, richtet sich die Hauptbeweisführung gegen die 3. Antinomie, die zwischen Sittengesetz und Gotteswille (zwischen autonomer und autoritativer Ethik) bestehen soll. Ausgehend von dem Urphänomen des Gefühls des Heiligen, das erlebnismäßig gegeben sei, sieht der Verf., daß ein heiliger Wille nur auf der Heiligkeit eines Wesens ruhen könne, dessen Wille nicht reiner Willkürwille ist, sondern Wertwille, der aus dem Antriebe schenkenden Liebewillens in einer Kreatur Schöpfer und in der vom Ziele abfallenden Kreatur auch Erlöser werde; und darum schaffe er auch eine von Werten durchstrahlte Welt, so daß ihre Autonomie nichts anderes ist als der Reflex der Theonomie, der Urautonomie des Wertes. Alle Wesenheiten der Dinge stammen idealiter aus Gott und bilden in unendlichen Brechungen und Abstufungen göttliches Urwesen nach, so daß die „Theonomie" göttlichen Urwertes durch Selbstausstrahlung desselben in die Kreaturen in denselben als „Wertautonomie" erscheint.

Wir haben hier ohne Zweifel uraltes Gedankengut, das freilich Augustinus (De natura boni c. 10 u. Tract. 1, 17 in Joan), durch platonische und neuplatonische (Plotins Enneaden) Schriften angeregt, sowie Thomas (S. Th. I. 2. qu. 14 u. 15; ebenso I. 2. qu. 93 a. 1 usw.) in genialer Spekulation zu Ende gedacht hat, während sie Otto in phänomenologischer Wertschau erlebnismäßig erfaßt. Und wenn Siegfried in dem Nachwort zu der vorliegenden Schrift auf die allgemein-ethischen Voraussetzungen Ottos eingeht und die innere Bedeutung der vorliegenden Schrift im Rahmen seiner Gesamtwerke heraushebt, so könnten diese Ausführungen für M. Wittmann (vgl. sein Werk: „Die moderne Wertethik, historisch untersucht und kritisch geprüft", Münster 1940) einen neuen Beleg dafür bieten, wie sehr Kants formalistische Denkrichtung — hier in Kant-Friesscher Abwandlung — den Grund für die phänomenologische Wertlehre Ottos gebildet hat. Dem Hohen und Erhabenen seiner Gedanken haften darum auch die Mängel jener Quelle an. Zu den „gemeinverständlichen Vorträgen" wird man diese Schrift nicht leicht zählen können.

Dillingen a. D. A. Eberle.

Casper, Joseph, **Um die Einheit der Kirche.** Gespräche und Stimmen getrennter christlicher Brüder. Wien, Friedrich Beck (Schöningh u. Haindrich), 1940 (349 S. 8°). Gbd. M. 5,80.

Das „ökumenische Gespräch" gilt heute weitesten Kreisen als äußerst wirksames Mittel zur Förderung der Einheit unter den getrennten christlichen Brüdern. In ungeheuchelter Liebe, in aufrichtiger gegenseitiger Hochschätzung sollen sich bei solchen Zusammenkünften die einzelnen in freimütigem Gedankenaustausch begegnen und finden. Ursprünglich auf protestantischem Boden entstanden und dort im Laufe der Jahre zu ganz außerordentlich mächtigen, eindrucksvollen Kundgebungen emporgeblüht (vgl. die „ökumenischen Konferenzen", zuletzt 1937 in Oxford und Edinburgh), findet dieser Gedanke neuestens auch in deutschen katholischen Kreisen begeisterte Anhänger. Ich brauche hier nur an „die Meitinger Gespräche" und die „Bruderschaft Una Sancta" zu erinnern (vgl. Theologie und Glaube 33 [1941] 16—22).

Einer solchen offenen, ehrlichen Begegnung der Geister möchte auch das vorliegende Buch dienen. Der Herausgeber — ganz von selbst durch seinen programmatischen Vortrag auf dem ersten Meitinger Gespräch Pfingsten 1939 ein Führer in dieser „ökumenischen Bewegung" geworden — hat hier eine Unsumme von Stimmen und Äußerungen (großenteils nicht einmal Originalbeiträge) gesammelt, die alle aus dem lebendigen Wissen um die Spaltung und aus dem ehrlichen Ringen um die Einheit geboren sind. Katholiken wie Protestanten legen freimütiges Zeugnis ab von ihrer Überzeugung, in der frohen Erwartung, recht verstanden zu werden. Alles, was an Einigendem hüben und drüben vorhanden ist, wird lichtvoll herausgestellt; vor allem unser gemeinsames Sein in Christus, der ja nur einer ist und dessen Kirche nur eine sein kann. Oft sind es herrliche Worte, die da gesprochen werden. Ganz ergriffen lauscht die Seele solch reinem, edlem Wollen, solch heiligem Drängen, solch erschütternden Schuldbekenntnissen, solch aufrüttelnden Weckrufen. Heiß und brennend empfindet sie die schmerzliche Wunde, die ganze Unseligkeit der Spaltung.

In diesem Sinne ist das Buch ein voller Erfolg. Wer darin liest, kommt nimmer davon los. Darum enthalten wir uns auch jeglicher kleinlicher Kritik. Nur eine Bemerkung glauben wir nicht unterdrücken zu sollen: Es kann nun einmal nicht anders sein, als daß die Haltung des Katholiken im ökumenischen Gespräch sich grundsätzlich von derjenigen aller anderen unterscheiden muß. Denn hinter dem Katholiken steht die absolute Wahrheit, die — soweit sie in endgültigen Entscheidungen festgelegt ist — keine Diskussion mehr zuläßt. Hier muß sich selbst die Liebe vor der Wahrheit beugen. Darum erweisen wir Katholiken dem ökumenischen Gespräch wohl kaum einen auf die Dauer wertvollen Dienst, wenn wir diese unsere grundsätzliche Gebundenheit zu verbergen suchen. „Besinnung auf das, was uns eint", reicht da nicht aus. Dogmatisch unbeschwertes Christentum bedeutet sogar Gefahr.

Gerleve über Coesfeld.

Hieronymus Engberding O.S.B.

Jungmann, Josef Andreas, **Gewordene Liturgie.** Studien und Durchblicke. Innsbruck/Leipzig, Felician Rauch, 1941 (XVI, 341 S. 8°). Kart. M. 5,80; gbd. M. 6,80.

Eine Sammlung von Aufsätzen (1927—40) zahlt fast mit Notwendigkeit der Gefahr ‚Gesammelter Werke' den Tribut starker Unausgeglichenheit, besonders hier, wo neben einer ‚Zeitschrift für katholische Theologie' das ‚Neue Reich' erscheint.

Man freut sich jedoch, die wertvollen liturgiegeschichtlichen Arbeiten des Verfassers beieinander zu haben und sie einem weiteren Leserkreise zugänglich zu wissen. Was da z. B. in den Abschnitten „Praefatio und stiller Kanon"; „Der Kanon unter der Einwirkung der Eucharistielehre des frühen Mittelalters"; „Das Pater noster im Kommunionritus", aus der Geschichte der Liturgie dargeboten wird, ist nicht nur geschichtlich, sondern auch praktisch von hoher Bedeutung. Es sind Beispiele jener Durchblicke, die das liturgische Gestalten der Gegenwart für seine Gesunderhaltung braucht.

Der erste, grundsätzliche Aufsatz stellt die so oft erörterte Frage: ‚Was ist Liturgie?' und beantwortet sie bis zur Weitherzigkeit der Behauptung: ‚Der Pfarrer, der mit seiner Gemeinde am Sonntagnachmittag den ‚Segen' hält, vollzieht Liturgie auch schon bevor das Tantum ergo angestimmt wird, auch wenn er manchmal nur den Rosenkranz und die lauretanische Litanei vorbetet, nicht weniger als die Mönche Liturgie vollziehen, wenn sie im Chor die Vesper singen' (S. 18 f.). Hier wird man fragen müssen, wann denn in der Gemeinde die Gesamtkirche betet. Dafür kommt es besonders außerhalb des Sakramentalen jedenfalls wesentlich auf die Willenssetzung der Kirche an, die allerdings nicht notwendig in einen Canon formuliert sein muß. Ganz allgemein wird man sagen dürfen, daß die Kirche zwar in das Beten des Einzelnen und der Einzelgemeinde von ihrer Lebensfülle in Christus hineingibt, daß sie aber ein Für-sich-Stehen dieses Einzelnen und dieser Einzelgemeinde vor Gott kennt, selbst wenn der Verlauf des Gottesdienstes von der amtlichen Stelle geregelt und bei der Feier vom Priester geleitet wird. Nur in besonderen Fällen wird man glauben können, daß die Kirche solches Beten als Gottesdienst ihrer Gesamtheit wolle, ordne und leite. Wenn sich nun auch im Einzelnen über solche Willenssetzung der Kirche nicht immer entscheiden läßt, so dürfte doch mit dem Wort ‚Liturgie' zurückhaltender umgegangen werden, wenigstens, wenn damit ein religiöses Geschehen von so ganz besonderer Würde bezeichnet werden soll.

Münster. J. Pascher.

Kleinere Mitteilungen

»**Ziegler,** Adolf, **Die Gemeinschaft des Brotbrechens.** München, A. Huber, 1939 (120 S. 12°). Kart. M. 2.« — Das unscheinbare Heft enthält eine theologisch solide Darlegung und Beweisführung für die hl. Kommunion als vinculum caritatis. Der Gedanke an die soziale Bedeutung der Eucharistie, der in der Hl. Schrift und bei den ersten Kirchenvätern sehr lebendig war, ist allmählich zurückgetreten. Der erste Anlaß war der christliche Staat, der eine äußere Einheit garantierte, der zweite Individualismus und Subjektivismus der letzten Jahrhunderte. Die Jetztzeit will das Kraftmittel der Gemeinschaft wieder zu seinem Recht kommen lassen und hat vom gemeinschaftmehrenden Wert der Kommunion aus auch wieder für „Aufopferung der Kommunion für andere" Verständnis. Im Katechismusunterricht müßte sie daher als signum unitatis noch viel mehr hervorgehoben werden.

E. Raitz v. Frentz S. J.

»**Honnef,** Dr. Johannes, **Sacerdos alter Christus. Leben und Wirken des Priesters im Geiste des Evangeliums.** Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (150 S. kl. 8°). Gbd. M. 3.« — Der besonders durch seine Priesterbücher bekannte Schriftsteller legt seine Priesterkonferenzen vor. Vom Evangelium und dem Vorbild Christi ausgehend bietet er überaus praktische Anwendungen, die den Titel des Buches vollständig rechtfertigen, besonders über den priesterlichen Verkehr und die Art der Seelsorgsarbeit. Der angenehme Stil macht das Büchlein auch zu einer genußreichen Lesung für den Seelsorger. E. Raitz v. Frentz S. J.

»**Grote,** Maria, **An den Ufern der Weltstadt. Gedenkblatt an Dr. Carl Sonnenschein.** Münster i. W., Regensbergsche Verlagsbuchhandlung (1940) (293 S. kl. 8°). Gbd. M. 6,40.« — Eine Mitarbeiterin Sonnenscheins, die seine letzten Berliner Jahre bis zu seiner letzten Stunde miterlebt hat, legt einen frischen Kranz auf das Grab dieses einzigartigen Menschen. Es geht freilich mit allen Lebensbeschreibungen und Charakterzeichnungen so, daß beim Leser ein wirklich echtes Bild leichter entsteht, wenn der Leser von dem geschilderten Menschen persönlich einmal berührt worden ist. Aber auch wer Sonnenschein nicht gekannt hat, empfängt hier durch die Lebendigkeit der Schilderung und die Heraushebung des Wesentlichen ein echtes Bild des in seiner Selbstlosigkeit und Opferwilligkeit beispielhaften und nicht bloß — wie viele meinen — eigenwilligen oder originellen Mannes.

Str.

»**Schneider,** Friedrich, **Praxis der Selbsterziehung in 48 erläuterten Beispielen.** Freiburg i. Br., Herder & Co., 1940 (XI, 279 S. 8°). Gbd. M. 3,80.« — Der geschätzte Pädagog, der die Selbsterziehung in einem früheren Werk mehr theoretisch behandelt hatte, beschreitet jetzt zu dem gleichen Ziel den praktischen Weg der Beispiele, auf dem ihm wohl noch mehr Freunde folgen werden. Der anregendste und wohl auch wichtigste ist der erste Abschnitt über die Formen der Selbsterziehung. In ihm treten sich der aktive und kontemplative, oder auch der subjektive und objektive Typ gegenüber. Dazu kommt die indirekte Selbsterziehung durch einfache Hingabe an das Lebensziel. Der zweite Abschnitt über Selbsterkenntnis enthält Gutes über Ressentiment und Tarnung. Als Mittel werden im dritten Teil die altbewährten des Lebensplans, der Gewissenserforschung, des Tagebuchs von neuem gerechtfertigt. Unter dem Titel „Ziele der Selbsterziehung" ragt das im Schönstätter Geist gehaltene Kapitel über das ‚persönliche Ideal' hervor. So verbindet Sch. Einzelübung harmonisch mit Ganzheitsauffassung. Die ersten Kapitel des 4. Abschnitts müßten psychologisch und psychopathologisch vertieft werden; insbesondere ist Entstehen und Heilen des ‚Tics' nicht einfach dem der Gewohnheitshandlung gleichzusetzen. Nicht ganz folgerichtig scheint es zu sein, wenn Sch. besondere Gewissenserforschung und damit Übung wieder stark betont, aber später ihre Bedeutung für die Willensstärkung leugnet (S. 127—37). Es wäre wohl richtiger, Motiv und Übung zusammenzunehmen, ohne aber dem einen oder andern unbedingte Sicherheit zuzuerkennen, da sie die Willensfreiheit nicht aufheben. E. Raitz v. Frentz S. J.

»**Kirchhoff,** Kilian, **Über dich freut sich der Erdkreis. Marienhymnen der byzantinischen Kirche.** Münster i. W., Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1940 (188 S. 8°). Kart. M. 4.« — Der Verf. gibt in seiner zu begrüßenden Veröffentlichung marianischer Hymnen — es handelt sich um eine Übertragung aus dem griechischen Originaltext der Oktoëchos — einen weitgehenden Einblick in den Reichtum und in die Tiefe der Marienpoesie und der marianischen Denkungsart der Ostkirche und der östlichen Väter. Die sich vorab an biblische Vorbilder und Gedanken anlehnenden Marienhymnen zeichnen sich gegenüber einer psychologisierenden Mariendichtung und -erdichtung durch ihre objektive Haltung aus und wissen doch Herz und Gemüt zu erfassen. Eine eigene Einführung leitet geschickt zum Verständnis der Hymnen an. Daß es bei der großen Schwierigkeit, mit der gerade eine Übertragung griechischer Hymnen mit ihren Vergleichen, Widerspielen und Analogien zu kämpfen hat, dem Verfasser zuweilen nicht gelungen ist, den treu wiedergegebenen Text mit einem fließenden und klaren deutschen Ausdruck zu verbinden, wird Verständnis finden. H. Schauf.

»**De Langhe,** R., **Les Textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs apports à l'Histoire des Origines israélites.** [Bulletin d'Histoire et de l'Exégèse de l'Ancien Testament, fasc. 7.] Brügge-Löwen 1939 (87 S. gr. 8°).« — Die Abhandlung, ein Sonderdruck aus Ephemerides Theologicae Lovanienses, t. XVI [1939] S. 245—327, berichtet eingehend und auf Grund guter Literaturkenntnis über die bis zum Jahr des Erscheinens vorliegenden Ergebnisse der großen Grabung von Ras Shamra (Ugarit). Die Bedeutung der Funde für die alttestamentliche Wissenschaft wird keineswegs in Abrede gestellt; doch ist der Verf. sehr vorsichtig gegenüber den von Virolleaud und andere behaupteten Parallelen zum Alten Testament. Daß er dabei nicht im Negativen stecken zu bleiben gewillt ist, sondern durch positive Vorschläge die Lösung der Probleme zu fördern bestrebt ist, zeigt z. B. S. 63 f. (= S. 303 f. in den Eph. Theol. Lov.), wo er die im Gedicht von Krt genannte Landschaft Negeb in Syrien sucht, wodurch Ez 21,2 (Wald des Gefildes Negeb) sich ansprechend erklären würde. Die fleißige Arbeit gibt eine gute Einführung und mannigfache Anregung. Stummer.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswisenschaft.

Bremond, A., Religion of Unbelief. Milwaukee, Bruce, 1940 (163). $ 1,75.
Mühling, P., u. a., Der Lichtgedanke u. die Feuerehrung. Königsberg, Gräfe u. Unzer (130 mit Abb.). M 4.
Spitzer, L., Ratio > Race (AmerJPhilol 2, 129/43).
Hauer, W., Religion u. Rasse. Tüb., Mohr (S. 177—225). M 2,40.
Wiesner, J., Aus der Frühzeit der Glocke (ArchRelWiss 1, 46/51).
Ferrua, A., Il Refrigerio dentro la tomba (CivCatt giugno 7, 373/78; giugno 21, 457/63).
Gordon, C. H., Aramaic Incantation Bowls (Orientalia 3, 272/84).
Honeyman, A. M., The Phoenician Title Mithra and ʿAstart (RHistRel 1940, 1, 5/17).
Messina, G., Mitra e la sua religione solare e guerriera (Civ Catt febbr. 15, 249/63).
Schomerus, H. W., Indische u. christliche Enderwartung u. Erlösungshoffnung. Güt., Bertelsmann (VIII, 325). M 11.
Lindemann, H., Der Islam im Aufbruch, in Abwehr u. Angriff. Mit 1 Karte u. 4 Taf. Lpz., Brandstetter (84). M 2,20.
Jung, C. G., u. Kerényi, K., Das göttliche Mädchen. Die Hauptgestalt der Mysterien von Eleusis in mythologischer u. psychologischer Beleuchtung. Lpz., Pantheon (109). M 5,40.
Hermansen, G., Studien über den italischen u. den römischen Mars. Copenhagen, Gyldendal, 1940 (187).
Bömer, F., Juppiter u. die römischen Weinfeste (RheinMus 1, 30/58).
Hubaux, J., et Leroy, M., Le mythe du phénix dans les littératures grecque et latine. Liège, Univ. de Liège, 1939 (XXXVI, 267).
Schmökel, H., Eigene u. fremde Götter in der Religion des frühöstlichen Germanentums (ArchRelWiss 1, 1/10).
Wüst, W., Zur Mythologie Viṣṇus (Ebd. 11/35).
Wiesner, J., Fahrende u. reitende Götter (Ebd. 36/46).
Clemen, C., Die Religion der Kelten (Ebd. 101/43).
Hommel, H., Die Hauptgottheiten der Germanen bei Tacitus (Ebd. 144/73).
Lettenbauer, W., Deutsche Forschungen zur slawischen Religionsgeschichte (Ebd. 174/82).
Grönhagen, Y. v., Über den Totenglauben bei den Finnen (Ebd. 182/95).
Findeisen, H., Zur Geschichte der Bärenzeremonie (Ebd. 196/200).
Mohr, R., Ricerche sull' etica sessuale di alcune popolazioni dell' Africa centrale e orientale. Firenze, Stamp. Parenti, 1940 (318).

Biblische Theologie.

Albanese, F., La Bibbia, scevra di errori, contiene alcune inaccuratezze. P. II. Palermo, Lugaro, 1939 (186). *L* 10.
Lieftinck, G. I., Een veertiende-eeuwsch fragment van een onbekende bijbelvertaling (TNederlTaal 1, 1/12).
Paulus, J., Le thème du juste souffrant dans la pensée grecque et hébraïque (RHistRel 1940, 1, 18/68).
Huene, F. v., Das Zeitproblem als Schlüssel zum Verständnis der Schöpfung in der Bibel (Zeitwende Juni, 258/62).
Junker, H., Die Opferung Isaaks (Gen. 22) (Pastor Bonus 3/4, 29/35).
—, Das theologische Problem der Fluchpsalmen (Ebd. 1940, 5/6, 65/74).
—, Die religiöse Bedeutung des Buches Jona (Ebd. 1940, 7/8, 108/14).
Staerk, W., Zum Problem der neutest. Schriftdeutung (Th Blätter 6, 147/53).
Verschaeve, C., Jezus. 's Hertogenbosch, Teulings, 1940 (572). *Fl* 5,25.
Gollwitzer, H., Jesu Tod u. Auferstehung nach dem Bericht des Lukas. Mchn., Lempp (94). M 1,50.
Vitti, A. M., Parole del Risorto (CivCatt apr. 5, 13/24).

---

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

Leipoldt, J., Jesu Verhältnis zu Griechen u. Juden. Lpz., Wigand (239). M 4,60.

Graber, R., Siehe, ich mache alles neu. Lesungen über die Neuheit des Christentums. Würzb., Echter-Verlag (98). M 1,20.

Kirmis, F., Kapitel 5 des Johannesevangeliums. Mit einer Ausführung über die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, den Bethesdateich u. die Stellung von c. 5 zu c. 6. Erklärt. Breslau, Frannke, 1940 (128). M 6,40.

Fascher, E., Zur Auslegung von Joh 10, 17—18 (DtscheTheol 4/6, 37/66).

Kürzinger, J., Der Schritt ins Göttliche. Gedanken aus dem Römerbrief. Würzb., Echter-Verlag (92). M 1,20.

Elmgren, H., Philon av Alexandria. Med särskild hänsyn till hans eskatologiska föreställningar. Stockholm, Diakonistyrelses Bokförlag, 1939 (VII, 199). *Kr* 4,75.

Historische Theologie.

Lortz, J., Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung. 9. u. 10. Aufl. Mstr., Aschendorff (481; 20 Taf.). Lw. M 9.

Ghellinck, J. de, Les recherches sur les origines du Symbole des apôtres jusqu'en 1914—18 (EphemThLov 1940, 2/4, 161/217).

Rahner, H., Die Märtyrerakten des zweiten Jahrhunderts. Übertr. u. eingeleitet. Frbg., Herder (89). Pp. M 1,20.

Walterscheid, J., Das größte Gebot des Evangeliums. Eine Geschichte der christl. Liebestätigkeit in Lebensbildern. Köln, Bachem (267). Hlw. M 4,50.

Heiler, F., Altkirchliche Autonomie u. päpstlicher Zentralismus. Mchn., Reinhardt (XVI, 419). M 7.

Ortiz de Urbina, Lo sviluppo della Mariologia nella patrologia orientale (OrientChristPeriod 1940, 1/2, 40/82).

Ausenda, P. G., Contributo allo studio dell'omiletica cristiana nei papiri greci del'Egitto (Aegyptus 1940, 1/2, 43/47).

Pellegrino, M., L'elemento propagandistico e protreptico negli apologeti greci del II sec. I (RivFilolClass 1, 1/18).

Nestle, W., Die Haupteinwände des antiken Denkens gegen das Christentum (ArchRelWiss 1, 51/100).

Peterson, E., L'immagine di Dio in S. Ireneo (ScuolaCatt 1, 46/54).

Scharl, E., Recapitulatio mundi. Der Rekapitulationsbegriff des h. Irenäus u. seine Anwendung auf die Körperwelt. Frbg., Herder (XII, 138).

Garitte, G., Un fragment grec attribué à s. Antoine l'Ermite (BullInstitutHistBelgeRome 29, 1939, 165/70).

Limongi, P., Esistenza ed universalità del peccato originale nella mente di S. Ilario di Poitiers (ScuolaCatt 2, 127/47).

Stam, J., Prudentius Hamartigenia. With Introd., Transl. and Comm. Amst., H. J. Paris, 1940 (274).

Delpiano, F., La unidad en la Trinidad según S. Basilio (AnalesFacultadTeolSantiago 1940, 1, 15/29).

Judica Cordiglia, G., La malattia e la morte di S. Ambrogio (ScuolaCatt 2, 148/54).

Kelly, Th. A., S. Ambrosii Liber de consolatione Valentiniani. Text with Transl., Introd. and Comm. Wash., Cath. Univ. (XXI, 324).

Carroll, M. Borromea, The clausulae in the Confessions of St. Augustine. Ebd. 1940 (XV, 89).

Bardy, G., L'âme de s. Augustin (AnnéeThéol 1940, 3/94).

Nielen, J. M., Augustinus: Die Hochzeit zu Kana. Aus den Predigten über das Evangelium nach Johannes. Übers., eingel. u. erklärt. Frbg., Herder (71). Pp. M 1,20.

Cicconardi, J., De cognitione sensibili apud S. Augustinum. Roma, Tipogr. „Don Granella", 1939 (59).

Di Sciascio, F., Fulgenzo di Ruspe. Un grande discepolo di Agostino contro le „*Reliquiae Pelagianae pravitatis*" nei epigoni. Roma, Univ. Gregoriana (230).

Weigel, G., El concepto de la fe, según los semipelagianos. Un análisis de la doctrina de Fausto de Riez (AnalesFacultad TeolSantiago 1940, 1, 35/53).

Hausherr, I., La *Doctrina* XXIV de s. Dorothée (OrientChrist Period 1940, 1/2, 220/22).

Marcora, C., La missione di S. Abbondio in Oriente come Legato pontificio (ScuolaCatt 1, 65/69).

Capelle, B., Les anciens récits de l'Assomption et Jean de Thessalonique (RechThAncMéd 1940, 3/4, 209/35).

Sophronios, Eustr., Romanos le mélode et ses œuvres poétiques (EpetirisEtByzSpoudon 1939, 182/255).

Cosmas, G., De „oeconomia" Incarnationis secundum S. Sophronium Hierosolymitanum. Roma, Athenaeum Urbanianum, 1940 (XXVII, 154).

Balthasar, H. Urs v., Die „Gnostischen Centurien" des Maximus Confessor. Frbg., Herder (156). M 5,20.

Szigeti, R. L., Translatio latina Joannis Damasceni saec. XII in Hungaria confecta (Etudes Greco-Helléniques, fasc. 13, 1940, 36 SS.).

Papadopoulos, C., S. Théodore de Stoudion (EpetirisEtByz Spoudon 1939, 3/37).

Gordillo, M., Photius et Primatus Romanus (OrientChrist Period 1940, 1/2, 6/39).

Kennedy, Ch. W., Beowulf. The Oldest English Epic. With a Critical Introd. Lo., Oxford Univ. Pr., 1940 (LXV, 121).

Weichelt, H., „4500" (viertausendfünfhundert). Eine geschichtswissenschaftl. Untersuchung über die Ereignisse zu Werden an der Aller im J. 782. Mchn., Ludendorffs Verlag (112). M 1,80.

Bauerreiß, R., „Weihen"stefan bei Freising (StudMittBenedO 2/3, 146/51).

Michel, A., Die Echtheit der *Panoplia* des Michael Kerullarios (OriensChrist 36, 2, 168/204).

Mansion, A., De Aristoteles Latinus (TijdschrPhilos 1, 143/54).

Lacombe, G., Aristoteles Latinus. Codices descripsit G. L. Pars prior. Roma, Libr. del Stato, 1939 (764). *L* 350.

Kilbansky, R., The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle Ages. Outlines of a Corpus Platonicum Medii Aevi. Lo., Warburg Institute, 1939 (58).

Dyovouniotis, C., Dialogue du patriarche de Cpl. Michel III dit d'Anchialos avec l'empereur Manuel Comnène (EpetirisEt ByzSpoudon 1939, 38/51).

Kurtz, E., Michaelis Pselli Scripta minora magnam partem adhuc inedita. Ex schedis eius relictis in lucem edidit F. Drexl. Vol. II. Epistolae. Milano, „Vita e Pensiero" (XX, 349). *L* 40.

Lottin, O., Les théories du péché originel au XIIe s. III. La tradition augustinienne (RechThAncMéd 1940, 3/4, 236/74).

Abate, G., La casa dove nacque S. Francesco d'Assisi nella sua documentazione. Gubbio, Oderisi (424). *L* 25.

Buri, V., Gioacchino da Fiore e Dante Alighieri (CivCatt lugl. 5, 44/56).

Delorme, F. M., Fr. P. J. Olivi Quaestio de voto regulam aliquam profitentis (Antonianum 2, 131/64).

Squadrani, I., S. Bonaventura christianus philosophus (*finis*) (Ebd. 3, 253/304).

Erni, R., Die Herz-Jesu-Lehre Alberts des Großen. Luzern, Räber (150). *Fr* 5,60.

Lottin, O., Le péché originel chez Albert le Grand, Bonaventure et Thomas d'Aquin (RechThAncMéd 1940, 3/4, 275/328).

Horváth, A. M., Der thomistische Gottesbegriff. Frbg. (Schweiz), Universitätsbuchh. (183). *Fr* 4.

van Meegeren, Fr. D., De causalitate instrumentali humanitatis Christi iuxta D. Thomae doctrinam expositio exegetica. Nijmegen, Dekker (189). *Fl* 2,25.

De Gier, G., La science infuse du Christ d'après s. Thomas d'Aquin. Tilburg, Bergmans (152).

Steins Bisschop, L., Een omstreden argument [für die Immaterialität der menschlichen Seele bei Thomas] (Bijdr NederlJezuieten 1, 79/111).

Geenen, G., De opvatting en de houding van den h. Thomas van Aquino bij het gebruiken der bronnen zijner theologie I (Ebd. 112/47).

Campbell, B. J., The Problem of One or Plural Substantial Forms in Man, as Found in the Works of St. Thomas Aquinas and John Duns Scotus. (Diss.) Philadelphia 1940 (VI, 152).

Van der Mensbrugghe, A. M., De ente et essentia D. Thomae. Latijnsche en Vlaamsche tekst met nota's en een aanhangsel. Gent, Prinzenhof 55 (171). *Fr* 10.

Grabmann, M., Romanus de Roma O.P. († 1273) u. der Prolog seines Sentenzenkommentars (DThomasFr 2, 166/94).

Müller, J., Der „*Tractatus de formis*" des Johannes Quidort von Paris (Ebd. 195/210).

Scheinecker, G., Die Klosteranlage Kremsmünsters bis 1300 (StudMittBenedO 2/3, 152/76).

Pouillon, H., Le manuscrit d'Assisi, Bibl. comm. 196. Description (RechThAncMéd 1940, 3/4, 329/58).

Seppelt, F. X., Das Papsttum im Spätmittelalter u. in der Zeit der Renaissance. Geschichte der Päpste vom Regierungsantritt Bonifaz VIII bis zum Tode Klemens VII (1294—1534). Lpz., Hegner (478). Lw. M 12,50.

Wilhelm, O., Meister Eckehart u. sein deutsches Erbe. Ebenhausen, Langewiesche-Brandt (239). Lw. M 4,50.

Pölnitz, S. v., Die bischöfliche Reformarbeit im Hochstift Würzburg während des 15. Jh. Würzb., Rita-Verlag (168). M 5.

Anichini, G., Umanesimo e salvezza in Marsilio Ficino (Riv FilosNeoScol 2, 205/21).

Scattoni, M., La Vita di S. Giacomo della Marca (1393—1476) per Fra Venanzio da Fabriano (1434—1506). Zara, Convento S. Francesco, 1940 (XII, 226). *L* 20.

Wilms, H., Der Kölner Universitätsprofessor Konrad Köllin. Köln, Albertus-Magnus-Verlag (143). M 7.

Krabbel, Gerta, Caritas Pirckheimer. Ein Lebensbild. 2. Aufl. Mstr., Aschendorff (VIII, 240; 2 Taf.). M 4,80.

Brandi, K., Die deutsche Reformation (Titelaufl.). Lpz., Koehler & Amelang (XV, 363; 20 Taf.). Lw. M 10.

—, Gegenreformation u. Religionskriege (Titelaufl.). Ebd. (XIV, 328; 10 Taf.). Lw. M 10.

Schuster, H., Luthers Bibel einst u. jetzt. Lpz., Klotz (63). M 1,60.

Schottenloher, K., Die amtlichen Ausgaben des Wormser Edikts Karls V gegen Martin Luther (ZentralblBibl 5/6, 198/214).

Graf, Th., Zur Entstehung des Kapuzinerordens. Quellenkritische Studien. Olten, Walter, 1940 (IX, 119).

Grünberg, R., Sächsisches Pfarrerbuch. Die Parochien u. Pfarrer der ev.-luth. Landeskirche Sachsens (1539—1939). T. 2: Die Pfarrer. Freiberg, Mauckisch, 1940 (XX, 1064). M 30.

Haas, A., Des Erasmus Husen Inventar der Berger Klosterurkunden vom J. 1551 (Extract van den versegelden breven des Closters Bergen up Rugen). Hrsg. Greifswald, Bamberg (42). M 2,10.

Benz, E., Wittenberg u. Byzanz. 4. Die griechische Übersetzung der *Confessio Augustana* aus dem J. 1559 (Kyrios 1/2, 25/65).

Manelis, F., De regia Christi potestate ad mentem S. Roberti Bellarmini. Vilkaviskis (Litauen), „Olimpija", 1940 (XVI, 121).

Busnelli, M. D., e Gambarin, G., Paolo Sarpi: Istoria dell'interdetto e altri scritti editi e inediti. 3 vol. Bari, Laterza, 1940 (270; 260; 300). *L* 120.

Volk, P., P. Adam Adami, der Verfasser der *Compendiosa relatio* (StudMittBenedO 2/3, 207/14).

Mogenet, H., Un aspect de l'humanisme salésien. II. Vertus morales naturelles et charité (RAscMyst 1940, 2, 113/30).

Wilmart, A., Le Cantique d'amour de Richard Rolle (Ebd. 131/48).

Stein, J., Christian Huygens en de Jezuieten (BijdrNederl Jezuieten 1, 166/91).

Balthasar, N., L'immortalité consciente de l'âme humaine et la mortalité du corps de l'homme chez Spinoza (TijdschrPhilos 1, 123/42).

Loidl, F., Abraham a Sancta Clara u. das Judentum. Wien, Lichtner (31).

Funk, Th., Die Anfänge der Laienmitarbeit im Methodismus. Bremen, Anker-Verlag (VIII, 255). M 4,80.

Gébaz, M., Les variations de la doctrine christologique chez les théologiens protestants de la Suisse romande au XXe s. Fribourg, Libr. de l'Université, 1940 (VIII, 289).

Michels, M., Die Geistlichen Luxemburgs seit 1801. Eine statist. Zusammenstellung. T. 1: Die Seelsorger. Luxemburg, Paulus-Druckerei, 1940 (144). M 1,60.

Hilpisch, St., Die Aufhebung des alten Klosters Laach durch die Franzosen im J. 1802 (StudMittBenedO 2/3, 215/27).

Mori, R., Il Concordato del 1851 tra la Toscana e la S. Sede. La seconda fase delle trattative e le conclusioni (ArchStorItal 1940, 3/4, 41/82).

Bonomi, G., Il problema della conoscenza e l'ontologismo di Vincenzo Gioberti (RivFilosNeoScol 2, 132/67).

Spreafico, E. M., P. Luigi M. Monti fondatore dei Religiosi Concezionisti († 1900). Roma 1940 (438).

Winter, E., Franz Brentanos Ringen um eine neue Gottessicht. Nach dem unveröffentlichten Briefwechsel F. Brentano — H. Schell. Brünn, Rohrer (47). M 1,50.

Novelli, A., Il card. Andrea Carlo Ferrari († 1921) (Scuola Catt 1, 3/19).

Sala, F., Padre Semeria. Torino, Berruti (256). *L* 10.

Grote, Maria, An den Ufern der Weltstadt. Ein Gedenkblatt an Dr. Carl Sonnenschein. Mstr., Regensberg (293; 8 Taf.). Hlw. M 6,40.

Tondelli, L., Alfredo Loisy († 1940) (ScuolaCatt 1, 20/45).

Ceriani, Gr., Henri Bergson († 1941) I (ScuolaCatt 2, 113/26; 3, 243/59).

De Waelhens, A., Over Bergson en het Bergsonisme (TijdschrPhilos 1, 185/95).

Systematische Theologie.

Bellon, K. L., De natuurlijke godsdienstwetenschap (Tijdschr Philos 1, 43/64).

Boersema, K. H., Het christelijk Humanisme in een zijner jongste uitingen (NThTijdschr 2, 131/49).

Maes, J. D., De stelregels van het Blondélisme (TijdschrPhilos 1, 65/96).

Voßler, K., Benedetto Croces Sprachphilosophie (DtschViertelj 2, 121/38).

Giacon, C., Fenomenalismo, realismo e idealismo (RivFilosNeo Scolast 2, 168/94).

Pelloux, L., La „Philosophie de l'esprit" (Ebd. 198/204).

Salzer, Elisabetta, La metafisica del valore nella filosofia tedesca contemporanea (Ebd. 115/31).

Vanni-Rovighi, Sofia, La filosofia di Edmund Husserl. Milano, Universita Catt. (VIII, 179). *L* 14.

—, Elementi di filosofia. Vol. I. Como, Cavalleri (254). *L* 16.

Lombardi, R., Panorama della filosofia italiana d'oggi III (CivCatt lugl. 5, 21/31).

Bath, E. W., Inleiding tot de Wijsbegeerte der Wiskunde. Nijmegen, Dekker, 1940 (270). *Fl* 3,50.

Litt, Th., Das Allgemeine im Aufbau der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis. Lpz., Hirzel (71). M 2,60.

Bellofiore, L., Univocità dell'essere e analogia dell'ente (Riv FilosNeoScol 2, 222/28).

Wentscher, Else, Relative oder absolute Wahrheit? Mchn., Reinhardt (78). M 2,40.

Gernat, O., Kosmologische Streiflichter durch das Weltall. Wissenschaftlich-philosophische Beiträge zur Schöpfungsmanifestation. Lpz., Hillmann (27). M 0,75.

Buytendijk, F. J. J., De rangorde der organismen in de biologie (TijdschrPhilos 1, 3/42).

Dingler, H., Von der Tierseele zur Menschenseele. Die Geschichte der geistigen Menschwerdung. Lpz., Heling (398). Hlw. M 8.

Garezzo, I., De moderno occultismo et de scientiis occultis in Italia (Natura et moralitas). Casali Montisferrati, Miglietta Milano (XII, 114). *L* 15.

Robbers, H., Fransche Existentie-Philosophie van Gabriel Marcel (BijdrNedJezuieten 1, 1/27).

Fabro, C., Neotomismo e neosuarezismo: una battaglia di principi I (DThomasPl 2/3, 167/215).

Severgnini, D., L'interiorità teologica dello storicismo. 3 vol. Roma, Perrella, 1940 (302; 274; 342). *L* 75.

Perego, L., Orientamenti intuizionistici in Filosofia del diritto II (ArchGiuridico „F. S." 2, 129/61).

Messineo, A., Personalità ed eguaglianza di fronte al diritto (CivCatt lugl. 5, 32/43).

Müller, D., Religion u. Recht als theologische u. kirchliche Gegenwartsfrage (ArchivEvKR 4, 6, 349/75).

Hamilton, C., Apuntes sobre el derecho de rebelión (Anal FacultadTeolSantiago 1940, 1, 55/66).

Nolte, A., De Godsbegrip bij Aristoteles. Nijmegen, Dekker, 1940 (199). *Fl* 3,50.

Thomé, J., Vom Glauben an Gott. Rgsb., Pustet (124). M 1,80.

Hilger, H., Bild u. Gleichnis des dreifaltigen Gottes in einigen Geschöpfen. Frbg., Herder (107). Hlw. M 2,20.

Horváth, A. M., Sünde u. Unsündlichkeit (DThomasFr 2, 129/56).

Janssens, Al., Tummers, F., Ploumen, P., Maria in de leer der Kerk. 's Hertogenbosch, Teulings, 1940 (VII, 359). *Fl* 4,25.

Balić, C., De debito peccati originalis in B. V. Maria. Investigationes de doctrina, quam tenuit I. Duns Scotus I (Antonianum 3, 205/52).

Tummers, F., Het Mede-verdienen van de h. Maagd in het verlossingswerk I (BijdrNederlJezuieten 1, 148/65).

Iserland, O., Die Kirche Christi. Grundfragen der Menschenbildung u. Weltgestaltung. Einsiedeln, Benziger, 1940 (295).

Oddone, A., Immutabilità e adattabilità della Chiesa (CivCatt giugno 7, 350/61).

Restrepo, J. M., Cristo come cabeza de cuerpo mistico (AnalesFacultadTeolSantiago 1940, 1, 7/13).

Oddone, A., I problemi della grazia divina. Milano, „Vita e Pensiero", 1940 (176). *L* 12.

Goetz, D. H., Der begnadete Mensch. Wien, Herder (106). Pp. M 2,20.

Soukup, L., Teilnahme an Gott. Eine spekulative Skizze (DThomasFr 2, 157/65).

Cox, A. H., Acción personal del Espiritu Santo en la justificación (AnalesFacultadTeolSantiago 1940, 1, 31/34).

Schauf, H., Die Einwohnung des Heiligen Geistes. Die Lehre von der nichtappropriierten Einwohnung des Hl. Geistes als Beitrag zur Theologiegeschichte des 19. Jh. Frbg., Herder (XVI, 268). M 8,60.

Kreider, Th., Unsere Vereinigung mit Christus dogmatisch gesehen. Frbg. (Schw.) (XII, 180).

Gabel, G., Le rôle du Christ dans les sacrements (3 q. 64 a. 1—4) (AnnéeThéol 1940, 95/100).

Söhngen, G., Symbol u. Wirklichkeit im Kultmysterium. 2. wesentl. erw. Aufl. Bonn, Hanstein, 1940 (159). M 4,80.

Cappello, F. M., Esame di alcuni recenti opinioni in materia matrimoniale I (CivCatt apr. 19, 94/102).

Rintelen, F. M., Leben u. Tod. Ein Blick in das Denken der Gegenwart. Würzb., Echter-Verlag (87). M 1,20.

Pighi-Grazioli, Cursus theologiae moralis. III. De praeceptis. IV. De sacramentis. Verona, Casa Buoni Fanciulli, 1940 (350; 488). *L* 26; 28.

De Corte, M., Morale e culture (TijdschrPhilos 1, 97/122).

Fritz, K., Naturphilosophische Ethik. Neu-Positivismus. Lpz., Hillmann (39). M 1,50.

Gaglio, A., Giustizia e carità (ArchGiuridico „F.S." 2, 170/83).

Oddone, A., Egoismo e bontà (CivCatt lugl. 5, 13/20).

Ceriani, G., Un decreto del S. Officio sulla sterilizzazione (ScuolaCatt 1, 55/64).

Barnhoorn, J. A. J., Het Vraagstuk der Homosexualiteit. Beschouwingen door B. e. a. samengevoegd. Roermond-Maaseik, Romen (199). *Fl* 2,35.

Schryvers, G., I principi della vita spirituale. Torino, Marietti, 1940 (XLIV, 350). *L* 16.

P. Gabriele di S. M. Maddalena, Visioni e rivelazioni nella vita spirituale. Firenze, Libr. ed. Fiorentina (166). *L* 10.

Praktische Theologie.

Kurtscheid, B., Historia Iuris canonici. Historia Institutorum. Vol. I. Ab Ecclesiae fundatione usque ad Gratianum. Roma, Agenzia del Libro cattolico (VIII, 348). *L* 36.

Romani, S., Institutiones iuris canonici. Vol. I. De fontibus. De normis. De personis. Roma, apud auctorem (via Machiavelli) (491). *L* 55.

Hayoit, P., Les présomptions du droit dans la tradition canonique (EphemThLov 1940, 2/4, 218/84).

Herman, E., Matrimonio romano e matrimonio cristiano (Orient ChristPeriod 1940, 1/2, 222/30).

—, De impedimentis matrimonialibus in regno Graeciae nuper abrogatis (Ebd. 230/33).

Mc Carthy, J., Marriage under Birth-Control Conditions (Irish EcclRecord 1, 71/76).

Böni, J., Die Jesuitenfrage in der Schweiz. Bern, Haupt (52). *Fr* 2,40.

Crivelli, C., Movimento ecumenico protestante I (CivCatt magg. 17, 241/51; giugno 7, 362/72; giugno 21, 447/56).

Weber, H. E., Wolf, E., Begegnung. Theologische Aufsätze zur Frage nach der *Una Sancta*. Mchn., Lempp (174). M 3,50.

Perbal, A. Prime lezioni di teologia missionaria. Firenze, Libr. ed. fiorentina (142). *L* 10.

Giannini, A., La situazione internazionale delle Missioni cattoliche. Milano, „Vita e Pensiero" (VIII, 46). *L* 2,50.

Winkelmann, J., Die Bedeutung der Mission für die Kirche. Güt., Bertelsmann (83). M 2.

Brucculeri, A., Il servizio della verità sociale e la „*Rerum Novarum*" (CivCatt giugno 7, 332/39; giugno 21, 412/21).

Mayer, J. E., Priesterliche Wirklichkeit. Tage der Besinnung. Wien, Herder (285). Hlw. M 4,50.

Mandlinger, A. M., Von der Gnade Deines Dienstes. Exerzitienvorträge. Würzb., Rita-Verlag (259). Lw. M 4.

Filograssi, G., L'insegnamento della teologia nelle Facoltà Ecclesiastiche (CivCatt giugno 7, 321/31; giugno 21, 422/33).

Rudolf, K., Heiliges Leben im Gotteshaus. Wien, Herder (VII, 152). M 2,60.

—, Die Pfarrgemeinde wächst. Ebd. (VIII, 135). M 2,20.

Koch, A., Homiletisches Handbuch. Abt. 2: Homiletisches Lehrwerk. Sachquellen für Predigt u. christl. Unterweisung. Bd. 6: Die Lehre von Gott u. vom Gottmensch Jesus Christus. Frbg., Herder (XV, 499). M 9,20.

Graber, R., Ewige Wahrheit. Predigten u. Vorträge. Pad., Bonifacius-Druckerei (380). M 5,85.

Altmann, U., Hilfsbuch zur Geschichte des christlichen Kultus. H. 1: Zum altkirchlichen Kultus. Berl., Töpelmann (92). M 3.

Hilpisch, St., Die Feier der Karsamstagsliturgie in den Benediktinerklöstern des MA (StudMittBenedO 2/3, 177/90).

Krießmann, A., Geschichte der katholischen Kirchenmusik in Württemberg von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. Stuttg., Schultheiß, 1939 (106; 2 Bl. Abb.). M 1,50.

Christliche Kunst.

Schüller, S., Die vier Wunder der Gotik. Die Kathedralen von Paris, Chartres, Amiens und Reims in Bildern u. Worten. Düsseldorf, Mosella-Verlag (64 4°). Pp. M 4.

Geisberg, M., Die Stadt Münster. T 6: Die Kirchen u. Kapellen der Stadt außer dem Dom. Mstr., Aschendorff (494 mit Abb.; 14 Taf. 4°). M 9.

Belz, W., Das Proportionsgesetz hessischer Hallenkirchen. Örtliche Ruten als Maßeinheit in Friedberg, Marburg u. Frankenberg. Friedberg, Bindernagel, 1940 (S. 119—134 mit Abb.). M 0,75.

Overmann, A., Die Kunst im Kreise Olpe i. W. T. 2: Die kirchlichen Baudenkmäler des Kreises Olpe i. W. Eine kunstgeschichtl. Würdigung. Attendorn, Frey, 1940 (142; 6 Bl. Abb.). M 2.

Freyberger, L., Baiwarisches u. Barockes. Zusammengeschrieben für Hans Dulk, teils aus Neuüberdachtem u. teils aus Langerkanntem. 2. erw. Aufl. 1. Principia. Innsbr., Rauch (148; 12 Bl. Abb.). M 3,50.

Swoboda, K. M., Peter Parler, der Baukünstler u. Bildhauer. Mit 112 Bildern. 2. Aufl. Wien, Schroll (42). M 4,50.

Haupt, G., Die Farbensymbolik in der sakralen Kunst des abendländischen Mittelalters. Dresden, Dittert (146). M 2,40.

Zink, F., Die Passions-Landschaft in der oberdeutschen Malerei u. Graphik des 15. u. 16. Jh. Mchn., Neuer Filser-Verlag (133). M 6.

Förster, O. H., Leonardo da Vinci. Mit 33 Abb. in Kupfertiefdruck. Hamburg, Trautmann (79; 15 Bl. Abb.). Pp. M 4.

Beenken, H., Hubert u. Jan van Eyck. Mit 6 farb., 94 einfarb. Bildern. Mchn., Bruckmann (VIII, 80 4°). Lw. M 12.

Bratulescu, V., Miniaturi si manuscrise din Museul de arta religiosa. Bucarest, Impr. nationale, 1940 (172; 71 pl.). *Lei* 550.

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Franz Diekamp und Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.). Schriftleiter: **Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.), Hammer Str. 13.** Anzeigenleiter: i. V. M. Beckmann, Münster (Westf.), Druck u. Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.). Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Neuerscheinung

Dr. Ludwig A. Winterswyl

Christus im Jahr der Kirche

248 Seiten, Oktav. Gebunden ℳ 4.50

Dieses neue Buch des Verfassers der weitverbreiteten und anerkannten „Laienliturgik" arbeitet das am Kirchenjahr heraus, was sein Wesen ausmacht, nämlich daß es die Form des um die Eucharistie sich aufbauenden kirchlichen Christusgedächtnisses als Christusverkündigung und Christuserwartung ist. Das Buch ist streng bezogen auf Ostern, Herz und Mitte aller christlichen Festfeier.

Neuauflage nunmehr in einem Bande

Dr. Ludwig A. Winterswyl

Laienliturgik

375 Seiten, Oktav. Gebunden ℳ 5.80

„Mit dem theologischen Blick und einem Wissen und Verständnis des Geschichtlichen verbindet sich eine innige Liebe, schön verborgen in einer sachlichen einfachen Sprache, zu der Vielfalt und Größe der liturgischen Gestalten und dem einen, was immer hinter ihnen steht, der Mater Ecclesia."

(Heinrich Kahlefeld in „Werkblätter", Leipzig.)

Durch die Buchhandlungen

Verlag Butzon & Bercker
Kevelaer (Rheinland)

Schriften der Deutschen Dante-Gesellschaft

Heft 1

DAS DANTEBILDNIS

Von Walter Goetz. 1937. 43 Seiten. 18 Tafeln. RM 5.—.

„Die Übereinstimmung von Bild und Denkart hat Walter Goetz zum Gegenstand einer geistvollen Untersuchung gemacht . . . Er hat behutsam und umsichtig die geschriebenen und gemalten Aussagen der Zeitgenossen über Dantes leibliche Erscheinung gegeneinander abgewogen und mit den neuesten anatomischen Feststellungen . . . verglichen. Es ist dem Verfasser gelungen zu zeigen, daß das Dantebildnis . . . auf einer sehr schmalen und schwankenden Grundlage von wenigen . . . Gegebenheiten sich aufbaut und daß für seine Ausgestaltung die Erfassung von Dantes Geist und Gedicht sehr viel wichtiger und wirksamer wurde als alle zeichnerische Genauigkeit." Frankfurter Zeitung.

Heft 2

DER DEUTSCHE WEG ZU DANTE

Von Friedrich Schneider. 1937. 26 Seiten. 4 Tafeln. RM 1.35.

„Diese Schrift ist eine durch ihr geistiges Format bestechende Darlegung über Dantes Wesen, über die Beziehungen, die der deutsche Geist zu seinem Werk gewonnen hat. Schneider gehört selbst zu den deutschen Forschern, die unermüdlich für Dante durch wissenschaftlich deutende Darlegung Aufschluß gegeben haben." Blätter für Bücherfreunde.

Heft 3

DANTES LEBEN. BESCHRIEBEN VON ARETINO

Von Friedr. Frh. von Falkenhausen. 1939. 37 Seiten. 2 Tafeln. RM 2.—.

„Die erste historisch-kritische Lebensbeschreibung Dantes in guter deutscher Übersetzung, Werk eines der führenden Humanisten des 15. Jahrhunderts. Der Hauptinhalt ist das Wirken des Dichters im öffentlichen Leben." Stimmen der Zeit.

Heft 4

AUF DANTES SPUREN

Eine Fahrt durch seine Heimat. Von Friedrich Frh. von Falkenhausen. 1940. 72 Seiten. RM 3.15.

„. . . Die Reiseschilderung des Dante-Übersetzers kann uns auch zur Einführung in Dantes Werk werden; wer ihr folgt, wird mit Erstaunen gewahr werden, in welcher Eindringlichkeit Dante und sein Werk vor den Augen des Wissenden wieder erstehen können . . . Dantes Gedicht kann nichts von der eigentümlichen Leuchtkraft der Wahrheit verlieren, . . . aber es wird immer der Vermittler bedürfen, die die Beziehung zwischen dem Gedichte und der gerade währenden Epoche der Geschichte herstellen." Weiße Blätter.

Heft 5

DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN DANTE-GESELLSCHAFT UND DER DEUTSCHEN DANTE-FORSCHUNG

Von Walter Goetz. 1940. 66 S. Mit 3 Tafeln. RM 3.40.

Dante-Forschung und Dante-Gesellschaft stehen in so engem Zusammenhang, daß eine geschichtliche Darstellung beides zusammenfassen muß. So wird zuerst die werdende deutsche Dante-Forschung bis 1865 geschildert, dann Gründung, Tätigkeit und Einschlummern der Dante-Gesellschaft, dann die Forschung von den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Weltkrieg, die Neugründung von 1914 u. die Wirksamkeit der Gesellschaft bis 1940.

Heft 6

DANTE UND DAS CHRISTLICHE WELTBILD

Von Hans Leisegang. 1941. 51 Seiten. 10 Tafeln und 6 Textabbildungen. RM 4.—.

„. . . Noch größeres allgemeines Interesse dürfte die mit höchst instruktiven Tafeln geschmückte, sehr durchsichtig geschriebene Abhandlung von H. Leisegang wecken. Da sind nicht nur die Quellen für Dantes Weltbild, sowohl in der biblischen wie in der antiken Überlieferung aufgewiesen, sondern dieser Nachweis wird auch innerlich belebt im Sinne einer kritischen Vergleichung der verschiedenen sich durchdringenden vorderasiatischen, indischen und griechischen Vorstellungen vom Kosmos und den darin wirkenden sittlichen Kräften des Guten und Bösen."
Vergangenheit und Gegenwart.

VERLAG BÖHLAU, WEIMAR

Neuerscheinungen!

Einführung in die Evangelien

durch Darlegung ihrer Gliederung

Von Johannes Rabeneck S. J. IV und 156 Seiten. Geh. RM 4.—, gbd. RM 5.—

Der Verfasser führt den Leser mit kundiger Hand durch die Evangelien, indem er ihn schrittweise vordringen läßt in ihren Bau, jeweils die architektonischen Elemente enthüllend und so allmählich die Struktur des Ganzen offenbarend. Mit überraschender Klarheit wird nun so manche Rede des Herrn in ihrer eigenartigen Gedankenverbindung überschaut! Das Buch ist allen Schriftlesern, zumal den Studierenden der Theologie, eine wertvolle Hilfe zum Verständnis des hl. Textes.

Matthäus-, Markus- und Johannes-Katenen

nach den handschriftlichen Quellen untersucht

Von Dr. theol. habil. et Dr. phil. Joseph Reuß (Neutestamentliche Abhandlungen, Band XVIII, Heft 4—5). VIII und 264 Seiten. RM 12.75

Eine systematische Durchforschung aller in den Handschriftenbibliotheken liegenden Kettenkommentare zu den Evangelien war längst ein dringendes Bedürfnis, da ja in diesen Kompilationen des 6.—12. Jahrhunderts nahezu ausschließlich verborgen liegt, was uns mit Ausnahme der Werke des Predigers Johannes Chrysostomus und seiner Nachbeter aus der Blütezeit der Exegese der alten griechischen Kirche vom 3.—5. Jahrhundert erhalten ist. Nachdem für das Lk-Evangelium bereits Sickenberger den Weg gebahnt hatte, hat Reuß für die übrigen drei Evangelien mit vorliegender Untersuchung diese mühevolle und schwierige Arbeit geleistet.

Durch jede Buchhandlung!

Verlag Aschendorff, Münster i. W.

Schriften des Nikolaus von Cues

Im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in deutscher Übersetzung hrsg. von Ernst Hoffmann.

Die Ausgabe ist auf insgesamt 20 Bände berechnet.

In Kürze erscheinen:

Heft 4: **Von Gottes Sehen** von E. Bohnenstädt. Etwa 15 Bogen.

Heft 5: **Der Laie über Versuche mit der Waage** von H. Menzel-Rogner. Etwa 6 Bogen.

Früher erschienen:

Heft 1: **Der Laie über die Weisheit** von E. Bohnenstädt. Mit einem Geleitwort von Ernst Hoffmann: *Nikolaus von Cues als Philosoph.* 1936. III, 108 Seiten. *RM* 3.50, geb. *RM* 4.50

Heft 2: **Über den Beryll** von Karl Fleischmann. Mit einer Einführung von Ernst Hoffmann: *Die Vorgeschichte der Cusanischen Coincidentia oppositorum.* 1938. III, 163 Seiten. *RM* 4.50, geb. *RM* 5.50

Heft 3: **Vom verborgenen Gott** von E. Bohnenstädt (De Deo abscondito — De quaerendo Deum — De filiatione Dei). 1940. III, 166 Seiten. *RM* 5.50, geb. *RM* 6.50

Nützliche Anmerkungen zur Übersetzung und ein Begriffsverzeichnis helfen dem Unkundigen, sich den Weg zu bahnen und den Cusaner auf den Hintergrund der großen Geschichte des philosophischen Denkens zu beziehen.

FELIX MEINER VERLAG IN LEIPZIG

Wichtige historische Untersuchungen

Zur Entstehungsgeschichte eines Kardinalprotektorates der Länder an der römischen Kurie

Von Dr. Josef Wodka (I. Teil des Bandes)

Studien zu den Brevenregistern und Brevenkonzepten des 15. Jahrhunderts aus dem Vatikanischen Archiv

Von Gottfried Lang (II. Teil des Bandes)

Zusammen 148 Seiten. Broschiert 5.40 *RM*

Zwei wissenschaftliche Arbeiten, die interessante Spezialfragen mit großer Gründlichkeit und gediegenem Fleiß untersuchen, in einem Band vereinigt.

Die deutsche Reichskanzlei während des Endkampfes zwischen Staufern und Welfen

Von Dr. Anton Julius Walter

200 Seiten. Broschiert 4.20 *RM*

Die Arbeit stellt den dankenswerten Versuch dar, die Geschichte der deutschen Reichskanzlei in den Jahrzehnten, die dem Tode Kaiser Heinrichs VI. folgen, zu untersuchen und darzustellen. Der Verfasser bemüht sich in der ganzen Arbeit, die aus dem Urkundenmaterial gewonnenen Einsichten sofort in die politische Geschichte einzureihen und diese nach seinen Ergebnissen zu korrigieren.

Zeitschrift für bayrische Landesgeschichte, München

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

VERLAG FELIZIAN RAUCH, INNSBRUCK/LEIPZIG

In zweiter Auflage liegt vor

Die Kirche als der mystische Leib Christi nach dem Apostel Paulus

Von Alfred Wikenhauser

244 Seiten. Kart. *RM* 4.50, gebunden *RM* 5.50

Nur zwei Urteile über das Werk:

„Eine grundlegende Studie, gleich anregend für den Theologen und Prediger wie wertvoll als Grundlage biblischer Studienzirkel." (Das Neue Buch.)

„Die Schrift kommt einem wirklichen Bedürfnis entgegen. Namentlich der Fundamentaltheologe wird es begrüßen, daß ein Exeget die ausführliche Behandlung der paulinischen Texte unternimmt, in denen der Leib-Christi-Gedanke entfaltet oder angedeutet wird . . ."

(Zeitschrift für kath. Theologie.)

Durch jede Buchhandlung!

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung Münster (Westf.)

Katholisch-Theologische Fakultät
(z. Händen von Herrn Professor Dr. Feinhaus
Eichstätt.

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**

Jährlich 12 Nummern — **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen** — Preis halbj. 8,— RM

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

Nr. 9-10 — **1941** — **40. Jahrgang**

Der Regensburger Kommentar zum Neuen Testament:
2. Bd.: Das Evangelium nach Markus, übersetzt und erklärt von Schmid;
3. Bd.: Das Evangelium nach Lukas, übersetzt und erklärt von Schmid;
5. Bd.: Die Apostelgeschichte, übersetzt und erklärt von Wikenhauser;
6. Bd.: Die Briefe an die Römer, Korinther und Galater, übers. u. erklärt von Kuss (Vogels).

Höpfl, Introductio generalis in S. Scripturam. Ed. 4a (Stein).

Rießler, Erklärung von Textschwierigkeiten des A. T. (Allgeier).

Tillmann, Die Episteln und Evangelien der Festtage (Wikenhauser).

Baus, Der Kranz in Antike und Christentum (Sühling).

Heitmann, Imitatio Dei. Die ethische Nachahmung Gottes nach der Väterlehre der zwei ersten Jahrhunderte (Schulte).

Lewald, An der Schwelle der Scholastik. Bonizo von Sutri und das Kirchenrecht seiner Tage (Rösser).

Köster, Die Heilslehre des Hugo von Sankt-Viktor (Landgraf).

Hoffmann, Bernard Overberg (Krüger).

Westemeyer, Donoso Cortés, Staatsmann und Theologe (Schwer).

Domke, Das Problem der metaphysischen Gottesbeweise in der Philosophie Hegels (Hebensperger).

Niebecker, Wesen und Wirklichkeit der übernatürlichen Offenbarung (Straubinger).

Wittmann, Die moderne Wertethik, historisch untersucht und geprüft (Hebensperger).

de Vries, Sakramententheologie bei den syrischen Monophysiten (Rücker).

Rüssel, Gestalt eines christlichen Humanismus (Steffes).

Nielen, Das Zeichen des Herrn (Pascher).

Guardini, Besinnung vor der Feier der heiligen Messe (Pascher).

Kohlen, Das immerwährende Opfer (Pascher).

Doering, Christliche Symbole. 2. Aufl. von Hartig (Huppertz).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Der Regensburger Kommentar zum Neuen Testament

Das große Interesse der Gegenwart an Bibelfragen, namentlich solchen des N. T., zu einer Stärke angewachsen, wie sie seit den Tagen der Reformation jedenfalls im katholischen Deutschland nicht mehr zu verzeichnen war, trifft die zünftige Wissenschaft in einer etwas beschämenden Lage: Wir besitzen keinen wissenschaftlichen Gesamtkommentar zum N. T., von dem man behaupten dürfte, daß er auf der Höhe der Zeit stehe. Als gegen Ende des Weltkrieges der Plan eines solchen Werkes auftauchte, waren die einzelnen Bücher bald an die verschiedenen Fachleute verteilt, weil alles sich über die Dringlichkeit der Aufgabe klar war; aber beim Plan ist es dann geblieben. Dafür haben wir mehrere Erklärungen des N. T. erhalten, die sich an einen weiteren Leserkreis wenden und keinen vollwertigen Ersatz bieten können. Ein etwas anspruchsvollerer Leser, der sich in einer der ebenso ernsten wie schwierigen Fragen, wie die neuere Zeit sie in reicher Fülle aufgeworfen hat, hier Rat holen möchte, wird oft genug enttäuscht feststellen müssen, daß seine Frage unberücksichtigt bleibt oder umgangen wird. Er verliert das Vertrauen zu solchem Führer und sieht sich anderwärts nach Hilfe um. Was die Gegenwart von dem Theologen besonders fordert, ist unbedingte Wahrhaftigkeit; von dem Exegeten fordert sie unbedingte Treue zum Wort, auch dann, wenn damit einige Unbequemlichkeiten verbunden sein sollten.

Mit großer Freude zeigen wir heute ein Bibelwerk an, in dem man zwar nicht gerade eine Erfüllung des angedeuteten Wunsches sehen, aber doch einen wirklich ansehnlichen Fortschritt feststellen darf. Zu dem Bonner und Freiburger erhalten wir nun ein Regensburger N. T. Die Leitung liegt in der Hand von A. Wikenhauser und O. Kuss; an der Durchführung ist neben den Herausgebern eine Reihe von jüngeren Gelehrten beteiligt. Vorgesehen sind acht Bände von etwa je 200 Seiten. Wikenhauser hat die Apostelgeschichte, Apokalypse und das Johannesevangelium übernommen, Kuss die großen Paulusbriefe, Schmid die Synoptiker, Michl die Katholischen Briefe, in den Rest der Paulusbriefe (einschl. Hebr) teilen sich Staab und Freundorfer. Die bisher erschienenen vier Bände[1] stellen eine anerkennenswerte Leistung dar; sie berechtigen uns für den Rest zu gleicher Erwartung.

An der Spitze der einzelnen Bücher findet man eine Erörterung der sog. Einleitungsfragen, dann folgt, in größere Abschnitte eingeteilt, der Schrifttext in einer wortgerechten und sinngemäßen Übertragung, dann jeweils die Erklärung, die unter Verzicht auf jede erbauliche Tendenz darauf ausgeht, das Schriftwort aufzuschließen, mitunter auch darauf, es mit anderen Äußerungen des N. T. auszugleichen.

An zahlreichen Stellen ist die Erklärung durchsetzt mit sog. Exkursen, zusammenhängenden Darstellungen verschiedener Natur. In der Apg z. B. findet man folgende Themata behandelt: das Reden in Zungen, die Erhöhung Jesu, die christliche Taufe, das Brotbrechen, Knecht Gottes, der Hohe Rat, der kirchliche Diakonat, Herkunft und Jugend des Saulus-Paulus, die Apostel als Spender des Geistes, die Kollektenreise und der Galaterbrief, die Jakobusklauseln, Paulus über das Apostelkonzil (Apg 15 und Gal 2, 1—10), der Prokonsul Gallio und die Chronologie Pauli, die Artemis von Ephesus, Malta, der Schluß der Apg. Die Erklärung zu Lk erörtert ausführlicher: die jungfräuliche Geburt Jesu, die Schätzung des Quirinius, die Eigenart und der geschichtliche Wert der Kindheitsgeschichte des Lukas und ihr Verhältnis zu der des Matthäus, das fünfzehnte Jahr des Kaisers Tiberius und die Chronologie des Lebens Jesu, die

[1] **Das Neue Testament** übersetzt und kurz erklärt. Herausgegeben von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg.

2. Bd.: Das Evangelium nach Markus, übersetzt und erklärt von Josef **Schmid.** 1939 (192 S. gr. 8°). M. 4,40; gbd. M. 5,50.

3. Bd.: Das Evangelium nach Lukas, übersetzt und erklärt von Josef **Schmid.** 1941 (163 S.). M. 5,40; gbd. M. 6,50.

5. Bd.: Die Apostelgeschichte, übersetzt und erklärt von Alfred **Wikenhauser.** 1938 (196 S.). M. 4,40; gbd. M. 5,50.

6. Bd.: Die Briefe an die Römer, Korinther und Galater, übersetzt und erklärt von Otto **Kuss.** 1941 (288 S.). M. 6; gbd. M. 7,20.

U.B. TÜB.
25 MRZ 1943

jüdische Synagoge, Sünde und Umkehr in der Lehre Jesu, die Nächstenliebe im Evangelium, Jesus und das Gebet, Jesus und das Leiden. Diese Exkurse werden besonders willkommen sein, da sie einen bequemen Zugang in die Welt des N. T. öffnen und ein gediegenes Wissen über seine Umwelt vermitteln.

Die Sprache ist bemerkenswert einfach und verzichtet auf jeden Schmuck. Sie entspricht echt wissenschaftlicher Haltung, meidet aber den Fachausdruck nach Möglichkeit. Nur selten begegnet man einer Wendung, die dem Durchschnittsleser nicht ohne weiteres verständlich sein wird. Einer Durchsicht bedürfte die Erklärung höchstens nach der Richtung, daß sich doch noch allerhand Überflüssiges und Unschönes von Fremdwort ausmerzen läßt. Auch sollte die Erklärung nach Möglichkeit das gleiche Wort wählen, das in der Übersetzung erscheint. Nicht selten findet man dort ein Wort sogar in Anführungszeichen, dem im Text ein anderes entspricht. Darunter leidet etwas die Sicherheit des Verständnisses.

Aus dem Kommentar zur Apostelgeschichte sei besonders hervorgehoben, daß hier ohne Zaudern das Pfingstwunder als glossolalisches gedeutet ist; uns ist kein anderer katholischer Kommentar bekannt, der diese vom Text und den begleitenden Umständen geforderte Erklärung verträte. Nur möchte man die Begründung der Deutung (S. 29 f.) noch eingehender wünschen, weil die herkömmliche Auffassung vom „Reden (der ‚Apostel' statt: der ‚Gemeinde') in anderen Zungen" durch das Brevier und die kirchliche Kunst immer wieder kräftige Nahrung erhält. Bemerkenswert unbefangen sind auch die Darlegungen zu Apg 1, 3 (über den Inhalt des 40tägigen Unterrichts); 12, 17; 13, 3 (wo man freilich die Frage: „Brauchte Paulus, der von Christus unmittelbar zum Apostel berufen worden ist, überhaupt eine Bischofsweihe?" nicht begreift. Ich denke, er brauchte sie ebensogut wie die Taufe, aber Apg 13, 3 wird uns freilich nichts von einer Bischofsweihe berichtet). Weniger befriedigen die Bemerkungen S. 22 über den Ausgleich zwischen Lk 24, 50 und Mt 28, 16—20, S. 25 über das Verhältnis zwischen Apg 1, 18 ff. und Mt 27, 3 ff., S. 31 über Apg 2, 17—21. Was S. 49 zu lesen ist, daß ein Irrtum des Flavius Josephus hinsichtlich der Datierung des Theudas-Aufstandes „gerade so gut möglich" sei, wie bei Lk-Gamaliel, werden wir dem Verf. nicht glauben. Statt der ausführlichen Mitteilung über die italische Kohorte (S. 75) oder des Exkurses über Malta (S. 186 f.) hätten wir lieber einiges über Septuaginta, Handauflegung, Beschneidung u. dgl. gefunden. Doch wird man hier über ein Zuviel oder Zuwenig erst sicherer urteilen, wenn einmal das ganze Werk abgeschlossen vorliegt.

Unter den Synoptikern stellt Schmid den Mk an die Spitze. Noch mehr würde man das begrüßen, wenn nun auch dieses Evangelium erklärt würde ohne jeden Seitenblick auf die jüngeren Berichte des Mt und Lk. Fragen, wie die Darstellung des Mt mit Mk sich vereinbaren läßt, sollten aus grundsätzlichen Erwägungen der Exegese des Mt vorbehalten bleiben. Oder warum darf Mk nicht einmal unbeschwert und unverkürzt zu uns so reden, wie ihn jeder verstehen mußte, der auf ihn allein angewiesen war? Die Schwierigkeiten des Ausgleichs mit der Darstellung der übrigen Evangelisten werden anerkannt, z. B. S. 179 bezüglich der Petrusverleugnung, S. 185 der Kreuzigungsstunde, S. 169 f. des Tages des letzten Mahles. Doch werden sie nicht herausgearbeitet, sondern nach Möglichkeit gemindert. Aber mindert der Erklärer damit nicht auch das Vertrauen zu seiner Führung? Die Exegese von Mk 9, 1 wird schwerlich einen selbständigen Leser überzeugen. Einzelne Behauptungen werden wohl etwas zu zuversichtlich vorgetragen. Woher weiß Sch., daß Mk deshalb keine Kindheitsgeschichte hat, weil sie in der Petruspredigt fehlte (S. 8)?, daß es vor Mk noch keine Darstellung des Evangeliums in griechischer Sprache gab (S. 13)?, daß die Johannestaufe Nachlaß der Sünden bewirkte (S. 14)?, daß die Himmelsstimme der Taufe Jesu bei Mk „als äußerlich hörbarer Vorgang beschrieben wird" (S. 17)?, daß als Quelle für die Überlieferung dieses Ereignisses „nur Jesu eigene Mitteilung in Betracht" kommt (S. 18)?, daß Sünder und Zöllner „aus der religiösen Gemeinschaft Ausgestoßene" sind (S. 41)?, daß Judas „der einzige Nichtgaliläer unter den Zwölfen" war (S. 51)?, daß Elias vom Messias gar nichts geweissagt hat (S. 115)?, daß der Satz Mk 14, 25 „mit der Eucharistie . . . nichts zu tun" hat (S. 168)?

Im Lukas-Kommentar vermeidet Sch. den Ausdruck „Redequelle", doch lehrt schon die kurze Bemerkung S. 13, daß er der Zweiquellentheorie selbstredend nach wie vor anhängt. Eine Größe Q anzunehmen wird ja auch eine Notwendigkeit, sobald man sich darüber klar geworden ist, daß weder Lk den Mt, noch Mt den Lk gekannt haben kann. Die ursprünglichere Form von Q findet Sch. bei Lk; ich zweifle nicht daran, daß sie bei Mt vorliegt. Die Exkurse bei Lk sind besonders fleißig gearbeitet und dankenswert.

Der Kommentar zu den großen Paulinen (Röm, Kor, Gal) bekundet die Vertrautheit mit der Gedankenwelt des Heidenapostels, die an dem Verfasser der „Theologie des Neuen Testamentes" schon einmal in dieser Zeitschrift (1937, 317 ff.) gerühmt werden durfte. Das Beispiel der Übersetzung des Schrifttextes, der an zahlreichen Stellen eingeklammerte Zusätze aufweist und damit „ein gewisses Vorverständnis der Erklärung" anbahnen will, wird hoffentlich nicht Schule machen. Es mag Fälle geben, wo eine kurze Einschaltung zur Verdeutlichung sich kaum vermeiden läßt. Aber es erscheint uns wie Mangel an Ehrfurcht, wenn man auf Schritt und Tritt dem Apostel ins Wort fällt, um ihn vor Mißverständnis zu schützen. So schutzbedürftig ist doch Paulus nicht. Den größten Teil der Ergänzungen macht ein verständiger Leser von sich aus, und zur Aufhellung dessen, was der Text an Dunkelheit behält, ist der Kommentar da. Findet man aber etwa im Text des Röm das Wort „Gesetz" durch „mosaisch" ergänzt, so wird man annehmen, daß es an den Stellen, wo diese Ergänzung fehlt, stets anders gemeint sei; und förderlich für das Verständnis ist ein solches Ergänzen keineswegs.

Die Angabe S. 15, im Römerbrief schreibe Paulus „ausdrücklich an eine heidenchristliche Gemeinde", ist mit dem Brief (besonders Kapp. 14, 1—15, 13, die auch in der Erklärung zu kurz kommen) nicht vereinbar. Ebensowenig dachte der Apostel daran, „auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn sich selbst und der Christenheit in ihrer für die Zukunft wichtigsten Gemeinde Rechenschaft über die von ihm gepredigte Botschaft zu geben" (S. 16). Da haben doch hinsichtlich des Anlasses bereits die alten Prologe oder auch etwa Augustin (Ep. ad Rom. inch. exp. 1, M 35, 2088) viel richtiger gesehen. — Hin und wieder verrät die Erklärung eine gewisse Ängstlichkeit, wie sie auch schon beim Verfasser der „Theologie des N. T." festgestellt wurde. Röm 16, 1 bleibt es ihm unsicher, ob mit *διάκονος* ein festes Gemeindeamt gemeint sei. 1 Kor 2, 9 beginnt: „Wenn man also nicht annehmen will, daß sich Paulus hier auf eine nichtkanonische Schrift bezieht, etwa auf die schon von Origenes, Ambrosiaster und Hieronymus in Betracht gezogene Eliasapokalypse (so vorsichtig spricht keiner der drei, namentlich die beiden ersten nicht!), dann wird man an Is 64, 3 . . . denken können". 1 Kor 9, 5 weiß K. nicht, ob hier von einer Ehefrau oder von einer „weiblichen Hilfe" die Rede ist und hält die letztere Bedeutung für wahrscheinlicher. Man denke sich: der Apostelfürst Petrus auf seinen Missionswanderungen von der Haushälterin begleitet! Das könnte vielleicht der Sinn der klementinischen Vulgata sein, die gegen alle übrige, ja gegen ihre eigene bessere Überlieferung die beiden Worte *ἀδελφὴν γυναῖκα* umstellt, aber niemals ist es der Sinn des allein maßgebenden griechischen Textes. Auch lassen Übersetzung und Erklärung zu Gal 2, 1—15 das kräftige und deutliche Apostelwort nicht ganz zu seinem Rechte kommen.

Zusammenfassend möchten wir wiederholen: Das neue Kommentarwerk stellt einen achtenswerten Fortschritt dar.

Es verlangt Arbeit vom Leser und erzieht ihn dazu. Wir wünschen ihm guten Fortgang. Möge ihm soviel Erfolg beschieden sein, daß Herausgeber und Mitarbeiter dadurch ermutigt und angespornt werden, bei dem Geleisteten nicht stehen zu bleiben.

Bonn. Heinrich Vogels.

Höpfl, P. Hildebrandus, O. S. B., **Introductio generalis in Sacram Scripturam.** Editio quarta ex integro retractata, quam curavit P. Benno Gut O. S. B. Romae, Editiones Comm. A. Arnodo, 1940 (XXII, 607 S. 8°). Lit. 40.

Diese Neubearbeitung des seit Jahren bewährten und geschätzten Handbuches von H., die den bisher auf zwei Bände verteilten Stoff vereinigt, bedeutet gegenüber den früheren Auflagen (De Canone und De Historia textus [1]1922, [3]1931; Tractatus de Inspiratione et Compendium Hermeneuticae biblicae [1]1923, [2]1929; zu letzterem vgl. Theol. Rev. 28 [1929] 349—52) besonders nach der formellen Seite einen erheblichen Fortschritt. Die übersichtlichere Anordnung des Stoffes (zahlreiche Überschriften, Wechsel von Groß- und Kleindruck, laufende Nummern am Rand, abgekürzte Zitationsweise) erleichtert den Gebrauch des Werkes ganz wesentlich. Berechtigten Kürzungen stehen auf der anderen Seite wertvolle Erweiterungen gegenüber. Besonders dankenswert ist die Anfügung eines ausführlichen Autoren- und Sachverzeichnisses. Die sehr reichhaltige Bibliographie, die mit besonderer Sorgfalt überarbeitet und bis Ende 1939 ergänzt wurde, weist nur geringe Lücken auf. So fehlt z. B. S. 238[1] H. Grimme, Altsinaitische Forschungen, Paderborn 1937.

Die vier Kapitel des 1. Teiles handeln über die existentia, die natura, die extensio und den effectus der Inspiration. Hierbei wäre allerdings die Frage nach der inspiratio verbalis, d. h. dem inspirativen Einfluß Gottes auch auf die Formulierung der Worte, folgerichtiger nicht neben der inspiratio realis totalis (= Ausdehnung der Inspiration auf alle Aussagen des Hagiographen) in dem Kapitel „De extensione inspirationis", sondern zusammen mit der illustratio intellectus und der motio voluntatis in dem Kap. „De natura inspirationis" zu untersuchen gewesen. Bei der inspiratio realis wird S. 64 mit Recht unterschieden zwischen „loci inspirati per se (ex primaria Dei intentione) et loci inspirati per accidens (ex secundaria Dei intentione)". S. 70 wird der Buchinhalt „elementum formale", die äußere Form „elementum materiale" genannt. Verhält es sich nicht eher umgekehrt? Sehr angenehm berührt S. 93 f. das besonnene Urteil über die literarische Art von Tob, Jdt, Est und S. 111 f. die gute Bemerkung über die Bedeutung des Traditionsargumentes für Fragen der Schriftauslegung: „In rebus mere profanis necessitas fidei id unum exigit, ut inerrantia S. Scripturae salvetur, non ut hoc vel illo modo salvetur". Zur „Biblischen Frage" wird in dem Kap. „De effectu inspirationis" in klarer und solider Weise Stellung genommen. Der Redeweise „secundum externam apparentiam" in naturwissenschaftlichen Dingen eignet nicht absolute, sondern relative Wahrheit (S. 101 f.). Hinsichtlich der Anwendung der heute auch auf katholischer Seite allgemein anerkannten Prinzipien der genera litteraria und der citationes implicitae äußert sich H.-G. wohl etwas zu streng. Gewiß dürfen zur Lösung von Schwierigkeiten keine neuen literarischen Arten erdacht werden. Aber auftauchende Schwierigkeiten können doch, wie ja auch S. 115 zugegeben wird, den Anlaß bilden, eine von der modernen Geschichtschreibung verschiedene, freiere Art der Darstellung nachzuweisen oder wenigstens zu vermuten. Daß in der Ur- und Patriarchengeschichte und auch sonstwo im A. T. manche „Aussagen" nicht als eigentliche Affirmationen des Hagiographen zu werten sind, sondern eher als literarische Einkleidung dessen, was er affirmieren wollte, wird wohl kaum zu bestreiten sein. Zwar wird sowohl hier wie auch in der Frage der citationes implicitae oft ein sicheres Urteil vorläufig nicht möglich sein. Aber das hindert doch nicht, auch in diesen Fällen das Vorhandensein der genannten stilistischen Eigenarten wenigstens als möglich oder wahrscheinlich anzunehmen. Daher wird die S. 123 ausgesprochene Ansicht, die Theorie der citationes implicitae sei praktisch fast wertlos, bei vielen auf Widerspruch stoßen. — Bei der Behandlung der Irrtumslosigkeit der Hl. Schrift vermißt man ein ausführlicheres Eingehen auf die ethischen Unvollkommenheiten mancher Teile des A. T.

In der Darstellung der Kanon- und Textgeschichte sowie der Hermeneutik, der ein gedrängter Überblick über die Geschichte der Exegese angefügt ist, hält sich das Handbuch im wesentlichen an die fast allgemein gebräuchlichen und bewährten Einteilungen. — Neu ist in der Textgeschichte u. a. eine gute Zusammenstellung der wichtigsten Papyri mit Literaturangaben (S. 264 ff., 305 f.) und der bedeutenderen Bibelübersetzungen in moderne Sprachen (S. 404—08), ferner ein sehr nützlicher Abschnitt über die Prinzipien der Textkritik („De arte critica", S. 411—18). Außergewöhnlich reichhaltig sind trotz mancher Streichungen immer noch die Verzeichnisse der alten Bibelhandschriften. — Die alphabetischen Keilschrifttexte von Ras Schamra stammen nicht aus dem 20. Jahrh. (S. 232) bzw. aus der Zeit Abrahams (S. 238), sondern frühestens aus dem 15. Jahrh. — In der Hermeneutik findet man S. 425—34 eine sehr klare Darstellung der verschiedenen sensus improprii und S. 453—68 nüchterne und gesunde Prinzipien über den sensus typicus in der Hl. Schrift. Es wäre gut gewesen, auch einiges über die heute bei manchen sehr beliebte „pneumatische" Exegese zu sagen. Beim sensus typicus wäre die Frage zu erwägen, ob er nicht vielleicht doch enger mit dem sensus plenior zusammenhängt, als man gemeinhin annimmt: Gehört nicht doch vielleicht zum Typus im eigentlichen Sinne, daß er bis zu einem gewissen Grade nicht nur „Schatten", sondern auch „Wurzel" des Zukünftigen ist?

In Deutschland wird das lateinisch geschriebene Werk in Anbetracht der mangelhaften Sprachkenntnisse vieler unserer Theologiestudierenden leider nicht die Verbreitung finden, die ihm zu wünschen wäre. Wer schenkt uns eine gleichwertige „Allgemeine Einleitung" in deutscher Sprache?

Trier. Bernhard Stein.

Rießler, DDr. Paul, **Erklärung von Textschwierigkeiten des Alten Testamentes.** Nach dessen Tode hrsg. von Dr. Fridolin Stier, Dozent der Alttestamentlichen Exegese an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Tübingen a. N. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1939 (VIII, 143 S. 8°). M. 5.

Ein äußerlich unansehnliches Denkmal aus der geistigen Werkstätte des bis zum Tode (16. Sept. 1935) unermüdlichen Lehrers legt hier sein Schüler und Nachfolger auf dem Tübinger Lehrstuhl den zahlreichen Benützern der Rießler-Bibel vor.

Als die Rießler-Bibel 1924 zum erstenmal ([5]1939) erschien, wurde sie schon wegen der formal sprachlichen Vorzüge von vielen Seiten hoch gelobt. Ebenso deutlich ist aber auch nach der sachlichen Seite ihre Selbständigkeit und Güte betont worden. Nur wurde exegetisch auch vom Verf. als Mangel empfunden, daß es unmöglich war, die Berechtigung neuer Übersetzungsweisen auch im einzelnen nachzuweisen. Diese Lücke will vorliegende Schrift ausfüllen, an der Rießler bis zum Tage vor seinem Tode, wie man aus dem Vorwort des Herausgebers erfährt, gefeilt hat.

Er schickt der umfangreichen, nach Büchern geordneten Liste eine knappe Einführung voraus, die lehrt, daß Rießler durchaus nicht der Meinung war, daß die Schriften des A. T. fehlerfrei überliefert sind. Zu den 3000 Textfehlern, welche Friedr. Delitzsch in dem Buche: Lese- und Schreibfehler des A. T. (1920) untersucht, spricht er von noch über zweitausend ganz unverständlichen Stellen, den sog. *Cruces interpretum*, was in keiner anderen Literatur vor-

komme. Das Wesen sieht Rießler darin, daß es sich um falsche Übersetzungen handle. Die Textgeschichte ist nach Rießler in der Hauptsache so verlaufen, daß der Urtext aramäisch lautete, in hellenistischer Zeit ins Griechische und Lateinische übertragen und im Zeitalter der nationalen Erhebung, d. h. nach Johannes Hyrkan (S. 135—105) in die hebräische Sprache retrovertiert wurde. Es wird wenige an Textkritik und Textgeschichte gewöhnte Theologen geben, welche da nicht aufhorchen. Denn wenn sich diese Ansicht bestätigte, so bedeutet sie eine ungleich förmlichere Revolution alles dessen, was bisher gesichertes Ergebnis der Forschung zu sein schien, als vor einigen Jahren die geistvolle Hypothese von F. X. Wutz. Ihr ist s. Zt. gerade Rießler mit entschiedener Schärfe begegnet, und zwar nicht bloß stimmungsmäßig, sondern, wie es seinem geraden Wesen entsprach, auf sachliche Erwägungen hin. So stellt er auch jetzt nicht einfach Behauptungen auf, sondern geht Buch für Buch des masoretischen Textes durch, vergleicht Griechisch und Lateinisch, um eine möglichst vollständige Grundlage für seine These zu gewinnen.

Ich bin ihm Schritt für Schritt gefolgt und habe versucht, seine Gedankengänge zu verstehen, da die Fragestellung schon eines der wichtigsten Anliegen der theologischen Literaturwissenschaft berührt. Auch die Mahnung des Herausgebers schien mir durchaus am Platze, nicht bloß solche Stellen auszuwählen, die dagegen sprechen, sondern die Entdeckung als Ganzes zu würdigen, „um nicht vorzeitig eine Quelle zu verschütten, welche grundwichtige Erkenntnisse zutage fördern könnte". Das alles und meine tiefe Verehrung für den heimgegangenen Fachgenossen betone ich um so lieber, je weniger ich zum Schluß bekennen kann, von der Entdeckung überzeugt worden zu sein. Um die Probe aufs Exempel zu machen, erweitere man die Basis auf die günstigen Fälle, die auch zu den Cruces interpretum gehören, wo eine sichere Lösung bereits gefunden ist. Auf dem Wege Rießlers wäre sie nicht zu finden gewesen. Wenn die LXX-Forschung zu einem allgemein angenommenen Ergebnis gelangt ist, so ist es dieses, daß sich der in der Masora überlieferte Konsonantenbestand als gut bewährt, die LXX also dem Hebräischen gegenüber als sekundär erweist. Die ältesten Lateiner aber beruhen, nach allem, was man wissen kann, auf dem Übersetzungsvorgang der Griechen, mögen sie unter sich auch wieder noch so weit auseinander streben. Den samaritanischen Pentateuch um 105 entstanden zu denken, macht ihn völlig zum Rätsel. Bei einer großen Zahl angenommener griechischer Grundwörter erheben sich neue Bedenken. Erstens ist der nach R. vorauszusetzende innergriechische Prozeß nicht selten ungemein kompliziert und angesichts der positiven Beobachtungen, welche an der LXX-Überlieferung genügend zu machen sind, auch in sich unwahrscheinlich. Dann müßte ein Lexikon geschaffen werden, das den Wortschatz der Konkordanz von Redpath nicht unwesentlich erweitern, vor allem aber diejenigen, welche griechische Wort- und Bedeutungsforschung treiben, vermutlich eins übers andere Mal in Harnisch bringen würde.

Dazu seien wenigstens drei Beispiele angeführt:

2 Sm 8, 15/18 nennt die Vorsteher des Königlichen Hofstaates, zuletzt Benaja, den Kommandanten der Kereti und Peleti. Zum Schluß heißt es: „und die Söhne Davids waren Priester". Diese Bemerkung ist schon immer aufgefallen. Der gute Schlögl machte daraus Geheimräte. Rießler geht S. 39 so voran: כֹּהֲנִים] Priester, 1. *ἀρητῆρες*, Priester, 2. *ἀροτῆρες*, *Landleute*, *Bauern*, das will heißen: Die Grundform war *ἀροτῆρες*; davon wurde *ἀρητῆρες* verderbt, und aus dieser Korruption übersetzte der Hebräer כהנים. Im Sprachgebrauch der LXX kommt *ἀρητήρ* nicht vor, und die LXX ist eine Hauptquelle unserer Kenntnis des alexandrinischen Griechisch; wohl *ἀρά* und *ἀράομαι*, aber im Sinne des Fluches. Auch außerhalb der *κοινή* ist *ἀρητήρ* nicht häufig, während *ἱερεύς* allen Zeiten geläufig war.

Is 16, 1 ist die berühmte Grundstelle von *emitte agnum, domine, dominatorem terrae*. Rießler S. 49: כַּר] Lamm, 1. *ἄμνον*, Lamm, 2. *ἄμναμον*, *Sohn*. Also wäre der Grundgedanke, daß Gott seinen Sohn aussenden möge, dem Dogmatiker, der den messianischen Charakter des Kapitels entsprechend der liturgischen Verwendung bewiesen sehen möchte, vielleicht hochwillkommen. Allein *ἄμναμος* bedeutet Neffe und Sohn erst im weiteren Sinn, vor allem aber ist es ein seltenes, wie es nach den wenigen Belegen scheint, dialektisches und gemeingriechisch als archaistisch empfundenes Wort.

Ps. 109 (110), 6. Gemeint ist, was die Vulgata so übersetzt: *conquassabit capita in terra multorum*. Rießler S. 98: ראש] Haupt, 1. *κάρα*, Haupt, 2. *καράνους*, *Häuptlinge*. Dazu ist zunächst zu bemerken, daß *κάρανος*, wo das seltene Wort begegnet, nicht den Häuptling, sondern einen erhabenen Herrscher bezeichnet und daher mit *αὐτοκράτωρ* erklärt wird. *κάρα* aber ist durchaus poetisch und der LXX fremd. Was Rießler in ראש sieht, hätte sich ungezwungener aus dem Sprachgebrauch von ראש innersemitisch ableiten lassen.

Doch ich breche hier ab. Vielleicht bietet sich an anderer Stelle Gelegenheit, die Liste fortzusetzen. Ob es sich lohnt, sie zu vervollständigen, bezweifle ich.

Was nicht zuletzt stört, besteht überhaupt darin, daß die historisch bezeugte Überlieferung recht eigentlich beiseite geschoben wird zugunsten einer Hypothese, die mit Annahmen von ganz anderer Natur schafft. Schließlich erinnert sich der Leser, daß Rießler zu denen gehörte, die gegen Wutz' Transkriptionen die erste entschiedene Stellung begründete und mit Recht an Olaf Tychsen erinnerte. Die Anmerkungen würden sich mit der Ansicht von Wutz nicht nur gut vertragen, sondern gehen weit über sie hinaus. Wenn Rießler damals in der Rottenburger Monatsschrift für praktische Theologie 8 (1924/25) zum Schluß S. 39 schrieb: „Also nicht bloß gegen die Ergebnisse, sondern auch die Methode erheben sich die schwersten Bedenken", so wird leider das Urteil auch von seiner Entdeckung gelten müssen. Übrigens erweist sich Rießlers Übersetzung von den jetzt dargebotenen Erklärungen selber wenig beeinflußt. Es scheint, daß er ihnen selbst wesentlich gelehrten Charakter zugemessen hat.

Freiburg i. B. Arthur Allgeier.

Tillmann, Dr. Fritz, Professor der Theologie, **Die Episteln und Evangelien der Festtage** im Dienste der Predigt erklärt. Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (VII, 542 S. gr. 8°). Gbd. M. 10.

Die beiden wertvollen Werke von F. Tillmann über die sonntäglichen Evangelien und Episteln, die 1917 bzw. 1921 erschienen sind und in den Kreisen der Prediger eine sehr freundliche Aufnahme und weite Verbreitung (sechs Auflagen) gefunden haben, erhalten nun in dem vorliegenden Buche ihre längst gewünschte Ergänzung, Es behandelt die epistolischen und evangelischen Perikopen von 17 Festtagen: 11 Herrenfesten (darunter Namen Jesu, Herz Jesu, Christkönig, h. Familie), 3 Marienfesten (Empfängnis, Lichtmeß, Himmelfahrt) und 3 Heiligenfesten (Stephanus, Peter und Paul, Allerheiligen). In Anlage und Ausführung gleicht das neue Werk in allem seinen beiden Vorgängern und steht ihnen auch an Wert gleich. Da eine größere Zahl der Festtagsperikopen (bes. Episteln) dem Homileten große Schwierigkeiten bereiten, werden die Prediger dem Verf. für seine neue Gabe besonders dankbar sein. Er nimmt ihnen allerdings die Arbeit nicht ab, sondern will ihnen, wie er im Vorwort sagt, nur einen Dienst leisten, da der Prediger in eigener Durcharbeitung des Stoffes das Beste hinzutun müsse. Eine beträchtliche Anzahl vor allem jüngerer Prediger wird zweifellos noch andere Hilfsmittel für die Aus-

arbeitung wirklich gediegener biblischer Predigten über die Festgeheimnisse nötig haben, aber auch diese werden aus einem hingebenden Studium des vom Verf. Gebotenen reichen Nutzen für ihre homiletische Tätigkeit schöpfen.

Ein paar kritische Bemerkungen zum exegetischen Teil seien mir gestattet. S. 18: A. Alt hat in einem wichtigen Aufsatz im Palästinajahrbuch 1940 nachgewiesen, daß die herkömmliche Anschauung über die geringe Zahl der rassenmäßigen Juden in Galiläa unhaltbar ist (wichtig für die Frage, ob Jesus Jude oder Arier war). — S. 245: Nach einer neuen sorgfältigen Berechnung betrug die Zahl der geschlachteten Paschalämmer z. Zt. Jesu ca. 18 000, die der Festpilger ca. 125 000 und die der jüdischen Bevölkerung Palästinas 5—600 000 (Joach. Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu, 1923 ff., I, 96; II B, 68). Die Zahl bei Flavius Josephus ist maßlos übertrieben. — S. 406: Die gewiegten Kenner des rabbinischen Judentums G. Dalman (Jesus-Jeschua, Leipzig 1922, S. 80 ff.) und P. Billerbeck (Kommentar zum N. T. II) haben doch wohl den überzeugenden Nachweis geliefert, daß *τὸ πάσχα φαγεῖν* nicht auf die ganze siebentägige Festfeier bezogen werden darf. — S. 511 f.: In der Perikope Apk 7, 2—12 scheint mir ein für die praktische Auswertung sehr wichtiger Punkt in der Erklärung sehr anfechtbar zu sein, nämlich der Zweck und die Wirkung der Besiegelung der 144 000. Es ist nicht richtig, daß „die Mehrzahl der neueren Erklärer" der Apk die 144 000 „als in den besonderen Schutz Gottes genommene Christen versteht, die in der kommenden Drangsal vor dem Märtyrertode bewahrt bleiben, während die große Mehrzahl der Gläubigen das Martyrium erleiden wird". Fast alle vertreten die m. E. allein textgemäße Auffassung, daß die Besiegelung vor den eigentlichen Strafgerichten, die über die unbußfertige Heidenwelt ergehen, und vor dem Abfall von Christus bewahren soll (vgl. z. B. 9,4). Identifiziert man mit T. die 144 000 von 7, 4 mit denen von 14, 1 und sieht mit vielen katholischen Erklärern in diesen Zölibatäre (vgl. 14, 4), so kommt man zu der Folgerung, daß diese in der großen Enddrangsal zur Belohnung und Auszeichnung ihrer Jungfräulichkeit vor dem Martyrium bewahrt bleiben. Diese Auffassung scheint mir schlecht zum Geist der Apk zu stimmen, die doch zur geduldigen Ertragung des Martyriums aufrufen will.

Freiburg i. B. A. Wikenhauser.

Baus, Karl, **Der Kranz in Antike und Christentum.** Eine religionsgeschichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung Tertullians. [Theophaneia. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums. Herausgeber: F. J. Dölger und Th. Klauser, 2. Bd.] Bonn, Peter Hanstein, 1940 (X, 250 S. u. 16 Tafeln gr. 8°). M. 12,50; gbd. M. 15.

Die vorliegende Erstlingsarbeit, die aus der Dölgerschule hervorgegangen, will einen Beitrag liefern zur religionsgeschichtlichen Auseinandersetzung zwischen Antike und Christentum. Über Gebrauch und Verwendung des Kranzes im Bereich der antik-heidnischen Kultur gab es einschlägige Vorarbeiten. Aber die Frage nach der Stellungnahme des Christentums zum Kranz stand bisher noch offen. Wie sehr der Kranz und das ihm anhaftende Brauchtum für den Christen der ersten Jahrhunderte ein Problem war, zeigt deutlich Tertullians Schrift über den Kranz. Diesem Problem ist B. in seiner Untersuchung im einzelnen nachgegangen und hat die dadurch aufgeworfenen Fragen im großen und ganzen wirklich erfolgreich, so darf man sagen, geklärt.

Nach einer Übersicht über die Verwendung des Kranzes in den Kulten und im Volksbrauch der heidnischen Antike (Kap. I) folgt eine allgemeine Stellungnahme des Christentums zum Brauch der Bekränzung (Kap. II). Die christlichen Schriftsteller, die sich zu dieser Frage äußern, lehnen den Brauch teils aus Vernunftgründen, teils aus religiös-theologischen Erwägungen, vor allem wegen der Beziehung zum Götzendienst, ab. In Kap. III spricht B. über die Stellungnahme des Christentums zu einzelnen Arten des Kranzgebrauches. Schon hier sehen wir, wie es gelegentlich und allmählich, besonders nach dem Siege des Christentums, zu einem Umschwung in der Stellungnahme zur Kranzfrage kommt. In den drei folgenden Kapiteln widmet Verf. der Verwendung des Kranzes beim Symposion, bei der Hochzeit und im Totenkult je eine eigene Untersuchung. Das umfangreiche und bedeutsame Kap. VII über den Siegeskranz in Antike und Christentum schließt die schöne Arbeit ab.

Die Arbeit des Verf. verdient volle Anerkennung. Wir lernen den Gebrauch des Kranzes in Antike und Christentum kennen und erhalten gelegentlich einen Ausblick auf gegenwärtiges Brauchtum (z. B. Primiz- und Brautkranz). B. zeigt, wie die Stellung zum Kranz im Laufe der Zeit sich wandelt. Wenn auch nicht in jedem Falle von einer Herübernahme heidnischen Brauches ins Christentum gesprochen werden kann, so wird doch bei mancher Art der Kranzverwendung die schon oft beobachtete Tatsache bestätigt, daß das Christentum allgemein kulturelle Bräuche aufgenommen und mit christlichem Geiste durchsetzt hat, um so einen heidnischen Brauch zu überwinden (vgl. S. 70, 73, 137, 162). Deutlich zeigt sich das beim Siegeskranz (vgl. vor allem die Darbringung des Kranzes S. 194 ff.). Bei strittiger Auffassung führt B. die widersprechenden Erklärungen auf, ist in seinem Urteil besonnen und vorsichtig und gibt offen zu, wenn eine Frage noch nicht gelöst werden kann oder eine abschließende Deutung noch nicht möglich ist.

Das Material, das zu verarbeiten war, ist so gewaltig, daß es wohl nicht gut möglich war, alle Text- und Bildzeugen anzuführen und jede Art der Verwendung zu belegen. Am Ergebnis wäre dadurch auch nichts geändert worden. Aber dennoch hätte man in einzelnen Fällen etwas mehr Ausführlichkeit gewünscht. So fehlt beim Totenkranz jeglicher Hinweis auf das Rosalienfest, das im Christentum fortlebte (vgl. Nilsson, Rosalia in Pauly-Wissowa-Kroll, RE IA 1, 1111/5; De Rossi, RS III, 504 f.). Vielleicht hätte auch die Art des Kranzmaterials mehr Beachtung oder gar eine eigene Untersuchung verdient. — Noch einige kurze Bemerkungen: S. 34. Daß der Kranz vom Kultischen her in das öffentliche und private Leben eingedrungen und nicht umgekehrt, scheint mir nicht genügend gesichert. Zur Lösung dieser Frage bedarf es noch eingehender Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Kultus und privatem Brauch. — S. 59 f. Es fehlt ein Hinweis auf W. Elliger, Die Stellung der alten Christen zu den Bildern in den ersten vier Jahrhunderten (Lpz. 1930). — S. 61. Die Altarweihe ist schon vor Ps. Dionysius Aerop. nachweisbar (vgl. F. J. Dölger, AC 2 (1930) 180 ff.). — S. 88. Die beiden Gestalten im Vordergrund der Mahlszene aus der Vibiagruft vergnügen sich am Knöchelspiel (vgl. F. J. Dölger, IXΘYC V, 486). — S. 147, Anm. 35. Sollen die Taf. 6 abgebildeten Kränze auf Grabaltären wirklich die Idee des militärischen Siegeskranzes wiedergeben? — S. 209 ff. Zum Kranz auf dem Throne sind vielleicht zwei pompejanische Fresken im Mus. Naz. zu Neapel zu vergleichen. Sie zeigen je auf einem Thron eine Taube und einen Helm als Symbole der Venus und des Mars (vgl. Daremberg-Saglio, IV, 2, 1391, Fig. 6515; Photogr. Anderson 23 446).

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

Heitmann, P. Adalhard, O. S. B., **Imitatio Dei. Die ethische Nachahmung Gottes nach der Väterlehre der zwei ersten Jahrhunderte.** [Studia Anselmiana philosophica theologica edita a professoribus Instituti Pontificii S. Anselmi in urbe, fasc. X.] Rom, Herder, 1940 (XVI, 118 S. gr. 8°). Lire 32.

Nachahmung Christi ist das Leben des Christen. Daneben hat, wie der Verf. glaubt, auch die Nachahmung Gottes im Streben nach Vollkommenheit ihren Eigenwert. Betrachtungsbücher und Werke über die Lebenswerte des

*

Dogmas geben ihm Recht. Schmitt z. B. stellt neben der imitatio Christi die bonitas Dei als nachahmenswertes Vorbild hin (Manna quot. sac. III, S. 209 u. 424). Siehe Krebs, Dogma und Leben I, S. 205 ff. Es ist darum sinnvoll, wenn auch diese Seite des Strebens nach Vollkommenheit zum Gegenstand der Untersuchung gemacht wird. Heitmann beschränkt sich auf die Väter der ersten zwei Jahrhunderte, stellt aber eine Fortführung seiner Arbeit in Aussicht. Er unterbaut seine Darlegungen durch eine Erörterung der historischen Grundlagen der Väterlehre von der ethischen Nachahmung Gottes, wie sie in der Schrift und der philosophischen Literatur der Griechen sich finden. Mit Umsicht und Vorsicht, guter Kenntnis der Quellen und Literatur, gesundem, eigenem Urteil hat er seine Aufgabe gelöst. Durchweg werden seine Ergebnisse Zustimmung finden. Beachtenswert ist dabei, wie die Gedanken der griechischen Philosophen schon bei Philo und erst recht bei den christlichen Schriftstellern ein neues Gesicht bekommen. Hoffentlich findet der Verf. Zeit und Muße, seine Untersuchung fortzusetzen, besonders über die Neuplatoniker, ihre Tugendlehre und deren Fortwirkung. Siehe die deutsche Thomasausgabe Bd. 11, S. 107 ff. und 532. Bemerkenswert wäre auch die Vorbildlichkeit des dreieinigen Gottes, wie sie schon bei Irenäus anklingt (S. 100).

Zu S. 23. Ob wirklich den Lesarten der Papyri soviel Gewicht beizulegen ist, erscheint recht zweifelhaft. Phaedr. 248 a, nicht 284, Wilamowitz, Platon, Bd. 2, nicht 1. Zu Platon sind zu vergleichen die Ausführungen von Lortzing, Philosoph. Jahrbuch, Bd. 53, 1940, S. 445 ff., der die imitatio Christi unmittelbar an die Seite der Nachfolge Gottes bei den Schriftstellern des Altertums stellt. S. 40 f. ζηλωτός und ζηλωτής sind nicht gleichbedeutend. Der Unterschied zwischen μίμημα und ζηλωτός ist nicht gegeben. Gemeint ist: Der Mensch wird selbst ein Gegenstand der Nacheiferung, wenn er den Göttern folgt. S. 42 wird Seneca zu Unrecht getadelt. Nach ihm solle man in Nachahmung Gottes allen immer Gutes tun, denen es am nötigen Verständnis fehlt, den Undankbaren aber nicht. Seneca sagt ausdrücklich: (di) beneficia ignoranti dare incipiunt, ingratis perseverant; zu deutsch: Die Götter lassen dem Verständnislosen zu Anfang ihre Wohltaten zufließen, sie hören nicht auf bei den Undankbaren.

Nicht zu empfehlen sind Ausdrücke wie der Zitienser, der Apameer, der (!) Portikus statt Stoa.

Stellen- und Wortregister erleichtern die Benutzung der Arbeit.

Dülmen. Fr. Schulte.

Lewald, Ursula, **An der Schwelle der Scholastik. Bonizo von Sutri und das Kirchenrecht seiner Tage.** Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1938 (VIII, 104 S. 8°). M. 5,20.

Von Ernst Perels, der den Liber de vita christiana des Bischofs Bonizo von Sutri (gest. um das Jahr 1095) herausgegeben hat (Texte zur Geschichte des römischen und kanonischen Rechts im Mittelalter, hrsg. von d. Preuß. Akad. d. Wiss., Bd. 1, Berlin 1930), ist auch die Anregung zu vorliegender Arbeit ausgegangen. Im Gegensatz zu so vielen kirchenrechtsgeschichtlichen Studien, die das Quellenmaterial eines mehr oder minder weit gespannten Zeitabschnittes nach bestimmten Gesichtspunkten durchforschen, wird hier ausschließlich die Kanonessammlung des Sutriner Bischofs zwar nicht nach allen Seiten, wohl aber nach wichtigen, charakteristischen Merkmalen untersucht.

Im ersten Teil der Arbeit wird, wie im Haupttitel angedeutet, der Charakter des Liber de vita christiana dargestellt, und zwar im einzelnen: Begriff und Einteilung (Auffassung der christlichen Gemeinschaft, die Stände als Einteilungsordnung), Methodik (die „Dicta", Distinktionsverfahren, Verhältnis von ratio und auctoritas, Konkordanzmethode) sowie Stellung zum Zeitgeschehen. Mit Nachdruck wird hingewiesen auf die persönliche Leistung Bonizos. Sie findet ihren Ausdruck besonders in der Anlage seines Werkes, in den zwischen einzelnen Canones eingeschalteten eigenen Bemerkungen („dicta"), in dem Laienrecht, das neben dem Recht der Kleriker einen ungewohnt breiten Raum einnimmt, in der angewandten Methode, bei der seine Eigenart in der Quellenbenutzung und die Selbständigkeit seines Denkens besonders klar in Erscheinung treten, sowie endlich in der Tendenz des Liber, welcher, obwohl ein von aktuellen Tagesfragen anscheinend absehendes christlich-kanonisches Hand- und Lehrbuch, doch auch die durch seine völkische (lombardische) Eigenart mitbestimmte Stellungnahme des Sutriners zu den brennenden Problemen des Investiturstreitzeitalters hinreichend erschließen läßt.

Der Untertitel der Arbeit „. . . das Kirchenrecht seiner Tage" ist ein Hinweis auf deren zweiten Teil, der freilich nicht den gesamten kirchenrechtlichen Gehalt des Liber ausschöpft, sondern nur ein besonderes Teilgebiet, nämlich das Eherecht, zur Darstellung bringt. Die eherechtlichen Bestimmungen sowohl der dicta wie der Belegstellen werden zusammengesucht, systematisch unter einem dreifachen Gesichtspunkt: Ehehindernisse — Eheschließung — Ehetrennung geordnet, auf ihre Herkunft, Übereinstimmung und Nachwirkung geprüft, so daß ein verhältnismäßig geschlossenes Bild von der Auffassung dieser wichtigen Rechtsmaterie gegen Ende des 11. Jahrh. entsteht.

Die Arbeit ist eine gediegene Leistung. Sie verrät gründliche und ausgebreitete Kenntnis der Quellen sowie der zahlreichen einschlägigen Literatur. Die Sprache ist klar und flüssig. Das Buch bietet zwar nicht die umfassende Lösung der Aufgabe, Bonizo von Sutri historisch, kanonistisch wie als theoretischen Denker der Zeit selbst, in der er wirkte, einzugliedern, was übrigens auch ausdrücklich nicht angestrebt wurde, wohl aber bedeutet es eine wertvolle Vorarbeit dazu.

Noch einige Bemerkungen, die den Wert des Ganzen durchaus nicht herabmindern wollen. — S. 21: Zu den hier aufgezählten Distinktionen, deren Zusammenstellung offenbar erschöpfend sein will, konnte eine Anzahl anderer Fälle erwähnt werden, z. B. I 43 (scienter — nesciens); I 44 (ordo legitimus — usurpatio), ähnlich II 63 (ordo legitimus — dispensatio; ebd. die Unterscheidung zwischen Gebot und Rat, dispensablen und indispensablen Gesetzen. Wortlaut und Sinn eines Canons); II 4 (secundum episcopalem benedictionem — secundum iurisdictionem, wobei freilich der letztere Spezialausdruck nicht wörtlich verwendet wird, aber der Sache nach gemeint ist); IX 3 (Arten der Sündenvergebung; vgl. X 78); X 78 (Arten der Taufe, des Martyriums usw.). — S. 22: die hier genannten Distinktionen dürften kaum zutreffend als „uneigentliche" bezeichnet sein. — S. 25 (keine Rechtsschöpfung), S. 29 (keine Rechtsänderung): dagegen vgl. I 44 S. 33 Z. 17 f., II 63 S. 70 Z. 22 f. und Verf. selbst S. 33, 37 f. u. 47. — S. 25 f. („krasse Autoritätsgebundenheit", „die bereits bedenklich an Aberglauben grenzt"): eine wohl zu starke Ausdrucksweise, besonders wenn man etwa an die S. 23 erwähnten Stellen denkt! In IV 18 scheint denn doch das Hauptgewicht auf dem Ansehen der römischen Kirche statt auf dem des hl. Ambrosius zu liegen. — S. 33 (II 57 der einzige Fall einer Canones — Konkordanz mit Hilfe einer Distinktion): weitere Fälle zum wenigsten in I 43 (Verf. S. 22!), II 63 (Perels S. 68 Z. 30 ff.), V 6 und V 48 (Verf. S. 33—38). — S. 40—45: Ausführungen über das Verhältnis der Legaten bzw. Erzbischöfe zum Papst wirken nicht restlos überzeugend. — S. 42 Anm. 2: Das angebliche Schreiben Gregors VII findet sich als epistola spuria Gregors IV in MG Epist. V p. 74, 5—9 (= Anselmi Coll. canon. II 17, ed. Thaner S. 83; vgl. c. 11 C II q. 6). — S. 43 mit Anm 2: „sollicitudinis nostre vicem de omnibus commiserimus" ist unrichtig umschrieben mit „zur plenitudo potestatis berufen"; ebensowenig wird mit dem Pallium „die Fülle des päpstlichen Amtes" (so S. 44 die Über-

setzung von: plenitudo pontificalis officii) verliehen! — Zu S. 45 ff. (Anerkennung der Gesetze und Gewohnheiten der römischen Kirche; für und wider die Zentralisation) konnten weitere Stellen beigezogen werden, z. B. die dicta II 17 (Perels S. 45 Z. 25 f.), II 51 (ebd. S. 59 Z. 22), II 52 (ebd. S. 62 Z. 5), IV 13. 98 (ebd. S. 164 Z. 1 f.), V 4 (inscr.), 48 (ebd. S. 194 Z. 7 f.), sowie die Canones I 39, III 52, IV 47. 54. 60. 61. 69. 91. — S. 50 mit Anm. 2 (Ausgang der christl. Religion und der Sakramente von Petrus): Zur Klärung der Auffassung Bonizos wäre auch aufschlußreich, zu untersuchen, in welchem Sinn der Ausdruck „sumere exordium" u. ä. bei ihm vorkommen, sowohl in den dicta (z. B. II 52 S. 60 Z. 22—29; II 55 S. 63 Z. 1—9; III 105 mit inscr.; IV 1 S. 111 Z. 22 ff.; V 77 mit inscr.; VII 1 S. 230 Z. 4; VIII 1 S. 253 Z. 4 ff.) als in den Canones (etwa I 2. 3. 8; IV 50. 82. 85. 86a. 100). —

S. 51 ff. (Verhältnis der geistlichen und weltlichen Gewalt): diese Frage ist in einer Anzahl von Canones berührt, die Bonizo wohl nicht ohne gute Gründe in seine Sammlung aufgenommen; siehe II 17. 18. 19; III 33. 37; IV 86a usw.; vgl. dictum II 23. —

Zum zweiten (eherechtlichen) Teil. S. 65: Verf. findet im dictum VIII 11 zehn Ehehindernisse aufgeführt, während es hier nur acht sind; denn die Impotenz zählt nach der Verf. (S. 93—95) nur als Ehetrennungsgrund. Tatsächlich werden von der Verf. S. 67—86 nur jene acht Ehehindernisse des dictum VIII 11 eingehender dargestellt; lediglich die in diesem dictum nicht erwähnte Schwägerschaft wird auf Grund einzelner Belegstellen als neuntes Hindernis beigefügt. Diese Aufzählung gilt als vollständig (S. 86). Dazu ist festzustellen: Bonizo kennt und nennt in seinen Canones und eigenen dicta, wenn auch nicht in dictum VIII 11 (die gleiche Lage also wie bei der Schwägerschaft und darum ebensowenig zu übergehen wie diese!) außerdem noch eine Reihe anderer Ehehindernisse: 1. Höhere Weihen (V 40; X 4; dazu dictum V 77. Die Bemerkung der Verf. S. 86 Anm. 2 gilt nur von dem trennenden Ehehindernis der höheren Weihen!). 2. Gelübde (VI 31. 32. 33. 40. 41. 42. 43. 44. 46. 48. 52. 53. 56. 57. 58; X 56). 3. „Verbrechen" (VIII 55. 60; IX 39). 4. Buße (VI 41. 42. 46. 52; VIII 22. 38. 60; X 8. 16. 39. 70; dazu die dicta VI 47; IX 61 und X 78 S. 334 Z. 22 f.). — Zu S. 71 (Hindernis des raptus): VIII 21 (vgl. Decr. Burchardi IX 32) ist übersehen! — Ebd. mit Anm. 3 (Raub der eigenen Braut straffrei): etwa deutschrechtlicher Einfluß? — Zu S. 72 (Religionsverschiedenheit), S. 73 f. (Geistliche Verwandtschaft): Die defloratiuncula IX 27 dürfte als Belegstelle für ein Ehehindernis kaum in Frage kommen; andernfalls müßte konsequenterweise die Ehe mit allen anderen dort aufgeführten Personen verboten sein, z. B. — und dies ist wohl der deutlichste Beweis, daß von Ehehindernissen hier nicht die Rede ist — mit einer laica virgo! Es werden an dieser Stelle lediglich besonders verwerfliche Arten der außerehelichen Geschlechtsgemeinschaft genannt und bestimmte Bußen dafür festgesetzt. Darum ist auch der Schluß aus der Bezeichnung derartiger Verbindungen als incesta vel nefaria commixtio auf ein trennendes Ehehindernis durchaus abwegig. — Zu S. 72 Anm. 1: Der von Koeniger behauptete Zusammenhang von Privilegium Paulinum und Eheverbot zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist mit dieser Bemerkung so leicht nicht abgetan; die Fortsetzung der Ehe ist ja nicht ausschließlich in das Belieben des ungläubig gebliebenen Gatten gestellt; möchte dieser die Ehe fortsetzen, aber nicht „sine contumelia creatoris", so sind trotzdem die Voraussetzungen für die Eheauflösung gegeben. — Zu S. 72 oben und S. 73 Anm. 4: vgl. Conc. Agat. c. 67 = Conc. Laodic. c. 31 (= c. 16 C. 28 q. 1), ein Canon, den sehr wohl auch Burchard kennt. siehe Decr. IX 78. — Zu S. 74: warum Bonizo nur die aus der Taufe entstehende geistliche Verwandtschaft kennen soll, ist nicht ersichtlich. Die aus der Firmung entstehende geistliche Verwandtschaft ist immerhin schon im 8. Jahrh. als Ehehindernis bekannt. Vgl. auch die Bezeichnung der „Beichtkinder" als filii spirituales des „Beichtvaters" in X 45. Zum Ehehindernis der geistlichen Verwandtschaft konnten noch andere Belegstellen beigezogen werden, etwa IX 76; X 56, besonders aber der interessante Fall (Taufe des Kindes durch den eigenen Vater) in I 41. — Zu S. 77 (Grade der Blutsverwandtschaft): Eine „eingehende Auseinandersetzung mit den von ihm beigebrachten Canones" dürfte bei Bonizo in IX 28 schwerlich zu entdecken sein. Sachlich am wichtigsten erscheint einerseits, daß Bonizo das Ehehindernis einschränkt auf den tritavus (die tritavia) in der Aszendenten- und den trinepos (die trineptis) in der Deszendentenreihe, und dann die dafür gegebene Begründung, die von der Verf. nicht berührt wird: die Blutsverwandtschaft umfaßt als Ehehindernis nach der auctoritas sanctae ecclesiae soviele Grade, als dafür eigene Bezeichnugen vorhanden sind und nicht Umschreibungen nötig werden, wie etwa trineptis nepos (= trineptis filius) für den auf den trinepos folgenden Grad. Eine andere Frage ist, wie man nun diese die Ehe hindernden Grade zählt. Für Bonizo, der den Stamm (in der Deszendentenreihe) mitzählt, sind es sieben Grade. Diese Art der Berechnung, die der altlangobardischen entspricht, und ihr Vergleich mit der kanonischen (römischen) und altgermanischen (Burchard!) werden von der Verf. ausführlich dargestellt. — Zu S. 83: Auch hier ist IX 27 (als Beweis für die Schwägerschaft ex copula illicita) zu Unrecht beigezogen; denn einmal ist dort von Ehe und Ehehindernissen keine Rede (siehe oben) und dann wird der Ausdruck incesta commixtio in einem weiteren Sinne gebraucht, der z. B. auch auf verwerflichen Umgang mit einer Klosterfrau oder einer Ungläubigen angewandt wird. — Zu S. 87 ff. (Eheschließung): unerwähnt blieben VI 55 (freier Konsens seitens der Braut); VIII 25. 81 (geschlossene Zeit). — S. 93—95 (Erster Ehetrennungsgrund: impotentia coeundi): Vielleicht besteht doch die Möglichkeit, den letzten Satz von VIII 11 nur auf die Trennung wegen fornicatio zu beziehen, zumal nur in diesem Fall von der hier erwähnten „Wiederversöhnung" die Rede sein kann. Dann würde der Widerspruch einerseits zwischen den dicta VIII 11 und IX 73, anderseits zwischen dem dictum VIII 11 und den Canones VIII 41. 42. 45 wegfallen und die Impotenz sachlich als Ehehindernis erscheinen. — Zu S. 93 Anm. 3: Auch das neue deutsche Ehegesetz vom 6. 7. 1938 vertritt diesen „ma. Standpunkt" und betrachtet im § 37 die Impotenz lediglich als Eheaufhebungsgrund (nach BGB § 1333 war sie Eheanfechtungsgrund). — S. 94 („nach geleistetem Eid"): dazu konnte auf den dem germanischen Recht entstammenden Siebenhändereid in VIII 41 und 45 verwiesen werden. — Zu S. 95 f.: Auch Bonizo kennt, zum wenigsten in den Canones, weitere Fälle der Ehetrennung und entnimmt sehr wohl manche dieser Belegstellen dem Dekret Burchards. Dies gilt besonders für die Trennung zum Klostereintritt bei gegenseitigem Einverständnis, siehe VI 16 = VIII 46 (= Burch. IX 45); VIII 47. 49. 52; vgl. VI 15, VIII 13 (= Burch. IX 2), VIII 48 (= Burch. IX 47). Zur (strafweisen und vorübergehenden?) Ehetrennung wegen Eheschließung in der geschlossenen Zeit siehe VIII 25. Dagegen bildet später eintretende körperliche oder geistige Krankheit keinen Trennungsgrund: VIII 37.

Würzburg. E. Rösser.

Köster, Heinrich, Dr. theol., **Die Heilslehre des Hugo von Sankt-Viktor.** Grundlagen und Grundzüge. Emsdetten, Verlagsanstalt Heinr. u. J. Lechte, 1940 (XXV, 133 S. 8).

Das zur Besprechung stehende Werk gibt vor allem in vorbildlicher Weise einen Überblick über das Schrifttum des Hugo von St. Viktor und bietet einen Katalog der Werke desselben, für den man ihm noch auf lange hinaus dankbar sein wird. Als Grundlage der Heilslehre Hugos wird alsdann vor allem das Verhältnis des Geistes zur unmittelbaren Schau Gottes im gesamten Hugonianischen Schrifttum aufgewiesen und dabei insbesondere dargetan, daß Hugo die Befähigung der Seele zur unmittelbaren Gotteserkenntnis als etwas Natürliches betrachtet. Im zweiten Kapitel wird gezeigt, daß wir es bei Hugo mit einer Heilslehre und nicht

mit einer Gnadenlehre zu tun haben. Zugleich wird sein System in den Rahmen der augustinisch-platonischen Vor- und Frühscholastik gestellt. Darauf kommt in einem zweiten Teil die Sprache auf die Konsequenzen dieser Heilslehre: Urzustand und Erbsünde, sowie Erlösung auf seiten des Menschen (durch Glauben von der Unwissenheit, durch Liebe von der Konkupiszenz) und auf seiten Gottes (Wesen, Eigenschaften, Motiv, Gerechtigkeit und Weite des göttlichen Heilswillens).

Wir haben es hier mit einer Arbeit zu tun, die von großem Fleiß und besonderer Ausdauer zeugt und sich rühmen darf, zum erstenmal eine auf allen Schriften Hugos basierende Zusammenfassung der Lehre des großen Viktoriners über die genannten Fragen zu bieten. Wäre sie vor 15 Jahren erschienen, dann würde sie auch noch das Verdienst besitzen, eine außerordentlich stattliche Reihe völlig neuer und bahnbrechender Erkenntnisse zu vermitteln. So sind aber gerade die wichtigsten, besonders das Übernatürliche, Urzustand, Rechtfertigung, Glaube und Liebe berührenden Ergebnisse bereits in der Zwischenzeit auf einem breiteren Hintergrund gezeichnet worden. Was aber auch in diesen Punkten das Verdienst der Arbeit als einer umfassenderen Grundlegung für bereits Bekanntes nicht schmälern kann.

Die vom Verf. (S. 115) vertretene Ansicht: „Es geht darum ganz gegen Hugos Gedanken, in irgendeiner Weise die Gottesliebe mit der ‚Natur' in diesem Kapitel [De sacramentis christianae fidei 1, 6, 17] in Verbindung zu bringen", widerlegt Verf. selber auf Seite 64. Auch scheint mir durch seine Äußerungen (S. 115) noch nicht als verkehrt dargetan, daß De sacramentis 1, 6, 17; 1, 6, 29; 2, 13, 11 die Annahme rechtfertigen, daß Hugo seinen Zeitgenossen in der Lehre von der psychologischen Unmöglichkeit der sich selbst überlassenen gefallenen Natur einen Akt der caritas zu erwecken, die Gefolgschaft nicht verweigerte.

Sehr stark vermißt man ein einleitendes Kapitel mit einem Überblick über die bereits zum Thema vorliegenden Arbeiten und ein abschließendes Kapitel mit einer Zusammenfassung der neuen Ergebnisse, so wie wir dies z. B. in den Veröffentlichungen von Grabmann immer und immer wieder begrüßen dürfen. Dieser Mangel macht es dem Außenstehenden unmöglich, sich ein Urteil über den selbständigen Wert des Werkes zu bilden. Leider wird die Benützung der Abhandlung, die eine Fülle von Wissenswertem bietet, auch noch erschwert durch die zahlreichen gebrauchten Abkürzungen sowie durch den Mangel eines Sach- und Namensverzeichnisses. Lieber als auf dieses hätten wir vielleicht noch — wenn die Wahl geblieben wäre — auf das Literaturverzeichnis verzichtet. — Für seine Schlußbemerkungen hätte dem Verf. vielleicht meine Arbeit über Dogmenentwicklung (Frankfurt a. M. 1929) sowie mein Aufsatz über Gesetze der scholastischen Problementwicklung (Theolog. Quartalschrift. Tübingen [1929] 262—278 dienlich sein können.

In diesem Zusammenhang sei endlich auch einmal auf Hervaeus von Bourg-Dieu hingewiesen, der, ohne das seinshaft Übernatürliche auch der *visio beata* zu kennen (man vgl. seinen Paulinenkommentar zu 2 Kor 12 — MPL 181, 1113 f.), schon eingehend die Daten des Pseudo-Dionysius in solchem Zusammenhang verwertet (man vgl. zu 1 Tim 6 — MPL 181, 1446).

Bamberg. Artur Landgraf.

Hoffmann, Hans, **Bernard Overberg.** Sein Leben und sein Wirken in Zeit und Überzeit. [Gestalten des christlichen Abendlandes, Band 5.] München, Kösel-Pustet (o. J.), 1940 (308 S. 8°, mit einem Bild Overbergs). Lw. M. 6,80.

In ausgiebiger Ausschöpfung des gesamten handschriftlichen wie auch literarischen Nachlasses Overbergs entwirft H. Hoffmann ein ansprechendes und lebendiges Bild vom Menschen und Pädagogen B. Overberg († 1826) unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur. Zunächst wird der zeitgeschichtliche Hintergrund — die Aufklärung — umrissen, sodann auf die Mittelpunkte der kath. Erneuerungsbewegung in Münster hingewiesen, auf den Gallitzin-Kreis und auf Franz v. Fürstenberg. Nach der Lebensbeschreibung Overbergs, worin die Darstellung seines priesterlichen und pädagogischen Wirkens die Höhepunkte bilden, wird unter Anführung bzw. Aufführung seiner Werke, teils im Nachdruck, teils in Hinweisen, das Gedankengut Overbergs vorgelegt. Die Auszüge aus den Tagebüchern O.s, deren jüngste und umfangreichste Ausgabe 1937 (Kevelaer) erschien, vermitteln einen unmittelbaren Einblick in sein edles und tiefes Menschentum. Die von Freunden und Schülern nachgeschriebenen Betrachtungen und Katechesen, die auf S. 239—252 mitgeteilt werden, besitzen zwar nicht den Wert primärer Quellen, sie sind aber zum vollen Bilde O.s unentbehrlich. Man kann an der Art der Nachschriften ersehen, daß sie aus Pietät vor dem Lehrer möglichst wortgetreu niedergelegt worden sind. Daher besitzen sie einen recht beachtlichen Wert für die Overbergforschung. Im letzten Teile, von S. 259 ab, wird die Bedeutung O.s für unsere Zeit behandelt, abschließend seine Bedeutung für die Religionspädagogik insbesondere. Dankenswert ist das beigegebene Quellen- und Literaturverzeichnis.

Der Wert des Buches liegt in der Deutung O.s. Diese ist stichhaltig und hält sich von allen Subjektivismen fern, da sie ganz auf dem Nachlaß und dem Schrifttum O.s aufgebaut ist. Die pädagogisch-menschliche Linie tritt klar als die Grundlinie des Buches hervor. Die noch fehlenden Hinweise auf die Stellung O.s zu A. K. Emmerick und Luise Hensel würden keine wesentlichen Zusätze bedeuten, sie würden mehr einer biographischen Abrundung dienen. Eine entscheidende Förderung hat O. weder durch A. K. Emmerick noch durch Luise Hensel erfahren. Die Wertung, die O. in dem Buche gefunden hat, wird für die Overbergforschung lange maßgeblich, wenn nicht endgültig sein, wenn auch das Buch nicht alle Fragen der Overbergforschung lösen wollte und seinem Zwecke und seiner Absicht nach nicht lösen konnte.

Münster (Westf.). Paul Krüger.

Westemeyer, P. Dr. Dietmar, O. F. M., **Donoso Cortés, Staatsmann und Theologe.** Eine Untersuchung seines Einsatzes der Theologie in die Politik. Münster i. W., Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1940 (262 S. 8°). Kart. M. 6,80.

Unter den Staatsmännern der Gegenrevolution und Restauration, die vor hundert Jahren über Revolution und Zusammenbruch, rationalistische Verflachung und individualistische Zersetzung hinweg zu einer neuen Ordnung Europas zu kommen suchten, ist in der Nachkriegszeit ein Halbvergessener gewissermaßen wieder neu entdeckt worden: der spanische Politiker und Diplomat Donoso Cortés (1809—53). Während bis 1920 nur ganz wenige seiner Schriften, Vorträge und Briefe in längst vergriffenen deutschen Ausgaben vorlagen, daneben etwa noch eine von Louis Veuillot eingeleitete dreibändige französische Sammlung (1876/77), kann man heute schon von einer Donoso-Literatur sprechen, die in vorliegender Arbeit (S. 243/45) sorgfältig zusammengestellt ist. Die Gründe, die in einer verworrenen und ratlosen Zeit die Blicke auf ihn hinrichteten, sind unschwer zu erkennen. Die einen sahen in ihm den Politiker: den kompromißlosen Kämpfer gegen Demokratie und Anarchie; den „Dezisionisten" (C. Schmitt), der auf letzte Entscheidungen drängte, und sei es um den Preis der Diktatur, wie auch Gott selbst wohl einmal sein eigenes Gesetz durch „diktatorische" Maßnahmen außer Kraft setze; den Gradlinigen, der mit fast seherischer Sicherheit seinen Weg ging und mit „prophetenhafter Geste" seine Voraussagungen machte. Andere meinten mit nicht geringerem Rechte, daß er ein

großer Politiker gewesen, weil er im Grunde genommen ein Theologe war, und rühmten die geistige Kraft, mit der er aus den letzten christlichen Grundtatsachen eine richtige Gesellschafts- und Staatslehre zu entwickeln unternahm, wie die falsche der Revolution gleicherweise aus letzten widerchristlichen Prinzipien hervorgewachsen war. So war er den Unverzagten eine Hoffnung. Aber auch die vielen Pessimisten entdeckten in ihm zu ihrer Genugtuung einen der ihrigen, einen „Untergangspropheten", der mit seiner illusionslosen Beurteilung der Zukunft des Abendlandes O. Spengler um drei Menschenalter voraus war. W.s Untersuchung will mit Recht nicht wiederholen, was über Donosos Leben und Werdegang u. a. schon von Edm. Schramm (Donoso Cortés, 1935), über seine Staatsphilosophie im allgemeinen von Al. Dempf (Christliche Staatsphilosophie in Spanien, 1937, 146/65) richtig und gut gesagt worden ist, und was vom theologischen Standpunkte aus über seine Theologie an sich gesagt werden könnte. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in den beiden Untertiteln. Es geht um den Einsatz seiner Theologie in sein politisches System, und, darüber hinaus, um Begriff und Berechtigung, Möglichkeit und Grenzen einer „politischen Theologie" überhaupt. Man kann das nur begrüßen, denn gerade hier gibt es noch manches zu klären. Erik Peterson (Der Monotheismus als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum, 1935) bemerkt mit Recht, daß Carl Schmitt, der den Begriff in die Literatur einführte (Politische Theologie, 1922, ²1934), sich nicht systematisch mit ihm auseinandersetzte. Aber ob es Peterson selbst gelungen, in seiner wertvollen Studie „an einem konkreten Beispiel die theologische Unmöglichkeit der politischen Theologie zu erweisen" (S. 158, Anm. 168), ist ebenfalls fraglich. Die m. E. zutreffenden Bemerkungen dazu in der Besprechung seines Buches durch Hans Hirt (Hochland, 35,1, 1937/38, 319/24) lassen vermuten, daß über Inhalt und Umfang des umstrittenen Begriffes selbst die Ansichten noch auseinandergehen. Ein Theoretisieren im luftleeren Raum führt hier nicht zum Ziele. Den einzig gangbaren Weg hat W. mit Glück beschritten, indem er den typischen Vertreter dieser Versuche, Politik in eine feste Abhängigkeit von der Theologie zu bringen — und das ist zweifellos der spanische katholische Marqués —, sich selbst über die theologischen Grundbegriffe ausweisen läßt, von denen aus er den kühnen Bogen zum politischen Ufer hinüberschlägt. Gestützt auf ein eingehendes Studium der teilweise auch heute noch nur im spanischen Original zugänglichen und entlegenen Schriften Donosos, sowie der gesamten einschlägigen Literatur, baut er in übersichtlicher Gliederung seine Theologie auf, folgt mit unverdrossener Geduld seinen Gedankengängen, das Wahre vom Irrigen scheidend und überall die Ansatzpunkte seiner politischen Ideen aufzeigend.

Es liegt eine gewisse Tragik über dem Ringen dieses genialen Kultur- und Staatsphilosophen, dessen tiefer religiöser Ernst und theologisches Wissen, das er sich als Laie durch Selbststudium erwarb, höchste Achtung abnötigt, auch wo er nicht zu völliger Klarheit durchdrang, Zeitströmungen verhaftet blieb und irrte. Überall sind die Ansätze richtig und mit erstaunlicher Kraft des Denkens in die Tiefe hinabgeführt. Verf. hat das aus seinen Schriften ausgezeichnet herausgearbeitet: die Einheit der Welt in Gott als ihrer Wirk-, Ziel- und Exemplarursache; die Folgerungen daraus für die Abhängigkeit des Geschöpflichen und die Grenzen menschlicher Freiheit; die Unterordnung der menschlich-gesellschaftlichen Ordnungen unter Gottes Wahrheit, Gesetz und Vorsehung; die Bedeutung der Offenbarung für die Erkenntnis des göttlichen Willens, der Kirche für ihre Bewahrung und Deutung, der Theologie für ihre wissenschaftliche Durchdringung und Darstellung. Das alles ist im Ansatz richtig und tief erfaßt; Donosos Studien sind auch an Augustin und Thomas v. A. nicht vorbeigegangen. Aber in der Durchführung verfällt er alsbald Einseitigkeiten und Überspitzungen, die zuletzt in eine unannehmbare „politische Theologie" ausmünden. W. weist einleuchtend nach, daß gerade das leidenschaftliche Bemühen, eine aus allen überweltlichen Bindungen herausgelöste Welt wieder in die gottgewollte Ordnung zurückzubringen, ihn immer mehr an den Traditionalismus herandrängte, den ihm seine Beziehungen zum zeitgenössischen französischen Katholizismus, und, nach anfänglicher Zurückhaltung, zur Theologie de Bonalds nahebrachten. Seitdem erscheint ihm, dem vom Indifferentismus und philosophischen Eklektizismus seiner Jugend „Bekehrten", nicht nur Gott immer souveräner und größer, sondern auch der Mensch immer abhängiger und kleiner. Immer fragwürdiger wird dem durch die Erfahrungen von 1848 und die karlistischen Wirren in seinem eigenen Vaterlande Enttäuschten die Fähigkeit des Menschen, durch eigenes Erkennen auch nur in beschränktem Umkreis die Wahrheit zu finden. Er engt dessen Freiheitssphäre immer weiter ein; bezweifelt immer mehr die Eigenständigkeit seiner gesellschaftlichen Institutionen, wie die richtig verstandene christliche Naturrechtslehre sie gewährleistet. Da aber, wo der Mensch versagt, tritt jetzt Gott selbst ein. Seine übernatürliche Offenbarung wird dem „Blinden" der „Stock", an dem er sich allein noch durch das Dunkel seines Daseins weiterzutasten vermag. Seine Gnade muß, wie die Einzelmenschen, so auch die Gesellschaften von Grund aus formen. In einer Art von Kurzschluß wird alles Menschliche unmittelbar an die göttliche Wirkursache geknüpft, indes die causae secundae zurücktreten. Und nicht nur an Gott als Wirkursache, sondern auch als Exemplarursache. Alle menschlichen Gebilde — hier tritt, wie das Übernatürliche in die natürliche Sphäre, so folgerichtig die Theologie in die Politik ein! — müssen auch in der Form ihrer Zweckverwirklichung das Wesen Gottes in analoger Weise darstellen. Monarchie, Demokratie werden von hier aus a priori zugelassen bzw. verurteilt, nicht aber nach ihrem jeweiligen Werte für die Erfüllung des Staatszweckes überhaupt. Auch jede Kultur ist „Reflex einer Theologie", einer wahren oder falschen. Folgerichtig baut nur der Katholizismus, der legitime Träger der Offenbarung, echte Kultur auf, und die Gesellschaftsordnung des Mittelalters ist die katholische. Es ist das Verdienst der ausgezeichneten Untersuchung W.s, daß er diese Zusammenhänge in gewandter Darstellung und mit allen feineren Abtönungen, die in der vorstehenden vereinfachenden Zusammenfassung nicht anzubringen waren, klargestellt hat.

Vielleicht ist nichts geeigneter, Donosos theologisch-politische Theorie und ihre Herleitung aus der übernatürlichen Offenbarung zu veranschaulichen, als die von ihm selbst durchgeführte Analogie zwischen der Struktur der Familie und der Trinität (W. 53/55). Emil Brunner hat einmal den Gedanken ausgesprochen (Das Gebot und die Ordnungen, 1932, 330 f.), daß in der Dreiheit Vater-Mutter-Kind, in der jeder Mensch von Natur steht, eine Grundtatsache der menschlichen Existenz enthalten sei. Der Spanier geht aber in seiner politischen Theologie viel weiter. Er sieht in der Drei-Einigkeit der ersten Familie Adam-Eva-Abel geradezu ein Abbild des göttlichen Wesens selbst; gewiß nicht, wie Verf. richtig anmerkt, um damit vom Geschöpflichen aus in das Lebensgeheimnis des göttlichen Schöpfers einzudringen, sondern umgekehrt, um durch diese Verwurzelung im göttlichen Wesen die durch den Individualismus bedrohte Familie zu retten. Ihr wahrer Sinn, ja der Sinn echter Vaterschaft selbst, wäre der Menschheit längst verlorengegangen, hätte ihn Gott nicht durch die Uroffenbarung erhalten, der im N.T. Eph 3,14 f. zur Seite tritt: „ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur"! Die Verkennung der natürlich-sittlichen Grundlage der menschlichen Lebensgemeinschaften liegt hier ebeso klar zutage wie die Fragwürdigkeit des

nicht „Vaterschaft", sondern „Gemeinschaft" (Meinertz) oder „Geschlecht" (Tillmann) bedeutet.

Die Frage, ob die von Donoso vollzogene Verbindung von Theologie und Politik möglich und statthaft sei, beantwortet W. abschließend (S. 239 ff.), indem er unterscheidet zwischen Politik als „normenbedürftiger und festen Normen unterworfener menschlicher Tätigkeit" und, in engerem Sinne, als „Mühen um eine bestimmte Staatsform". In letzterer Bedeutung ist eine „logische Verknüpfung von religiösen und politischen Vorstellungen, eine innere Zuordnung von politischen Formen zu bestimmten Glaubenssätzen nicht erweisbar, so sehr sich auch in der Geschichte eine gewisse Parallelität zwischen beiden Reihen aufweisen läßt". Im erstgenannten Sinne aber ist auch politisches Handeln an die „Normen und Aufgaben der sittlich-religiösen Weltordnung, an die natürlichen und positiven Gesetze Gottes" gebunden. Hier wäre also, neben Philosophie und Ethik, die dieses Handeln ordnen, auch für theologische Grundlegung ein Platz. Dem kann man wohl zustimmen, und in diesem Sinne wäre dann auch zu dem von C. Schmitt zugrunde gelegten und von H. Hirt (a. a. O.) formulierten Begriff der politischen Theologie als „Versuch, mit theologischen Denkkategorien politische Entscheidungen oder staatliche Formen zu unterstützen und ihren Herrschaftsanspruch zu rechtfertigen" Stellung zu nehmen. Auch das Urteil über Donosos Lebensarbeit, ihren Erfolg und ihr Versagen, wird sich darauf aufbauen. Es bleibt dann allerdings noch die weitere schwierige Frage offen, wie dieses Gottesgesetz als Norm der individuellen Sittlichkeit auch auf die Gemeinschaften, insbesondere den Staat, anzuwenden sei, der, wiewohl von persönlichen Menschen vertreten und durch sie handelnd, doch in seinem Sein und seinen Lebensgesetzen weit über das Einzeldasein hinausragt. Alle Probleme stehen hier auf, in die zuletzt Friedr. Meinecke in seiner „Idee der Staatsräson" hinabgeleuchtet hat. Im Staatsmann ringen die höheren Lebensnotwendigkeiten des Staates mit den Forderungen seines persönlichen Gewissens, und die Theologie muß aufs neue versuchen, der Politik — auch in dem vom Verf. umschriebenen weiteren Sinne — habhaft zu werden.

Bonn. W. Schwer.

Domke, Karl, Lic. theol., Dr. phil., **Das Problem der metaphysischen Gottesbeweise in der Philosophie Hegels.** Leipzig, Felix Meiner, 1940 (VIII, 136 S. 8°). M. 6.

Wenn nach dem bekannten Ausspruch des Sokrates die Schriften Heraklits eines delischen Tauchers zum Verständnis bedürfen, dann gilt dies nicht viel weniger von den Schriften seines Geistesverwandten Hegel. Freilich es gibt auch für die Philosophie Hegels einen Schlüssel, und wer ihn einmal entdeckt hat und zu gebrauchen versteht, der findet sich auch hier allmählich zurecht. Der Schlüssel liegt in dem, was man als Seins- oder Realdialektik bezeichnet. Das rein logische Denken sucht die Begriffe nur in ihrer formellen Art herauszustellen, das spekulative Denken dagegen nimmt den Begriff als das Erstbedeutsame und zugleich Bewegende im großen Werdeprozeß der Wirklichkeit. Die vorliegende Schrift stellt mit tiefem Verständnis und voller Einfühlung mit dem besonderen Zwecke, die Gottesbeweise nach Hegel darzustellen, dieses spekulative Denken in den Mittelpunkt der Betrachtung. Hegel selbst kennzeichnet dieses dialektische Denken also: „Spekulativ denken heißt, ein Wirkliches auflösen und es sich so entgegensetzen, daß die Unterschiede nach Denkbestimmungen entgegengesetzt sind und der Gegenstand als Einheit beider gefaßt wird" (L. I, 33). Dem fügt D. ganz richtig die Erklärung bei: „Möglich ist ein solches Denken nur unter der Voraussetzung, daß der Logos dieses Denkens zugleich auch derjenige des Seins ist, daß die Kategorien des Denkens nicht nur dessen eigene, sondern zugleich die des Absoluten sind, das sich gleicherweise im Denken und im Sein entfaltet" (S. 20).

Damit läßt sich Hegels Stellung zu den herkömmlichen drei Gottesbeweisen fast vorausberechnen. Es wird letzten Endes nur der volle Geltung haben, der diesen Prozeß der Seinsdialektik ganz erfaßt, bzw. nachzeichnet. In ihm allein ist das Denken voll „objektiv", weil es die „Sache in sich walten" läßt. Dieser Gottesbeweis ist kein anderer als der ontologische, aber nicht in seiner logischen Form, wie ihn Anselm aufgestellt und Kant kritisiert hat, sondern in seiner spekulativen Deutung. Gleichwohl geht auch Hegel die beiden andern Beweise, den kosmologischen und den teleologischen Beweis, durch und sucht ihren Anteil an der Wahrheit nach dem Satze: „erst das Ganze ist die Wahrheit" (vgl. S. 77) herauszustellen.

Über eines müssen wir uns vor allem klar sein, Beweis ist bei Hegel durchaus im Sinne des spekulativen Denkens gemeint, also nicht im Sinne des gewöhnlichen Schlußverfahrens, sondern „beweisen heißt die begriffliche Fixierung eines dialektischen Sachverhaltes". So konnte Hegel schreiben: „Wir betrachten nur den (sc. dialektischen) Prozeß. Das ist der eigentliche Beweis" (vgl. S. 28). Diesen dialektischen Prozeß nach der bekannten Dreiheit von Thesis, Antithesis und Synthesis stellt Domke sachkundig heraus. Der kosmologische Gottesbeweis geht über die Dialektik von Zufälligkeit und Notwendigkeit. Daraus ergibt sich, daß Gott die absolute Notwendigkeit oder Wirklichkeit oder Substanz ist. Der teleologische Gottesbeweis geht über die Dialektik von äußerem Zweck und innerem Zweck (causa sui). „Gott ist die allgemeine Tätigkeit des Lebens, die einen Kosmos hervorbringende, setzende, organisierende Seele" (vgl. S. 59). Das wichtigste Argument aber, das gleichsam die Vollendung der beiden vorangehenden bringt, ist das ontologische: Hier erweist sich Gott als Geist in der Selbstrealisierung des Begriffes. „Damit hat auch die Seinsdialektik ihren Abschluß gefunden." „Was den Begriff betrifft, so ist dieser unmittelbar dies Allgemeine, das sich bestimmt, besondert, diese Tätigkeit . . . eine Endlichkeit zu setzen und diese seine Endlichkeit zu negieren und durch die Negation dieser Endlichkeit identisch mit sich zu sein. Das ist der Begriff überhaupt, der Begriff Gottes, der absolute Begriff, Gott ist eben dieses. Gott als Geist oder als Liebe ist dies, daß er sich besondert, die Welt, seinen Sohn erschafft, ein Anderes seiner und in diesem sich selber hat" (L. I, 221; vgl. S. 69).

Über den Zusammenhang der Gottesbeweise stellt D. fest (S. 76): „So trägt jedes der drei Argumente ein notwendiges Moment des Gottesbegriffes herbei, das immer erst im folgenden seine Erfüllung und Wahrheit findet. Substanz, Lebendigkeit, Geist, das sind schließlich die in dialektischer Aufeinanderfolge sich ergebenden Endbestimmungen der Beweise."

Das kritische Denken hat von jeher an die Gottesauffassung Hegels die Frage gestellt, ob diese pantheistisch zu nehmen ist. Der Titel „Pantheismus" ist allerdings ein derart vieldeutiger und darum selbst ungenauer, so daß er im herkömmlichen Sinne (ebensowenig wie etwa auf Plotins Gottesauffassung) auf Hegels Gottesbegriff nicht angewandt werden kann. Mir scheint auch hier die Formel des Verf. glücklich zu sein, der sagt (S. 89): „So muß Hegels Gott notwendig auch ein immanenter sein. . . . Aber dennoch wird nirgendwo eine direkte Immanenz behauptet. Gottes Verhältnis zur Welt ist überall dialektisch gefaßt. Und darin verbirgt sich zugleich die wesenhafte Weltüberlegenheit Gottes." Mit Troeltsch könnte man am ehesten noch von einem „immanenten Theismus" sprechen.

Das letzte Kapitel bringt eine Reduzierung der Hegelschen Beweise auf ihre fruchtbaren Ansatzpunkte. Als solche erkennt der Verf. an: „Der ductus des kosmologischen Gottesbeweises ist die dem religiösen Bewußtsein eigene Erhebung zu einer letzten Notwendigkeit hinter und in allem Sein, zur Substanz, oder in der Sprache der Religion ausgedrückt, zum Glauben an Gott als die alles begründende Letztwirklichkeit, von der alle andere Wirklichkeit abhängt. — Der ductus des teleologischen Beweises ist die Erhebung zu einer alles durchwaltenden Zwecktätigkeit oder zum Glauben an Gott als die letzte, die Welt durchpulsende Lebendigkeit, von der alles Leben abhängt. — Der ductus des ontologischen Beweises endlich ist die dem religiösen Bewußtsein immanente Gewißheit von der Wirklichkeit dessen, was sein Gottesbegriff, seine Gottesvorstellung enthält, oder die Gewißheit der Selbstbeglaubigung des göttlichen Geistes im menschlichen Geiste."

Dillingen. J. N. Hebensperger.

Niebecker, Dr. Heinrich, **Wesen und Wirklichkeit der übernatürlichen Offenbarung.** Eine Besinnung auf die Grundlagen der katholischen Theologie. Freiburg i. Br., Herder, 1940 (XVI, 237 S. gr. 8°). M. 6,50.

Der Verf. behandelt sein Thema bewußt und betont vom dogmatischen Standpunkt aus. Die Begründung dafür gibt der erste Teil (S. 1—45). Er bietet hier eine Phänomenologie der Offenbarung mit Bezugnahme und deutlicher Abgrenzung gegenüber M. Scheler und bemüht sich vor allem um den Nachweis, daß der Wesensbegriff der christlichen Offenbarung nicht aus der Religionsgeschichte oder der Religionspsychologie, sondern nur aus dem Glauben gewonnen werden kann.

Ich kann dieser These in dieser allgemeinen Form nicht zustimmen. Nachdem die Offenbarung einmal erfolgt ist, ist sie mit ihrem Inhalt wie jede andere Religion ein Bestandteil des allgemeinen menschlichen Geisteslebens und begrifflich jederman zugänglich. Oder sollte ein heidnischer Religionsgeschichtler, der sich rein wissenschaftlich mit dem Christentum befaßt, wirklich nicht in der Lage sein, sich einen Begriff davon zu machen, was es unter Offenbarung versteht und mit seiner Verkündigung meint? Der rein verstandesmäßige Offenbarungsbegriff unterscheidet sich inhaltlich nicht, jedenfalls nicht wesentlich von dem glaubensmäßigen, der Unterschied liegt in anderer Richtung. Dort bleibt die Existenz der Offenbarung offen, hier wird sie bejaht, und zwar mit absoluter Gewißheit. Von beiden verschieden ist sodann die Wesenserkenntnis der Offenbarung im Sinne des Begreifens, die auch dem Glauben unmöglich ist. Es geht auch zu weit, wenn der Verf. für die Darbietung der Offenbarung durch die Kirche eine innere Notwendigkeit annimmt. Sie ist gewiß höchst angemessen und naturgemäß sowohl vom Menschen wie auch von der Offenbarung aus, aber der entscheidende Grund dafür ist die positive Anordnung Jesu Christi. Christus hätte an sich auch einen anderen Weg wählen können, etwa die Privatoffenbarung im Sinne des bibelgläubigen Protestantismus.

Der Hauptwert der Arbeit liegt im zweiten Teil, der auch den größten Raum einnimmt (S. 46—172). Nachdem im Anschluß an die Definitionen des Vatikanums der Begriff der Offenbarung ermittelt ist, kommt er in seiner konkreten Verwirklichung zur Darstellung an der Hand der Bibel. In der alt-israelitischen Religion bis einschließlich Moses erfolgte die Offenbarung vornehmlich durch sinnlich wahrnehmbares Sprechen mit oder ohne Theophanie, bei den Propheten durch halluzinatorische oder imaginäre Visionen bzw. Auditionen oder geistige Einsprechung, immer verbunden mit der prophetischen Erleuchtung. Die Vollendung der Offenbarung brachte das Neue Testament. Der synoptische Offenbarungsbegriff ist gekennzeichnet durch die Bindung der Offenbarung an die Messianität Jesu, ihr Bringer ist der irdisch-menschliche Jesus. Das gilt auch von Paulus und Johannes. Der verklärte Christus, der dem h. Paulus vor Damaskus erschien, ist für ihn der Jesus von Nazareth, der gestorben und auferstanden ist und eine neue Gerechtigkeit gebracht hat. Und der Christus des Johannes ist der menschgewordene Logos, in dem die Herrlichkeit Gottes auf Erden erschienen ist. Gegenüber der dialektischen Theologie wird noch besonders betont, daß die neutestamentliche Offenbarung nicht nur Gnade ist, sondern Wahrheit und Gnade, beides nicht nur eschatologisch, sondern auch innerzeitlich. Das sind die Grundgedanken des zweiten Teiles. Die Darstellung ist umfassend, ansprechend, flüssig, immer wieder ergänzt durch Ausblicke auf die Religionsgeschichte und Religionspsychologie.

Man wird dem Verf. im allgemeinen zustimmen, hin und wieder aber doch ein Fragezeichen machen. Die Propheten haben nicht geschieden zwischen dem religiösen und politischen Charakter des messianischen Reiches (S. 106). Beides fließt bei ihnen ineinander, ihre Weissagungen sind ganz eingekleidet in die Vorstellungswelt ihrer zeitlichen und räumlichen Umgebung, und man wird ihnen nicht zu nahe treten, wenn man annimmt, daß sie sich deren Erfüllung anders dachten, als sie tatsächlich erfolgt ist. Der Verf. deutet die Stellen der Kindheitserzählung, an denen Jesus Herr oder Sohn Gottes genannt wird, doch wohl zu sehr von unserem Verständnis aus und legt dieses auch den beteiligten Personen bei. Er meint, der Knabe Jesus habe im Tempel zu Jerusalem durch die Antwort, die er seiner Mutter gab, ausgesprochen, „was man schon von ihm wußte: sein volles, sicheres, fertiges Sohngottesbewußtsein" (S. 113). Der Evangelist war anderer Meinung, denn er fügt bei: „Sie aber verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Worte sagen wollte" (2, 50). Wenn der bei der Taufe gebrauchte Titel „Sohn Gottes" messianisch und nicht metaphysisch gemeint war, wie der Verf. wohl mit Recht annimmt (S. 115), so leuchtet Christus nicht bereits „im Vollglanz der Gottheit" (S. 114), jedenfalls nicht für die Beteiligten. Der „Menschensohnähnliche" bei Daniel ist nicht ein himmlisches Wesen, sondern lediglich ein Symbol wie auch die vier Tiere; zu einer himmlischen, präexistenten Persönlichkeit wurde er erst in der späteren Apokalyptik.

Der dritte Teil (S. 173—237) bringt die theologische Erörterung des kirchlichen Offenbarungsbegriffes, zunächst negativ gegenüber dem Rationalismus, Evolutionismus, Semirationalismus und Pseudosupernaturalismus, dann positiv durch Darlegung des Verhältnisses zwischen natürlichem und übernatürlichem Erkennen, Offenbarung und Wissenschaft, Offenbarung und Apologetik, Glauben und Wissen.

Von der Apologetik sagt der Verf., „daß sie den Offenbarungsbegriff von der Dogmatik als der Glaubenswissenschaft schlechthin empfängt; von sich aus weiß sie nicht, was sie beweisen oder verteidigen soll. Ihr Gegenstand und ihre Aufgabe werden ihr vom Glauben gestellt. Die Offenbarung hat in diesen Fragen demnach eine innere und positive Führerrolle" (S. 215 f.). Ich muß auch hier widersprechen. Die Apologetik geht allerdings von dem glaubensmäßigen Offenbarungsbegriff in dem oben angegebenen Sinne aus, sie übernimmt ihn aber nicht von der Dogmatik, sondern nimmt ihn unmittelbar von der Kirche selbst entgegen. Sie fragt die Kirche, nicht die Dogmatik, was sie unter Offenbarung und Glaube versteht. Die Dogmatik nimmt den kirchlichen Offenbarungsglauben einfach als gegeben und zu Recht bestehend hin, die Apologetik prüft ihn auf seine Berechtigung hin. Für die Dogmatik ist er Beweismittel, für die Apologetik Beweisgegenstand bzw. Beweisziel, wenn auch nur hinsichtlich seiner Vernunftgemäßheit. Daher darf die Apologetik keine Argumente gebrauchen, deren Beweiskraft aus dem Glauben stammt. Demnach ist sie zwar positiv, aber nicht innerlich vom Glauben abhängig. Vgl. meinen Aufsatz: Die Apologetik als theologische Disziplin: ThQu 121 (1940) 14/25.

Freiburg i. Br. H. Straubinger.

Wittmann, Michael, **Die moderne Wertethik, historisch untersucht und geprüft.** Ein Beitrag zur Geschichte und zur Würdigung der deutschen Philosophie seit Kant. [Eichstätter Studien Bd. V.] Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1940 (VIII, 362 S. gr. 8°). M. 12; gbd. M. 14.

Das Wertproblem steht immer noch im Vordergrund des philosophischen Interesses. Auch hier ist für die neuere Philosophie Kant Ausgangspunkt, ja wir können die ganze moderne Wertphilosophie als den eigentlich bedeutenderen und fruchtbareren Ausdruck der erkenntniskritischen Gedanken Kants bezeichnen. „Die kritische Philosophie wird zum werttheoretischen Kritizismus" S. 3. Die Wertphilosophie ist die Grundlage der modernen Wertethik.

Wittmanns Werk ist ein groß angelegter Versuch diese moderne Wertethik in ihrer Entwicklung darzustellen. Wie der Untertitel zeigt, wählt der Verf. den breitesten Rahmen. Die Hauptfragen, die zur Entscheidung stehen sind folgende: 1. Welches sind die bedeutendsten Denker in dieser Entwicklungsreihe, welches sind die Hauptstationen und welche Hauptformeln kristallisieren sich heraus? 2. Welche Denkmotive oder anders ausgedrückt welche Denkenergien sind hier im Besonderen wirksam? 3. Über dem Ganzen steht die alte Schlußfrage jeder philosophiegeschichtlichen Forschung: Welchen Sinn hat diese große Denkarbeit für die Entwicklung des Geisteslebens überhaupt bzw. für den Gewinn der philosophischen Wahrheit?

Bei der Lösung der ersten Frage verfolgt der Verf. die einzelnen Philosophen seit Kant in scharfsinnniger Kritik bis in die letzten Winkel ihres Denkens. Es werden hier, allerdings mit je nach ihrer Bedeutung verschiedenem Akzent und auch nach ihrer verschiedenen Anteilnahme und Richtung, kritisch beleuchtet: Kant, Lotze, Windelband, Rickert, Bauch, Scheler, Hildebrand, Hessen, Lippert, Klug, Nicolai Hartmann, Messer und Brentano. Die gerade Linie dieser Entwicklung kommt in dem umfassenden Urteil zum Ausdruck (S. 149, vgl. Phil. Jahrb. 53 Bd., H. 2, S. 223): „Reines Vernunftgesetz — reiner Wille — reines Pflichtgebot — reine Geltung — absolutes Maß — freischwebende Werte, das sind die Hauptstadien der geschichtlichen Bewegung des ethischen Formalismus".

Kant hat die Bewegung eröffnet und ihr die wirksame Energie mitgegeben. „In dreifacher Beziehung hat Kant dem ethischen Denken neue Bahnen gewiesen, die sittliche Ordnung ist nicht mehr Natur- und Seinsordnung, nicht mehr göttliches Gebot, das Gute ist auch nicht mehr das Beseligende. Erst wenn diese drei Momente zusammengenommen werden, tritt zutage, in welchem Ausmaße Kants Ethik eine umwälzende Tat bedeutet" (S. 2). Die eigentliche Wendung auf das moderne Wertproblem mit ihrer Spitze in den freischwebenden Werten hat dann Lotze vollzogen (vgl. S. 258), und nun sehen wir ein mühsames Ringen, das entweder auf der oben gegebenen geraden Linie fortschreitet oder aber sich wie ein vorsichtiges Tasten ansieht, das zur alten metaphysisch, seinsmäßig begründeten Ethik zurückfinden möchte (vgl. Scheler: Materiale Wertethik). W.s Kritik geht von der aristotelisch-thomistischen, das ist teleologisch fundierten Ethik aus. „Werte gibt es nicht ohne etwas Wertvolles, d. h. ohne ein wertvolles Sein. Die Wertordnung besteht nur als Seinsordnung, setzt nicht bloß die Seinsordnung voraus, sondern ist selbst nur eine besondere Seite oder ein Teil der Seinsordnung. Darf die sittliche Ordnung mit Recht als eine Wertordnung gekennzeichnet werden, so doch nicht in dem Sinne, als würde sie nicht im Seienden wurzeln und den Charakter einer Seinsordnung an sich tragen" (S. 355). Die Rolle des abstoßenden Poles nimmt in der Entwicklung der modernen Wertethik der Positivismus ein. „Sieht doch die kritische Philosophie ihre Aufgabe darin, den Positivismus zu überwinden, sein Weltbild zu ergänzen, im Gegensatz zu ihm auch das Ideenhafte, Ideale und Geistige im Leben und in der Welt zur Geltung zu bringen" (Phil. Jahrb. a. a. O. S. 221).

Die letzte überschauende Frage aber ist die allgemeine Sinnfrage für diesen ungeheuren Denkaufwand der neueren Philosophie. Sind dies wirklich nur passus extra viam? War dies alles schon bei Aristoteles und Thomas in viel besserer Weise gelöst? Hier mit einem glatten Ja zu antworten, hieße die feineren Gesetze des Geisteslebens verkennen. W. nimmt zu dieser Frage nur implicite Stellung. Andeutungsweise kann gesagt werden, daß einmal durch den Gegensatz eine bestimmte Position, hier die aristotelisch-thomistische auf der Linie der philosophia perennis besser herausgearbeitet wird. Daneben ist aber wohl auch ein positiver Ertrag anzuerkennen. Es weitet sich der Blick, und das eigene Gedankengut erfährt ohne Zweifel auch eine Bereicherung, die das Alte wohl nicht umstürzt, aber doch ein wesentlich vollkommeneres Bild erstehen läßt. Eine andere Frage ist noch: Muß das Geistesleben sich nicht überhaupt in dieser Dialektik der Gegensätze entwickeln? Ein Wort möchte ich noch zum Begriffe der freischwebenden Werte sagen. Vielleicht kann man den Gedanken unter die folgende Formel bringen. Bei Kant heißt es: Wo immer (menschlich) angeschaut und gedacht wird, geschieht dies unter den apriorischen Formen der Anschauung und des Denkens. Dementsprechend: Wo immer gewollt wird, geschieht dies unter den apriorischen Formen bestimmter ethischer Normen. Wir werden aber auch hier gleich die Gegenfrage stellen: Haben diese (aprioristisch gedeuteten) Formen nicht irgendwie einen Ausgangspunkt in einer ratio et voluntas generalis, und weiterhin in einem Sein, ohne das eine solche ratio et voluntas generalis nicht zu denken ist? Die Gegenseite begnügt sich hier wie so oft in der Philosophie mit einer merkwürdigen Zurückhaltung. Die Wurzeln dieser Epoché würden die letzten Motive dieses modernen Denkens enthüllen. Eines aber wollen wir nicht verkennen: Die Herausführung des Wertes aus dem Sein bedarf noch mannigfacher Denkarbeit. — Nach all dem: Wer sich über die moderne Wertphilosophie und im besonderen Wertethik orientieren will, wird zu Wittmanns umfassenden Werk greifen müssen.

Dillingen (D.). J. N. Hebensperger.

---

de Vries, Wilhelm, S. J., Professor am Päpstl. Institut für orient. Studien in Rom, **Sakramententheologie bei den syrischen Monophysiten.** [Orientalia Christiana Analecta 125.] Roma, Pont. Instit. Orient. Studiorum, 1940 (263 S. gr. 8°). Lire 53.

Neben Textausgaben sind zunächst beschreibende und, soweit als möglich, geschichtlich unterbaute Darstellungen der gegenwärtigen Lehre und Liturgie der getrennten Kirchen für den weiteren Fortschritt des Studiums besonders nötig, da die bisherigen Arbeiten vielfach den Ansprüchen einer eingehenderen Forschung nicht mehr genügen. Diesem Bedürfnis kamen die Orientalia Christiana bereits in Bd. XXV, 1, Nr. 75 (1932) in der Studie von Dr. Kl. Kopp, Glaube und Sakramente in der koptischen Kirche, entgegen, und dieser schließt sich nun die vorliegende Behandlung der Sakramententheologie der syrischen Monophysiten an. Der Verf. war in der glücklichen Lage, während eines zweijährigen Studienaufenthaltes in Palästina, Syrien und Mesopotamien durch Beobachtungen und Erkundigungen sich gründlich zu informieren und durch Benutzung der gedruckten und, was besonders hervorzuheben ist, vieler ungedruckter Quellen in orientalischen Bibliotheken auch ein Bild der Entwicklungsgeschichte zu geben. Unter den von Verf. benutzten und bisher z. T. unbekannten Werken scheinen bedeutsam zu sein und eine Edition zu verdienen: 5 Schriften des Moses bar Kēphā († 903), 4 des Bischofs Johannes von Mardin († 1165) und eine des Theodor bar Wahbūn († 1192). Die Reihe der heut noch im theologischen Unter-

richt benutzten Autoren schließt mit Barhebraeus († 1286) ab; aus späterer Zeit wurde auch mir 1926 von den Patriarchen Elias III, dem Vorgänger des gegenwärtigen, Ignatius Ephraem I Barṣōm, nur noch der Maphrian Basilius-Simon aus dem Ṭūr ʿAbdīn (um 1700) rühmend erwähnt, von dessen meist arabisch verfaßten Werken neuerdings einige in der Sammlung Mingana, Selly Oak Colleges, Birmingham (Katalog von A. Mingana, Cambridge 1933) und in der Bibliothek des uniert-syrischen Seminars von Scharfe (Katalog von J. Armalet, Jounie 1936) aufgetaucht sind; für die Sakramententheologie kämen wohl besonders in Frage: das „Buch des Wagens der Geheimnisse" (Mingana Nr. 143, 276, 308; Armalet Nr. 9/27 u. 9/30) und sein ursprünglich syrisch geschriebenes „Buch der Theologie" (Mingana Nr. 247). — Ein modernes Handbuch der Dogmatik gibt es natürlich nicht; gedruckt liegt nur ein kleiner, 1930 in Jerusalem von dem gegenwärtigen Patriarchen herausgegebener Katechismus vor, den der Verf. für die Darstellung der heute offiziellen Lehranschauungen benutzen konnte; leider war ihm die ältere, wegen mancherlei Abweichungen bemerkenswerte Auflage nicht erreichbar, die ich bei einem früheren Aufenthalt im Orient noch erwerben konnte; es handelt sich um einen 1890 technisch sehr mangelhaft in Dēr ez-Zaʿfarān ausgeführten Karschūnī = (arabisch in syrischen Lettern) Druck.

Nach einem Überblick über die Quellen behandelt der Verf. im I. Teile die „Geheimnisse" der Kirche im allgemeinen und im II. die einzelnen Sakramente. — Von vornherein ist es klar, daß wir bei den klassischen Autoren der syrisch-monophysitischen Kirche, d. h. für die Zeit bis Barhebraeus, keine entwickelte Theorie über die Sakramente im allgemeinen oder im besonderen erwarten dürfen, wie sie etwa im Abendlande von der Scholastik ausgebildet wurde. Wenn wir nun mit unserer daraus entwickelten Fragestellung an die Aussagen der syrischen Theologen herantreten, werden wir in vielen uns sogar wesentlich erscheinenden Fragen keine Antwort erhalten, weil eben die Entwicklung auf einem „vorscholastischen" Standpunkt stehengeblieben ist und in der Hauptsache nur einzelne, meist der Praxis angehörende Dinge berücksichtigt; selbst da, wo die Titel der Werke eine systematische Behandlung vermuten lassen, handelt es sich meistens um Fragen der Liturgieerklärung, um kasuistische Probleme, um die allegorische Bedeutung einzelner Dinge u. ä. Trotzdem ist der vom Verf. eingeschlagene Weg, mit unseren Kategorien an das von den Syrern überlieferte Material heranzugehen, durchaus zu billigen, da nur so eine für uns verständliche Darstellung erreicht werden kann.

Wie erwähnt, haben die Syrer keinen fest umrissenen Sakramentbegriff entwickelt; „Mysterium" ist für sie jede materielle Sache oder Handlung, die in geheimnisvoller Weise auf übersinnliche Dinge hindeutet. Eine gewisse Heraushebung aus der Menge der dahingehörenden Riten wird dann durch die Gruppierung in Mysterien, die den Geist spenden (Taufe, Myronsalbung, Absolution und Handauflegung), in solche, die unwiederholbar sind (Taufe, Firmung und Weihe) und in solche, die aus Geist und Materie zusammengesetzt sind (Taufwasser, Myron und Eucharistie) vollzogen; die letzte Gruppe wird besonders hervorgehoben und die Anschauung vertreten, daß diese drei in engster Parallele stehen. Der Verf. behandelt dann die Ansichten der Syrer, wie diese geisterfüllten Materien wirken, inwiefern Gott die Hauptursache ist und welche Rolle der menschliche Spender spielt; in bezug auf die — nicht einheitliche — Stellungnahme gegenüber der Spendung durch Häretiker oder Schismatiker ist bemerkenswert, daß schon Philoxenus von Mabbūg († 523) der Kirche die Gewalt zuschreibt, ein von Nichtorthodoxen gespendetes Sakrament wie Taufe und Weihe nachträglich als gültig anzuerkennen, und dafür ein syrisches Wort gebraucht, das dem griechischen *οἰκονομία* entspricht. Bei dem Mangel eines festen Sakramentsbegriffes ist es erklärlich, daß bei den Syrern erst in der Neuzeit eine bestimmte Zählung auftritt; Ps.-Dionysius nennt zwar als Mysterien 1. Taufe und Firmung, 2. Eucharistie, 3. Myronweihe, 4. Priesterweihe, 5. Mönchsweihe, 6. Begräbnisritus, ohne aber damit eine exklusive Zählung geben zu wollen; eine wirkliche Aufzählung finden wir erst bei Barhebraeus: 1. Handauflegung (Ordo), 2. das göttliche Myron, 3. Taufe, 4. Eucharistie, 5. das Offizium für die Entschlafenen. Die heutige Praxis und Lehre kennen dagegen dieselben sieben Sakramente wie die lateinische und byzantinische Kirche. Seit welchem Zeitpunkt diese Auffassung aufgekommen ist, bleibt vorläufig ungewiß; ich möchte fast annehmen, daß das Abendland oder die byz. Kirche, die seit dem II. Konzil von Lyon die gleiche Aufzählung festhält, maßgebenden Einfluß ausgeübt haben.

Aus dem II. Teile über die Sakramente im einzelnen seien nach den Ausführungen des Verf. einige interessante Punkte hervorgehoben. Die Taufe wird durch Untertauchen, in Ausnahmefällen auch durch Aufgießen gespendet, die Formel ist passivisch, Spender ist der Priester, evtl. auch der Diakon. Ob eine Nottaufe durch Laien gültig ist, wird verschieden beantwortet; ich erhielt von dem Patriarchen Elias III die Auskunft, daß Hebammen in Notfällen das Kind abwaschen mit den Worten: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes"; das sei aber keine Taufe. — Die Firmung wird im Anschluß an die Taufe von dem Priester gespendet; die Materie ist das Myron, über dessen Zusammensetzung und Weihe von den Autoren viel diskutiert worden ist, und das als eine Art von Sacramentum permanens neben oder gar über die Eucharistie gestellt wird. Nach der heutigen Praxis wird zuerst das Gesicht kreuzweise gesalbt, dann der ganze Leib oder nur die Gliedmaßen; die Formel lautet: „Mit dem hl. Myron, mit dem Wohlgeruche Christi, mit dem Zeichen und Siegel des wahren Glaubens und der Vollendung der Gabe des Hl. Geistes wird besiegelt N. N. im Namen des Vaters, Amen, und des Sohnes, Amen, und des Hl. Geistes, Amen". — Hinsichtlich der Eucharistie lehrt die syrische Kirche, daß Leib und Blut auch außerhalb der hl. Kommunion unter den Gestalten von Brot und Wein wahrhaft gegenwärtig sind; trotz dieses Glaubens an die reale Gegenwart hat sie aber keinen eigentlichen Anbetungskult herausgebildet, sie ist auf dem älteren Standpunkt stehen geblieben, den im 1. Jahrtausend vielfach auch die abendländische Kirche einnahm. Das „Wie" der Gegenwart ist von den syrischen Theologen nur höchst unvollkommen zu erklären versucht worden; man muß sagen, daß sie sich im allgemeinen mit einer Impanationslehre begnügt haben, wonach das Wesen der Substanzen von Brot und Wein nicht verwandelt wird, sondern weiterbesteht, eine Anschauung, die schon von Philoxenus und besonders deutlich von Dionysius bar Ṣalībī († 1171) durch die Parallele mit der Inkarnation begründet wird. Die heutige Lehre entspricht hingegen mehr der katholischen, wie der Verf. aus dem Katechismus des Patriarchen Barṣōm zeigt; ich möchte die Worte des Katechismus von 1890 hinzufügen, die den katholischen Einfluß noch stärker zeigen; Frage: „Bleibt das Brot Brot und der Wein Wein nach der Konsekration?" Antwort: „Nein, sondern nach der Konsekration wird das Brot zum Leibe und der Wein zum Blute". Frage: „Wie ist dies möglich, da wir sehen, daß die Hostie nach der Konsekration Brot, und die Mischung im Kelche Wein bleiben gemäß ihrem Zustand?" Antwort: „Obgleich die Akzidentien (ʿawāriḍ) des Brotes und des Weines gemäß ihrem Zustand zu bleiben scheinen, so ist es doch der Glaube der Kirche, daß das Brot nicht Brot und der Wein nicht Wein sind nach der Konsekration". Frage: „Was verstehst du unter deinen Worten: Akzidentien von Brot und Wein?" Antwort: „Ich verstehe unter Akzidentien das, was unseren Sinnen erscheint, nämlich Farbe, Gestalt, Geschmack". Für die Hostie wird gesäuertes Brot verwendet; das Zeugnis aus dem Briefe des Rabbūla für den Gebrauch ungesäuerten Brotes wird vom Verf. mit Recht abgelehnt; die Angaben bei Ps.-Dionys von Tellmaḥrē (Corp. Scr. Christ. Orient. III, 2, 10) und bei Ps.-Zacharias (ebenda III, 6, 179) sind auch formal von der Rabbūla-Stelle

abhängig und darum wertlos; ebenso ist der angeführte Hinweis auf den Nestorianer Ibn Buṭlān hinfällig; G. Graf, der den in Frage kommenden Traktat (Oriens Christianus[3] XIII [1938] 44—70; 175—191) behandelt hat, sagt: „Sein Wissen um diese Dinge ist nur das Echo dessen, was er in Konstantinopel hörte". Die Epiklesenfrage hat in der syrischen Kirche nicht die Rolle gespielt wie in der byzantinischen; heut schreibt man der Epiklese allerdings die konsekratorische Kraft zu, wie mir Patriarch Elias III erklärte, jedoch mit einer merkwürdigen Einschränkung: „Wenn in einem Krankheitsfalle fern von einer Kirche die Eucharistie bereitet werden muß, dann spricht der Priester nur die Einsetzungsworte, und zwar über das Brot allein". Die hl. Kommunion wird unter beiden Gestalten gespendet, wie der Katechismus des Patriarchen Barṣōm als unbedingt erforderlich hinstellt. Jedoch entspricht die vom Verf. erwähnte Angabe eines Diakons aus Mossul, daß ein vor 40 Jahren gedruckter Katechismus das Gegenteil vertrete, ziemlich der Wahrheit; der Katechismus von 1890 antwortet auf die Frage: „Finden sich Leib und Brot unsers Herrn unter jeder einzelnen von den Gestalten von Brot und Wein?" „Ja, das ist das Dogma bei einigen christlichen Kirchen, bei anderen nicht; das Beste ist aber bei der Kommunion, wenn jeder von den Gläubigen dem Gebrauche der Kirche folgt, in der er sich befindet, ohne Zweifel und Grübelei". — Die ersten Entwicklungsphasen der Privatbeicht, wie sie sich im Anschluß an die öffentliche Buße seit dem 7.—8. Jahrh. entwickelten, sind auch bei den Syrern nicht klar erkennbar; erst durch Dionysius bar Ṣalībī, den Verfasser der Bußliturgie und der Bußkanones, wird die Notwendigkeit der Beicht deutlich ausgesprochen, und sie wird auch heut wenigstens theoretisch festgehalten, wenn auch die Praxis bezüglich mancher Einzelheiten kein einheitliches Bild ergibt. Als notwendige Stücke werden im Katechismus von 1930 drei genannt: Reue, Bekenntnis und Verrichtung der Buße; wiederum ist es beachtenswert, daß die ältere Ausgabe von 1890, wohl stärker von einem katholischen Vorbilde beeinflußt, dafür fünf aufzählt: Gewissenserforschung, Reue, Vorsatz, Bekenntnis und Bereitwilligkeit, die auferlegte Buße zu leisten. Die Lossprechungsformel, die eigentlich erst nach vollendeter Bußleistung ausgesprochen werden sollte, ist sowohl deprekativ (optativisch) als auch absolut (indikativisch), ähnlich wie in der lateinischen Kirche. — Die Materie der Krankenölung ist das „Öl des Gebetes", zu unterscheiden von dem „Öl der Salbung", das bei der Taufe verwendet wird, wenn auch bisweilen diese beiden Bezeichnungen nicht streng auseinander gehalten werden; das Pontifikale Michaels des Großen († 1199) macht sogar keinen sachlichen Unterschied zwischen beiden, doch folgt die spätere Praxis ihm nicht. Das „Öl des Gebetes" wird vom Bischof nach dem Myron geweiht und für den kürzeren Ritus der Krankenölung verwendet; dagegen wird bei dem längeren Ritus „der Lampen" das Öl während der Zeremonien selbst von dem Priester geweiht; diese letztere Form des Sakraments ist jedoch ziemlich außer Gebrauch gekommen. Als Wirkung werden nach den bei der Salbung der einzelnen Körperteile gebrauchten Worten genannt: Vergebung der Sünden, Schutz gegen Versuchungen, Heilung von der Krankheit. — Beim Ordo, der den Engelchören entsprechend neun Stufen zählt, wird jedoch nur die Bischofs-, Priester- und Diakonenweihe als eigentlich sakramental angesehen. Neben den Chorbischöfen, heute nur noch Titulare, werden Periodeuten genannt, die praktisch auch keine Bedeutung mehr haben. Das Pontifikale enthält ferner ein Formular für die Weihe von Diakonissinnen, die einst bei der Taufe eine bestimmte Funktion hatten; heute scheint kaum noch eine Kenntnis davon vorhanden zu sein, Patriarch Elias III konnte sich allerdings noch erinnern, daß vor vielen Jahren eine solche Weihe vorgenommen worden sei, da man für die Taufe einer Frau eine Diakonissin nötig hat. Zu der vom Verf. S. 233 genannten Literatur wäre noch die Notiz von F. Nau, Sur quelques autographes de Michel le Syrien (Revue de l'Orient Chrétien 19 [1914] 391 f.) heranzuziehen. Das hl. Zeichen der Weihe ist die Handauflegung allein; eine Salbung ist nicht bekannt, die gegenteilige Annahme von R. Graffin, Ordination d'un prêtre dans le rite jacobite (Rev. de l'Or. Chrét. 1 [1896] II, 28) beruht auf einer irrigen Übersetzung, wie der Verf. feststellt; das gleiche konnte auch ich aus einer für mich angefertigten Kopie der Weiheriten aus dem Pontifikale des Markusklosters in Jerusalem entnehmen; F. Nau, Notice historique sur le monastère de Qartamin (Actes du XIV Congrès internationale des Orientalistes II [Paris 1906]) bringt S. 44 Anm. 2 die merkwürdige Angabe, daß bis auf Severus der Bischof das Haupt mit Myron salbte, gibt aber leider den syr. Text nicht an. — Der sakramentale Charakter der Ehe ist aus der kirchlichen Literatur der Syrer bis Barhebraeus nicht ersichtlich, heute aber wird sie unter den sieben Sakramenten angeführt, und zwar ist es der Priester, der sie spendet; der Gedanke, daß die Brautleute sich gegenseitig durch das Jawort das Sakrament spenden, ist völlig unbekannt; seit welcher Zeit sich die Auffassung der Ehe als Sakrament durchgesetzt hat, ist ebenfalls unsicher.

Das Gesamtbild, das diese für Dogmen- und Liturgiegeschichte höchst wertvolle Untersuchung entwirft, aus der ich hier nur einige Punkte herausheben konnte, zeigt, daß die monophysitischen Syrer wohl hl. Zeichen kennen, die durch Christus angeordnet und mit Gnaden ausgestattet sind, daß sie aber selbständig zu keiner klaren systematischen Gesamtdarstellung gelangt sind; sie haben viele Einzelfragen, die sich aus der Praxis ergaben, behandelt, lassen jedoch bis in die neueste Zeit auch hierin vielfach eine einheitliche Auffassung vermissen; viele Probleme stehen bei ihnen in einem anderen Betrachtungswinkel und finden darum eine andere Lösung als die von der abendländischen Scholastik gebotene; nicht weniges ist bis heut in Fluß geblieben oder auf einem älteren Entwicklungsstadium stehen geblieben. Eine besondere Schwierigkeit liegt in dem Umstande, daß oft zwischen der Auffassung der Autoren bis zum 13. Jahrhundert und der heut festgehaltenen Praxis eine große Lücke klafft, die sich wohl bei dem Mangel an literarischen Zeugnissen aus der Zwischenzeit nie ganz wird überbrücken lassen; vielleicht sehen wir etwas deutlicher, wenn einmal die Werke des Maphrian Basilius-Simon veröffentlicht sind.

Münster. A. Rücker.

Rüssel, H. W., **Gestalt eines christlichen Humanismus.** Amsterdam, Pantheon Akademische Verlagsanstalt, 1940 (194 S. 8°). Gbd. M. 6,40.

Die Frage nach dem Menschen ist so alt wie das menschliche Denken überhaupt; sie steht im Hintergrund oder Mittelpunkt einer jeden lebendigen Religion und tieferen Philosophie. Jede ernstere Wandlung in der Einstellung zu den göttlichen und weltlichen Dingen führt darum auch immer wieder zu einer Neubelebung der Frage nach dem Wesen und Sinn des Menschen. In der Gegenwart wirkt eine Reihe von Faktoren zusammen, die das anthropologische Problem als besonders akut erscheinen lassen, weil eine Fülle von neuen Erkenntnissen und Erfahrungen das traditionelle Menschenbild zu sprengen scheinen, ohne daß es bisher gelungen wäre, alle gewonnenen Einsichten in der Einheit einer geschlossenen systematischen Anthropologie zum Ausgleich zu bringen. Prähistorie, Physik, Biologie, Psychologie, Physiologie, Medizin, Soziologie, Rassen- und Völkerkunde, Religions-, Kunst- und Geistesgeschichte sowie die Philosophie, besonders in den Bereichen der Phänomenologie, Metaphysik und Existenzialphilosophie, haben in jüngster Zeit mannigfache und bedeutsame Gesichtspunkte für die Erforschung des Menschen erschlossen, die noch einer Gesamtauswertung harren. Keine der bisherigen Formen des

abendländischen Humanismus, der, an der Antike entzündet, eine Reihe von Variationen aufweist, vermag ohne weiteres unserer heutigen Situation zu genügen. Das vorgenannte Buch setzt sich ein für einen christlichen Humanismus, indem es mit einem geschichtlichen Aufriß auch eine systematische Rechtfertigung zu verbinden sucht.

Einer Skizzierung der Wegebereitung des christlichen Humanismus in der Antike folgen Abhandlungen über den Logos spermatikos und die Patristik, über humanistische und antihumanistische Tendenzen in der christlichen Theologie, über den christlichen Humanismus in der Renaissance sowie über den Antihumanismus in der protestantischen Theologie. Ein Versuch, Gestalt und Typologie des christlichen Humanisten kurz zu umschreiben und die Aufgabe einer neuen philosophischen und theologischen Anthropologie aufzuweisen, beschließt die überaus anregende und gedankenreiche Schrift. Der lockere, mehr essayistische Aufbau der Untersuchung verzichtet auf stoffliche Vollständigkeit und geschlossene Systematik. Manche Einzelurteile überraschen und bedürfen einer Korrektur bzw. einer Ergänzung. Auch vermißt man eine genaue Umschreibung dessen, was unter dem vieldeutigen Namen Humanismus im allgemeinen und christlichem Humanismus im besonderen exakt zu verstehen ist. Freilich bringt das Buch, wenn auch durch die Abhandlungen hin zerstreut, eine Reihe wesentlicher Kennzeichnungen. Bei aller Mannigfalt im einzelnen ist dies nach dem Verf. doch charakteristisch für den christlichen Humanismus, der als wesentliche Geistesform des Abendländers von diesem ohne schwerste Selbstschädigung nicht ausgeschaltet werden darf, daß er jederzeit universal aufgeschlossen, weder die irdischen Werte noch die Normen der Übernatur verkennt und schmäht, sondern stets ihren Ausgleich sucht. Der christliche Humanismus verfällt nicht fanatischer Einsamkeit und wehrt sich gegen verengende und fälschende Radikalismen. So begreift es sich, daß eine Mißachtung des christlichen Humanismus immer wieder in Irrtum und Häresie endete. Freilich können seine Ausgleichstendenzen auch gelegentlich zu unerträglichen Abschwächungen und Verwässerungen führen, — Gefahren, die vielleicht stärker hätten herausgestellt werden sollen. Jedenfalls ist ein echter christlicher Humanismus zugleich im Natürlichen und Übernatürlichen beheimatet. Die konkrete Lösung dieser fruchtbaren Spannung bleibt seine große Aufgabe, die immer wieder neu in Angriff genommen werden muß und nicht durch Verkürzung der einen oder andern Wirklichkeit künstlich erleichtert und entleert werden darf. Daß diese Erkenntnis dem Leser heute besonders eingeschärft wird, darin liegt die aktuelle Bedeutung der Schrift.

Münster (Westf.). J. P. Steffes.

Nielen, Josef Maria, **Das Zeichen des Herrn. Sabbat und Sonntag in biblischer und urchristlicher Bezeugung.** Freiburg i. Br., Herder, 1940 (82 S. 12°). Ppb. M. 1,80.

Guardini, Romano, **Besinnung vor der Feier der heiligen Messe.** I. Teil: Die Haltung; II. Teil: Die Messe als Ganzes. Mainz o. J. (1939), Matthias-Grünewald-Verlag (173; 140 S. 8°). Gbd. M. 3,80; M. 3,50.

Kohlen, Wilhelm A., **Das immerwährende Opfer. Eine Sinndeutung der heiligen Messe.** München o. J. (1939), Kösel-Pustet (92 S. 8°). Gbd. M. 2,80.

Wenn starke religiöse Kräfte aufbrechen, braucht die Kirche geistige Arbeit, die dem Leben in gedanklicher Durchleuchtung eine gewisse Gewähr der Gesundheit bietet.

Dieser Forderung dient Nielen mit seiner Arbeit über Sabbat und Sonntag. Nach wissenschaftlichen Grundsätzen und in ebensolcher Zielsetzung entwirft er ein Bild von Sinn und Feier der beiden Tage. Die einfache und schöne Darstellung ist in gutem Sinne volkstümlich. Sie wird ihren wohltätigen Einfluß auf die Frömmigkeit der Meßfeier um so weniger verfehlen, als eine geschickte Auswahl der Texte auch religiöse Anregung vermittelt.

S. 10 führt die LXX mit dem apokryphen Aristeasbrief auf Ptolemäus (Philadelphus) zurück. S. 52 überschätzt Apg 2, 42 und 20, 7 für die Erkenntnis frühchristlicher Sonntagsfeier, ebenso S. 76 Didache 9 und 10 (es fehlt der Verweis auf Anm. 68). S. 64 bezeichnet die Schilderung der Tauf- und Sonntagseucharistie bei Justin als „etwas weitschweifig".

Guardini beschäftigt sich mit dem Herrengedächtnis „nicht um der theoretischen Erkenntnis willen, sondern um die heilige Handlung selbst vorzubereiten" (II, 7). Wenn die beiden Bändchen insoweit auf eng wissenschaftliche Zielsetzung verzichten, so heißt das doch nichts weniger, als ob es hier keine wissenschaftliche Schau gebe. Die starke Fähigkeit zu religiöser Führung, die sich auch hier wieder beweist, beruht durchaus nicht in erster Linie auf der Ästhetik der meisterlichen Sprache, sondern auf jenem eindringlichen Denken und Zeigen, in dem die Leuchtkraft des Mysteriums entbunden wird. Besonders wichtig scheinen die Ausführungen über die Messe als Handlung (II, 58) und über die Tiefenschicht der Symbolgestalt. Doch wird die Opferwirklichkeit wohl zu sehr in die Hintergründe der Gestalt verwiesen. Nicht immer können wir dem geistvollen Deuter folgen, etwa wenn er im Osterfest sieht, wie „die Auferstehung sich in einer besonderen Weise wieder ereignet" (II, 102). Und wiederum möchten wir von der natürlichen Erkenntnis nicht sagen, daß sie vom Glauben umgeworfen werde und daß die Offenbarung in diesem Sinne kundtue, „daß die Welt in der Unwahrheit steht" (II, 82).

Kohlen kann man nicht besser würdigen als neben den Vorgenannten. Er will sein Werk nicht als wissenschaftliche Forschung geben, glaubt aber, „viele neue Erkenntnisse religionsphilosophischer, religionsgeschichtlicher, dogmatischer und volkspsychologischer Art" hineingearbeitet zu haben (S. 7). Wir brauchen Werke von Praktikern. Aber sie sind nicht von dogmatischer Tiefe und Richtigkeit geschichtlicher Angaben entbunden.

Münster i. W. J. Pascher.

Doering, † Dr. Oscar, **Christliche Symbole.** Leitfaden durch die Formen- und Ideenwelt der Sinnbilder in der christlichen Kunst. Zweite, veränderte und bedeutend vermehrte Auflage von Dr. Michael Hartig. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1940 (198 S. kl. 8° mit 103 Abb.). Hlw. M. 4,20.

Nachdem die Renaissance bewußt die Gotteshäuser des Schmuckes und das christliche Volk des Verständnisses der altchristlichen und mittelalterlichen Symbolik beraubt hatte, war es ein Verdienst von Andreas Schmid in München, durch einen, wenn auch bescheidenen Beitrag jene wieder zu neuem Leben wecken zu helfen, nämlich durch ein kleines, bei Carl Pöllath in Schrobenhausen im Jahre 1891 erschienenes Schriftchen „Christliche Symbole in altchristlicher und mittelalterlicher Zeit", das mit kurzen Erklärungen 54 Bildwiedergaben von Symbolen enthielt, mit denen Schmid als Direktor des Georgianums in München dieses auch zur Belehrung des angehenden Klerus hatte dekorieren lassen. Zweck des Schriftchens war, auch zum „nicht schwierigen" Schmucke der Gotteshäuser wieder anzuregen, weil zur Ausführung „nicht einmal eine akademische Künstlerhand" erforderlich, sondern „irgendein Dekorationsmaler oder Ornamentenschneider" ausreichend sei. Vom gleichen Stand-

punkte und zu gleichem Zwecke gab Schmid 1909 bei Herder in größerem Format und Umfange eine „zweite, verbesserte und vermehrte Auflage" heraus, mit 200 Bildern, einfachen, künstlerisch jedoch anspruchslosen Zeichnungen, die wiederum künstlerisch unzulängliche Kräfte leicht zu bequemer Nachahmung reizen mochten, aber nun mit einem ausführlicheren, wissenschaftlichen Texte, der dann viel später dem mit einer Neubearbeitung betrauten Dr. Oscar Doering, wenigstens in der Anlage und Einteilung, als Grundlage diente.

Der neuen Aufgabe widmete Doering sich mit viel Liebe und Fleiß, und so entstand unter seiner Hand ein völlig neues Werk auf viel weiterer und tieferer Basis, mit ganz anders gearteter Behandlung des Stoffes, einer wesentlichen Erweiterung des Textes auch durch Hinzufügung neuer Kapitel sowie mit zahlreichen Nachweisen literarischer und bildlicher Quellen und endlich mit einem umfassenden Literaturverzeichnis für eingehendere und spezielle Studien. Besonders aber verließ Doering, da wir durchaus jede Heranziehung eines Handwerkers außer zu rein handwerklichen Leistungen ablehnen müssen, den nicht mehr zu vertretenden, oben angedeuteten künstlerischen Standpunkt Schmids, indem er mit nur wenigen Ausnahmen auf dessen Illustration verzichtete und in den Abbildungen nicht mehr jene gutgemeinten, aber unzulänglichen Vorbilder bot, sondern, um wirklichen Künstlern nur die Anregung zu eigenem Schaffen und Formen zu geben, fast nur Beispiele aus der christlichen Kunst der Vergangenheit.

Neuerdings, nach dem Tode Doerings, hat nun Prälat Dr. Michael Hartig, der bereits zu der früheren Neubearbeitung ein ausgezeichnetes Geleitwort schrieb, diese in einer zweiten, veränderten und in Text und Abbildungen wiederum vermehrten Auflage herausgegeben.

Seine Erweiterung betrifft vorzüglich die einleitenden allgemeinen Kapitel über Symbolik und Symbole, dann die schwierige Frage der Herz-Jesu-Darstellung, das Majestasbild Christi, das Christkönigsbild, die Symbole für Ereignisse aus dem Leben Jesu, die Verwendungen der Kreuzesdarstellung, die Typen und die Darstellung Mariens, die Symbole für die Tugenden, des Glaubensbekenntnisses, der hl. Messe, die Sinnbilder und Attribute der Heiligen. Leider stehen diesen zu begrüßenden Erweiterungen auch mancherlei schmerzliche Weglassungen in Text und Abbildungen gegenüber, ferner des die Übersicht erleichternden und besserer Einprägung dienenden Sperrdrucks zur Hervorhebung von Namen und Bezeichnungen und zu Betonungen. Ungern vermißt man auch zahlreiche Angaben Doerings von weiteren Beispielen außer den abgebildeten und dessen häufige speziellen Quellennachweise an Ort und Stelle, die jetzt kaum durch allgemeine Literaturangaben zu den einzelnen Kapiteln an deren Schluß als ersetzt gelten können. Erwünscht wäre ferner eine, bei D. häufigere, Erklärung der Symbole und des recht oft dunklen, aber doch wissenswerten und dem Zwecke dieses Büchleins, der Interessierung, dienlichen Grundes, warum denn bestimmte Zeichen zu den Symbolen verwendet werden, da doch Priester wie Künstler meist nicht die Möglichkeit noch Lust haben werden, die Spezialliteratur nachzuschlagen, der Priester aber doch dem Volke die Symbolik wieder nahebringen soll. Bei den Verweisungen auf Kapitel oder Paragraphen würde die Seitenangabe das Aufsuchen erleichtern und das jedesmalige Nachschlagen der Seite im Inhaltsverzeichnis ersparen. Ob die Umgruppierung der Kapitel in allen Fällen glücklich ist, erscheint fraglich. Kirche und Synagoge ist wohl zu unterscheiden von Juden- und Heidenchristentum und daher das betr. Kapitel besser zu teilen in I. Kirche, II. Synagoge, III. Gegenüberstellung von Kirche und Synagoge, dann gesondert IV. Juden- und Heidenchristentum. Die im Text angegebenen Abbildungen sind nicht immer bezeichnende Beispiele für die Ausführungen, denen sie in Klammern angefügt sind. Von Druckfehlern sei wenigstens auf einige besonders verwirrende aufmerksam gemacht: S. 29 § 5 statt richtig § 4; S. 47 Schwamm statt Schwan als Symbol für Christus; S. 74 Sessel statt Esel, auf dem die Synagoge reitet; S. 108 Begleiterinnen des Triumphbogens statt Triumphwagens der Kirche.

Nach einem eingehenden Vergleich der beiden Auflagen darf man sagen, daß die erste vor der zweiten doch noch mancherlei nicht geringe Vorzüge besitzt, mögen sie auch in der Neuauflage bewußt und vielleicht aus Gründen der Raumersparnis zugunsten der Vermehrung im übrigen aufgegeben worden sein, und daß daher auch jene noch ihren Wert behält. Vor allem aber ist zu beiden Auflagen zu sagen, daß, wenn sie die Weise, wie Schmid seine Bestrebungen für die künstlerische Praxis verwertbar zu machen suchte, mit Recht ablehnen, die beiden neuen Autoren nun aber doch mehr ein theoretisch-wissenschaftliches als ein der Praxis in der Gegenwart wirklich und hinreichend dienendes Werk geschaffen haben. Außer dem, wie bereits ausgeführt, Vermißten fehlt eigentlich doch ein wichtiges Schlußkapitel oder ein zweiter Hauptteil, der als Folgerung und Frucht die Fragen behandeln müßte: Was, Wo und Wie heute? Was? Welche Symbole können und sollten heute noch dem Volke wieder bekannt und beliebt gemacht, künstlerisch und seelsorglich verwertet werden? Bei weitem nicht alles, was besonders das Mittelalter schließlich doch allzu künstlich, bis zur Geschmacklosigkeit, z. B. im „Defensorium B. M. V.", ergrübelt und erfunden hat, kann heute noch in Frage kommen. Auch heute müssen wieder Übertreibungen, Spitzfindigkeiten und Entgleisungen verhütet werden. Eine keineswegs überflüssige Bemerkung angesichts neuerer abwegiger Versuche! Wo, in welchen Räumen, an welchen Kultgegenständen usw. können heute die noch verwertbaren Symbole wirklich sinn- und auch geschmackvoll angewandt werden? Wie, in welchen Materialien und Techniken können heute Symbole künstlerisch dargestellt werden?

Demnach erscheint der Wunsch nicht unangebracht, der Verlag möge sich einmal in Zukunft entschließen können, aus dem jetzigen Bändchen ein die christliche Symbolik in wissenschaftlicher wie in praktischer Hinsicht, soweit der Zweck es erfordert, wirklich umfassendes Buch hervorgehen lassen, das noch besser dem Priester wie dem Künstler auch mit den notwendigen Erläuterungen und praktischen Hinweisen dient, unbeschadet den Verweisen auf Spezialliteratur und dem weiten Literaturverzeichnis für tiefer Interessierte, dazu in einem größeren Format und mit einer neuen und vermehrten Wahl von Bildbeispielen, die aber eigener künstlerischer Gestaltung, passend für den gegebenen Fall, nicht vorgreifen sollen, ein Buch also, das nunmehr die richtig und praktisch ausgeführte Kombination der im Grunde richtigen und wertvollen Bestrebungen des ersten und der neuen Verfasser darstellt, nicht aber nochmals ein Büchlein, bei dem man dauernd den Eindruck hat, daß der Verf. gezwungen ist, möglichst viel, aber recht schmerzhaft, wie in ein Prokrustesbett, hineinzuzwängen, sondern ein Buch in einem Umfange und einer Ausstattung, wie es der christlichen Symbolik bei ihrer wohlverdienten Wertschätzung auch tatsächlich angemessen sein und den übrigen hervorragenden Erscheinungen des Herderschen Verlags würdig an die Seite treten würde.

Düsseldorf. Andreas Huppertz.

Kleinere Mitteilungen

»**Athanasius Werke.** Zweiter Band. Erster Teil. **Die Apologien.** Von Lic. Hans-Georg **Opitz.** 7. und 8. Lieferung. Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1940 (S. 161—240 4°).« — Die 7. und 8. Lieferung (die 1. erschien bereits 1934) bringen den Schluß der *Apologia secunda* (der Umschlag der Lieferungen nennt diese Abhandlung konstant *Apologia contra Arianos*!), sodann die *Epistola encyclica* vom J. 339, den etwa dem J. 358 angehörenden Brief an Serapion *De morte Arii*, einen Brief *Ad monachos* wohl aus demselben Jahre, die sogenannte

Historia Arianorum ebenfalls von 358, und die ersten 12 Kapitel der Schrift *De synodis* (Rimini und Seleukia). Die besonderen Vorzüge der neuen Athanasius-Ausgabe, die wir in den Besprechungen der sechs ersten Lieferungen wiederholt rühmen konnten, sind auch den beiden vorliegenden Heften im vollen Maße eigen. Aber leider gibt O.s Kommentar in diesen Heften wieder zu ähnlichen Beanstandungen Anlaß, wie wir sie in der letzten Besprechung (Theol. Revue 1940, S. 62 f.) vorbringen mußten.

Fr. Diekamp.

»**von Arseniew,** Nikolaus, **Von dem Geist und dem Glauben der Kirche des Ostens.** Leipzig, Leopold Klotz, 1941 (31 S. 8°). M. 1.20.« — Der Verf. hat sich schon mehrfach als beredsamen Interpreten des Geistes der orthodoxen Kirche erwiesen. Auch in der vorliegenden Broschüre, die eine erweiterte Fassung eines Vortrages auf der ökumenischen Tagung der Luther-Akademie in Sondershausen darstellt, ist es ihm trefflich gelungen, in schöner, edler Sprache von diesem Geiste Zeugnis abzulegen. Der ganze Christus, der geschichtliche und der verklärte, ist die Grundfeste der orthodoxen Kirche. Die sittliche Vollkommenheit wird mit Hilfe der göttlichen Gnade in stetem Ringen erkämpft. Die Kirche ist zuerst Leben, dann Gliederung; ein Leib, Hirt und Herde. Die h. Eucharistie ist das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung des Herrn; der Herr ist wahrhaft zugegen im Sakrament. An dieser Gegenwart entzündet sich die ostkirchliche Mystik, die Individual- wie die Gemeinschaftsmystik. Die ganze Schöpfung ist in dieses heilige Geschehen miteinbezogen. Sie harrt, „bis er kommt". — Wenn das Heft uns Katholiken nicht so viel Neues sagt, wie wir es a priori vermuten möchten, so liegt das eben daran, daß der Verf. zu Protestanten spricht und darum manche Punkte eindringlich darlegen muß, in denen wir mit der orthodoxen Kirche stets eins waren.

Hieronymus Engberding.

»**Johner,** P. Dominicus, **Wort und Ton im Choral,** ein Beitrag zur Ästhetik des gregorianischen Gesanges. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1940 (XV, 482 S. gr. 8°). Gbd. M. 16.« — Es ist eine wichtige Tat, daß ein großer deutscher, über den Konfessionen stehender Verlag, der früher Peter Wagners „Einführung in die gregorianischen Melodien" und Gregor Molitors beste Choralbegleitungslehre („Die diatonisch-rhythmische Harmonisation der gregorianischen Choralmelodien") erscheinen ließ, heute dieses Prachtwerk über den gregorianischen Choral herausgibt, während angeblich katholische Verlage sich nicht scheuen, mancherlei bedenkliche Schriftchen konjunkturkluger Skriptoren zur Untergrabung des „artfremden" Chorals unter den Katholiken zu verbreiten. Mit Wonne studiert sich dieses reife Werk, das der Altmeister des Beuroner Choralgesanges, der Verfasser der besten deutschen Choralgesangschule, fünfzehn Jahre bei sich erwog, bevor er es niederschrieb. Indem Johner die Psalmodie als das Herz des Chorals ansieht, geht er allen Choralformen in ihrer Verwandtschaft mit der Psalmodie nach und wägt mit unvergleichlicher Sachkenntnis das Zusammenpassen von Wort und Ton ab. Das Studium dieses Werkes muß notwendig zu einem tieferen Verständnis der Liturgie und zu jener Hochachtung vor dem liturgischen, gregorianischen Gesang führen, wovon die großen Meister der Musik und die kirchenmusikalischen Äußerungen unserer Kirche immer erfüllt sind.

G. Schwake-Gerleve.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswisenschaft.

van der Leeuw, Der Mensch u. die Religion. Basel, Haus zum Falken (200). *Fr* 10.

Guérin, P., Les conditions actuelles de la pensée religieuse (RThPhilos 1940 juill., 262/79).

Sander-Hansen, C. E., Das Gottesweib des Amun. Kopenhagen, Munksgaard, 1940 (57 4°). *Kr* 15.

Volten, A., Das demotische Weisheitsbuch. Studien u. Bearbeitung. Kopenhagen, Munksgaard (225 4°). *Kr* 45.

Böhl, F. M. Th., Het Gilgamesj-Epos, national heldendicht van Babylonië. Vertaald en toegelicht. Amst., H. J. Paris (176; 7 phot.). *Fl* 3.

Calès, J., Le Code de Hammourabi d'après une Introduction et un Commentaire recents (RechScRel 1940, 3, 356/64).

Douglas Van Buren, E., The Seven Dots in Mesopotamian Art and Their Meaning (ArchivOrForsch 13, 6, 277/89).

Hančar, F., Der Kult der Großen Mutter im kupferzeitlichen Kleinasien (Ebd. 389/98).

Przeworski, S., Le culte du cerf en Anatolie (Syria 1940, 1, 62/76).

Thieme, P., Aryaman in der Bhagavadgīta (ZDtschMorg Ges 2, 219/21).

Schaeder, H. H., Der iranische Zeitgott u. sein Mythus (Ebd. 268/99).

Aufhauser, J., Auf den Spuren der ältesten Indus-Zivilisation (Missionswiss 3, 253/62).

Boeles, J. J., De buddhistische Iconografie van Noord-Thailand (CultureelIndie mei, 69/77).

Vogel, J. Ph., Citragupta, de griffier van den indischen doodsgod (Ebd. 86/88).

Weegmann, C. v., Buddhismus in Japan (Nippon 2, 65/76).

Diez, E., Glaube u. Welt des Islam. Stuttg., Spemann (197 mit Abb.; 8 Taf.). Lw. M 4,80.

Lator, S., L'evoluzione della donna nel mondo islamico (Civ Catt sett. 6, 340/49).

— Algazzali e l'amicizia spirituale nell'Islam (Ebd. ag. 2, 203/14).

Quadri, G., La filosofia degli arabi nel suo fiore. 2 vol. Firenze, La Nuova Italia, 1939 (280; 204). *L* 90.

Taeschner, F., Der Islam in der gegenwärtigen Weltkrise II (Missionswiss 3, 230/52).

Calhoun, G. M., The Divine Entourage in Homer (AmerJ Philol 1940, 3, 257/77).

Rahner, H., *Antenna Crucis.* I. Odysseus am Mastbaum (ZKathTh 3, 123/52).

Dussaud, R., La troisième personne de la triade hiérapolitaine (REtudesAnc 52, 1940, 131/36).

Feyel, M., La fête d'Apollon Tarsenos (Ebd. 137/41).

Grégoire, H., et Letocart, M., *Ἐντυχία πρὸς Ἥλιον.* L'invocation au Soleil vengeur dans l'épopée byzantine (Ebd. 161/64).

Fabre, P., Minime romano sacro. Note sur un passage de Tite-Live et les sacrifices humains dans la religion romaine (Ebd. 419/24).

Méautis, G., Les aspects religieux de l'„affaire des Bacchanales" (Ebd. 476/85).

Pfister, F., Das Nachleben der Überlieferung von Alexander u. den Brahmanen (Hermes 2, 143/70).

Grosser, F., Skizze zur Lesung eines Satoramulettes (Th Blätter 6, 145/6).

Oppel, H., Vor- u. Frühformen nordischer Götterdichtung (ZDtschGeisteswiss 1, 31/43).

Lager, H., u. Peter, I., Perchtentanz im Pinzgau. [Akad. d. Wiss. in Wien. Philos.-hist. Klasse 218, 5.] Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1940 (76).

Wild, F., Odin u. Euemeros. Spiegelung germanischer Göttersage im englischen Schrifttum. [Akad. d. Wiss. in Wien. Philos.-hist. Klasse 219, 3.] Wien, Hölder-Pichler-Tempsky (30).

Biblische Theologie.

Braune, H., Bibelglaube u. Aufklärungs-Glaube. Berl., Ostwerk-Verlag (32). M 0,50.

Lauerer, H., Das Dienen in der Bibel (Luthertum 3/4, 33/45; 5/6, 61/65).

Johansson, N., Parakletoi. Vorstellungen von Fürsprechern für den Menschen vor Gott in der alttest. Religion, im Spätjudentum u. Urchristentum. Lund, Gleerup, 1940 (XVI, 323). *Kr* 12.

Stummer, F., Alttestamentliche Randbemerkungen zu den Texten aus der Grabung R. Campbell Thompsons in Ninive (ArchivOrForsch 136, 318/23).

de Koning, J., Studiën over de El-Amarna-brieven en het Oude Test. inzonderheid uit historisch oogpunt. Delft, Meinema, 1940 (557).

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

Noth, M., Die Wege der Pharaonenheere in Palästina u. Syrien V (ZDtschPalästV 1, 39/74).

Coppens, J., La prétendue agression nocturne de Jahvé contre Moïse, Séphorah et leurs fils (Exod. IV, 24—26). — Wordt in Gen. III, 19 de arbeid vervloekt? — De zonde in den tuin (EphemThLovan 1/2, 68/85).

Libri Iudicum capitula selecta [10—12] iuxta Latinam vulgatam versionem, ad codicum fidem adiectis prolegomenis et adnotationibus rec. monachi abbatiae pont. S. Hieronymi O.S.B. Roma, Typis polygl. Vaticanis, 1939 (XV, 40 4°).

Engberg, R. M., Historical Analysis of Archaeological Evidence: Megiddo and the Song of Deborah (BullAmerSchools OrResearch 1940 April, 4/8).

Fernández, A., David fugitivo y triunfador. Jerusalén, Imprenta de los PP. Franciscanos, 1939 (56 16°).

Alt, A., Herren u. Herrensitze Palästinas im Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr. Vorläufige Bemerkungen zu den neuen Ächtungstexten (ZDtschPalästV 1, 21/39).

Enciso Viana, J.- El concepto di profeta en el A.T. (Rev EspañolaTheol 1940 oct., 139/210).

Becker, H., Gott u. Götze. Gedanken zum Zweiten Jesaja (Luthertum 5/6, 45/80).

Kraeling, E. G., The Meaning of the Ezekiel Panel in the Synagogue at Dura (BullAmerSchoolsOrResearch 1940 April, 12/18).

Frey, H., Das Buch der Kirche in der Weltwende. Die kleinen nachexilischen Propheten. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (352). M 7.

Gil Ulecia, A., Imperio Mesiánico en la profecia de Miqueas. Zaragoza, Ed. Subirana (206). *Pes* 20.

Weil, H. M., Le chapitre de Michée expliqué par le Premier Livre des Rois 20—22 (RHistRel 1940, 2/3, 146—51).

Van Hoonacker, A., Le sens de la protestation d'Amos VII, 14—15 (EphemThLovan 1/2, 65/67).

de Zwaan, J., Inleiding tot het N. T. Deel I: Evangelien en Handelingen. Haarlem, Bohn (XIII, 237). *Fl* 2.

Bieder, W., Ekklesia u. Polis im N. T. u. in der alten Kirche. Zürich, Zwingli-Verlag (X, 184). *Fr* 5,80.

Michel, O., Das Zeugnis des N. T. von der Gemeinde. Gött., Vandenhoeck (98). M 4,80.

Ricciotti, G., Vita di Gesù Cristo con introduzione critica. Milano, Rizzoli (790; 134 ill.). *L* 80.

Bavinck, J. H., De boodschap van Christus en de niet-christelijke religies. Kampen, Kok, 1940 (112).

Jung, C. G., Kerényi, K., Das göttliche Kind in mythol. u. psychol. Beleuchtung. Amst., Pantheon, 1940 (144).

Ouwendijk, J. J., Josef Vader van Jesus. Utrecht, Urbi et Orbi (290). *Fl* 3,90.

Althaus, P., Die Wahrheit des kirchlichen Osterglaubens. Einspruch gegen Emanuel Hirsch. 2. vm. Aufl. Güt., Bertelsmann (96). M 2,40.

Staab, K., Die Unauflöslichkeit der Ehe u. die sog. „Ehebruchsklauseln" bei Mt 5,32 u. 19,9 (Festschrift Eichmann 435/52).

Lake, K., and Lake, Silva, Family 13 (The Ferra Group). The Text According to Mark with a Collation of Codex 28 of the Gospels. Lo., Christophers (XII, 161; 2 Taf. 4°).

Hirsch, E., Frühgeschichte des Evangeliums. Buch 1. Das Werden des Markusevangeliums. Tüb., Mohr (269). M 12.

Joüon, P., La parabole du portier qui doit veiller (Marc. 13, 33/37) et la parabole des serviteurs qui doivent veiller (Luc. 12, 35/40) (RechScRel 3, 365/7).

Pautrel, R., „Aeterna tabernacula" (Luc. 16,9) (RechScRel 1940, 3, 307/27).

Menoud, P. H., L'originalité de la pensée johannique (RTh Philos 1940 juill., 233/61).

De Paola, F., Philosophia tarsensis in Senecae scriptis. Firenze, Olschki, 1940 (60).

Kleine-Natrop, J., Erlöstes Leben. Die Herrlichkeit Christi in seiner Kirche nach dem Epheserbrief. Mainz, Grünewald-Verlag (139). Hlw. M 2,70.

Böckeler, Maura, Das große Zeichen. Apokalypse 12, 1. Die Frau als Symbol göttlicher Wirklichkeit. Salzburg, O. Müller 588; 1 Taf.) Lw. M 8,40.

Schneider, A. M., Zur Baugeschichte der Geburtskirche in Bethlehem (ZDtschPalästV 1, 74/91).

Sellin, E., u. Steckeweh, H., Kurzer vorläufiger Bericht über die Ausgrabung von balāṭa (Sichem) im Herbst 1934 (Ebd. 1/20).

Zimolong, B., Das Pilgerattestat des Johannes Iuatt aus London 1684 (Ebd. 101/105).

Historische Theologie.

Grabmann, M., u. Hofmann, K., Festschrift Eduard Eichmann zum 70. Geburtstag dargebracht von seinen Freunden u. Schülern. Pad., Schöningh (VII, 687).

Kirch, C., Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae. Ed. 5, aucta et emendata, quam curavit L. Ueding. Friburgi Br., Herder (XXXII, 659). M 8.

Müller, K., Kirchengeschichte. 3. Aufl., neu überarb.. Bd. 1, Halbbd. 1. Tüb., Mohr (XXXII, 862). M 25,40.

Katzenmayer, H., Entstehung u. erste Schicksale der Kirche Gottes in Rom (InternatKirchlZ 1/2, 36/45).

Werner, M., Die Entstehung des christlichen Dogmas problemgeschichtlich dargestellt. Bern, Haupt (XXI, 730). Lw. *Fr* 15.

Barbel, J., Christos Angelos. Die Anschauung von Christus als Bote u. Engel in der gelehrten u. volkstüml. Literatur des christl. Altertums. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Ursprungs u. der Fortdauer des Arianismus. Bonn, Hanstein (X, 333 4°). M 15.

Giordani, I., Il messaggio sociale dei primi Padri della Chiesa. Torino, Soc. ed. internaz., 1940 (VIII, 272). *L* 12.

Pellegrino, M., L'elemento propagandistico e protrettico negli apologeti greci del II secolo (*fine*) (RivFilolClass 2, 97/109).

den Boer, W., De allegorese in het werk van Clemens Alexandrinus. Leiden, Brill, 1940 (VI, 161).

Marrou, H.-I., L'origine orientale des diaconies romaines (MélArchHist 1940, 1/4, 95/142).

Mallardo, D., S. Gennaro e compagni nei più antichi testi e monumenti. Napoli, Arti grafiche (110; 6 tav.).

Till, W., Die Coptica der Wiener Papyrussammlung (ZDtsch MorgGes 2, 165/218).

Gonzalez, S., Los castigos penitenciales del concilio de Elvira (Gregorianum 2, 191/214).

Richard, G., Les obstacles à la liberté de conscience au IVe s. de l'ère chrétienne (REtudesAnc 52, 1940, 498/507).

Zeiller, J., Quelques remarques sur la „vision" de Constantin (Ebd. 542/52).

Knackstedt, H. O., Die Theologie der Jungfräulichkeit beim h. Gregor v. Nyssa. Roma, Scuola Salesiana del Libro, 1940.

Daniélou, J., L'apocatastase chez s. Grégoire de Nysse (Rech ScRel 1940, 3, 328/47).

— Notes sur trois textes eschatologiques de s. Grégoire de Nysse: Le choeur des créatures. Les portes éternelles. Le tabernacle restauré (Ebd. 348/55).

Lamongi, P., La trasmissione del peccato originale in S. Ilario di Poitiers (ScuolaCatt 3, 260/73).

Toso, A., S. Ambrosius de bello ac pace, sacerdotio atque imperio (IusPontif 1940, 2/4, 65/74).

De Romanis, A. C., Gesù Cristo nell' insegnamento di S. Agostino. Dottrina e metodo. Firenze, Libr. ed. Fiorentina, 1940 (74 16°). *L* 4.

Dubarle, A. M., La connaissance humaine du Christ d'après s. Augustin (EphemThLovan 1/2, 5/25).

Reuter, A., S. Augustini doctrina de bonis matrimonii. Roma, Univ. Gregoriana, 1940 (32).

Oberstar, C. A., S. Augustini doctrina de vitio capitali superbiae. Ljubljana, Cisterijanski Samostam, 1940 (IV, 82).

Pascher, J., „*Servitus religiosus*" seit Augustinus (Festschrift Eichmann 335/52).

Lebreton, J., S. Vincent de Lérins et s. Augustin (RechSc Rel 3, 368/9).

P. Costantino da Mazzarino, La dottrina di Teodoreto di Ciro sull' unione ipostatica delle due nature in Cristo. Roma, Pustet (183). *L* 15.

Reuss, J., Matthäus-, Markus- u. Johannes-Katenen. Nach den handschriftl. Quellen untersucht. Mstr., Aschendorff (VIII, 264). M 12,75.

Alt, A., Zur Geschichte des Bistums auf dem Thabor (ZDtsch PalästV 1, 91/96).

Devreesse, R., L'Eglise d'Afrique durant l'occupation byzantine (MélArchHist 1940, 1/4, 143/66).

Dienelt, K., Sprachliche Untersuchungen zu Boethius' *Consolatio philosophiae* I (Glotta 1/2, 98/128).

Duchateau, M., De „*Studia Cratonis*" in het Pseudo-Boëtiaanse traktaat „De disciplina scolarium" (TijdschrPhilos 2, 329/37).

Mullins, J., The Spiritual Life According to S. Isidore of Seville. Wash., Cath. Univ., 1940 (VII, 216). $ 2.

Denissoff, E., Maxime le Grec et l'Occident (Irénikon 1940, 1/2, 130/34).

Pierres, J., I: Formula s. Ioannis Damasceni *Ἡ (τοῦ κυρίου) σὰρξ ὄργανον τῆς θεότητος* a S. Maximo Confessore enucleata. II: S. Maximus Conf. Roma, Univ. Gregor., 1940 (106).

Laurent, V., Aux origines de l'Eglise russe. L'établissement de la hiérarchie byzantine (Echosd'Or 1939 juill.-déc., 279/95).

Hollenbach, G. E., Das ökumenische Patriarchat u. die Gründung der russischen Kirche (InternatKirchlZ 1/2, 29/35).

Arsenjew, N., Types de justes dans la vie du vieux Moscou (Irénikon 1939, 6, 545/76).

Schuster, H., Das Werden der Kirche. Eine Geschichte der Kirche auf deutschem Boden. Berl., Töpelmann (XX, 529). Lw. M 9,80.

Lesne, E., Histoire de la propriété ecclésiastique en France. T. V. Les écoles de la fin du VIIIe s. à la fin du XIIe. Lille, Facultés catholiques, 1940 (VIII, 724).

Kuttner, S., L'édition romaine des conciles généraux et les actes du premier concile de Lyon. Roma, SALER, 1940 (63).

Montanari, F., La „*Collectio Canonum*" di S. Anselmo di Lucca e la riforma gregoriana. Mantova, Tip. industriale (162).

Bernards, P., Die rheinische Mirakelliteratur im 12. Jahrh. (AnnHistVNiederrhein 138, 1/78).

Eijo y Garay, L., El concepto de materia universal en los teólogos medioevales (RevEspañolaTh 1940 oct., 11/53).

Fitzthum, M., Die Christologie der Prämonstratenser im 12. Jahrh. Plan (Sudetenland), Deutscher Heimatverlag, 1939 (104).

Wohlhaupter, E., Quellen u. Geltung kanonischen Rechts im mittelalterlichen Bistum Schleswig (Festschrift Eichmann 191/220).

Lindner, D., Die Inkorporation der ehemaligen Eigenkirchen der „Alten Kapelle" in Regensburg (Ebd. 221/35).

Meyer, E., Die Kathedralschule in Gnesen im Mittelalter. — F. A. Redlich, Der Pole in den Baltischen Landen. Lpz., Hirzel (59/108). M 1,20.

Bechthum, M., Beweggründe u. Bedeutung des Vagantentums in der lateinischen Kirche des Mittelalters. Jena, Fischer (199). M 7,50.

Cavellera, F., D'Anselme de Laon à Pierre Lombard (Bull LittEccl 1940, 2, 81/102).

Sarti, M., Priores Gratiani asseclae: Stephanus Tornacensis, Bazianus, Gandulphus, Rodoicus (IusPontif 1940, 2/4, 80/86).

Schwendinger, F., Franziskanische Frömmigkeit. Das Beten des h. Franz v. Assisi (Schluß) (WissWeisheit 3, 85/93).

Lottin, O., Le traité du péché originel chez les premiers maîtres franciscains de Paris (EphemThLovan 1/2, 26/64).

Buchner, M., Die Hut der Krönungsinsignien in Frankreich u. in Deutschland im MA. (Festschrift Eichmann 21/67).

Lang, A., Rhetorische Einflüsse auf die Behandlung des Prozesses in der Kanonistik des 12. Jahrh. (Ebd. 69/97).

Ott, L., Das Opusculum des h. Thomas *De forma absolutionis* in dogmengeschichtlicher Betrachtung (Ebd. 99/135).

Meyer, B., De eerste levensvraag in het intellectualisme van St. Thomas v. Aq. en het Integral-Realisme van M. Blondel. Roermond, Romen, 1940 (142). *Fl* 4,75.

Giacon, C., L'anima del tomismo (RivFilosNeoscol 3, 262/86).

Van der Mensbrugghe, A. M., *De ente et essentia D. Thomae.* Over het wezen en de wezenheid door S. Thomas van Aquino. Gent, Prinsenhof 55 (169).

Sladek, F. P., Gott u. Welt nach dem Sentenzenkommentar des h. Thomas v. Aq. Würzb., Rita-Verlag (146). M 12.

O'Connor, W. R., The Natural Desire for God in St. Thomas (NewScholast 1940, 3, 213/67).

De Gier, G., La science du Christ d'après s. Thomas d'Aq. L'évolution de sa doctrine. Tilburg, Bergmans (152).

Elorduy, E., S. Tomas y el tradicionalismo medieval. San Sebastian, Editorial Española, 1939 (116).

Backes, I., Ein juristischer Exkurs bei Ulrich v. Straßburg (Festschrift Eichmann 137/46).

Vincke, J., Bernat Miquel u. sein Konsistorialbericht an König Peter IV von Aragon (Ebd. 147/57).

Tinivella, F., Le opere di Giovanni Duns Scoto nella luce della critica testuale (RivFilosNeoscol 3, 335/37).

Balić, P. K., Annua relatio Commissionis Scotisticae. Roma, Schola typogr. „Pio X" (VI, 122).

Grabmann, M., Die Erörterung der Frage, ob die Kirche besser durch einen guten Juristen oder durch einen Theologen regiert werde, bei Gottfried v. Fontaines († nach 1306) u. Augustinus Triumphus v. Ancona († 1328) (Festschrift Eichmann 1/19).

—, I divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX. Roma, Herder (VIII, 133). *L* 35.

Maccarrone, M., Chiesa e Stato nella dottrina del Papa Innocenzo III. Roma, Pont. Athenaeum Lateranense (X, 157). *L* 25.

Tondelli, L., Il Libro delle figure di Gioacchino de Fiore. 2 voll. Torino, Soc. ed. internaz., 1940 (X, 342; tav. 23).

Foberti, F., Il Libro delle figure di Gioacchino de Fiore (Sophia 2, 332/43).

Tondelli, L., La genuità del Libro delle figure di Gioacchino de Fiore (in risposta a F. Foberti) (Ebd. 344/57).

Böhner, Ph., Quaestio prima principalis prologi in primum librum sententiarum. Cum interpretatione Gabrielis Biel. [Textuum Guillelmi Ockham fasc. 1.] Pad., Schöningh, 1939 (63 4°). M 3,20.

Gonillard, J., Un auteur spirituel byzantin du XIVe s.: Pierre Damascène (Echosd'Or 1939 juill.-déc., 257/98).

Bardy, G., Traducteurs et adaptateurs au XIVe s. (RechSc Rel 1940, 3, 257/306).

Wilms, H., Des h. Antonin Anschauung von Aszese u. Mystik (ZAszMyst 3, 137/47).

Gradi, Renata, Il problema della conoscenza nel *De coniecturis* di Niccolò da Cusa (Sophia 2, 247/59).

Jodice, A., Due curiose opinioni teologiche di Gabriele Biel circa la materia e la forma del sacramento della penitenza e il precetto divino della confessione sacramentale (DThomasPl jul.-aug., 273/92).

Thompson, C. R., The Translations of Lucian by Erasmus and St. Thomas More (RBelgePhilolHist 1940, 1/4, 5/36).

Hoyoux, J., Deux Erasmes expurgés à Liège (Ebd. 127/35).

Camagni, E., S. Caterina de' Fieschi Adorno (ScuolaCatt 3, 295/304).

Boulet, M., Les élections épiscopales en France au lendemain du Concordat de Bologne (1516—1531) (MélArchHist 1940, 1/4, 190/234).

Reiter, P. J., Martin Luthers Umwelt, Charakter u. Psychose sowie die Bedeutung dieser Faktoren für seine Entwicklung u. Lehre. II. Luthers Persönlichkeit, Seelenleben u. Krankheiten. Kopenhagen, Munksgaard (633; 17 Abb.). *Kr* 30.

Wendorf, H., Bewertungsgrundlagen der Reformationsgeschichte. Eine Auseinandersetzung mit Joseph Lortz (ZDtschGeistesswiss 1, 11/31).

Hauser, H., La naissance du protestantisme. P., Presses Universitaires, 1940 (128). *Fr* 18.

Knipscheer, F. S., Hendrik van Bommel schreef „Confutatio" (1521) (NedArchKGesch 32, 1940/1, 3, 171/95).

Bouvier, A., Henri Bullinger, réformateur et conseiller oecuménique, le successeur de Zwingli d'après sa correspondance avec les réformés et les humanistes de langue française. Neuchâtel, Delachaux, 1940 (593). *Fr* 12,50.

Fuchs, W. P., Der Bauernkrieg in Mitteldeutschland (WeltAls Geschichte 1/2, 83/100).

Lindeboom, J., Doopsgezinde twisten en buitenlandsche inmenging (NedArchKGesch 32, 1940/1, 2, 73/86).

Monti, G. M., Studi sulla riforma cattolica e sul Papato nei secoli XVI—XVII. Trani, Vecchi (276). *L* 30.

Hahn, K., Die katholische Kirche in Straßburg unter dem Bischof Erasmus von Limburg (1541—1568). Frankfurt a. M., Diesterweg, 1940 (XIX, 378). M 7,50.

Smits van Waesberghe, M., De Geest van S. Ignatius in zijn Orde. Utrecht, Het Spectrum, 1940 (408).

Becher, H., Die geistige Entwicklungsgeschichte des Jesuitendramas (DtschViertelj 3, 269/310).
Zubillaga, F., La Florida. La misión jesuitica (1566—1572) y la colonización española. Rom, Instit. Hist. S. J. (XVI, 476). *L* 50.
Clemen, O., Ein Brief des Bürgermeisters von Wesel Dietrich Groen an Melanchthon (MonRheinKGesch 7/8, 118/20).
Castano, L., Mons. Niccolò Sfondrati, vescovo di Cremona, al Concilio di Trento (1561—1563). Torino, Soc. ed. internaz., 1939 (232). *L* 15.
Bakhuizen van den Brink, J. N., Het convent te Frankfort 27.—28. Sept. 1577 en de *Harmonia Confessionum* (NedArchKGesch 32, 1940/1, 4, 235/80).
Johanntoberns, H., De praecipuis effectibus matrimonii penes theologos saeculi XVI. Verona, Casa Buoni Fanciulli, 1940 (VI, 48).
Lepetegui, L., Notas sobre la edición del tercer concilio provincial limense (Gregorianum 2, 252/72).
Galdos, R., De authenticitate Horologii Passionis Dominicae apud Leonardum Lessium (Ebd. 161/70).
Leiwesmeier, J., Unsere Erkenntnis Gottes u. die Analogia entis nach der Lehre des Franz Suarez I (ThQuart 2, 73/90).
Winter, E., Der Kampf der *ecclesia ruthenica* gegen den Ritus-wechsel (Festschrift Eichmann 237/43).
Marcora, C., Papa Alessandro VII e le „Pasque Piemontesi" (ScuolaCatt 4, 403/5).
Orcibal, J., Fénelon et la Cour romaine (1700—1715) (Mél ArchHist 1940, 1/4, 235/348).
Krüger-Haye, G., Kirchengeschichte von Mecklenburg-Strelitz 1701—1934. Schwerin, Bahn (96; 4 Taf.). M 2,40.
Höhne, H., Die Streitigkeiten zwischen Stadt u. Kurstaat Köln zur Zeit des Kurfürsten Klemens August (1723—1761) (Schluß) (AnnHistVNiederrhein 138, 79/114).
de Hullu, J., De voorbereiding van de emigratie der Salzburgers naar Westelijk Zeeuwsche Vlaanderen in 1732 (Ned ArchKGesch 32, 1940/1, 2, 114/39; 3, 145/70).
Schaefer, R., Bittgesuche evangelischer Schlesier an Friedrich den Großen. Görlitz, Starke (XII, 140). M 6.
Schreiber, Chr., Aufklärung u. Frömmigkeit. Die kath. Predigt im deutschen Aufklärungszeitalter u. ihre Stellung zur Frömmigkeit u. zur Liturgie. Mchn., Neuer Filser Verlag, 1940 (XIX, 174). M 6,90.
Pierazzi, R. M., Miles Christi. S. Alfonso M. De Liguori. Torino, Soc. ed. internaz. (476). *L* 20.
Gregorio, O. M., La biblioteca teologica di S. Alfonso. Pagani, Casa ed. S. Alfonso (32).
Baumgarten, E., Kants Lehre vom Wert der Person (Bl DtschPhilos 1/2, 69/93).
Steinbüchel, Th., Hegels Auffassung von Recht u. Sittlichkeit in ihrem Zusammenhang mit Religion u. Kultur (Festschrift Eichmann 263/333).
Bastgen, B., Die Limburger Bischofswahlen von 1834—1842 (ThQuart 2, 91/106).
Laubert, M., Die politische Lage der Provinz Posen zur Zeit der Urteilsfällung gegen den Erzbischof v. Dunin 1839. Lpz., Hirzel (S. 217—256). M 1.
Brunello, B., Antonio Rosmini. Milano, Garzanti (284). *L* 25.
Carlin, T., Il concetto di realtà nell'unità del sistema rosminiano. Trento, Tip. ed. Alighiera, 1939 (120).
Bozzetti, G., Lineamenti di pietà rosminiana. Milano, Mondadori, 1940 (116 16°). *L* 4.
Bianchi, A. M., Il concetto di storia in Antonio Rosmini (*contin.*) (DThomasPl. jul.-aug., 315/30).
Vatter, R., Das Verhältnis von Trinität u. Vernunft nach Joh. Ev. v. Kuhn. Speyer, Pilger-Druckerei, 1940 (157).
Mandrini, T., Una nuova mistica carmelitana (Elisabetta della Trinità) (ScuolaCatt 4, 425/32).
Chastonay, P. de, Das Leben des Walliser Paters Peter Roh. Olten, Walter, 1940 (112). *Fr* 2,80.
Vistalli, F., Il Card. Antonio Agliardi (ScuolaCatt 4, 414/24).
Del Monte, G., Il Card. Mercier. Parma, Fresching (48). *L* 3.
Hoyer, E., Das Schicksal des tschechoslowakischen Modus vivendi (Festschrift Eichmann 373/400).

Systematische Theologie.

Bense, M., Einleitung in die Philosophie. Eine Einübung des Geistes. Mchn., Oldenbourg (191). Lw. M 4,80.
Scotti, P., Orientamenti filosofici e metodi etnologici (RivFilos Neoscol 3, 325/34).
Nota, J., Phaenomenologie als methode (TijdschrPhilos 2, 201/40).
Veuthey, L., Critica de valore obiectivo cognitionis disquisitio. Ed. 3. Roma, Officium Libri Cath. (230).
Läubin, H., Studien zum Irrationalitätsproblem. Halle, Akad. Verlag (143). M 3,20.
Litt, Th., Das Allgemeine im Aufbau der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis. Lpz., Hirzel (71). M 2,60.
Nobile, Emilia, Il dualismo gnoseologico ed etico e l'idea di Dio (Sophia 2, 328/32).
Minetti, S., Il principio del terzo escluso e la logica empiristica di Brouwer (Ebd. 179/97).
Balthasar, N., Correspondance philosophique de Paul Decoster (TijdschrPhilos 2, 338/52).
Dell'Oro, A. M., Dall'esperienza alla metafisica. Padova, Cedam (228). *L* 25.
Michotte, A., La causalité physique est-elle une donnée phénoménale? (TijdschrPhilos 2, 290/328).
Junk, N., Das Problem der Kausalität in der modernen Quantenphysik 3, 265/320).
Kniper, V. M., Lo sforzo verso la trascendenza. Studi sulla filosofia di B. Varisco e sull' idealismo. Roma, Libr. dell' „Angelicum", 1940 (XI, 322). *L* 22.
Sordi, S., Ontologia. Quam primum edit P. Dezza. Milano, Bocca (158).
Scholz, H., Metaphysik als strenge Wissenschaft. Köln, Staufen-Verlag (188). Lw. M 5,40.
Mazzantini, C., Il nuovo, l'antico, l'eterno (Discutendo con F. Burzio) (ScuolaCatt 4, 337/46).
Pelloux, L., L'Assoluto nella dottrina di Plotino. Milano, Vita e Pensiero (VII, 227). *L* 20.
McWilliams, J. A., Are Substantial Changes Instantaneous? (NewScholast 1940, 3, 295/311).
Häberlin, P., Der Mensch. Eine philos. Anthropologie. Zürich, Schweizer Spiegel-Verlag (221). Lw. *Fr* 13,80.
Crueysberghs, C., De hominis ultimo fine naturali. Mechliniae, Dessain (IV, 90).
Fransen, Fr., Symposion over het probleem der psychologie. Naar meer einheid (TijdschrPhilos 2, 353).
Müller, Al., Die Ontologie der Werte (Schluß) (PhilosJb 3, 321/56).
Westendorp Boerma, N., Over Waarde-Philosophie (NTh Tijdschrift 3, 199/236).
Lenz, J., Vorschule der Weisheit. Einleitung in eine wissenschaftl. Lebensphilosophie. Würzb., Rita-Verlag (XV, 548). M 12.
Severgnini, D., L'interiorità teologica dello storicismo. 3 voll. Roma, Perella, 1940 (VII, 303; VII, 274; IX, 341).
Buri, F., Christentum u. Kultur bei Albert Schweitzer. Eine Einführung in sein Denken als Weg zu einer christl. Weltanschauung. Bern, Haupt (145). *Fr* 5.
Cerfaux, L., La Gnose, essai théologique manqué (Irénikon 1940, 1/2, 3/20).
de Vos, H., Het vraagstuk der natuurlijke theologie (NTh Tijdschrift 3, 217/53).
Cotter, A., Theologia fundamentalis. Weston, Mass., Weston College, 1940 (740).
Guardini, R., Die Offenbarung. Ihr Wesen u. ihre Formen. Würzb., Werkbund-Verlag, 1940 (135). Pp. M 3.
Van Holk, Wijsbegeerte van den godsdienst (AlgNederlTijdschrWijsbPsych 33, 1940, 1/4).
Bellon, K. L., Het Probleem der Godsdienstwijsbegeerte (Ebd. 14/23).
Aalders, W. J., Godsdienstphilosophie (Ebd. 23/35).
Bierens de Haan, J. D., Wijsbegeerte der religie (Ebd. 35/46).
Hessing, J., Wijsbegeerte en Godsdienst (Ebd. 128/37).
Adam, A., Spannungen u. Harmonie. Erwägungen über den Zusammenhang von Dogma u. Leben. 2. Aufl. Kevelaer, Butzon & Bercker (252). Hlw. M 3,80.

Beumer, J., „Et daemones credunt" (Jac. 2,19). Ein Beitrag zur positiven Bewertung der *fides informis* (Gregorianum 2, 231/51).

Timp, P., Bestaat God? Utrecht, „Het Spectrum", 1940 (113). — Wat is God? Ebd. 1940 (139).

Borghi, C., Su una interpretazione fisica della *via causalitatis* (ScuolaCatt 3, 279/88).

Meyer, B., Jets over de „selfstandige plaats" van het „sesde" Godsbewijs (StudiaCath 134/44).

Ernst, R., Gottes Geist als „Willenstat" (WissWeisheit 3, 73/84).

Dimpfl, A., Gott unser Verteidiger. Mainz, Grünewald-Verlag (83). Hlw. M 2,20

Mondrone, D., La divina provvidenza negli enigmi dell'ora presente (CivCatt lugl. 19, 88/98).

Umberg, B., De religioso cultu relativo (PeriodicaMorCanLit 3, 161/92).

Holzer, O., „Christus in uns". Ein kritisches Wort zur neueren *Corpus-Christi-mysticum*-Literatur II (WissWeish 3, 13/105).

Richstaetter, C., Der Kampf gegen die Herz-Jesu-Verehrung einst u. heute (ThPraktQuart 3, 196/208).

Rocca, G. M., e Roschini, G. M., De ratione primaria existentiae Christi et Deiparae. Roma, Coll. S. Alexii Falc. (31).

Derckx, H., De „Vrouwe" der menschheid vloek en zegen. 2e uitg. Brugge, Beyaert, 1940 (176).

Vetter, M., Geist u. Gnade. Mainz, Grünewald-Verlag (143). Hlw. M 3,20.

Gazzana, A., Sulla necessità dei doni dello Spirito S. per tutti gli atti sopranaturali del giusto (Gregorianum 2, 215/30).

Nevent, E., Les multiples grâces de Dieu. Etudes sur les diverses sortes de grâce divine, le caractère surnaturel des vertus chrétiennes et l'efficacité des sacrements de la Nouvelle Loi. Aurillac, Impr. Moderne, 1940 (XVI, 375).

Pelletier, S., La nature et la grâce chez Paul Bourget. Ottawa, Université, 1940 (122 12⁰).

Santoro, S., Natura e grazia nel pensiero di G. A. Delfino (ScuolaCatt 4, 359/79).

Brambilla, F., La teologia della grazia e un grave problema di apostolato (CivCatt lugl. 19, 135/42).

Egenter, R., Von der Freiheit der Kinder Gottes. Frbg., Herder (IX, 345). M 2,60.

Dabin, P., Le sacerdoce royal des fidèles. P., Bloud et Gay (483).

Bouyer, L., Nygren, A., Aulén, G., Brilioth, Y., Dumont, D. P., La faculté de théologie d'Athènes et les Ordres anglicans (Irénikon 1940, 1/2, 50/124).

Rinkel, A., Ehe u. Sakrament (InternatKirchlZ 1/2, 1/28).

Günther, H. F. K., Formen u. Urgeschichte der Ehe. 2. Aufl. Mchn., Lehmann (267). M 4,40.

Tarozzi, G., La realtà e la morte individuale e cosmica (Sophia 2, 139/48).

Isoldi, Angelamaria, Introduzione a un'etica dell'idealismo (Ebd. 198/234).

Ammer, J., Christliche Lebensgestaltung nach der Ethik Johann Michael Sailers. Düsseldorf, Mosella-Verlag (133). M 4,50.

Bucher, B., Wollen u. Handeln. Kurze Anleitung zur Verinnerlichung des christl. Lebens. Luzern, Räber (68). Hlw. M 1,40.

Jentgens, G., Die Gewohnheitshandlung. Eine moralpsychologische, pädagogische Studie. Essen, Wibbelt, 1940 (56). M 2,50.

Eberle, A., Über die Versuchung (Schluß) (ThPraktQuart 3, 208/33).

Egenter, E., Zur Frage der Restitutionspflicht bei ungerechter Schädigung (Festschrift Eichmann 529/49).

Gedda, L., La medicina di fronte al decalogo (ScuolaCatt 4, 411/14).

Janssen, A., Physiotherapie van de zwangere baarmoeder (EphemThLovan 1/2, 86/90).

Solages, R. de, La genèse et l'orientation de la théologie de la guerre juste (BullLittEccl 1940, 2, 61/80).

Mersch, E., Christengebet ist Gliedgebet (ZAszMyst 3, 109/26).

Seelhammer, N., Der Glaube als seelische Haltung (Pastor Bonus 48, 11/12, 1938, 309/23). — Brüderliche Zurechtweisung (49, 3/4, 1938, 100/104). — Zum Problem des Mitleids (49, 6, 1938, 171/76). — Gedanken zur „Laienmoral" (49, 7, 1938, 206/11). — Gottes Wille des Menschen Bindung (50, 5, 1939, 128/37). — Glaubenskraft im Leiden (50, 8/9, 1939, 203/12). — Gott die Erfüllung menschlichen Sehnens (51, 1, 1940, 4/13). — Die Vaterlandsliebe (51, 3/4, 1940, 33/40). — Von der Tapferkeit (51, 9/10, 1940, 129/38).

Guibert, J. de, Les amitiés dans la vie religieuse (Gregorianum 2, 171/90).

Egenter, J., Gott u. Welt. Bemerkungen zu E. Przywaras „Theologie der Exerzitien" (ZAszMyst 3, 147/63).

Praktische Theologie.

Coussa, A., Epitome praelectionum de iure eccl. orientali. I. Introductio. De ritibus orientalibus. De fontibus existendi iuris. De sacra hierarchia. Città del Vaticano, 1940 (XIV, 248). *L* 50.

Placidus a S. Ioseph, Fontes iuris canonici Syromalakarensium. [Codificazione Canon. Or. Fonti Serie II, fasc. IX.] Typis Polyglottis Vat., 1940 (348).

Garabed, A., Disciplina armena. II. Monachismo. Studio storico-canonico e fonti canoniche. [Fasc. XII.] Ibid. 1940 (246).

Vosté, I. M., Mar 'Abdišo Caldei Diritto antico II. „*Ordo iudiciorum ecclesiasticorum*", lat. interpr. et notis ill. [Fasc. XV.] Ibid. 1940 (268).

—, „*Liber Patrum*" (Caldei Diritto ant. III) lat. interpr. et notis ill. [Fasc. XVI.] Ibid. 1940 (42).

Mulder, W., De iure particulari contra Codicem (IusPontif 1940, 2/4, 87/92).

Sipos, St., Formula celebrationis matrimonii extraordinaria extra mortis periculum (Ebd. 93/102).

Lazzarato, D., De processu extraordinario casus excepti I (Ebd. 103/28).

Crnica, A., De lacunis legum supplendis ad normam Codicis I. C. I (Ebd. 129/44).

Van Hove, A., La méthode dans le droit canonique (EphemTh Lovan 1/2, 91/95).

Victor a Iesu Maria (Tirado), De iurisdictionis acceptione in iure ecclesiastico. Roma, Coll. SS. Teresiae et Ioannis, 1940 (XX, 244). *L* 17.

Haring, J., Römisches u. deutsches Gedankengut im 1. Buch des Codex iur. can. (Festschrift Eichmann 353/71).

Peters, H., Die Besonderheiten der beamtenrechtlichen Stellung der kath. Theologieprofessoren an den deutschen Universitäten (Ebd. 401/18).

Hofmann, K., Die Rechtsverhältnisse eines außerhalb seines Heimatbistums wohnenden Geistlichen (Ebd. 419/34).

Ebers, G. J., Die kirchliche Baulast in Schlesien (Ebd. 453/90).

Laforet, W., Fragen des Friedhofsrechts (Ebd. 491/514).

Scheuermann, A., Das Verhältnis von Ordensoberen u. Ortsbischöfen in der Leitung des franziskanischen Drittordens (Ebd. 515/28).

Mörsdorf, Kl., Die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit (Ebd. 551/91).

Kienitz, E. v., Stellung u. Tätigkeit des *Promotor iustitiae* in Ehesachen (Ebd. 593/614).

Hofmeister, Ph., Das Begnadigungsrecht im äußeren Rechtsbereich (Ebd. 615/35).

Schneider, E., Der deutsche Rotaauditor Jakob Emerix (1668—1696) u. die Jurisdiktion der Römischen Rota (Ebd. 159/77).

Felici, G., La Rev. Camera Apostolica. Studio storico-giuridico. Città del Vaticano, 1940 (XII, 466). *L* 50.

Gagna, F., De processu canonizationis a primis Ecclesiae saeculis usque ad Codicem I. C. Roma, Soc. S. Pauli, 1940 (168). *L* 5.

Schimperna, H., De regularium iurisdictione ad confessiones saecularium audiendas. Isola dei Liri, Macioce, 1940 (XII, 106).

Barlassina, G., Guida per le pratiche di amministrazione straordinaria (acquisti-alienazioni) degli enti ecclesiastici. Novara, Tip. S. Gaudenzio (54).

Móra, M. v., Die Grundlagen der Kirchensteuer u. der Kirchengemeinde nach kirchlichem u. staatlichem Recht. Budapest, S. István Társulat Föbizománya (200). *P* 8.

Messineo, A., Gerarchia e uguaglianza nell'ordine internazionale (CivCatt sett. 6, 329/39).

Dick, K., Religionsschutz im Völkerrecht. Ein Beitrag zum Problem des Minderheitenschutzes. Bresl., Märtin (VIII, 119). M 6,40.

Pellegrino, F., L'„attacco a fondo" dell'ateismo sovietico (CivCatt ag. 2, 169/81).

Crivelli, C., Gli Anglo-episcopaliani e le Chiese Ortodosse non slave (Ebd. ag. 2, 193/202; ag. 16, 278/88; sett. 6, 350/57).

Tragella, G. B., Chiesa conquistatrice. Panorami e problemi missionari. Roma, Ed. Studium (226). *L* 16.

Carminati, C., Il problema missionario. Manuale di missionologia. P. I. Principî e aspetti dottrinali. Roma, Unione miss. del Clero (XXII, 476). *L* 16.

Spuler, B., Die orthodoxen Kirchen (InternatKirchlZ 1/2, 46/69).

Aguirre, Ph., Pactum missionale inter S. Sedem et Lusitaniam (PeriodicaMorCanLit 3, 193/204).

Brinktrine, J., Das Heil der Ungetauften als Missionsproblem (Missionswiss 3, 195/206).

Braam, J., „*Missio*" u. „*Missionarius*" im Röm. Brevier (Ebd. 207/16).

Ulms, W., Die Katechumenatspraxis der Weißen Väter (Ebd. 217/25).

Freitag, A., Das deutsche kath. Missionswesen unter den Auswirkungen des Krieges (Ebd. 262/68).

Charles, P., Les dossiers de l'action missionnaire. 2e éd. entièrement refondue et augmentée. Vol. I. Bruxelles, Edition Universelle (422).

Hegner, C. A., Ein schwyzerischer Indianerapostel, P. Balthasar Feusi, S. J. Luzern, Räber (211). Lw. M 5,50.

Przywara, E., Alter u. neuer Katholizismus I (ThPrakt Quart 3, 184/96).

Berger, G., Die katholische Aktion. Eine Strukturbetrachtung des modernen Katholizismus als Beitrag zur Unterscheidung des kirchl. Katholizismus vom politischen Katholizismus. Bresl., Hirt (146). M 3,75.

Simard, G., Les Universités catholiques. Leurs gloires passées, leurs tâches présentes. Ottawa, Université, 1939 (122 12⁰).

Stefanini, L., Guzzo, A., Abbagnano, N., Gemelli, A., Aliotta, A., Per una riforma della Facoltà di filosofia (RivFilosNeoscol 3, 243/61).

Reisner, H., Zur wirtschaftlichen Überlegenheit protestantischer Minderheiten (MonRheinKGesch 7/8, 97/99).

Brenger, C., Die Welt im Spiegel der Rassenseele. Eine weltanschauliche Kampfschrift. 2. Aufl. Bresl., Hirt (94). M 2.

Klaus, W., Germanisches Denken in Abwehr u. Aufbruch. Ebd. (134). Kart. M 3,40.

Lottin, O., Considérations sur l'état religieux et la vie bénédictine. P., Desclée de Brouwer (100 16⁰).

Honnef, J., Sacerdos alter Christus. Leben u. Wirken des Priesters im Geiste des Evangeliums. Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (150). Pp. M 3.

Ziehen, W., Verfrühung in der Religionspädagogik. Langensalza, Beyer (172). M 4,20.

Döpp-Vorwald, H., Erziehungswissenschaft u. Philosophie der Erziehung. Berl., de Gruyter (VII, 362). Lw. M 12,50.

Bauch, B., Erbanlage, Erziehung u. Geschichte (BlDtschPhilos 1/2, 46/68).

Scotti, P., Lineamenti di biopsicologia pedagogica. Torino, L. I. C. E. (198). *L* 8.

Barbera, M., La metodica della istruzione religiosa (CivCatt lugl. 19, 111/22).

Lazzati, G., Osservazioni all'attivismo catechistico (ScuolaCatt 4, 406/10).

Bernbeck, J., Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. Hauptstück 1—3. 4. Aufl. Mchn., Kösel (386; 325; 414). Hlw. M 4,90; 4,30; 5,20.

Hilker, O., Die Kinderseelsorgestunde im zweiten Jahrgang. Entwürfe. Pad., Schöningh, 1940 (85). M 2.

Bruder, O., Jugend u. Kirche. Hrsg. vom Schweizer. Evang. Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Deutschland. Zollikon, Evang. Verlag (46). *Fr* 1,50.

Dörner, K., Neue Stunde des Kindes. Kinderpredigten u. Anregungen zur Gestaltung des Kindergottesdienstes. 7. neu bearb. Aufl. Frbg.. Herder (XII, 242). M 3,40.

Rüger, L., Der Heilige im Werktag. Ein Jahrgang zeit- u. lebensnaher aszetischer Predigten. 3. stark verm. Aufl. Pad., Schöningh (389). Hlw. M 4,50.

Krichel, H., Dienst am Worte. Sammlung zeitgemäßer Predigten u. Vorträge. Ebd. (220). Hlw. M 4,80.

McVann, J., The Canon Law on Sermon Preaching. NY., Paulist Press, 1940 (VII, 190).

Jungmann, J. A., Kerygmatische Fragen (ZKathTh 3, 153/60).

Oppenheim, Ph., Institutiones systematico-historicae in Sacram Liturgiam. Vol. VI. Notiones liturgiae fundamentales. Torino, Marietti (XX, 504). *L* 23.

Winterswyl, L. A., Christus im Jahr der Kirche. Kevelaer, Butzon & Bercker (248). Hlw. M 4,50.

Nottarp, H., Der Weihnachtskreis (Festschrift Eichmann 637/50).

Leuterman, T., Ordo Casinensis hebdomadae maioris (saec. XII). Badia di Montecassino (118; 4 tav.).

De Keyser, P., De St. Jans- en de St. Pietersvuren in Oost-Vlaanderen (Volkskunde 3, 145/70).

Schweigl, I., De Menologio graeco-slavico ante a. 1054 (PeriodicaMorCanLit 3, 221/28).

Mohlberg, C., Note su alcuni sacramentarii. Città del Vaticano, Tip. Poliglotta Vat., 1940 (50).

Allgeier, A., Die *Litaniae Carolinae* u. der Psalter von Montpellier (Festschrift Eichmann 245/62).

Kneller, C. A., Zur Geschichte der Kreuzwegandacht (ZAsz Myst 3, 126/37).

Hecht, F. X., De lampade eucharistica (PeriodicaMorCanLit 3, 205/20).

Holböck, C., Die Bination. Rechtsgeschichtliche Untersuchung. Roma, Officium Libri Cath. (XII, 132). *L* 20.

Lechner, J., Der Schlußsegen des Priesters in der h. Messe (Festschrift Eichmann 651/84).

Bopp, L., Missa est. Buch d. meßliturg. Bildungswerte. 2. Aufl. Frbg., Herder, 1940 (244). M 2,60.

Brand, C. M., Die Messen von Joseph Haydn. Würzb., Triltsch (548). M 18.

Christliche Kunst.

Schnitzler, H., Südwestdeutsche Kunst um das J. 1000 u. die Schule von Tours (TriererZ 1939, 2/3, 154/81).

Bahmann, K., Die romanische Kirchenbaukunst in Regnitzfranken. Würzb., Triltsch (194 mit Abb.). M 6.

Vom Rath, K., Der Meister des Bartholomäusaltares. Mit 49 Abb. im Text. Bonn, Röhrscheid (128 4⁰). M 8,80.

Müller-Erb, R., Der Kreuzaltar des Freiburger Münsters von Goldschmied Fritz Möhler, Schwäbisch-Gmünd. Frbg., Christophorus-Verlag (93). Pp. M 4,20.

Kruckenhauser, St., Das Meisterwerk von Kefermarkt. Salzburg, Lpz., O. Müller (130 mit Abb. 4⁰). Hlw. M 7,20.

Planiscig, L., Andrea del Verrocchio. Mit 81 Abb. Wien, Schroll (57 4⁰). M 6.

Leporini, H., Leonardo da Vinci. 24 Kupfertiefdr. Mit einl. Text. Berl., Deutsche Buchvertriebs- u. Verlagsges. (4 Bl., 24 Taf. 4⁰). M 1,90.

— Michelangelo. 24 Kupfertiefdr. Mit einl. Text. Ebd. (4 Bl., 24 Taf. 4⁰). M 1,90.

Eichholz, G., Die Heimkehr der Verlorenen. Eine Einführung in Rembrandts Radierung v. 1636 zum Gleichnis vom verlorenen Sohn. Siegen, Schneider, 1940 (46; 8 Taf.). Pp. M 1,80.

Fausti, R., Le origini dell'arte cristiana cinese (CivCatt lugl. 19, 133/44).

Schüller, S., Die „Chinesische Madonna" u. ihre Entstehung (Missionswiss 3, 226/29).

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Franz Diekamp und Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.). Schriftleiter: **Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.), Hammer Str. 13.** Anzeigenleiter: i. V. M. Beckmann, Münster (Westf.), Druck u. Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.). Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

Herausgegeben von **DDr. Odo Casel**

Aus dem Inhalt der letzten Bände:

Band XIII. IV und 472 S. RM 22,40, gbd. RM 24,30

Hieronymus Frank O. S. B.: Zur Geschichte von Weihnachten und Epiphanie (Fortsetzung) / Alban Dold O. S. B.: Verschiedenartige liturgische Palimpseste einer ehemals einheitlichen Handschrift auf Blättern des Codex Vatic. lat. 5762 / Peter Browe S. J.: Die Kommunionandacht im Altertum und Mittelalter / Helmut Hatzfeld: Liturgie und Volksfrömmigkeit in den südromanischen Dichtersprachen des Mittelalters / Odo Casel O. S. B.: Neue Zeugnisse für das Kultmysterium / Anhang I—III / Miszellen / Literaturbericht 1933.

Band XIV. IV und 584 S. RM 27,75; gbd. RM 29,75

Odo Casel O. S. B.: Art und Sinn der ältesten christlichen Osterfeier / Michael Tarchnisvili S. J. C.: Die georgische Übersetzung der Liturgie des hl. Joh. Chrysostomus nach einem Pergament-Rotolus aus dem X./XI. Jahrhundert / Walter Muir Whitehill: A Catalogue of Mozarabic Liturgical Manuscripts containing the Psalter and Liber canticorum / Anton L. Mayer: Renaissance, Humanismus und Liturgie / Walther Lipphardt: Rhythmisch-metrische Hymnenstudien / Odo Casel: Religionsgeschichte und Liturgiewissenschaft / Anselm Strittmatter O. S. B.: Liturgische Handschriften in amerikanischen Bibliotheken / Maria Cramer: Monastische Liturgie in koptischen Klöstern / Literaturbericht 1934.

Band XV. IV und 568 S. RM 26,80, gbd. RM 28,80

Karl Kniewald: Das Sanctorale des ältesten ungarischen Sakramentars / Peter Browe S. J.: Mittelalterliche Kommunionriten / Anton L. Mayer: Liturgie und Barock / Odo Casel O. S. B.: Glaube, Gnosis und Mysterium / Literaturbericht 1935.

Durch jede Buchhandlung!

Verlag Aschendorff, Münster (Westf.)

Ciencia Tomista

Wissenschaftliche Zweimonatsschrift der spanischen Dominikaner

Die Zeitschrift verfolgt die wissenschaftlichen, sozialen und religiösen Strömungen der Zeit. Außer Leitaufsätzen ausgezeichneter Mitarbeiter veröffentlicht sie wissenschaftliche Berichte über folgende Gebiete: Heilige Schrift, Dogmatik, Moraltheologie, Historische Theologie, Kirchenrecht, Apologetik, Religionswissenschaft, Metaphysik, Logik, Erkenntnislehre, Psychologie, Naturphilosophie, Ethik und Recht, Sozial-Fragen und Geschichte der Philosophie. Sie bringt auch eine Zusammenschau über die wissenschaftlichen Ereignisse der ganzen Welt, wobei sie sich auf Mitarbeiter in den wichtigsten Ländern stützt.

Unsere Zeitschrift erscheint zweimonatlich im Umfang von 144 Seiten.

Bezugspreis für das Ausland: jährlich 22 Peseten.

Convento de San Esteban, Salamanca,
Apartado 17 (Nationalspanien)

Dein Recht an die Gemeinschaft verpflichtet!

Diene der Gemeinschaft in der NS.-Volkswohlfahrt

HERMANN KRINGS: **ORDO**

Philosophisch-histor. Grundlegung einer abendländischen Idee

1941. 8°. 182 Seiten. RM 7.—; Lwd. RM 9.—.

Das Buch zeichnet das philosophische Fundament des „ordo" nach, jener Idee, welche der tragende Grundgedanke des mittelalterlichen Jahrtausends war. Die Antike entdeckt ihn im wesentlichen Zusammenhang mit dem Logos. Das Mittelalter greift ihn im Zusammenhang der Offenbarung ganz neu auf und legt den Ursprung des ordo in Gott. Eine genaue Analyse von Maß, Zahl und Gewicht als Termini mittelalterlicher Philosophie gibt eine eingehende Interpretation der vielfältigen und lebendigen Bedeutungen des Begriffes. Zuletzt wird die Problematik des Bösen behandelt, demgegenüber sich die Ordnung zu behaupten hat.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Max Niemeyer Verlag • Halle/Saale

Religiöse Bücher

im

Benziger-Verlag
Einsiedeln/Köln

Josef Könn

Glauben und Lieben. Bibellesungen über die Johannesbriefe. Großoktav. Leinen RM. 5.20.

„Könn arbeitet mit einer den Forderungen der theologischen Fachwissenschaft entsprechenden Sauberkeit und Gründlichkeit. Die Auslegung der Johannesbriefe wird zum lebendigen und Leben weckenden Zeugnis. Mit dem Theologen paart sich der aus Ergriffenheit sprechende Seelsorger." (Kirche und Kanzel, Paderborn.)

Josef Staudinger

Das Jenseits. Schicksalsfrage der Menschenseele. 2. Aufl. Großoktav. Leinen RM. 8.30.

„Die große Menschheitsfrage, die Frage nach dem letzten Sinn des menschlichen Lebens, wird hier in ihrer tiefsten existentiellen Bedeutung aufgezeigt. Ein Buch, das dem großen Werk der Seelenrettung dient und einen aufrüttelnden Eindruck hinterläßt." (Katechetische Blätter, München.)

Otto Karrer

Die Geheime Offenbarung. Übertragung und Erläuterung. 2. Auflage. Leinen RM. 4.90.

„Die Verbreitung dieses Buches ist geradezu ein Seelsorgebedürfnis. Es zeigt die wahre Absicht der Geheimen Offenbarung auf: den Sinn der Geschichte als die große Auseinandersetzung zwischen Christus und seinen Feinden, den Christ selbst aber in seinem stets neuen Kommen zu erkennen." (Zeitschrift für kath. Theologie, Innsbruck.)

DIE ERLÖSER-ERWARTUNG
IN DEN ÖSTLICHEN RELIGIONEN

Untersuchungen zu den Ausdrucksformen der biblischen Christologie

Von **D. Dr. W. STAERK**, emer. Professor in Jena

XVII und 542 Seiten. Broschiert *RM* 27.—

Zwei große Mythenkreise sind es, die herausgearbeitet und in ihren Beziehungen zueinander dargestellt sind: der Anthroposmythos und der Sotermythos. Die Untersuchung über den Anthroposmythos geht von der jüdisch-christlichen Haggada aus. Mit Absicht, denn sie steht der Welt der Bibel am nächsten und ist ein unerschöpfliches Sammelbecken von Motiven der Errettererwartung der östlichen Religionen. Es gibt wohl keinen mehr überzeugenden Beweis von der Festigkeit und Stetigkeit der mythischen Tradition als die Haggada in ihrer jüdischen und altchristlichen Prägung. Der Sotermythos bedarf der das Problem klärenden Stellung von Vorfragen. Erst nach ihrer Beantwortung ist die Bahn frei für die Untersuchung. Dieser ist der Weg vorgeschrieben durch die Einstellung der Sotergestalten in die aeonische Weltbewegung und durch ihre Historisierung bzw. Heroisierung. Das Wesen des Soter erfordert dann die besondere Fragestellung nach seiner Herkunft, seinen Eigenschaften und seinem Schicksal.
Mit dem biblischen „Menschensohn"-Problem findet die Untersuchung ihren organischen Abschluß.

W. KOHLHAMMER VERLAG · STUTTGART

BIBLIOTHECA INSTITUTI HISTORICI S. I.

Vol. I.

LA FLORIDA
LA MISIÓN JESUÍTICA (1566-1572) Y LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA

por FÉLIX ZUBILLAGA S. I. Gr. 8°, XVI und 476 Seiten. Preis: Lire 50 (ohne Porto)

Auf Grund eines umfangreichen und großenteils unveröffentlichten Quellenmaterials bringt der Verfasser die Eroberung, Kolonisation und Missionstätigkeit zur Darstellung, die während des 16. Jahrhunderts in den ausgedehnten Gebieten Floridas von der spanischen Weltmacht ausgingen, und die sie in Gegensatz brachten zu den rivalisierenden Bestrebungen Frankreichs, das damals gleichfalls weitgehende Kolonialpläne auf dem nordamerikanischen Kontinent verfolgte.
Mit diesem Werke, das auf breiter wissenschaftlicher Grundlage die Anfänge und die Geschichte der Jesuitenmission von Florida im Rahmen der Zeitgeschichte schildert, eröffnet das Institutum Historicum S. I. die dritte Reihe seiner Publikationen, die unter dem Titel BIBLIOTHECA INSTITUTI HISTORICI SOCIETATIS IESU das Ziel anstrebt, wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus den verschiedenen Gebieten der Ordensgeschichte, die wegen ihres Umfanges oder ihres Charakters weder in der Zeitschrift ARCHIVUM HISTORICUM S. I., noch in der Dokumentensammlung der MONUMENTA HISTORICA S. I. einen Platz finden können, den Fachgelehrten und allen geschichtlich interessierten Kreisen zugänglich zu machen.
Weitere Arbeiten, teils in Vorbereitung, teils dem Abschluß nahe, sichern die Fortdauer des Unternehmens. Jeder Band ist einzeln käuflich. ∴ ∴ Bezieher der ganzen Schriftenreihe erhalten 10% Ermäßigung. Bestellungen richte man — am besten durch eine größere Buchhandlung — an

Die Leitung des Institutum Historicum S. I., Borgo S. Spirito, 5 - Roma (P.)

THEOLOGISCHE REVUE

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

Jährlich 12 Nummern **Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen** **Preis halbj. 8,— RM**

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

Nr. 11-12 **1941** **40. Jahrgang**

Stein, Der Begriff Kebod Jahweh (Heinisch).
Gierlich, Der Lichtgedanke in den Psalmen (Stein).
Biedermann, Die Erlösung der Schöpfung beim Apostel Paulus (Wikenhauser).
Könn, Glauben und Lieben. Bibellesungen über die Johannesbriefe (Donders).
Asting, Die Verkündigung des Wortes im Urchristentum (Meinertz).
Emonds, Zweite Auflage im Altertum (Wilbrand).
Acta Conciliorum Oecumenicorum. Tom. III Ed. Schwartz (Diekamp).
Buchner, Die Areopagitika des Abtes Hilduin von St. Denis (Seppelt).
Decker, Die Entwicklung der Lehre von der prophetischen Offenbarung von W. von Auxerre bis zu Thomas v. A. (Landgraf).
Günster, Die Christologie des Gerhoh von Reichersberg (Backes).
Hofmann, Epistolae Pontificiae ad conc. Flor. spectantes (Vincke).
Reicke, Willibald Pirckheimers Briefwechsel I (Zoepfl).
Hötschl, Das Absolute in Hegels Dialektik (Kiessler).
Lotz u. de Vries, Die Welt des Menschen. Eine Vorschule zur Glaubenslehre (Breitenstein).
Schmaus, Katholische Dogmatik, 3. Band, 1. Teil; 1. Band, 2. Aufl. (Poschmann).
Ziermann, Ringen um Sicherheit im sittlichen Denken (Welty).
Adam, Spannungen und Harmonie (Raitz v. Frentz).
Gahlen, Der redende Trappist (Donders).
Schäfer, De Religiosis. Ed. 3a (Molitor).
Zubillaga, La Florida. La misión jesuítica (1566—1572) (Vincke).
Bauerreiß, Arbor vitae (Mayer).
Anaphorae Syriace. Vol. I, fasc. 2 (Heiming).
Schuchert, S. Maria Maggiore zu Rom. I (Sühling).
Schwarzweber, Das Heilige Grab in der deutschen Bildnerei des M.-A. (Schreiber).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Stein, Dr. Bernhard, **Der Begriff Kebod Jahweh und seine Bedeutung für die alttestamentliche Gotteserkenntnis.** Emsdetten (Westf.), Heinr. & J. Lechte, 1939 (XXII, 367 S. gr. 8°).

Die vorliegende Studie, die den biblisch-theologischen Begriff untersucht, den man gewöhnlich mit „Herrlichkeit Jahves" übersetzt, verdankt ihr Entstehen einer Anregung des Rektors des Päpstlichen Bibelinstituts in Rom P. A. Bea und lag der katholisch-theologischen Fakultät zu Münster (Westf.) als Doktordissertation vor.

Der Verf., der der Behandlung der einzelnen Stellen, in denen Kebod Jahveh vorkommt, oft eine genaue Übersetzung des zu besprechenden Textes mit textkritischen und literarkritischen Bemerkungen vorausschickt, unterscheidet, nachdem er eine Übersicht der bisherigen Untersuchungen gegeben hat, drei „Typen", den „historischen" Kabod bei bereits geschehenen Ereignissen (S. 12—147), den „natürlichen" oder „kosmischen" Kabod, der sich in der Schöpfung kundtut (S. 148—167), und den „prophetischen" Kabod, der in der Zukunft erwartet wird (S. 168—293), um zuletzt eine Schlußsynthese zu bieten (S. 294—334).

Im ersten Teil behandelt er bei den Stellen des Pentateuch zunächst jene, die von der neueren Urkundenhypothese der „jehovistischen Schicht" zugewiesen werden (S. 13—48), am ausführlichsten sachentsprechend Ex 33, 12—34, 10 (S. 16—42), sodann die, welche als Teile des Priesterkodex angesehen werden (S. 48—62), ohne damit die Quellenscheidung anerkennen zu wollen — im Gegenteil! Bei der Untersuchung geht er schrittweise vor, dabei in den Kauf nehmend, daß er auf eine Stelle mehrfach zurückkommen muß, und faßt das Ergebnis am Ende der einzelnen Abschnitte zusammen. So stellt er S. 38 fest, daß zwischen Kebod Jahve und Jahve kein realer Unterschied, aber doch ein Unterschied ist, und sieht S. 136 im „historischen" Kebod Jahve „Gott selbst, sofern er in feierlicher Theophanie als Jahve geschaut wird, d. h. als der in bundesbezogenen Wundern der Gerechtigkeit und Liebe seine wesenhafte Heiligkeit und Treue manifestierende Bundesgott Israels". — Der Kebod Jahve in der Natur, der in den Psalmen besungen wird, ist „die machtvolle Allerhabenheit des Weltenschöpfers und -beherrschers Jahve, sofern sie in den Werken der sichtbaren Schöpfung geschaut und lobend anerkannt wird" (S. 165). Bei dem „prophetischen" Kebod Jahve unterscheidet er die Auffassung des Isaias und jener Propheten, die hierin mit ihm zusammengehen, und die Berichte Ezechiels. Das Ergebnis ist dieses, daß im „prophetischen" Kebod Jahve „der treue Bundesgott Jahve . . . als der allerhabene Universalgott geschaut wird", seine Gerechtigkeit und Liebe, „sofern sie sich in den kommenden Strafgerichten über alle Völker und in dem darauffolgenden universalen Heilszustand machtvoll offenbart" (S. 293).

Bei dem historischen wie bei dem prophetischen Kebod Jahve unterscheidet er den „konkreten" Kabod, der mit dem erscheinenden Gott identisch ist, und den „abstrakten" Kabod, der bestimmte göttliche Attribute, seine Heiligkeit und Treue, in ihrer Manifestation darstellt, während der natürliche Kabod nur Bezeichnung der göttlichen Erhabenheit in abstracto ist (S. 295. 304), und gibt schließlich als Definition, daß der Kebod Jahve „die heilvoll und (oder) unheilvoll sich offenbarende Erhabenheit (= Heiligkeit) des Gottes Jahve ist, sofern sie in seinen natürlichen und übernatürlichen Großtaten von den Menschen geschaut und lobpreisend anerkannt wird". Den Ausdruck aber möchte er annähernd mit „Majestät" übersetzen, da das Wort „Herrlichkeit" sich auf den abstrakten Kebod Jahve beschränke und nicht genügend das Moment der Offenbarung hervorhebe (S. 333), wobei zu bemerken wäre, daß im kosmischen Kebod Jahve doch nicht Offenbarung im eigentlichen Sinne vorliegt.

Im Verlauf der Untersuchung erörtert der Verf. auch Fragen, die mit dem Thema in etwas loser Verbindung stehen, wie die Gegenwart Jahves im Heiligtum (S. 98 ff.), den Jahvenamen (S. 119 ff.), das Königtum Jahves (S. 107 ff.) u. a.

Die Arbeit zeugt von großem Fleiß, einer erstaunlichen Literaturkenntnis und nüchternem Urteil, und im wesentlichen wird man den Ergebnissen zustimmen können, mag auch manche Einzelerklärung anfechtbar sein.

Weniger befriedigend sind die literarkritischen Erörterungen; denn es ist zu viel verlangt, bei ihnen „zwingende" Gründe zu fordern, während die Wahrscheinlichkeit genügen muß; indes sind sie für die Untersuchung nicht von wesentlichem Belang. Mit einigen Behauptungen geht der Verf. in der Freude über seinen Gegenstand zu weit. So will er in der Berufungsvision des Isaias den „Typus des kommenden Kebod Jahve" sehen, während doch, wie er selbst bemerken muß, in dem Bericht von Jahve Sebaoth die Rede ist, nicht von Kebod Jahve (S. 265. 290), oder er will die prophetische Botschaft Ezechiels zusammenfassen unter dem Begriff „der kommende Kebod Jahve" (S. 284), oder er sieht in der Offenbarung des Jahvenamens den „eigentlichen Quellpunkt von Jahves israelitischem Volkskönigtum" (S. 313). Doch das sind Kleinigkeiten, die den Wert der Arbeit nicht beeinträchtigen.

Nymwegen (Holland). Paul Heinisch.

U.B. TÜB.

Gierlich, Dr. Augustinus M., O.P., **Der Lichtgedanke in den Psalmen.** Eine terminologisch-exegetische Studie. [Freiburger theologische Studien, 56. Heft.] Freiburg i. Br., Herder, 1940 (XVII, 206 S. gr. 8°). M. 4,50.

G. beantwortet folgende zwei Fragen: 1. „Wie wird der Begriff ‚Licht' in den Psalmen ausgedrückt? (terminologischer Teil)"; 2. „Was wird über den Begriff ‚Licht' in den Psalmen ausgesagt? (exegetischer Teil)". Beide Teile sind nach demselben Schema aufgebaut: Die einfachen und zusammengesetzten positiven Licht-Termini: Licht und verwandte Begriffe; die einfachen und zusammengesetzten negativen Licht-Termini: Finsternis und verwandte Begriffe; die „positiv-negativen" Licht-Termini: Nicht-Licht — Nicht-Finsternis (Schatten) und verwandte Begriffe. Dieser klare Aufbau sowie gedrängte Zusammenfassungen der Teilergebnisse und am Schluß angefügte Verzeichnisse der untersuchten hebräischen, griechischen und lateinischen Termini und der behandelten Psalmstellen erleichtern das Studium des Werkes. Leider sind die — übrigens nicht hinreichend durchgearbeiteten — Anmerkungen nicht auf die einzelnen Seiten verteilt, sondern am Schluß zusammengefaßt.

Als Ergebnisse des (umfangreicheren) 1. Teiles kann G. neben „der statistischen Feststellung der Termini des Lichtgedankens in den Psalmen" die Aufdeckung eines besonders interessanten bedeutungsgeschichtlichen Wandels einer Reihe von Termini aus dem Licht- und Finsterniskreis sowie „neue Perspektiven der terminologischen und inhaltlichen Bedeutung" bei einer Anzahl von Psalmstellen buchen (S. 108—12). Im 2. Teil bringt die Betrachtung von Licht und Finsternis als Geschöpfe Gottes kaum neue Erkenntnisse. Dagegen darf man die interessanten Ausführungen über die Symbolik von Licht, Finsternis und Schatten wohl als den ertragreichsten und darum wertvollsten Abschnitt der ganzen Abhandlung bezeichnen.

Nach G. ist das Licht nicht nur „das am häufigsten gebrauchte Symbol in den Psalmen", sondern er glaubt sich auf Grund seiner Untersuchung sogar zu der Annahme berechtigt, „daß alle Symbole, die in den Psalmen zur Veranschaulichung des glücklichen, ehrenhaften und freien Lebens gebraucht werden, letztlich auf das Symbol ‚Licht' zurückzuführen sind" (S. 178). Aber das geht wohl zu weit. Man hat überhaupt den Eindruck, daß der Verf. in der Aufspürung des Lichtgedankens des „Guten" zuviel tut. So darf man z. B. daran zweifeln, ob der Begriff jāṣā', der „seiner Terminologie nach in keiner Weise mit dem Lichtgedanken verbunden" ist, überhaupt als „Lichtterminus", und erst recht ob er als einer „der wertvollsten Lichttermini" bezeichnet werden darf (S. 21). Vielleicht wäre es praktischer gewesen, den terminologischen Teil nicht so scharf von dem exegetischen zu trennen. Sicherlich wären dann sehr viele lästige Wiederholungen vermieden worden. Zum mindesten aber hätte man sich im 1. Teil auf die Darstellung jener Termini beschränken können, die für den 2. Teil, der ja nichts anderes sein soll „als die systematische Auswertung der Ergebnisse des ersten Teiles" (S. 112), von Bedeutung sind. Der terminologische Teil, der in seiner stereotyp formelhaften und vielfach stichwortartig gehaltenen Aneinanderreihung von Begriffserklärungen mehr den Eindruck einer „Stoffsammlung" macht, wäre dann bedeutend kürzer und genießbarer ausgefallen. Die Darstellung der „Feuer-Termini" z. B. (S. 49—56), die „fast durchgehends das Feuer nicht als Lichtträger bezeichnen", hätte auf wenige Sätze zusammengedrängt werden können.

Vor allem ist G. in seinen Ausführungen über das Verhältnis des Lichtgedankens zum Kebod Jahweh (KJ) — eigentümlicherweise spricht er öfters vom Kabod Jahwe — entschieden zu weit gegangen. Meine Ende 1939 erschienene Abhandlung über diesen wichtigen Begriff lag ihm leider noch nicht vor. Gewiß gehört zur konkreten Erscheinungsform des KJ als wesentliches Element Feuer und Licht. Aber ganz abgesehen davon, daß dies in der poetischen Darstellungsweise der Psalmen vielfach kaum mehr zu erkennen ist, irrt G. m. E., wenn er annimmt, 1. daß der KJ eine göttliche Erscheinungsform bezeichne und darum mit hōd, hādār u. ä. mehr oder weniger gleichzusetzen sei; 2. daß die das Volk in der Wüste begleitende Wolken- und Feuersäule mit dem KJ identisch sei; 3. daß nach atl Auffassung über der Bundeslade bzw. im Allerheiligsten des Zeltes und des Tempels ständig eine mit dem KJ identische Lichtwolke oder Lichtgestalt Jahwes zugegen war. Demgegenüber glaube ich gezeigt zu haben, daß mit KJ immer Gott selbst oder göttliche Attribute in ihrer königlichen Manifestation, nie aber irgendwelche Erscheinungsformen bezeichnet werden; ferner, daß KJ-Theophanien in der Geschichte Israels immer etwas Vorübergehendes, Außergewöhnliches, Feierliches sind, der KJ also nicht mit der während des Wüstenzuges ständig vorhandenen Wolken- und Feuersäule gleichbedeutend sein kann, obschon seine Manifestation vielfach von ihr ausgeht. Was endlich die Gottesgegenwart im Allerheiligsten und über der Bundeslade betrifft, so genügt Lv 16,2 — die einzige Stelle, wo von einer Wolke über der „Sühnestätte" die Rede ist! — nicht, um die ständige Gegenwart der Jahweh „umhüllenden" Wolke über der Bundeslade zu beweisen (vgl. S. 96 f. meiner Untersuchung über den KJ). Ebensowenig wie die „Lichtwolke" oder „Lichtgestalt" Jahwehs war der KJ über der Bundeslade ständig gegenwärtig, obwohl dies auf den ersten Blick aus Ps 26,8 und 63,3 hervorzugehen scheint. Aber wenn diese beiden Stellen tatsächlich so zu deuten wären, dann ständen sie im Widerspruch zu der Auffassung des ganzen übrigen A. T. „. . . den Ort der Wohnung deines Kabod" ist keineswegs die einzig mögliche Deutung von Ps 26,8b — nach G. (S. 194[52]) „die klarste Stelle für die konkrete Auffassung der Psalmen von dem Kabod Jahwe" (sic) —; ebensogut kann man übersetzen: „den Ort deiner kostbaren (prächtigen, herrlichen) Wohnung". (Ähnlich bedeutet — wegen Is 22,23 — kissē' khebōdekhā Jer 14,21 „dein Ehrensitz", nicht aber „der Thron deines Kabod".) Aus Ps 63,3 aber kann höchstens entnommen werden, daß der fromme Beter im Heiligtum durch mystische Vereinigung mit Gott einen Erweis des KJ an sich zu erfahren hoffte, nicht aber, daß der KJ im Heiligtum ständig zugegen war. Ähnlich wird man auch in Ps 42,3 (und 84,8?) nicht an ein körperliches, sondern ein geistig-mystisches Schauen (des Angesichtes) Gottes — vom KJ ist hier nicht die Rede! — zu denken haben. (Näheres über die genannten Stellen s. S. 99—104 meiner Untersuchung.) Man muß überdies bedenken, daß in den Psalmen mit ihrem poetischen Schwung manches cum grano salis zu nehmen, jedenfalls aber im Einklang mit eindeutigen Aussagen der übrigen Teile des A. T. zu erklären ist. Übrigens gibt G. S. 128 zu, daß aus den Psalmen nicht ersichtlich sei, ob es sich beim KJ „um eine beständige Gegenwartsweise Gottes unter seinem Volke handelte oder nur um vorübergehende Erscheinungen". Gleichwohl setzt er während seiner ganzen Abhandlung eine ständige Gegenwart des KJ über der Bundeslade und im Allerheiligsten voraus. Nur so läßt es sich erklären, daß er vielfach auch dort den KJ und infolgedessen den Lichtgedanken einführt, wo es der Bibeltext nicht tut. Wenn er z. B. in Ps 24,7—10 den KJ über der Bundeslade zu finden glaubt (S. 29, 125), so ist darauf hinzuweisen, daß hier nicht von dem Kabod des Königs (= Jahwehs), sondern umgekehrt von dem König des Kabod, d. h. dem infolge seiner herrlichen Taten ruhmreichen Gottkönig die Rede ist. Zwar findet sich auch 1 Sm 4,21 f. die Bezeichnung „kābōd" im Zusammenhang mit der Bundeslade. Aber damit ist nicht der angeblich über der Bundeslade thronende KJ gemeint, sondern die Lade selbst, die als Gottesthron der „Kabod", d. h. der kostbarste Schatz Israels war. Ähnlich wird auch Jahweh selbst Israels Kabod, d. h. Israels kostbarster Besitz genannt (Ps 106,20). Auch darin weicht G. vom biblischen Sprachgebrauch ab, daß er die göttlichen Panim an vielen Psalmstellen mit dem KJ gleichsetzt (vgl. S. 56—64). Immerhin ist zuzugeben, daß sich in der Vorstellung des „Gottesantlitzes" mehrfach der Lichtgedanke verbindet. Ob frei-

lich dasselbe auch noch von dem stark abgeblaßten liphnē Jahweh u. ä. gilt, ist doch wohl sehr zweifelhaft. Ebenso scheinen mir die S. 142—53 dargelegten Beweisstellen für die These „Licht des Gottesantlitzes = Licht der Sonne" nicht unbedingt überzeugend. — Zu dem rōkhēb bā'ărābōth von Ps 68,5 (S. 78) sei noch bemerkt, daß es entsprechend dem rkb 'rpt der Ras-Schamra-Texte Jahweh als „Wolkenreiter" bezeichnet, nicht aber als den, „der durch die Wüste einherfährt".

Jeder Bibelfreund, der tiefer in das Verständnis der Psalmen eindringen will, wird aus G.s fleißiger und gründlicher Licht-Studie wertvolle Anregungen schöpfen.

Trier. Bernhard Stein.

Biedermann, P. Dr. Hermenegild, O. E. S. A., **Die Erlösung der Schöpfung beim Apostel Paulus.** Ein Beitrag zur Klärung der religionsgeschichtlichen Stellung der paulinischen Erlösungslehre. [Cassiciacum Bd. VIII.] Würzburg, Rita-verlag, 1940 (104 S. gr. 8°). Kart. M. 4,80.

Unter „Schöpfung" versteht der Verf. ausschließlich „die außermenschliche, sichtbare Schöpfung, die Summe des Belebten und Unbelebten um uns". Seine Untersuchung will die Fragen beantworten, ob Paulus eine Erlösung der Schöpfung kennt und — bejahendenfalls — was er über sie auszusagen weiß, welches die Voraussetzungen und Quellen seiner Lehre sind und wie er mit seinen Anschauungen in der Umwelt steht.

Im ersten Teil (Welterneuerung und Welterlösung in der Umwelt des Apostels, S. 15—65) wird zunächst festgestellt, daß außerhalb der Offenbarungsreligion nur die iranische Religion eine Erlösung der Schöpfung kennt, aber nur im Sinne einer physischen Befreiung von der Entstellung und Verderbnis, die das böse Prinzip durch seine Geschöpfe in die lichte Welt des guten Gottes gebracht hat. Innerhalb der Offenbarungsreligion finden sich zum erstenmal bei den Propheten Anzeichen, die uns erlauben, über den Gedanken der Welterneuerung hinaus von einer Erlösung der Schöpfung zu sprechen. „Wir begegnen hier der Vorstellung von einer Schuldverhaftung der Erde und des Himmels, von einem Gericht über sie und schließlich von der Neugestaltung derselben, die zuweilen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Heilswirken des Messias gesehen werden." Über die Propheten, zumal über Isaias, sind die jüdischen Apokalypsen im wesentlichen nicht hinausgekommen. Ein neuer Gedanke ist allerdings bei den jüngeren von ihnen die Einführung der Adamssünde als der Ursache des vorzeitigen Todes und der Übel in der Welt. Die Frage, ob sich eine eigentliche Erlösung der Schöpfung in ihnen findet, läßt sich kaum positiv beantworten. Sogar der Gedanke einer Welterneuerung kann nur mit Vorbehalt als ihre Meinung behauptet werden. Auch die Rabbinen sind nicht über die Gedanken der Propheten hinausgekommen, ja noch hinter ihnen zurückgeblieben. In den außerpaulinischen Schriften des Neuen Testaments ist Mt 24,29 parr.; 24,35 nicht eine absolute Vernichtung, sondern nur eine Erschütterung und darauffolgende Erneuerung der Schöpfung gemeint. In Apg 3,21 wird die Wiederherstellung aller Dinge bzw. des Alls, und zwar für die Parusie, ausgesprochen. 2 Petr 3,10—13 lehrt eine völlige Umwandlung der bestehenden Welt, wobei es dem Apostel bes. um die sittliche Neuordnung („Gerechtigkeit") der Welt geht. Auch die Apk (6,17—14; 21,1. 4 f.) spricht von einem kosmischen Geschehen, und zwar einer Umwandlung und Erneuerung der ganzen Schöpfung.

Im zweiten Teil (Die Lehre von der Welterlösung beim Apostel Paulus, S. 66—104) werden zuerst die einschlägigen Schriftstellen besprochen. Hebr 12,26 f. (die einzige Stelle im paulinischen Schrifttum, an der uns die Vorstellung von der Weltkatastrophe begegnet) lehrt nicht die Vernichtung der sichtbaren Welt und die Offenbarung der ewigen, bisher unsichtbaren Welt (Windisch), sondern die endzeitliche Umwandlung der gegenwärtigen Schöpfung. Die Stelle liegt also vollkommen in der Linie der Vorstellungen, die in den außerpaulinischen Schriften des N. T. enthalten sind. Klar ausgesprochen ist die Idee der Erlösung der Schöpfung bzw. der Teilnahme der Schöpfung an der Erlösung des Menschen zum erstenmal Röm 8,19—22. 1 Kor 7,31 b hat vielleicht überhaupt keinen eschatologischen Charakter. In Eph 1,9 f. wird klar eine Beziehung zwischen dem Erlöserwirken Christi und dem All, d. h. der gesamten geistigen und materiellen Schöpfung, ausgesprochen; ähnlich ist der Gedanke von Kol 1,18—20. Hierauf zeigt der Verf. die Voraussetzungen der Lehre des Apostels (Erlösungsbedürftigkeit und Erlösungsmöglichkeit der Schöpfung) und ihre Quellen auf, um zuletzt seine Lehre im Zusammenhang darzustellen. Ihre beiden Hauptbestandteile sind 1. die Ausrichtung des Alls auf Christus (die durch die Sünde verursachte Unordnung in der Natur ist von Gott durch Christus als Erlöser durch Ausrichtung der gesamten Schöpfung auf Christus als das letzte Ziel beseitigt worden — Kol, Eph) und 2. die Verklärung der Schöpfung, wodurch sie ein neues, höheres Sein empfängt, eine Art Vergeistigung erfährt (Röm).

Der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist sehr schwierig, einmal wegen der Spärlichkeit des zur Verfügung stehenden paulinischen und neutestamentlichen Materials, dann auch wegen des knappen und dunklen Wortlauts dieser biblischen Stellen. Der Verf. hat das offenbar selber empfunden, wie die vielen „wohl", „vielleicht", „es scheint" usw. zeigen. Ich glaube nicht, daß seine Ausführungen, auch nur in den wesentlichen Punkten, allgemeine Zustimmung finden werden. Sehr starke Bedenken habe ich besonders gegen seine Beziehung des *τὰ πάντα* in Kol 1,20; Eph 1,10 auf die gesamte geistige und materielle Schöpfung. Sind nicht damit einfach die Menschen und Geistermächte (also die geistige Schöpfung) gemeint? Vgl. etwa H. Schlier, Christus und die Kirche im Epheserbrief (1930) S. 4 ff.; Mächte und Gewalten im N. T. (Theol. Blätter 1930, S. 289 ff.). Diese Frage hätte zuerst klargestellt werden müssen (vgl. noch J. Gewieß, Christus und das Heil nach dem Kolosserbrief, Diss. Breslau 1932, S. 2 ff., und meine Schrift über die Kirche bei Paulus [1937] S. 215 ff.). In der Deutung der Römerstelle (8,19—22) schließt sich der Verf. der meistvertretenen Auffassung an. Die Beziehung auf die (außerchristliche) Menschheit wird übrigens in der Gegenwart nicht nur von Gutbrod vertreten (wie S. 71 A. 5 steht), sondern auch von A. Schlatter, Gottes Gerechtigkeit (1935) S. 269 ff. (dem sich Gutbrod offenbar anschließt), und G. Schläger (Newe Th. Tijdschrift 19, 353—360). Nach dem Verf. ist Röm 8,21 die eingehendste und tiefste Aussage über das neue Dasein, das der Schöpfung am Ende der Zeiten geschenkt wird und das in einer Art Vergeistigung oder Verklärung besteht. Ehrlicherweise müssen wir gestehen, daß — bei der meist vertretenen Auffassung der Römerstelle — wir uns keine rechte Vorstellung von diesem neuen Dasein der materiellen Schöpfung machen können, daß es also bisher nicht gelungen ist, die paulinische Aussage wirklich zu verstehen.

Zu der Exegese der einschlägigen neutestamentlichen Stellen möchte ich noch folgendes bemerken: Zu Mt 24,29 parr; 24,35 vgl. noch Mt 5,18 und Theissing, Die Lehre von der ewigen Seligkeit (1940) S. 134; zu Mt 19,28 Theissing S. 54 ff.; zu Apg 3,21 Bauernfeind, Apg (1939) z. St.; zu 2 Petr 3,10—13 vgl. Chaine, Rev. bibl. 1937, 207 ff. und seinen Kommentar (1939) z. St.; zu Hebr. 12,26 vgl. O. Michel, Hebräerbrief (1936) S. 214. Die Exegese der genannten Stellen befriedigt nicht recht.

Freiburg i. B. A. Wikenhauser.

Könn, Dr. Josef, Pfarrer, **Glauben und Lieben.** Bibellesungen über die Johannesbriefe. Einsiedeln-Köln, Benziger & Co., 1940 (237 S. 8°). Kart. M. 4,35; Leinen M. 5,20.

Der Verfasser dieses Kommentars zu den 3 Johannesbriefen veröffentlicht hier die erste reife Frucht seiner Kölner Bibel-Abende von „St. Aposteln", die weithin bekannt und gerühmt worden sind. Seit 23 Jahren hat er sie durchweg in vier Parallel-Kursen vor rund 1000 Zuhörern gehalten, neben seinen sonstigen großstädtischen Seelsorgsarbeiten her. Es war wirklich hochverdient, wenn die Bonner Theologische Fakultät ihm besonders für diese seine biblischen Leistungen die Ehre des Dr. theol. h. c. zuteil werden ließ. So ist es nun ein vollwertiger Dank seinerseits, wenn der Verf. ihr diesen ersten Band seiner Bibel-Erklärung widmet. Die langjährige Arbeit kann in ihrer Gesamtheit nur mit den ähnlich gearteten und exegetisch-homiletisch ausgezeichneten Bibelpredigten des P. Fr. Kronseder S. J. verglichen werden. Auch sie wurden durch mehr als 20 Jahre fortgesetzt und hätten es längst verdient, aus dem engen Verließ des „Frankfurter Kirchenblattes" entlassen zu werden, das sie in mehr als 10 Zyklen veröffentlicht hat. Denn insbesondere der Priester, der solche Bibelzirkel zu leiten berufen und verpflichtet ist, schaut sich nach Hilfsmitteln dieser Art um, weil den meisten solcher Leiter die Zeit, Vertiefung und Kraft fehlt, den gesamten exegetischen Stoff und die aszetischen Folgerungen sich selber zu erarbeiten.

Zwar müssen wir es dankbar anerkennen, wie vieles an Hilfsmitteln neuerdings durch die Leistungen oder Anregungen des Stuttgarter Katholischen Bibelwerkes (Straubinger-Bärtle), durch den großen, vorzüglichen Herder-Kommentar, durch die neuen Regensburger und Wiesbadener Erklärungsbände vorgesorgt worden ist, neben Einzelwerken, wie der Bergpredigtauslegung von P. Dr. Thaddäus Soiron und Sickenbergers Johannes-Apokalypse. Die unermüdliche Aussaat des „Bibelbischofs" P. W. v. Keppler († 1926) ist aufgegangen und hat reiche, hochwertige Früchte getragen.

Die Anlage des Könnschen Buches richtet sich nun nach seinem Ziel: „Was die wissenschaftliche Theologie erarbeitet hat, soll für die praktische Seelsorge fruchtbar gemacht werden" (S. 13). Somit stützt er zwar seine gesamte Arbeit in den Bibelstunden seit langen Jahren ganz und gar auf gesunder, wissenschaftlich-einwandfreier Exegese, ohne aber in ihr stehen zu bleiben, denn er will ja mit ihrer Hilfe neue, zeitgemäße Wege für die Seelsorge finden. Dazu dient besonders eine klare Einteilung im großen wie im einzelnen. Es ist geradezu eine Freude, den Aufbau der 3 Briefe des Apostels Johannes (natürlich zumeist des ersten) hier näher zu verfolgen. Das Gedankengut tritt in großen Linien klar hervor und wird dann im Verlauf der fünf Kapitel so scharf herausgearbeitet, daß der Hörer oder der Leser nicht mehr rasch über ähnlich lautende Worte oder Sätze hinweggleiten kann. Er wird vielmehr von der Hand des Erklärers festgehalten und langsam-besinnlich in die Tiefe der johanneischen Gedanken hineingeführt. Dabei erweisen sich die Darlegungen an vielen Stellen als im besten Sinne höchst zeitgemäß, z. B. „die Beleuchtung der Sünde" (S. 41 ff.), „die wahre Gerechtigkeit" (S. 45 ff.), „die Gefahren der Sünde" (S. 57 ff.), die „Gegensätze zum Christentum" (S. 67). Bei allem offenbart sich als Hauptgrundsatz des Zirkelleiters: stets „Exegese — nicht Eisegese". Er holt heraus und hervor, — legt aber nicht und nichts in den Text hinein, was nicht vom Apostel gesagt war. So kommt die Gedankenwelt des vierten Evangelisten über den Wandel der Gotteskinder im Lichte und über das sicherste Kennzeichen der Gotteskindschaft, die gelebte und bewährte Bruderliebe, zur Entfaltung. Wie modern muten uns dabei die Ausführungen über christliches „Gemeinschafs"leben und -wirken an. Desgleichen ist es bewundernswert, wie gleich einem Goldfaden sich die Botschaft von der Gottheit Jesu Christi (bes. S. 160 ff.) durch das Ganze des 1. Briefes hindurchzieht und dann im 2. Briefe eine Weiterführung findet in der „Warnung vor Abfall vom Glauben" (S. 201—209), Gegenstände, die von uns heute genau so zu verkünden sind und in dieser Kraft und Wucht der Johannes-Sprache sich nur noch tiefer den Seelen einprägen. Es ist eben alles das ein „aeternum Evangelium", wie Johannes es nennt (Apok 14, 6): „Die Auslegung geht nicht an weiterliegenden Gedanken vorüber, die wir für uns und unsere Zeit aus den Worten des Apostels schöpfen können. Ohne Zweifel hat Gottes Geist für jeden Menschen und jede Zeit besondere Gedanken und Anregungen in das Wort der Schrift hineingelegt . . . So wird sich im Laufe der Jahrhunderte nach und nach der Reichtum des Gotteswortes immer mehr enthüllen; ganz ausschöpfen werden wir es auf dieser Erde wohl nie" (S. 14).

Daß ein solches ausgereiftes Werk den Priestern und Predigern für die eigene Meditation reichlichen Stoff bietet, ergibt sich von selbst. Man darf aus den langen Vorarbeiten des Verf. bald weitere Bände ähnlich behandelter biblischer Bücher erhoffen.

Münster i. W. Ad. Donders.

Asting, Ragnar, **Die Verkündigung des Wortes im Urchristentum.** Dargestellt an den Begriffen „Wort Gottes", „Evangelium" und „Zeugnis". Stuttgart, Kohlhammer, 1939 (XVI, 749 S. gr. 8°). M. 36.

Das Vorwort dieses umfangreichen Werkes, das ursprünglich nur als erster Band einer noch umfassenderen Untersuchung über die urchristliche Verkündigung gedacht war, ist 1936 unterschrieben. Dann starb der (norwegische) Verfasser, und seine Freunde, von denen von Campenhausen den Nachtrag zum Vorwort 1939 unterzeichnete, sorgten für die Herausgabe des wertvollen Bandes, der mit Unterstützung der Norwegischen Akademie der Wissenschaften zu Oslo gedruckt worden ist. Wenn das Werk nach seinem ursprünglichen Plan somit auch ein Torso geblieben ist, so ist der vorliegende Band mit seiner Untersuchung der drei grundlegenden Begriffe doch ein abgerundetes Ganzes. Und man kann den Herausgebern nur dankbar sein, daß sie sich um die Veröffentlichung bemüht haben (nur hätte die Korrektur der griechischen Worte sorgfältiger sein sollen).

Denn der früh verstorbene Verfasser, der sich durch sein Buch über Die Heiligkeit im Urchristentum (Göttingen 1930) bereits einen Namen gemacht hatte, erweist sich als ein Forscher von Format. Zwar wird man nicht jede Einzelexegese und alle Resultate seiner Untersuchung billigen können; aber die imponierende Beherrschung des umfangreichen Stoffes, die sorgfältige, methodische Untersuchung der einzelnen Stellen, und das große Geschick der (allerdings etwas breiten) Darstellung erweisen den Wert des Werkes und bereichern den Leser.

Mit großer Ausführlichkeit werden die Wurzeln der drei Begriffe im Alten Testament, im Judentum und im Hellenismus dargelegt. Dann wird die Entwicklung im Urchristentum geschildert, und zwar nach dem gleichbleibenden Schema: Gemeindechristentum vor und neben Paulus (Synoptiker, Apostelgeschichte), Paulus, Christentum unter paulinischem Einfluß (Pastoralbriefe, 1 Petr), Gemeindechristentum unter dem Einfluß der jüdischen Diaspora (Hebr, Jak, Offb Jo, Klemensbriefe, Didache, Barnabasbrief, Hermas), Gemeindechristentum unter dem Einfluß des hellenistischen Synkretismus (Jud, 2 Petr, Ignatius, Polykarp), Ev und Briefe des Jo. Gegen dieses Schema läßt sich manches einwenden; allein es kommt weniger auf die Anordnung des Stoffes an, als auf die jeweilige Erhebung des sachlichen Inhaltes der einzelnen Schrift.

Im wesentlichen haben die drei Grundbegriffe den gleichen Inhalt, nur daß in jedem ein besonderer Gesichtspunkt zur Geltung kommt. Das „Wort" ist die schöpferische Offenbarungshandlung Gottes, wie sie in Christus endgültig und entscheidend geschehen ist, weil mit ihm die neue, eschatologische Weltzeit da ist, die mit der Parusie nur mehr ihre Vollendung erfährt. Erst später, besonders in den Past und in 2 Petr, tritt das „kirchliche" Moment hinzu, indem das „Wort" mehr und mehr mit der kirchlichen Überlieferung identifiziert wird. Ebenso ist das „Evangelium" die schöpferische Botschaft Gottes, aber unter Betonung ihres Heilscharakters in Christus. Hier wird mit Recht scharf betont, daß man auch in der synoptischen Überlieferung nicht zwischen der Botschaft, die Jesus verkündigte, und der Botschaft von Christus unterscheiden dürfe. Auch das „Zeugnis" bezeichnet die Offenbarung Gottes, wie sie in Christus in die Welt eintritt. Dabei ist das Charakteristische die Voraussetzung, daß Gott im Kampfe steht mit dem Satan, so daß Gottes „Zeugen" als seine Vertreter den Kampf führen und darum viele Leiden, ja den Tod erdulden müssen. In diesem Zusammenhang wird ausführlich die viel verhandelte Frage nach dem Begriff des „Martyrers" besprochen. Dabei ergibt sich, daß der Zeuge nicht deswegen Martyrer genannt wird, weil er sein Blut für Christus vergießt, sondern umgekehrt, er vergießt sein Blut, weil er „Zeuge" ist. Auch in der Apokalypse ist diese Auffassung noch nicht wesentlich anders, wenn man auch sagen muß, daß sie den „Übergang" zur Bedeutung des Blutzeugen bildet. Der erste unzweideutige Beleg für diese später geläufige Bedeutung des „Martyrers" ist 1 Klem 5, 4, und im Martyrium Polycarpi liegt sie fertig vor.

Man würde dem Verfasser in seiner Begriffsanalyse, die durch eine Fülle von sorgfältigster Einzelexegese unterbaut ist, noch weitergehend zustimmen können, wenn er nicht manche Gedanken überbetont und dabei Unterschiede unterstrichen hätte, die in Wirklichkeit nicht so scharf zu sehen sind. Es ist ja zweifellos, daß Gott in der Offenbarung seinem Willen Ausdruck gibt, und daß im „Worte Gottes" seine Offenbarungshandlung steckt. Ebenso ist es richtig, daß das „Evangelium" nicht eine „bestimmte Zusammenfassung von Dogmen oder Lehrsätzen" bedeutet. Die Formulierung von Lehrsätzen gehört einer späteren kirchlichen Entwicklung an. Allein die göttliche Offenbarung hat zum Inhalt die großen Heilstatsachen und Heilswahrheiten, und im Worte Gottes oder in seinem Evangelium lebt nicht nur die Handlung Gottes, sondern auch der Inhalt dieser Handlung fort. Er ist es, der von der ältesten apostolischen Überlieferung authentisch weitergegeben wird, natürlich nicht in der Form von abstrakten Lehrsätzen, sondern mit der Geisteskraft, die dem Evangelium seine schöpferische Wirkung läßt. Je weiter die Entwicklung fortschritt, namentlich wenn Irrlehrer die großen Heilstatsachen fälschten, mußte der „kirchliche" Gesichtspunkt der festen Überlieferung und Autorität naturgemäß stärker in den Vordergrund treten. Und das ist in den spätesten paulinischen Briefen, den Past (ebenso 2 Petr), tatsächlich der Fall, ohne daß man daraus auf nachpaulinische Abfassung schließen darf.

Eine Überbetonung der schöpferischen Kraft der göttlichen Offenbarung liegt auch darin, daß A. die paulinische Paränese nur so verstehen kann: Paulus habe die Überzeugung, „daß seine Ermahnungen, weil sie göttliche Worte sind, das hervorbringen was sie sagen" (S. 725). Gewiß steckt auch hier der richtige Kern, daß die Paränese zum Evangelium gehört und darum an seiner schöpferischen Gnadenkraft teilnimmt, und es ist erfreulich, daß A. die Behauptungen vom Rückfall des Apostels ins Judentum oder vom Kompromiß aus pädagogischen Rücksichten auf unreife Christen scharf zurückweist: sie seien „im Grunde trostlos" (S. 718). Aber den Appell an das sittliche Bewußtsein der Christen kann er sich nur so vorstellen, daß dann Paulus eine menschliche „Leistung" verlangt hätte, und das sei unterchristlich. Nun läßt sich aber der Glaubensgehorsam, den Paulus fordert, nicht leugnen, und das Gotteswort wirkt nicht zwangsmäßig. Darum begnügt sich A. lieber mit einer unlösbaren Antinomie bei Paulus, als daß er das geheimnisvolle Zusammenwirken der göttlichen Gnade mit dem menschlichen Willen anerkennt, der keine menschliche „Leistung" vollbringt, sondern in der schöpferischen Gnadenkraft wirkt.

Es ist unmöglich, hier auf Einzelheiten einzugehen. Ich hätte manche Fragezeichen anzubringen, aber ich müßte noch viel mehr Stellen anführen, an denen ich die Exegese des Verf. für sehr glücklich halte. Überhaupt läßt sich der Gedankenreichtum des Buches in einer Besprechung nicht darstellen. Es bleibt das Bedauern, daß der Verf. schon im Alter von 39 Jahren seine wissenschaftliche Arbeit beenden mußte.

Münster i. W. M. Meinertz.

Emonds, Hilarius Dr. O.S.B., **Zweite Auflage im Altertum.** Kulturgeschichtliche Studien zur Überlieferung der antiken Literatur. [Klassisch-phil. Studien, herausgeg. von E. Bickel und H. Herter, Heft 14.] Leipzig, Komm. Verlag O. Harrassowitz, 1941 (XVI, 402 S. gr. 8°). M. 15.

Es ist eigentlich verwunderlich, daß das unter verschiedenen Gesichtspunkten bemerkenswerte Problem, das die „Zweite Auflage" im Altertum stellt, noch keine monographische Bearbeitung gefunden hat. Ein Grund dafür mag in der Fülle des Stoffes liegen. Nur wenige werden die klassische und frühchristliche Literatur so beherrschen, daß das Thema nicht nur oberflächlich gestreift, sondern auch in seiner Eigenart erkannt und gründlich behandelt wird. P. Hilarius Emonds, der die vorliegende Arbeit seinem Abte Ildefons Herwegen als „magnanimo fautori monasticae vitae ac literarum studii" widmet, hat sich dieser schwierigen Aufgabe unterzogen und seine 1935/6 der Universität Bonn eingereichte Preisarbeit, die er zu einer philologischen Dissertation ausgestaltete, so durchgeführt, daß nunmehr das Thema eingehend und gründlich behandelt ist. Da die auf handschriftlicher Vervielfältigung beruhende antike Buchausgabe auf anderen Voraussetzungen beruht als eine Neuauflage im modernen technischen Sinne, so bestimmt S. 22 der Verf. den Begriff der zweiten Auflage für das literarische Altertum dahin, daß als zweite Auflage anzusehen ist „jede nachträgliche Änderung eines antiken Werkes, die sich auf den Verfasser zurückführen läßt und in den mittelalterlichen Handschriftenvarianten auf uns gekommen oder durch literarische Nachrichten bezeugt ist".

Ich muß es mir aus Gründen der Raumersparnis leider versagen, auf Einzelheiten der Arbeit einzugehen. Da aber gerade die Überlieferung des altchristlichen Schrifttums besonders reizvolle Beispiele der Zweitauflage bietet, seien hier die in Betracht kommenden Schriftsteller wenigstens genannt. Behandelt werden 1. Die Kirchengeschichte des Eusebius und ihre Autorenvarianten als Spiegel der Zeitgeschichte (S. 25/45). 2. Die Chronik des Hieronymus und der Bruch seiner Freundschaft mit Melania und Rufinus (S. 45/55). 3. Die divinae institutiones des Laktanz und die Beziehungen des Verfassers zum konstantinischen Kaiserhof (S. 55/72). 4. Die Marginalkonzepte des Optatus von Mileve zu seinen sechs Büchern gegen den Donatismus als VII. Buch in der handschriftlichen Überlieferung (S. 72/82). 5. Die doppelte Rezension von Tertullians Apologeticum als Folge seiner stilistischen Entwicklung (S. 137/187). 6. Tertullians fünfbändige Schrift gegen Marcion das Ergebnis einer dreifachen Bearbeitung (S. 258/265). Besonders willkommen heißen wird der Literarhistoriker die Sammelliste der zum Problemkreis der zweiten Auflage gehörenden Autoren und Werke aus der antiken und frühchristlichen Literatur (S. 306/384). Sie legt ein schönes Zeugnis ab für die wissenschaftliche Gründlichkeit und Belesenheit des Verf. So ist ein Werk entstanden, das sowohl dem Verf. als auch der Schule, aus der es hervorgegangen ist, alle Ehre macht.

Siegburg. W. Wilbrand.

Acta Conciliorum Oecumenicorum. Iussu atque mandato Societatis scientiarum Argentoratensis edidit Eduardus **Schwartz.** Tomus III. Collectio Sabbaitica contra Acephalos et Origeniastas destinata. Insunt acta synodorum Constantinopolitanae et Hierosolymitanae a. 536. Berolini, W. de Gruyter & Co., 1940 (XIV, 269 S. 4°). M. 80.

Die beiden Synoden vom Jahre 536, deren Verhandlungen in diesem Bande vorgelegt werden, gehören nicht zu den ökumenischen Synoden. Ihre Aufnahme in die *Acta Conciliorum Oecumenicorum* ist aber gerechtfertigt, weil diese Synoden, besonders die von Konstantinopel, die wichtige Aufgabe erfüllten, das vierte ökumenische Konzil von Chalcedon gegen gefährliche häretische Angriffe zu schützen und seine allgemeine Anerkennung entscheidend zu fördern. Die Konstantinopeler Synode galt als so bedeutend, daß sie mitunter „Die fünfte Synode" genannt, also den vier vorangegangenen ökumenischen Synoden mehr oder weniger gleichgestellt wurde. Sie war auch nicht wie eine gewöhnliche endemische Synode bloß vom Patriarchen, sondern vom Kaiser selbst berufen, und auch das Abendland war durch mehrere Bischöfe aus der Umgebung des Papstes Agapetus vertreten. Der Papst selbst war in Konstantinopel kurz vor der Synode gestorben.

Die Sammlung, die uns die Akten der beiden Synoden aufbewahrt hat, ist von dem Herausgeber in einer früheren Schrift *Collectio Sabbaitica* genannt worden. Er hat die Benennung auch jetzt beibehalten, obschon er inzwischen erkannt hat, daß sie nicht in allem zutrifft (S. VIII). Die Sammlung ist zwar sicher palästinensischen Ursprungs, aber es bleibt ungewiß, ob Mönche eines der Sabasklöster sie veranstaltet haben. — Mit Ausnahme des am Ende stehenden Ediktes des Kaisers Justinian gegen Origenes ist die Sammlung ganz gegen die als *ἀκέφαλοι* bezeichneten Monophysiten gerichtet.

Auffallend ist die Unordnung in der Reihenfolge der Aktenstücke. An der Spitze steht der Bericht über die fünfte und letzte Sitzung der Synode von Konstantinopel (4. Juni 536). In ihr wurde gegen den monophysitischen Expatriarchen Severus von Antiochien sowie gegen die Monophysiten Petrus von Apamea und Zoaras verhandelt, und sie schloß mit deren Verurteilung (S. 27—119). Daran schließt sich ein Edikt Justinians (6. Aug. 536) an, worin er die Synodalbeschlüsse von Konstantinopel gegen Anthimus von Trapezunt und gegen die drei Genannten gutheißt und seinerseits Strafen für diese Männer festsetzt. Dann folgt (S. 123—189) die erste Sitzung der Synode von Jerusalem, die fast ganz mit der Verlesung der vier ersten, gegen Anthimus gerichteten Sitzungen von Konstantinopel (2.—21. Mai 536) ausgefüllt wurde und zur Bestätigung der Verurteilung des Anthimus führte. Es wurde in Aussicht genommen, an einem folgenden Tage (*καθ' ἑτέραν*) auch die Konstantinopeler Verhandlungen über Severus, Petrus und Zoaras verlesen zu lassen und dem Urteil über diese beizutreten. Aber die *Coll. Sabbaitica* enthält nichts weiter über die zweite Sitzung. Der Sammler hat wohl darauf verzichtet, sie aufzunehmen, weil ihr Hauptinhalt, nämlich die Verhandlungen über Severus, Petrus und Zoaras, schon an erster Stelle mitgeteilt war. Weshalb aber hat er diese Umstellung der Akten vorgenommen? E. Schwartz vermutet, daß die Verhandlungen der 5. Sitzung über Severus zuerst nach Jerusalem gelangt waren. Wegen des besonderen Interesses, das der Patriarch Petrus dieser Angelegenheit entgegenbrachte, hätten seine Apokrisiarier in Konstantinopel ihm alsbald nach der 5. Sitzung die Akten hierüber zugeschickt, während die Gesamtakten der Synode ihm erst später durch den Patriarchen Menas von Konstantinopel gesandt wurden. So konnte für die *Coll. Sabbaitica* vorab schon eine Abschrift der besonders wichtigen 5. Sitzung hergestellt werden.

Dieselbe Sitzung gibt zugleich ein lebhaftes Bild von den kirchlichen Vorgängen zu Konstantinopel im Juli 518, als nach dem Tode des die Monophysiten begünstigenden Kaisers Anastasius (9. Juli) der rechtgläubige Justinus den Thron bestiegen hatte und nun am 15. und 16. Juli das Volk in großen Massen in die Hauptkirche strömte und an beiden Tagen mit lauten, sich immer wiederholenden Zurufen viele Stunden hindurch den Patriarchen Johannes beschwor, die Orthodoxie wiederherzustellen und mit einer Synode sich feierlich für das Konzil von Chalcedon und gegen Severus und dessen Anhang zu erklären. Diese Synode, eine *σύνοδος ἐνδημοῦσα*, fand am 20. Juli statt. Ähnlich war der Verlauf der Dinge in Tyrus, wo das ungestüme Drängen des Volkes (16. Sept.) den Metropoliten Epiphanius veranlaßte, zu demselben Zwecke mit seinen Suffraganen eine Synode zu halten. Eine dritte Synode in der gleichen Sache fand am 6. August in Jerusalem statt. Alle Dokumente über diese früheren Verurteilungen des Severus kamen in Konstantinopel auf der Synode vom Jahre 536 in der 5. Sitzung zur Verlesung und gelangten dann auf dem Wege über Jerusalem in die *Coll. Sabbaitica.*

Diese Sammlung enthält auch zehn Briefe, die angeblich von verschiedenen Bischöfen und vom Papste Felix zur Bekämpfung des Patriarchen Petrus Fullo von Antiochien verfaßt und mit einer Ausnahme alle an ihn adressiert sind. E. Schwartz druckt sie hier (S. 6—25) aus der *Coll. Sabbaitica* ab. Eine ältere Rezension, *Coll. Vaticana* genannt, die nur sieben Briefe umfaßt, hat er im Jahre 1934 in seinem Buche „Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma" S. 125 ff. (vgl. Theol. Revue 1935, 190 ff.) herausgegeben. Er wiederholt diese Edition im Anhang des vorliegenden Bandes (S. 217—231). Schon seit langer Zeit werden die Briefe als Fälschungen beurteilt. Nach den Untersuchungen von S. stammen die Briefe 1 und 3—7 der *Coll. Vaticana* aus den Jahren 511/12 und sind von Konstantinopeler Mönchen verfaßt worden, um den Antiochenern zu zeigen, daß der in Antiochien durch Petrus Fullo in die Liturgie eingeführte Zusatz zum Trishagion *ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς* von zahlreichen Bischöfen und vom Papste Felix als eine den Glauben gefährdende Neuerung bereits zurückgewiesen sei. In Konstantinopel deutete man auf Grund älterer Überlieferung das Trishagion *ἅγιος ὁ θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος* auf die drei göttlichen Personen und empfand deshalb den genannten Zusatz als theopaschitisch und unvereinbar mit dem Trinitätsdogma. Daher der scharfe Kampf gegen den Zusatz. — Der zweite Brief der *Coll. Vaticana*, dem Papste Gelasius zugeschrieben, gab bisher der Forschung ein Rätsel auf. S. hat es jetzt endgültig gelöst. Das Schreiben ist aus einem echten und einem gefälschten Briefe zusammengesetzt. Der echte ist von dem römischen Diakon Silvanus im Jahre 518 verfaßt. Syrische Mönche hatten durch zwei Abgeordnete dem Papste Hormisdas einen Bericht über die kirchliche Lage überbringen lassen. Der Papst übergab am 10. Februar 518 den Abgeordneten seine eigene Antwort an die Mönche und zugleich den in seinem Auftrag durch Silvanus an die syrischen Bischöfe gerichteten Brief, worin sie ermahnt werden, nach dem Beispiele der Mönche ebenfalls Delegierte nach Rom zu schicken. Die andere Hälfte des zweiten Briefes, eine Fälschung mit der Spitze gegen den Zusatz zum Trishagion, ist dann mit dem am Schluß verstümmelten Silvanusbriefe verbunden und von dem Sammler der schon vorhandenen gefälschten Briefe gegen Petrus Fullo als Brief 2 in die Sammlung eingereiht worden. — In der *Coll. Sabbaitica* sind drei weitere gefälschte Briefe gegen Petrus Fullo hinzugefügt. Die Briefe 8—10 sind offenbar jünger. Das ergibt sich aus der offenen und entschiedenen Bekämpfung der Formel *εἷς τῆς τριάδος ἔπαθεν*. Erst 519 hat die lebhafte Erörterung über diese Formel begonnen, der mit Unrecht die Rechtgläubigkeit abgestritten wurde durch Konstantinopeler Mönche oder Kleriker und später in den Jahren 533 bis 536 hauptsächlich durch die Mönche des Akoimetenklosters der Hauptstadt. Die drei Briefe vertreten offen den Standpunkt der Gegner der Formel. Schwartz findet es daher auffallend, daß diese Briefe mit in die *Coll. Sabb.* aufgenommen sind. Aber die Erklärung, die er hierfür gibt, daß nämlich die Urheber der Sammlung den Gegensatz zwischen den Brie-

fen und ihrer eigenen Überzeugung nicht wahrgenommen hätten, lautet wenig wahrscheinlich. Zwar erfahren wir aus der *Vita S. Sabae* cp. 38 des Cyrill von Skythopolis, daß Sabas in seinen Klöstern eine Gegnerschaft gegen die Formel εἷς τῆς τριάδος ἔπαθεν nicht duldete. Aber die Sammlung kann ja außerhalb dieser Klöster entstanden sein.

An der großen Ausgabe der *Acta Conciliorum Oecumenicorum* fehlt nach dem dafür aufgestellten Plane jetzt nur mehr der Band, der die Akten des ökumenischen Konzils vom Jahre 553 enthalten soll. Ed. Schwartz, der das Unternehmen mit Unterstützung der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Straßburg ins Leben gerufen und es im Jahre 1914 mit der Edition des ersten Bandes eröffnet hat, hat den Abschluß des monumentalen Werkes leider nicht erlebt. Er hat eine immense Arbeitsleistung mit äußerster Sorgfalt und Genauigkeit vollbracht und sie mit einer Schnelligkeit durchgeführt, die fast unbegreiflich ist, zumal wenn man bedenkt, wie viele Editionen und Abhandlungen der ausgezeichnete Gelehrte noch nebenher geschaffen und veröffentlicht hat. Mit Stolz und Dankbarkeit wird die deutsche Wissenschaft das Andenken dieses Mannes, der so Großes geleistet hat, in Ehren halten.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Buchner, Max, **Die Areopagitika des Abtes Hilduin von St. Denis und ihr kirchenpolitischer Hintergrund.** Studien zur Gleichsetzung Dionysius' des Areopagiten mit dem h. Dionysius von Paris sowie zur Fälschungstechnik am Vorabend der Entstehung der Pseudoisidorischen Dekretalen. [Quellenfälschungen aus dem Gebiet der Geschichte. Drittes Heft.] Paderborn, Schöningh, 1939 (XV, 211 S. 8°).

In diesem Buch des kürzlich verstorbenen Verfassers sind — was im Vorwort nicht gesagt ist — eine Reihe von Studien zusammengefaßt, die erstmals im Historischen Jahrbuch Band 56 bis 59 (1936—1939) erschienen sind; der Wiederabdruck weist nur einige kurze Zusätze auf, und ein Register (S. 207—11) ist neu hinzugefügt. Die vorliegende Arbeit steht in engem Zusammenhang mit den beiden früher erschienenen Heften der gleichen Sammlung über die Clausula de unctione Pippini und vor allem über Das Vizepapsttum des Abtes von St. Denis. Nur die letztgenannte Untersuchung ist auch in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1929, Sp. 258—260) besprochen worden, und zwar durchaus zustimmend, während sonst die Fachkritik mehrfach die Ergebnisse dieser kritischen Studien scharf ablehnte. Im Exkurs I dieser Arbeit (S. 37 ff.) nimmt B. Gelegenheit, sich mit seinen Kritikern, besonders L. Levillain, auseinanderzusetzen und seine Auffassung über die vizepäpstlichen Bestrebungen in St. Denis zu verteidigen.

Die vorliegende kritische Untersuchung, die wiederum von der ausgebreiteten Gelehrsamkeit des Verf. und seiner durch langjährige Forschungen erworbenen Vertrautheit mit allen einschlägigen Fragen Zeugnis gibt, wird in ihren Ergebnissen, die durch sehr eingehende Beweisführung gewonnen worden sind, kaum bestritten werden können. Es darf nun als erwiesen gelten, daß Abt Hilduin von St. Denis, dessen überragende geistige Bedeutung ebenso feststeht wie die Mängel seines Charakters nicht zu leugnen sind, die Identifizierung des in St. Denis bestatteten und verehrten Dionysius von Paris mit dem Apostelschüler Dionysius dem Areopagiten erstmals in seiner Dionysiusbiographie vorgenommen hat. Den Beweis hierfür hat Hilduin mit großem Geschick zu führen verstanden, aber auch mit nicht geringer Skrupellosigkeit, indem er zu raffinierten Fälschungen die Zuflucht nahm. Diese bedenklichen Mittel sollten ihm die Erreichung seiner ehrgeizigen Pläne und machtpolitischen Ziele ermöglichen.

Besondere Beachtung verdienen die Ausführungen über die Fälschungstechnik Hilduins, der es zu danken war, daß seine These von der Identität der beiden Dinoyse sich durchgesetzt und allzu lange Glauben gefunden hat. — Hingewiesen sei auch auf den Exkurs über die Entstehung der Legende vom Tragen des eigenen Hauptes (S. 156 ff.). — Zur Frage, seit wann Athen Metropole war, sei auf den Artikel Athène von R. Janin im Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques V, 19 ergänzend aufmerksam gemacht.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Decker, Dr. Bruno, **Die Entwicklung der Lehre von der prophetischen Offenbarung von Wilhelm von Auxerre bis zu Thomas von Aquin.** [Breslauer Studien zur historischen Theologie. Neue Folge, Band VII.] Breslau, Müller & Seiffert, 1940 (XV, 224 S. gr. 8°).

Das Mittelalter und insbesondere die vorthomistische Zeit kannte noch nicht das, was wir heute als Fundamentaltheologie bezeichnen. Sie lag derart sicher in der theologischen Tradition eingebettet, daß die Fragen dieser theologischen Disziplin für sie noch keine Probleme bedeuteten. Wo aber unsere heutige Theologiegeschichte den Wurzeln dieser Problematik nachgeht, kann sie in jener Zeit vielleicht noch Teile eines Wurzelwerkes finden, das also Anspruch auf größte Aufmerksamkeit hat, das verwirrt und ineinandergeknotet mit oft scheinbar fremden Materialien dennoch Keime von Problemen der Fundamentaltheologie enthält. Verf. hat sich nun die Aufgabe gesetzt, die Lehre der Scholastik bis Thomas vom Akt der Offenbarungsvermittlung in seinem Wesen, seiner vielgestaltigen Erscheinung, seinen Ursachen und seinen Begleiterscheinungen zu erfassen. Dabei ergab sich, daß nur wenige Autoren in Betracht kommende Materialien bieten und vier der bedeutendsten gerade ihre Daten in bisher nur handschriftlich erhaltenen Werken verborgen halten.

Die vorsichtige, langsam, Schritt für Schritt vorangehende Darstellung verdient alles Lob. Neben den Quellen in der Antike und in der Patristik werden die Quellen in der arabischen und jüdischen Philosophie behandelt. Sodann wird die innerscholastische Entwicklung der Lehre von der prophetischen Offenbarung bei Wilhelm von Auxerre, Wilhelm von Auvergne, Philipp dem Kanzler, Alexander Hales, Albert dem Großen und Thomas von Aquin gezeichnet, wobei das Augenmerk vor allem dem übernatürlichen Charakter der prophetischen Offenbarung, der Zergliederung des Offenbarungsvorganges in seine wesentlichen Elemente, den einzelnen Stufen der prophetischen Offenbarung und den Dispositionen für den Offenbarungsempfang zugewendet ist.

Den Literaturhistoriker interessieren vor allem die Abhängigkeitsverhältnisse, die hier zutage treten. Während Wilhelm von Auvergne unter dem Einfluß des Avicenna und vielleicht auch des Maimonides steht, lassen sich für ihn weder scholastische Quellen noch eine scholastische Einflußsphäre nachweisen. Er bleibt also hier wie auch sonst ein Einzelgänger. Bonaventura erscheint unter dem Einfluß des Wilhelm von Auxerre, Philipp des Kanzlers, Alexander Hales und vielleicht auch noch des Albert des Großen, ferner noch, ebenso wie Albert und Thomas, des Avicenna. Albert der Große ist von Alexander Hales, Avicenna und Maimonides abhängig, Thomas von Albert und vielleicht auch Bonaventura. Thomas hinwiederum selber hat dann einen starken Einfluß auf die Nachzeit ausgeübt, der bei Vinzenz von Beauvais erdrückend und noch deutlich bei Nikolaus von Lyra, Rainer von Pisa und trotz aller Selbständigkeit bei Suarez fühlbar wird.

Interessant ist ohne Zweifel die Feststellung, daß erst bei Philipp dem Kanzler zum erstenmal sich eine Begründung des übernatürlichen Charakters der Prophetie aus ihrem Objekt findet. Der dem Verf. für diese Behauptung maßgebende Text aus der Summa de bono Philipps lautet (S. 69 Anm. 16): Post hoc videndum est, quae sit differentia inter prophetiam et divinationem. Ponitur autem differentia horum 2 Petr. 1 (19 f.): „Habetis propheticum sermonem, cui attendentes" etc., hoc est: „intelligentes, quod nullus prophetarum propria sua interpretatione populis dogmata vitae praedicaverit, sed quae a Deo didicerit in secreto. Divini autem gentium de corde suo fingebant." Per quod patet, quod prophetia donum Dei sit proprium maxime, quia non est possibile homini ex se. Ergo si habet possibilitatem actus, illud erit a superiori principio, cuius est ista cognoscere; unde inter dona computatur 1 ad Cor. 12: „Alii per spiritum . . .".

Wie man ohne weiteres sieht, ist an dieser Stelle nicht vom Übernatürlichen im eigentlichen Sinn, sondern höchstens vom Gnadenhaften die Rede. Vielleicht wäre es im Interesse der Klarheit gut gewesen, wenn Verf. doch meine Studien zur Erkenntnis des Übernatürlichen in der Frühscholastik (Scholastik IV, 1929) herangezogen hätte.

Anerkennend hervorzuheben sind die genauen Register, die es ermöglichen, alle Einzelheiten des Werkes restlos auszuwerten.

Bamberg. Artur Landgraf.

Günster, Josef, M. S. F., **Die Christologie des Gerhoh von Reichersberg.** Eine dogmengeschichtliche Studie zu seiner Auffassung von der hypostatischen Union. Köln, Lahn-Verlag, Sattler & Co., 1940 (114 S. 8°). M 3,50.

Die Christologie des 12. Jahrhunderts ist durch die drei von Petrus Lombardus zusammengestellten Auffassungen der hypostatischen Union, die Assumptus-, Subsistenz- und Habitustheorie, im wesentlichen bestimmt. Gerhoh war ein leidenschaftlicher Vertreter der Assumptustheorie, die sich auf Augustinus stützte. Den aus Handschriften und Teildrucken mühsam gesammelten Stoff hat Günster so geordnet, daß die Gesamtauffassung Gerhohs und das Zueinander der Teile deutlich sichtbar wird, obwohl Gerhoh selbst die ganze Christologie nicht schulmäßig behandelt hat.

Das 1. Kapitel ist überschrieben: Der Gegenstand der Annahme bei der Inkarnation. Es zeigt, wie Gerhoh patristischen und scholastischen Versuchen, die menschliche Natur Christi in ihren Teilen und ihrer Zusammensetzung zu verflüchtigen, entgegentritt, und wie er sich selbst die Ausstattung der Menschheit Christi mit Freiheit von der Erbsünde und der bösen Begierlichkeit einerseits, mit Leidensfähigkeit und Sterblichkeit anderseits denkt. Das 2. Kapitel behandelt den göttlichen und menschlichen Anteil bei dem Vorgang der Menschwerdung, wobei zuerst der jeweilige Faktor gesondert und dann das Zusammenwirken beider betrachtet wird. Das 3. Kapitel handelt vom Ergebnis der Annahme, indem es die Aufstellungen Gerhohs über die Einheit der Person, die Vereinigung der Naturen und die Ganzheit in Christus untersucht.

Gerhohs Hauptanliegen, die Wahrung der Einheit in Christus, vor allem gegenüber der Habitustheorie, ist klar herausgestellt. Freilich war für Gerhoh damit eine Tendenz zum Monophysitismus gegeben. Dieser wurde zwar theoretisch abgelehnt. Aber Gerhoh setzt sich besonders ein für die Lehre von einer Inkarnation der göttlichen Natur; er faßt die Annahme als eine Art Zeugung auf; er vergleicht die Union mit naturhaft geeinten Dingen, ohne die Unterschiede hervorzuheben; er wird der seinshaften Beschränktheit des menschlichen Wissens und Könnens Christi nicht gerecht; endlich gebraucht er statt des in der Scholastik üblichen Deus et homo mit Vorliebe die Wendung Deus homo (was Gü. übersehen hat). Dieser monophysitischen Neigung kam die von der Assumptustheorie vertretene Lehre von der Vergöttlichung des Menschen Christus noch entgegen. Die fein abgegrenzte Begriffstechnik der Hochscholastik fehlt bei Gerhoh, wie das bei den Begriffen persona, natura, est usw. sich zeigt.

Man vermißt bei Gü. nähere Ausführungen über die Anbetung Christi, obwohl diese in der Polemik mit Eberhard von Bamberg eine besondere Rolle spielte. Vom Wissen Christi ist beiläufig die Rede, ohne daß in der Überschrift des betreffenden Paragraphen das zu erkennen ist.

Den Quellen Gerhohs hat Gü. mit beachtlichem Erfolge nachgespürt. Zuweilen liegt wörtliche Abhängigkeit von Rupert von Deutz und Hugo von St. Viktor vor. Deutlich ist der Einfluß des Augustinus, Boethius, Joh. von Damaskus und Petrus Lombardus spürbar.

Jedoch hätten sich Entlehnungen aus Joh. von Damaskus in größerem Maße feststellen lassen (vgl. S. 40, 52, 77, 79). Auch wäre es interessant, die Wege zu kennen, auf denen Gerhoh mit Cyrill von Al. bekannt wurde. Dasselbe gilt für die Irrlehren der ersten Jahrhunderte. Die Abhängigkeit der Vollständigkeit der Erlösung von der Vollständigkeit der menschlichen Natur Christi ist an der zitierten Stelle bei Rupert von Deutz nicht gelehrt (S. 29). In demselben Zusammenhang ist Tertullian falsch eingeordnet.

In der durchweg flüssigen und nur zuweilen knapp und dunkel gehaltenen Schreibart läßt der Ausdruck „Ganzheit" die für die scholastische Christologie wichtige Unterscheidung von totus und totum nicht erkennen. Der Begriff der Distinktion läßt sich nicht mit Trennung wiedergeben; das Subjekt kann nicht als Inhalt der Natur bezeichnet werden. Man vermißt öfter den Abdruck der Quellenbelege, zumal wenn es sich um Stellen aus entlegenen Ausgaben handelt.

Die sorgfältige und geschickte Methode, die Günster eingeschlagen hat, erweckt berechtigte Hoffnungen auf die angekündigten weiteren Veröffentlichungen.

Trier. Ignaz Backes.

Hofmann, Georgius, S. J., **Epistolae Pontificiae ad concilium Florentinum spectantes.** [Concilium Florentinum. Series A.] Pars I. Roma, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1940 (XVII, 118 S.).

In verdienstvoller Weise hat das genannte päpstliche Institut die Veröffentlichung der Florentiner Konzilsakten, soweit sie sich mit den Griechen und der Wiedervereinigung der Ostkirche befassen, in Angriff genommen. In dieser Sammlung bearbeitet G. Hofmann die Papstbriefe. Wenn er dabei nicht nur die engere Konzilszeit, sondern den ganzen Zeitraum vom Abschluß des Konstanzer Konzils bis zur Zertrümmerung des oströmischen Reichs (1418—1453) berücksichtigt, so ist das nur zu begrüßen, auch im Interesse der eigentlichen Konzilsbriefe selbst, da diese so in ihrem naturgegebenen größeren Zusammenhang eingeordnet erscheinen. Der vorliegende erste Teil, der zugleich in repräsentativ vollendeter Form die Sammlung eröffnet, umfaßt mit seinen 114 Stücken — meist Bullen — die dem Konzil voraufgehenden Jahrzehnte 1418—1438. Die meisten dieser Briefe waren bereits früher gedruckt; und auch die nun zum ersten Mal im Druck dargebotenen betreffen zur Hälfte (n. 12—14, 98) nicht den Wortlaut bzw. Inhalt der Schreiben, sondern die Feststellung weiterer Empfänger. Aber nicht nur wegen der neuentdeckten, sondern auch wegen der Sammlung der zerstreut gedruckten Stücke und ihrer verbesserten Neuherausgabe kommt dem Werk ein besonderes Gewicht zu. Sorgfältig sind auch die verhältnismäßig zahlreichen (20) Schreiben erwähnt, die im Wortlaut verlorengingen, in der gleichzeitigen Überlieferung jedoch bezeugt sind.

In der Technik seiner Ausgabe folgt Verf. bewährten Vorbildern. Über Einzelheiten freilich mag man verschiedener Meinung sein, wenngleich man sich bewußt bleiben muß, daß auf diesem Gebiete eine gewisse Freiheit durchaus am Platze ist. Hinsichtlich der Anmerkungen wird Verf. vieles, was da zu sagen ist, in das noch ausstehende Register verweisen; vielleicht ist er in seiner Zurückhaltung aber manchmal schon zu weit gegangen. Neben den korrekt gebrachten Hinweisen auf die Hl. Schrift wären beispielsweise auch Fingerzeige auf das kanonische Recht des öfteren recht nützlich gewesen. Bei einer derart als endgültig gedachten Edition hätte ich auch etwas mehr Wert auf die Kennzeichnung der Originale (Format, Schriftbild) gelegt. Ferner ist die Einheitlichkeit nicht überall gewahrt. Schreiben gleicher Ausfertigung, die an verschiedene Empfänger gehen, werden gelegentlich je als besondere Nummern, gelegentlich unter einer einzigen Sammelnummer geführt. Die Angaben über die abweichenden Lesarten der benützten Quellen sind in den einzelnen Stücken ohne nähere Begründung recht unterschiedlich behandelt.

Diese kleinen Wünsche, die mir bei der Durchsicht des Buches kamen, sollen indes keineswegs dem Dank für die mühevolle und förderliche Arbeit des Verf. Abbruch tun.

Freiburg i. Br. Johannes Vincke.

Reicke, Dr. Emil, **Willibald Pirckheimers Briefwechsel.** I. Band. In Verbindung mit Dr. Arnold Reimann (†) gesammelt, hrsg. und erläutert von Dr. E. R. [Veröffentlichungen der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Reformation und Gegenreformation. Humanistenbriefe. IV. Band.] München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1940 (LXI, 592 S. 8°). M. 32.

Seit Jahrzehnten vorbereitet, seit Jahren erwartet, kommt uns endlich der erste Band von Willibald Pirckheimers Briefwechsel zu. Die Ausgabe ist eine Gemeinschaftsarbeit Emil Reickes, des verdienstvollen Erforschers der Nürnberger Geschichte, und des Berliner Oberstudiendirektors Arnold Reimann, der das Erscheinen des Bandes allerdings nicht mehr erleben durfte; er starb am 2. Juni 1938. Reicke hat die Brieftexte bearbeitet; an den Erklärungen sind beide Herausgeber beteiligt; von Reicke stammt die Einleitung, die uns in behaglicher Breite über die Schicksale des schriftlichen Nachlasses Pirckheimers, besonders seiner Briefsammlung und über die Geschichte der Herausgabe der Briefe unterrichtet; ferner das ausführliche Personen-, Orts- und Sachregister; ein Stellenverzeichnis wurde bedauerlicherweise nicht beigegeben.

Die im ersten Band veröffentlichten Schriftstücke (170 Nummern) gehören dem Zeitraum vom 4. Mai 1491 bis 23. Mai 1507 an. Aufgenommen wurden alle erreichbaren Briefe von und an Pirckheimer, und zwar nicht nur Familien- und Freundesbriefe, sondern auch Geschäftsbriefe und amtliche Schreiben, z. B. solche des Nürnberger Rates, auch wenn sie nicht an Pirckheimer allein gerichtet sind, Gedichte, auch wenn ihre Herkunft von Pirckheimer nicht unbedingt feststeht, selbst Briefe, in denen Pirckheimer nur erwähnt ist (z. B. Nr. 118 III, ein Brief Dr. Lorenz Beheims an Gabriel Tetzel). Die weitaus meisten Briefe sind in vollem Wortlaut mitgeteilt, nur einzelne amtliche Schriftstücke des Nürnberger Rates sind in Regesten wiedergegeben. Auf die Textgestaltung ist die denkbar größte Sorgfalt verwendet worden. Bei Briefen, die bereits gedruckt vorlagen, ist Reicke tunlichst auf die Urschrift oder wenigstens auf eine Lichtbildaufnahme der Urschrift zurückgegangen; manche glückliche Textverbesserung ist auf diese Weise erzielt worden. Sämtliche textlichen Rätsel zu lösen ist freilich nicht geglückt. Auch nicht alle Versuche, die undatierten Briefe zeitlich genau festzulegen, sind von Erfolg gekrönt gewesen. Verschiedene Briefe Pirckheimers sind eben nur in schwer leserlichen Entwürfen ohne Datum und Anschrift erhalten. Was aber zur Textsicherung und Datierung geschehen konnte, das hat Reicke getan; selbst die Wasserzeichen der Briefpapiere, die ja bisweilen Anhaltspunkte für die zeitliche Festlegung der Briefe bieten, hat er uns in genauer Beschreibung vorgelegt.

Weit mehr als man verlangen kann, ja nicht selten sogar mehr als man sich wünscht, ist in den erklärenden Anmerkungen geschehen. Ob es sich um Fragen des Wortsinnes, um genannte Persönlichkeiten, Orte, Gegenstände, Ereignisse handelt, alles ist in den Anmerkungen so ausführlich und gründlich als nur möglich besprochen. Mehrfach wachsen sich die Anmerkungen zu förmlichen Exkursen oder kleinen Abhandlungen aus. Die Gründlichkeit der Herausgeber geht so weit, daß dem Namen Hans (S. 3 Exkurs 1) in Klammern Johann beigefügt wird. Die Herausgeber setzen anscheinend beim Leser so wenig als möglich voraus. Benützer, die nun doch schon einiges wissen, fühlen sich durch dieses Übermaß von Gründlichkeit mitunter geradezu aufgehalten. Doch verspricht uns Reicke reuevoll, daß in den kommenden Bänden der Anmerkungenballast wesentlich leichter sein werde. Manche Frage erscheint trotz allem nicht oder doch nicht befriedigend gelöst. Nau (S. 76), das die Herausgeber nicht kennen, ist z. B. Langenau bei Ulm. Am wenigsten sind die Bearbeiter in theologischen Dingen zu Hause. Von einem Fegefeuer, das sich zwischen Infernum und Abrahams Schoß befinde (S. 131 A. 4), ist in der biblischen Erzählung vom armen Lazarus (Luk 16, 23—26) nicht die Rede. — Das Dies irae kann man kaum als Hymne bezeichnen (S. 132 A. 8); es ist eine Sequenz. — Wenn Pirckheimer (S. 203) Magdalena, die nach Luk 10, 38—42 den Herrn salbte, mit Maria von Bethanien gleichsetzt, so liegt hier keine Verwechslung durch Pirckheimer vor; Maria von Bethanien und Maria von Magdala wurden von den Bibelerklärern vielfach für e i n e Person genommen (vgl. dazu H. Hansel, Die Maria-Magdalena-Legende. Eine Quellen-Untersuchung. Erster Teil. Greifswald 1937, 23—53). — Zu der Verhöhnung der Franziskaner als *ξυλόποδες* (S. 207) wäre zu vergleichen Corpus Catholicorum 14, 12, 25. — Die Epistolae obscurorum virorum sind (S. 239 A. 1) noch nach der alten Ausgabe von Böcking zitiert, nicht nach der neuesten von A. Bömer. — Bei der bona dea, für deren sacra nach Meinung Pirckheimers der etwas lockere Bamberger Kanoniker Dr. Lorenz Beheim geeignet wäre (S. 313), ist natürlich nicht im entferntesten an Maria zu denken, sondern an die Bona Dea, die römische Fruchtbarkeitsgöttin, der besonders die Frauen ihre Verehrung weihten (vgl. Pauly-Wissowa 3, 686—694). — Über die Ulrichserde handelt auch Lexikon f. Theologie u. Kirche 12, 367. — Zu wenig Mühe haben die Herausgeber auf Feststellung der Bibelzitate verwendet. Das ist von der kulturgeschichtlichen Forschung her zu bedauern, die nach Verbreitung der Bibelkenntnis im späteren Mittelalter und im Zeitalter des Humanismus fragt. Aber es hätten sich auch die Herausgeber mit dem Verständnis des Textes manchmal leichter getan, wenn sie die Bibel aufgeschlagen hätten. So erscheint der Ausdruck „p u e r ego sum et loqui nescio" (S. 161) im Munde der Charitas Pirckheimer durchaus nicht sonderbar, wenn man weiß, daß sie einfach Jer 1, 6 zitiert. S. 130 sind unter den novissima bestimmt nur die letzten Dinge gemeint, ganz im Sinne der Stelle Eccli 7, 40, deren sich Pirckheimer hier bedient; der Herausgeber Ansicht (S. 134 A. 17), als entwickle Pirckheimer hier in den Schlußsätzen seines sog. Jenseitstraumes, der doch wohl nur literarische Einkleidung ist, eigene Meinungen, wird damit hinfällig. Von nicht nachgewiesenen Bibelstellen nenne ich noch: S. 155 quae ad . . . scripta sunt = Rom 15, 4; S. 163 quod uni . . . mihi fecistis = Matth 25, 40; S. 455 accingere . . . potentissime = Ps 44, 4; S. 499 melius est . . . domum convivii = Eccl 7, 3.

Daß der Briefwechsel eines Mannes wie Pirckheimer, der mit Leidenschaft an den geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit teilnahm, der mit Erasmus, Reuchlin, Dürer, Celtis, Hutten, Eck, Luther, Melanchthon, Zwingli u. a. in Verkehr stand, reichsten Ertrag für die Geschichte seiner Zeit bieten wird, ist ohne weiteres zu erwarten. Die Bedeu-

tung des vorliegenden Bandes für die allgemeine Geschichte braucht aber, obwohl die Mehrzahl der Briefe bisher ungedruckt und unbekannt war, nicht überschätzt zu werden. An bedeutenden Schreibern und Empfängern begegnen vorerst noch wenige. Zu diesen gehören in erster Linie Dürer, Graf Giovanni Galeazzo di San Severino, Charitas Pirckheimer, Giovanni Francesco Pico della Mirandola (der Neffe des bekannten Philosophen), Konrad Celtis, Hermann von dem Busche, Dr. Lorenz Beheim. Das meiste fällt für die politische und kulturelle Geschichte Nürnbergs ab. Vieles natürlich auch für die Geschichte des Humanismus, des italienischen wie des deutschen, manches für die Geschichte der Kunst. Wenig ergiebig ist die Ausbeute für die Kirchen- und Theologiegeschichte. Immerhin ist manches der Beachtung wert; so etwa S. 60—69 Pirckheimers Erörterung über Gen 1,3—5. 14—18; S. 128—130 seine Vorstellung vom Jenseits, besonders vom Fegfeuer; verschiedenfach Nachrichten aus Klöstern, in denen Verwandte Pirckheimers als Nonnen lebten (St. Klara in Nürnberg, Geisenfeld, Bergen); die Herzensergüsse des weltseligen Bamberger Kanonikers Lorenz Beheim, der lange Zeit am Hofe Alexanders VI gelebt hatte und Cesare Borgia in einem Brief an Pirckheimer (Nr. 170 S. 539) einen sehr ehrenvollen Nachruf widmet; S. 295 f. ein Gutachten des Nürnberger Ratskonsulenten Dr. Peter Stahel für Pirckheimer über das Zinsnehmen, das nach biblischer und kanonischer Ordnung auch den Juden nicht gestattet sei; S. 347 f. die Nachricht von einer Sühnewallfahrt im Jahre 1506; S. 461 ein Urteil Pirckheimers über die zeitgenössische Theologie, von der er meint, sie sei „in gentilem dialecticam nec illam sinceram, sed depravatam degeneravisse". Mehr wird für die Kirchengeschichte zu erwarten sein von den folgenden Bänden, für die die Vorarbeiten schon weit vorangeschritten sind. Möge es Reicke, der die Last der Herausgabe nun allein zu tragen hat, vergönnt sein, dieses mächtige Werk recht bald zu Ende zu führen!

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Hötschl, Calixt, **Das Absolute in Hegels Dialektik.** Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1941 (186 S. 8°). M. 4,80.

Hötschl sucht das Wesen und die Aufgabe des Absoluten in Hegels Philosophie darzustellen und die Beziehungen aufzuweisen, die Hegels Auffassung zu der Akt-Potenz-Metaphysik aristotelischer Prägung verbinden. Außer den hegelschen Quellenwerken stützt er sich auf die einschlägigen Abhandlungen der letzten zehn Jahre, die sich mit Hegel vor allem im deutschen Sprachgebiete beschäftigt haben.

In vier Kapiteln entwickelt Hötschl seinen Gedankengang, indem er: 1. die Voraussetzungen und Grundlagen der Lehre Hegels vom Absoluten, seine Stellung zu Kant und die Durchführung des absoluten Idealismus, 2. das dialektische Schema, die dialektische Bewegung, ihre erkenntnistheoretische und ontologische Erklärung, 3. die Wesensfunktion der Dialektik, die Ontik des Absoluten, ihre Problematik und Systematik, 4. den Vergleich mit der Stellung Gottes bei Aristoteles nach dem Gesichtspunkte der Potenz- und Aktlehre erörtert.

Will man dem deutschen Idealismus geschichtlich gerecht werden, so muß neben der Herausarbeitung des Negativen auch eine gewissenhafte Berücksichtigung des Positiven, das ihn mit den Grundlagen unveränderlichen Wissens verbindet, angestrebt werden. Hötschl wird diesem Grundsatze gerecht, indem er sichtlich bemüht ist, der Eigenart hegelscher Terminologie und dem angesetzten Ziele verständnisvoll nachzugehen. Die Spreu vom Weizen trennend, bekundet er vielfach ein sicheres und klares Urteil trotz der Schwierigkeiten, denen jede Arbeit über Hegel in besonderem Maße unterliegt. Freilich würde die Beseitigung einigen Rankenwerkes die tragenden Säulen deutlicher hervortreten lassen.

Möge Hötschl noch weiter mit Hegel sich befassen und andere lohnende Fragen zu klären suchen.

St. Augustin bei Bonn. H. Kiessler S.V.D.

Lotz, Johannes, S. J., und **de Vries,** Josef, S. J., **Die Welt des Menschen. Eine Vorschule zur Glaubenslehre.** Regensburg, Friedr. Pustet, 1940 (470 S. 8°). Gbd. M. 6,80.

Der Obertitel weist auf den Grundinhalt des Buches hin: Fragen der Weltanschauung, nicht in dem theoretischen Gewande einer Vorlesung, aber doch tiefgründig und nicht immer leicht faßlich. Für den nachdenkenden Laien ist das Buch erstlich geschrieben — „eine Art Laienphilosophie soll es sein" (S. 5). Der Untertitel macht offenbar, daß die vorliegende Laienphilosophie als präambulum fidei gedacht ist. Tatsächlich ist wohl alles besprochen, was heute den Menschen weltanschaulich bewegt.

Mit dem Wahrheitsproblem beginnt es. Erkenntniswahrheit, besser Wirklichkeitswahrheit wird geklärt und verteidigt gegen den Symbolismus, der die Worte und Begriffe nur als willkürliche Zeichen betrachtet (S. 32); den Vitalismus, der Geltung mit Fruchtbarkeit identifiziert (S. 35); gegen den Idealismus, der alle Wahrheit in das Subjekt zurückzieht und um die objektive Wirklichkeit nicht weiß (S. 53); gegen den Positivismus, der in dem Raum der Erfahrung haften bleibt (S. 62). — Das Kapitel „Erleben und Denken" (S. 43 ff.) stößt auf die entscheidende Problematik von heute. „Die Sinneswahrnehmung bleibt neben der inneren Erfahrung für uns die wichtigste und im wesentlichen zuverlässige Quelle der Wirklichkeitserkenntnis" (S. 48). Diese Grundanschauung beherrscht das ganze Buch. Wenn auch die Lebensphilosophie nur wenig genannt und ihre Theorie nicht ausführlich behandelt wird, so fühlt der Kenner doch überall die scharfe Gegenstellung. Die Lebensphilosophie verzichtet vielfach auf das Kausalitätsgesetz wegen dessen angeblicher Unsicherheit. Damit erhält die gesamte Frage der Metaphysik und vor allem die Frage der Gottesbeweise ein anderes Gesicht. Die Ausführungen über das Kausalitätsgesetz (S. 79 ff.) geben gewiß eine Antwort. Aber gerade deshalb wäre eine eingehende Auseinandersetzung mit den Gedankengängen der Lebensphilosophie wünschenswert, zumal das Kapitel „Begründung und Überzeugung" (S. 89 ff.) inhaltlich den Bereich der Lebensphilosophie nahe berührt. Die verschiedenen Arten der menschlichen Gewißheit (S. 91 ff.) drängen eigentlich zu dieser Auseinandersetzung.

Der zweite Teil „Vom Sinn des Menschen in Welt und Überwelt" greift manche Frage des ersten Teiles (besonders das Erkenntnisproblem) wieder auf und führt es weiter. Der Mensch als Mitte der Schöpfung ist der bestimmende Gedanke. Der Mensch ist Naturwesen, die Sinneswahrnehmung ist die grundlegende Quelle geistiger Tätigkeit; aber der ihm zugedachte Schaffensbereich ist die Kultur (Wissenschaft, Kunst, Technik). Hier ist der Mensch wahrhaft schöpferisch tätig, und zwar in Gemeinschaft (Familie, Volk, Menschheit). In der Frage der persönlichen Kultur nimmt Willensfreiheit, Sittlichkeit, Verhältnis von Wollen und Fühlen einen breiten Raum ein. „Fühlen erwächst aus dem Wissen um den Wert des Gutes und verlebendigt dieses Wissen so, daß erst jetzt der Wert ganz in seiner packenden Wucht und hinreißenden Anziehungskraft aufleuchtet" (S. 154). Der Mensch als Mitte der Schöpfung erweist sich vor allem durch seine Gegenüberstellung zur übrigen belebten und unbelebten Welt. Zur Abstammungstheorie wird Altes und Neues beigebracht. Die philosophische teleologische und genetische Betrachtung von Mensch und Natur unterrichtet über neueste naturwissenschaftliche Forschungen und fesseln trotz ihrer Kürze.

Der Abschnitt „Vom Sein des Menschen in der Überwelt" bedeutet die eigentliche Mitte des Buches: Offenbarung des Gött-

lichen in Religion, Sittlichkeit, Gemeinschaft und Wissenschaft. „Ein gottloser Mensch ist ein irgendwie verkrüppelter Mensch" (S. 250). Eine unmittelbare Schau Gottes ist uns jedoch versagt. Dieses letztere führt zu einer eingehenden Erörterung der Problematik um die Gottesbeweise bzw. um die Gotteserkenntnis (analogia entis). Es stimmt gewiß nachdenklich, daß die größten heidnischen Philosophen (Platon, Aristoteles) zur Schöpfungsidee nicht vorzudringen vermochten. Dadurch sind die großen philosophischen Grundfragen von Sein, Wesen, Existenz, Werden, Potenz und Akt bis in die Wurzel beeinflußt worden. Der Verf. hält sich an die bekannte thomistische Deutung. — In der Frage nach dem Übel leitet die Unterscheidung zwischen Übel und eigentlichem Bösen eine ansprechende Lösung ein (S. 329 ff.).

Christliche Sittenlehre, Verhältnis von Sittlichkeit und Religion, Einzelmensch und Gemeinschaft, Ehe und Familie, Volk und Staat bilden den Abschluß. Nur unter großen Gesichtspunkten sind diese Fragen behandelt. Soziologisch folgt der Verf. der Tradition seines Ordens (Solidarismus). Der beifolgende sehr reichhaltige Literaturanhang verrät schon die Grundrichtung des Buches.

Mit großem Gewinn wird jeder zu diesem Buche greifen. Ob das Buch nicht anders aufgeteilt werden könnte, um zusammengehörende Erörterungen nicht in verschiedenen Kapiteln anzutreffen? Es ist nur ein Wunsch im Interesse der Durchschlagskraft des Buches.

Paderborn. D. Breitenstein.

Schmaus, Michael, Professor der Universität Münster i. W., **Katholische Dogmatik.** Dritter Band, erster Teil: Kirche und göttliches Leben im Menschen. München, M. Hueber, 1940 (XII, 444 S. gr. 8°). M. 9,80; gbd. M. 12.

Derselbe, Katholische Dogmatik. Erster Band: Einleitung — Gott der Eine und Dreieinige. Zweite, stark vermehrte Auflage (XVI, 372 S. gr. 8°). M. 9,80; gbd. M. 12.

Der dritte Band, der den Abschluß des Werkes bilden sollte, hat geteilt werden müssen. Die vorliegende Abteilung hat zum Gegenstand Kirche und Gnade, die Kirche „als die Gemeinschaft der durch Christus im Heiligen Geist lebenden Menschen", die Gnade als „das Christusleben in den Gliedern der Kirche". Der erste Teil wird ein besonderes Interesse finden, weil die Lehre von der Kirche in den Handbüchern der Dogmatik sonst vielfach übergangen und der Apologetik überlassen wird. Über das Ziel und die Methode der dogmatischen Behandlung der Kirche gibt der Verf. gleich zu Anfang eine programmatische Erklärung. Danach läßt die Kirche, weil sie in Lebenseinheit mit Christus und dem Hl. Geist verbunden und somit wesentlich Mysterium ist, eine eigentliche Wesensbestimmung (Definition) nicht zu, weil „sich Christus und der Heilige Geist nicht definieren lassen" (Berufung auf C. Feckes und E. Commer). „Man kann die Kirche nur beschreiben und schildern" (S. 6). Demgemäß „soll ausschließlich von der Sicht des Glaubens her die innere Herrlichkeit der Kirche, das Geheimnis ihres Wesens, aufgezeigt werden" (S. 7). Dieser Aufgabe kommt vor allem das 1. Kapitel nach: „Die Gottesherrlichkeit der Kirche". Es behandelt in je einem § die Grundlegung der Kirche in der Menschwerdung und in dem irdischen Leben des Gottessohnes, den Hl. Geist und die Kirche, Christus, den Existenzgrund der Kirche (Leib-Christi-Lehre) und die Kirche als Braut Christi. Ein zweites Kapitel hat zum Inhalt „das Menschliche in der Kirche", ihre Sichtbarkeit, ihre göttlich-rechtliche Verfassung und den Primat des Papstes, sodann „das Geschichtliche in der Kirche" und die Einheit der Kirche. Das dritte Kapitel über „die Sendung der Kirche" bringt Erörterungen über die Kirche als Kultgemeinschaft, die Kirche als Heilsgemeinschaft und Heilsanstalt, die Notwendigkeit der Kirche und schließlich über das Verhältnis von Kirche und Reich Gottes. — Die Gnadenlehre hält sich im wesentlichen an die traditionelle Einteilung des Stoffes, nur daß in einer Umstellung als erster Abschnitt die heiligmachende Gnade (unter dem Titel „Sinn und Wesen unserer Teilnahme am Herrlichkeitsleben Christi"), als zweiter die aktuelle Gnade und als dritter die guten Werke („Fruchtbarkeit des göttlichen Lebens im begnadeten Menschen") behandelt werden. Das Schwergewicht liegt sichtlich auf dem ersten Abschnitt in der Darstellung des Inhalts des in der Gnade begründeten göttlichen Lebens. In der Frage Gnade und Freiheit wird ein maßvoller Thomismus vertreten.

Auch diesem dritten Band eignen die Vorzüge, die den beiden ersten reiche Anerkennung gebracht haben (vgl. Theol. Revue 1938, 192 ff.; 1939, 404 f.). Gerade die Gnadenlehre bot dem Verf. Gelegenheit, sein außerordentliches Geschick in der ebenso klaren wie in die Tiefe gehenden Darstellung des Mysteriums erneut zu zeigen — vgl. etwa die Ausführungen über die Gnade als Teilnahme am dreipersönlichen Leben Gottes (S. 202—210) oder über das Verhältnis von Gott und Sünde (S. 212 f.). Ebenso werden die christlichen Wahrheiten wieder stets auf die Fragen und Bedürfnisse der Zeit ausgerichtet und damit vielfach unter neue Gesichtspunkte gerückt. Das religiöse Schrifttum ist bis zu den letzten Tageserscheinungen verwertet. Überall spricht aus dem Buche echter, warmer Glaubensgeist. Wenn der Verf. in der Vorrede zum 1. Band sagt, daß sein Werk unmittelbar dem Glaubensleben dienen solle, dann wird auch der vorliegende Teil diesem Ziel in hohem Maße gerecht werden. Das bleibt bestehen, auch wenn der rein vom theologisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus urteilende Fachmann in manchen Fragen nicht befriedigt sein wird.

Die Bedenken gehen in erster Linie auf die Lehre von der Kirche. Hier trifft in weitem Maße die Kritik zu, die M. Koster an der „vortheologischen" Ekklesiologie unserer Tage geübt hat (s. oben Sp. 122), womit aber auch zugleich gesagt ist, daß die Kritik nicht so sehr den einzelnen Autor trifft, als den Stand der heutigen Ekklesiologie überhaupt. Der methodische Grundfehler ist auch bei Schm. der grundsätzliche Verzicht auf eine Wesensbestimmung der Kirche. Es ist die spezifische Aufgabe der Theologie, das von der Offenbarung in den verschiedenen Bildern und Gleichnissen gebotene Reale begrifflich herauszustellen, zu zeigen, worin die Einheit der als „Leib Christi", „Braut Christi" usw. bezeichneten Kirche mit Christus des nähern besteht, wie die Einwohnung des Heiligen Geistes in den Seelen aufzufassen ist. Diese Aufgabe kann durch keine Beschreibung und Schilderung, durch keine Aneinanderreihung klassischer Formulierungen aus alter und neuer Zeit ersetzt werden. Das Stehenbleiben beim Bildhaften hat nur zu leicht eine Verwischung der Grenzen zwischen Bild und Wirklichkeit zur Folge. So hat die einseitige Ausdeutung der Leib-Christi-Metapher die Lehre von der Identität der Kirche mit Christus gezeitigt. Je mehr man diese Identität rhetorisch preist, um so mehr vergißt man, daß man im Grunde mit ihr nichts weiter sagen will, als daß die Kirche die causa instrumentalis ist, deren sich Christus zu seinem Heilswirken bedient (vgl. S. 85). Die bloße Instrumentalursächlichkeit bedingt aber noch keine Lebenseinheit mit dem agens principalis. Und ebensowenig erscheint eine wirkliche Lebenseinheit mit Christus und dem Heiligen Geist vorausgesetzt, wenn die unfehlbare Lehrautorität der Kirche rational-nüchtern gestützt wird auf die bloß negative Assistenz des

Heiligen Geistes, d. i. auf eine besondere Leitung der göttlichen Vorsehung, anstatt auf eine direkte Inspiration des die Kirche „beseelenden" Prinzips. Beim Verzicht auf eine einheitliche Wesensbestimmung bleiben sodann Widersprüche unvermeidlich, die sich aus der bildhaften Beschreibung der verschiedenen Seiten der Kirche ergeben. Oder ist es nicht ein krasser Widerspruch, wenn einerseits die Kirche thematisch dargetan wird „als die Gemeinschaft der durch Christus im Heiligen Geist lebenden Menschen" (S. 3), anderseits aber festgestellt wird, daß die Zugehörigkeit zur Kirche sich ausschließlich auf die Taufe gründet und grundsätzlich nicht verloren werden kann, daß auch die freiwillig aus der Kirche Ausgetretenen, die Exkommunizierten und die vom Glauben Abgefallenen Glieder der Kirche bleiben (S. 171), obwohl sie doch sicher nicht mehr in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind? Weil aber Widersprüche in einer Vorstellung unerträglich sind, so führt die bloß beschreibende Methode notwendig zu einer einseitigen Betrachtungsweise, indem das mit dem primären Aspekt des Gegenstandes nicht Harmonierende in den Hintergrund gedrängt wird. Unser Verf. hat sicher den besten Willen, auch die sichtbare Seite der Kirche zur Geltung zu bringen. Die kirchliche Verfassung wird von ihm mit guter biblischer und historischer Begründung als dem Willen Christi und dem Glauben der ältesten Kirche entsprechend dargelegt. Aber in erster Linie und regulär ist und bleibt ihm die Kirche die Gemeinschaft, deren Glieder persönlich am Leben Christi teilhaben. In der Gesamtdarstellung der Kirche kommt ihre sichtbare Seite auch insofern nicht zu ihrem Recht, als die Eigenart und vor allem das Prinzip der kirchlichen Gesellschaftsstruktur keine entsprechende Behandlung erfährt. Der sakramentale Charakter wird lediglich mit einem Hinweis auf die Sakramentenlehre erwähnt. — Über die heute beliebte Gleichsetzung der Kirche mit Christus hat schon vor vielen Jahren ein außenstehender Beobachter, L. Fendt (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche 1928, 432—51), das bemerkenswerte Urteil gefällt, daß die neuere katholische Theologie nicht mehr wie Thomas die Kirche bloß als causa instrumentalis gratiae werte, sondern faktisch als causa secunda. Durch die Einssetzung der Kirche mit dem menschgewordenen Christus sei einerseits die Vergöttlichung und die Verabsolutierung ihrer Ansprüche ins denkbar Höchste gesteigert, aber anderseits bestehe bei der Überbetonung des Gedankens, daß Christus in der Kirche alles sei, auch die Gefahr, daß dadurch ihre institutionellen Grundlagen verflüchtigt oder „zersprüht" würden.

Auf Widerspruch stoßen wird in dem Buch vor allem die neuerdings aufgekommene These, daß Christus sowohl in der Kirche wie in der einzelnen Seele gegenwärtig ist nicht nur durch den von ihm gesandten Heiligen Geist, sondern auch mit seiner verklärten Menschheit. In der Gnadenlehre ist in diesem Sinne dem „göttlichen Leben als Christusgemeinschaft" ein eigener Paragraph gewidmet vor der Darstellung des „göttlichen Lebens als Teilnahme am dreipersönlichen Leben Gottes". Die Meinung läuft auf eine Art Ubiquitätslehre hinaus, die auch durch die von Hengstenberg konstruierte Unterscheidung von Körperlichkeit und Leiblichkeit nicht annehmbarer wird (S. 195). Unmöglich und bei der sonst so exakten Exegese um so auffallender ist die Schriftbegründung durch 2 Kor 3, 17: „Die menschliche Natur, welche Werkzeug des Sohnes Gottes ist, lebt im Zustande der Verklärung. Wo die vom Heiligen Geist, vom göttlichen Pneuma, gewirkte Verklärung herrscht, da ist Freiheit, auch von der Gefangenschaft durch Raum und Zeit. Da für den verklärten Herrn keine Schranke mehr besteht, nicht die der Zeit und die des Raumes, deshalb kann er der Kirche und ihren Gliedern gegenwärtig sein, ähnlich wie die Geistseele jedem Glied des Leibes gegenwärtig ist" (S. 56; vgl. S. 195). Wohin die Konsequenz solcher Auffassung führt, zeigt die in dem Buch schon einigemal beifällig herangezogene Schrift von K. Pelz, Der Christ und Christus (1940), welche die Gegenwart des verklärten Gottmenschen in dem begnadeten Christen für ebenso real erklärt wie seine Gegenwart in der Eucharistie und eine wirkliche Idiomenkommunikation zwischen Christus und dem Christen lehrt. — Zu weit geht auch schon der Satz: „Christus ist im Wort und Sakrament als Handelnder gegenwärtig" (S. 86). Ebenso trifft es schwerlich zu, daß die Gnade normalerweise Sakramentsgnade ist (S. 184). Nach der formalen Seite halte ich für wenig glücklich den Ersatz der schon zu einem wirklichen Terminus gewordenen deutschen Bezeichnung „heiligmachende Gnade" durch „heiligende Gnade". Jedenfalls ist es irreführend, wenn S. 188 die heiligende Gnade der heilenden gegenübergestellt wird in dem Sinne, daß die erstere die Erhebung in die übernatürliche Seinsordnung herbeiführe, da ja doch, wie S. 218 richtig festgestellt wird, auch die aktuelle Gnade als gratia elevans wirkt. Die Neubildung „Tatgnade" verdient sicher nicht den Vorzug vor dem eingebürgerten Namen Gnade des Beistandes.

Daß vor dem Abschluß des Gesamtwerkes der 1. Band schon in neuer Auflage hat erscheinen können, ist für den Verf. ein großer Erfolg und zeigt am besten, wie die Eigenart seiner Dogmatik einem Bedürfnis weiter Kreise entgegenkommt. Der neu aufgelegte Band weist eine Vermehrung um fast 100 Seiten auf, verursacht nicht durch Aufnahme neuer Gegenstände, sondern durch Ausbau und Vertiefung verschiedener Partien. Die Änderungen sollen nach dem Vorwort dazu dienen, die Grundrichtung des ganzen Werkes noch deutlicher hervortreten zu lassen. Eine durchgreifende Umgestaltung hat auch die Stoffanordnung erfahren, um die Einheitlichkeit der Gotteslehre besser zur Geltung zu bringen gegenüber der üblichen Aufteilung in die Lehre von Gott dem Einen und Gott dem Dreieinen. Die Lehre von Gott dem Einen wird nunmehr an letzter Stelle gebracht als dritter Abschnitt unter dem Titel „Die Lebensfülle des dreipersonalen göttlichen Selbst". Ob sich die neue Gliederung mehr empfiehlt als die einfache und innerlich doch auch berechtigte alte Einteilung, mag dahingestellt bleiben.

Breslau. B. Poschmann.

Ziermann, Bernhard, C. SS. R., **Ringen um Sicherheit im sittlichen Denken.** Köln, J. P. Bachem, 1940 (147 S. 8°). M. 2,20; gbd. M. 3.

Das Thema dieser Schrift ist zweifellos hochaktuell; und wer zu dieser Frage Wichtiges und Richtiges sagt, darf damit rechnen, daß er angehört wird. Im ersten Teile (Abschnitt I—III) zeigt Z. die Unsicherheit auf, die im Geistesleben der Gegenwart herrscht, erörtert die geistigen Hintergründe dieser Unsicherheit und nennt eine Anzahl von zwar ernsten und anerkennenswerten, aber leider ungenügenden Versuchen, diese allgemeine Unsicherheit zu beheben. Besonders wertvoll ist es, daß Z. bei der Kennzeichnung der geistigen Hintergründe nicht bei allgemeinen Hinweisen stehen bleibt, sondern mehrere leicht übersehene Einzelursachen anführt, die mitschuldig sind gerade auch an der im katholischen Lager eingerissenen Unsicherheit des Urteils und der Lebenshaltung. Hierhin gehören u. a. die moderne Hormonforschung, bestimmte Gedanken der Freudschen Seelenheilkunde, gewisse Klarlegungen der Geschichtswissenschaft sowie die Mißachtung besonders des positiven Gesetzes. Auch der dritte Abschnitt, überschrieben „Das Ringen um neue Sicherheit", beschränkt sich nicht auf allgemeine Bemerkungen, sondern geht wiederum ins einzelne. Uns will scheinen, daß unter den dort beschriebenen Versuchen der erste besondere Beachtung verdient; es ist die Meinung vorerst protestantischer Theologen, die aber auch unter den katholischen Christen nicht geringen Anklang findet, daß jeder einzelne Christ unmittelbar zu Gott und seinem Gewissen steht, unmittelbar, d. h. es gibt keine Zwischen-

glieder zwischen Gott und dem einzelnen Menschen, weder Personen noch Gemeinschaften noch gesetzliche Bindungen, der freie und gereifte Christenmensch geht vielmehr seinen persönlichen Weg auf Grund eines ausschließlich persönlichen Anrufes von seiten Gottes.

Im vierten Abschnitt wendet Z. sich positiv seiner Aufgabe zu, dem katholischen Christen zu zeigen, wie der christliche Glaube sowie die christliche Lebens- und Gewissensauffassung volle Gewißheit des sittlichen Tuns verbürgt und dem Menschen die Unruhe und Unsicherheit so weit nimmt, daß der Christ frei von Ängsten und mit froher Zuversicht den Weg zu seinem Lebensziel findet, inmitten und trotz der vielen Schwierigkeiten und Verwicklungen des sittlichen Lebens. Wenngleich die Schrift Z.s hier viele ausgezeichnete und praktisch höchstwichtige Einzelfragen berührt und Einzelbemerkungen enthält, ist das nicht ihre Hauptabsicht. Diese liegt vielmehr darin, klar und gehörig begründet darzutun, daß und weswegen der katholische Christ in sittlichen Dingen sich richtig zu entscheiden vermag, und welche grundsätzlichen Gewissens- und sonstwie auktoritären Normen dem Christen ein richtiges Urteil in sittlichen Dingen ermöglichen und gewährleisten. Dieser zweite Teil der Schrift ist aufgebaut auf einer sehr guten und vollständigen Entwicklung des personalen Seins und personalen Tuns, die allein die Grundlagen des Sittlichen abgeben. Sodann untersucht und bestimmt Z., wie das sittliche Handeln des Menschen nach Inhalt und Form ausgerichtet sein muß. Hier werden den heutigen Leser besonders interessieren die Gedanken über die rechte Betonung, Bewertung und Beherrschung des Vital-Triebhaften im Menschen sowie die Sätze, die Z. über den Zusammenhang von Gewissen und Gesetz geschrieben hat.

Z. hebt mit Recht hervor, daß auch der gläubige, ja der gläubigste Christ niemals eines richteweisenden Gesetzes entbehren kann, daß alle „gesetzesfreie Ethik" falscher Ungebundenheit verfällt, daß dagegen der recht beratene und recht geleitete Christ im Gesetz nicht ein lästiges Zwangsmittel, sondern eine notwendige und fruchtbare Stütze findet. Das Gewissen des Einzelnen ist und bleibt erste Norm alles sittlichen Tuns, allerdings nur dann, wenn es sich den natürlichen und übernatürlichen Sinnzusammenhängen einzugliedern weiß, wenn es sich in kluger und freigetätigter Unterordnung dem Gesetz fügt oder auch im Falle der Epikie gegen den Wortlaut des Gesetzes behauptet, wenn es — für die christliche Lebensordnung — den Ernst und Mut zum Vatergott des N. T. und zu Christus aufbringt. Auch der Christ ist autonom, mündig, freilich nicht im Sinne voller Ungebundenheit, sondern im Sinne einer der Natur und dem Glauben entsprechenden, weisen und klugen Selbstbestimmung. Was Z. über den Sinn des Naturgesetzes z. B. sagt, läßt sich dahin ausdrücken: Könnte der Mensch sein eigener Gesetzgeber sein, dann müßte er, falls er seine eigene Natur und deren Forderungen in Treue beachtet und bejaht, eben jenes Gesetz aufstellen, das die Ethik der Seinsphilosophie ihm als gottgegebenes Naturgesetz erweist und von dem die Kirche behauptet, es sei das von Gott erlassene Gesetz der Natur. Gegenüber dem Irrtum der heutigen Existenzialphilosophie hebt Z. die erlösende Glaubensüberzeugung des Christen hervor: „Wir sind nicht ‚ins Dasein geworfen' von einem kalten ‚Werfer', sondern von einem liebenden Vater ins Leben gestellt, der uns in echter Vaterliebe im Auge behält und durchs Leben begleitet. Wir sind nicht ‚Sein zum Tode', sondern wandern, durch Christus von Sünde und Schuld erlöst, den Weg zur Heimat im Himmel" (S. 126).

Wir können dem Buch nur weite Verbreitung wünschen, da es klärend und aufklärend, beruhigend und gewissensfestigend wirkt.

Für eine Neuauflage gestatten wir uns drei Vorschläge: 1. die wenigen Sätze über die Epikie verdienten eine genauere Behandlung, da dieser Punkt schwierig und gerade heute sehr wichtig ist; 2. da in sittlichen Dingen der Rat urteilsfähiger und erfahrener Menschen außerordentlich bedeutsam ist, da unter Umständen trotz gründlicher Nachforschung das eigene Urteil gegen anerkannte und bindende Auktorität steht, wäre es zweckmäßig, die Antwort zu geben auf Fragen wie diese: Wann darf und wann muß der Christ dem Urteil solcher Ratgeber folgen? steht und wann steht der Rat anderer, die in sittlichen Dingen überlegener und maßgeblicher sind (disziplinäre Anweisungen, bestimmte Erwartungen oder auch noch nicht endgültige Vorentscheidungen der Kirche), höher als die subjektiv für unbezweifelt richtig gehaltene eigene Meinung? — Fragen, deren gegenwärtige Wichtigkeit sofort ersichtlich ist; 3. für die übernatürliche Ordnung würde sich ein wenigstens kurzer Hinweis lohnen auf die Gaben des Hl. Geistes, die im Bereich des übernatürlich Sittlichen für die schwierigsten und wagemutigsten Entscheidungen Klarheit und Entschlußkraft verleihen.

Walberberg. Eberhard Welty O.P.

Adam, Dr. August, **Spannungen und Harmonie.** Erwägungen über den Zusammenhang von Dogma und Leben. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1940 (238 S. 8°). Gbd. M. 3,80.

Verf. bezeichnet seine Arbeit als einen „ersten Versuch, in der Apologetik neue Wege zu gehen" (S. 3). Sie ist aber noch umfassender. Denn sie zeigt in der Dogmatik sowohl wie in der Moral zahlreiche Übersteigerungen, die die christliche Lehre gefunden hat, während das Lehramt selbst den goldenen Mittelweg gegangen ist. So führt A. die trinitarischen und christologischen Irrtümer an, aber auch die anthropologischen über das Verhältnis von Seele und Leib, die sozialen über das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, vom Leib und der Seele der Kirche. In dem Kapitel: Virtus in medio zeigt er seine Hauptabsicht und gibt zugleich die Antwort auf eine brennende Frage, die die zahlreichen religiösen Streitschriften von heute aufwerfen: soll weiterhin ein Extrem durch das andere bekämpft werden, Naturalismus durch Supranaturalismus, Rationalismus durch Mystizismus, Überbetonung des Individuums durch Überbetonung der Gemeinschaft usw.? Eine lehrreiche historische Bemerkung Adams ist es, daß die gefühlsmäßige Übersteigerung der Frömmigkeit größeren Schaden angerichtet habe als das intellektualistische Zurückbleiben hinter dem Ideal. — Pädagogisch sind besonders wertvoll die beiden Kapitel über Pharisäismus und Manichäismus, in denen der individuellen Freiheit und Selbständigkeit, der optimistischen Benutzung der Geschöpfe das Wort geredet wird gegenüber starrer Gesetzestreue und einseitiger Aszese. Das letzte Kapitel „Der korrekte Christ" ist direkt genußreich zu lesen, wo es die Haltung des guten Bruders des verlorenen Sohnes erläutert und wiederum die Liebe, auch dem Gehorsam und der Gesetzestreue gegenüber, als die höchste Tugend hinstellt.

Es wäre nützlich gewesen, wenn A. den „aszetischen Denzinger", d. h. Jos. de Guibert, Documenta ecclesiastica christianam perfectionem spectantia, Rom 1930, gekannt und benutzt hätte. Einzelne Irrtümer sind von geringer Bedeutung. So bezeichnet er (S. 74) eine Anmerkung von Allioli-Arndt als manichäisch, die einwandfrei erklärt werden kann; das Buch von Joppin über Fénelon hätte das Urteil über Bossuet (S. 97) von dem des zitierten Hochlandartikels wohl abweichen lassen; die Exegese von „salutem ex inimicis nostris" (S. 124) weist in frühere Zeiten zurück; die Hoffnung ist kaum als „dunkler Rauch selbstischer Liebe" zu be-

zeichnen (S. 135); daß der Pharisäer kein bewußter Heuchler gewesen sei (S. 137), läßt sich schwer mit den ernsten Worten Christi vereinigen.

Diesen kleinen Mängeln gegenüber muß man dau Buch als sehr aktuell, klärend und befreiend, richtunggebend für künftige Polemik bezeichnen.

Münster i. W. E. Raitz v. Frentz S. J.

Gahlen, Clemens, **Der redende Trappist.** Gelegentliches und Grundsätzliches. Bocholt, Josef Neyenhaus, 1940 (216 S. 8°). Gbd. M. 4,50.

Diese Schrift antwortet auf das weithin verbreitete Buch eines ehemaligen Ordensmannes, Dr. Eugen Rugel, „Ein Trappist bricht sein Schweigen". Mit einer sicheren Beherrschung des hier in Frage gestellten Gebietes religiös-kirchlichen Lebens und christlicher Kultur beleuchtet der Verf. als Laie zwar, aber dennoch zugleich als kundiger Theologe und Philosoph die zahlreichen und erheblichen Irrtümer des Rugelschen Buches. Sachlich, aber auch in unerbittlicher, stählerner Härte, so wie das durch die Lage selbst gegeben ist.

Im Vorwort wie in der Einleitung spricht er sich über seine ebensosehr durchaus wissenschaftliche wie menschlich vornehme Methode aus. Gahlen geht den zahllosen falschen und schiefen Thesen nach, die Rugel aufstellte, um seinen Austritt aus dem Ordensstande zu rechtfertigen, und widerlegt sie ihm — und dessen vielen Lesern — klar, scharf, eindrucksvoll. Von Kapitel zu Kapitel empfindet man mehr das Bewußtsein: hier ist ein Stärkerer über jenen gekommen, der sich für stark hielt, und ein entgleister Ordensmann, der mit kräftigen, laut vorgetragenen Behauptungen seinem altehrwürdigen, hochangesehenen Orden von La Trappe etwas anhängen zu können vermeinte, hat seinen Meister gefunden.

Die beste Apologie liegt ja stets in der klaren Entfaltung der Wahrheit und Wirklichkeit selbst. Es verdient besondere Betonung, daß das Gahlensche Werk eine Fülle geistreicher, hochwertiger Exkurse über das katholische Ordensleben von einst und jetzt enthält. Dessen Schönheit, Erhabenheit, Beseeltheit, Kulturwerte für Volk, Vaterland und Kirche, Opfermut und Segenskraft für die Welt kommen zwanglos, unbeabsichtigt, aber damit um so eindringlicher im Fluß der Entgegnung auf falsche Thesen zur glänzenden Entwicklung. Es war und geschah ja schon oftmals so: Gegner Christi und seines Evangeliums, der Kirche und der Orden, zogen aus, sie zu schmähen und, siehe da, was war der Erfolg? Apologeten und Apostel der Wahrheit standen auf, widerlegten die Irrtümer und betonten noch stärker das positive Edle, Große, Segensvolle. Neue Offenbarungen vieler Seiten des so oft geschmähten und doch immer wieder neu gepriesenen Ordenslebens drangen in weiteste Kreise. So ist es auch hier. Dafür werden viele dem Verf. Dank sagen, und Priester und Laien werden dieses bedeutende Buch studieren und weithin verbreiten.

Münster i. W. Ad. Donders.

Schäfer, P. Timotheus, O. F. M. Cap., **De Religiosis ad normam codicis iuris canonici.** Editio tertia aucta et emendata. Roma, S(ocietà) A(nonima) L(ibrai) E(ditori) R(iuniti), 1940 (LXIII, 1370 S. 8°). L. 94.

Die nicht geringen Vorzüge des Werkes, das nun in dritter, stark vermehrter und durchgearbeiteter Ausgabe vorliegt, sind genügend bekannt. Sie liegen nicht so sehr in einer scharfsichtigen und straffen Ausdeutung der Canones, als in dem ungemein reichhaltigen Stoff, der hier mit unermüdlichem Eifer zusammengetragen und ausgebreitet wird, sowie in dem ruhig abwägenden Urteil, das sich überall wohltuend bemerkbar macht. Insofern bietet das Buch eine sonst nicht leicht zu gewinnende dankenswerte und zuverlässige Übersicht über den Stand der heute geltenden Disziplin auf dem gewiß nicht einfachen und noch lange nicht erschöpften Gebiet des Ordensrechtes, und vor allem sichere Kunde über die in Rom herrschende Auffassung und Praxis. Die neue Auflage wird daher noch mehr als die vorausgegangenen besonders als Nachschlagewerk vortreffliche Dienste tun.

Die 972 Seiten der letzten Ausgabe sind auf 1370 angewachsen, wovon allerdings 243 Seiten auf verschiedene Indices entfallen. Ob diese Indices im Interesse des Benutzers nicht zweckmäßiger, anstatt auf die öfters über zehn und mehr Seiten sich hinziehenden Nummern der Textabschnitte, auf die Seitenzahl (nötigenfalls unter Beigabe der Textnummer) verwiesen, oder wenigstens die Nummern über dem Text jeder Seite vermerkt würden? Ein 43 Seiten umfassendes Verzeichnis gruppiert die Fülle der immer mehr nachdrängenden Literatur nach Materien nicht lückenlos, aber in ausgiebiger Weise. U. a. hätte vielleicht des Referenten Monographie: Orden und Kloster als kirchliche Persona moralis (1939) kurze Erwähnung verdient, da gerade diese Materie und die Frage der Zugehörigkeit des Ordens zur Kirche nicht häufig behandelt wird. Manche Wiederholungen im Text erklären sich wohl als spätere Einschichtungen. Verhältnismäßig geringen Raum nehmen geschichtliche Angaben ein. Sie ließen sich vertiefen und abrunden, ohne deshalb den Rahmen, den der Verfasser seinem Buch gesetzt hat, über Gebühr zu erweitern. Nicht leicht verständlich ist, wer S. 220 unter postulantes familiares zu verstehen ist. S. 232, 3: Haben Conventkapitel wirklich jurisdiktionelle Gewalt? Nicht gerade glücklich ist die früher von verschiedener Seite vorgeschlagene Sinndeutung des Abbas Primas der Benediktiner als quasi Legatus des Ordens beim Hl. Stuhl (S. 217). Folgt aus S. 232 zu Nr. 109 zitierten Canones, daß das Lokalkapitel — sede plena und s. vacante — ohne weiteres die persona moralis seines Hauses repräsentiert? S. 73 Anm. 120: Die Laterankanoniker gehören wohl zu den zentralisierten, nicht aber zu den monastischen Orden. S. 72 d: Cassinesen und Bursfelder schieden sich, wie die Sublazenser heute noch, in Provinzen. Als Grund päpstlicher Privilegien kommt (S. 383) häufig auch die Ehre des Hl. Stuhles und das augmentum Religionis et Cultus in Betracht. Für die Gültigkeit des Privilegs der recitatio mentalis (S. 753) hat sich u. a. der Kurienkardinal Gennari (Consultazioni morali-liturgiche 1904 II S. 559—566) ausgesprochen. Was ist der Sinn einer mit der Ordensprofeß verbundenen Consecratio Virginis? Wer ist zu ihrem Empfang berechtigt? Nur wer vota religiosa sollemnia ablegt oder genügen simplicia? Wer darf sie erteilen? Nach dem Pontificale Romanum ist sie eine Pontificalfunktion. Kann der Bischof oder Abt jeden Priester hierzu delegieren? Wie die S. C. Relig. vom 1. März 1927 entschied, kommt diese Weihe für in Privathäusern wohnende, keinem Orden angehörige Personen nicht in Betracht (S. 1041). Welche Bedeutung behält die Weihe bei Entlassung oder Austritt aus dem Orden? Über den Besitzträger der dos hören wir S. 509 f. ausführlich, weshalb die sententia communis oder communior das Kloster schon bei ihrer Übergabe und nicht erst nach dem Tode der Ordensfrau als Eigentümer betrachtet, ohne daß die gewichtigen Gründe der entgegengesetzten Ansicht zur Sprache kommen. Die S. 253 f. angeführte Constitutio über die Wiederwahl der Generaloberin hat nach der in Rom herrschenden Ansicht nur Kongregationen iuris pontificii im Auge. Dankbar wäre mancher Leser für einige Angaben über Recht und Pflichten der Religiosi dispersi (Chor, Klausur u. a.). Aufschlußreiche Kapitel behandeln die Entlassung aus dem Orden S. 983 ff. Eine knapp gehaltene, inhaltlich der Vorschrift genau angepaßte Formel zur monitio canonica wäre manchem Obern, der glücklicherweise mit solchen Dingen nur in seltensten Ausnahmefällen zu tun bekommt, von Nutzen und geeignet, ihn vor unangenehmen Fehlgriffen zu bewahren. Die S. 1017, c erwähnte Antwort der Pont. Com. ad interpr. Cod. über die Behandlung eines Fugitivus wurde

vorerst nur privatim erteilt. S. 1021, 593 wären nähere Angaben erwünscht, in welcher Weise und in welchem Umfang, vor allem ob in vollem Wortlaut die Sentenz mitzuteilen ist. Was hat mit ihr zu geschehen, wenn das Verfahren in contumaciam stattfand? Zum Glück sind nicht alle diese zahlreichen Vorschriften für die Gültigkeit des Prozesses gleich wichtig (Vermeersch-Creusen, Epitome 1933, I, S. 605, 816). Erfolgt die Entlassung aus dem Orden durch die (der Bestätigung seitens der S. C. de Relig. bedürftigen) Sentenz des Ordensgerichtes, mithin also auf gerichtlichem Wege, oder durch eben diese Bestätigung und somit administrativ? Für erstere Ansicht z. B. Vermeersch-Creusen, a. a. O. S. 606, 818.

Über die Rechtslage der zum Kriegsdienst einberufenen Religiosen (richiamati alle armi e la mobilitazione generale) äußert sich die S. C. de Relig. neuestens in einer (in den A. Ap. S. bisher nicht veröffentlichten) Erklärung (Appendix S. 1124 ohne Kommentar). Darnach gilt, wie mit Recht angenommen wurde, das vielbesprochene römische Dekret Inter reliquas vom 1. Januar 1911 (S. 622 ff.) nicht von der Einberufung zum Krieg, sondern nur für jene zur ersten Ausbildung im Militärdienst. Zum Krieg eingezogene ewige Professen stehen künftig den Exklaustrierten gleich. Vorausgehende zeitliche Gelübde hören fortan mit der Einberufung zum Krieg nicht mehr ohne weiteres auf, sondern erlöschen, wenn die bestimmte Zeit abgelaufen ist, für die sie abgelegt wurden. Während der Kriegszeit dürfen sie jedoch mit Genehmigung der Ordensobern jeweils auf ein Jahr erneuert werden. Zurückgestellte hingegen, die niemals dem Militärdienst genügten und noch nicht endgültig aus der Dienstpflicht entlassen sind, bleiben bis zu dieser Entlassung unfähig zur ewigen (einfachen oder feierlichen) Profeß. Ohne besonderes Indult von seiten des Hl. Stuhles wäre diese von vornherein ungültig. Ein solches Indult kann demnach unter besonderen Umständen erbeten werden. Sonst erübrigt für sie nur die jährliche Erneuerung ihrer einfachen Profeß, bis ihr endgültiges Ausscheiden aus der Militärpflicht amtlich erklärt ist, was möglicherweise sehr spät erfolgt und eine nachfolgende Einberufung nicht immer ausschließt. Fraglich bleibt, was mit Religiosen geschieht, die infolge früherer Ausweisung ihre Profeß usque ad servitium militare ablegten und deren Gelübde vom Augenblick der Einberufung an außer Kraft traten, und die nun ohne Gelübde unter den Waffen stehen.

Diese wenigen Notizen mögen einen wenn auch beschränkten Einblick in die vielfältigen und nicht immer einfachen Fragen des Ordensrechtes gestatten und wenigstens in etwa einen Begriff von der gewaltigen Arbeit vermitteln, die in dem vorliegenden Buche steckt, dem auch diesmal die verdiente weite Verbreitung nicht fehlen wird.

Gerleve über Coesfeld (Westf.).

Abt Raphael Molitor O. S. B.

Zubillaga, Felix, **La Florida. La misión jesuítica (1566—1572) y la colonización española.** [Bibliotheca Instituti Historici S. J. Vol. I.] Roma, Institutum Historicum S. J., 1940 (XIV, 473 S. gr. 8°). L. 50.

Der Titel des beachtlichen Buches stellt drei Gesichtspunkte nebeneinander, die in der ausgereiften Darstellung sowohl ihre fast greifbare Selbständigkeit als auch ihre untrennbare gegenseitige Durchdringung offenbaren. Sie umfassen 1. die Welt der Eingeborenen mit Sitten und Gebräuchen, Glaubensvorstellungen, Eigentümlichkeit der geographischen Verhältnisse, Abgrenzung der zahlreichen Indianerstämme u. dgl., 2. die seit 1513 einsetzenden Versuche der Spanier, diese Welt durch Verträge und Waffengewalt für sich zu gewinnen, und die in den politischen und konfessionellen Kämpfen des westlichen Abendlandes begründete Rivalität der Franzosen, die den Spaniern schließlich den Rang abläuft, 3. die sechsjährige Wirksamkeit der von Franz de Borja entstandten Jesuiten in ihrer religiösen Grundlage und in ihrer dann doch entscheidenden politischen Verschachtelung, die ihr vorzeitiges und äußerlich erfolgloses Ende mitverursacht. Da Verf. auf ein umfangreiches bislang nicht benutztes Quellenmaterial zurückgreifen kann und in der weitverzweigten Literatur gut bewandert ist, bedeutet die Abhandlung nach allen genannten Gesichtspunkten hin eine erfreuliche Bereicherung unserer Kenntnis, nicht nur des Verlaufes der Ereignisse, sondern auch der handelnden Personen, zumal der im Vordergrunde stehenden spanischen Konquistadoren und Missionare (von denen sechs als Blutzeugen ihres Glaubens starben). Eine Karte und ein vorbildlich gearbeitetes Register runden das Werk harmonisch ab. Gern hören wir auch in der Einleitung (S. 9), daß demnächst in den Monumenta Historica S. J. ein zugehöriger Quellenband erscheinen soll.

Freiburg i. Br. Johannes Vincke.

Bauerreiß, Romuald, Benediktiner von St. Bonifaz, München, **Arbor vitae.** Der „Lebensbaum" und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abendlandes. [Abhandlg. d. bayer. Benediktiner-Akademie, Band III.] München, Neuer Filser-Verlag, 1938 (VIII, 143 S. gr. 8°).

Die äußerst anregende, für das Wesen und die Geschichte der ma. Symbolik wichtige Studie bekennt sich in der Einleitung zu ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich das Motiv des „Lebensbaumes" in seiner christlichen Gestaltung, Entwicklung und Bedeutung zu erfassen und zu kennzeichnen. Das ist ihr gutes Recht; denn in der Tat, in dem Augenblick, da der LB inhaltlich als christliches Motiv erscheint, ist und bleibt er nichts anderes als das große Gegenstück zum Kreuz oder (S. 4) „der alttestamentliche Typus des Kreuzes". Immerhin fragt es sich, ob nicht die formelle Vorbildung des LB im Orient, auf dessen Einfluß B. an manchen Stellen (z. B. S. 8) doch nicht verzichten kann, dazu beigetragen hat, bestimmte Formen des christlichen LB (und zwar in der Richtung der christlichen Bedeutung) mitzuschaffen. Gerade der hervorragende volkskundliche Forscher O. Lauffer, auf dessen Aufsatz „Schicksalsbaum und Lebensbaum im deutschen Glauben und Brauch" (Ztschr. f. Volkskde. NF. 7 [1937]) sich B. noch am Schluß (S. 139) berufen kann, hat den Begriff „Lebensbaum" — „Baum des ewigen Lebens" (also parallel zur christlichen Bedeutung) ausdrücklich für die orientalische Kultur festgestellt im Gegensatz zum „Schicksalsbaum" des germanisch-nordischen Glaubens. (Eine prinzipiell entgegengesetzte, freilich sehr problematische Deutung haben wir bei Aug. Bode, Heilige Zeichen [Heidelberg 1938] S. 120 ff.) Dieser orientalische Ursprung ist also eine wesentliche Stütze des B.'schen Gedankenganges, gerade weil der christliche Lebensbaum gewisse symbolische Funktionen des altorientalischen (nicht nur die Symbolik der Fruchtbarkeit, sondern auch die der Macht und Herrschaft) mit der Form in sich aufnehmen und weiterhin ohne Rücksicht auf den Ursprung vertreten konnte. Wenn das orientalische Material auch nicht lückenlos vorliegen kann, so gibt es doch genug Anhaltspunkte, zwischen denen sich die verbindenden Fäden ziehen lassen; wir verweisen auf M. Dimand, Ornamentik der ägyptischen Wollwirkerei (Leipzig 1924) S. 63 und auf das zuerst von C. A. Boettiger, Isisvesper = Kl. Schr. II, 210 ff. ver-

öffentlichte, später von J. Leipoldt, Archäologisches zur Isisreligion (*ΑΓΓΕΛΟΣ* I [1925] S. 129) besprochene herkulanische Bild des Museo Nazionale in Neapel mit der Darstellung eines Isisgottesdienstes, bei der ein Priester im Vordergrund die „Lebenshieroglyphe" („Henkelkreuz" nach Leipoldt) in Form eines verkürzten LB (Dreiflamme) in der Hand hält; in der Böttigerschen Reproduktion sieht sie wie ein Kreuz aus. (Über diesen Zusammenhang in neuartiger Beleuchtung nun auch Bode, a. a. O., S. 89 f.) Nur diese orientalische Vorgeschichte kann den Zusammenfluß der Formen von Palme und Kreuz im christlichen LB hinreichend aufklären.

Dieser christlichen Formgeschichte des LB ist der erste Hauptteil des interessanten Buches gewidmet. In staunenswerter Fülle bringt B. die Beispiele heran, um die verschiedenen Typen aufzuzeigen; von besonderem Wert sind auch die Beigaben des LB (Tiere) und die Verkümmerung (die dann allmählich zur mißverstandenen „Lilie" wurde). Das Ergebnis dieses Teiles ist wohl unanfechtbar (S. 42): Es stellen sich drei voneinander unterschiedene Typen heraus: das jerusalemitische Schachtelhalmkreuz (mit seinen Abarten und Metastasen zu den heimischen Bäumen hin), der antike, streng stilisierte Baum mit den flankierenden Tieren und der ebenfalls vorchristliche Brunnenbaum mit dem Pinienzapfen. Alle drei Typen flossen schließlich in der obengenannten „Kurzform" zusammen (bei der freilich das Palmbaummotiv ein gewisses formales Übergewicht hat!). Einige kleinere Bemerkungen seien gestattet:

Zu S. 1: Wenn Ref. im Jahrb. f. Liturg. 13 S. 394 u. ö. (z. B. Wandern und Sehen [1930] S. 230) den verkürzten LB „Dreiflamme" genannt hat, so wollte er damit nur eine formale Bezeichnung für dieses Gebilde festlegen, keinen Inhalt und keinen Ursprung andeuten; es handelte sich darum, die irreführende Bezeichnung „Lilie", die auch in unseren Inventarisationswerken mehr als genug herumgeistert, zu beseitigen, ehe die Deutung aus dem Inneren einsetzen konnte. Und was man zunächst sieht, ist nicht die „Blume" oder der verkürzte „Baum", sondern eine aus drei miteinander verbundenen Zungen bestehende Flamme; inhaltlich hat auch Ref. schon immer, z. B. Jahrb. 13 S. 395 und Jahrb. 11 S. 382 (zu Clm 14159 bei H. Swarzenski, Vorgot. Miniaturen Nr. 68) an den LB gedacht. — Zu S. 9 (Kruzifix an der Bernwardstüre in Hildesheim): Die „querschraffierten Rillen, die dem Baum ein schachtelhalmartiges Aussehen geben", werden von anderen als „lebendige Triebe" gesehen, wozu die kleinen Knöpfe an den Enden veranlassen können; symbolisch wäre es der gleiche Effekt. — Zu S. 12 f.: Im Evangeliar Heinrichs II (Clm 4454) wächst der LB aus einem weiblichen entblößten Oberkörper hervor, der die „Erde" darstellt; ein ähnliches Motiv bei H. Lübbing, Das Rasteder „Buch des Lebens" (Niedersächs. Jahrb. f. Landesgesch. 12 [1935]) Abb. 2; zu der Erde-Baum-Symbolik auch A. Mayer, Erdmutter und Hexe (München u. Freising 1936) S. 22. — Zu S. 14 (jungfräuliche Leiber in den Ästen des LB): Sollte hieher auch der vielverschlungene große Baum mit dem nackten Oberkörper einer gekrönten Frau im Halberstädter Dom gehören? — Zu S. 23 (saftige und welke Blätter = Baum des Lebens und Baum des Todes): B. stimmt der amtlichen Denkmäleraufnahme zu, daß alle bisherigen Deutungen des Regensburger Schottentors abzulehnen seien. Damit wendet er sich stillschweigend auch gegen R. Wiebel, Das Schottenportal in Regensburg (Augsburg 1927), der gerade von seinem Standpunkt aus Vertrauen verdient, da seine Ikonographie ungefähr auf gleichgearteter symbolischer Grundlage beruht, wie die von B. selbst. In vielen Punkten könnten sich die beiden wirkungsvoll ergänzen. Hier hat freilich wohl B. mit seiner Beobachtung von „saftig und welk" schärfer zugesehen als W. (a. a. O. S. 23 f.), der die vier Büschel (er nimmt mit Recht auch die l. Portalseite hinzu) einfach als apotropäische Zeichen faßt, was allerdings wiederum mit dem LB zusammenhängen kann. — Zu S. 32 ff. (Lebensbaum und Tier): Vgl. auch ein merkwürdiges Kapitell in Schwarzrheindorf, bei dem der LB senkrecht vor einem Tierleib aus einem Gerank emporsteigt und diesen gewissermaßen halbiert. Auch der nach vorne geschlagene Schweif des Tieres (Löwe?) endet in eine dreiteilige Pflanze. — Zu S. 40 (Lebensbaum auf Taufsteinen) sei angemerkt der Taufstein von Altenstadt (Obb.), wo die Gottesmutter und das Kind je eine interessante Variante des LB als Zepter tragen (Abb. 8 bei Wiebel a. a. O.). — Nachtragen könnte man zu diesem ersten Hauptteil noch eine Darstellung in der Soteriskatakombe (s. III/IV; das Kreuz als lebenspendender Baum inmitten frühlingshafter Vegetation mit zwei Tauben) sowie solche aus der Lucina- (s. II, 1. H.; Wilpert, T. 25) und aus der Kalixtuskatakombe (s. II, 2. H.; ebda, T. 38), auf die mich dankenswerterweise P. Frowin Oslender (Maria Laach) aufmerksam machte; das Symbol eines Kapitells in der Wipertikrypta zu Quedlinburg (jeder Arm des einfachen gleicharmigen Kreuzes endigt in eine Dreiflamme) habe ich Jahrb. f. Liturg. 13 S. 395 erwähnt und zu erklären versucht. Schließlich sei noch verwiesen auf die seltsame Form der geschlossenen und der offenen Lebensblume an der Süd- und Ostseite der berühmten Freisinger Bestiensäule, die formell an Bildungen wie den Lebensbaum am östl. Pfeiler der alten Abtei von Schaffhausen gemahnt (vgl. R. Wiebel, Geistige Botschaft romanischer Bauplastik [1940] S. 115; Abb. T. 16 o.).

Der zweite und größere Hauptteil befaßt sich ausführlich mit der „Verwendung der LB-Darstellung"; die im 1. Teil gewonnenen Resultate können hier sinngemäß und eingehend verwertet werden. Wir lernen zunächst das Ψ-Zeichen bei der Taufwasserweihe als stilisierten LB erkennen (B. bringt eine Menge von Varianten aus vielen Hss herbei), dann den LB-Charakter der Osterkerze (glaubwürdig, wenn auch kein unmittelbares Zeugnis vorliegt), das Auftreten des LB bei der Ausstattung der Baptisterien und der Taufsteine (s. o.); ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit seinem Vorkommen in der Symbolik des Kirchengebäudes überhaupt: im „Paradies" mit dem „Lebensbrunnen", im Schmuck des Kirchenportals; weiterhin erscheint der LB als „Schutzzeichen": auf Grabsteinen (vielfach in der Form eines mißverstandenen sog. „Vortragskreuzes", in Schottland in der Form seltsamster Hieroglyphen), als Benediktus-Kreuz; dann sein Auftreten im geistlichen Spiel und von da aus sein Übertritt in die Funktion als „Christbaum" (bes. bedeutsam der früh bezeugte Hostienschmuck S. 104); ferner „der LB als Heiligenattribut" beim Verkündigungsbild der h. Anna und vor allem (S. 110 ff.) bei Mariä Verkündigung, dann als Muttergotteszepter; anschließend einige „Fruchtbarkeitsheilige mit der Lilie" (h. Kunigunde zu Burgerroth — freilich sehr problematisch! —, h. Vitalis von Salzburg, das Kleeblatt des h. Patrick); S. 129 ff. der „Kinderbaum" (bei welchem Motiv aber auch der Baum als vornehmster Repräsentant der Erdfruchtbarkeit und daher als Vertreter der Mutter Erde hereinspielen mag); endlich der Zusammenhang zwischen dem LB und der „heraldischen Lilie" (S. 132 ff.); hier spielt dann auch das Lilienzepter der Herrscher seine Rolle, und es ist unbedingt berechtigt, in seiner Bekrönung nichts anderes als die Kurzform der LB-Darstellung zu sehen. Auch zu diesem Teil ein paar Notizen!

Zu S. 51 f. (Deutung der Osterkerze durch Usener usw.) vgl. auch O. Casel, Jahrb. f. Liturg. 3 (1923) S. 125 und 9 (1929) S. 214. — Zu S. 63 (Taufstein in der ev. Kirche zu Freudenstadt [Wttbg.]) vgl. jetzt Wiebel, Geistige Botschaft usw. (s. o.) S. 26 ff.; der LB spielt bei der Deutung als „Lichtzeichen" (S. 28) mit, hat aber — gerade im Zusammenhalt mit

den umgebenden Tieren — keine andere Bedeutung als bei B. — S. 80 f. spricht B. von dem Grabstein der Königin Gisela in Passau-Niedernburg (Kreuz mit Dreipaß-Ende auf gedrehtem Schaft = LB!): „Es geht nicht an, die beiden flankierenden Vögel als Wappentiere, etwa als Adler, zu betrachten . . . Das beginnende 11. (richtig wohl 12.?) Jh. kennt noch keine Heraldik." Aber es kennt den Adler weithin und schon länger als Symbol des Gerichts und der Gerichtshoheit, namentlich von Königen. Gisela war Schwester eines deutschen und Gemahlin eines ungarischen Königs (auch Reichsäbtissin). Das Kaiserrelief im Großmünster zu Zürich (vgl. H. Hoffmann, Das Großmünster in Zürich II. Der Kreuzgang = Mitt. d. Antiqu. Ges. i. Z. 32, 2 [1938] Taf. XIV) — allerdings etwas später — (vgl. auch Wiebel, Geistige Botschaft, S. 88) zeigt hinter der r. Schulter des reitenden Herrschers einen sitzenden Adler, an der gleichen Stelle postiert, wo andere, ältere Bilder (z. B. ein Relief mit einer Lehensübertragung in Maastricht) den Spatharius mit dem Schwert, dem Symbol der Gerichtsbarkeit, haben. Sollte dieser Gedanke nicht auch beim Gisela-Stein näherliegen (die Kunstdenkm. von Niedb. III S. 251 erkennen in den Vögeln auch „Adler") als die Vögel des bereits so stark umstilisierten LB? Es ist leicht möglich, daß dieser letztere Inhalt bei aller Konservierung einer gewissen Form subjektiv schon vergessen und der damals übliche dafür eingetreten war. Jedenfalls gibt B. die wertvolle Anregung zu einer gründlichen Untersuchung auch dieses Motivs (vgl. dazu etwa Reallexikon f. deutsche Kunstgesch. I Sp. 185; über ältere Bedeutungen vgl. jetzt K. Baus, Der Kranz in Antike und Christentum = Theophaneia II [Bonn 1940] S. 228). — Zur heraldischen Lilie des Königszepters, mit der u. a. auch das dreiflammige Zepter in der Hand des Engels Gabriel auf den romanischen Verkündigungsbildern als Symbol des Lebens, aber auch der Machtfülle zusammenzubringen ist (wir kämen hier auf die orientalische Vorgeschichte wie eingangs zu sprechen: virga virtutis = LB!), insbesondere auch zu dem von Amira hervorgehobenen „vegetabilen" Zepter auf einer Reihe von frühen Bildern (S. 133) vgl. jetzt auch die Beobachtung von V. Leroquais, Le livre d'heures de Jean sans Peur (1939) S. 37 f. über die entrindete und an den Zweigen beschnittene „branche d'épine" bei der Verspottung Jesu; im alten flämischen Recht sei „le bâton d'épine ou épinette" das Abzeichen der Macht und der Gerichtsbarkeit gewesen; L. gibt Literatur an, bes. auch Grimm, D. Rechtsalt. I, 186/87. Es ist kein Zweifel, daß zwischen dem LB, dem vegetabilen Zepter, dem Dreiflammenzepter und diesem „bâton d'épine" historische und ikonographische Beziehungen obwalten.

Unser kurzer Überblick über die Ausführungen B.s und die Bemerkungen, zu denen sie Anlaß gaben, zeigen, welche Fülle von Anregungen und Perspektiven in diesem Buch enthalten sind; es ist sicher eine Arbeit, die — methodisch und inhaltlich — weit über den eigenen Rahmen hinausweist und die vor allem auch wieder die Vorzüge einer streng auf den gegebenen historischen und ikonographischen Tatsachen aufgebauten Untersuchung erkennen und fühlen läßt.

Passau. Anton Mayer.

Anaphorae Syriacae quotquot in codicibus adhuc repertae sunt, cura Pontificii Instituti Studiorum Orientalium editae et latine versae. Vol. I., Fasc. 2. Roma, Pont. Institut. Orient. Stud., 1940 (pg. 97—264). L. 125.

Im Jahre 1939 konnte in dieser Zeitschrift (Sp. 338—341) der erste Faszikel der Anaphorae Syriacae angekündigt werden. Nunmehr wird uns der zweite mit vier weiteren Anaphoren geboten. I. Hausherr S. J. ediert nach der Hs. Brit. Mus. Add. 14495 aus dem 10./11. Jahrh. die Anaphora des Gregor von Nazianz; die nach Johannes Chrysostomus benannte Liturgie bietet H. W. Codrington nach Add. 14690 vom Jahre 1182; A. Raes S. J. endlich liefert die beiden Anaphoren der 12 Apostel nach Add. 14493 aus dem 10. Jahrh. bzw. Add. 14693 des 13./14. Jahrhdts. und Vat. syr. 36, wo Add. 14693 versagt. Die Anlage der Ausgabe ist naturgemäß die gleiche geblieben wie im ersten Faszikel. Nur in einem nicht gerade unwichtigen Punkte weichen beide Teile voneinander ab: Während die beiden im ersten Faszikel von Rücker und Codrington edierten Liturgien auch bezüglich Herkunft und Alter, wenn auch kurz, untersucht sind, verzichten die ersten beiden Anaphoren des neuen Faszikels ausdrücklich oder stillschweigend auf eine solche Untersuchung. Da sie aber bei den zwei von A. Raes edierten Stücken vorhanden ist, wird das Fehlen bei den andern nicht prinzipieller Art sein. Das ist zu begrüßen, denn ein so monumentales Werk, wie es die Anaphorae Syriacae zu werden versprechen, sollte sich auch durch den monumentalen Bau der Prolegomena auszeichnen, zu dem nun einmal nach wohlbegründetem Brauch auch die Darlegung wenigstens des status quaestionis bezüglich unserer Kenntnis von Alter und Herkunft des edierten Textes gehört. Grundsätzliches Bedenken haben wir auch gegenüber der Wahl der jakobitischen Rezension der zweiten Apostelanaphora, nachdem der Editor klar erkannt hat, daß die maronitische die ältere und bessere ist, bloß weil man diese maronitische schon häufiger gedruckt hat, die andere nicht. Uns will scheinen, die bessere Version sei auf jeden Fall in den Text zu setzen, die weniger gute aber in den Apparat zu verweisen. Aber diese Dinge sollen in keiner Weise die Gründlichkeit und Umsicht, mit der auch der zweite Faszikel des Werkes im ganzen und in seinen Teilen redigiert ist, herabmindern.

Besonders herausgestellt zu werden verdient die Sichtungsarbeit, die A. Raes bezüglich der unter dem Namen der 12 Apostel gehenden Anaphoren geleistet hat. Entgegen der bisherigen Ansicht tut er glaubhaft dar, daß wir nicht drei, sondern nur zwei dieser Liturgien zu unterscheiden haben, die dazu noch je nach den einzelnen Teilen mehr oder weniger untereinander verwandt sind. Für Herkunfts- und Altersfragen der Gregor von Nazianz- und Johannes Chrysostomus-Liturgie wird man sich einstweilen noch Auskunft holen müssen in der schönen Einleitung von H. Fuchs, Die Anaphora des monophysitischen Patriarchen Jôḥannàn I (Liturgiegesch. Quellen 9), Münster 1926. S. XXXII ff., besonders XL f. handelt dieser über die Gregoriusliturgie, die aus dem Griechischen übersetzt zu sein scheine und in die erste Hälfte des 6. Jahrhdts. wohl nach Antiochien zu verlegen sei. Seine Gründe dünken uns einleuchtend zu sein. Über die Chrysostomus zugeschriebene Anaphora handelt F. auf S. LII—LIV. Trotz der relativ späten Bezeugung (die älteste Hs stammt aber immerhin von 1182) glaubt er an ein hohes Alter dieser Anaphora und läßt sogar die Möglichkeit einer ursprünglich griechischen Abfassung offen. Jedenfalls hätte es bei beiden Liturgien noch eine Reihe von Problemen zu lösen bzw. weiter zu erklären gegeben. Die Apostelanaphoren — Raes weist darauf hin — haben durch H. Engberding O.S.B. eine klassische Untersuchung erfahren (Die syr. Anaphora der 12 Apostel, Or. Christ. III. Serie, 12 [1937] 213—247), aus der das Alter (griechische Vorlage wohl schon im 4. Jahrh.) besonders der ersten Liturgie und ihre Bedeutung für die Geschichte der byzantinischen Chrysostomusliturgie klar hervorgeht. Was E. dort Syrisch-antiochenisch nennt, ist nunmehr als die erste Anaphora, was er Maronitisch nennt, ist jetzt als maronitische Version der zweiten Anaphora zu bezeichnen. Schon ein flüchtiger Blick auf die Kolumnen E.s zeigt, wie ganz anders in einer „kritischen" Ausgabe Text und Apparat der ersten Anaphora der Apostel aussehen würden, aber auch wie schwierig sie wäre und wie berechtigt deshalb die Beschränkung der Herausgeber der Anaphorae Syriacae auf die „diplomatische" Herausgabe konkreter Hss war. Bezüglich der zweiten Apostelanaphora ver-

mag A. Raes festzustellen, daß sie in der später nur bei den Maroniten gebräuchlichen Form früher auch bei den Jakobiten in Gebrauch gewesen ist. Es scheint sich bei den beiden Rezensionen um eine zweimalige Übersetzung einer griechischen Vorlage zu handeln. So zeigen denn gerade die Fragen, die sich um Alter und Herkunft der Liturgien gruppieren, mit ihren Ausblicken auf wichtige und wichtigste Zusammenhänge (vor allem bei der ersten Apostelliturgie), wie sehr wir dem Editionsunternehmen des Orientalischen Institutes für das neue Geschenk zu Dank verpflichtet sind, das zwar sachlich insofern nichts Neues bietet, als alle Texte irgendwie schon bekannt sind, das aber alle diese Texte nach guten Hss mit ausgedehntem Apparat uns darbietet.

Maria Laach. O. Heiming O.S.B.

Schuchert, August, **S. Maria Maggiore zu Rom.** I. Die Gründungsgeschichte der Basilika und die ursprüngliche Apsisanlage. [Studi di antichità cristiana pubblicati per cura del Pontificio Istituto di archeologia cristiana, III.] Città del Vaticano, Pontif. Istit. di archeol. crist., 1939 (151 S. gr. 8° mit 47 Abb.). L. 36.

Verf. will in seiner Untersuchung das gesamte Material über S. Maria Maggiore veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist auf drei Bände berechnet. Die noch ausstehenden beiden Bände bringen eine zusammenfassende Behandlung des gesamten altchristlichen Mosaikschmuckes und eine Darstellung der Baugeschichte und der Denkmäler mit Plänen und Tafeln in Form einer genauen Inventarisierung. Der vorliegende Band beschäftigt sich mit der Gründungsgeschichte, die bisher stark umstritten war. Eng verknüpft mit dem Baumonument ist seine größte Kostbarkeit, das wertvolle Triumphbogenmosaik, dessen Probleme (zeitliche und künstlerische Einordnung) ebenfalls noch keine einheitliche Beurteilung erfahren haben. Auf Grund der literarischen Überlieferung allein ist keine volle Klarheit zu gewinnen. „Darum bedarf es . . . einer neuen Untersuchung des Baues, um durch einen Vergleich des monumentalen Bestandes mit den literarischen Quellen zu einer gesicherten Entstehungsgeschichte der Basilika zu gelangen, die dann ihrerseits wieder als Grundlage für die Datierung der Mosaiken dienen kann" (S. 10).

Das angestrebte Ziel ist, so darf man sagen, voll und ganz erreicht. Eine glückliche Kombinierung der literarischen Quellenanalyse und der Ergebnisse der vorgenommenen Grabungen hat die umstrittenen Fragen geklärt und zu Erkenntnissen geführt, die nicht mehr angezweifelt werden können. Die alte Überlieferung ist auch hier wieder einmal weitgehend bestätigt worden. Freilich wird nicht jeder Forscher mit dem gleichen Glück, wie Verf. es gehabt, arbeiten. Aber immerhin ist für derartige Untersuchungen die des Verf. ein Musterbeispiel. Beachtlich ist vor allem der geringe Umfang der Grabungen und ihre systematische Ansetzung, die auf Grund von genauen Einzelbeobachtungen und Messungen und daraus gezogenen Schlüssen erfolgte. Die Darstellung ist nicht immer leicht verständlich, aber die Mühe macht sich belohnt. Hoffentlich folgen die Schlußbände bald!

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

Schwarzweber, Annemarie, **Das Heilige Grab in der deutschen Bildnerei des Mittelalters.** Freiburg i. Br., Eberhard Albert, Universitätsbuchhandlung, 1940 (78 Text-S. 4°; 76 Abbildungen). M. 5,80; gbd. M. 6,80.

Die aufgenommene Fragestellung ist dankenswert und greift in weite Zusammenhänge. Man weiß, das h. Grab hat in der religiösen Volkskultur des Mittelalters eine stark ausgebaute Stellung. Steht es doch inmitten der von K. Erdmann (Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart 1935) neu beleuchteten Kreuzzugsidee. Es weckte immer wieder den Sinn für die Fernwallfahrt. Es suchte dabei einen Ersatz in der Landschaft (R. Bauerreiß, Sepulcrum Domini, München 1938, allerdings mit manchen überspitzten Formulierungen; vgl. dazu F. X. Buchner, Das Heiligengrab im Frühmittelalter, Eichstätter Klerusblatt 20 [1939] S. 502—504, 513—514). Es formte zum anderen die ständische Frömmigkeit. Neben dem Bürger der städtischen Gemeinschaft wurde besonders das Rittertum beeindruckt, bei dem es zu allem eine genossenschaftsbildende Kraft entfaltete. Im Jahre 1113 hat Papst Paschalis II den Ritterorden vom h. Grabe bestätigt. Das Sepulcrum Domini begab sich zudem, mit einer Wendung zum Zönobium, in die feierliche Gebärde der consuetudines monasticae (Concordia regularis Dunstans; siehe ferner S. Hilpisch, Die Feier der Karsamstagsliturgie in den Benediktinerklöstern des Mittelalters, Stud. u. Mitt. zur Gesch. d. Benediktinerordens 1941, S. 177—190). Es trat zu weiteren Gebieten der Liturgie, der Volksandacht und reifte verhältnismäßig früh zum Volksschauspiel. Es beeindruckte überdies die Architektur, indem es in Kirchen und Kapellen räumliches palästinensisches Erleben einbaute. Es bereicherte zu allem die Plastik. Gerade an dieser Stelle hat die kenntnisreiche Verfasserin eingesetzt, z. T. in einer Weiterführung der Studie von G. Dahlmann, Das Grab Christi in Deutschland (Leipzig 1922).

Nach einer dankenswerten Übersicht über die frühen Heiliggrabkapellen in Deutschland und über Darstellungen der Frauen am Grab, die bis in das 12. Jahrhundert hinein verfolgt werden, sind die spätmittelalterlichen Heiligen Gräber behandelt (Das monumentale Heilige Grab mit plastischen Figuren, Verzeichnis der monumentalplastischen Heiligen Gräber, Das h. Grab als Nische mit gemalten Szenen, Hlg. Grab mit Sakramentshäuschen, Heiliggrabgruppe aus Holz, Freistehende geschnitzte Heiliggrabgehäuse). Die Heiliggrabdarstellung außerhalb Deutschlands wird nur gestreift. Die Grablegungsdarstellung erörtert den Sakramentsschrein mit plastischer Grablegung, die isolierte plastische Grablegung, die Grablegung mit Wächterfiguren, die Grablegung im Kreuzwegszyklus. Ebenso wird die Grablegung in Verbindung mit einer Grabstätte (Stifter, Bischof) kurz gewürdigt.

Es zeichnen sich dabei bemerkenswerte Unterscheidungen und Ergebnisse ab. Das figürliche Heilige Grab ist die Darstellung der Frauen am Grab mit dem Christusleichnam. Bei den monumentalen Heiligen Gräbern, die in Deutschland mit dem 15. Jahrh. einsetzen, liegt der Leichnam fast immer auf einem Sarkophag, zu dem die Figuren der Grabwächter gehören. Es ist zu vermuten, daß das Heilige Grab als Andachtsbild zuerst in Holz ausgeführt wurde, noch ohne einem besonderen liturgischen Zwecke zu dienen, ähnlich der Pietà, dem Schmerzensmann, der Christus-Johannes-Gruppe. Erst durch Vereinigung der Idee des Andachtsbildes mit der Erinnerung an den Heiliggrabbau und mit dem Ort der depositio kam das monumentale figürliche Heilige Grab zustande. Wie Vesperbild und Christus-Johannes-Gruppe ist das Heilige Grab aus einer mystischen Andachtsstimmung gegenüber dem Leiden und Sterben Christi am Oberrhein entstanden, wo es auch seine größte Verbreitung fand. Um 1500 bricht die über 200 Jahre alte Entwicklung des figürlichen Heiligen Grabes ab. An seine Stelle tritt die Grablegung, die Darstellung der historischen Leidensstation, oft im Kreuzwegzyklus.

Zu Einzelheiten: Reiche literarische Verweise noch bei L. A. Veit, Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittelalter. Freiburg i. Br. 1936, S. 98 f. Zur Eichstätter Nachbildung des Heiligen Grabes F. X. Buchner, Volk und Kult. Düsseldorf 1936, S. 16. Über die Grabesfeier im kluniazensischen Kirchenjahre, die L. Eisenhofer (Handbuch der katholischen Liturgik. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1932, Bd. 1, S. 524) entgangen ist, vgl. E. Tomek, Studien zur Reform der deutschen Klöster I. Die Frühreform. Wien 1910, S. 308. Beim Kreuzweg war der Besonderheit der franziskanischen Frömmigkeit zu gedenken.

Münster (Westf.). Georg Schreiber.

Kleinere Mitteilungen

»**Vivre et Penser.** Recherches d'exégèse et d'histoire. Ière série. Paris, Libr. Lecoffre, J. Gabalda et Cie., 1941 (299 S. gr. 8°). Fr. 60.« — Den vielen Freunden der *Revue Biblique* wird es sehr willkommen sein, zu erfahren, daß das Weitererscheinen dieser um die Bibelwissenschaft so hochverdienten Zeitschrift, wenngleich in etwas veränderter Gestalt, in Aussicht genommen ist. In dem hier vorliegenden 1. Bande der Sammlung *Vivre et Penser* sind die bisher noch fehlenden Hefte 3 und 4 der *Revue Biblique* Jahrgang 1940 vereinigt. Die bisherigen Herausgeber der *R. B.* wollen trotz der augenblicklichen Ungunst der Zeit ihre Arbeit im Dienste der Wissenschaft mutig fortsetzen. Wie L.-H. Vincent O.P. in dem Begleitwort sagt, ist es ihre Absicht de concentrer son activité sur des recherches d'exégèse et d'histoire propres à contribuer au développement des énergies humaines et au progrès de la civilisation. Die genauere Kenntnis der Vergangenheit soll für die Zukunft fruchtbar gemacht werden, so daß das Denken dem menschlichen Leben Licht bringt und ihm seinen intellektuellen, sittlichen und religiösen Charakter bewahrt. — Wenn diese erste Serie sympathisch aufgenommen wird und eine ausreichende Zahl von Abnehmern findet, sollen ähnliche Sammlungen folgen. Die Aufsätze dieses Bandes sind unten in der Bücher- und Zeitschriftenschau verzeichnet. Außerdem enthält er, wie es in der *R. B.* üblich war, eingehende Besprechungen und kürzere Anzeigen der neuerschienenen Bücher. Fr. Diekamp.

»**Kothe,** Josef, **Die deutschen Osterlieder des Mittelalters.** Diss. Breslau, Breslau, R. Nischkowsky, 1939 (132 S. 8°).« — K. schildert vor allem Voraussetzungen für das Entstehen deutscher Kirchenlieder im Mittelalter, angefangen vom Gregorianischen Gesang und von den Bemühungen Karls d. Gr. um den Kirchengesang bis zum Eindringen deutscher Lieder in die lateinische Liturgie, den deutschen Ursprung der Sequenz und ihr Verhältnis zum Leich und ihre Entwicklungen, die Hymnen und Leisen und die Verbreitung deutscher Kirchenlieder im Mittelalter. Er ist kein Revolutionär gegenüber den bisherigen Anschauungen, sondern sorgfältig bemüht, den Forschungsergebnissen gerecht zu werden. Bei dem Reichtum neuerer liturgiewissenschaftlicher Veröffentlichungen und etlicher Spieltextpublikationen wie des Osnabrücker Osterspiels erreicht sein 2. Hauptteil keine Vollständigkeit in der Aufnahme des Bestands und der Überlieferung deutscher Osterlieder, aber immerhin eine gute Übersicht, von der man ausgehen kann. Hatte das starke Erlebnis des Osterfestes zur Übertragung von Kirchenliedern ins Deutsche geführt, so zeigt sich aus den textlichen Vergleichen und an der Art des Fortlebens dieser deutschen Lieder der besondere Volksanteil in hohem Maße. Treibenraiffs Hymnarius war der erste, eilige Versuch, ein deutsches Kirchengesangbuch zu schaffen. Aber nicht nur fehlten seinem Drucker die Notensätze, sondern kam er selber aus humanistischer Bildung (Celtes), die sich dem Volksausdruck entfremdet hatte. K. weist auf den besonderen Einfluß der Volksfrömmigkeit, in der noch alte germanische Religiosität nachklang, bei diesen Eindeutschungen hin. Am schönsten kamen diese in hinzugedichteten Strophen zur Geltung. Berichte von Prozessionen, so Florian Waldaufs Heimtumbuch von Hall, ergänzen diesen wichtigen Abschnitt. Seiner Abhandlung fügt K. noch ein Textheft bei, auf das besonders aufmerksam gemacht sei. A. Dörrer.

»**Stachnik,** Richard, Dr. theol., **Zum Schrifttum über die selige Dorothea von Montau.** [S.-A. aus der Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 1939, Bd. 27.] Braunsberg (29 S. gr. 8°).« — Die selige Dorothea, geboren 1347 in Groß-Montau bei Marienburg, führte, nachdem sie, ohne besonders hervorzutreten, in Danzig fast 27 Jahre lang als Muster einer Gattin und Mutter in glücklicher Ehe gelebt hatte, im Witwenstande ein Leben der Weltabgeschiedenheit und Beschaulichkeit in Marienwerder, wo sie am Dom in einer Zelle eingemauert als Rekluse von Gott durch große Gnadengaben (Stigmata, Offenbarungen, Visionen im Miterleben des Kirchenjahres) ausgezeichnet wurde und 1394 im Rufe hoher Heiligkeit starb. Alsbald nach ihrem Tode wurde ihr größte Verehrung weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus zuteil. Nicht nur der Ehrenname „Patronin des Preußenlandes", den man ihr gab, beweist dies, sondern auch das erstaunlich reiche Schrifttum, das ihrer Persönlichkeit gewidmet wurde. Anläßlich der neuerdings wiederaufgenommenen Bemühungen um die Heiligsprechung Dorotheas — der erste Kanonisationsprozeß wurde schon kurz nach ihrem Tode vorbereitet, 1404 in Marienwerder eröffnet, aber 1406 abgebrochen; auch der 1486 eingeleitete zweite Prozeß kam nicht zum glücklichen Abschluß — verfolgt R. Stachnik in ebenso sorgfältiger wie mühevoller Arbeit die Entstehung und die Weiterführung dieses Schrifttums, beginnend mit den Werken der geistlichen Führer der Seligen bis in die neueste Zeit. Fr. Diekamp.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswisenschaft.

van den Bergh van Eysinga, G. A., Vooruitgang of reactie? (NieuwThTijdschr 4, 321/44).
Keindl, J., Wir müssen wissen. Probleme zwischen Naturwissenschaft u. Religion. Pad., Schöningh (93). M 2,40.
Oddone, A., I diritti del fanciullo nel paganesimo (CivCatt ott. 18, 93/104).
Couroyer, B., Les nouveaux textes égyptiens de proscription (VivrePenser 1, 261/64).
Soden, W. v., Neue Bruchstücke zur 6. u. 7. Tafel des Weltschöpfungsepos Enūma eliš (ZAssyriologie 1/2, 1/26).
Erdmann, K., Das iranische Feuerheiligtum. Mit 14 Abb. im Text u. 8 Taf. Lpz., Hinrichs (94). M 6.
Vaux, R. de, Etudes sur les Ḫurrites (VivrePenser 1, 194/211).
Vincent, L.-H., Le dieu saint Paqeidas à Gérasa (RBibl 1940, 1, 98/129).
Gordon, C. H., Aramaic Incantation Bowls (concl.) (Orientalia 4, 339/60).
Waag, A., Nirangistan. Der Awestatraktat über die rituellen Vorschriften. Hrsg. u. erläutert. Lpz., Hinrichs (154). M 12.
Orr, W. G., Armed Religious Ascetics in Northern India (Bull RylandsLibrManchester 1940, 1, 81/100).
Cramer, Maria, Die Totenklage bei den Kopten. Mit Hinweisen auf die Totenklage im Orient überhaupt. Mit 15 Taf. Wien, Akad. d. Wiss. (104). M 8.
Euringer, S., Übersetzung der philosophischen Lehrsprüche in Dillmanns „*Chrestomathia Aethiopica*" (Orientalia 4, 361/71).
Krauss, F., Paestum. Die griechischen Tempel. Berl., Mann (63 mit Abb.; 24 Bl. Abb. 4°). Pp. M 9.
Poulsen, H., Myron. Ein stilkritischer Versuch (ActaArchaeol 1940, 1/2, 1/42).
Stegemann, V., Fatum u. Freiheit im Hellenismus u. in der Spätantike (Gymnasium 1939, 3, 165/97).
Halsberghe, G., *Sol Invictus Elagabal* tegenover *Sol Indiges* en *Sol Invictus Mithra* (PhilolStudiën 1939/40, 1, 29/41).
Oppel, H., Vor- und Frühformen nordischer Götterdichtung (ZDtschGeisteswiss 1, 31/43).
Vögtle, A., Apokalyptik im germanischen Zwielicht (ThGl 4, 203/10).
Kretzenbacher, L., Germanische Mythen in der epischen Volksdichtung der Slowenen. Graz, Steirische Verlagsanstalt (103). M 4.
Schilde, W., Orakel u. Gottesurteile in Afrika. Mit 15 Verbreitungskarten. Lpz., Voigtländer, 1940 (XV, 333 4°). M 10.

Biblische Theologie.

Lake, K. and Silva, De Westcott et Hort au Père Lagrange et au delà (RBibl 1939, 4, 497/505).
Mercati, G., Note di letteratura biblica (VivrePenser 1, 5/15).
van de Ploeg, J., Le sens de *gibbôr ḥail* (Ebd. 1, 120/25).
Aharoni, I., Note de zoologie biblique (RBibl 1939, 4, 554/56).
Hulst, A. R., Hoe moeten wij het Oude Test. uitleggen? Wageningen, Veenman (153). *Fl* 2,10.

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

Edelkoort, A. H., De Christusverwachting in het Oude Test. Ebd. (537). *Fl* 8,40.
David, M., Het Huwelijk van Ruth. Leiden, Brill (VI, 25).
Noordtzij, A., Les intentions du Chroniste (RBibl 1940, 2, 161/68).
Abel, F.-M., Les confins de la Palestine et de l'Egypte sous les Ptolémées (*suite et fin*) (Ebd. 1939, 4, 530/48; 1940, 1, 55/76; 2, 224/39).
—, Antiochus Epiphane (VivrePenser 1, 231/54).
Behler, G., Une conjecture critique sur Ps. XVI, 3—4a (RBibl 1940, 2, 240/42).
Buzy, D., La composition littéraire du Cantique des Cantiques (Ebd. 169/94).
Weil, H.-M., Exégèse d'Isaïe III, 1—15 (Ebd. 1, 76/86).
de Zwaan, J., Inleiding tot het N. T. I. Haarlem, Bohn (XIV, 237). *Fl* 2.
Dewailly, L.-M., Canon du N. T. et histoire des dogmes (VivrePenser 1, 78/93).
Braun, F.-M., Où en est l'eschatologie du N. T.? (RBibl 1940, 1, 33/54).
Killermann, S., Hahn u. Henne im N. T. (ThPraktQu 4, 285/90).
Hirsch, E., Frühgeschichte des Evangeliums. Buch 2: Die Vorlagen des Lukas u. das Sondergut des Matthäus. Tüb., Mohr (VIII, 445). M 18.
Jacono, V., Il regno di Dio in S. Matteo I (ScuolaCatt 4, 360/402).
Vaganay, L., Marc VI, 45. Un essai de critique textuelle (RBibl 1940, 1, 5/32).
Maiworm, J., Das Prassergleichnis (Lk 16, 19—31) geschichtlich erklärt (ThPraktQu 4, 324/26).
Allo, B., L'évolution de „l'Evangile de Paul" (VivrePenser 1, 48/77; 165/93).
Spicq, C., Encore la „puissance sur la tête" 1 Cor XI, 10 (RBibl 1939, 4, 557/62).
Manson, T. W., St. Paul in Ephesus: 2. The Problem of the Epistle to the Galatians (BullRylandsLibrManchester 1940, 1, 59/80).
Dubarle, A.-M., Rédacteur et destinataires de l'Epître aux Hébreux (RBibl 1939, 4, 506/29).
Staffelbach, G., Die Briefe der Apostel Jakobus u. Judas, Petrus u. Johannes. Eine Einführung. Luzern, Räber (64 mit 4 Taf.). M 1,80.
Gry, L., La date de la Parousie d'après l'*Epistula Apostolorum* (RBibl 1940, 1, 86/97).
—, Quelques noms d'anges et d'êtres mysterieux en II Hénoch (Ebd. 2, 195/204).
Vincent, L.-H., Les fouilles de Tell ed-Douweir = Lâchis (RBibl 1939, 2, 250/77; 3, 406/33; 4, 563/83).
Vaux, R. de, Notes d'histoire et de topographie transjordanienne (VivrePenser 1, 16/47).
Abel, F.-M., Retable médiéval d'Amwas avec inscription (Ebd. 126/27).
Ryckmans, G., Inscription safaïtique de Transjordanie (Ebd. 1, 255/59. — Vincent, L.-H., Note additionnelle 260).
Das Hl. Land in Vergangenheit u. Gegenwart. Bd. III. Köln, Bachem (306). — Aus dem Inhalt: Peters, C., Die Bibel u. die wichtigsten handschriftlichen u. inschriftlichen Funde seit der Jahrhundertwende (9/41). Doergens, H., Die Religion der Phönizier nach den Funden von Ras Schamra (42/45). Kremer, K., Zur Geschichte des Begriffes „*Terra Sancta*" (55/66). Pieper, K., War Jakobus, der erste Bischof von Jerus., Apostel? (67/73). Hotzelt, W., Die Wallfahrt Bischof Günthers von Bamberg (74/91). Ders., Gregor X, der letzte Kreuzzugspapst 1271—1276 (92/110). Cramer, V., Das Rittertum vom Hl. Grabe im 14. u. 15. Jahrh. (111/200). Lohmann, F. W., Aus den Beziehungen der Erzdiözese Köln zum Hl. Land in früheren Jahrhunderten (201/49). Peters, J., Der Islam Arabiens u. das abendländische Christentum. Methodenfragen des Islamapostolates (250/70).

Historische Theologie.

Autran, Ch., Des origines du Christianisme (NouvRevueFranç juin 1, 800/13).
Vincent, L.-H., Autour des origines du Christianisme (Vivre Penser 1, 265/74).
Devreesse, R., Le Christianisme dans la Péninsule sinaïtique dès origines à l'arrivée des Musulmans (RBibl 1940, 2, 205/23).
Antoniadis, Sophie, Place de la liturgie dans la tradition des Lettres grecques. Leiden, Sijthoff, 1939 (XVII, 367).
Schoemann, J. B., Eikon in den Schriften des h. Athanasius (Scholastik 3, 335/50).
Muyldermans, J., Fragment arménien du *Ad virgines* d'Evagre (Muséon 1940, 1/4, 77/88).
Willard, R., La ville d'Agathé? Note sur le *Transitus Mariae C* (Echosd'Or 1939 juill.-déc., 346/54).
Wilbrand, W., Ambrosius von Mailand als Bischof (ThGl 4, 190/95).
Tantardini, D. M., S. Ambrogio in un cielo pittorico di Roma (ArteCrist 1940, 12, 177/85).
Zimara, C., Die Lehre des h. Augustinus über die sog. Zulassungen Gottes (DThomasFr 3, 269/94).
Abel, F.-M., Parallélisme exégétique entre S. Jérôme et S. Cyrille d'Alexandrie (VivrePenser 1, 94/119; 212/30).
Trevisan, P., S. Giovanni Climaco: *Scala Paradisi*. I. Gradini 1—15. II. Gradini 16—30. Testo con introduzione, versione e note. Torino, Soc. ed. internaz. (438; 422).
Helm, K., Siegfried und Xanten (BeitrGeschDtschSprache 1/2, 154/59).
Betz, W., Die Heimat der althochdeutschen Benediktinerregel (Ebd. 182/85).
Schröder, W., Die Verwandtschaft der althochdeutschen Glossen zu Gregors Homilien (Ebd. 1/105).
Laistner, M. L. W., Bedae Venerabilis Expositio Actuum Apostolorum et Retractatio. Cambridge (Mass.), Medieval Acad., 1939 (XLV, 176). $ 3,50.
Gill, J., The Life of Stephen the Younger by Stephen the Deacon (OrientChristPeriod 1940, 1/2, 124/39).
Grumel, V., Les réponses canoniques à Marc d'Alexandrie. Leur caractère officiel. Leur double rédaction (Echosd'Or 1939 juill.-déc., 321/33).
Oakley, T. P., The Penitentials as Sources for Medieval History (Speculum 1940, 2, 210/23).
Schreiber, G., Mittelalterliche Passionsmystik u. Frömmigkeit II (ThQuart 2, 107/23).
De Bruyne, E., Peilingen in de middeleeuwsche aesthetiek (TijdschrPhilos 3, 415/46).
Bechthum, M., Beweggründe u. Bedeutung des Vagantentums in der lateinischen Kirche des MA. Jena, Fischer (199). M 7,50.
Weisweiler, H., Die ältesten scholastischen Gesamtdarstellungen der Theologie. Ein Beitrag zur Chronologie der Sentenzenwerke der Schule Anselms von Laon u. Wilhelms von Champeaux (Scholastik 3, 351/68).
Landgraf, A., Cod. Bamberg. Patr. 136, Cod. Paris. Nat. lat. 3237 u. der Magister Alanus (PhilosJb 4, 476/90).
Grabmann, M. Studi e ricerche sull' aristotelismo medievale (RivFilosNeoscol 4, 379/84).
Horváth, A. M., Der Thomistische Gottesbegriff. Stark vermehrter S.-A. aus D. Thomas. Frbg. (Schweiz), Administration des D. Thomas (183). *Fr* 4.
Stakemeier, E., Der h. Thomas v. Aq. als Prediger (Th Gl 4, 210/13).
Jansen, B., Olivi der älteste scholastische Vertreter des heutigen Bewegungsbegriffes? (PhilosJb 4, 514/16).
Schmücker, R., *Proposito per se nota*, Gottesbeweis u. ihr Verhältnis nach Petrus Aureoli. Werl (Westf.), Franziskus-Druck. (XVI, 276). M 10.
Falkenhahn, V., Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke u. seine Helfer. Königsberg, Ost-Europa-Verlag (XV, 487; zahlr. Taf.). M 18.
Panella, A., La guerra degli Otto Santi e le vicende della legge contro i vescovi (ArchStorItal 1, 36/49).
Hiller, J. A., Albrecht von Eyb. A Medieval Moralist. Wash., Cath. Univ., 1940 (XVI, 220). $ 2.
Hilliger, B., Jeanne d'Arc. Das Geheimnis ihrer Sendung. Eine Seelenstudie. 2. Aufl. Lpz., Koehler & Amelang (244). Pp. M 4,80.
Blázquez Hernández, J., El Tostato. Sua doctrina acerca de la justificación (RevEspañolaTh 1940 oct., 211/42).
Jacob, E. F., The Brethren of the Common Life (BullRylands LibrManchester 1940, 1, 37/58).

Debongnie, P., Les thèmes de l'*Imitation* (RHistEccl 1940, 3/4, 289/344).

Ginneken, J. van, Trois textes pré-kempistes du second livre de l'*Imitation*. Amst., Noord-Hollandsche Uitgevers Mij (116; 1 Taf. 4°). M 6,75.

Baur, L., Nicolaus Cusanus u. Ps. Dionysius im Lichte der Zitate u. Randbemerkungen des Cusanus [Cusanus-Texte III, 1]. Heidelberg, Winter (113). M 5,70.

Pickering, F. P., Notes on Late Medieval German Tales in Praise of „*Docta ignorantia*" (BullRylandsLibrManchester 1940, 1, 121/37).

Wendorf, H., Bewertungsgrundlagen der Reformationsgeschichte (ZDtschGeisteswiss 1, 11/31).

Rückert, H., Die Bedeutung der Reformation für die deutsche Geschichte (DeutscheTh 7/9, 89/101).

van Bakel, H. A., Münzer en Luther (NieuwThTijdschr 4, 299/320).

Kolfhaus, W., Die Seelsorge Johannes Calvins. Neukirchen, Buchh. des Erziehungsvereins (207). M 4,80.

Fischer, O., Evangelisches Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg seit der Reformation. Bd. 1; 2, T. 1. 2. Berl., Mittler (317; 1066 4°). Lw. M 60.

Sargent, D., Thomas More. Übers. aus d. Engl. von R. Egloff. 2. Aufl. Luzern, Räber (276). Lw. M 6.

Il Quarto Centenario della costituzione della Comp. di Gesù. Conferenze commemorative tenute 2—11 maggio 1941. Milano, „Vita e Pensiero" (XVI, 244). *L* 25.

Metzke, E., Mensch, Gestirn u. Geschichte bei Paracelsus (Bl DtschePhilos 3, 241/306).

Temiño Saiz, A., Bartolomé Torres teólogo (RevEspañola Th 1940 oct., 55/137).

Opper, O., Theobald Thamer (1502—1569). Sein Leben u. seine religiöse Gedankenwelt. Dresden, Dittert (XV, 138). M 2,40.

de Pater, J. C. H., Het godsdienstig element in den opstand tegen Spanje (BijdrVaderlGesch 3/4, 158/70).

Cicuttini, L., Interpreti ed interpretazioni del pensiero di G. Bruno (RivFilosNeoscol 3, 287/324).

Elze, Th., Geschichte der protestantischen Bewegungen u. der deutschen evang. Gemeinde A. C. in Venedig. Neubearb. u. bis zur Gegenwart fortgeführt von E. Lessing. Mit 22 Abb. Florenz, Coppini in Komm. (XIII; S. 15—237). Lw. M 7.

Meyrat, W., Die Unterstützung der Glaubensgenossen im Ausland durch die reformierten Orte im 17. u. 18. Jahrh. Bern, Lang (VIII, 289). *Fr* 9.

Zachariades, G. E., Tübingen u. Konstantinopel. Martin Crusius u. seine Verhandlungen mit der griech.-orthod. Kirche. Gött., Gerstung & Lehmann (109 4°). M 5.

Salzer, Elisabetta, Jakob Böhme, il mistico di Görlitz (Riv FilosNeoscol 4, 385/408).

Leiwesmeyer, J., Unsere Erkenntnis Gottes u. die *analogia entis* nach der Lehre des Franz Suarez (Schl.) (ThQuart 3, 191/200).

Schuster, J. B., Die Lehre des Franz Suarez über den ursprünglichen Träger der Staatsgewalt u. ihre Kritik durch V. Cathrein (Scholastik 3, 379/87).

Haselbeck, G., Registrum Thuringiae Franciscanae. Regesten zur Geschichte der thüringischen Franziskanerprovinz 1633—1874. Bd. 2. Fulda, Parzeller (VII, 308). M 15.

Rhode, G., Brandenburg-Preußen u. die Protestanten in Polen 1640—1740. Lpz., Hirzel (VIII, 265). M 15.

Masi, R., Dio e il mondo nel pensiero di Cartesio (DThomasPl jul.-aug., 293/314).

Celissens, L., L'ancienne université de Louvain et la Déclaration du clergé de France 1682 (RHistEccl 1940, 3/4, 345/99).

Fritz, Fr., Altwürttembergische Pietisten (Luthertum 9/10, 125/42).

Palmer, R. R., Catholics and Unbelievers in Eighteenth Cent. France. Princeton, Univ. Pr., 1939 (236). $ 4.

Leese, K., Der Protestantismus im Wandel der neueren Zeit. Texte u. Charakteristiken zur deutschen Geistes- u. Frömmigkeitsgeschichte seit dem 18. Jahrh. bis zur Gegenwart. Stuttg., Kröner (XXIV, 384). Lw. M 4,75.

Schroeder, H. H., Some Common Misinterpretations of the Kantian Ethics (PhilosRev 49, 4, 1940, 424/46).

Lavater-Sloman, Mary, Genie des Herzens. Die Lebensgeschichte Johann Caspar Lavaters. Neue, erw. Aufl. Mit 18 Ill. Zürich, Morgarten-Verlag (479). Hlw. *Fr* 13,50.

Weigand, R., Die Anthropologie von Ernst Moritz Arndt. Berl., Junker u. Dünnhaupt (99). M 4,50.

Minon, A., L'attitude de Jean-Adam Möhler (1796—1838) dans la question du développement du dogme. Louvain, Université, 1939 (54).

Geiselmann, J. R., Johann Adam Möhler. Die Einheit der Kirche u. die Wiedervereinigung der Konfessionen. Wien, Beck, 1940 (192). Hlw. M 4,80.

Krupnyćkyi, B., Philipp Orlik u. die katholische Kirche (JbbGeschOsteuropas 1940, 3/4, 427/39).

Alker, E., Der Laestadianismus (ArchKulturgesch 3, 257/76).

Nattermann, J. Chr., Adolf Kolping u. seine Bedeutung (ThGl 4, 194/203).

Stelzmann, A., Die mexikanischen Religionswirren (Arch Kulturgesch 3, 327/39).

Schultze, B., Westliche gegen östliche Gnosis: Georg Koepgen über Nikolai Berdiajew (OrientChristPeriod 1940, 1/2, 198/215).

Systematische Theologie.

Keilbach, W., Zu modernem Gottsuchen u. Gottglauben (PhilosJb 4, 393/401).

Grisebach, E., Was ist Wahrheit in Wirklichkeit? Eine Rede über die gegenwärtige Krise des Wahrheitsbegriffs. Bern, Haupt (48). *Fr* 1,80.

Rieger, L., Idea filosofie. Zur Idee der Philosophie. 1. Prag, Filos. fakulty Univ. Karlovy, 1939 (422). *K* 66.

Kröger, O., Die Grundwahrheiten wissenschaftlicher Philosophie u. ihre Bedeutung für Erfahrungswissenschaft u. Weltanschauung (ZDtschKulturphilos 3, 257/82).

de Vries, J., Logistische Zeichensprache u. Philosophie (Scholastik 3, 369/79).

May, E., Am Abgrund des Relativismus. Berl., Lüttke (297). M 9,60.

Dal Prà, M., Pensiero e realità. Verona, „La Scaligera", 1940 (240). *L* 15.

Toccafondi, E. T., La ricerca critica della realtà. Roma, Arnodo (VIII, 312). *L* 26.

Passweg, Salcia, Phänomenologie u. Ontologie. Husserl, Scheler, Heidegger. Straßburg, Heitz, 1939 (X, 213). M 6.

Van Breda, Het „zuivere phaenomeen" volgens Edm. Husserl (TijdschrPhilos 3, 447/98).

De Greeff, E., Symposion over het probleem der Psychologie. Philosophes et Psychologues (Ebd. 567/86).

Wellen, A., Das Problem des seelischen Seins (ZAngewandte Psych 3/4, 130/238).

Cimbal, W., Naturgemäße Wege zum seelischen Gleichgewicht. Eine natürliche Seelenkunde. Berl., Duberow (149 mit Abb.). M 2,50.

Cortesi, G., Note per uno studio dell'individualità umana I (ScuolaCatt 4, 347/58).

Graneris, G., I caratteri del diritto naturale nel „Saggio" del P. Taparelli (RivFilosNeoscol 4, 355/78).

Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. Tom. 3. Ed. 6. Friburgi, Herder, 1940 (VIII, 314). M 6.

Endres, J., Die Stellung des Menschen im Kosmos I (DThomasFr 3, 295/331).

Karrer, O., Gebet, Vorsehung, Wunder. Luzern, Räber (160).

Jansen, B., Das Problem des Leidens in christlicher Sicht (Th Gl 5, 359/66).

Horváth, A. M., Sünde u. Unsündlichkeit (Forts.) (DThomas Fr 3, 241/68).

Tiililä, O., Das Strafleiden Christi. Beitrag zur Diskussion über die Typeneinteilung der Versöhnungsmotive. Helsinki, Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon (271). M 8,10.

Kreider, Th., Unsere Vereinigung mit Christus, dogmatisch gesehen. Frbg. (Schweiz), Universitätsbuchhandlung (XII, 179). M 4.

Balić, C., De debito peccati originalis in B. V. Maria. Investigationes de doctrina quam tenuit Ioannes Duns Scotus (*finis*) (Antonianum 4, 317/72).

Adam, K., Ekklesiologie im Werden? (ThQuart 3, 145/66).

Fries, A., „Ekklesiologie im Werden" (ThPraktQu 4, 299/317).
Przywara, E., Theologie der Kirche (Scholastik 3, 321/34).
Sladek, F. P., Göttliches u. Menschliches in der Kirche (Th Quart 3, 175/90).
Pirovano, V., Ritorniamo alle fonti. La base dogmatica dell'iniziazione battesimale (ArteCrist 1940, 5, 72/78).
Maarse, J., Een dogmatische geschiedenis der ethiek [door J. Severlin] (NieuwThTijdschr 4, 345/57).
Wittmann, M., Zur Wertethik Aloys Müllers (PhilosJb 4, 402/57).
Hessen, J., „Antinomien" zwischen Ethik u. Religion (Philos Jb 4, 453/61).
Weigl, E., Das Hauptsächliche der christlichen Lebenshaltung (ThGl 5, 252/59).
Schaefer, Dina, Durch Christus zum Vater. Ein Buch vom christl. Leben. 2. Aufl. Frbg., Herder (XX, 367). M 5,20.
Hart, Ch. A., Proceedings of the American Catholic Philosophical Association. Vol. XVI. The Problem of Liberty. Wash., Cath. University (294).
Del Vecchio, G., Die Gerechtigkeit. Aus dem Ital. übers. von Fr. Darmstädter. Basel, Verlag für Recht u. Gesellschaft, 1940 (88).
Pallás Vilaltella, Fr., La doctrina social de la Iglesia sobre la condición y el trabajo de los obreros. Madrid, Espasa-Calpe (288). *Pes* 8.
Gemelli, A., La tua vita sessuale. Lettera ad uno studente universitario. Milano, „Vita e Pensiero" (VI, 95 12°). *L* 2,50.

Praktische Theologie.

Romani, S., Institutiones iuris canonici. Vol. I. De fontibus, de normis, de personis. Romae, apud auctorem Via Machiavelli 50 (491). *L* 55.
Bobak, I., De coelibatu ecclesiastico deque impedimento Ordinis sacri apud Orientales et praesertim apud Ruthenos. Roma, Officium Libri Cath. (168). *L* 20.
Haring, J., Erfahrungen beim kirchlichen Ehegericht (ThGl 4, 272/79).
Feltz, R., De coniugum admissione in Religionem. Romae, Officium Libri catholici (X, 76).
Pellegrino, F., La presenza del Papa nell'odierno conflitto I (CivCatt lugl. 5, 3/12; lugl. 19, 98/110).
Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII. 2 vol. Milano, „Vita e Pensiero" (XVI, 544; XII, 416). *L* 60.
Hagen, A., Religionsgespräche u. Kirchenrecht (ThGl 4, 266/72).
Crivelli, C., Gli Anglo-episcopaliani e le „Chiese ortodosse" non slave (CivCatt sett. 6, 350/57).
—, Anglicani e „ortodossi" russi I (CivCatt ott. 18, 83/92).
Siegmund-Schultze, F., Ekklesia. Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christl. Kirchen. Bd. 10: Die orthodoxe Kirche auf dem Balkan u. in Vorderasien. Die orthodoxen Patriarchate v. Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, Jerusalem u. das Erzbistum von Cypern. Lpz., Klotz (119). M 6.
Schöffler, H., Abendland u. Altes Testament. Untersuchung zur Kulturmorphologie Europas, insbes. Englands. 2. erw. Aufl. Frankf. a. M., Klostermann (II, 118). M 4.
Kologriwof, I. v., Geist u. Streben des satanischen Bolschewismus (ThGl 5, 241/52).
Hashagen, J., Katholische Verdienste um das neuere deutsche Geistesleben (ThQuart 3, 167/75).
Opladen, P., Die Minoriten in Duisburg 1265—1832. Ein Beitrag zur Duisburger Pfarrgeschichte. Emmerich, Massing, 1940 (159). Lw. M 3.
Przywara, E., Alter u. neuer Katholizismus. II. Stellungnahme (ThPraktQu 4, 291/99).
Egenter, R., Die innere Freiheit des Weltpriesters (ThGl 4, 181/90).
Peinador, A., Sacerdotium saeculare et Status Religiosus, seu de perfectione comparata inter sacerdotium saeculare et statum religiosum. Romae, Typographia „Cuore di Maria", 1940 (78).
Wetzel, H., Zur Gestaltung des Religionsunterrichts (ThGl 4, 279/83).
Clemens, J., Die Kinderseelsorgestunde (ThPraktQu 4, 317/19).
Westemeyer, D., Zur Predigt über die Vorsehung (ThGl 4, 213/20).
Oppenheim, Ph., Institutiones systematico-historicae in Sacram Liturgiam. T. VI. Taurini, Marietti (XX, 496). *L* 23.
Tonolo, F., La Liturgia vissuta dai fedeli. Milano, „Vita e Pensiero" (XXIV, 398). *L* 16.
Chabot, J.-H., Les liturgies syriaques (JSavants 1940 avril, 78/82).
Hallock, F. H., The Ethiopic Version of the Mystagogia (Muséon 1940, 1/4, 67/76).
Peters, C., Eine arabische Übersetzung des Akathistos-Hymnus (Ebd. 89/104).
Kaupel, H., Biblisch-hermeneutische Bemerkungen zu *Lectio VI „In Impressione Ss. Stigmatum s. Francisci"* (ThPraktQu 4, 322/24).
Künßberg, E. v., Schwurgebärde u. Schwurfingerdeutung. Frbg., Herder (36). M 1,80.
Van Wely, D., Het kransje der twaalf sterren in de geschiedenis van de Rosenkrans. 's Hertogenbosch, Teulings (70). *Fl* 2.
Hatzfeld, J., Kirchenlied u. Pfarrgemeinde (ThGl 4, 220/25).
Radom, Br., Wann kommt das katholische Reichsgesangbuch? (ThGl 5, 283/88).

Christliche Kunst.

Lützeler, H., Führer zur Kunst. 4. Aufl. Mit 309 Bildern u. farb. Taf. Frbg., Herder (XIII, 224). M 5,20.
—, Die Kunst der Völker. 2. Aufl. Mit 379 Bildern im Text u. 4 farb. Taf. Ebd. (XV, 387). M 8,20.
Schaffran, E., Die Kunst der Langobarden in Italien. Mit 207 Abb. auf 67 Taf. u. 24 Zeichnungen im Text. Jena, Diederichs (196 4°). Lw. M. 9,50.
English, M., Romaansche bouwkunst in West-Vlaanderen. Brugge, De Haene-Bossuyt, 1939 (160 in fig.).
Broeder, Firmin, De romaansche kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen. Gent, Sint Lucas, 1940 (389; 252 fig.). *Fr* 75.
Pinder, W., Das Straßburger Münster. 2 farb. u. 32 Tiefdrucktafeln. Mit einführ. Text. Bremen, Angelsachsen-Verlag (15 mit Abb.; 34 Taf. 4°). M 5,50.
Buchkremer, J., Dom zu Aachen. Beiträge zur Baugeschichte. Mit 9 Abb. u. 1 Taf. Aachen, La Ruelle (59). M 1,50.
Bellmann, F. B., Zur Bau- u. Kunstgeschichte der Stiftskirche von Nivelles. Mchn., Neuer Filser-Verlag (90; 1 Bl. Abb.). M 4,80.
Stössel-Völckers, Dora, Die Baugeschichte der St.-Stephans-Kirche zu Tangermünde. Würzb., Triltsch (95 mit Abb., 1 Taf.). M 3,60.
Glassner, Helga, Der Kefermarkter Altar. 44 Aufnahmen mit einführ. Text von K. Kaltwasser. Königstein u. Leipzig, Verl. Der Eiserne Hammer (48). M 1,20.
Bettini, S., Byzantinische Mosaiken. Berl., Günther (2 Bl.; XL S. Abb. 4°). M 2,85.
Haupt, G., Die Farbensymbolik in der sakralen Kunst des abendländischen MA. Dresden, Dittert (146). M 2,40.
Boutemy, A., L'illustration de la vie de S. Amand (RBelge Arch 1940, 4, 231/49).
Zink, Fr., Die Passions-Landschaft in der oberdeutschen Malerei u. Graphik des 15. u. 16. Jahrh. Mchn., Neuer Filser-Verlag (133). M 6.
Bergsträßer, Gisela, Caspar Isenmann. Ein Beitrag zur oberrhein. Malerei des 15. Jahrh. Kolmar i. Els., Verlag Alsatia (83; 6 Bl. Abb.). Pp. 4,20.
Baldaß, L. v., Albrecht Altdorfer. Mit 236 Abb. Zürich, Scientia (328 4°). Lw. *Fr* 25.
Winkler, Fr., Die Holzschnitte des Hans Suess von Kulmbach (JbPreußKunsts 1/2, 1/36).
Demmler, Th., Ein Werk Nicolaus Gerhaerdts aus dem Straßburger Münster (Ebd. 31/37).
Kriegbaum, Fr., Eine Bronze Hans Leinbergers (Ebd. 38/45).

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Franz Diekamp und Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.). **Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.), Hammer Str. 13.** Anzeigenleiter: i. V. M. Beckmann, Münster (Westf.), Druck u. Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.). Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g

ANGELICUM

ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE, KIRCHENRECHT UND PHILOSOPHIE

Herausgegeben

von den Päpstlichen Fakultäten des „Angelicum" in Rom

18. Jahrgang 1941

Bezugspreis für das Ausland L. 40

PERIODICO ANGELICUM

SALITA DEL GRILLO, 1, ROMA (2)

Archivo Teológico Granadino

Anuario de la Teología Pstridentina

Editado por la Facultad Teológica de la Compañía de Jesús de Granada

Trabajos de investigación / Textos / Recensiones

Vol. I (1938) 198 pag. 15 ptas.
Vol. II (1939) 353 pag. 15 ptas.

Dirección y Administración

Granada (España) — Apartado 32

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

Herausgegeben von **DDr. Odo Casel**

Aus dem Inhalt der letzten Bände:

Band XIII. IV und 472 S. RM 22,40, gbd. RM 24,30

Hieronymus Frank O. S. B.: Zur Geschichte von Weihnachten und Epiphanie (Fortsetzung) / Alban Dold O. S. B.: Verschiedenartige liturgische Palimpseste einer ehemals einheitlichen Handschrift auf Blättern des Codex Vatic. lat. 5762 / Peter Browe S. J.: Die Kommunionandacht im Altertum und Mittelalter / Helmut Hatzfeld: Liturgie und Volksfrömmigkeit in den südromanischen Dichtersprachen des Mittelalters / Odo Casel O. S. B.: Neue Zeugnisse für das Kultmysterium / Anhang I—III / Miszellen / Literaturbericht 1933.

Band XIV. IV und 584 S. RM 27,75; gbd. RM 29,75

Odo Casel O. S. B.: Art und Sinn der ältesten christlichen Osterfeier / Michael Tarchnisvili S. J. C.: Die georgische Übersetzung der Liturgie des hl. Joh. Chrysostomus nach einem Pergament-Rotolus aus dem X./XI. Jahrhundert / Walter Muir Whitehill: A Catalogue of Mozarabic Liturgical Manuscripts containing the Psalter and Liber canticorum / Anton L. Mayer: Renaissance, Humanismus und Liturgie / Walther Lipphardt: Rhythmisch-metrische Hymnenstudien / Odo Casel: Religionsgeschichte und Liturgiewissenschaft / Anselm Strittmatter O. S. B.: Liturgische Handschriften in amerikanischen Bibliotheken / Maria Cramer: Monastische Liturgie in koptischen Klöstern / Literaturbericht 1934.

Band XV. IV und 568 S. RM 26,80, gbd. RM 28,80

Karl Kniewald: Das Sanctorale des ältesten ungarischen Sakramentars / Peter Browe S. J.: Mittelalterliche Kommunionriten / Anton L. Mayer: Liturgie und Barock / Odo Casel O. S. B.: Glaube, Gnosis und Mysterium / Literaturbericht 1935.

Durch jede Buchhandlung!

Verlag Aschendorff, Münster (Westf.)

Ciencia Tomista

Wissenschaftliche Zweimonatsschrift der spanischen Dominikaner

Die Zeitschrift verfolgt die wissenschaftlichen, sozialen und religiösen Strömungen der Zeit. Außer Leitaufsätzen ausgezeichneter Mitarbeiter veröffentlicht sie wissenschaftliche Berichte über folgende Gebiete: Heilige Schrift, Dogmatik, Moraltheologie, Historische Theologie, Kirchenrecht, Apologetik, Religionswissenschaft, Metaphysik, Logik, Erkenntnislehre, Psychologie, Naturphilosophie, Ethik und Recht, Sozial-Fragen und Geschichte der Philosophie. Sie bringt auch eine Zusammenschau über die wissenschaftlichen Ereignisse der ganzen Welt, wobei sie sich auf Mitarbeiter in den wichtigsten Ländern stützt.

Unsere Zeitschrift erscheint zweimonatlich im Umfang von 144 Seiten.

Bezugspreis für das Ausland: jährlich 22 Peseten.

Convento de San Esteban, Salamanca,
Apartado 17 (Nationalspanien)

Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters

Soeben erschienen:

Intellektualismus und Voluntarismus bei Albertus Magnus

Von Dionys Siedler. XV und 258 Seiten. RM 12.– (Band XXXVI, Heft 2).

Der Verfasser hat den Versuch gemacht, die Willensphilosophie und -theologie Albertus Magnus' quellenanalytisch und im Rahmen der zeitgenössischen Scholastik zu verstehen, zu erklären und in ihrer Eigenart zu würdigen.

Die Seins- und Formmetaphysik des Heinrich von Gent in ihrer Anwendung auf die Christologie

Eine philosophie- und dogmengeschichtliche Studie. Von Paul Bayerschmidt. XVI und 348 Seiten. RM 16,— (Band XXXVI. Heft 3/4).

Der Inhalt und die Eigenart der Lehre des Heinrich von Gent wurde schon des öfteren erforscht, doch kam man über Einzeluntersuchungen nicht hinaus. Somit ist es der Persönlichkeit des großen Flamen und seinem Werke selbst wohl entsprechend, wenn der Verfasser hier die Seins- und Formmetaphysik des Doctor solemnis in ihrer Anwendung auf die Christologie darlegt.

Die Gewissenslehre des Walter von Brügge O. F. M. und die Entwicklung der Gewissenslehre in der Hochscholastik

Von Rudolf Hofmann. XII und 228 Seiten. RM 10.50 (Band XXXVI, Heft 5/6).

Die Bedeutung des Walter von Brügge für die Gewissenslehre der Scholastik beruht einmal in dem, was er für den Fortschritt der Erkenntnis und der Erörterung dieses Problems in seiner Zeit geleistet hat, zum anderen gewährt er uns wertvolle Einsicht in die Gedankenarbeit der mittelalterlichen Theologen über dieses Thema.

Auf folgende, kürzlich erschienene Hefte machen wir noch aufmerksam:

Die Quaestiones disputatae de fide des Bartholomäus von Bologna O. F. M.

Von P. Meinolf Mückshoff. 1940. LX und 199 Seiten. RM 11.40 (Band XXIV, Heft 4).

„Für die Geschichte des auctoritas-ratio-Problems . . . bedeutet die sehr gründliche Untersuchung eine wertvolle Bereicherung." *Theol. Revue 11/12, 1940.*

Der Einfluß des Nominalismus auf die Christologie der Spätscholastik nach dem Traktat De Communicatione idiomatum des Nicolaus Oresme

Von Dr. Ernst Borchert. 1940. XVI, 153 und 44 Seiten. RM 9.50 (Band XXXV, Heft 4/5).

„In methodisch ausgezeichneter Form wird der Einfluß des Nominalismus auf die Lehre von der Idiomenkommunikation dargestellt." *Zeitschr. f. kath. Theologie, Heft 1, 1941.*

Die Sophismataliteratur des 12. und 13. Jahrhunderts mit Textausgabe eines Sophisma des Boetius von Dacien

Von Dr Martin Grabmann. 1940. VIII und 98 Seiten. RM 4.50 (Band XXXVI, Heft 1).

„Das Werk erschließt auf schmalem Raum eine Fülle neuen Wissens." *Philos. Jahrbuch 1941.*

Durch jede Buchhandlung!

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.)

1942 G 9267