Inhaltsverzeichnis

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Dr. A. Allgeier, Prälat, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 145
Dr. B. Altaner, Univ.-Prof. a. D. in Breslau 12. 49. 59. 84. 111. 117. 131. 208
P. Dr. Albert Auer O.S.B. in Salzburg 265
Dr. J. Backes, Professor am Priesterseminar in Trier 16
Dr. J. Barbel in Ahrweiler 126
P. Dr. Chrysostomus Baur O.S.B. in Beuron 65. 204
Dr. M. Bierbaum, Domkapitular, Univ.-Prof. a. D. in Münster 34. 178. 181. 221
Dr. J. Bilz, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 129
L. Bocks, Studienrat i. R. in Münster 241
P. J. Braun S.J. in Pullach 32
P. Dr. Desiderius Breitenstein O.F.M. in Fulda 31. 165
Dr. J. Brinktrine, Akademieprofessor in Paderborn 130
Dr. G. Buschbell, Professor, Bibliotheksdirektor a. D. in Krefeld 70
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 62. 113. 160
Dr. A. Dirking, Studienrat in Münster 205
Dr. A. Donders, Prälat, Dompropst, Univ.-Prof. 273
Dr. A. Dörrer, Bibliothekar in Innsbruck 23
P. Dr. Salesius Elsner O.F.M. in Werl i. W. 272
P. Dr. Hieronymus Engberding O.S.B. in Heidelberg 33. 164. 200
Dr. C. Feckes, Theologieprofessor in Köln 21. 122
Dr. J. Goettsberger, Geh. Rat, Univ.-Prof. in Neubiberg b. München 105
Dr. Th. Gottlob, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 220
Dr. A. Hagen, Univ.-Prof. in Würzburg 74. 268
Dr. J. N. Hebensperger, Hochschulprofessor in Dillingen 169
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nijmegen (Holl.) 6. 248
Dr. J. Hessen, Univ.-Prof. a. D. in Köln 26
P. G. Hofmann S.J. in Rom 76
Dr. H. Jedin, Bistumsbibliothekar in Rom 230
Dr. Kl. Jüssen, Univ.-Dozent in Freiburg i. Br. 158
Dr. O. Karrer in Luzern 262
Dr. H. Kaupel, Univ.-Prof. in Münster 54. 148
Dr. P. Keseling, Studienrat a. D. in Münster 114. 250
Dr. H. Kühle, Univ.-Prof. in Braunsberg 258
Dr. J. Kürzinger, Hochschulprofessor in Eichstätt 212
Dr. A. Landgraf, Hochschulprofessor in Bamberg 67
Dr. P. Leppelmann, Studienrat i. R. in Münster 26. 128
Dr. A. E. Mader in München 1. 101
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 33. 199
Dr. H. Meyer, Univ.-Prof. in Würzburg 168
Dr. A. Michel, Hochschulprofessor in Freising 155
P. Dr. L. C. Mohlberg O.S.B. in Rom 80. 225
Dr. K. Mörsdorf, Univ.-Assistent in Münster 170. 180
Dr. W. Neuß, Univ.-Prof. in Bonn 271
Dr. B. Nisters, Kaplan in Bedburg b. Kleve 12. 111
P. Dr. Thomas Ohm O.S.B., Univ.-Prof. a. D. in Bad Wörishofen 34
Dr. J. Pascher, Univ.-Prof. in Münster 222. 230. 268. 273
Dr. H. Pfeil, Univ.-Prof. in Münster 73
Dr. K. Pieper, Akademieprofessor in Paderborn 61
Dr. H. Rademacher M.S.C. in Bad Norderney 18. 213
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 14. 179. 211. 253. 269
Dr. J. Schmid, Hochschulprofessor in Dillingen 84. 108. 152. 195
Dr. A. Schnütgen, Abteilungsdirektor der Staatsbibliothek in Berlin 23
Dr. G. Schreiber, Prälat, Univ.-Prof. in Münster 79. 81. 210. 226. 255
Dr. A. Schulz, Univ.-Prof. in Breslau 33
Dr. E. Seiterich, Theologieprofessor in St. Peter (Schwarzwald) 215
Dr. F. X. Seppelt, Univ.-Prof. in Breslau 66. 132. 201
Dr. J. Sickenberger, Geh. Rat, Univ.-Prof. in München 8. 149
Dr. G. Siegmund, Studienrat in Brieg 97. 127
Dr. B. Stasiewski, Rektor in Berlin 256
Dr. J. P. Steffes, Univ.-Prof. in Münster 98. 193. 217
Dr. F. Stegmüller, Univ.-Prof. in Würzburg 125
P. Dr. Anselm Stolz O.S.B. in Rom 30. 72
Dr. F. Sühling, Rektor in Münster 10. 153
Dr. J. Vincke, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 75. 162
Dr. W. Wilbrand, Studienrat in Siegburg 112. 120
P. Hieronymus Wilms O.P. in Trills-Hochdahl 17
Dr. J. Ziegler, Univ.-Prof. in Braunsberg 249
Dr. F. Zoepfl, Hochschulprofessor in Dillingen 69. 123. 124. 163. 214. 266

II. Verzeichnis der Übersichten

B. Altaner, Zu den Schriften und zur Lehre des h. Maximus Confessor 49—54
L. Bocks, Aristotelica 241—248

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Die in den Kleineren Mitteilungen angezeigten Schriften sind nicht gesperrt gedruckt

Ammer, Christliche Lebensgestaltung nach der Ethik Johann Michael Sailers 169
Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age. Tome III. Le Pontifical de Guillaume Durand 79
Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age. Tome IV. Tables alphabétiques 225
Anspach s. Scriptores
Anwander, Gloria Dei. Die religiösen Werte in religionsvergleichender Schau 193
Athanasius' Werke. Zweiter Band. Erster Teil. Die Apologien. Von Opitz. 9. Lieferung 113
Bader, Der *ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ* des Kelsos 250
von Balthasar, Die „Gnostischen Centurien" des Maximus Confessor 51
von Balthasar, Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner: Höhe und Krise des griechischen Weltbildes 53
Barbel, Christos Angelos 10
Baron, Un Théologien laic orthodoxe russe au XIXe siècle: Alexis Stépanovitch Khomiakov (1804—1860). Son Ecclésiologie 164
Bavink, Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. 6. Auflage 26

Gd 128.4°
UNIV. BIBL. TÜBINGEN

Beckey s. Vollmer
Benz s. Klostermann
Berning, Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation (1543) 214
Bihlmeyer, Kirchengeschichte auf Grund des Lehrbuches von F. X. von Funk neu bearbeitet. Zweiter Teil 66
Bläser, Das Gesetz bei Paulus 108
Bockey, De potestate vicarii cooperatoris 268
Borchert, Der Einfluß des Nominalismus auf die Christologie der Spätscholastik. Nach dem Traktat: De Communicatione Idiomatum des Nicolaus Oresme 265
Braun, Irdisches und Himmlisches. Ein religiöses Hausbuch für Feiertag und Feierabend 31
Brechter, Die Quellen zur Angelsachsenmission Gregors des Großen 208
Bückmann, Das Sakrament der Ehe und der Segen für Familie und Haus im byzantinischen Ritus 273
Buri, Christentum und Kultur bei Albert Schweitzer 217
von Campenhausen s. Schuster
Dahl, Das Volk Gottes 199
Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina. Bd. VI 101
Debray, Dienst am Altar. Werkbuch für Ministrantenseelsorge 273
Dessoir, Die Rede als Kunst 273
Dibelius, Paulus und die Mystik 84
Di Sciascio, Fulgenzio di Ruspe 12
Dörrer, Bozner Bürgerspiele. 1. Bd. 226
Dörries, Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der messalianischen „Makarios"-Schriften 14
Dörries s. Schuster
Eck, Urgemeinde und Imperium 61
Edsman, Le Baptême de feu 200
Egenter, Von der Freiheit der Kinder Gottes 73
Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Erster Teil. Die Überlieferung. III. Band. 4. Lieferung 160
Eising, Formgeschichtliche Untersuchung zur Jakobserzählung der Genesis 105
Fendt, Die neuen Perikopen (der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1896) für die theologische Praxis erklärt 8
Fleischmann, Die Gnadenlehre des Wilhelm Estius und ihre Stellung zum Baianismus 125
Franses, Mariavereering in de eerste eeuwen der Kerk 62
Gétaz, Les variations de la doctrine christologique chez les théologiens protestants de la Suisse romande au XIXme siècle 126
Giers, Gerechtigkeit und Liebe in der Sozialethik des Kardinals Cajetan 72
Gröber, Der Mystiker Heinrich Seuse 17
Günthör, Die 7 pseudoathanasianischen Dialoge ein Werk Didymus' des Blinden von Alexandrien 12
Haberl, Die Inkarnationslehre des h. Albertus Magnus 16
Hahn, Die katholische Kirche in Straßburg unter dem Bischof Erasmus von Limburg (1541—1568) 163
Haidenthaller, Tertullians zweites Buch „Ad nationes" und „De testimonio animae". Übertragung und Kommentar 205
Heiler, Altkirchliche Autonomie und päpstlicher Zentralismus 201
Heim, Der Enthusiasmus in den Konfessionen des h. Augustinus 114
Hempel, Das Ethos des Alten Testamentes 54
Hempel, Politische Absicht und politische Wirkung im biblischen Schrifttum 148
Hermann, Weisheit, die betet. Maximus der Bekenner 580—662 49
Hoberg, Die Gemeinschaft der Bekenntnisse in kirchlichen Dingen. Rechtszustände im Fürstentum Osnabrück vom Westfälischen Frieden bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts 23
Hocks, Pius II und der Halbmond 132
Höfer s. Scheeben
Holzapfel, Die sittliche Wertung der körperlichen Arbeit im christlichen Altertum 204
Hóman, Geschichte des ungarischen Mittelalters. I. Band 255
Hóman, König Stephan I. Der Heilige 255
Hufnagel, Die Wahrheit als philosophisch-theologisches Problem bei Albert dem Deutschen 258
Jedin, Krisis und Wendepunkt des Trienter Konzils (1562/63). Die neuentdeckten Geheimberichte des Bischofs Gualterio von Viterbo an den h. Karl Borromäus 70
Jone, Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones 170
Kalt, Werkbuch der Bibel. Erster Band: Das Alte Testament 6
Kaniuth, Die Beisetzung Konstantins des Großen 153
Karl, Die Glaubensphilosophie Newmans 215
Keindl, „Wir müssen wissen!" Probleme zwischen Naturwissenschaft und Religion 127
Klauser, Vom Heroon zur Märtyrerbasilika 179
Klostermann u. Benz, Origenes' Werke, 12. Band: Origenes' Matthäus-Erklärung. III: Fragmente und Indices, 1. Hälfte 111
Knechtle, Mit dem Kind durchs Kirchenjahr 230
Koch und Teske, Cusanus-Texte. I. Predigten. 6. Die Auslegung des Vaterunsers in vier Predigten 18
Koch, Cusanus-Texte. I. Predigten. 7. Untersuchungen über Datierung, Form, Sprache und Quellen 213
Kötter, Weg des Kindes zu Gott. 2. Aufl. 230
Kramp, Heilsbotschaft von Christus Jesus. Die Evangelien der Sonntage und Herrnfeste des Kirchenjahres biblisch-liturgisch erklärt. — Briefe der Kirche. Die Episteln der Sonntage und Herrnfeste, übersetzt und biblisch-liturgisch erklärt 272
Krings, Ordo 168
von Künßberg, Schwurgebärde und Schwurfingerdeutung 82
Lais, Eusebius Amort und seine Lehre über die Privatoffenbarungen 72
Lauck, Das Evangelium und die Briefe des h. Johannes erklärt 195
Lenz, Vorschule der Weisheit 165
Lercher, Institutiones Theologiae Dogmaticae. Editio tertia. Vol. II 129
Loosen, Logos und Pneuma im begnadeten Menschen bei Maximus Confessor 158
Lucchesi Palli, Die Passions- und Endszenen Christi auf der Ciboriumsäule von San Marco in Venedig 271
de Mañaricua, El matrimonio de los esclavos 75
Maring, Der Weltendom und sein Bauherr 128
Marx, Procliana 65
Masarei, De missionum institutione ac de relationibus inter superiores missionum et superiores religiosos 178
Matzerath, Buße und h. Ölung in der byzantinischen Kirche III 273
Matzner, Das Kind in der Kirche Christi 230
Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke. Hrsg. im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft. IV. Sermones. 3. Lieferung 262
Mensching, Gut und Böse im Glauben der Völker 97
Menzel, Johannes Kymeus, Des Babst Hercules wider die Deudschen. Wittenberg 1538 266
Mercati, Il sommario del processo di Giordano Bruno 230
Miers s. Vollmer
Katholisches Missionsjahrbuch der Schweiz. 9. Jahrg. 1942 181
Mohr, De quaestione salutis gentium secundum ideas Veteris Testamenti antiquiores 8
Monneret de Villard, Le Chiese della Mesopotamia 269
von Móra, Die Grundfragen der Kirchensteuer und der Kirchengemeinde nach kirchlichem und staatlichem Recht. — De iure accusandi matrimonium in causis nullitatis secundum ius canonicum 180
Mörsdorf, Rechtsprechung und Verwaltung im kanonischen Recht 220

Müller, Die Rechtfertigungslehre nominalistischer Reformationsgegner. Bartholomaeus Arnoldi von Usingen O. E. S. A. und Kaspar Schatzgeyer O. F. M. über Erbsünde, erste Rechtfertigung und Taufe 21
Neuss, Wege zum Verständnis des Mittelalters und seiner Kunst 210
Niehus, Die päpstliche Ämterbesetzung im Bistum Osnabrück 1305—1418 123
Nielen, Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Väterzeugnisse 84
Nilsson, Geschichte der griechischen Religion. Erster Band 98
Nolte, Het Godsbegrip bij Aristoteles 241
Noth, Die Gesetze im Pentateuch 248
Nötscher, Biblische Altertumskunde 1
Nuyens, Ontwikkelingsmomenten in de Zielkunde van Aristoteles 241
Opitz s. Athanasius' Werke
Oppenheim, Institutiones systematico-historicae in sacram Liturgiam 222
Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates 155
van den Oudenrijn, Les Constitutions des Frères Arméniens de Saint Basile en Italie 211
Paredi, Sant' Ambrogio e la sua età 112
Pierres, I. Formula S. Johannis Damasceni *Ἡ (τοῦ Κυρίου) σάρξ ὄργανον τῆς Θεότητος* e S. Maximo Confessore enucleata et auctoritas Damasceni circa potentiam animae Christi (Pars theologica). II. S. Maximus Confessor princeps apologetarum synodi Lateranensis anni 649 (Pars historica) 50
Rabeneck, Einführung in die Evangelien durch Darlegung ihrer Gliederung 150
Rahner, Flumina de ventre Christi. Die patristische Auslegung von Joh 7, 37 f. [Sonderdruck] 131
Reuß, Matthäus-, Markus- und Johannes-Katenen nach den handschriftlichen Quellen untersucht 59
Rocholl, Vom Laienpriestertum 268
Roeck, Wandel im Licht. Sonntagsgedanken im Umlauf des Kirchenjahres 31
Ros, De Studie van het Bijbelgrieksch van Hugo Grotius tot Adolf Deissmann 249
Rupčić, Entstehung der Franziskanerpfarreien in Bosnien und der Herzegowina und ihre Entwicklung bis zum Jahre 1878 256
Schächer, Studien zu den Ethiken des corpus Aristotelicum. I. u. II. Teil 241
Schaefer, Durch Christus zum Vater 31
Schaffran, Die Kunst der Langobarden in Italien 80
Scharl, Recapitulatio mundi. Der Rekapitulationsbegriff des h. Irenäus und seine Anwendung auf die Körperwelt 111
Schauf, Die Einwohnung des Heiligen Geistes. Die Lehre von der nichtappropriierten Einwohnung des Heiligen Geistes unter besonderer Berücksichtigung der beiden Theologen Passaglia und Schrader 130
Scheeben, Gesammelte Schriften. Bd. 2: Die Mysterien des Christentums, Ausgabe letzter Hand, hrsg. von Höfer 30
Schildenberger, Die altlateinischen Texte des Proverbien-Buches untersucht und textgeschichtlich eingegliedert. Erster Teil 145
Schmücker, Propositio per se nota, Gottesbeweis und ihr Verhältnis nach Petrus Aureoli 67
Schnürer, Katholische Kirche und Kultur im 18. Jahrhundert 23
Schüller, Neue christliche Malerei in China 33
Schuster, Das Werden der Kirche. Mit Beiträgen von von Campenhausen und Dörries 120
Schütte, Handbuch der deutschen Heiligen 32
Schwartz, Kyrillos von Skythopolis 253
Scriptores ecclesiastici hispano-latini veteris et medii aevi, fasc. VI—XI: S. Isidori Hispalensis Episcopi Liber de variis quaestionibus. Auctori restituerunt Vega et Anspach. — Apringii Pacensis Episcopi Tractatus in Apocalypsin. Edidit et in integrum restituit Vega 117
Seppelt, Das Papsttum im Spätmittelalter und in der Zeit der Renaissance 124
Siegmund-Schultze, Ekklesia. X. (Heft 46): Die orthodoxe Kirche auf dem Balkan und in Vorderasien 76
Stephan, Geschichte der evangelischen Theologie seit dem deutschen Idealismus 26
Strasser, Alfonsus Tostatus und seine Gnadenlehre im Kommentar zum 19. Kapitel des Matthäusevangeliums 212
Teske s. Koch
Thils, Pour mieux comprendre Saint Paul 152
Thomé, Meine Freunde! Erbaut das Gottesreich in euch! Christliche Lesungen 31
Tragella, L' Impero di Cristo. Le Missioni Cattoliche nel Mondo 34
Vega s. Scriptores
Vollmer, Ein Reisebericht. Passionen als Teilübersetzung der Evangelien. Dat nyge Testament tho dude II. Teil. Dazu ein Gesamtregister, hrsg. in Gemeinschaft mit Beckey und Miers 33
Waigand, Missiones Indiarum Orientalium S. Congregationi de Propag. Fide concreditae, iuxta Visitationem Apostolicam 1859—1862 221
Walter, Das Kommen des Herrn. I: Die endzeitgemäße Haltung des Christen nach den Briefen der Apostel Petrus und Paulus 34
Wilches, De errore communi in iure canonico 74
Wilms, Der Kölner Universitätsprofessor Konrad Köllin 69
Winterswyl, Christus im Jahr der Kirche 273
Wunderle, Um die Seele der heiligen Ikonen 33
Wuyts, Le Patriarcat Russe au Concile de Moscou de 1917—1918 267
Zumkeller, Hugolin von Orvieto und seine theologische Erkenntnislehre 122
Zunzunegui, El Reino de Navarra y su Obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma de Occidente 162

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei, Münster (Westf.)

1942 g 4258

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 — **1942** — **41. Jahrgang**

Nötscher, Biblische Altertumskunde (Mader).
Kalt, Werkbuch der Bibel, 1. Bd. (Heinisch).
Mohr, De quaestione salutis gentium secundum ideas V. T. antiquiores (Heinisch).
Fendt, Die neuen Perikopen (Sickenberger).
Barbel, Christos Angelos (Sühling).
Di Sciascio, Fulgenzio di Ruspe (Nisters).
Günthör, Die 7 pseudoathanasianischen Dialoge ein Werk Didymus' des Blinden (Altaner).
Dörries, Symeon von Mesopotamien (Rücker).
Haberl, Die Inkarnationslehre des hl. Albertus Magnus (Backes).
Gröber, Der Mystiker Heinrich Seuse (Wilms).
Koch u. Teske, Cusanus-Texte. I, 6 (Rademacher).
Müller, Die Rechtfertigungslehre nominalistischer Reformationsgegner (Feckes).
Hoberg, Die Gemeinschaft der Bekenntnisse in kirchl. Dingen. Rechtszustände im Fürstentum Osnabrück (Dörrer).
Schnürer, Katholische Kirche u. Kultur im 18. Jahrh. (Schnütgen).
Stephan, Geschichte der evangelischen Theologie seit dem deutschen Idealismus (Hessen).
Bavink, Ergebnisse u. Probleme der Naturwissenschaften. 6. Aufl. (Leppelmann).
Scheeben, Die Mysterien des Christentums (Stolz).
Schäfer, Durch Christus zum Vater (Breitenstein).
Braun, Irdisches und Himmlisches (Breitenstein).
Roeck, Wandel im Licht (Breitenstein).
Thomé, Meine Freude! Erbaut das Gottesreich (Breitenstein).
Schütte, Handbuch der deutschen Heiligen (Braun).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Nötscher, D. Dr. Friedrich, o. Professor der Theologie an der Universität Bonn, **Biblische Altertumskunde.** [Die Hl. Schrift des Alten Testamentes. Ergänzungsband III.] Bonn, Hanstein, 1940 (XVIII, 392 S. gr. 8° mit 113 Abb. auf 48 Tafeln). M. 14,50; gbd. M. 17.

Im Vorwort betont N., daß er die in den letzten Jahren erschienenen Darstellungen der bibl. Altertumskunde, wie „Die Denkmäler Palästinas" von Watzinger und das „Biblische Reallexikon" von Galling durch sein Buch nicht ersetzen wolle. Mit Rücksicht auf den Leserkreis der Sammlung des „Bonner Alten Testamentes" setzt es weniger Fachkenntnis voraus als die Werke von Galling und Watzinger, zieht aber die biblischen Angaben in weiterem Umfang heran und beachtet besonders die religiösen Gebräuche und Einrichtungen. Um die Nachprüfung zu erleichtern, sind in den Fußnoten die Quellen- und Literaturnachweise gegeben. Dabei werden die einschlägigen Grabungspublikationen fast vollständig zitiert und auch für den Zweck des Buches ausgewertet, so daß es als zusammenfassende Darstellung alle seine Vorgänger übertrifft und als die neueste und zuverlässigste „Biblische Archäologie" bezeichnet werden muß.

In der Einleitung S. 1—23 legt N. mit feinem Verständnis und kritischer Methode Ziel und Weg der biblischen Altertumskunde dar, behandelt kurz die Quellen der Darstellung und die Chronologie der Denkmäler. S. 5—11 bietet er einen Überblick über die „Archäologische Forschung in Palästina", Organisationen und Institute, Zeitschriften und Grabungsstätten. S. 13—16 wird die Bedeutung der geographischen Lage und Beschaffenheit Palästinas nicht bloß für die wirtschaftliche und soziale, sondern auch für die politische Entwicklung und geistige Kultur seiner Bewohner in prägnanter Kürze geschildert. N. betont mit Recht, daß dieser Faktor viel zu wenig beachtet wird. Ja, man muß beifügen, daß die Landesnatur Palästinas das monumentalste Denkmal der biblischen Offenbarung ist und ebenso wie die Literaturdenkmäler und Steinmonumente des Altertums zu den Quellen ihrer Geschichte gehört. Geschichte und Ortskunde ergänzen sich ja wie Raum und Zeit. Der Ort ist das von einer längst vergangenen Begebenheit übriggebliebene Stück Wirklichkeit, aus der sich vielfach das Bild, welches die Geschichte in halbverwischten Zügen überliefert, wieder herstellen läßt. Die Geschichte eines Landes ist wesenhaft verknüpft mit dessen physikalischer Beschaffenheit und die biblische Offenbarung wäre ein Mythus, wenn sie keinen örtlichen Hintergrund hätte. Ist sie ja doch kein vom Himmel gefallener erratischer Block, sondern das Ergebnis eines von Gott geführten, in den Geistesheroen der Bibel kulminierenden Kampfes und Ringens nach Gott und Übernatur. Der Mensch bleibt Mensch auch als Priester und König, wie Samuel und Salomon auf den Höhenpfaden der Religion und Inspiration. Selbst Christus redet und handelt in der Eigenart seines Landes und Volkes mit dessen Sitten und Gebräuchen. Wie die Geschichte eines Volkes, so erhält das Leben des Einzelmenschen sein besonderes Gepräge durch die Natur des Landes und muß sich in den Bahnen bewegen, die ihm der Boden und die Oberflächenform des Landes vorgezeichnet haben. Und weit mehr noch als in unseren modernen Kulturländern, wo so vieles zur Unnatur geworden ist, hing das Leben der orientalischen Völker mit seinen primitiven und naturhaften Verhältnissen von der physikalischen Beschaffenheit des Bodens, von den hydrographischen und klimatologischen Erscheinungsformen und in letzter Linie von dem geologischen Aufbau des Landes ab. Dadurch wird auch die bis zum 2. Jahrtausend reichende Vorgeschichte des Landes bedingt, die S. 16—23 in meisterhafter Zusammenfassung skizziert wird.

Im Interesse der systematischen Darstellung und praktischen Aufgabe des Buches, als Leitfaden für das theologische Studium zu dienen, ist der Inhalt in fünf Abschnitten aufgeteilt: A. Haus und Haushalt, B. Familie, C. Staat und Gemeinschaft, D. Wirtschaft, E. Religiöse Gebräuche und Einrichtungen. Der Verf. hat sich ein besonderes Verdienst erworben, daß er im Gegensatz zu den alten „Biblischen Archäologien" Land und Leute, Sitten und Gebräuche des alten und heutigen Orients ausgiebig heranzieht und ähnlich wie Dalman in seinem sechsbändigen Werke „Arbeit und Sitte in Palästina", das N. auch oft zitiert, die biblische Vergangenheit durch die Schilderung der Gegenwart beleuchtet. Trotz der immer mehr eindringenden europäischen Kultur ist der Orient bei Bauern und Beduinen staunenswert konservativ geblieben, so daß Schlußfolgerungen von der Gegenwart in die biblische Vergangenheit in weitem Umfang berechtigt sind. Gründliche Kenntnis beider und vorsichtige Abwägung der Einzelheiten sind dabei allerdings unerläßlich. Noch größer aber ist das Verdienst des Verf., daß er die Ergebnisse der Ausgrabungen in umfassender Beherrschung des einschlägigen Stoffes in viel weiterem Umfang heranzieht, als es bis jetzt in den Handbüchern der biblischen Archäologie geschah. In allen Abschnitten seines Buches ist diese Auswertung mit kluger Kritik durchgeführt und durch Zitate aus den Grabungspublikationen belegt. Daß dabei auch die Ergebnisse der ägyptischen, syrischen und babylonischen Ausgrabungen berücksichtigt werden, ist bei N. selbstverständlich. So ist sein Werk durchaus keine bloße literarische Realienkunde alten Systems, die nur gelegentlich Denkmäler, Inschriften oder topographische Gege-

U.B. TÜB. 25 MRZ. 1943
Gd 128·4°

benheiten streift, sondern eine meisterhafte Darstellung des gesamten Stoffes, wie ihn die Grabungen und Forschungen auf dem Gebiete aller Hilfsdisziplinien der biblischen Archäologie in den letzten 70 Jahren erarbeitet haben.

In Fragen der modernen Bibelkritik schlägt N. in kluger Abwägung den goldenen Mittelweg zwischen schrankenlosem Rationalismus und veralteter Apologie für die einschlägigen Bibeltexte ein. Dabei scheidet er auch rein äußerlich die Hinweise auf die Bibelstellen im Texte von der Zitierung außerbiblischer Quellen in den Fußnoten. Das ausführliche Register S. 372—392 mit Doppelspalten ist vorzüglich geeignet, sich rasch über einzelne Fragen zu orientieren. Noch praktischer wäre es allerdings, wenn es in ein Personen-, Orts- und Sachregister aufgeteilt wäre; das Suchen und Nachschlagen wäre dann noch leichter und bequemer.

Die 7 Abb. im Text und 106 Abb. auf 48 Tafeln sind sorgsam ausgewählt und besonders letztere drucktechnisch vorzüglich gelungen. Nur die Palästina-Karte Abb. 8 mit den Fundorten der alten Inschriften (nach Lachish I) ist zu stark verkleinert und kann nur mit dem Vergrößerungsglas gelesen werden; das gleiche gilt von Abb. 9: Straßennetz Palästinas in israelitischer Zeit nach Galling, Reallexikon S. 262, wo die Karte größer ist. Die Nachweise über die Herkunft der Abb. finden sich am Anfang des Buches S. XII—XV; sie sollten aber mit dem Texte organischer verbunden sein durch Hinweis in den Unterschriften auf die Textseiten, wo der abgebildete Gegenstand besprochen wird.

Angesichts des herrlichen Werkes, das sich vorzüglich in den Rahmen der „Bonner Bibel" einfügt und für weitere Kreise berechnet ist, fallen einzelne sachliche Unvollkommenheiten nicht schwer ins Gewicht. Da aber das Werk wohl auf Jahre hinaus „Die biblische Altertumskunde" bleiben wird, und hoffentlich später eine Neuauflage erlebt, seien hier einige kritische und ergänzende Bemerkungen besonders archäologischen Charakters beigefügt.

Wenn N. im Überblick über die Grabungsstätten S. 6 unten sagt, die Grabungen auf dem Südosthügel des alten Jerusalem seien „über Feststellung von Mauerzügen, Tor- und Wasserversorgungsanlagen nicht wesentlich hinausgekommen", so hat er die Ergebnisse dieser langen und mühsamen Grabungen viel zu gering eingeschätzt; denn in Wirklichkeit haben sie die alte Auffassung von der Baugeschichte Jerusalems (Sion, Jebusiterburg, Davidsstadt usw. auf dem Südwesthügel) von Grund aus geändert (vgl. K. Galling, Bibl. Reallexikon (Tüb. 1934/37) Sp. 297/307 und die dort angegebene Literatur). Was S. 160 f. darüber gesagt wird, ist ungenügend. Bei der Literaturangabe zu diesen Grabungsstätten S. 7_1 fehlt die vollständige Bibliographie aller Grabungen und Forschungen in Jerusalem von 1854/1930 im Quaterly of the Department of Antiquities 1932, p. 163/88. Diese wichtige Quartalschrift fehlt übrigens auch im Verzeichnis der Abkürzungen S. XI, obwohl sie im Buch öfter zitiert wird.

In der kurzen Skizzierung der 24 „größeren Grabungen mit bedeutsamen Ergebnissen" wird S. 7, Z. 4 mit Unrecht auf die schon erwähnte Karte Abb. 8 verwiesen; denn auf dieser Karte werden nur Grabungsorte verzeichnet, auf denen laut Legende „early inscriptional material" gefunden wurde. Statt dessen hätte auf die „Karte von Palästina mit den wichtigsten Ausgrabungsstätten bei C. Watzinger, Denkmäler Palästinas I (Lpz. 1933) gegenüber der Titelseite oder die meinige bei Cl. Kopp, Grabungen und Forschungen im Hl. Lande 1867/1938 (Köln 1939), Abb. 1 verwiesen werden sollen. — In der Aufzählung der Grabungsorte fehlt im Text wie im Register am Schluß des Buches: Askalon, das von der frühen Bronzezeit bis ins 7. Jahrh. n. Chr. eine wichtige Stadtsiedlung war (vgl. D. Mackenzie, Quaterly Statement [Pal. Expl. Fund] 45 [1913] p. 8 ff., J. Garstang u. W. Phythian-Adams a. a. O. durch die Jahrgänge 1921 bis 1924, Kopp a. a. O. S. 55 f. und 138/40), ferner Emmaus (*'amwâs*), über dessen Grabungs- und Forschungsergebnis Vincent-Abel in einem dicken Band von 442 Seiten und 28 Bildertafeln geschrieben haben (Emmaüs. Sa basilique et son histoire. Paris 1932). Nur kurz genannt ist *'Aṭlîṭ* im Text (S. 16. 18. 102) und fehlt ganz im Register des Buches, obwohl es mit seiner Stadtsiedlung von 2000 vor bis 500 n. Chr. (ganz abgesehen von der späteren Kreuzfahrerfestung) viel wichtiger ist als z. B. *tell ǧeriše, chirbet sēlûn, tell abū hawâm, tell el-chlêfe* usw. Die für die Baugeschichte Jerusalems so bedeutsamen Stichworte Ophel und Sion fand ich weder im Texte noch im Register. Wenn die Ausgrabung Garstangs auf *tell el-ḳedaḥ* (nicht *qedah*), dem vermutlichen Chasor, genannt werden, sollte die Ausgrabung der Schwesterstadt Kinnereth auf dem *tell orême* nicht fehlen, die uns u. a. die Fragmente einer ägyptischen Siegesstele von Thutmosis III (1501—1447 v. Chr.) geschenkt und dem See Genesareth seinen Namen gegeben hat (vgl. Mader, Das Hl. Land 74 [1930] S. 24/47; 76 [1932] S. 57 f.; Biblica 13 [1932] S. 297). Noch auffallender ist, daß Mambre auf *râmet el-chalîl*, eine klassische Stätte der biblischen Uroffenbarung, vergessen wurde. Wohl nennt N. S. 85 und S. 296 von meinen dortigen Grabungsergebnissen „eine Konstantin-Basilika und herodianische Bauteile", übersieht aber dabei die israelitischen und frühbronzezeitlichen Funde, sowie die Feststellung Vincents und Albrights, daß es sich hier fraglos um das vielgesuchte biblische Mambre handelt (siehe bes. meine zusammenfassende Darstellung in der Revue bibl. 39 (1930) p. 1/60). S. 8, Nr. 8 sollte zu der sehr wahrscheinlichen, aber doch nicht ganz sicheren Gleichsetzung: Lachis = *tell ed-duwêr* auf die Bedenken A. Jirkus in der Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft 15 (1938) S. 152 f. hingewiesen werden.

Auf S. 12 „Literatur in Auswahl" müßten unbedingt die entsprechenden Literaturangaben in den 5 Bänden „Palästina-Literatur" von Thomsen genannt werden, die übrigens, so weit ich sehe, im ganzen Werke nicht erwähnt wird und deshalb auch im Verzeichnis der „Abkürzungen" S. IX/XI fehlt. Viel wichtiger als manches von N. aufgezählte Werk wäre auch dasjenige von J. Garstang (nicht Garstrang, wie N. irrtümlich überall schreibt; z. B. S. 8, Z. 18; S. 11, Z. 2; S. 17, Z. 3; $S. 21_1$; $S. 22_1$ usw.). dem ersten Direktor des Department of Antiquities in Palästina: The foundations ob Bible History. New York 1931, sowie die lange und wertvolle, mit 134 Abb. illustrierte Abhandlung von L. Hennequin, Fouilles et champs de fouilles en Palestine et en Phénicie im Dict. de la Bible, Suppl. fasc. XIII/XIV, col. 318/524; es ist die Fortsetzung und Ergänzung der Artikel „Archéologie biblique" von L. Delaporte und „Canaan" von A Barrois. Wichtig ist auch E. Grant, The Haverford Symposium on Archaeology and the Bible. New Haven; dazu Vincent, Revue Bibl. 1939, p. 108/12.

S. 18 und 98 ist N. geneigt, die Dolmen eher als Altäre denn als Gräber anzusehen, weil in denselben „Grabbeigaben sehr wenige und Leichenreste gar nicht gefunden wurden". Darauf ist zu erwidern, daß meine ca. 300 im Westjordanland allein entdeckten Dolmen durchschnittlich auf felsblockreichen Abhängen liegen, so daß deren Inhalt im Verlauf der Jahrtausende von den winterlichen Regengüssen herausgeschwemmt wurden. Ähnliches gilt auch, wenn auch nicht im gleichen Maß, von den Dolmen in Ebenen und Tälern (Mader, Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins 37 [1914] S. 20/44; Journal of the Palestine Oriental Soc. 7 [1927] p. 95/107). Überall in der Welt, wo sich auf der Oberfläche des Bodens geeignetes Steinmaterial darbot, ist diese Form des Grabes verbreitet, so daß an der Bedeutung der Dolmen als Grabmäler heute kein Zweifel mehr möglich ist (vgl. Watzinger a. a. O. I, S. 21; Galling a. a. O. Sp. 135 f.).

S. 247/50 bespricht N. die zahlreichen herodianischen Bauten innerhalb und außerhalb Palästinas, vergißt dabei aber den einzigen vollkommen intakt erhaltenen Ḥaram über den Patriarchengräbern in Hebron. Erst S. 295 erwähnt er ihn „als verkleinertes Abbild der Tempelanlage in Jerusalem", was irreführt, da er kein Tempel, sondern ein Grabmonument ist. Anders ist es mit dem herodianischen Ḥaram in Mambre, der nach meinen Grabungsergebnissen den Altar, Baum und Brunnen Abra-

hams umschloß (Rev. bibl. 1930, 1—60). Aber die Säulenstraßen von Sebaste (Samaria) wurden nicht unter Herodes angelegt, wie N. S. 249 schreibt, sondern 200 Jahre später unter Kaiser Septimius Severus, der die Stadt neu aufbaute[1].

Allzu kritisch steht N. den Ergebnissen der Ausgrabungen gegenüber. So meint er z. B. S. 269, daß „kanaanäische Tempel archäologisch mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen sind". Wenn er aber dafür die Tempel (oder besser Kapellen) in *bēsân, tell ed-duwêr* und anderen Städten in Anspruch nimmt, weil sie „von Fremden in fremdem Stil gebaut sind, auch wenn sie einheimischen Göttern gelten", so dürfte auch der Tempel Salomons in Jerusalem nicht israelitisch genannt werden, denn auch er war mit Hilfe tyrischer Architekten und Werkleute, und zwar nach dem Vorbild der assyrischen Langhaustempel mit phönikischem und ägyptischem Einschlag in Einrichtung und Ausstattung ausgebaut (Galling a. a. O., Sp. 516/18). Ohne überzeugende Gegengründe sollte man daher den kanaanäischen Charakter des Kapellenkomplexes in *bēsân* nicht bezweifeln, auch wenn er Bauformen ägyptischen Ursprungs verrät, zeitlich und räumlich nicht einheitlich ist und Schlüsse auf kanaanäische Kultformen ohne Nachprüfung und Klärung nicht gestattet (vgl. Alan Rowe and P. Vincent, New Light on the Evolution of Canaanite Temples, Palestine Expl. Fund, Quaterly Statement 1931, p. 12/21; dazu Vincent, Revue bibl. 40 [1931] p. 476 s.). Die drei übereinander gebauten Tempel von *tell ed-duwêr* (Lachis?) aus dem 15.—13. Jahrhundert v. Chr. nehmen eine Sonderstellung ein, dürften aber doch kanaanäisch sein, wie das Heiligtum von *et-tell* (Ai) (vgl. neuestens Vincent, Les fouilles de Tell ed-Douweir = Lachis, Revue Bibl. 48 [1939] p. 250/77). — Auch dem spätbronzezeitlichen Tempel von *balâṭa* (Sichem) sollte man mehr Vertrauen entgegenbringen, wenn auch absolut zwingende Beweise für den sakralen Charakter des Baues bis jetzt nicht möglich sind. Aber der einzigartige Langraum, dessen Dach von sechs Säulen getragen wird, die Bauweihgrube unter ihm, der Unterbau für einen Altar vor dem Gebäude, die Scherbe von einer Schale mit der plastischen Schlange, endlich der allgemein anerkannte sakrale Zweck des späteren Gebäudes über diesem umstrittenen, sind doch so gewichtige Tatsachen, daß man an dem Tempelcharakter auch des bronzezeitlichen Baues nicht mehr zweifeln sollte (so auch neuestens E. Sellin u. H. Steckeweh, Zeitschr. d. deutsch. Pal.-Vereins 64 [1941] S. 18/20).

Doch diese Wünsche sollen und können die außerordentliche Leistung des Verfassers in keiner Weise schmälern. Er hat in meisterhafter Synthese des weitverzweigten Stoffes ein Werk geschaffen, das lange Zeit „Die biblische Archäologie" bleiben wird und nicht bloß dem Seelsorger, sondern auch dem Fachmann hervorragende Dienste leistet.

[1] Vgl. Watzinger a. a. O. II, S. 51; Galling a. a. O. Sp. 443 f. Diese veraltete Fehldatierung ist allerdings harmlos gegenüber der zeitlichen und örtlichen Verirrung, die sich der sonst geistvolle englische Schriftsteller H. V. Morton in seinem Werk „In the Steps of the Master" (London 1934) geleistet hat. Da die deutsche Übersetzung von H. C. Röcker „Auf den Spuren des Meisters" (Berlin 1939) in 400 000 Exemplaren verbreitet sein soll, sei hier unter den zahlreichen Irrtümern wenigstens auf das Reklamebild der ersten Umschlagseite hingewiesen, das als Foto im Text auf Tafel XXIV (gegenüber S. 169) wiederkehrt mit der Unterschrift: „Ruinen der Gerichtshalle des Herodes auf den Hügeln am Galiläischen Meer". Morton denkt offenbar an eine Gerichtshalle des Herodes Antipas auf dem bekannten Burghügel bei Tiberias, auf dem er aber unmittelbar vorher (S. 158 oben) „zerschlagene Säulen und altes Gemäuer" bzw. S. 168 Mitte u. a. nur „eine geborstene, halb verschüttete Säule" sieht. In Wirklichkeit gehören die fünf hochragenden, von der Basis bis zum Ablauf erhaltenen Säulen seines Reklamebildes zur Basilika des Kaisers Septimius Severus auf Sebaste in Samaria, das Morton gar nicht besucht hat und in seinem Text mit keinem Worte erwähnt!

Percha bei Starnberg. A. E. Mader.

Kalt, Dr. Edmund, Professor am Bischöflichen Priesterseminar in Mainz, **Werkbuch der Bibel.** Erster Band: Das Alte Testament. Mit 86 Werkbildern (darunter 2 Karten) und entsprechenden Erklärungen als Beilage. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1941 (XVI, 583 S. gr. 8°). M. 9,80; gbd. M. 11,80.

Das vorliegende Werk tritt an die Stelle des „Handbuchs der biblischen Geschichte" von Schuster-Holzammer, das seit 1861 acht Auflagen erlebte, die letzte 1925 von Kalt selbst besorgt. Es will die Fortschritte der biblischen Wissenschaft berücksichtigen und den Anforderungen entgegenkommen, die die Gegenwart an die Beschäftigung mit der Hl. Schrift stellt, in erster Linie den Seelsorgern eine Handhabe beim Bibelstudium bieten und sie bei der Leitung der Aussprache über biblische Fragen unterstützen, aber auch die Laien in das Verständnis der Hl. Schrift einführen, also ein „Laienkommentar" zur „Laienbibel" sein. Der Verf. geht in dieser Weise vor, daß eine kurze Einleitung (S. 1—24) über den Wert der Bibel und ihre Bedeutung für das religiöse Leben handelt und auch die neuesten katholischen Kommentare zu den einzelnen Büchern angibt. Dann werden diese der Reihe nach besprochen, wobei von dem Benutzer des Werkes erwartet wird, daß er den Text des A. T. wenigstens in Auswahl zur Hand hat. Jedem Buch geht eine größere, den Unterabschnitten eine kleine Einleitung voraus, es folgt eine Übersicht über den Inhalt des Abschnitts, die die leitenden Gedanken herausstellt, und zuletzt werden Einwände besprochen, die erhoben werden können, und der theologische Gehalt gekennzeichnet; dabei ist auch die Typik berücksichtigt. Die Väter kommen reichlich zu Wort. Auch wichtige Spezialliteratur ist angegeben. Verschiedener Druck erleichtert die Übersicht. Die Darstellung ist flüssig und erhebt sich oft zu poetischem Schwung.

Bei der Behandlung der historischen Bücher läßt Kalt den Verlauf der Heilsgeschichte deutlich hervortreten. Abschnitte, die für diese weniger wichtig sind, sind übergangen. Überschriften bringen den wesentlichen Inhalt eines Buches oder eines Abschnitts zum Ausdruck, z. B. Urgeschichte: Die Sünde erobert die Welt. Patriarchengeschichte: In die heidnisch gewordene Welt wird der Grund zum Gottesreich des Alten Bundes gelegt. Ex: Das Gottesreich des Alten Bundes wird am Sinai eingesetzt. Lev: Das Gottesreich wird ausgebaut. 1 Sm: Das Königtum Davids wird von Gott vorbereitet. Esr-Neh: Das Gottesreich wird zu einer religiösen Gemeinde. Mit Rücksicht auf den Leserkreis sind die Gesetze übergangen, nur der Dekalog erhält eine halbe Seite. Der Inhalt von Lv ist auf 4 S., der von Nm 1—10 auf knapp 2 S., der von Dt auf 5 S. angegeben, doch wird das h. Zelt (S. 158) wie auch der Tempel Salomos (S. 290) kurz beschrieben und über die Bedeutung der Opfer (S. 159) gehandelt. Chr ist bei Sm und Kg berücksichtigt, Judith bietet nach Kalt eine Episode aus der Zeit des Königs Manasse (Nabuchodonosor stehe für Assurbanipal), sei aber vielleicht erst in der Zeit der Makkabäerkämpfe verfaßt (S. 18). Hervorragend ist die Charakteristik der leitenden Personen, wobei Fehler und Sünden nicht beschönigt werden. Neben die Erwählung Abrahams wird die Berufung anderer Männer gestellt, die für die Kirche Großes leisten sollten (S. 66). Als er, durch Hungersnot gezwungen, nach Ägypten auswanderte, brachte er nicht ein solches Gottvertrauen auf, das alle Sorge auf den Herrn wirft, er glaubte auf die Stimme menschlicher Klugheit hören zu müssen (S. 69). Jephte hat seine Tochter wirklich geopfert (S. 212). Ich verweise noch auf die Zeichnung des Moses (S. 29 ff.), Sauls (S. 259), Davids (S. 286), Salomos (S. 298), Judiths (S. 356), sowie auf die schöne Behandlung des Opfers Kains und Abels (S. 50 ff.) oder des Turmbaus von Babel (S. 60). Wenn Kalt angibt, daß der Weg Abrahams von Haran über Damaskus bis Sichem etwa der Entfernung von Basel bis Danzig entspricht (S. 67), so gewinnt der Leser eine klare Vorstellung.

Für neuere Fragestellungen ist Kalt aufgeschlossen. Bei der Frage nach der Abstammung des Menschen bemerkt er: Die Hl. Schrift „hat nicht die Aufgabe, auf naturwissenschaftliche Fragen eine Antwort zu geben", und dann wird, wenn auch mit aller Reserve, die Möglichkeit, daß bei der Bildung des ersten Menschen ein Tierleib als Substrat gedient haben könnte, wenigstens nicht ausgeschlossen (S. 34). Die anthropologische Universalität der Flut wird dahingestellt (S. 58). Schwierigkeiten, die der Leser bei manchen Abschnitten der Bibel finden kann, werden berücksichtigt: Warum hat Gott im Paradiese das Verbot gegeben, da er doch die Sünde der Stammeltern voraussah und damit das ganze Elend, das über die Menschheit kam (S. 37, 42)? Hat die Flut einen gotteswürdigen Sinn (S. 59)? Kann Gott verhärten (S. 135)? War die Bestrafung des Moses nicht zu hart (S. 172)? Ist Jaels Tat zu rühmen (S. 204)?

Bei der Behandlung der Prophetenbücher ist ein Abriß über die geschichtliche Lage und besonders über die religiösen Zustände in Israel vorausgeschickt. Is 40—66 ist von dem Propheten selbst gegen Ende seines Lebens geschrieben (S. 18, 385). Das Buch Daniel (nicht nur der Prophet) gehört der Zeit des Exils an (S. 19); die Wochenprophezie ist arithmetisch aufzufassen (S. 486). Jonas hat um 700 in Ninive gepredigt (S. 500). Job erwartet 19, 25—27 entweder die Wiederherstellung seiner Gesundheit durch ein Wunder oder die Auferstehung in der messianischen Zeit (S. 535). Aus der Spruchliteratur wird Spr 8 und Sir 24, ausführlicher Koh besprochen; Sir ist S. 21 um 200, S. 364 um 180 verfaßt.

Wer an der Hand dieses Werkbuchs sich mit dem A. T. beschäftigt, ist gut beraten. Da zu erwarten ist, daß es in kurzer Zeit eine neue Auflage erlebt, möchte ich noch einige Punkte erwähnen.

Zum Hexaemeron: Obwohl Kalt in den Konkordanztheorien große Schwierigkeiten erblickt (S. 32), schimmert in der Erklärung doch der Versuch durch, Bibel und Naturwissenschaft auszugleichen: „Das Werk des 3. Tages schließt alle geologischen Umwälzungen der Erdrinde ein". „Am 4. Tage bildete Gott die Gestirne oder ließ sie wenigstens erst jetzt auf der Erde sichtbar werden" (S. 28). Zur Paradiesesgeschichte: Als Strafe für die Übertretung des Gebots ist nicht nur „der Verlust der leiblichen Unsterblichkeit" angedroht (S. 36), sondern der sofortige Tod. Zur Sündflut: „Da Noe nicht wissen konnte, wieviel Raum er für die Unterbringung der Tiere bedurfte, mußte ihm Gott selbst die Maße angeben". „Vielleicht hatten die Tiere instinktmäßig das Nahen einer großen Katastrophe gefühlt und (in der Arche) Rettung gesucht" (S. 56). Literarkritik selbst in gemäßigter Form lehnt Kalt stillschweigend ab, auch in der Sündfluterzählung, und harmonisiert lieber die Texte: Aus dem Umstand, daß den Stammeltern nur die Pflanzen zur Nahrung übergeben werden Gn 1, 29, dürfe man nicht auf ein Verbot des Fleischgenusses im Paradiese schließen (S. 31); dazu vergleiche aber Gn 9, 2—5. Daß die Zahlen der Sethiten- und der Semitenliste nicht brauchbar sind, um das Alter des Menschengeschlechts zu berechnen, gibt Kalt zu (S. 40) — nebenbei bemerkt, gestattet der Text Gn 5 nicht den Ausweg, daß Geschlechter ausgelassen worden sind. Wie aber steht es mit den Altersangaben in der Patriarchengeschichte? Der Exkurs über die 400 Jahre Gn 15, 13 (S. 78) ist unklar. Bei der Berufung war Abraham 75 Jahre Gn 12, 4. Dazu bemerkt Kalt: „Das Alter pflegt die Entschlußkraft nicht zu fördern" (S. 67). In der Folgezeit zeigt Abraham aber recht große Energie, und bei seinem Übertritt nach Ägypten Gn 12, 10 ff. erscheint Sara nicht als eine Matrone von über 65 Jahren. Das Manna diente schwerlich 40 Jahre lang dem Volke „als Brotersatz" (S. 146), als ob die Israeliten in dieser Zeit nichts anderes gegessen hätten; man denke nur an die Schaubrote und an die Opfer; wenn eine Verbindung zwischen dem biblischen Manna und dem Tamariskenmanna angenommen wird, so ist damit nicht das Wunder geleugnet. Die S. 350 zitierte Aufforderung des Tobias an Sara (Tob 8, 4) ist Erweiterung der Vulgata und nicht Schrifttext.

Nymwegen (Holland). Paul Heinisch.

Mohr, P. Lucianus, O. S. B., Monachus Abbatiae S. Benedicti de Tokwon, **De quaestione salutis gentium secundum ideas Veteris Testamenti antiquiores.** Corea, St. Benedict's Abbey Togugen, 1938 (VIII, 116 S. gr. 8°).

Die vorliegende Schrift eines Benediktiners aus St. Ottilien in Bayern, der gegenwärtig als Missionar in Korea tätig ist, hat dem Anselmianum in Rom als theologische Doktorarbeit vorgelegen. Sie behandelt nicht, wie man nach dem Titel vielleicht vermuten könnte, den Missionsgedanken im A. T., auch nicht die Frage, ob und wie die Völker zum ewigen Heile gelangen können, da diese auf Grund des A. T. nicht zu beantworten sei, sondern den Anteil der Heiden an den Heilsgütern, die aber, worauf der Autor wiederholt hinweist, im A. T. diesseitig sind. Die Untersuchung will sich nur auf die älteren, d. i. die vorschriftprophetischen Zeugnisse erstrecken, doch sind wiederholt auch Stellen aus den Propheten und den Psalmen beigezogen.

Im 1. Abschnitt (S. 7—21) fragt der Verf., wie das A. T. die Menschheit im allgemeinen beurteilt: Schöpfung, Sündenfall, Abkehr der Menschen von Gott. Der 2. Abschnitt (S. 22—56) ist dem Bunde Jahves mit Abraham und Israel gewidmet. Im 3. Abschnitt (S. 57—67) werden die Heilsgüter behandelt: langes Leben, Anteil an dem Lande der Verheißung, aber keine Vergeltung nach dem Tode, keine Auferstehungshoffnung. Der 4. Abschnitt (S. 68—100) ist dem eigentlichen Thema gewidmet: Wie ist es zu erklären, daß die Heiden, die nicht den wahren Gott verehren, ebenfalls leben und glücklich sind und sich in mancher Hinsicht sogar vor Israel auszeichnen: Fruchtbarkeit ihres Gebietes, äußere Macht. Der Verf. bespricht die Übertritte einzelner Heiden zu dem Volke Israel, womit sie Anteil an dessen Gütern erlangten, dann die Beziehungen der Nachbarvölker zu Israel in der Zeit Davids und Salomos, Unterwerfung einzelner Völker, friedliches Verhältnis zu anderen, und schließlich die Frage, ob die Israeliten wünschten, daß die Völker an ihren Heilsgütern Anteil hätten. Der Schluß (S. 101—106) bietet eine Zusammenfassung, nachdem der leichteren Übersicht wegen am Ende jeden Abschnitts das Ergebnis skizziert worden ist.

Die Arbeit zeigt Kenntnis aller wichtigen Literatur und nüchternes Urteil. Wiederholt verficht der Autor den Gedanken, Israel sei nicht erwählt worden, um der Welt den Gottesglauben zu erhalten, sondern zu seinem eigenen Heile. Darin hat er nun gewiß recht, daß die Israeliten sich jener Aufgabe nicht bewußt waren, sondern sich freuten und darauf stolz waren, daß sie das auserwählte Volk seien. Aber es ist doch ein Unterschied zu machen zwischen Gottes Führung und Heilsplan, und der Erkenntnis der Israeliten. Gott ist — darauf weist auch der Autor hin — universal selbst nach den ältesten Zeugnissen. Hat er nun den Abraham erwählt und mit Israel den Bund geschlossen nicht zu dem Ziele, der Menschheit den Gottesglauben zu bewahren? Bestand das Glück Abrahams, an dem die Völker Anteil haben sollten, Gn 12, 3, lediglich in irdischem zeitlichen Segen? Wenn der Autor von relativem Glück der Verstorbenen in der Unterwelt spricht, so hätte er auch Stellen anführen sollen, nach denen die Toten im Jenseits keine Freude haben. Merkwürdig ist die Erklärung des Segens Noes Gn 9, 26, 27 (S. 88): die Menschen würden hier in drei Klassen eingeteilt, Herren (Sem), Gäste, gerim (Japhet) und Knechte (Kanaan). S. 68 soll es Rebekka, nicht Sara heißen.

Nymwegen (Holland). Paul Heinisch.

Fendt, DDr. Leonhard, Professor in Berlin, **Die neuen Perikopen** (der Eisenacher Kirchenkonferenz von 1896) für die theologische Praxis erklärt. [Handbuch zum Neuen Testament, hrsg. von Hans Lietzmann, 23.] Tübingen, J. C. B. Mohr, 1941 (VI, 261 S. gr. 8°). M. 9,10; gbd. M. 10,45.

Das weit verbreitete „Handbuch zum N. T." hat schon bei seinem ersten Erscheinen eine Verbindung zwischen der

streng wissenschaftlichen Exegese und der praktischen Auswertung ihrer Resultate angestrebt. Mit Recht hat es aber diese beiden Aufgaben getrennt behandelt; die letztere übernahmen auch nicht mehr Fachexegeten, sondern Vertreter der praktischen Theologie, die am besten wissen mußten, wohin die Strahlen des ntl. Lichtes zu leiten sind. So erschien im Jahre 1909 als 5. Band in zwei Halbbänden eine „praktische Auslegung des N. T. für Prediger und Religionslehrer" von Friedr. Niebergall. Er behandelte den gesamten Text der ntl. Bücher. Da aber in den Gottesdiensten die biblischen Lesungen nur in kleinen Ausschnitten vorgelegt werden, machte sich das Bedürfnis geltend, auch eine praktische Erklärung dieser Perikopen zu erhalten. Dieser Aufgabe unterzog sich der Berliner Professor der praktischen Theologie Leonh. Fendt. Schon vor zehn Jahren hatte er eine Erklärung „der alten Perikopen" als 22. Abteilung des Handbuches herausgegeben und jetzt ließ er die „der neuen Perikopen" folgen. Die deutsche evangelische Kirchenkonferenz zu Eisenach im Jahre 1896 hatte nämlich an die Seite der bis dahin gebräuchlichen biblischen Perikopen noch eine neue Serie gestellt. Die erste Lesung ist immer den Evangelien entnommen, wobei das Jo-Ev. am häufigsten (31mal) zum Worte kommt, die zweite dem Apostolos, wobei auch die in der ersten Serie fehlende Apk mit zwei kurzen Lesungen erscheint, und die dritte dem A. T., 23mal den Ps; öfter sind auch noch Parallelperikopen beigefügt. Fendt ist nicht restlos befriedigt von der Arbeit dieser „Perikopenmacher" (S. 207); aber er meint, Perikopen, die nicht ganz passen, könnten doch „liturgisch" verwendet werden.

In den einzelnen Ausführungen kommt eigentlich viel mehr der Exeget als der Praktiker zum Wort. Fendt übernimmt natürlich meist die Meinungen der Kommentatoren des Handbuchs, erwähnt aber gelegentlich andere Autoren wie Büchsel, Bultmann und Michaelis; für die atl. Texte sucht er sich andere Gewährsmänner, bei den Ps z. B. Kittel und Gunkel. Mit eigener Kritik ist er sehr zurückhaltend. Die Hauptsache ist ihm, die Grundgedanken der Perikopen herauszuarbeiten und die Gedankenfolge darzustellen. Einzelheiten werden noch in eingefügten „Anmerkungen" besprochen. Bei den atl. Texten legt er Wert darauf, daß sie zuerst im originalen, jüdischen Sinn verstanden werden und dann erst ihre christliche Erfüllung betrachtet wird. Die Hinweise auf die praktische Verwertung berücksichtigt ganz die Bedürfnisse der Jetztzeit; was Fendt nicht als aktuell erscheint, bleibt außer acht. Wie kann er aber behaupten: „Kein Mensch ist heute mehr darauf aus, ob das Gesetz des Mose gut oder nicht gut war" (S. 69)? Wo doch die Angriffe auf das A. T. heute stärker sind denn je! Auch die Frage nach der Stellung des Petrus erscheint Fendt nicht als bedeutungsvoll; er erklärt: „Petrus war etwas Besonderes; da ist gar kein Zweifel . . . Aber was es nun genau mit dem Willen Jesu gegenüber Petrus und mit der wirklichen Rolle des Petrus in der Christenheit auf sich hatte, das ist schwer zu sagen. Man braucht es auch nicht so genau zu wissen; denn Petrus lebt nicht mehr usw." (S. 130). Fendt ist auch dagegen, daß der apokalyptische Brief an die Gemeinde von Smyrna im einzelnen auf die Gegenwart übertragen wird: „Das Bild einer solchen Gemeinde wirkt schon von selbst auf die Hörer der heutigen christlichen Gemeinde; man braucht wahrhaftig nicht in kitschiger Weise Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten erst herausarbeiten" (S. 240). Muß das notwendigerweise kitschig gemacht werden? Besonders ist Fendt bemüht, den Satz 1 Tim. 3, 8 *ἡ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος*, der „heute leicht Anstoß erregen und leicht mißverstanden werden könnte", erträglich zu machen (S. 230). Der jeweiligen Erklärung der drei (oder mehr) Perikopen läßt dann Fendt jedesmal zum Schluß einen kurzen Absatz folgen, der „die liturgische Einheit" der betreffenden Lesungen dartun will; es ist aber nicht immer leicht, sie auf einen Nenner zu bringen; S. 209 versagt auch das Kombinationstalent Fendts. Gelegentlich verlangt er noch, daß auch die Kommentare der vollständigen biblischen Bücher eingesehen werden.

Im einzelnen wären manche Stellen zu nennen, an denen Fendts Exegese schwerlich das Richtige trifft, z. B. die Beziehung der Vision Apk. 7, 9—17 auf die Märtyrer. Doch sei hier bloß die allgemeine Haltung gekennzeichnet. Bezüglich des Verständnisses Pauli meint Fendt: „Für die heutige Praxis bleibt die Erzählung vom Übergang des Paulus nach Europa deshalb ein Stück eindringlicher Verkündigung, weil der eigentliche Übergang des Paulus nach Europa erst durch Luthers Reformation erfolgte: Was Paulus wollte, das hat Luther in Europa, das hat die Reformation im Abendlande vollbracht. Und zwar nicht über die Synagoge und die Proselyten hinüber, sondern über germanische Heidenchristen hinweg" (S. 201). Innerhalb dieser protestantischen und neuzeitlichen Einstellung folgt Fendt den Bahnen der modernen Kritik, wie sie im ganzen Handbuch gepflegt wird. Er polemisiert dagegen, daß es Praktiker gibt, welche sich nicht um das „Historisch" oder „Nicht-historisch" kümmern (S. 51) und wünscht wiederholt, daß der Praktiker offen zugestehe, daß es sich oft nicht um eigentliche Geschichte handle, sondern um spätere Bildungen des Gemeindeglaubens und um „Dichtungen" der Evangelisten, besonders des Jo, und beim A. T. um Sagen. Da und dort rückt er freilich vom Radikalismus etwas ab. Vor allem bringt er gerne das Palliativ zur Anwendung, die betr. Dichtung sei ganz im Sinne Jesu erdacht, gehe also doch indirekt auf diesen zurück. Ob die Hörer solcher Beschwichtigungen sich dabei beruhigen werden? Lk hat doch ausdrücklich versichert, daß er dem Leser „Sicherheit" bieten wolle, und Jo gibt überall zu erkennen, daß er wirkliche Geschehnisse berichte. Tun sie das nicht, so ist ihr Verfahren mit dem Ausdruck pia fraus zu milde beurteilt. Jedenfalls ist es aber Fendt gelungen, auch aus dem harten Gestein der modernen Kritik zündende Funken zu schlagen und wertvolle Anregungen zu bieten. Er bemerkte kürzlich in der Theologischen Literaturzeitung (1941, Sp. 159) anläßlich einer Besprechung der Epistelerklärung von F. Tillmann: „Im übrigen staunt man, wie nahe sich katholische und evangelische Erbauung kommen, wenn sie dem N. T. sein Recht lassen". In seinem eigenen Werke hätte Fendt aber schon noch mehr tun können, um der Bibel ihr Recht zu lassen.

Corrigenda: S. 107 Z. 16 lies 13, 20; S. 146 Z. 4: 24, 50 (ebenso in der Überschrift); S. 195 Z. 1: 37.

München. Joseph Sickenberger.

Barbel, Dr. Joseph, C. Ss. R., **Christos Angelos.** Die Anschauung von Christus als Bote und Engel in der gelehrten und volkstümlichen Literatur des christlichen Altertums. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Ursprungs und der Fortdauer des Arianismus. [Theophaneia. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums, 3. Bd.] Bonn, Peter Hanstein, 1941 (X, 333 S. gr. 8°). M. 15.

Die vorliegende theologische Dissertation entstammt der Dölgerschule. Sie „möchte alle Beziehungen der Christologie zum Angelostitel in weiterem Sinne besprechen und . . . von einer bisher zu wenig beachteten Seite her einen bescheidenen Beitrag liefern . . . zur Geschichte des Ursprungs und des Fortlebens des Arianismus" (S. 2).

In einer kurzen Einleitung führt B. in die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit ein. Dieselbe ist in drei Hauptteile gegliedert, die nach Umfang und Bedeutung sehr ungleich sind. Der I. Hauptteil (S. 7—33) behandelt die Engelvorstellung in Antike und Judentum unter besonderer Berücksichtigung der Hermesvorstellung und der Lehre Philos. B. legt die philonische Logos-Angelos-Lehre in kritisch-abwägender Weise dar und zeigt sich dabei mit Recht zurückhaltend gegenüber der Auffassung mancher Philoerklärer, deren Schlußfolgerungen er stark einschränkt. Für die Alexandriner und die spätere Entwicklung waren Philos Gedankengänge von bedeutsamem Einfluß. — Aber auch unabhängig von diesen antiken und jüdischen Vorstellungen konnte Christus die Bezeichnung Angelos zuteil werden, und zwar

*

besonders auf Grund von Is 9, 6 und Mal 3, 1. Das führte dazu, auch den „Engel Gottes" des A. T. auf Christus zu beziehen, obschon das N. T. von einer solchen Deutung selbst nichts weiß. Diese Väterdeutung, die sich von subordinatianischen Vorstellungen nicht immer frei hält, wird im Anschluß an eine knappe Abhandlung über Theophanien und Transzendenz Gottes im II. Hauptteil (S. 34—180) ausführlich dargelegt. In ermüdender Aneinanderreihung von Texten, die mit mehr oder weniger kurzen Erklärungen und Hinweisen auf den Arianismus durchsetzt sind, kommen die einzelnen Schriftsteller zur Sprache. Jeweils am Schluß folgt eine gedrängte Zusammenfassung. — Der III. Hauptteil (S. 181—311) ist einer Reihe von Engelmotiven gewidmet, die, losgelöst von der Deutung der Gotteserscheinungen, in der Hauptsache dem Volksglauben entstammen, aber gelegentlich auch in der gelehrten Theologie anklingen. Diese volkstümlichen Vorstellungen zeigen sich oft dem Gnostizismus verwandt und finden sich zumal in Zauber- und Astrologentexten. Wir hören über: Christus in der Engel Siebenzahl; Christus und Michael; Christus und Gabriel; Christus, Michael und Gabriel; Christus als Engel in der Liturgie; der Himmelsabstieg Christi in Engelsgestalt.

Der I. und III. Teil der Arbeit bietet gute Einzeluntersuchungen. Im letzteren fußt freilich der Verf. weithin auf den vorliegenden Forschungen seines Lehrers, über dessen Ergebnisse er, abgesehen von einigen Erweiterungen und neuen Hinweisen, im wesentlichen nicht hinausgekommen ist. Das Material ist mit großem Eifer zusammengetragen. Mit der einschlägigen Literatur zeigt sich B. durchweg wohl vertraut.

Aber bei Anerkennung und Würdigung alles dessen ist doch das Thema nicht gemeistert. Die Arbeit erscheint nicht genügend ausgereift und sozusagen unfertig. Es fehlt eben die große Konzeption, die sich in der Einleitung so verheißungsvoll ankündigt und die die Entwicklung besonders hinsichtlich des im zweiten Untertitel angedeuteten Zieles klar erkennen ließe. Die knappen Zusammenfassungen bieten dafür eine brauchtbare Grundlage, aber keinen vollgültigen Ersatz. Die gedankliche und spekulative Auswertung der reichen Stoffsammlung bleibt dem Leser vorbehalten. Die Arbeitstechnik verrät — abgesehen von den nicht wenigen Druckfehlern, die aber nicht alle Druckversehen sind — hie und da eine gewisse Flüchtigkeit in fehlerhaften Übersetzungen, ungenauer Textwiedergabe, unzulänglichen Fundortangaben und ungleicher Handhabung derselben. Ein gutes Stellen-, Namen- und Sachverzeichnis erhöht den Wert der im übrigen fleißigen Arbeit.

Noch einige Bemerkungen. Verf. verwendet die Verweise „unten" und „oben", abgesehen von S. 185, A. 22 f. und S. 198, A. 75, entgegen dem sonst üblichen Brauche stets im umgekehrten Sinne. — S. 14 f.: Zu den Angelosinschriften vgl. auch F. J. Dölger, IXΘYC V, 490. — S. 19, A. 81 und S. 40, A. 14: Was soll die Aufzählung von Literatur ohne Angabe der bei den einzelnen Werken in Betracht kommenden Seiten? — S. 194: In der Schrift von den dreierlei Früchten wird offenbar auf die Evangelistensymbole angespielt. Daher ist die Übersetzung „Lamm" für vitulus irreführend. — S. 203: Die Deutung von Klemens v. Al., In Ep. Joh. prim. 2, 1 (A. 94) scheint mir noch nicht die endgültige Lösung zu zeigen. Wie ist das Verhältnis des „nahen und benachbarten Engels", den B. als den Herrn deutet, zu Michael? Ist der Herr dem Michael untergeordnet, wie man aus dem Zusammenhang — der „nahe und benachbarte Engel" ist doch wohl mit dem „nahen und niedrigen Engel" identisch — eigentlich folgern müßte? — S. 243 f.: Im Text aus den Paulusakten heißt es bei B. „welcher", so daß es scheint, als meine er den „Geist der Kraft", der zu Anfang genannt ist. Aber es ist nach dem Urtext deutlich auf *προφητικόν λόγον* das folgende *ὅς* zu beziehen. Was B. S. 244 dazu sagt, ist mir nicht recht einleuchtend, besonders nicht die Vermutung von Schmidt, daß *ὅν* in Beziehung auf *πνεῦμα* zu lesen sei, denn dann müßte es doch heißen *ὅ*. — S. 251—62: B. kommt zu dem Schluß, daß man wie bisher an dem gnostischen Charakter der Gleichung Gabriel-Christus festhalten oder es bei einem „non liquet" bewenden lassen müsse. Dann ist mir der S. 239 gemachte Einwand gegen Prümm nicht recht verständlich. — S. 273: Zum Nachweis, daß Origenes die Himmelfahrt des Isaias gekannt habe, verweist B. in A. 394 auf zwei Texte, in denen wohl die Himmelfahrt des Moses, nicht aber des Isaias erwähnt wird. Ein eigenartiges Versehen! — S. 303 f.: Der in A. 495 belegte Text gehört nicht zu einem Apokryphon des Johannes, sondern zu einer Sophia Jesu Christi, die vermutlich valentinianischen Ursprungs ist.

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

Di Sciascio, Sac. Dott. Francesco, **Fulgenzio di Ruspe.** Un grande discepolo di Agostino contro le „Reliquiae Pelagianae pravitatis" nei suoi epigoni. Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1941 (230 S. 8°).

Der Professor der Philosophie am Seminar zu Chieti widmet der Gnadenlehre des h. Fulgentius eine prächtige Monographie: ausführlich, klar und sehr übersichtlich. Was er allerdings gegenüber Fr. Wörter („Zur Dogmengeschichte des Semipelagianismus", Münster 1899) an neuen Ergebnissen bringt, ist wenig. Er stellt klar, daß Fulgentius das Wesen der Erbsünde nicht in der Konkupiszenz erblickt. Vor allem gibt er sich Mühe, bezüglich der Allgemeinheit des göttlichen Heilswillens die Übereinstimmung des Kirchenvaters mit der geoffenbarten Wahrheit darzutun (S. 123 ff.). Fulgentius hatte weitläufig zu beweisen gesucht, daß in dem Pauluswort 1 Tim 2, 4 („omnes homines vult salvos fieri") „omnes" soviel bedeute wie „multos". Der Verf. führt die Unterscheidung einer volontà salvifica antecedente und conseguente ein, ähnlich wie es früher Faure und Franzelin bei Augustinus getan haben, und sucht nun aus mehreren Stellen bei Fulgentius die „antecedente" Heilsuniversalität aufzuzeigen. Doch ergibt sich aus den Anschauungen des h. Fulgentius die genannte Unterscheidung nicht, wenn auch ein Schwanken in der Frage des göttlichen Heilswillens bei ihm nicht zu verkennen ist.

Verbesserungsbedürftig ist die Zeittafel der Werke unseres Kirchenvaters S. 18 ff. Den Wendepunkt in seinem Schrifttum bedeutet sein Bekanntwerden mit den sog. skythischen Mönchen, die für die theopaschitische Formel („unus ex Trinitate carne passus est") und gegen den Semipelagianismus des Faustus von Reji kämpften. An diese Mönche richtete er Anfang 520 die Epistola XVII (Ad Petrum diaconum). Alle Werke, in denen er die theopaschitische Formel erwähnt (Ep. XII, Ep. XIV, Contra sermonem Fastidiosi, De fide ad Petrum) oder auf den Semipelagianismus Bezug nimmt (Ad Monimum, Contra Fabianum, De veritate praedestinationis) sind später als diese Ep. XVII entstanden. Dagegen sind alle Schriften, in denen seine christologische Ausdrucksweise noch ungenau ist und sorglos gar nestorianisch klingende Wendungen gebraucht werden (z. B. „assumptio hominis" als Bezeichnung für die unio hypostatica), vor 520 anzusetzen (Contra Arianos, Ad Thrasamundum, De Trinitate). „De veritate praedestinationis" ist gleichzeitig mit der Epistola synodica (Ep. XV) verfaßt; „De remissione peccatorum" und die beiden Briefe Ad Probam später als 523. Der unvollendet gebliebene Brief Ad Reginum (Ep. XVIII) gehört an den Schluß der Liste.

Bedburg-Hau. Bernhard Nisters.

Günthör, P. Anselm, **Die 7 pseudoathanasianischen Dialoge ein Werk Didymus' des Blinden von Alexandrien.** [Studia Anselmiana philosophica theologica edita a professoribus Instituti pontificii S. Anselmi de Urbe, fasc. XI.] Romae, S. A. L. E. R. Herder, 1941 (VIII, 140 S. gr. 8°).

Über dem Schrifttum des gelehrten Didymus von Alexandrien († um 398) waltete ein Unstern. Die Verfemung, die ihn wegen seiner origenistischen Anschauungen getroffen, hatte den Untergang des größten Teils seiner Werke zur Folge. Der neuesten Forschung gelingt es jedoch in zu-

nehmendem Maße, seine literarische Hinterlassenschaft zu vermehren. K. Staab (1933) sammelte aus Katenen umfangreiche Bruchstücke, die zumeist sonst verlorenen exegetischen Schriften angehören, und J. Lebon gelang es, unter Zuhilfenahme der syrischen Überlieferung den endgültigen Nachweis dafür zu erbringen, daß die pseudobasilianischen Bücher IV und V der Schrift Adversus Eunomium dem Didymus zuzusprechen sind (1937). In seiner 1937 zunächst im Auszug und jetzt vollständig veröffentlichten Dissertation verficht nun G. die These, daß die längst als nichtathanasianisch erkannten, aber bis heute in den Literaturgeschichten als herrenloses Gut verbuchten fünf Dialoge De Trinitate und die zwei Dialoge Contra Macedonianos als Eigentum des Didymus angesehen werden dürfen.

Günthör nimmt damit eine Ansicht, die E. Stolz, Theol. Quartalschr. 1905, 395 f. ausgesprochen, aber niemals begründet hat, auf. Der Stand der neuesten Forschung spiegelte sich bis dahin in den Arbeiten von F. Loofs aus den Jahren von 1914—1916 wider, der sich als einziger genauer mit den zu lösenden literarhistorischen Problemen beschäftigt hatte. Der Verf. setzt sich deshalb, nachdem er einleitend über den Inhalt, die hsl. Überlieferung und die Geschichte unserer Frage gehandelt hat, in den zwei ersten Kapiteln (S. 21—64) in der Hauptsache mit den verwickelten Kompositionshypothesen von Loofs kritisch auseinander. In den zwei folgenden Kap. 3 und 4 (S. 65—140) untersucht G. die in den Dialogen und den anerkannt echten Schriften des Didymus zur Anwendung kommende exegetische Methode und die darin gebotenen Einzelerklärungen und vergleicht außerdem die in beiden Schriftengruppen zum Ausdruck gebrachten theologischen Anschauungen miteinander.

Da auf Einzelheiten hier nicht eingegangen werden kann, möchte ich nur kurz feststellen, daß der Verf. in vorsichtiger Beweisführung solide Gründe, die eindrucksvoll gruppiert werden, vorzulegen in der Lage ist. Ein abschließendes Urteil wird jedoch, wie dies bei quellenkritischen und literarhistorischen Fragen nur zu häufig der Fall ist, nur von demjenigen gefällt werden können, der das gesamte Quellenmaterial erneut noch einmal unter den bereits erörterten und, wenn möglich, neuen Gesichtspunkten durchstudiert und kritisch überprüft. Solange diese Arbeit nicht geleistet wird, haben wir das Recht, der von G. vertretenen Auffassung zu folgen.

Die Arbeit hätte in mancher Hinsicht gewonnen, wenn der Verf. auch die neueste Literatur vollständig herangezogen hätte. Ich vermisse die Berücksichtigung der von Staab publizierten neuen Fragmente. Vor allem ist es schade, daß dem Verf. nicht die beiden hier einschlägigen Arbeiten von A. Segovia, Estudios sobre la terminologia trinitaria en la época postnicena (Excerptum ex dissertatione oblata Facultati Theologicae Collegii Maximi Lovaniensis S. J., 36 S.), 1937, und Contribución al estudio de la tradición manuscrita del pseudoatanasiano „Dialogo I contra un Macedoniano o Pneumatomaco" in Archivo Teologico Granadino I, 1938, 87—107 bekannt gewesen sind. Die zuerst genannte Studie bietet bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen über zwei für das Verständnis des ersten Dialogs gegen die Mazedonianer wichtige Termini, ἀπάτωρ und ἀπαράλλακτος. Der zweite Aufsatz bringt wertvolles Material zur Überlieferungsgeschichte desselben Dialogs und weist auf drei Codd. hin, die G. nicht anführt. Ob G. auch aus den in den letzten Jahren erschienenen zwei Monographien, die sich mit Didymus beschäftigen (W. J. Gauche, Washington 1934, und E. L. Heston, Rom 1938) Gewinn hätte ziehen können, vermag ich nicht festzustellen, da mir diese Schriften nicht zugänglich sind. Zu bedauern ist, daß der Schrift gar kein Index beigegeben ist.

Breslau. Berthold Altaner.

Dörries, Hermann, **Symeon von Mesopotamien.** Die Überlieferung der messalianischen „Makarios"-Schriften. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, hrsg. von W. Eltester und E. Klostermann, Bd. 55, 1.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1941 (VI, 486 S. 8°). M. 37.

Mit den unter dem Namen des Makarius verbreiteten 50 „geistlichen Homilien" hat sich die Forschung in den letzten Jahrzehnten recht eingehend beschäftigt und überraschende Resultate erzielt; auf Grund des bis dahin bekannten Textes der Editio princeps von 1559, den die späteren Ausgaben im wesentlichen beibehielten, hatte D. Stiefenhofer in der Bibliothek der Kirchenväter (1913) eine neue deutsche Übersetzung und J. Stoffels eine systematische Bearbeitung der „Mystischen Theologie M. des Ägypters und die ältesten Ansätze der christlichen Mystik" (Bonn 1908) geliefert. Eine Bereicherung des Materials brachte die Edition von sieben weiteren Homilien durch G. L. Marriot (Harvard Theol. Studies V, Cambridge 1918). Nachdem die Verfasserfrage bereits von J. Stiglmayr, Sachliches und Sprachliches bei M. (Feldkirch 1912) und von C. Flemming in einer Göttinger phil. Diss. (1911) behandelt und gezeigt worden war, daß die Homilien nicht von dem ägyptischen Mönchsvater herrühren können, machte L. Villecourt O. S. B. die Entdeckung, daß gewisse Sonderanschauungen der Homilien sich in den von Timotheus von Konstantinopel und Johannes von Damaskus überlieferten, kirchlicherseits verurteilten Sätzen der Messalianer vorfinden (La date et l'origine des „Homélies spirituelles" attribuées à Macaire [Comptes rendus des séances de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres 1920, S. 250—258]); der Nachweis wurde noch verstärkt durch A. Wilmart O. S. B., L'origine véritable des homélies pneumatiques (Revue d'ascétique et de mystique 1 [1920] S. 361—377) und durch F. Dörr, Diadochus von Photike und die Messalianer (Freiburg 1937; vgl. Theol. Rev. 37 [1938] Sp. 186—188).

Um den ganzen Fragenkomplex einer gründlichen Lösung entgegenzuführen, war es jedoch notwendig, zunächst einmal die handschriftliche Überlieferung der Homilien genauer zu untersuchen; denn sie liegt nicht so einfach, als es die Normalsammlung der 50 bzw. 57 Homilien (= H bzw. HA bei Dörries) der bisherigen Ausgaben vermuten läßt. D., der sich dieser Aufgabe unterzogen hat, konnte feststellen, daß noch andere Sammlungen, verschieden in Gestalt und Umfang, in griechischer Sprache und in Übersetzungen vorhanden sind; es sind dies B (= Cod. Vat. gr. 694) mit 64 λόγοι; A (= Vat. gr. 710), ein Auszug aus B mit 26 λόγοι; M (= Cod. Mosq. 177), der 57 λόγοι in älterer Überlieferung, und N (= Cod. Mosq. 177), der 24 λόγοι mit eigenen Initien enthält; ferner die arabischen Übersetzungen T (= Cod. Vat. ar. 70) mit 36 Homilien, 24 Fragen und 37 kurzen Reden, V (Vat. ar. 80) mit 36 Homilien, 20 kurzen Reden und 41 Fragen, W (= Vat. ar. 84) mit 26 Reden; außerdem ist eine ganze Anzahl syrischer Handschriften, bes. des Britischen Museums, deren älteste aus dem Jahre 534 ist, vorhanden, die in der Hauptsache die Episteln überliefern.

Aus dem neuen Material ergab sich, daß nicht etwa nur die einzelnen Homilien in ihrer Ganzheit in den verschiedenen Überlieferungszweigen zu vergleichen waren, sondern daß sie in kleine Abschnitte zerlegt werden mußten, die ihre Entsprechungen bei den übrigen Texten meist in ganz anderer Ordnung und Zusammenstellung haben. Hier war dann in sorgfältiger Einzelanalyse des Inhalts und der jeweiligen Überlieferung unechtes Gut auszuscheiden, um die ursprüngliche Form und damit die geistige Welt, aus der die Schriften entstammen, wiederherzustellen. An erster Stelle untersucht D. eine Sondergruppe dieser Abschnitte, die Fragen enthalten und, wie schon Dörr vermutet hatte, die Grundlage des auf dem Konzil von Ephesus 431 verurteilten Asketikons bil-

deten (S. 9—143); diesen Katechismus der Messalianer glaubt D. in der Urform und zwei Erweiterungen wiedergewinnen zu können. Es folgen dann Analysen und vergleichende Untersuchungen des übrigen Inhaltes der einzelnen Sammlungen nach ihren kleinen Bestandteilen (S. 144—391); von den Briefen wird nur der auch lateinisch überlieferte und von Gennadius erwähnte erste als unzweifelhaft echt angesehen. Den Sammlungen als Ganzes, ihrem Verhältnis zueinander und ihrer Geschichte ist der folgende Hauptabschnitt gewidmet (S. 392—424); sie sind aus einer Anzahl kleinerer und zwei größerer Kollektionen von Lehrvorträgen entstanden und erst allmählich zu größeren Büchern zusammengewachsen. Im Verlaufe dieser Entwicklung sind, besonders in W, B und H, stillschweigend Korrekturen vorgenommen und Stellen, die gegen kirchliche Anschauungen polemisierten, ausgelassen worden, woraus es sich erklärt, daß nicht eingeweihte Leser der Nachwelt diese Schriften eines gemäßigten oder verfeinerten Messalianismus als rechtgläubige Erbauungslektüre hochschätzten!

Mit der komplizierten Überlieferung hängt aufs engste auch die Schwierigkeit der Zuweisung der Schriften an einen bestimmten Autor zusammen; vielleicht ist überhaupt die Nennung eines Makarius, den die meisten Zeugen als Verfasser nennen, nur in generellem Sinne als eines „Seligen" zu verstehen; bereits bei der Verurteilung des Asketikons auf dem Ephesinum wird kein Verfasser genannt, weil vielleicht schon damals ein solcher nicht bekannt war. D. möchte nun einem Symeon aus Mesopotamien, der neben andern bei Theodoret (und Theodor bar Kōnai) als Vertreter der Sekte genannt wird, von dem wir aber sonst nichts wissen, die Abfassung zuschreiben. Diese Hypothese, die schon D.s Schüler W. Strothmann in seiner Göttinger theol. Dissertation 1934 (S. 23—35 des Teildruckes) ausführlicher begründet hatte, fußt auf folgenden Beobachtungen: in H ist Hom. 22 auch unter diesem Namen überliefert und in Hom. 51 ist ein S. in den Handschriften bald als Adressat, bald als Verfasser bezeichnet; in den beiden Moskauer Handschriften wird je einmal einem S. die Abfassung zugeschrieben; in der arabischen Übersetzung TV erscheint ebenfalls ein S., teils mit dem Beinamen Asket, teils mit dem des Styliten; in einigen Handschriften der Opuscula hat er sogar dem Metaphrasten Platz gemacht. Es empfiehlt sich demnach wohl, die „Makarius"-Schriften mit der Autormarke dieses Symeon zu versehen, da hierfür eine größere Wahrscheinlichkeit vorhanden ist und gewisse Andeutungen auf Mesopotamien als Ursprungsland hinweisen (vgl. G. L. Marriot in Harvard Theol. Rev. 19 [1926] S. 197 ff.). — In einem weiteren Abschnitt (S. 423—450) werden die äußeren Zeugnisse für die Lehre der Messalianer im Hinblick auf die Homilien behandelt: die Listen der verurteilten Sätze bei Timotheus von Konstantinopel und Johannes von Damaskus, die wie die Berichte des Theodoret auf die Akten der Synode von Side zurückzuführen seien; ferner Diadochus von Photike, Markus Eremita und Gennadius. Anhangsweise (S. 451—470) geht D. auf das „Asketikon" (d. h. die langen und kurzen Regeln) des Basilius und die „Fragen und Antworten" des Anastasius Sinaita ein, um an diesen Beispielen die Eigenart des messalianischen Asketikons zu verdeutlichen. Sehr wertvoll sind Tabellen, die W. Strothmann (S. 471—486) beisteuert; sie führen den Aufbau der einzelnen Sammlungen und deren gegenseitigen Beziehungen vor und erleichtern die Übersicht über die Ausführungen D.s wesentlich.

Durch diese eingehenden und subtilen literarischen Untersuchungen, in denen der Verf. die Grundlage schaffen wollte, um die Lehren der Messalianer aus einer Gruppe ihrer eigenen Schriften — das Buch der Stufen z. B. ist noch nicht berücksichtigt — zu erläutern, hat er die Erforschung dieser bisher noch recht mangelhaft bekannten Sekte entschieden gefördert und man darf den versprochenen II. Band über die Darstellung und Weiterentwicklung der messalianischen Bewegung mit Spannung erwarten.

Münster (Westf.). Ad. Rücker.

Haberl, Ferdinand, **Die Inkarnationslehre des hl. Albertus Magnus.** Freiburg i. B., Herder, 1939 (XXVIII, 220 S. gr. 8°). M. 5,20.

Die Studie zeichnet sich durch allseitige Verwertung der Quellen aus. Nicht nur die gedruckten Schriften Alberts wurden auf ihren christologischen Gehalt hin untersucht, sondern auch die in den letzten Jahren entdeckten Quaestiones und der gleichfalls noch ungedruckte Kommentar zu Ps.-Dionys de div. nominibus sind benutzt worden. Außerdem wurde der Druck des Sentenzenkommentars mit einer vatikanischen Handschrift verglichen, wodurch sich etwa 200 Textverbesserungen ergaben. Diese Basis hat dann H. noch erweitert, indem er die zeitgenössischen Ansichten eines Praepositinus, Wilhelm von Auxerre, Alexander von Hales, Bonaventura, Hugo von St. Cher und den Sentenzenkommentar des Aquinaten zum Vergleiche heranzog.

So erwuchs eine quellenmäßig gut unterbaute Darstellung, in der sich zahlreiche Verweise auf parallele oder entgegengesetzte Lösungen der Scholastik finden, so daß sich ein lebendiges Bild gegenseitiger Beziehungen ergibt. Die Stoffanordnung befolgt im wesentlichen die Reihenfolge der von Ohlmeyer und Meersseman entdeckten Quaestiones, in die sich die nur im Sentenzenkommentar behandelten Fragen leicht einfügen ließen. Die Mariologie wurde nur insoweit herangezogen, als sie die Inkarnationslehre unmittelbar berührt.

H. hat die Gedanken Alberts durchweg richtig wiedergegeben. Durch den Rückgriff auf die handschriftliche Grundlage konnte er die Meinung Gottschicks, Albert zeige in seiner Lehre von der Erlösung protestantische Färbung, als unberechtigt zurückweisen. Zum Teil aus demselben Grunde hielten die Ansichten Pollets über das Wesen der hypostatischen Union bei Albert der Nachprüfung nicht stand.

Einige Probleme sind jedoch von H. nicht scharf erfaßt worden: die Communicatio idiomatum als seinsmäßiger Einfluß, die Freiheit Christi von der Erbsünde, das Verhältnis von Erlösung und Heilszuwendung, die Annahme natürlicher, jedoch tatsächlich durch die Erbsünde sich ergebender Defekte. In andern Punkten trifft H. nicht ganz den Sinn der Ansichten Alberts, so wenn er die Seele als medium congruentiae für die Union nur im Sinne eines logischen Bindegliedes auffaßt, wo doch Albert schreibt: „Congruens est decens quidem et conveniens sed non necessarium" (D. 2 a. 10). Bei demselben Problem hat H. es unterlassen, den gedruckten Text zu verbessern; statt „anima habet aliquid de medio rei" ist zu lesen: „Anima habet aliquid de medio congruentiae et aliquid de medio rei" (Cod. Berol. ms. theol. lat. fol. 320 f. 81rb; Breslau Univ. Bibl. I. F. 588 f. 120va; Brüssel Bibl. royale 1663 f. 121ra). Gratia singularis hominis bedeutet nicht so sehr die Gnade Christi als eines einzigartigen Menschen, sondern soll nur den Unterschied zu der Betrachtung seiner Gnade als gratia capitis hervorheben. Daß die Gnade in uns nicht aus dem Leiden Christi stamme, hat Albert in dieser Form nicht behauptet. Ausdrücke wie gottmenschliches Individuum oder gottmenschliche Satisfaktion sind der Denkweise Alberts fremd.

Auf die Glätte des deutschen Ausdrucks hat H. leider nicht immer Wert gelegt. Bei der leidigen Abkürzung der Vornamen ging es nicht ohne Fehler ab.

Die dogmen- und literargeschichtlichen Probleme sind richtig gesehen. Besondere Mühe hat sich H. gegeben, um die zeitliche Reihenfolge der Schriften Alberts näher zu bestimmen.

Er schlägt folgendes zeitliche Verhältnis vor: 1. die Quaestiones de resurrectione, 2. das dritte Buch des Sentenzenkommentars, 3. die von Ohlmeyer und Meersseman entdeckten Quaestiones de

incarnatione (von H. kurz „Tractatus" genannt), die wohl einer ersten theologischen Summe Alberts angehören, und denen die Quaestiones de resurrectione laut Ausweis einiger Handschriften nachträglich lose angehängt wurden, 4. das vierte Buch des Sentenzenkommentars. Für die Priorität der Quaestiones de resurrectione sprechen Lehrunterschiede. Für die Posteriorität des „Tractatus" entschied sich H. vor allem auf Grund der größeren Vollendung in der Darstellung. Tatsächlich liegen eine gefeiltere Form der Darlegungen, größere Klarheit, ausführlichere Begründung ex auctoritate und ex ratione und größere Tiefe vielfach im „Tractatus" vor. Auch tauchen einzelne neue Probleme auf, feinere Unterscheidungen werden gemacht und die Auseinandersetzung mit gegenteiligen Meinungen verläuft in verbindlicheren Worten. Leider hat es H. versäumt, alle dahingehenden Beobachtungen zusammenzufassen und einige entgegenstehende zu würdigen. Denn hie und da muß man dem Sentenzenkommentar ein Plus an Klarheit oder Gründlichkeit zusprechen. Vor allem ist eine nicht unbeträchtliche Zahl von Fragen des Sentenzenkommentars im „Tractatus" nicht behandelt; zu ihnen gehört die Habitustheorie, von der Albert selbst sagt, daß bis zu seiner Zeit sie in der Schulpolemik keine ausführliche Widerlegung fand, während nach Alberts Sentenzenkommentar Thomas sie nachhaltig bekämpft. Auch die Verweise Alberts auf andere Ausführungen in seinen Schriften sind keine eindeutigen Beweise für die Meinung Haberls. Immerhin ist diese gut begründet und bietet damit einen Fortschritt in unserer Erkenntnis der Chronologie des Schrifttums Alberts und einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung der Theologie im Zeitalter der Hochscholastik.

Trier. Ignaz Backes.

Gröber, Erzbischof Dr. Conrad, **Der Mystiker Heinrich Seuse.** Geschichte seines Lebens, Entstehung und Echtheit seiner Werke. Freiburg i. B., Herder, 1941 (234 S. gr. 8°). M. 5,40; gbd. M. 6,80.

In der Seuseliteratur, die über eine kritische Textausgabe, verschiedene hochdeutsche Übertragungen, mannigfache Einzelforschungen und volkstümliche Biographien verfügt, fehlte bis jetzt eine wissenschaftliche Lebensbeschreibung, die zugleich Stellung nimmt zu den vielen Angriffen auf die Autorschaft Seuses bezüglich der Vita und des Exemplars. Vorliegendes Werk füllt diese Lücke restlos aus.

In neun Kapiteln ist das hochinteressante, abwechslungsreiche Leben des Mystikers im Rahmen seiner bewegten Zeit geboten, und zwar nicht bloß als Zusammenfassung der von anderen erarbeiteten Resultate, sondern auf Grund selbständiger Forschungen. Das zeigt sich sofort bei der Frage nach Ort und Jahr der Geburt, wo für Konstanz und 1300 mit kräftigen Argumenten entschieden wird. Das zeigt sich vor allem in dem ganz neue Ausblicke gewährenden Kapitel 4: Bei Meister Eckehart in Köln. Vollständiger als bisher werden hier die Beziehungen Seuses zum Meister geboten, das zähe Festhalten an seiner Heiligkeit geschildert und die Leiden, die Seuse um seinetwillen tragen mußte, dargestellt. Dieses Kapitel bereichert nicht nur unser Wissen um Seuse; es ist auch für die Eckehartforschung von größter Bedeutung. Das 6. Kapitel: Auf seelsorgerlicher Fahrt unterbaut Seuses Tätigkeit durch eingehende Schilderung der Verhältnisse des damaligen Deutschlands, vor allem durch anschauliche Darstellung der schlimmen Folgen des Konstanz jahrzehntelang belastenden Interdiktes. Im 7. Kapitel wird das Horologium sapientiae erstmalig für die Seusebiographie gründlich ausgenützt; es wird diesem Buch der Vorrang vor dem Büchlein der Ewigen Weisheit insofern zugestanden, als es zeitlich früher verfaßt sei, also keine lateinische Übertragung des letzteren darstelle, wie bisher meist angenommen wurde. Von Kapitel 10 an schwindet der Charakter der Lebensbeschreibung fast völlig, es ist jetzt eine Untersuchung über Seuses Autorschaft bezüglich der Vita und des Exemplars. Gegen die Echtheit der Vita richteten sich seit Anfang dieses Jahrhunderts die Angriffe, die eingeleitet durch Ferdinand Vetter, kritisch herausgearbeitet von Karl Rieder, fortgesetzt von Henri Lichtenberger und zuletzt zusammengefaßt und der breiten Öffentlichkeit vorgetragen wurden von Heller. Gegen diese Gegner, denen Krebs, Schnürer, Bernhart und andere mehr oder weniger zustimmten, wird die Echtheit der Vita im Sinne der beiden Prologe mit durchschlagenden Argumenten, wobei die Untersuchungen von Bihlmeyer, Planzer, Senn und Thimme in Rechnung gestellt werden, verteidigt. Die Widerlegung der gegnerischen Gründe füllt die Kapitel 11—15. Im 16. Kapitel wird den Gegnern zugestanden, daß einzelne, als unwesentlich bezeichnete Teile nach dem Tode Seuses von Frauenhand, wahrscheinlich im Kloster Töß, hinzugefügt worden seien. Kapitel 17 tut dar, daß das Exemplar von Seuse selbst redigiert ist. Im Kapitel 18 wird Seuse als der Mystiker der Liebe gefeiert. Abschließend ist eine Abhandlung von Karl Wild angefügt, in der die Lehre Seuses untersucht wird mit dem Ergebnis, daß sie in allem mit der des Kirchenlehrers der Mystik, des hl. Johannes vom Kreuz, übereinstimme. Eine grundsätzliche Entscheidung in der Frage, die heute weitere Kreise interessiert, ob die Beschauung außergewöhnlich sei de jure oder bloß de facto, glaubt Wild bei Seuse nicht finden zu können, weil damals die Frage nicht gestellt wurde. Man dürfe nach Seuse aber darum beten und sich darauf vorbereiten. Dieser Anhang bedürfte wohl noch einer Vertiefung.

Das Werk selbst ist eine geschickte Verteidigung und geniale Ausweitung, respektive Beschränkung der traditionellen Auffassung. Den kraftvollen Argumenten werden wohl wenige Widerstand leisten. Was aber die captatio benevolentiae in dem Kapitel von den Einschiebseln angeht, so ist die Stelle über Seuses Tod offenbar ein Nachtrag. Bezüglich der anderen Stellen wird jedoch die Meinungsverschiedenheit bleiben, denn wenn auch heute etwas als plump und eines Heiligen weniger würdig erscheint, so ist damit die Sache noch nicht entschieden, weil die Menschen des 14. Jahrhunderts anders dachten und empfanden. Vor allem ist schwer zu verstehen, warum die Stellen von der „Anna auf der Burg" verdächtig sein sollen. Ihr verdanken wir ja das lieblichste Seusebild, das auch diesem Buch als Titelbild beigegeben ist, die Vision vom Rosensegen, ein Gedanke, der, weit weniger tief erfaßt, die h. Theresia vom Kinde Jesu so populär gemacht hat. Es sei auch gestattet, auf drei kleine Unebenheiten hinzuweisen. Zu S. 3, 4, 203: Gertrud von Hackeborn ist keine Heilige, sondern nur die fromme Äbtissin, unter der die h. Gertrud von Helfta lebte; anderseits ist nicht Mechtild von Magdeburg, die ihr Alter in Helfta verbrachte, heilig, sondern Mechtild von Hackeborn. Zu S. 34: Seuse hat die Profeß nicht in die Hände des Generals abgelegt, sondern in die seines Priors, der als Stellvertreter des Generals fungierte. Zu S. 29: Die gestreckte venia ist nicht weniger dominikanisch als die kniende; keine ist spezifisch seusisch. Diese Kleinigkeiten mindern selbstverständlich die Bedeutung des vom Verlag Herder recht würdig ausgestatteten, mit einem farbigen Titelbild und zwei Schwarzdruckplatten geschmückten Buches nicht im mindesten. Neben dem Verdienst, die falschen Anschauungen bezüglich der Vita und des Exemplars zurückgewiesen zu haben, müssen wir als letztes und sicher nicht als kleinstes Verdienst buchen, daß durch diese Untersuchung das Süßliche, das dem Bilde Seuses sonst anhaftet, bedeutend zurückgedrängt wurde, dafür aber das Kraftvolle seines Wesens und Wirkens, das an das Sausen des Sturmes erinnert, klar herausgestellt ist.

Trills-Hochdahl. Hieronymus Wilms O.P.

Koch, Josef, und **Teske,** Hans, **Cusanus-Texte.** I. Predigten. 6. Die Auslegung des Vaterunsers in vier Predigten. Hrsg. und untersucht. [Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philos.-histor. Klasse. Jahrgang 1938/39.] Heidelberg, Carl Winter, 1940 (320 S. gr. 8°). M. 16.

Als ein reichhaltiges und theologisch sowohl wie literarhistorisch hochbedeutsames Geschenk legen uns die Heidel-

berger Sitzungsberichte zum 500jährigen Jubiläum der „Docta ignorantia" und der Augsburger „Paternoster-Auslegung" (1440—1940) die Gemeinschaftsarbeit eines Theologen (Koch-Breslau) und eines Germanisten (Teske-Hamburg) vor. Diese Ausgabe, Übersetzung und Untersuchung der vier Vaterunser-Predigten des Cusaners wird das Verdienst für sich in Anspruch nehmen können, eine weitere Seite des „Universalgenies des ausgehenden Mittelalters" ins rechte Licht gesetzt zu haben. Sie erbringt einen neuen Beweis dafür, daß der devote Humanismus des 15. Jahrhunderts nach Gestalt und Gehalt echte Kunstwerke in der Muttersprache geschaffen hat, die durchaus nichts Epigonenhaftes an sich haben. Es gibt noch viele reife Früchte im „Herbst des Mittelalters" zu pflücken!

Nach einer kurzen Einleitung über die bisherigen Ausgaben und Fundorte der Texte bringt der Band von S. 12—139 den Urtext der vier Vaterunserauslegungen und die hochdeutsche Übersetzung, anschließend hochwertige Untersuchungen über die handschriftliche Überlieferung und die Sprache der beiden deutschen Vaterunser-Predigten von Teske (S. 142—177), eine literarhistorische Untersuchung von Koch (S. 178—208), Erläuterungen von Koch (S. 209—277), als Anhänge kurze Untersuchungen über Cusanus und die Kapistran-Kanzel in Wien von D. Frey (S. 278 f.), über die Cusanus-Tafel von St. Lamberti-Hildesheim von Koch (S. 280—285), eine tabellarische Übersicht über den Aufbau der Vaterunser-Auslegung nebst Erklärung (S. 286 u. 315—317), ein unter bestimmten Gesichtspunkten ausgewähltes Wörterverzeichnis zu den lat. Predigten (S. 288—291) und ebenso ein mhd. Wortverzeichnis zu den deutschen Predigten von Käthe Scheel und Koch (S. 291—312).

Der erste Text (S. 12—23) ist die lat. Vaterunserpredigt (Predigt 17) vom 1. Jan. 1440, gehalten in Augsburg. Sie ist ein Bestandteil der Predigt: „Domine, in lumine vultus tui . . ." und enthält im Kern alle Gedanken der folgenden ersten deutschen Vaterunser-Erklärung (Predigt 18) (S. 24—95), die Cusanus im Januar 1440 auf Wunsch des Augsburger Bischofs, des Kardinals Peter von Schauenberg, in seiner heimatlichen mosel-fränkischen Mundart ausarbeitete. Sprachlich, inhaltlich, geistesgeschichtlich und kompositionell bildet sie das Kernstück der vorliegenden Ausgabe. An Originalität kann sie mit allen seinen großen philosophischen Werken wetteifern; Cusanus kann mit Recht sagen: „Vnd ist dijss myne verstentenisse des Pater Nosters zu dijser tzijt..." (26,1), ja, sie ist eine praktische Auswertung seiner Lehren in der gleichzeitigen „Docta ignorantia". Er faßt das Vaterunser als ein kleines Compendium des ganzen Glaubensgutes, als eine theologische Summe im Kleinen auf. Der ganzen Auslegung legt er das christlich-neuplatonische Schema vom Anbeginn und Ursprung aller Dinge, von ihrem Ausfluß aus Gott, dem Mittel ihres Rückflusses und ihrem Endziel zugrunde (27,14 ff.). Wir können die Auslegung nur ganz kurz skizzieren: der Vater ist seiner Natur nach erster und oberster Ursprung aller Dinge (31,6); also ist der „Name" Gottes des Vaters das oberste Wort, das der vernünftigen Natur des Vaters gleich ist (Verbum divinum) (36,4); das Reich des Vaters ist die oberste Gemeinschaft, Gott der Heilige Geist, der aus dem Einen und dem ihm Wesensgleichen, das heißt aus dem Vater und dem Sohn, hervorgeht (40,12); die kleinen Worte: „Dein Wille geschehe" lassen dich in der heiligen Dreifaltigkeit den Ausfluß aller Dinge (Schöpfung) verstehen (48,13); wir bitten, daß Gott uns unser Brot gebe, das heißt, daß er uns Jesus Christus als eine Lebensspeise in das Herz unseres Lebens gebe (58,1), daß die Wahrheit oder das Wort Gottes uns so gegeben werde, daß es sich mit unserer Natur vereinigt (56,9), die Inkarnation und Jesus Christus ist die Mitte des Ganzen und das Mittel unseres Rückflusses in unseren Ursprung; Vergebung der Schuld können wir nicht ohne dieses Brot (Christus, Erlösung) erlangen: nur in Vereinigung mit diesem himmlischen Brot durch den Glauben können wir um Vergebung der Schuld bitten (76,14); in diesem heiligen Vaterunser, worin alles, was uns not tut, zu einer Lehre zusammengefaßt ist, finden wir das, was wir tun sollen, nur in diesem Artikel: „wie wir an unseren Schuldigern tun." Das ist die Regula aurea, das Grundgesetz und die Erfüllung aller Gesetze für die Glieder des mystischen Leibes (78,12 ff.); auch wenn wir Vergebung der Schuld erlangt haben und das Gesetz erfüllt ist, kann doch neue Versuchung kommen, in der wir die Befestigung in der Gnade nötig haben, damit wir nicht von einem trügerischen Gut geblendet werden (82 f.); ohne Versuchung können wir freilich nicht sein, denn wir sind da, wo das Übel ist (= alles, was nicht Gott ist), wir sind im „Tempel" unseres Leibes gefangen (84,10; 86,22); bitten um die Erlösung vom Übel heißt, bitten um die oberste Freude, um das summum bonum, das Gott selber ist; denn oberste himmlische Freude ist es, in dem Gut, das Gott ist, ewig von dem Übel getrennt zu sein (88,25).

Die Großartigkeit dieser Auslegung, ihre ideengeschichtliche Verbindung mit Platon und Plotin, sowie ihre tiefgreifende Verchristlichung dürfte aus dieser Skizze genügend klar werden; freilich bringt das Streben, das Gebet als eine Ganzheit des Glaubens aufzufassen, den Cusaner dazu, eine unhaltbare Interpretation von „nomen tuum" und „regnum tuum" zu geben, wie Koch (S. 240) richtig hervorhebt.

Gegenüber dieser Augsburger Auslegung des Vaterunsers fallen die beiden anderen in Wien (mhd. Anfang März 1451) und in Brixen (lat. Juli 1455) gehaltenen Predigten sowohl inhaltlich wie formal stark ab (S. 96—121 bzw. 122—139); ihre Behandlung in den Untersuchungen und Erläuterungen konnte daher mit Recht knapper gehalten werden. Bei der Brixener Predigt fällt vor allem die singuläre katechetische Dialogform der Auslegung auf. Schon deshalb kann sie kaum als eine „Predigt" im engeren Sinn aufgefaßt werden, wie auch die Augsburger Erklärung mehr ein kunstvoller theologischer Traktat als eine volkstümliche Predigt ist, am ehesten ließe sie sich noch mit einer bei den modernen Devoten üblichen „Collation" vergleichen. Der Charakter einer volkstümlichen Predigt ist am besten in der Wiener Auslegung mit ihrer plastischen und bildhaften Sprache gewahrt.

Der textkritische Apparat und die sprachlich-grammatikalischen Untersuchungen von Teske stehen ebenbürtig neben den vortrefflichen theologischen und geistesgeschichtlichen Erläuterungen von Koch. Erfreulich sind auch die ergebnisreichen Untersuchungen der Terminologie des Cusaners, die Koch S. 235 ff. bringt. Diese hätten aber noch fruchtbarer gestaltet werden können — auch für die vorliegende Übersetzung schon —, wenn Koch es wenigstens versucht hätte, nach Art der sprachlichen Felder von Jost Trier (vgl. S. 248) eine genauere Abgrenzung der tragenden Begriffe im Sinnbezirk des Verstandes oder des „Himmlischen" bei Cusanus vorzunehmen. Denn, wenn auch die Arbeit Triers nicht bis in die Zeit des Cusaners reicht, so hätte doch nichts im Wege gestanden, die Methode Triers auf diese Predigten anzuwenden! Dadurch wäre gewiß eine klarere Bestimmung einzelner Begriffe z. B. von *verstentenijs, bekentnis, erkentnis, verstenteliches leben, verstenteliche natuer*, deren übernatürliches Element so in der Übersetzung nicht genügend hervortritt, erlangt worden (vgl. 34,12; 36,3; 38,5; 38,19; 38,22; 36,5; 24,13 usw.).

Die S. 253 ausgesprochene Vermutung Kochs über das Aussterben des bei den Mystikern beliebten Begriffs *„redelich"* und *„redelicheit"* zur Zeit des Cusaners stimmt zum wenigsten nicht für den niederdeutschen Sprachbereich. Er ist bei dem Zeitgenossen des Nikolaus Cusanus, Johannes Veghe (Münster 1430—1504), noch sehr gebräuchlich. Aber abgesehen von solchen kleineren Ausstellungen darf diese Veröffentlichung der Cusanus-Texte als eine der wichtigsten Neuerscheinungen gelten, die uns eine bessere Kenntnis des ausgehenden humanistisch-devoten Mittelalters vermitteln.

Hiltrup. H. Rademacher M.S.C.

Müller, Otfried, Die Rechtfertigungslehre nominalistischer Reformationsgegner. Bartholomaeus Arnoldi von Usingen O. E. S. A. und Kaspar Schatzgeyer O. F. M. über Erbsünde, erste Rechtfertigung und Taufe. [Breslauer Studien zur historischen Theologie. Neue Folge Bd. VIII.] Breslau, Müller & Seiffert, 1940 (XV, 174 S. gr. 8°). M. 8.

Den Mutterboden genau zu kennen, aus dem ein so großer Umdenker und Neugestalter wie Martin Luther herausgewachsen ist, ist wichtig; denn irgendwie hat er auf sein Wachstum eingewirkt, ihm blieb er verhaftet. Diese Aufgabe zu bewältigen, ist nicht leicht; denn es sind meistens verworrene, vielgestaltete, epigonenhafte Zeiten, denen solche Männer entwachsen. Darum sind die späteren Geschlechtern zur Verfügung stehenden Quellen oft sehr spärlich, verschüttet, undurchsichtig, nicht zuletzt lange Zeiten hindurch durch der Parteien Haß und Liebe entstellt.

In bezug auf Luther können wir in der Erforschung seines unmittelbaren Mutterbodens wohl drei Epochen neuerer Forschung unterscheiden. Zunächst die erst vorbereitenden allgemeineren Arbeiten in der Erschließung spätmittelalterlichen Geisteslebens, etwa die von Werner, Laemmer, Seeberg. Dann die in die Zentralfrage hineinstoßenden, zum Teil epochemachenden, aber hier und da auch über das Ziel hinausstoßenden Arbeiten, wie z. B. von Denifle, A. V. Müller, Hermelink, Scheel. Sie lehrten, Luthers Werdegang gerade daraus zu verstehen, daß er nicht einer hochscholastischen Richtung, sondern der nominalistischen Schule entstammte.

Dieses Bild nun im einzelnen zu zeichnen, zu unterbauen, abzugrenzen, richtig zu stellen, war und ist die Aufgabe der Spezialarbeiten jüngster Zeit, wie die von Bernary, Feckes, Lang, Ritter, Schüler u. a. m. Diese Aufgabe wird nun in glücklicher Weise durch Arbeiten ergänzt, die vielfach durch das Corpus Catholicorum oder das Concilium Tridentinum der Görresgesellschaft angeregt sind, z. B. von Greving, Jedin, Rückert, Schauerte, Stakemeier, Stegmüller. Hier wird die Frage lebendig: Wie gestaltete sich Luthers theologisches Fragen bei seinen katholisch gebliebenen Zeitgenossen und Mittheologen? Hat etwa der gleiche nominalistische Mutterboden ähnliches Wachstum erzeugt? Wie lernen wir, von hier aus Luthers Werden besser verstehen? Werden uns gar neue Rätsel daraus gestellt?

An der Erledigung dieser Aufgabe beteiligt sich auch die vorliegende, vorzügliche Studie von O. Müller. Ihr besonderer Reiz liegt darin, daß die beiden behandelten Theologen der via moderna entstammten, daß der eine, Bartholomaeus Arnoldi von Usingen, an der gleichen Erfurter Universität und im gleichen Kloster wie Luther heranwuchs, und daß der andere, Kaspar Schatzgeyer, schon früh lutheranisierender Gedanken beschuldigt wurde. Dank den Arbeiten von N. Paulus sind diese beiden Reformationsgegner uns keine Unbekannten, aber hier wird eine spezialisierte Untersuchung auf ihre Rechtfertigungslehre vorgelegt, die dabei die inzwischen durchgeführten Forschungen glücklich verwenden kann. Diese sauber durchgeführte Studie kommt dabei zu Ergebnissen, welche die anderer Forscher teils bestätigen, teils korrigieren, teils neue Probleme aufweisen, die weitere Untersuchungen dringend verlangen.

Im ersten Teile wird unter reichlicher wörtlicher Zitierung ein zuverlässiges und klares Bild der Rechtfertigungslehre des B. Arnoldi von Usingen gezeichnet; im einzelnen von seinen Lehren über Sünde und Erbsünde, Wesen und Wirkungen der Gnade, Glauben und Gnade, Wirkweise der Sakramente, besonders der Taufe. Das Ergebnis lautet: „B. A. v. U. ist seiner theologischen Grundrichtung nach ausgesprochener Nominalist. Nominalistisch im vollen Sinne des Wortes ist seine Sündenlehre . . . Im Gegensatz dazu baut U. seine Rechtfertigungslehre ganz auf der Notwendigkeit der Gnade auf" (S. 72). Und gerade das dürfte das Überraschendste und Wichtigste sein, „daß ein Professor und Doktor der Universität Erfurt, ein Mitglied des Augustinerordens, ein Lehrer Luthers trotz seiner ausgesprochen nominalistischen Grundhaltung doch eine Gnadenlehre vorträgt, die ganz der gesunden kirchlichen Auffassung entspricht" (S. 52). Damit wird von neuem das schon von andern erarbeitete Ergebnis bestärkt: Selbst die nominalistische Schule war in der Gnadenfrage keineswegs durch und durch gnadenminimalistisch, Biel vertrat vielmehr nur eine Richtung innerhalb der Schule. Daraus ergibt sich aber gerade das in bezug auf Luther wichtige Problem: „Weil dieser Mann (A. v. U.) seine Ausbildung in Erfurt erhalten und dort Jahrzehnte gelehrt hat, so wird daher aller Wahrscheinlichkeit nach in Erfurt die Möglichkeit bestanden haben, auch eine Gnadenlehre zu hören, die den Vorwurf des Semipelagianismus nicht im entferntesten verdiente. Warum Luther von einer solchen Gnadenlehre nichts wußte, wird damit doch eine bedeutsame Frage; man kann den Nominalismus als solchen dafür nicht verantwortlich machen, man kann auch der Universität Erfurt nicht einfach die Schuld geben . . . Dann muß die Frage, warum Luther in seinen Schriften als kirchliche Gnadenlehre nur eine wirklich unbefriedigende Auffassung kannte, eine andere Beantwortung finden, dann geht es nicht mehr an, die Schuld dafür einfach bei der damaligen Theologie zu suchen" (S. 53/54).

In gleich sauberer Weise entwirft Verf. ein Bild von der Rechtfertigungslehre Kaspar Schatzgeyers unter den Überschriften: Urstand, erste Sünde, Erbsünde, Gottes Gnade und ihre Wirkungen, Rechtfertigung des Sünders, die Taufe. Auch seine Sündenlehre ist im allgemeinen echt nominalistisch, wenn auch schon selbständigerer Art. Dabei „geht er einen großen Teil des Weges mit Luther gemeinsam: gemeinsam ist die Behauptung von der jedes Werk verderbenden Selbstliebe, gemeinsam die Ablehnung jedes seinsmäßigen Unterschiedes zwischen Tod- und läßlicher Sünde, ja zwischen Sünde und gutem Werk, gemeinsam die Behauptung der Sündhaftigkeit jeder Tat des erbsündlichen Menschen" (S. 92). Aber gerade hier zeigt Verf. den Unterschied zwischen Luther und Schatzgeyer in zwei wichtigen Punkten auf. Bedeutender ist für uns, daß durch solche Feststellungen das schon durch die Arbeiten von Schüler, Stakemeier, Stegmüller wiedererstandene Problem einer augustinischen Schulrichtung im Spätmittelalter noch dringlicher wird. Wieweit hat sie bestanden und auf Luther eingewirkt? Genauere Einzeluntersuchungen sind sehr notwendig geworden. Auf das gleiche weist Sch.s starke Betonung von Glaube, Hoffnung und Liebe hin, sein Eintreten für die aktuelle Gnade, so daß er ihr Herold genannt werden kann, er, der Nominalist, so wie A. v. U. ein solcher der heiligmachenden Gnade ist, die bei Sch. nicht recht zur Geltung kommt.

Vielleicht noch bemerkenswerter wird Sch.s Theologie durch die Aufstellung einer „doppelten Gerechtigkeit". Fünfzehn Jahre vor Gropper findet sie sich hier zum ersten Male ausgesprochen. Woher stammt sie? Es scheint, daß man sie auf Grund der neuesten Forschungen nicht mehr als eine kirchenpolitische Vermittlungsidee ansehen kann, sondern auf innertheologischem Gebiete ihre Quelle suchen muß. Sie wäre nun zu suchen. Ganz aus dem kirchlichen Rahmen heraus fällt freilich Sch.s Sakramentenlehre, insofern diese Gnadenmittel nur durch den Glauben wirksam sind.

Zum Schluß zieht Verf. zwei Folgerungen für die Theologie zur Zeit Luthers, die beachtenswert sind. 1. „Wie für die frühere Zeit des Nominalismus, so ergibt sich auch für das 16. Jahrh. die Tatsache, daß es in dieser theologischen Schule nicht eine einheitliche Lehrmeinung gegeben hat, und daß die Anschauungen Gabriel Biels nicht, wie bisher oft geschehen, als die typisch nominalistischen angesehen werden dürfen, sondern nur als eine Richtung innerhalb der Schule Ockams. Daraus folgt die Notwendigkeit, die Theologie und insbesondere die Rechtfertigungslehre des 15. Jahrh. noch eingehend zu durchforschen, um über die tatsächlich gelehrten Systeme Klarheit zu erhalten" (S. 166). 2. „Die theologischen Ansichten Usingens und Schatzgeyers beweisen weiter, daß die Theologie des beginnenden 16. Jahrh. nicht verknöchert war, auch die nominalistische Theologie nicht, daß sie nicht nur oberflächlich die Ansichten früherer Autoritäten tradierte und für die tiefen theo-

logischen Probleme kein Verständnis mehr besaß. Hier sind zwei Theologen, die sich aus einer bestimmten, gleichen Grundhaltung heraus bemühen, persönlich mit den aufgeworfenen Fragen fertig zu werden, und ihre Schriften zeigen, daß es ihnen weder an dem nötigen Ernst, noch an der nötigen Kenntnis, noch an der Fähigkeit fehlte, diese ihre Aufgabe zu lösen" (S. 166).

Man ersieht, daß vorliegende Arbeit zu Ergebnissen gelangt, die für die Theologiegeschichte wie auch für die Darstellung des werdenden Luther von Bedeutung sind. Neue Ausblicke öffnen sich, weitere Arbeiten werden angeregt. Hervorgehoben zu werden verdient, daß dabei Verf. in seinen Behauptungen, Linienführungen usw. nur mit größter Vorsicht und Zurückhaltung vorgeht.

Köln. Carl Feckes.

Hoberg, Hermann, **Die Gemeinschaft der Bekenntnisse in kirchlichen Dingen. Rechtszustände im Fürstentum Osnabrück vom Westfälischen Frieden bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.** [Das Bistum Osnabrück, hrsg. von Johannes Vincke, 1.] Osnabrück, Fr. Obermayer, 1939 (XVI, 167 S. 8° u. eine Karte der Kirchspiele des Hochstifts).

Zwei wertvolle Veröffentlichungen aus dem Bistumsbereich von Osnabrück, die unabhängig voneinander erscheinen und weit voneinander getrennte Epochen behandeln, vorliegendes Werk und die „Beiträge zur Geschichte und Kulturgeschichte des Bistums Osnabrück" (Verlag F. Schöningh in Osnabrück), leuchten tief in die kirchlichen Zustände dieser Diözese hinein. Hobergs Band eröffnet zugleich vielversprechend eine eigene Reihe von Publikationen des Bistums. Er stellt die Pfarrverhältnisse des ehemaligen Diasporafürstentums vom Westfälischen Frieden bis zum Wiener Kongreß auf Grund weitreichender Archivforschungen vom rechtlichen Standpunkt aus dar. Damit rückt er die Fortdauer kirchlicher Zusammenhänge, besonders die gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen den christlichen Bekenntnissen, mustergültig ans Licht. Daraus gewinnt auch die Volkskunde eine überraschende Fülle neuer Einblicke und Gesichtspunkte, die nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch als Beispiele ihr dienlich sein können. So reicht die Bedeutung dieser Monographie über den Bereich ihrer Landschaft und ihrer Rechtsbeobachtung hinaus. Ansetzend bei der zwischen Katholiken und Protestanten geschlossenen capitulatio perpetua, geht H. auf die pfarrlichen Amtshandlungen (den realen und personalen Pfarrzwang), den Pfarrgottesdienst, die Lasten und das Vermögen der Pfarren und die Neuordnung dieser Verhältnisse seit der französischen Revolution ein, kennzeichnet die kirchlichen Körperschaften und die Verleihung der Kirchenämter und die Archidiakonalgerichtsbarkeit und belegt noch seine Darstellungen durch Wiedergabe besonderer Aktenstücke über die Beerdigung von Pfarrangehörigen durch andersgläubige Pfarrer u. dgl. m.

Innsbruck. A. Dörrer.

Schnürer, Gustav, **Katholische Kirche und Kultur im 18. Jahrhundert.** Paderborn, F. Schöningh, 1941 (XVI, 455 S. gr. 8°). Gbd. M. 8,40.

Dieser neue Teil der ihren Ausgang vom frühen Mittelalter her nehmenden, für die Neuzeit sich unter Einzeltiteln fortsetzenden Bandreihe über katholische Kirche und Kultur ist einfach nach seinem Jahrhundert benannt worden, nicht, wie es scheinbar nahegelegen hätte, nach dem Zeitalter der Aufklärung. Verf. meint, der Begriff der letzteren sei nicht eindeutig genug, umfasse nicht den ganzen Kulturbereich und trage dem Fortleben des Barock nicht Rechnung, das trotz seiner im vorigen Band schon gekennzeichneten „Aushöhlung" für die Periode augenscheinlich wäre. Außerdem endigt die Aufklärung ja nicht mit der Wende zum 19. Jahrhundert, mit der unsere Darstellung abschließt.

Der Band spinnt vor allem insofern den Faden des Barockbandes weiter, als in diesem schon „Die Anfänge des Rationalismus" behandelt wurden. Es geschieht in geistesgeschichtlichen Kapiteln mit den prägnanten Überschriften „Der Anfang des neuzeitlichen Unglaubens" und „Der Ansturm zur Säkularisierung der abendländischen Kultur". Ihnen geht ein mehr kirchenpolitischer Abschnitt „Die Verdrängung der Kirche aus ihrer abendländischen Führerstellung" voraus, der ebenfalls an den vorigen Band anknüpft. Darlegungen über „Die Anfänge der Aufklärung im katholischen Deutschland" — es bleibt auch hier eben bei den „Anfängen" — und über die entsprechenden Verhältnisse, Persönlichkeiten und Bewegungen in Spanien und Italien folgen. Das Schlußkapitel hält hauptsächlich den „Bruch zwischen Kirche und Kultur in der französischen Revolution" fest.

Das Buch breitet ein sehr weites Panorama vor uns aus, wenngleich in ihm Kirche und Abendland so gut wie zusammenfallen. Das Kampffeld zwischen Kirche und Staat wird abgesteckt. Von ihrem Verhältnis zu Religion und Kirche her sind die führenden Denker, die wissenschaftlichen Leistungen und literarischen Geschmacksrichtungen, die Fragen des künstlerischen Lebens und der Erziehung im 18. Jahrhundert behandelt. Mit der Schilderung der Zustände im Welt- und Ordensklerus wird ein Stück Sittengeschichte aufgerollt. Wir tun Einblick in das Zeitalter einer von jeder Offenbarungsreligion sich abwendenden Humanität, des Rationalismus und Deismus, des aufkommenden Toleranzgedankens, des Enzyklopädismus, des Freimaurer- und Illuminatentums, eines weitgehenden „Antikurialismus und Antiklerikalismus", der Abschaffung der Folter und des Aufhörens der Hexenprozesse, des aus dem Schwärmen für das Griechentum geborenen Klassizismus, des in seiner Weltgeltung beeinträchtigten Papsttums und der Unterdrückung der Gesellschaft Jesu. Nach Überwindung der Revolution wird namentlich noch Gestalt und Werk eines Chateaubriand sichtbar.

Schnürer geht im Labyrinth der Einzelheiten keineswegs unter. Bei den sich ablösenden Personen und Gegenständen erfolgt immer von neuem die Rückbesinnung auf das große Problem Kirche und Kultur. Zu Beginn des Jahrhunderts herrschte vom Glanz des Barockzeitalters her noch ein gewisser Optimismus vor (S. 1 f.), um die Jahrhundertmitte kam es aber von England aus zu „einer neuen Weltkultur", „die auf dem Unglauben aufgebaut werden sollte" (S. 131). Sie wird als der Gegenstoß wider die Religionskriege und wider die Gewaltanwendung zur Ausbreitung der Bekenntnisse verstanden. Gegen Ende des Jahrhunderts schien „die kirchliche Autorität . . . fast für immer beseitigt", galten „Glaube und Kirche . . . als Vertreter einer überwundenen Kulturperiode" (S. 196 f.). „Die Größe der Gefahr, welche für die katholische Kirche damals vorhanden war", hinderte aber seit der „Hinneigung der Romantik zum Katholizismus" nicht, daß „deutliche Zeichen des Wiederauflebens" bemerkbar wurden (S. 432 f.).

Die katholischen Staaten wurden „von den nicht-katholischen in Europa und noch mehr außerhalb Europas an Macht übertroffen" (S. 132). Die Besetzung der höheren Kirchenstellen war den Staaten ausgeliefert. Die die römische Kurie beherrschenden Kardinäle fühlten sich in erster Linie „als Vertreter der politischen Interessen ihrer Staaten". Die aufstrebenden bürgerlichen Laienschichten wurden, insbesondere was die „neue Kräftigung des Glaubens und des kirchlichen Geistes" unter ihnen anging, von der Kirche zu sehr übersehen (S. 197). „Die Verbindung der Barockkirche mit dem gespreizten Leben an den Höfen der absoluten Herrscher mußte gelöst werden" (S. 198).

Besonders deutlich ist die Kluft zwischen Kirche und Naturwissenschaft im 18. Jahrhundert gekennzeichnet. „Die katholischen Gelehrten" hatten es „seit der Verurteilung des Galilei schwer . . ., an der Erörterung der naturwissenschaftlichen Probleme rückhaltlos sich zu beteiligen" (S. 132). „Daraus entstand ein Gefühl der Schwäche gerade auf dem Gebiet, auf dem seit Jahrhunderten die Kirche die Weltanschauung begründet und geleitet hatte" (S. 113). Die Gegenzüge Benedikts XIV auf diesem Gebiet genügten nicht (vgl. S. 276, 291). Es blieb auch nicht ohne Folgen, daß man etwa die Kritik an den Sibyllinischen Orakeln „nur denjenigen überließ, die den Wunderglauben im allgemeinen bekämpfen und der Kirche den Vorwurf machen wollten,

daß sie gegen den Fortschritt wäre". Rationalismus und Fortschrittsgedanke verbanden sich zu einem Despotismus neuer, eigener Art (S. 116, 219). Auch zwischen Kirche und Toleranzgedanke bestand eine Spannung (S. 97 f.). Voltaire und Rousseau galten als Verfolgte (S. 191); die Kirche wollte „auf die Verfolgung der Ketzer" nicht Verzicht leisten (S. 132), ihr Schwertrecht nicht aufgeben (S. 193). Weiter wurde „gegen den weitverbreiteten Aberglauben des Volkes . . . zu wenig vom Standpunkt des Glaubens in positiver Kritik unternommen" (S. X). Der innerkirchliche Gegensatz zwischen Jesuiten und Jansenisten zersplitterte die Kraft (S. 180, 197). Der bisherigen Forschung wird bestätigt, daß bei den Orden und ihren Schulen „eine Reform dringend notwendig" war (S. IX), daß die Kirche selbst nicht in der Lage war, „die Abstellung" der „Mißstände im Welt- und Ordensklerus herbeizuführen" (S. 69). Daneben wurden aber „neue, strenge Orden gegründet" (S. 321 ff.). Schließlich ging „die Erfüllung sozialer Aufgaben" für die Allgemeinheit „an die Künder der neuen Menschheitskultur" über, war die Sorge „um das religiöse Leben" bei den „geistlichen Hirten" erlahmt (S. 133), und ließ auch der Eifer in den Missionen merklich nach (S. 132, 197). In einzelnen Gegenden, namentlich in Unteritalien, war „die kirchliche Zucht . . . schlaff", wurde „der Atheismus . . . offen gelehrt", war „kein Laster . . . so groß, daß es nicht öffentlich ohne Scham begangen würde" (S. 320 f.). „So ergriff die katholischen Länder eine drückende Stimmung der Rückständigkeit, für die man die Kirche verantwortlich machte" (S. IX). „Den Gedanken konnte man noch gar nicht fassen, daß die Oberleitung der Kirche nicht notwendig mit der Führung der Kultur verbunden zu sein brauchte" (S. 132).

Bei solchen und ähnlichen Urteilen wird nicht der Eindruck entstehen, als sei die Darstellung etwa nicht kritisch genug gehalten, und als nähme sie ihr Kernproblem irgendwie leicht. Die angedeuteten Gesichtspunkte mögen im einzelnen durchweg nicht neu sein, jedenfalls sind sie es einigermaßen in solcher Zusammenballung und rückhaltlosen Geltendmachung und daher geeignet, eine starke Wirkung auszuüben. Daß sie von Äußerungen warmen Gefühls für die kritische Lage von Christentum und Kirche begleitet sind, steigert diese Wirkung noch. Vielleicht kann man sogar von einer unwillkürlichen Übersteigerung der Kritik insofern sprechen, als ihr naturgemäß das volle Gegengewicht in Gestalt einer ähnlich eingehenden Schilderung des bei den Stillen im Lande — und nicht nur bei ihnen — fortwirkenden christlich-kirchlichen Lebens fehlt.

Bei einem in seiner Art so großzügigen und so vertieften, die Literatur nicht nur reichlich benutzenden, sondern auch, wo es angebracht schien, mit reifem Urteil glossierenden Buch dürfte es nicht recht sinnvoll sein, viel Einzelkritik zu üben. Ich begnüge mich damit, einmal auf die doch wohl günstigere Auffassung des Josephinismus (vgl. S. 64 ff.) in der Schrift von weit mehr als nur örtlicher Bedeutung von A. Posch, Die kirchliche Aufklärung in Graz und an der Grazer Hochschule (1937) hinzuweisen. Ferner sei gegenüber der Angabe, daß „nur einige katholische Geistliche der Freimaurerei angehört haben" (S. 258), auf die ziemlich lange, wenn auch gewiß über Kritik keineswegs erhabene Namensliste bei R. Taute, Die katholische Geistlichkeit und die Freimaurerei (^{3}1909) aufmerksam gemacht. Bei Erwähnung der „Mängel der geistlichen Staaten" (S. 271) hätten endlich die Ergebnisse von W. Schwer, Der Kapitalismus und das wirtschaftliche Schicksal der deutschen Katholiken (1932, Kirche und Gesellschaft 6) verarbeitet werden können.

Dem verdienten Verfasser weiß man dafür, daß er sich an eine solche Zusammenschau über ein weites Feld kulturgeschichtlichen, kirchlichen und politischen Lebens in einem der Einzelaufhellung noch sehr bedürftigen Zeitalter gewagt und sie durchweg von hoher Warte aus durchgeführt hat, ganz besonderen Dank. Er hat seine Arbeit bei diesem ersten Wurf auch schon darstellerisch in ihren meisten Teilen gut bewältigt.

Berlin. A. Schnütgen.

Stephan, D. Horst, Professor in Leipzig, **Geschichte der evangelischen Theologie seit dem deutschen Idealismus.** Berlin, A. Töpelmann, 1938 (XV, 343 S. gr. 8°). M. 6,80; gbd. M. 7,80.

Mit der Theologie des deutschen Idealismus und seiner Nebenströmungen beginnend, gibt St. eine eingehende Darstellung der Schleiermacherschen Theologie, verfolgt das Aufkommen der liberalen Theologie sowie der Restaurations- und der Vermittlungstheologie, wendet sich dann Ritschl und den von ihm mehr oder weniger bestimmten Richtungen zu und entwirft zuletzt ein gestaltenreiches Bild der Nachkriegstheologie. Mit einer klaren, konzentrierten Darstellung verbindet er überall eine kritische Würdigung. Was er gegen Schleiermacher und Ritschl, Troeltsch und Harnack sowie gegen die dialektische Theologie einwendet, kann man vom katholischen Standpunkt aus nur unterstreichen. „Der Gang der neuprotestantischen Theologie", so leitet er sein Schlußwort ein, „ist unbefriedigend für jeden, der eine fortlaufende Entwicklung zu einem happy end, etwa zu einem System von Erkenntnissen über Gott oder zur Nachzeichnung der göttlichen Weltgedanken, erwartet." Hier scheint uns St. den geradezu tragischen Aspekt der neuprotestantischen Theologie entschieden zu leicht zu nehmen. Bedeutet denn die Geschichte, die er dargestellt hat, nicht ein wahres Chaos von Standpunkten und Theorien, die sich vielfach schroff widersprechen und leidenschaftlich bekämpfen? Muß nicht ein Konstruktionsfehler im Bau einer Kirche sein, die ein solches Chaos in sich birgt, die es duldet und schließlich dulden muß, daß auf ihren theologischen Lehrstühlen Gelehrte stehen, die sozusagen allen lebendigen Kontakt mit der christlichen Religion verloren haben, die weder an den Gott des Christentums noch an Christus und seine göttliche Würde glauben? Gewiß braucht die Theologie wie jede Wissenschaft Freiheit. Aber diese Freiheit wird zu einer die Geister verwirrenden, die Gemeinschaft zerstörenden, den Glauben unterwühlenden Macht, wenn jede normierende Instanz fehlt und die Freiheit nicht in der Autorität ihr gesundes Gegengewicht, ihren notwendigen Gegenpol findet. Für diese Wahrheit hat Stephans Buch den überzeugenden, streng empirischen Beweis erbracht. Es sei allen Theologen und theologisch Interessierten wärmstens empfohlen.

Köln. Johannes Hessen.

Bavink, Bernhard, **Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften.** Eine Einführung in die heutige Naturphilosophie. Sechste, neubearbeitete und erweiterte Auflage. Leipzig, S. Hirzel, 1940 (XII, 796 S. gr. 8° mit 92 Abb. u. Bild. d. Verf.). M. 15; gbd. M. 17.

Inmitten des gewaltigen Geschehens unserer Zeit denken wir wohl nur wenig daran, daß wir auch mitten im Werden eines neuen naturwissenschaftlichen Weltbildes stehen und wieder einmal eine Wende erleben, „die an Bedeutung wohl nur mit jener verglichen werden kann, da ein Kopernikus, Galilei, Newton der europäischen Menschheit ein neues Weltbild schufen", das rund 300 Jahre unumstritten herrschte und heute als das Weltbild der sog. „klassischen Mechanik" lezeichnet wird. Die Führung in dem Aufbau unseres neuen Weltbildes hat unstreitig die Physik und sogleich neben ihr die Biologie. Im physikalischen Raume sind die Quantentheorie (Planck, Bohr, Heisenberg) und die Wellenmechanik (de Broglie, Schrödinger, Dirac), im biologischen Raume die Wiederentdeckung der Mendelschen Gesetze durch Correns, Tschermak, de Vries die Wendepunkte zum Neuen. Wie das alte Weltbild starken Einfluß auf Philosophie und Weltanschauung gehabt hat — man denke nur an Deskartes' Ansicht über das Verhältnis von Körper und Seele, an den Deismus der Aufklärung, an

den Materialismus eines De La Mettrie („L'homme machine") oder eines Büchner („Kraft und Stoff"), an Kants Kategorien Substanz und Kausalität usw. —, so wird auch die philosophisch-weltanschauliche Bedeutung des neuen immer deutlicher sichtbar. Da darf vornehmlich der Theologe nicht achtlos beiseite stehen. Es ist für ihn ein dringendes Gebot der Stunde und Selbstachtung, frühzeitig genug sich zu informieren und die Ergebnisse der modernen Forschung wenigstens so weit kennenzulernen, daß er weiß, worum es geht, und was sie weltanschaulich, vor allem auch in Hinsicht auf seinen eigenen christlichen Standpunkt zu bedeuten haben. Aber woher soll er sich die Information holen? Gewiß am besten und einfachsten aus einem Zyklus instruktiver Vorträge; aber das wird sich nicht überall verwirklichen lassen. Da bleibt als ein allen zugängliches Mittel das Buch. Es ist in den letzten zwanzig Jahren eine Reihe von Büchern und Abhandlungen über Gebiete der modernen Naturphilosophie erschienen. Das umfassendste und inhaltreichste Buch dieser Art ist das zur Besprechung stehende von Bavink, das nunmehr in sechster, ganz erheblich umgearbeiteter und erweiterter Auflage vorliegt. Bei der außerordentlichen Reichhaltigkeit des Buches verbietet sich eine irgendwie erschöpfende Einzelbesprechung im Rahmen dieser Zeitschrift von selbst. Ich beschränke mich auf einige Feststellungen, die die Frage betreffen: Kann dies Buch dem oben angedeuteten Anliegen dienen?

Der Verf. will eine „Überschau über das gesamte Gebiet der naturwissenschaftlichen Erkenntnis" und die dahinter „überall auftauchenden tieferen (philosophischen) Fragen geben" (Vorwort). B. ist bekannt als Verfasser einer Reihe von naturphilosophischen Schriften und Abhandlungen. Er erscheint als naturwissenschaftlicher Fachmann von überlegenem Wissen und einer bemerkenswerten Aufgeschlossenheit für philosophisch-weltanschauliche Fragen. Vor allem war eine sorgfältige Auswahl und Sichtung des fast unübersehbaren Stoffes und eine klare systematische Gliederung notwendig. In beider Hinsicht zeigt B. einen sicheren Blick und ein großes Geschick. Er teilt den ganzen Stoff auf in vier Abschnitte, von denen die beiden ersten das physikalisch-chemische Gebiet (Welt der toten Stoffe), die beiden anderen das biologische Gebiet (Welt des Lebens) betreffen: I. Kraft und Stoff; II. Weltall und Erde; III. Materie und Leben; IV. Natur und Mensch. Jeder Abschnitt hat dann seine geschickt ausgewählten und klar formulierten Unterthemen, die in der Tat eine vielseitige Gesamtüberschau vermitteln können und zugleich dem Leser die Möglichkeit geben, ihn besonders interessierende Probleme rasch herauszufinden. Auf mathematische Formeln wird im Interesse der Nichtfachleute soweit wie eben möglich verzichtet. Eine kurze Zusammenstellung und Erklärung der wichtigsten Fachausdrücke am Schlusse des Buches wäre für einen weiteren Lesekreis sehr erwünscht gewesen.

In Abschnitt I wird in scharfen Linien gezeigt, wie in systematischer Fortentwicklung der Schwerpunkt der Forschung sich allmählich verlegt von der Makrowelt unserer Alltagserfahrung in die Mikrowelt der kleinsten, nicht mehr sichtbaren Dinge, der Atome und ihrer Teile (Protonen, Elektronen, Neutronen, Positronen), und in der Quantentheorie und Wellenmechanik zu Theorien von unerhörter Kühnheit und zu Ergebnissen ungeahnter Problematik führen. Die Großtat von M. Planck, der durch die Entdeckung des nach ihm benannten „Wirkungsquantums" eigentlich erst das Tor zur neuen Physik aufgestoßen hat, die Aufstellung der sog. „Unbestimmtheitsrelationen" durch Heisenberg, die den heftigen Streit um das Kausalitätsgesetz entfesselten, sowie die kühne Hypothese des französischen Forschers Louis de Broglie über den Doppelcharakter der Materie (Korpuskel und Welle zugleich) werden gebührend gewürdigt (das prächtige Buch von de Broglie: Licht und Materie, Ergebnisse der neuen Physik, 1941, kann natürlich noch nicht im Literaturverzeichnis unseres Buches stehen). Auch die vielgeschmähte Relativitätstheorie von Einstein findet in freimütigen Worten die gebührende Beachtung; es läßt sich nun einmal nicht leugnen, daß sie aus der heutigen Forschung nicht mehr wegzudenken ist und sich des Beifalls der meisten Forscher (darunter eines Planck, Bohr, Sommerfeld, Heisenberg, Eddington, Hilbert, Klein, Jeans, de Broglie) erfreut. An philosophischen Problemen tauchen in diesem Abschnitt auf die Fragen der Raum-Zeit-Anschauung, des Substanzbegriffes und der Kausalität. Es wird in tiefbohrender Weise gezeigt, welch umwälzende Wirkung die Relativitätstheorie, falls wir sie annehmen, auf unsere bisherigen Anschauungen von Raum und Zeit und Metrik hat, ferner wie der Begriff der materiellen Substanz im Sinne des alten Weltbildes für die neue Physik der Quantentheorie und Wellenmechanik unhaltbar geworden ist, wie um das Kausalitätsproblem ein heftiger Streit entbrennt, der jedoch allmählich einer Klärung entgegengeht. B. selbst glaubt „heute noch nicht ganz endgültige Antworten" geben zu können. Doch hätte er m. E. schon jetzt deutlich herausstellen sollen, daß zwar Kausalität im Sinne der klass. Mechanik, also im Sinne einer eindeutigen Vorausberechenbarkeit eines physikalisschen Zustandes aus dem gegebenen Vorzustande nicht mehr haltbar ist und durch eine bloße Wahrscheinlichkeitsaussage ersetzt werden muß, daß aber anderseits Kausalität im Sinne des alten Kausalitätsprinzips auch heute noch zu Recht besteht als Vorbedingung jedes gesetzmäßigen Denkens und Forschens. B.s Ausführungen zum Kausalitätsproblem sind reichlich abstrakt und von ermüdender Länge, da sie (wohl zu einseitig) bestimmt sind durch seinen Kampf gegen den Apriorismus Kants und gegen den Positivismus (Mach, Jordan, Petzoldt), der die Möglichkeit einer über die beobachtbare Wirklichkeit hinausgehenden Erkenntnis leugnet, während B. als Anhänger eines „kritischen Realismus" (im Anschluß an Ed. von Hartmann) auch eine Erkennbarkeit von Metaphysischem bejaht. Diesem durch das ganze Buch laufenden Kampfe können wir ja grundsätzlich nur beipflichten.

Abschnitt II (Welt und Erde) läßt uns interessante Einblicke tun in die Fragen: Endlichkeit oder Unendlichkeit der Welt, Expansion des Universums, neuere Nebelforschung, Bewohnbarkeit der Sterne, Alter der Welt u. a.

Im Abschnitt III (Materie und Leben) wird der Leser in anregender Weise informiert über das Problem der Vererbung, Biologie und Metaphysik, Abstammungslehre, Frage nach den treibenden Kräften der Artenbildung u. a.

Abschnitt IV zwingt uns zu ernstem Nachdenken über eine Reihe sehr wichtiger und aktueller Probleme, wie Ursprung der Menschen, vom Tier zum Menschen, Vererbung beim Menschen, Ontogenie des Seelisch-Geistigen, Bios und Kultur, Problem der Werte, Natur und Werturteil. Der Verf. gerät mit sich in Widerspruch, wenn er den Menschen nach seiner körperlichen und geistigen Seite aus dem Tierreiche hervorgehen läßt, anderseits aber einen durch ein gewisses Neues, den Geist, bestimmten Wesensunterschied zwischen Tier und Mensch postuliert und in dem „Auftauchen" des Geistes eine neue „Emergente" der Entwicklung des Lebens auf der Erde sieht (S. 571). Darüber, wie man sich das Auftauchen der ersten Menschen aus dem Tierreiche zu denken habe, spricht er sich nicht ganz klar aus. Anzunehmen, der Mensch sei durch „eine radikale Mutation, die in diesem Falle nichts anderes als ein realer zeitlicher Schöpfungsakt wäre, plötzlich fix und fertig aus dem Herrentier entstanden" (S. 576), scheint ihm bedenklich. In Kap. 3 (Gehirn, Seele, Bewußtsein) spricht Verf. (S. 583) auch von den Stigmatisationen. Ob diese, wie er meint, allein durch Suggestion zu erklären sind, dürfte doch noch nicht eindeutig erwiesen sein. Sehr lesenswert sind die Kapitel Bios und Kultur, Philosophie und Technik, das Wertproblem. Mit freudiger Zustimmung begrüßt man hier seine Auseinandersetzung mit dem Subjektivismus und Relativismus jeder Art, mit dem Spenglerschen Buche „Untergang des Abendlandes", besonders mit dem moder-

nen Biologismus, der in den Kulturwerten nichts als biologische Funktionen sieht. Was er (S. 692) bei einem Seitensprung auf das spezifisch christliche Gebiet von einem gewissen „naiven Wertrealismus" sagt, ist wohl richtig, aber in der Art, wie er es sagt, verletzend. Seinen Bemerkungen (S. 693) über die Wertequellen der mittelalterlichen Kirche kann man nur dann zustimmen, wenn man zwischen kirchlicher Lehrentscheidung und gewissen Büchern, Menschen, Einrichtungen usw. unterscheidet. Wo der Verf. bei der Besprechung des Theodizeeproblems (Woher das Übel) (S. 719 f.) gewisse in weiten christlichen Kreisen (nach seiner Meinung) verbreitete Vorstellungen vom Übel als einem pädagogischen Zuchtmittel Gottes oder von der Sünde als der alleinigen Ursache alles physischen Übels kritisiert, gewinnt man den Eindruck, daß er in diesen Punkten über die eigentliche Lehre des Christentums, wenigstens des katholischen, nicht hinreichend informiert ist. Wenn S. 721 in wenig glücklicher Fassung gesagt wird, die eigentliche Ursache alles Übels liege in der „Zerspaltung des einen Weltwillens in die zahllosen Teil- und Individualwillen", so könnte das manchem Leser pantheistisch klingen, doch darf man es nach dem S. 246 Gesagten und dem ganzen Tenor von B.s Schriften nicht so deuten. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß B. auf dem Boden des Theismus steht. Aus den Kreisen der Positivisten ist ihm sogar der Vorwurf gemacht worden, er wolle in seinen Schriften einen „physikotheologischen" (!) Gottesbeweis führen. B. selbst berichtet darüber in dem Nachwort seiner Schrift „Die Naturwissenschaft auf dem Wege zur Religion" (1937) und schließt daselbst seine geistvolle Erwiderung mit dem Worte: „Der Glaube an Gott ist nicht Ergebnis, sondern Voraussetzung dieses Schriftchens". Dagegen scheint der Verf. zu einem dogmatischen Christentum (in strengem Sinne) kein positives Verhältnis zu haben. Man lese etwa S. 569—576 u. 692—694.

Zusammenfassend möchte ich sagen: Den philosophisch-weltanschaulichen Darlegungen werden wir nicht immer zustimmen, so anregend sie auch stets sind. Das hindert uns aber nicht, die positiven Werte dieses inhaltreichen Buches voll anzuerkennen. Es gibt in scharfen Umrissen ein wissenschaftlich zuverlässiges Gesamtbild vom heutigen Stande der Forschung und zeigt mit eindringlicher Deutlichkeit die dahinter auftauchenden tieferen Fragen. Wir erleben mit steigendem Interesse den Kampf eines modernen Naturwissenschaftlers gegen den atheistischen Materialismus, den Kantschen Apriorismus, den alles metaphysische Denken ablehnenden Positivismus, den erkenntnistheoretischen und ethischen Relativismus und den modernen Biologismus. Wir gewahren darüber hinaus, wie der Glaube an Gott, an einen Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, an eine geistige Seele im Menschen, an eine Willensfreiheit, an eine Autonomie der Werte, an den Primat des Geistes in den Ergebnissen der neuen Forschung eher Stützen als Hemmnisse findet.

Das alles wird geboten in einer gepflegten, fließenden, allerdings nicht immer leicht verständlichen Sprache. Das Buch ist keine Unterhaltungslektüre, stellt vielmehr an die geistige Spannkraft des Lesers, vor allem des Nichtfachmanns, erhebliche Anforderungen. Wegen seines außerordentlichen Reichtums an Stoff und Gedanken verdient es aber weitgehende Beachtung seitens der Theologen und kann ihnen vielseitige Dienste leisten, wenn sie die Spreu vom Weizen sondern.

Münster (Westf.). Paul Leppelmann.

Scheeben, Matthias Joseph, Gesammelte Schriften. Bd. 2: **Die Mysterien des Christentums**, Ausgabe letzter Hand, hrsg. von Josef **Höfer**. Freiburg i. B., Herder, 1941 (XXXI, 778 S. gr. 8°). M. 14,60; gbd. M. 16,80.

Die Bedeutung der Theologie Scheebens ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr erkannt worden. Zahlreiche Scheebenmonographien sind im Jahre 1935 zur Erinnerung an seinen 100. Geburtstag erschienen; im Jahre 1938 wurde anläßlich der 50jährigen Wiederkehr seines Todestages wiederum in breiterer Öffentlichkeit auf seine Bedeutung hingewiesen. Scheeben tradierte nicht nur ein außergewöhnlich tiefes theologisches Wissen, er war ein echter, selbständiger Theologe, der mit gläubigem, scharfem, aber auch von jedem Schulformalismus ungetrübtem Auge an die lebendigen Quellen der Theologie, an die Hl. Schrift und an die Überlieferung herantrat und aus ihnen eine lebensnahe, von mystischem Hauche durchwehte Theologie aufbaute. Die literarische Eigenheit Scheebens, aber auch ein gewisses theologisches Unverständnis seitens der Leser behinderten in etwa die Auswirkung des einzigartigen Schaffens des Kölner Theologen. Erst nach dem Weltkriege wurde sein Hauptwerk, die Dogmatik, neu gedruckt; nur die ‚Herrlichkeiten der göttlichen Gnade' und die ‚Mysterien des Christentums' hatten mehrere Auflagen erlebt. Die vielen kleineren Werke Scheebens, seine Aufsätze, waren im Laufe der Zeit sehr unzugänglich geworden.

Die vom Verlag Herder unternommene und von Josef Höfer in Gemeinschaft mit J. Brinktrine, C. Feckes, M. Grabmann, R. Grosche, A. Landgraf, A. Mitterer, H. Schauf und M. Schmaus geplante Ausgabe der gesammelten Schriften Scheebens ist darum für den Theologen von nicht geringer Bedeutung. Ein geradezu klassischer Theologe wird ihm leicht zugänglich gemacht; reiche Anmerkungen erläutern die von Scheeben behandelten Probleme und zeigen die neuere theologische Entwicklung auf. Die auf 8 Bände berechnete Neuausgabe soll in Bd. 1 neben einer Einführung von Höfer und einer Abhandlung Grabmanns über Scheebens theologisches Lebenswerk enthalten: ‚Natur und Gnade' und ‚Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade'; Bd. 2 ‚Die Mysterien des Christentums', Bd. 3—7 die ‚Dogmatik', Bd. 8 ‚Gesammelte Aufsätze'.

Bisher liegt Bd. 2 der Ausgabe vor, der mit seiner mustergültigen Ausgabe der ‚Mysterien' das Beste für das Gesamtunternehmen verspricht. Der Text der Mysterien war von den späteren Herausgebern stellenweise nicht gerade glücklich bearbeitet worden; Höfer liefert uns nun nicht etwa nur den ursprünglichen Text Scheebens, sondern die von diesem selbst vorbereitete, aber nicht mehr veröffentlichte zweite Auflage. Damit sind alle sonstigen Ausgaben durch Höfers Text überholt. Acht von elf Hauptstücken hatte Scheeben selbst schon für den Druck vorbereitet; in den restlichen drei sind vom Herausgeber Scheebens Bemerkungen und Verbesserungen in seinem Handexemplar sorgfältigst verzeichnet worden.

Die ‚Mysterien' berühren alle Hauptprobleme des christlichen Glaubens: Dreifaltigkeit, Schöpfung, Sünde, Menschwerdung, Eucharistie, Kirche, Rechtfertigung, Vollendung, Prädestination. Die von Scheeben selbst vorbereitete Neuauflage gibt also einen Überblick über das gesamte theologische Denken des gereiften Theologen. Die überaus reichen Literaturangaben, die sich nicht nur auf die direkten Auseinandersetzungen mit Scheebens Lehre beziehen, sondern auch allgemein auf das berührte theologische Problem, lassen die Bedeutung und Auswirkungen Scheebens deutlich erkennen. Man vgl. etwa die ausführlichen Anmerkungen zum Begriff der Transsubstantiation S. 408 ff., die Literaturangaben zum Problem der Kirchenlehre S. 442 f. oder zur Rechtfertigung S. 505 ff., um sich eine Vorstellung davon zu machen, mit welcher

Sorgfalt das Material zur Beurteilung Scheebens und zum weiteren Eindringen in die theologischen Fragen zusammengetragen wurde. Ein fast 100 Seiten umfassendes, sehr sorgfältig gearbeitetes Sachregister gestattet die vollste Ausnutzung der von Scheeben vorgelegten Lehre. Damit ist dieser zweite Band der gesammelten Schriften nicht nur eine Neuausgabe der Schrift Scheebens, sondern darüber hinaus zu einer überaus wertvollen Einführung in die katholische Glaubenslehre geworden. Sie ist gleich wertvoll für den Theologen wie für den „nicht philosophisch durchgebildeten Leser", an den sich Scheeben ebenfalls richtete.

Die drucktechnische Gestaltung der Neuausgabe ist ebenfalls mustergültig. Es war ein überaus glücklicher Gedanke des Verlages, das Werk nicht mehr in Fraktur, sondern in Antiqua erscheinen zu lassen. Dadurch sind ihm in der Tat auch unter den augenblicklichen Umständen aus dem Kreise der nichtdeutschen Verehrer Scheebens viele Leser zugeführt worden. Hoffentlich können die in Aussicht gestellten weiteren Bände des Werkes bald erscheinen.

Rom. Anselm Stolz O.S.B.

---

1. **Schaefer,** Dina, **Durch Christus zum Vater.** Ein Buch vom christlichen Leben. Freiburg i. B., Herder, 1940 (XX, 368 S. 8°). Gbd. M. 6,50.
2. **Braun,** Johannes, **Irdisches und Himmlisches.** Ein religiöses Hausbuch für Feiertag und Feierabend im Anschluß an das Kirchenjahr. Bonn, Buchgemeinde, 1939 (379 S. gr. 8°). Gbd. M. 5,80.
3. **Roeck,** Alois, **Wandel im Licht. Sonntagsgedanken im Umlauf des Kirchenjahres.** München, Kösel-Pustet, 1940 (274 S. 8°). Gbd. M. 5,50.
4. **Thomé,** Josef, **Meine Freunde! Erbaut das Gottesreich in euch!** Christliche Lesungen auf alle Sonntage und die Hauptfesttage des Jahres. Krailing bei München, Erich Wewel, 1939 (189 S. 8°). Gbd. M. 2,80.

Vorliegende Bücher wollen christliche Lebensbücher vornehmlich für die Laien sein. Dabei denkt man zu allererst an die Familie. Diese Art von Darstellung ist nicht ohne Vorläufer. Die ältere Generation weiß noch, wie die Handpostille das christliche Lebensbuch unserer katholischen Familie war. Das ganze Glaubens- und Sittenleben wurde in einfacher Form vorgeführt. Von der heutigen Literatur dieser Art wird mehr erwartet, und die Erwartung wird auch erfüllt. Eigentlich steht hier zur Aufgabe, was heute unter dem Namen „Verkündigungstheologie" die Gemüter bewegt — nur, daß hier die Aufgabe aus dem theoretischen Raum heraustritt und unmittelbar praktische Ziele verfolgt. Ein christliches Lebensbuch muß den Forderungen nachkommen, die von der Verkündigungstheologie aufgestellt werden: Keine atomisierten Kenntnisse, sondern die gesamte Offenbarung in Geschlossenheit; kein Beiwerk, sondern die großen, lebensentscheidenden Glaubenswahrheiten in durchsichtigem Aufbau; keine abstrakte Sprache, die an die theologischen Handbücher erinnert, sondern die gleichnishafte, lebensnahe Art des Evangeliums; endlich erst das Sakrament (Glaube), dann das Gebot (Moral).

Die oben genannten Bücher suchen dieses Ziel auf verschiedene Weise und in größerer und geringerer Vollendung zu erreichen.

Schaefers Buch ist aus der Praxis in Unterricht und Erziehung der heranwachsenden Jugend entstanden. In sechs Abschnitten behandelt es den trinitarischen Gott, die Schöpfung, Sünde, Erlösung, Kirche und das Leben aus Christus (sittliches Leben). Liturgische Haltung bestimmt weitgehend Einteilung, Sprache und Gedankenauswahl. Das Buch „möchte vor allem den Eltern helfen, die Wahrheiten und Lebenswerte unserer heiligen Religion ihren Kindern vorzuleben". Zweifellos finden unsere Eltern einen überreichen Schatz; ob aber die Sprache dem Aufnehmen und Verstehen — zumal des einfachen Volkes überall angepaßt ist? Religionslehrern, Geistlichen und Laienkatecheten gibt das Buch überfließend, was es verspricht.

Braun, Irdisches und Himmlisches ist ein Sonntagsbuch. Evangelium und Epistel sind Ausgangsort und Fundament. Die liturgische Schau überwiegt. Exegetische, kirchengeschichtliche und apologetische Beigaben beleben und erfrischen die Darstellung. Moraltheologische Anwendungen vermeiden peinlichst jegliches Moralisieren. Stoffauswahl, Darbietung, Sprache kommen außerordentlich dem Ziele, welches eine Theologie der Verkündigung aufstellt, nahe und erfüllen es.

Roeck stellt seine Erwägungen ganz auf den christlichen Alltag ab. Kaum eine Frage, die den Christenmenschen in seinem Leben bewegt, ist übersehen. Im Lichte des Evangeliums wird die Antwort dargeboten. Auch der Seelsorger greift mit Nutzen nach dem Buch.

Pfarrer Thomés Sonntagslesungen sind kurz. Aber seine Darstellung geht in die Tiefe. Er will zur Selbstbesinnung und Selbstüberprüfung zwingen. Bereits die Überschrift der einzelnen Lesungen stellt meist die Zielidee heraus, wie: Ohne die Liebe Gottes, Wahrheit und Echtheit, der erste Zusammenstoß, der archimedische Punkt. Thomé schreibt aus vielfacher Erfahrung und bietet Bewährtes.

Dorsten i. W. D. Breitenstein.

Schütte, Albert, **Handbuch der deutschen Heiligen.** Köln, J. P. Bachem, 1941 (358 S. gr. 8°). Gbd. M. 8,60.

Unter den deutschen Heiligen, die im vorliegenden Handbuch in alphabetischer Ordnung aufgeführt und behandelt werden, sind Heilige verstanden, die, gleichviel wo sie lebten, wirkten und von hinnen schieden, durch Geburt oder Abstammung dem deutschen Kirchenraum nach seiner zu ihrer Zeit bestehenden Ausdehnung angehörten, einbegriffen das merowingische und frühkarolingische Frankreich sowie der skandinavische Norden bis zu seiner Loslösung von der deutschen Kirche im 12. Jahrhundert, oder, falls sie ihm nicht entstammten, immerhin durch Leben, Wirksamkeit und Sterben mehr oder weniger eng mit ihm verbunden waren. Gerechnet zu ihnen aber werden vom Verfasser nicht nur Heilige und Selige im kanonistisch-liturgischen, sondern auch Heilige im weiteren volkstümlichen Sinne, ehrwürdige Diener und Dienerinnen Gottes, die im Rufe der Heiligkeit oder für den Glauben starben, über deren Heiligkeit und öffentliche Verehrungswürdigkeit jedoch der Apostolische Stuhl noch keine Entscheidung gefällt hat, so daß ihnen nur private Verehrung erwiesen werden darf. Es ist für das Verständnis des Charakters und des Umfanges des Handbuches wichtig, beides zu beachten. Ziel der langjährigen mühevollen Arbeit des Verfassers war ersichtlich ein Zweifaches. Erstens wollte er zeigen, daß auch der deutsche Kirchenraum zu aller Zeit bis zur Gegenwart eine große Zahl von Heiligen, zumal von solchen im zweiten Sinne hervorgebracht hat, zweitens die Fülle dieser letzteren, die im Laufe der Zeit zumeist der Vergessenheit anheimgefallen waren, dem Dunkel entreißen und dem christlichen deutschen Volke wieder als leuchtende, erhebende und ermunternde Beispiele eines heiligen, gottseligen Lebens zur Verehrung und Nachfolge nahebringen. Es darf ihm das Zeugnis gegeben werden, daß er in beiden Beziehungen die Aufgabe, die er sich gestellt hatte, trefflichst gelöst hat. Auf besten Quellen, ersten wie abgeleiteten, und sorgfältiger Ausnutzung derselben sich aufbauend, zeichnet sich das Handbuch, wie eingehendste Stichproben ergaben, nicht nur durch Vollständigkeit, sondern auch, soweit das bei der Mangelhaftigkeit und dem legendären Charakter mancher Quellen erreichbar war, durch Zuverlässigkeit aus. Die knappe Form der Artikel darf nicht befremden. Sie war bei der überaus großen Zahl der zu berücksichtigenden Heiligen und andere Umstände geboten. Doch bieten die den einzelnen Artikeln beigefügten Quellenangaben die Möglichkeit, sich über den betreffenden Heiligen näher zu unterrichten. Dem Handbuch darf beste Aufnahme gewünscht werden; es verdient sie, zumal auch als Anregung und wertvolle Vorarbeit zu einer wissenschaftlich gut gegründeten ausführlichen „Biographie der deutschen Heiligen", die schon lange ein Bedürfnis ist.

Pullach. Joseph Braun S. J.

Kleinere Mitteilungen

»**Vollmer,** Hans, **Ein Reisebericht. Passionen als Teilübersetzung der Evangelien. Dat nyge Testament tho dude II. Teil. Dazu ein Gesamtregister** über die bisher behandelten Handschriften und Frühdrucke. Hrsg. in Gemeinschaft mit Kurt Beckey und Siegfried Miers. Mit einer Bildtafel und vielen Initialen. [Bibel und deutsche Kultur. Veröffentlichungen des Deutschen Bibel-Archivs in Hamburg. Band X. Neue Folge der „Materialien zur Bibelgeschichte und religiösen Volkskunde des Mittelalters". Der Gesamtfolge Band XIV.] Potsdam, Akad. Verlagsanstalt Athenaion, 1940 (X, 77*, 254 S. gr. 8°). M. 24.« — Von der in der Anzeige des IX. Bandes Theol. Rev. 1940, 207 erwähnten ältesten niederdeutschen Übersetzung des Lutherschen Neuen Testamentes haben wir hier als S. 238—462 den zweiten Teil. Der Herausgeber Kurt Beckey schließt daran einen „Überblick über die niederdeutsche Bibelübersetzung des Mittelalters" (S. 463—492). Im einzelnen behandelt er hier u. a. Glossen, Interlinear-Version der Psalmen, Dichterische Übertragung der Bibelstoffe in der altsächsischen Karolingerzeit, Niederdeutsche Historienbibeln, Übersetzungen der Psalmen, Evangelien und Perikopenbücher. — Bildet das Genannte das größere Mittelstück des Bandes, so steht am Anfang ein Bericht über den bibelgeschichtlichen Ertrag einer Reise, die Vollmer mit seiner Frau 1939 in die Bibliotheken von Breslau, Wien, Graz, Prag und Dresden führte (S. 1*—47*). Nach einer kurzen Mitteilung S. 48* bringt Vollmer S. 49*—54* eine Darlegung über „Passionen als Teilübersetzung der Evangelien", besonders über eine Pergamenthandschrift aus der Mitte des 14. Jhdt., die die Hamburger Bibliothek neulich erworben hat. — S. 55*—77* schenkt Siegfried Miers ein wertvolles „Gesamtregister über die ... bisher behandelten Handschriften und Drucke". Wenn dieses Verzeichnis den Band beschließt, so ist es zugleich ein Schlußstein für die bisher erschienenen zehn Bände von „Bibel und deutsche Kultur" (1931—40) sowie für die sechs ersten Bände der „Materialien" (1912—29). Man staunt über die Fülle des bisher emsig Zusammengetragenen. Alfons Schulz.

»**Walter,** Eugen, **Das Kommen des Herrn.** I: Die endzeitgemäße Haltung des Christen nach den Briefen der heiligen Apostel Paulus und Petrus. [Leben aus dem Wort, 4.] Freiburg, Herder, 1941 (VII, 181 S. kl. 8°). Ppb. M 2,80.« — In seiner bekannten schlichten und anschaulichen Sprache schildert der Verf. an der Hand der paulinischen und petrinischen Briefe die eschatologische Grundhaltung des Urchristentums. Das geschieht nicht in systematischer Weise, sondern es werden in der unchronologischen Reihenfolge: Erster Korintherbrief, Thessalonicherbriefe, Gefangenschafts- und Pastoralbriefe, Römerbrief, Hebräerbrief, Petrusbriefe die eschatologischen Gedanken fast in Kommentarform herausgehoben, wobei auch die übrigen Briefe berücksichtigt werden. Das Ziel ist, dem heutigen Christen zu zeigen, wie stark man damals endzeitlich dachte und lebte, und ihm zum Bewußtsein zu bringen, daß es wichtig sei, in allen Zeiten diese Haltung nachzuahmen, damit das Christentum seinen tiefen Ernst aufweisen und seine ganze übernatürliche Kraft entfalten könne. Diesem zeitgemäßen Zweck dient der Band vortrefflich. M. Meinertz.

»**Wunderle,** Georg, **Um die Seele der heiligen Ikonen.** [Das östliche Christentum. Heft 3.] 2. Aufl. Würzburg, Rita-Verlag, 1941 (60 S. 8°). Kart. M. 2,10.« — Die Worte der Anerkennung die wir dieser Studie bei ihrem ersten Erscheinen zollen konnten (Jahrg. 37 [1938] 114 f.), behalten auch für die Neuauflage ihre Berechtigung. Wesentliche Änderungen sind nicht erfolgt. Durch manche Zusätze im Text hat die Darstellung viel an Klarheit gewonnen. Auch die gelegentlichen Nachträge in den Anmerkungen stellen eine wertvolle Bereicherung dar. Nur das Zitat aus Worringer auf S. 22 scheint mir nicht zur Vermehrung der Klarheit beizutragen. Hieronymus Engberding O. S. B.

»**Schüller,** Sepp, **Neue christliche Malerei in China.** Bilder und Selbstbiographien der bedeutendsten christlich-chinesischen Künstler der Gegenwart. Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1940 (96 S. 8°). Kart. M. 2,85.« — Die Nestorianer, die Franziskanermissionare des Mittelalters und die Jesuiten des Entdeckungszeitalters haben in China die einheimische christliche Kunst bis zu einem gewissen Grade gepflegt oder gefördert. Aber in der neuesten Chinamission herrschte hinsichtlich der Missionskunst der reinste Europäismus. Noch in den zwanziger Jahren, als der Rezensent zum erstenmal in China weilte, wollten die meisten Missionare nichts von einer einheimischen christlichen Kunst wissen. Solche Kunst sei weder möglich noch sinnvoll. Aber inzwischen ist dank der Anregungen, die von Costantini und anderen ausgingen, vieles anders geworden. Es ist eine einheimische christliche Kunst entstanden, die für die weitesten Kreise, auch für Protestanten und Nichtchristen, eine große und freudige Überraschung war und ist. Im besonderen hat die chinesisch-christliche Malerei einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt und eine erfreuliche Höhe erreicht. Das beweist die vorliegende Schrift, in der versucht wird, die Werke der neueren christlichen Malerei in China zu deuten. Daß solche Deutung nicht leicht ist, namentlich für den Europäer, ist selbstverständlich und ist auch dem Verfasser bewußt. Vollkommen verstehen kann man manches nur, wenn man mit China, mit dem Chinesen, mit der konfuzianisch-taoistischen Gedanken- und Gefühlswelt innigst vertraut ist und auch die nichtchristliche Malerei Chinas durch und durch kennt. Behandelt werden Lukas Ch'en, Hsü Chi Hua, Wang Su-ta, Lu Hung-min, Li Ming-yüan, Shing Lien-fang und andere. Es folgen Reproduktionen von Bildern der verschiedenen Künstler und Selbstbiographien der letzteren. Diese Selbsbiographien sind zwar sehr kurz, tragen aber viel zum Verständnis der Bilder bei. Vielleicht könnte man einem größeren Werk über den gleichen Gegenstand auch einmal einige Wiedergaben typischer nichtchristlicher Malereien beigeben. Auf diese Weise würde besser hervortreten, in welchem Grade die neuere einheimische christliche Malerei chinesisch ist und was diese Malerei an neuem auf dem Gebiete der chinesischen Malerei bedeutet. Auch die Heranziehung gewisser klassischer Texte des Taoismus und Konfuzianismus könnte sehr nützlich werden, etwa für das Verständnis der Landschaftsdarstellung. Thomas Ohm.

»**Tragella,** G. B., **L'Impero di Cristo.** Le Missioni Cattoliche nel Mondo. [„Panorami di vita internazionale" sotto l'egida dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 5.] Firenze, La Nuova Italia, 1941 (151 S. 8°). Lire 12.« — In der Vorrede des Admirals Carlo Rossetti wird das Werk von Tragella als „ein kurzer Traktat der Missionswissenschaft" gekennzeichnet. Das ist richtig, insofern der Verf. alle Teile der Missionswissenschaft auf Grund von umfassenden Fachkenntnissen berücksichtigt hat. Die angenehme, klare Form der Darstellung, die von echtem Apostolatsgeist erfüllt ist, macht das Werk auch für weitere akademische Kreise anziehend und zugleich werbend für das *Impero di Cristo*. Über den reichen Inhalt möge eine kurze Angabe der sieben Kapitel unterrichten: 1. Kap. Una grande idea, theoretische Begründung der Missionstätigkeit; 2. Kap. L'idea missionaria in cammino, ein geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der Glaubensausbreitung von der Urkirche bis in die Neuzeit; 3. Kap. L'attualità missionaria, der heutige Stand der Missionen in den einzelnen Ländern; 4. Kap. L'organismo missionario, die Organisation der Missionen an der römischen Zentrale und auf den Missionsfeldern; 5. Kap. Le direttive dell'apostolato, die amtlichen Anweisungen für die Missionsmethode unter besonderer Berücksichtigung der Akkommodation; 6. Kap. Riflessi culturali e civile-politici delle missioni, kulturelle und bürgerlich-politische Auswirkungen und Beziehungen der Mission; 7. Kap. Il contributo dell'Italia all'apostolato mondiale, die Beteiligung Italiens am kath. Weltapostolat mit einer Übersichtskarte. M. Bierbaum.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Anwander, A., Gloria Dei. Die religiösen Werte in religionsvergleichender Schau. Würzburg, Becker, 1941 (XII, 212). M 6.

de Boor, H., u. a., Mensch und Gottheit in den Religionen. Kulturhistorische Vorlesung. Bern, Haupt (478). Lw. M 7,20.

Mankes-Zernike, A., De Mensch en zijn godsdienst. Naarden, Uitg. „In den Toren", 1941 (155; 32 afb.). *Fl* 2,90.

Schwarz, J., Der Mythos vom Weltgeist in der deutschen Philosophie u. Dichtung (DtscheViertelj. 1941, 4, 379/406).

Siegmund, G., Der Traum im religiösen Leben. Eine religionspsychologische Studie (ThGlaube 1941, 6, 323/31).

Bon, H., Medicina e religione. Prefazione, traduzione, aggiunte e note del Dott. A. Alliney. Torino, Marietti, 1940 (XII, 610). *L* 35.

Mensching, G., Gut und Böse im Glauben der Völker. Lpz., Hinrichs, 1941 (99). M 3.

Kees, H., Der Götterglaube im alten Aegypten. Ebd. 1941 (XI, 479; 5 Bl. Abb.). M 30.

Eißfeldt, O., Zu syrischen Tempeln u. Kulten in hellenistisch römischer Zeit (OrientLtztg 1941, 11/12, 433/41).

Thieme, P., Beiträge zur Vedaexegese (ZDtschMorgGes 1941, 3, 338/49).

Kitayama, J., West-östliche Begegnung. Japans Kultur u. Tradition. 2. Aufl. Berl., de Gruyter, 1941 (252; 4 Taf.). Hlw. M 5.

Klinke-Rosenberger, Rosa, Das Götzenbuch Kitāb al-aṣnām des Hišām Ibn-Muhammad al-Kalbī. Übersetzung mit Einleitung u. Kommentar. Lpz., Harrassowitz, 1941 (142, 40; 2 Taf., 1 Kt.). M 10.

Nilsson, M. P., Geschichte der griechischen Religion. 1. Bd.: Bis zur griechischen Weltherrschaft. Mchn., Beck, 1941 (XXIV, 823; 52 Taf.). M 45.

Kerényi, K., Lanckoroński, L. M., Der Mythos der Hellenen in Meisterwerken der Münzkunst. Amst., Pantheon, 1941 (101; LX S. Abb.). Lw. M 12.

de Brauw, Lucie, Europe en de Stier. 's Gravenhage, Trio, 1940 (146; pl. en tab.).

Theiler, W., Textvorschläge zu den orphischen Hymnen (Philologus 94, 4, 1941, 247/58).

Busch, E., Religion u. Tragik im Drama des Aischylos (NJbb AntikeDtscheBildung 1941, 8/9, 273/83).

Walzel, O., Von Plotin, Proklos u. Ficinus (DtscheViertelj 1941, 4, 407/29).

Schwyzer, H.-R., Die pseudo-aristotelische Theologie u. die Plotin-Ausgabe des Porphyrios (RheinMus 1941, 3, 216/36).

Bolkenstein, H., De houding van den Romeinschen Staat tegenover nieuwe en uitheemsche Godsdiensten in den tijd der Republiek. Amst., N.-Hollandsche Uitgevers, 1941.

Klingner, F., Vom Geistesleben im Rom des ausgehenden Altertums. Halle, Niemeyer, 1941 (64). M 2,50.

Pering, B., Heimdall. Religionsgeschichtliche Untersuchungen zum Verständnis der altnordischen Götterwelt. Lund, Gleerup, 1941 (298). *Kr* 10.

Schröder, F. R., Skadi u. die Götter Skandinaviens. Mit 3 Abb. Tüb., Mohr, 1941 (167). M 7,60.

Gehl, W., Das Problem des germanischen Tempels (ZDtsch Alt 1941, 1/2, 37/49).

Biblische Theologie.

Festschrift Hans Vollmer, zu seinem 70. Geburtstag am 9. Februar 1941. Mit 67 Abb. auf 36 Taf. Potsdam, Athenaion, 1941 (VIII, 379). M 34.

Vaccari, A., Lo studio della Bibbia all' età dei Padri e ai nostri giorni I (CivCatt 1941 dic. 6, 321/34).

Tisserant, E., Istruzione intorno al metodo degli studi biblici (ScuolaCatt 1941, 5, 504/13).

Closen, G. E., Das Leben der Kirche als Deutung der Hl. Schrift (ZAszeseMystik 1941, 4, 167/82).

Venditti, D., La vedova nella Bibbia. Alba, Soc. S. Paolo, 1940 (110 16°). *L* 1,50.

Simons, J., „Landnahme" en „Landesausbau" in de Israëlitische Traditie (BijdrNederlJezuieten 1941, 2, 201/23).

Schildenberger, J., Die altlateinischen Texte des Proverbien-Buches. Untersucht u. textgeschichtlich eingegliedert. T. 1: Die alte afrikanische Textgestalt. Beuron, Beuroner Kunstverlag, 1941 (176). M 16,40.

Kissane, E. J., The Book of Isaiah. Vol. 1 (I—XXXIX). Dublin, Browne and Nolan, 1941 (LXIV, 425). 21 *s*.

Beek, M. A., Nationale en transcendente motieven in de joodsche apokalyptiek van de laatste eeuwen voor Christus. Assen, van Gorkum, 1941 (22). *Fl* 0,80.

Coniectanea neotestamentica. Ed. cur. A. Fridrichsen, 4. Uppsala, Seminarium neotestamenticum Upsaliense, 1940 (16 mit Abb.). M 2.

Stauffer, E., Die Theologie des N. T. Mit 11 Abb. auf 32 Taf. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (XI, 357). Lw. M 9,60.

Schuck, J., Die Heilige Straße. Geschichte des Erdenweges Jesu. Unter Mitarbeit von K. Staab dargestellt. 2. Aufl. Würzb., Echter-Verlag, 1941 (222; 16 Bl. Abb. 4°). Lw. M 5,80.

Koester, W., Der Vatergott in Jesu Leben u. Lehre (Scholastik 1941, 4, 481/95).

Casper, J., Der Mann Jesu im Volke. Pad., Schöningh, 1941 (95). M 1,80.

Keller, J. E., Die Zukunft des Herrn. Gehlberg (Thür.), Haus Geratal, 1941 (72). M 0,70.

Rabeneck, J., Einführung in die Evangelien durch Darlegung ihrer Gliederung. Mstr., Aschendorff, 1941 (IV, 156). M 4.

Jacono, V., Il regno di Dio in S. Matteo II (ScuolaCatt 1941, 5, 449/62).

Keller, J. E., Der Bräutigam im Gleichnis der zehn Jungfrauen. Gehlberg (Thür.), Haus Geratal, 1940 (214). Lw. M 2,50.

Hillmann, W., Aufbau u. Deutung der synoptischen Leidensberichte. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik u. Sinndeutung der drei älteren Evangelien. Frbg., Herder, 1941 (XIV, 276). M 5,20.

Gaglio, A., Considerazioni di un Giurista sul Processo di Gesù (ArchGiur „FilSerafini" 1941 ott., 212/29).

O'Rahilly, A., The Burial of Christ (IrishEcclRecord 1941 Oct., 302/16).

Grundmann, W., Aufnahme u. Deutung der Botschaft Jesu im Urchristentum. Weimar, Christen, 1941 (200). M 3.

Dibelius, O., Die werdende Kirche. Eine Einführung in die Apostelgeschichte. 4. neu durchges. Aufl. Berl., Furche-Verlag, 1941 (334). M 5,60.

Dahl, N. A., Das Volk Gottes. Eine Untersuchung zum Kirchenbewußtsein des Urchristentums. Oslo, Dybwad, 1941 (XI, 351 4°). *Kr* 24.

Barnikol, E., Das Diakonenamt als das älteste Leib- und Seelsorge vereinende Amt der Gemeinde. Halle, Akad. Verlag, 1941 (16). M 1,20.

Walter, E., Das Kommen des Herrn. I. Die endzeitgemäße Haltung des Christen nach den Briefen der h. Apostel Paulus u. Petrus. Frbg., Herder, 1941 (181). M 2.

Bläser, P., Das Gesetz bei Paulus. Mstr., Aschendorff, 1941 (XII, 252). M 13.

Dibelius, M., Paulus u. die Mystik. Mchn., Reinhardt, 1941 (19). M 1.

Peterson, E., Apostel u. Zeuge Christi. Auslegung des Philipperbriefes. 2. Aufl. Frbg., Herder, 1941 (39). M 0,70.

Brandt, W., Apostolische Anweisung für den kirchlichen Dienst. Eine Einführung in die Briefe an Timotheus u. Titus. Berl., Furche-Verlag, 1941 (166). M 3,80.

Loew, W., Der Glaubensweg des Neuen Bundes. Eine Einführung in den Brief an die Hebräer. 3. neubearb. Aufl. Ebd. 1941 (111). M 3.

Van der Heeren, L'Apocalypse ou le Livre de la Révélation de s. Jean, expliqué. Brügge, Desclée, De Brouwer, 1941 (220 16°). *Fr* 20.

Keller, J. E., Das Kommen des Herrn in dem Geheimnis der sieben Sterne u. der sieben Leuchter. T. 1. Gehlberg (Thür.), Haus Geratal, 1941 (283). Lw. M 3.

—, Das Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes. Das 5. Sendschreiben. Ebd. 1941 (151). M 1,50.

Cramer, V., u. Meinertz, G., Das Heilige Land in Vergangenheit u. Gegenwart. Bd. 3. Köln, Bachem, 1941 (372; 60 Abb.). M 7,50.

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

Historische Theologie.

Todesco, L., Corso di storia della Chiesa. Vol. V, 1. Torino, Marietti, 1941 (448). *L* 20.

Hotzelt, W., Kirchengeschichte Palästinas von der Urkirche bis zur Gegenwart. T. 3: Kirchengeschichte Palästinas im Zeitalter der Kreuzzüge 1099—1291. Mit 23 Bildern u. 1 Kt. Köln, Bachem, 1940 (VIII, 254). M 7,50.

Vieillard, R., Recherches sur les origines de la Rome chrétienne. Essai d'urbanisme chrétien. Mâcon, Protat, 1941 (161; 10 plans).

Zameza, J., La Roma pagana y el Cristianesimo. Madrid, Aldecoa, 1941 (776).

Ferrua, A., Nelle grotte di S. Pietro (CivCatt sett. 6, 358/65).

Lazzati, G., Idee per una storia della poesia cristiana (Scuola Catt 1941, 5, 514/26).

Schaefer, C. Th., S. Clementis Romani epistula ad Corinthios quae vocatur prima, graece et latine. Rec. apparatu critico instr. Bonn, Hanstein, 1941 (75). M 3.

Lucchesi, G., Note agiografiche sui primi vescovi di Ravenna. Faenza, Lega, 1941 (110).

Prime, Ph., The Lyons Martyrs of A. D. 177 II (IrishEccl Record 1941 Oct., 359/65).

Rupprecht, E., Bemerkungen zur *Passio SS. Perpetuae et Felicitatis* (RheinMus 1941, 3, 177/92).

Delehaye, H., Hagiographie napolitaine. III. Les martyrs et les saints évêques. IV. Quelques saints du propre de Naples (AnalBoll 59, 1/4, 1941, 1/33).

Origenes: Werke. Bd. 12: Matthäuserklärung. 3. Fragmente u. Indices, Hälfte 1. Unter Mitw. von E. Benz hrsg. von E. Klostermann. Lpz., Hinrichs, 1941 (IX, 269). M. 22,50.

Kaniuth, Agathe, Die Beisetzung Konstantins des Großen. Untersuchungen zur religiösen Haltung des Kaisers. Bresl., Priebatsch, 1941 (VII, 90). M 4,50.

Altaner, B., Altlateinische Übersetzungen von Schriften des Athanasios von Alexandreia (ByzantZ 1941, 1/2, 45/59).

—, Die Schrift *Περὶ τοῦ Μελχισεδέκ* des Eustathios von Antiocheia (Ebd. 1940, 1/2, 30/47).

Lubatschiwsky, M. J., Des h. Basilius liturgischer Kampf gegen den Arianismus. Ein Beitrag zur Textgeschichte der Basiliusliturgie (ZKathTh 1, 20/38).

Odoardi, G., La dottrina della penitenza in S. Ambrogio. Roma, Pont. Facoltà Teol. O.F.M. Conv., 1941 (144). *L* 12.

Pando, J. C., The Life and Times of Synesius of Cyrene as Revealed in His Works. Wash., Cath. University, 1940 (XIX, 186).

Peeters, P., La Vie géorgienne de s. Porphyre de Gaza (Anal Boll 59, 1/4, 1941, 65/216).

de Vries, W., Der „Nestorianismus" Theodors von Mopsuestia in seiner Sakramentenlehre (OrientChrPeriodica 1941, 91/148).

Altaner, B., Augustinus u. Philo von Alexandrien. Eine quellenkritische Untersuchung (ZKathTh 1941, 1, 81/90).

—, Augustinus u. die griechische Sprache (Pisciculi F. J. Dölger dargeboten 1939, 19/40).

Muñoz, P., Psicologia de la conversión en S. Agustin II (Gregorianum 1941, 3, 325/52).

Augustinus, Der freie Wille. Pad., Schöningh, 1941 (XVI, 255). Hlw. M 5,40.

Goldschmidt, R. C., Paulinus' Churches at Nola. Texts, Transl. and Commentary. Amst., Noord-Hollandsche Uitg. Mij, 1940 (203). *Fl* 4,50.

Simpson, W. D., S. Ninian and the Origins of the Christian Church in Scotland. Edinburgh, Oliver and Boyd, 1940 (XII, 110; ill.).

Nerney, D. S., The Blessed Eucharist in the *„Libri S. Patritii"* (IrishEcclRecord 1941 Oct., 331/44).

Grosjean, P., Vita s. Ciarani episcopi de Saigir ex codice hagiographico Gothano (AnalBoll 59, 1/4, 1941, 217/71).

Gaiffier, B. de, Vie et Miracles de s. Turibius (Ebd. 34/64).

Bonnefoy, J.-F., S. Florent évêque d'Orange. Sa vie, son culte, ses reliques. Orange, Benoît, 1941 (146 12°).

Balthasar, H. Urs von, Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner, Höhe u. Krise des griechischen Weltbilds. Frbg., Herder, 1941 (VII, 373). M 7,20.

Colgrave, B., Two Lives of Saint Cuthbert. Cambridge, Univ. Pr., 1940 (XIII, 375).

Scholz, R., Weltstaat u. Staatenwelt in der Anschauung des Mittelalters (ZDtschGeisteswiss 4, 2, 1941, 81/100).

Eichmann, E., Die Kaiserkrönung im Abendland. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des MA. Mit besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Rechts, der Liturgie u. der Kirchenpolitik. 2 Bde. Würzb., Echter-Verlag (XXVIII, 332; VIII, 320; 20 Taf., 2 Pläne). Lw. je M 13,50.

Amann, E., et Dumas, A., L'Eglise au pouvoir des laïques (888—1057). P., Bloud et Gay, 1940 (244).

Scaduto, M., Il papato e l'unità italiana nel medio evo II (CivCatt 1941 ott. 18, 105/14).

Dal Pra, M., Scoto Eriugena ed il neoplatonismo medievale. Milano, Bocca, 1941 (306). *L* 25.

Baesecke, G., Der Kölbigker Tanz (ZDtschAlt 1941, 1/2, 1/36).

Vollmer, H., Über Engel u. Teufel im deutschen Volksglauben des Mittelalters. Mit 3 Abb. — Ein dunkles Bibelzitat im „Faust". Von K. Lohmeyer. Potsdam, Athenaion, 1941 (17; 1 Bl. Abb.). M 0,75.

Grewe, J. W., Die Urkundendatierung nach dem Münsterischen Festkalender (WestfälZeitschr 96, 1940, I, 1/37).

Schröer, A., Ist der „Dodo-Dom" in Münster geschichtlich erwiesen? (Ebd. 38/47).

Pelster, F., Ein Schulbücherverzeichnis aus der Mindener Dombibliothek in der Mitte des 11. Jahrh. Cod. Vat. Pal. lat. 828 (Scholastik 1941, 4, 534/53).

Lampen, W., Catalogus librorum abbatiae S. Adelberti Egmondanae (Antonianum 1, 39/72).

Kurtz, E., Drexl, F., Michaelis Pselli scripta minora. II. Milano, Vita e Pensiero, 1941 (XX, 349).

Chaume, M., Observations sur la chronologie des chartes de l'abbaye de Cluny I (RMabillon 124, 1941, 77/82).

Kraft, B., Andechser Studien. Bd. 2. Mchn., Hist. Verein v. Oberbayern, 1940 (S. 261—704). M 9.

Lehmann, R., Urkundenbuch des Klosters Dobrilugk u. seiner Besitzungen. Textbd. Lpz., Teubner, 1941 (34, 516; 4 Taf. 4°). Einschließlich Reg.-Bd. M 40.

Koch, Marie P., An Analysis of the Long Prayers in Old French Literature, with Special Reference to the „Biblical-Creed-Narrative" Prayers. Wash., Cath. University, 1940 (XI, 157).

Landgraf, A., Die Bestrafung läßlicher Sünden in der Hölle nach dem Urteil der Frühscholastik (Schluß) (Gregorianum 1941, 3, 380/407).

—, Die spekulativ-theologische Erörterung der hypostatischen Vereinigung im 12. Jahrh. (ZKathTh 1941, 4, 183/216).

Liddy, A. S., A Bernardine Mariology. Waterford, Mount Molleray, 1941 (72). 1 *s.*

Quadri, G., La filosofia araba nel suo fiore. 2 voll. Firenze, „La Nuova Italia", 1939 (279; 203). *L* 90.

Magnino, B., I grandi pensatori del medioevo. Roma, S. A. L. E. S., 1941 (128). *L* 6.

Schultz, J., Wandlungen der Seele im Hochmittelalter. Bd. 2: Die Welt der Seele. 2. Aufl. Breslau, Märtin, 1940 (VI, 270). M 7,20.

Taurisano, I., S. Tommaso d'Aquino. Torino, Unione Tip. Ed., 1941 (229). *L* 21.

Geenen, G., De opvatting en de houding van den h. Thomas van Aquino bij het gebruiken der bronnen zijner theologie. II. De houding (BijdrNederlJezuieten 1941, 2, 224/54).

Hoenen, P., De oordeelstheorie van Thomas van Aquino. V. De rechtvaardiging van het oordeel (Ebd. 299/341).

Locatelli, F., Alcune note sulla dimostrazione dell'immortalità dell'anima in S. Tommaso (RivFilosNeoscol 1941, 5, 413/28).

Gier, G. de, La science infuse du Christ d'après s. Thomas d'Aquin. L'évolution de sa doctrine. Tilburg, Bergmans, 1941 (152).

Krempel, B., Die Zweckfrage der Ehe in neuer Beleuchtung begriffen aus dem Wesen der beiden Geschlechter im Lichte der Beziehungslehre des h. Thomas. Einsiedeln, Benziger, 1941 (302). *Fr* 10,80.

Kaeppeli, Th., Dondaine, A., Acta Capitulorum Provincialium Provinciae Romanae (1243—1344). Roma, Ad S. Sabinae, 1941 (XVIII, 406). *L* 65.

Sella, P., e Vale, G., Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae, Histria Dalmatia. [Studi e testi 96.] Città del Vaticano, Biblioteca Ap. Vat., 1941 (XLVIII, 573).

Leclercq, J., Les bénédictins en France au temps de Philippe le Bel et de Boniface VIII (RMabillon 124, 1941, 83/100).

Cetrangolo, G., Lo „*Stabat Mater*" di Jacopone da Todi e il prologo del „*Giuliano*" di Arturo Rossato. Pesato, G. Rossini, 1941 (32).

Schmid, Toni, Birgitta och hennes oppenbarelser. Lund, Gleerup, 1940 (238; ill.).

Schrader, Marianna, Heimat u. Sippe der deutschen Seherin Sankt Hildegard. Salzburg, O. Müller, 1941 (124; 2 Taf.). M 3.

Chiminelli, P., S. Caterina da Siena 1347—1380. Roma, Piazza Pasquale Paoli 18, 1941 (XVI, 592). *L* 20.

Zumkeller, A., Hugolin von Orvieto u. seine theologische Erkenntnislehre. Würzb., Rita-Verlag, 1941 (399; 1 Taf.). Lw. M 16.

Mulders, M. H., Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat *De matrimonio* en onderzoek naar de bronnen. Nijmegen, Dekker, 1941 (XV, 184). *Fl* 3,60.

Haller, J., Piero da Monte, ein Gelehrter u. päpstlicher Beamter des 15. Jahrh. Seine Briefsammlung. Hrsg. u. erläutert. Rom, Regenberg, 1941 (114, 219). M 20.

Hocks, Else, Pius II u. der Halbmond. Mit 4 Bildtaf. Frbg., Herder, 1941 (VI, 229). M 3,80.

Lortz, J., Die Reformation in Deutschland. 2. Aufl. Bd. 1. 2. Frbg., Herder, 1941 (XII, 427; IX, 352 4°). Lw. M 25.

Rückert, H., Die Bedeutung der Reformation für die deutsche Geschichte (DeutscheTh 1941, 7/9, 89/101).

Ficker, J., Das Bekenntnis zur Reformation im Straßburger Münster. Lpz., Klotz, 1941 (47; 1 Taf.). M 2,80.

Burger, Helene, Das evangelische Wesensarchiv in Augsburg. Übersicht über dessen Bestände. Erlangen, Palm & Enke, 1941 (VIII, 176). M 6.

Weber, O., u. a., Johannes Calvin: Auslegung der Hl. Schrift. Neue Reihe. Bd. 6. Auslegung des Propheten Jesaja. Übers. u. bearb. von W. Boudriot. 1. Hälfte. Neukirchen, Buchh. des Erziehungsvereins, 1941 (663). Lw. M 14,20.

Roth, P., Aktensammlung zur Geschichte der Basler Reformation in den Jahren 1519 bis Anfang 1534. Bd. 4: Juli 1529 bis Sept. 1530. Basel, Universitätsbibliothek, 1941 (638 4°). *Fr* 21.

Münter, W. O., Die Gestalt der Kirche „nach göttlichem Recht". Eine theologiegeschichtl.-dogmatische Untersuchung zu den reformatorischen Bekenntnisschriften. Mchn., Lempp, 1941 (88). M 2,50.

P. David da Portogruaro, Storia dei Cappuccini Veneti. Vol. I: Gli inizi 1525—1560. Venezia-Mestre, Curia Prov. dei Cappuccini, 1941 (194).

Bernardinus a Colpetrazzo, Historia Ordinis Fr. Minorum Capuccinorum 1525—1593. Lib. II—III in lucem editi a P. Melchiore a Pobladura. Assisi, Coll. S. Lorenzo, 1940/41 (530; 246). *L* 75.

Menzel, O., Johannes Kymeus: Des Babsts Hercules wider die Deudschen. Wittenberg 1538. Als Beitrag zum Nachleben des Nicolaus von Cues im 16. Jahrh. eingel. u. hrsg. Mit 1 Taf. Heidelberg, Winter, 1941 (88 mit Abb.). M 4,50.

Stupperich, R., Martin Bucer, der Reformator des Elsasses u. Einiger des deutschen Protestantismus. Berl., Heliand-Verlag, 1941 (16). M 0,20.

Heimsoeth, H., Paracelsus als Philosoph (DtscheVierteljs 1941, 4, 369/78).

Spunda, F., Das Weltbild des Paracelsus. Wien, Andermann, 1941 (271 mit Abb.; 8 Bl. Abb.). Pp. M 7,50.

Jedin, H., Krisis u. Wendepunkt des Trienter Konzils (1562—63). Die neuentdeckten Geheimberichte des Bischofs Gualterio von Viterbo an den h. Karl Borromäus, erstmals hrsg. u. gewürdigt. Würzb., Rita-Verlag, 1941 (XIII, 305). Lw. M 17.

Galbiati, G., I duchi di Savoia Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I nel loro carteggio con S. Carlo Borromeo. Milano, Bibl. Ambrosiana, 1941 (137 4°).

Barrella, G., La Compagnia di Gesù nelle Puglie (1574—1767. 1835—1940). Lecce, Istituto Argento, 1941 (171).

Oliger, L., Breve Compendio de los ritos idolátricos de Nueva España, auctore Bernardino de Sahagún O.F.M., Pio V dicatum I (Antonianum 1, 3/38).

Tromp, S., De „Explanatione" et „Explanationibus" S. R. Bellarmino in epistolas Paulinas. Dissertationi accedit explanatio dogmatica capitis I ad Romanos nunc primum e ms. autographo Cardinalis in lucem edita (Gregorianum 1941, 3, 353/79).

Rostand, A., L'œuvre architecturale des bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur en Normandie (1616—1789). Caen, Soc. d'impression de Basse-Normandie, 1940 (147; 17 pl.).

Buffon, V. M., Chiesa di Cristo e Chiesa Romana nelle opere e nelle lettere di Fra Paolo Sarpi. Vicenza, Rumor, 1941 (198). *L* 14.

Kuckhoff, J., Religiöse Erziehung der Gebildeten in den Jesuitenschulen des 17. Jahrh. (ZAszMyst 1941, 4, 196/200).

Weißenberger, P., Zur Geschichte der Frömmigkeit bei den Maurinern (Ebd. 183/91).

Leibbrand, W., Vinzenz von Paul. Lpz., Otto Müller, 1941 (416; 9 Bl. Abb.). Hlw. M 8,40.

Hunfeld, J., Leibniz en zijn monadenleer. Een studie over Leibniz' philosophische ontwikkelingsgang. Nijmegen, Dekker, 1941 (XII, 234). *Fl* 3,90.

Tack, W., Aufnahme, Ahnenprobe u. Kappengang der Paderborner Domherren im 17. u. 18. Jahrh. (WestfälZeitschr 96, 1940 II, 3/51).

Acta Sanctorum O.S.B. de Dom Mabillon. Réédité par l'impr. Protat, à Mâcon. T II, 1941 (1200). *Fr* 1100.

Casati, I., La Signora Guyon (ScuolaCatt 1941, 5, 476/86).

Matteucci, B., Scipione De Ricci. Saggio storico-teologico sul Giansenismo italiano. Brescia, Morcelliana, 1941 (334). *L* 18.

Lerch, D., Heil u. Heilung bei John Wesley, dargestellt unter besonderer Berücksichtigung seiner Anmerkungen zum Neuen Testament. Zürich, Christl. Vereinsbuchhandlung, 1941 (IX, 180). *Fr* 4,80.

Omodeo, A., Vincenzo Gioberti e la sua evoluzione politica. Torino, Einaudi, 1941 (122). *L* 15.

Bianchi, A. M., Il concetto di storia e la pedagogia secondo A. Rosmini (*fine*) (DThomasPl 1941, 5/6, 377/404).

Müller, A. D., Die Wirkung Nietzsches auf das religiöse Bewußtsein der Gegenwart. Psychologische Prolegomena (Luthertum 1941, 11/12, 157/75).

Kristensson, B., Nietzsches etiska åskådning i dess relation till Kristendomens ethos. Stockholm, Svenska Diakonistyrelses Bokförlag, 1940 (191). *Kr* 5.

Köhler, W., Ernst Troeltsch. Tüb., Mohr, 1941 (VII, 421). M 8.

Schuster, I., Odoporicon 1939. Note di visita pastorale. Milano, Daverio, 1940 (222).

Testore, C., Inviti all'eroismo. Discorsi di S.S. Pio XI nell'occasione della lettura dei Brevi per le canonizzazioni, le beatificazioni, le proclamazioni dell'eroicità delle virtù dei Santi, Beati e Servi di Dio. Vol. I. Roma, La Civiltà Cattolica, 1941 (236). *L* 7.

Kempf, C., Die Verhandlungen der Ritenkongregation über Heilig- u. Seligsprechungsprozesse im J. 1940 (ZAszMyst 1941, 4, 191/95).

Festschrift zum 75jährigen Geburtstag des Hochwürdigsten Herrn Dr. Franz Rudolf Bornewasser, Bischof von Trier. Hrsg. von den Professoren des Bischöfl. Priesterseminars zu Trier. Trier, Paulinus-Druckerei, 1941 (215 4°). M 5,50.

Hartmann, J., Lourdes. Zürich, Augustinus-Verlag, 1939 (288; 53 Bl. Abb. 4°). Lw. *Fr* 33.

Systematische Theologie.

Colter, A. C., Theologia fundamentalis. Weston, Mass., Weston College, 1940 (739).

Hoogveld, J. H. E. J., Inleiding tot de wijsbegeerte. Deel II: Wezen en taak der wijsbegeerte. Nijmegen, Dekker, 1941 (VIII, 407). *Fl* 5,50.

Glockner, H., Einleitung in die Geschichte der Philosophie. I. Begriff u. Entwicklung der Philosophie (ZDtschKulturphilos 8, 1, 1941, 61/80).

Fabro, C., Neotomismo e Neosuarezismo: una battaglia di principi (*fine*) (DThomasPl 1941, 5/6, 420/98).

Lombardi, R., Filosofia e teologia nelle università regie (Civ Catt genn. 17, 100/11).

Faber, H., De Taak der Moderne Theologie (NThTijdschr 1, 49/69).

Gradi, Renata, Saggio di logica. Padova, Cedam, 1941 (150). *L* 20.

Fabro, C., Percezione e pensiero. Milano, Vita e pensiero, 1941 (XXXIII, 616). *L* 70.

—, La Fenomenologia della percezione. Ebd. 1941 (XXVIII, 457). *L* 70.

De Craene, A. M., L'engagement de l'Etre. Essai sur la signification de la connaissance. Bruges, Desclée, 1941 (128). *Fr* 40.

Selling, M., Erfahrung als Gegenstand (ZDtschKulturphilos 8, 1, 1941, 39/60).

Schmitt, A., Wort u. Begriff (ZDtschGeisteswiss 4, 2, 1941, 113/25).

Hennemann, G., Der Aufbau der realen Welt (Ebd. 126—35).

Lombardi, R., Giuseppe Tarozzi alla scoperta della „realtà" (CivCatt 1941 dic. 20, 441/53).

Montanari, F., Il tempo eterno. Roma, Ed. Studium, 1941 (128). *L* 8.

Junk, N., Das Ringen um einen neuen Materiebegriff (Scholastik 1941, 4, 421/33).

Gazzana, A., Come le cause create producano l'„*esse simpliciter*" dei loco effetti. Nota illustrativa della doctrina tomista (DThomasPl 1941, 5/6, 405/19).

Marcozzi, V., Le trasformazioni del trasformismo (CivCatt 1941 dic. 20, 421/30).

Guardini, R., Welt u. Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen. 2. Aufl. Würzb., Werkbund-Verlag, 1940 (VIII, 159). M 3,70.

Hartmann, O. J., Der Mensch im Abgrunde seiner Freiheit. Prolegomena zu einer Philosophie der christl. Existenz. 3. veränd. u. erweiterte Aufl. Frankfurt a. M., Klostermann, 1941 (202). M 6,50.

Heuer, W., Begierdewollen u. Erkenntniswollen. Heidelberg, Winter, 1941 (211). M 6.

Meijer, B., Nieuw licht over een oud beginsel. „Het natuurlijk verlangen kan niet ijdel zijn" (BijdrNederlJezuieten 1941, 2, 255/98).

Thomae, H., Über philosophische u. psychologische Anthropologie (ZAngewandtePsych 1941, 5/6, 257/73).

Hartnacke, W., Grundsätzliches über Erbseelenkunde u. Typenlehre (Ebd. 359/72).

—, Seelenkunde vom Erbgedanken aus. 2. durchges. u. erweiterte Aufl. Mchn., Lehmann, 1941 (213). M 3.

Rausch, J., Das Genie als philosophisches Problem (ZDtsch Kulturphilos 8, 1, 1941, 30/38).

Förster, H., Psychophysische Auswirkungen der Inzucht (ZAngewandtePsych 62, 1/2, 1941, 1/95).

Kirchmair, H., Erbfibel. Grundbegriffe der Vererbungslehre. Mit 20 schemat. Abb. Lpz., Birnbach, 1941 (30). M 1.

Moers, Martha, Das weibliche Seelenleben. Seine Entwicklung in Kindheit u. Jugend. Berl., Junker u. Dünnhaupt, 1941 (315). Hlw. M 10.

Keiter, F., Rassenpsychologie. Einführung in eine werdende Wissenschaft. Lpz., Reclam, 1941 (78). M 0,35.

Simon, Y., Nature and Functions of Authority. Milwaukee, Marquette Univ. Pr., 1940 (78 16°).

Stolz, A., Introductio in sacram theologiam. [Manuale theol. dogm. Fasc. 1.] Frbg., Herder, 1941 (134). M 2,80.

Grimm, L., Der katholische Christ in seiner Welt. Ein Buch vom kath. Glauben u. Leben für Erwachsene. Bd. 1: Gott u. sein Werk. 2. Aufl. Ebd. 1941 (XII, 259). M 3,20.

Saba, A., e altri, Il Simbolo. Vol. I: „Credo in Dio Padre onnipotente". Assisi, Libr. „Pro civitate christ.", 1941 (239). *L* 20.

Waibel, A., „Ich bin der Seiende". Von der Gotteserkenntnis u. von Gottes Wesen. Vorträge. Stuttg., Schwabenverlag, 1941 (94). M 2.

Marcozzi, V., Il problema di Dio e le scienze naturali. Milano, Bocca, 1941 (121). *L* 15.

Korff, F. W. A., Christologie. De leer van het komen Gods. Deel II. Nijkerk, Callenbach, 1941 (VIII, 380). Lw. *Fl* 6,20.

van Bakel, H. A., De leer over het komen van God tot jeder van ons (NThTijdschr 1, 34/48).

Wegmann, H., Feuer auf Erden. Ein Wesensbild Jesu. Bern, Haupt (180). *Fr* 6,80.

Lennerz, H., De redemptione et cooperatione in opere redemptionis (Gregorianum 1941, 3, 301/24).

Bover, I,. De universali B. Mariae V. mediatione metaphorica testimonia (Marianum 1941, 201/37).

Feuerer, G., Begnadetes Leben. 2. Aufl. Rgsb., Pustet, 1941 (297). M 4,20.

—, Ordnung zum Ewigen. Der Mensch in der religiösen Wirklichkeit seines Lebens. 3. Aufl. Ebd. 1941 (228). M 3,80.

—, Glückselige Schuld. Menschennot u. Gnadenreife. 3. Aufl. Ebd. 1941 (238). M 3,80.

MacEóin, G., The Mystery of Sin II (IrishEcclRecord 1941 Oct., 317/30).

Van Hove, A., De SS. Eucharistia. Ed. II aucta et recognita. Mecheln, Dessain, 1941 (XI, 404).

Tromp, S., Quo sensu in Sacrificio Missae offerat Ecclesia. offerant fideles (PeriodicaMorCanLiturg 1941, 4/5, 265/73).

Lungkofler, J. M., Die Vorstufen zu den höheren Weihen nach dem *Liber Pontificalis* (ZKathTh 1, 1/19).

Guardini, R., Die letzten Dinge. Würzb., Werkbund-Verlag, 1940 (97). M 1,80.

Pighi, I. B., Cursus theologiae moralis. Ed. V quam ex integro recognovit et auxit A. Grazioli. 4 voll. Verona, Casa Buoni Fanciulli, 1938—1940 (222; 309; 342; 473). *L* 96.

Prümmer, D. M., Vademecum theologiae moralis. Ed. 5, recogn. secundum recentissimas decisiones Romanas a E. M. Münch. Frbg., Herder, 1941 (XXIII, 586). M 2,50.

Ceriani, Gr., La Compagnia di Gesù e la teologia morale (ScuolaCatt 1941, 5, 463/75).

Peinador, A., De iudicio conscientiae rectae. Madrid, Edit. „Coculsa", 1941 (XXXI, 158).

Moser, E. G., Vom ewigen Menschen. Grundgedanken über Pflicht u. Gemeinschaft. Bern, Muri, Aebnit, 1941 (98). Lw. *Fr* 2,80.

Oddone, A., La verità nella carità (CivCatt genn. 17, 131/40).

Lucey, C., The Ethics of Profit-Making (IrishEcclRecord 1941 Oct., 289/301).

Smulders, J. N. J., en Holt, J. G. H., Periodische verhouding in het huwelijk volgens Ogino-Smulders. 8e geheel herziene druk door J. G. H. Holt. Nijmegen, Dekker, 1940 (XII, 166). *Fl* 2,60.

Kastner, F., Von der vollkommenen Hingabe an Gott. Eine aszetisch-mariologische Studie. Pad., Schöningh, 1941 (52). M 0,90.

Plus, R., Leben mit Gott. Einzig berechtigte Übers. aus dem Französischen von E. Gschwend. Luzern, Räber, 1941 (143). Lw. M 2,50.

Simon, P., Frömmigkeit u. Kultur (ThGlaube 1941, 6, 301/11).

Praktische Theologie.

Cassola, O., La recezione del diritto civile nel diritto canonico. Tortona 1941 (130).

Fuchs, J., Weihesakramentale Grundlegung kirchlicher Rechtsgewalt (Scholastik 1941, 4, 496/520).

Ciprotti, P., Considerazioni sul „Discorso generale sull'ordinamento canonico" di Pio Fedele. Firenze, Cya, 1941 (44). *L* 5.

Del Re, N., La Curia Romana. Cenni storici-giuridici. Roma, Editrice Studium, 1941 (VIII, 198). *L* 20.

Bobàk, I., De caelibatu ecclesiastico deque impedimento Ordinis Sacri apud Orientales et praesertim apud Ruthenos. Romae, Officium libri cath., 1941 (165).

Cicognani, H. I., Commentarium ad librum primum Codicis iuris canonici. Recognitum et auctum a D. Stappa. Vol. II. Romae, Pont. Instit. Utriusque Iuris (663).

Feltz, F., De coniugum admissione in religionem. Romae, Officium libri cath., 1941 (IX, 75).

Holböck, C., Die Bination. Rechtsgeschichtliche Untersuchung. Romae, Officium libri cath., 1941 (XII, 132).

Lega, Card. M., Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta C. I. C., curante V. Bartoccetti. 3 vol. Romae, Libr. Catt. Ital., 1938—1941 (XVIII, 1462).

Marchant, H. P., Echtgenoten zonder contract. Hilversum, Brand, 1941 (175). *Fl* 2.

Beijersbergen, H., De metu in iure poenali Ecclesiae (PeriodicaMorCanLiturg 1941, 4/5, 274/79).

Brucculeri, A., Il pensiero di Pio XII sull'organizzazione dei popoli (CivCatt genn. 17, 93/99).

Lotz, W., Berneuchen (ThGlaube 1941, 6, 331/33).

Becher, H., Religiöse Arbeit im neuen Spanien (ThGlaube 1941, 6, 333/42).

Crivelli, C., Anglicani ed „Ortodossi" russi IV (CivCatt 1941 dic. 20, 431/40).

—, Gli Anglicani e la „Chiesa Ortodossa" serba (Ebd. genn. 17, 122/30).

Rommerskirchen, G., Bibliografia missionaria. Anno VII: 1940. Isola del Liri, Macioce, 1940 (133).

Ambrosius a S. Teresia, Biobibliographia missionaria Ordinis Carmelitarum Discalceatorum. Romae, apud Curiam Generalitiam, 1941 (496).

Zubillaga, F., La Florida. La Misión jesuitica 1566—1572 y la colonización española. Roma, Instit. hist. S. I., 1941 (XIV, 475).

Schnell, H., Katholische missionsärztliche Fürsorge. Würzb., Fränkische Gesellschaftsdruckerei, 1941 (144; 8 Bl. Abb.). M 2,80.

De Bruin, P., Economische Schaarschte (BijdrNederlJezuieten 1941, 2, 342/76).

Holzwarth, H., Völkische u. konfessionelle Gemeinschaft. Wertung u. Vergleich. Berl., Fritsch, 1941 (88). M 1,50.

Kayser, H., Die kirchliche Bedeutung des apostolischen Glaubensbekenntnisses (Luthertum 1941, 9/10, 143/52; 11/12, 175/79).

Pfliegler, M., Dienst am Leben. Mchn., Kerle, 1941 (151). Hlw. M 3,50.

Meyer, W., Der Wille zur Heiligkeit. Religiöses Werkbuch für die katholischen Frauenklöster. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1941 (195). Hlw. M 3,20.

Bertram, A., Charismen priesterlicher Gesinnung u. Arbeit. Skizzen u. Winke für Tage der Recollectio. 3. erweiterte Aufl. Frbg., Herder, 1941 (XI, 299). M 3.

Devane, R. S., Youth and Youth Movements (IrishEcclRecord 1941 Oct., 345/58).

Kötter, Elisabeth, Weg des Kindes zu Gott. Anleitung zur religiösen Führung des Kindes. 2. Aufl. Frbg., Herder, 1941 (XI, 152). M 2.

Oddone, A., Risonanze materne nell' educazione (CivCatt 1941 dic. 20, 401/10).

Schneider, F., Katholische Familienerziehung. 4. verb. Aufl. Frbg., Herder, 1941 (XVI, 345). M 3,60.

Gatzweiler, H., Elisabeth Gerhards, Die Erstkommunion in Vorbereitung u. Nacharbeit durch Priester, Laienkatecheten u. Eltern. Mainz, Grünewald-Verlag, 1941 (224; 16). M 3,80.

Höllhuber, I., Das Menschenbild als Grundlage der Menschenbildung. Grundriß einer kategorialphilosophischen Anthropagogik. Mchn., Reinhardt, 1941 (271). M 10.

Casper, J., Eine Reihe von Bibelstunden. Pad., Schöningh, 1941 (96). M 1,80.

Bartz, W., Die religiöse Unterweisung über die Kirchengeschichte des MA. bei den Jugendlichen von etwa 13 bis 17 Jahren (Pastor Bonus 1941, 9/10, 125/33).

Schmaus, M., Ein Wort zur Verkündigungstheologie (ThGlaube 1941, 6, 312/22).

Hartl, E., Das Regensburger Osterspiel u. seine Beziehungen zum Freiburger Fronleichnamsspiel (ZDtschAlt 1941, 1/2, 121/32).

Schütte, A., Handbuch der deutschen Heiligen. Alphabetisches Verzeichnis der deutschen Heiligen, Seligen, Ehrwürdigen u. Gottseligen. Köln, Bachem, 1941 (358). Hlw. M 8,60.

Halkin, F., Publications récentes de textes hagiographiques grecs II (1935—1940) (AnalBoll 59, 1/4, 1941, 299/305).

Coens, M., Anciennes litanies des saints (*suite*) (Ebd. 272/98).

Casel, O., Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Bd. 15. Mit Literaturbericht 1935. Mstr. Aschendorff, 1941 (566 4°). M 26,80.

Lurz, W., Ritus u. Rubriken der Heiligen Messe. 2., vielfach erweiterte u. verb. Aufl. Würzb., Echter-Verlag, 1941 (XXIV, 859). Lw. M. 6,80.

Jungmann, J. A., Die Nachfeier von Epiphanie im *Missale Romanum* (ZKathTh 1, 39/46).

Hanssens, I. M., De laudibus carolinis I (PeriodicaMorCan Liturg 1941, 4/5, 280/302).

Moretti, L., Ceremoniale Romano ad uso delle chiese parrocchiali maggiori. Manuale per le s. funzioni con l'assistenza del diacono e del subdiacono. Torino, Marietti (XVIII, 621). *L* 35.

Rituale Romanum Pauli V P. M. iussu editum auctoritate Pii XI P. M. ad normam Codicis iuris can. accommodatum. II editio Taurinensis iuxta typicam. Ebd. 1941 (722 12°). *L* 35.

Pontificale Romanum Summorum Pontificum iussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII P. M. recogn. et castigatum. Ebd. 1941 (XII, 400). *L* 35.

Wörsching, J., Die berühmten Orgelwerke der Abtei Ottobeuren, erbaut 1754—1766. Mainz, Rheingold-Verlag, 1941 (22 mit Abb.). M 1,25.

Christliche Kunst.

Silva Tarouca, A. v., Religiöse Kunst aus deutscher Vergangenheit. Versuch einer Gestaltpsychologie der deutschen bildenden Kunst. Mainz, Grünewald-Verlag, 1941 (162; 23 Bl. Abb.). Hlw. M 8,20.

Giannoni, K., Bildende Kunst in Niederdonau. T 1: Romanik. St. Pölten, St. Pöltner Zeitungs-Verlag, 1941 (28; 8 Bl. Abb.). M 0,60.

Dehio, G., Das Straßburger Münster. 2. verm. Aufl. Mchn., Piper, 1941 (46; 43 Bl. Abb. 4°). Hlw. M 6,80.

Schorn, W., u. Verbeek, A., Die Kirche St. Georg in Köln. Berl., Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1940 (VI, 247 mit Abb.; 38 S. Abb. 4°). Lw. M 20.

Chiminelli, P., Le Cattedrali. Roma, S. A. L. E. S., 1941 (222). *L* 8.

Peters, H., Dome u. Kathedralen. Deutschland u. Frankreich im Spiegel ihrer mittelalterlichen Baukunst. Mit 164 Abb. Berl., Rembrandt-Verlag, 1941 (207 4°). Lw. M 9,80.

Källström, O., Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache. Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1939 (XXIX, 373). *Kr* 7,50.

Kooiman, W. J., De ronde luthersche kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst. Amst., „'t Koggeschip", 1941 (223 ill.). Gbd. *Fl* 2,50.

Gerke, F., Christus in der spätantiken Plastik. 2. Aufl. Berl., Kupferberg, 1941 (108; 41 Bl. Abb. 4°). Lw. M 15.

Garzarolli von Thurnlackh, K., Mittelalterliche Plastik in Steiermark. Mit 112 Abb. Graz, Steirische Verlags-Anstalt, 1941 (168; 56 Bl. Abb. 4°). Hlw. M 12,80.

Stuttmann, F., u. von der Osten, G., Niedersächsische Bildschnitzerei des späten Mittelalters. Berl., Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1940 (130; 118 S. Abb. 4°). Lw. M 20.

Strohmer, E. V., Der Pacher-Altar in St. Wolfgang. 1 farb. u. 12 Tiefdrucktaf. mit erläuterndem Text. Neue Aufl. Bremen, Angelsachsen-Verlag, 1941 (10; 13 Taf. 4°) In Umschl. M 3.

Pinder, W., Der Isenheimer Altar des Mathis Gotthardt Neithardt. Neuaufl. Ebd. 1941 (12 mit Abb.; 10 Taf. 4°). In Umschl. M 5,50.

Poeschel, E., Die romanischen Deckengemälde von Zillis. Mit 8 farb. Taf. u. 178 Abb. Erlenbach-Zürich, Rentsch, 1941 (95 4°). Lw. M 10.

Busch, H., Meister des Nordens. Die altniederdeutsche Malerei. 1450—1550. Hamburg, Ellermann, 1940 (352 mit Abb. 4°). Lw. M 24.

Drost, W., Das jüngste Gericht des Hans Memling in der Marienkirche zu Danzig. Mit 33 Bildtaf. Wien, Schroll, 1941 (38). M 3,50.

Waldmann, E., Albrecht Dürer. Gemälde, Kupferstiche, Holzschnitte. Mit 178 Abb. auf 168 Kupfertiefdrucktaf. u. 3 farb. Taf. Lpz., Asmus, 1941 (XLVII; 168 S. Abb.). Lw. M 6,80.

Reichel, A., Albrecht Dürer. 24 Kupfertiefdrucke mit einl. Text. Berl., Deutsche Buchvertriebs- u. Verlagsgesellsch., 1941 (4 Bl.; 24 Taf. 4°). M 1,90.

Mackowsky, H., Michelangelo. 7. Aufl. Mit 125 Abb. Stuttg., Metzler, 1941 (XIII, 416 4°). Lw. M 16.

Nebbia, U., Michelangelo. Bildhauer, Maler, Architekt, Dichter. 2. Aufl. Mit 180 Kupfertiefdrucktaf. u. 2 farb. Taf. Lpz., Asmus, 1941 (LVI, 180). Lw. M 6,80.

Schmidt, L., Das deutsche Votivbild (DtscheViertelj. 1941, 4, 458/82).

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 FUR 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

SOPHIA

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR 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

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)

Neue Veröffentlichungen
der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum

Johann Fabri, Malleus in haeresim Lutheranam

Herausgegeben von Anton Naegele.

Erster Halbband. VIII u. 357 S. mit einer Bildtafel. RM. 16,20 (Corpus Catholicorum, Heft 23—24).

Johann Fabri, geb. 1478, seit 1517 Generalvikar von Konstanz und von 1530 bis zu seinem Tode (1541) Bischof von Wien, ist einer der ersten und unermüdlichsten Vorkämpfer des katholischen Glaubens gegen Luther. Von seiner reichen schriftstellerischen Produktion wird hier eines seiner frühesten — und wohl sein Hauptwerk — neu ediert. Fabri ist als Humanist, Kirchenrechtler und Theologe vorzüglich gebildet.

Nur ein in der klassischen Philologie gründlich geschulter Herausgeber konnte uns die glänzend kommentierte hier vorliegende Neuausgabe schenken.

Dr. Johann Fabri, Generalvikar von Konstanz und Bischof von Wien 1478—1541

Beiträge zu seiner Lebensgeschichte.

Von Dr. Leo Helbling.

XVI u. 217 S. RM. 10,90 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 67/68).

Es ist ein glückliches Zusammentreffen, daß wir gleichzeitig mit Fabris Hauptwerk eine neue zusammenfassende Darstellung seines Lebens und Schaffens veröffentlichen können, eine Darstellung, die den Leser tief in den Geisteskampf der ersten Jahrzehnte der reformatorischen Bewegung hineinführt. In verständnisvoller Weise, ohne Übertreibung, aber auch in gerechter Anerkennung wird das Bild des Humanisten und Juristen, des literarischen und kirchenpolitischen Bekämpfers Luthers und Zwinglis, endlich des Seelsorgers und Bischofs gezeichnet.

In Kürze erscheint:

Der Wiederaufbau des kirchlichen Lebens im Erzbistum Köln unter Ferdinand von Bayern, Erzbischof von Köln, 1612—1650

Von August Franzen.

(etwa 450 Seiten) (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 69/71).

Das Werk behandelt auf dem Hintergrunde der religiösen, politischen, besonders aber auch der aus den rechtlichen Verhältnissen sich ergebenden Schwierigkeiten die Aufbauarbeit des reformeifrigen Wittelsbachers auf dem Kölner Erzstuhl unter besonderer Berücksichtigung der von ihm bestellten ausgezeichneten und durch ihn zur Bedeutung emporgehobenen Generalvikare. Es vermittelt so einen ganz neuen und außerordentlich tiefen Einblick in die katholische Reform, so wie sie sich in zähem Ringen mit der harten Wirklichkeit durchsetzen mußte.

Durch jede Buchhandlung!

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.)

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 — **1942** — **41. Jahrgang**

Zu den Schriften und zur Lehre des h. Maximus Confessor:

Hermann, Weisheit, die betet. Maximus der Bekenner.

Pierres, Formula S. Joa. Damasc. Ἡ (τοῦ Κυρίου) σὰρξ ὄργανον τῆς Θεότητος e S. Max. Conf. enucleata — S. Max. Conf. princeps apologetarum synodi Lateranensis a. 649.

v. Balthasar, Die „Gnostischen Centurien" des Max. Conf.

v. Balthasar, Kosmische Liturgie. Max. Conf. (Altaner).

Hempel, Das Ethos des A. T. (Kaupel).

Reuß, Matthäus-, Markus- und Johannes-Katenen (Altaner).

Eck, Urgemeinde und Imperium (Pieper).

Franses, Mariavereering in de eerste eeuwen der Kerk (Diekamp).

Marx, Procliana (Raur).

Bihlmeyer, Kirchengeschichte II, 10. u. 11. Aufl. (Seppelt).

Schmücker, Propositio per se nota, Gottesbeweis und ihr Verhältnis nach Petrus Aureoli (Landgraf).

Wilms, Der Kölner Universitätsprofessor Konrad Köllin (Zoepfl).

Jedin, Krisis und Wendepunkt des Trienter Konzils (1562/63) (Buschbell).

Giers, Gerechtigkeit und Liebe nach der Lehre Cajetans (Breitenstein).

Lais, Eusebius Amort und seine Lehre über die Privatoffenbarungen (Stolz).

Egenter, Von der Freiheit der Kinder Gottes (Pfeil).

Wilckes, De errore communi in iure canonico (Hagen).

Mañaricua, El matrimonio e los esclavos (Vincke).

Siegmund-Schultze, Ekklesia X (Heft 46) (Hofmann).

v. Künßberg, Schwurgebärde und Schwurfingerdeutung (Schreiber).

Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age III (Mohlberg).

Schaffran, Die Kunst der Langobarden in Italien (Schreiber).

Kleinere Mitteilungen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zu den Schriften und zur Lehre des h. Maximus Confessor.

1. **Hermann,** P. Basilius, O.S.B., **Weisheit, die betet. Maximus der Bekenner 580—662.** [Das östliche Christentum, Abhandlungen zum Studium der Ostkirche, hrsg. von Prof. Dr. G. Wunderle, Heft 12/13.] Würzburg, Rita-Verlag und Druckerei der Augustiner, 1941 (245 S. 8°). M. 4,80.

B. Hermann hat sich durch mehrere Veröffentlichungen bekannt gemacht, die sämtlich um das Problem „Östliche Frömmigkeit" kreisen. Wir besitzen von ihm eine Biographie von Theoktista, der Mutter des h. Theodor von Studion. H. ist der Herausgeber von „Märtyrerbriefe aus der Ostkirche" und Verfasser einer Schrift über „Verborgene Heilige des griechischen Ostens", und schließlich besorgte er eine Übersetzung der „Geistlichen Gespräche" des Abtes Dorotheus (6. Jahrhundert). Die vorliegende Publikation will in die religiös-praktische Gedankenwelt des h. Maximus Confessor, des Blutzeugen und Verteidigers der katholischen Wahrheit gegen den Irrtum des Monotheletismus, einführen. Zu diesem Zweck hat H. aus dem umfangreichen Schrifttum des Maximus eine große Zahl von meist kurzen Stellen herausgehoben und ins Deutsche übersetzt. Die Texte werden uns, nach bestimmten Stichworten geordnet, vorgelegt. Eine solche Blütenlese vermittelt in bequemer Weise weiteren Kreisen eine konkrete Vorstellung von dem einen besinnlichen Leser interessierenden Gedankengut des h. Märtyrers.

Die von kundiger Hand herausgesuchten Stellen behandeln u. a. folgende Themen: Gott der Eine und Dreieinige, Christus, der Gottmensch, Der katholische Glaube, Natur, Gesetz und Gnade . . . Gebet, Tätigkeit und Beschauung, Aufstieg und Stufen des geistlichen Lebens, Heiliges Schauen und Wissen . . . Leidenschaft, Lust und Pein, Der geistliche Kampf . . . Die Liebe, Gottesliebe, Nächstenliebe, Werke der Barmherzigkeit. Durch umfangreichere Texte werden folgende Fragen beleuchtet: Wort Gottes in der Hl. Schrift, Theorie des geistlichen Lebens, Mystagogie: Kirche, Gotteshaus und Gottesdienst, Erklärung des Vaterunsers. Abgeschlossen wird dieses Florilegium mit vier Briefen, die gleichfalls religiös-praktische Themen behandeln.

Zu dem, was H. in seiner Einleitung über die Persönlichkeit und das geistige Gesicht des h. Maximus und über sein Leben ausführt (S. 11—46), wären einige kritische Bemerkungen zu machen; doch es fehlt hierzu der Raum. Der Verf. schreibt im traditionellen, panegyrischen Stil der Heiligenbiographen. Weniger Superlative würden seine Darstellung glaubwürdiger erscheinen lassen. Ungewöhnlich ist, daß der Verf. einer Schrift, die für das Verständnis des griechischen Ostens wirbt und damit auch der geistigen Annäherung zwischen Rom und den orthodoxen Kirchen dienen möchte, nicht genügend historisch-psychologisches Einfühlungsvermögen aufbringt, um die Verhältnisse in der östlichen Reichskirche sachlicher zu beurteilen. Leider zitiert der Verfasser sehr mangelhaft, indem er immer nur auf die Kolumnen bei Migne verweist, ohne zugleich auch anzugeben, um welche Schrift und welches Kapitel der Schrift es sich handelt.

2. **Pierres,** Johannes, **I. Formula S. Johannis Damasceni** Ἡ (τοῦ Κυρίου) σὰρξ ὄργανον τῆς Θεότητος **e S. Maximo Confessore enucleata** et auctoritas Damasceni circa potentiam animae Christi (Pars theologica). **II. S. Maximus Confessor princeps apologetarum synodi Lateranensis anni 649** (Pars historica). Romae, Deposito libri della Pontificia Università Gregoriana, 1940 (S. 1—50 u. S. 1*—56*).

Die Dissertation untersucht zwei inhaltlich miteinander gar nicht im Zusammenhang stehende Fragen. Das in der Überschrift des ersten Teiles angegebene dogmengeschichtliche Problem wird hier nur insoweit behandelt, als Maximus Confessor die Hauptquelle für die von Johannes Damascenus vertretene Anschauung gewesen ist. S. 13—50 entwickelt P. unter Heranziehung aller wichtigen Quellenaussagen die Auffassung des Maximus über die „Tätigkeiten Christi", die wegen seiner Doppelnatur zweifacher Art gewesen sind. Die Gedanken des Maximus werden in drei Abschnitten vorgelegt. P. handelt über die Menschheit Christi als instrumentum divinitatis a) in exhibendis exemplis virtutum, b) in opere redemptionis perficiendo, c) in patrandis miraculis. Der zweite Teil dieser Studie, der die Lehre des Damasceners selbst bringt (De fide orthodoxa III 15), ist leider nicht zum Abdruck gelangt.

In der zweiten Abhandlung werden quellenkritische Fragen behandelt. Hier greift P. einige Gedanken auf, die E. Caspar in seinem wichtigen Aufsatz über „Die Lateransynode von 649" (Ztschr. f. Kirchengesch. 1932, 75—137) vorgetragen hat, erneut auf und ist mit Erfolg bemüht, sie noch besser zu begründen. So

U.B.TÜB.
25 MRZ 1943

unterstreicht P. zunächst die Tatsache, daß die Akten der Lateransynode gleichzeitig in lateinischer und griechischer Fassung veröffentlicht wurden. Dann sichert er unter Heranziehung einiger neuer Beweismomente Caspars These (l. c. 87/93), daß Maximus als der Verfasser der Synodalcanones 10 und 11 anzusehen ist. Schließlich wird durch Vergleichung der Testimonien des dogmatischen Florilegs der Synode von 649 mit einem Florileg des Maximus, das in dessen Tomus spiritualis (Migne, PG 91, 160C—173C) zu finden ist, die ebenfalls von Caspar vertretene Ansicht (l. c. 118—120) von neuem wahrscheinlich gemacht, daß die in Rom weilenden griechischen Mönche und besonders Maximus selbst an der Zusammenstellung des Florilegs der Synode gearbeitet haben.

Die Arbeit weist in formeller Beziehung manche Mängel und Unvollkommenheiten auf, die auch in einer Erstlingsschrift hätten vermieden werden müssen. Das Latein der Dissertation ist schwerfällig und nicht gerade leicht lesbar. Verhältnismäßig viele Druckfehler sind stehengeblieben. Die S. 15 gegebene chronologische Ordnung der Belege für das Vorkommen des Terminus θεληπικός ist zu beanstanden. Die zweite Abhandlung hätte mindestens um die Hälfte kürzer ausfallen können, wenn nicht P. unnötigerweise S. 30—50 die Texte der zwei Florilegien zum großen Teil abgedruckt hätte.

3. **Balthasar,** H. Urs von, **Die „Gnostischen Centurien" des Maximus Confessor.** [Freiburger theologische Studien, Heft 61.] Freiburg i. Br., Herder & Co., 1941 (156 S. gr. 8°). M. 5,20.

Größere quellenkritische Untersuchungen sind in der fast unübersehbaren patristischen Literatur nur ganz selten anzutreffen. Vor allem in dogmengeschichtlichen Spezialarbeiten begnügt man sich gewöhnlich damit, auf die Gleichheit oder Ähnlichkeit von Gedanken hinzuweisen, die bei verschiedenen Autoren vorliegen; eine exakt durchgeführte kritische Prüfung, ob direkte oder indirekte Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Schriftstellern anzunehmen sind, wird jedoch nicht geboten. Die quellenkritische Durchforschung, zumal der Schriften der großen Kirchenväter, muß mit größerem Eifer als bisher vorwärtsgetrieben werden, weil mit Hilfe solcher Arbeiten eine historisch vertiefte Erfassung der wirklichen Bedeutung und Eigenart der einzelnen Persönlichkeiten wesentlich gefördert und ihre Leistungen zuverlässiger beurteilt werden können. Der Verf. der vorliegenden Studie, der sich durch mehrere schnell aufeinanderfolgende Veröffentlichungen als erfolgreichen Forscher auf patristischem Gebiet bekannt gemacht hat, schenkt uns mit seiner Untersuchung über die „Gnostischen Centurien" eine ausgezeichnete quellenkritische Arbeit, bei der es sich um die 200 Capita theologica et oeconomica des Maximus Confessor (Migne, PG 90, 1083—1176) handelt. v. Balthasar ist für die Durchführung seiner Aufgabe nicht nur methodisch gut geschult, sondern er verfügt auch über eine ausgebreitete Kenntnis der Gedankenwelt des Maximus und darüber hinaus auch aller derjenigen Autoren, die als die vorzüglichsten Quellen des Kirchenvaters in Betracht kommen. Seine bisherigen Arbeiten haben den Beweis dafür erbracht, daß er besonders im Schrifttum des Origenes, Evagrius Ponticus, Gregor von Nyssa, Pseudo-Dionysius und Philo v. Alexandrien zu Hause ist. Wir dürfen daher den vom Verf. erarbeiteten Erkenntnissen von vornherein das größte Vertrauen entgegenbringen.

In nicht wenigen Abschnitten weist v. B. durch Aufdeckung quellenkritischer Beziehungen die Abhängigkeit von anderen Autoren eindeutig nach. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle muß sich jedoch unser Quellenkritiker einen mühsamen Weg zu einigermaßen sicheren Resultaten dadurch bahnen, daß er die einzelnen Begriffe und Gedanken bei den verschiedenen als Quellen in Frage kommenden Schriftstellern vergleicht. Bei dieser vergleichenden Gegenüberstellung zeigt der Verf. eine bewunderungswürdige Kenntnis des Quellenmaterials. Durch Unterscheidung feiner und feinster Nuancierungen der Denkmotive erweist er sich als scharfsinniger Beobachter, der gute Ergebnisse gewinnt. v. Balthasar weiß selbst am besten, daß die weitere Forschung eine Vertiefung und Verbesserung seiner Thesen und Hypothesen bringen wird. Jeder Freund exakt durchgeführter historisch-theologischer Forschung wird an den schon jetzt zahlreichen neuen Ergebnissen seine Freude haben.

Bevor der Verf. seine quellenkritischen Analysen beginnt, klärt er die Echtheits- und Verfasserfrage der zu untersuchenden Schrift. Die „Gnostischen Centurien" gelten als echt, ohne daß bislang jemand eine Prüfung der herrschenden Meinung vorgenommen hat. Durch einen Vergleich mit anerkannt echten Centurien des Maximus und der in ihnen angewandten Kompositionstechnik vermag v. B. nachzuweisen, daß die „Verkettungsgesetze", durch welche die Logia zu einem Ganzen zusammengefaßt werden, in den „Gnostischen Centurien" dieselben sind, wie die, welche in den vier „Centurien von der Liebe" und in der erst seit 1917 bekannten sog. „Moskauer Centurie" zur Anwendung gelangen. Außer diesem Beweis aus der Architektonik der Schrift (S. 9—24) werden im Verlauf der quellenkritischen Darlegungen noch zahlreiche weitere Beweismomente beigebracht, die sich aus der Parallelität der Gedanken in anderen Schriften des Maximus ergeben. v. B. teilt die untersuchten „200 gnostischen Kapitel" in drei Gruppen ein. Der Einteilungsgrund ergibt sich aus der Feststellung desjenigen Autors, der jeweils in einem Kapitel vorwiegend benützt wird. Im allgemeinen sind die von Maximus formulierten Gedanken von verschiedenartigen Einflüssen durchkreuzt und überlagert.

So wird zunächst S. 25—82 die Abhängigkeit von Origenes, dann die von Evagrius (S. 82—102) untersucht, und schließlich werden S. 102—148 die „Gegenmotive" des Maximus zusammenfassend behandelt. Unter „Gegenmotiven" versteht der Verf. die von Maximus entwickelten mystischen Gedanken, durch welche der Kirchenvater die Spannungen zu mildern sucht, welche sich aus der Herübernahme verschiedener origenistischer und evagrianischer kirchlich kaum tragbarer Spekulationen ergeben. Die von Maximus mit Hilfe seiner „Gegenmotive" versuchte Synthese ist, aufs Ganze gesehen, bald schwächer, bald stärker von Pseudo-Dionysius inspiriert. Innerhalb der drei Hauptabschnitte werden die untersuchten Kapitel nach inhaltlich-systematischen Gesichtspunkten untergeteilt. Die „Gnostischen Centurien" erweisen sich als ein interessantes Beweisstück dafür, daß Maximus zeitweise weithin dem von der Kirche verurteilten Origenismus verfallen war. Ferner werden auch zahlreiche Belege dafür geliefert, daß Gregor von Nyssa und Philo von Alexandrien auf Maximus eingewirkt haben. Auf Grund seiner ausgezeichneten Kenntnis der Maximusschriften vermag v. B. schließlich (S. 149—156) erstmals eine wenigstens relative Datierung der wichtigsten Schriften des Kirchenvaters vorzuschlagen und wahrscheinlich zu machen. Der Verf. hat es verstanden, seine naturgemäß trockenen Untersuchungen in einer wenn auch manchmal etwas eigenwilligen, so doch durch ein feines Sprachempfinden und einen gewissen Schwung ausgezeichneten Sprache vorzulegen und dadurch lesbarer zu machen.

Um mein Interesse an den wichtigen Ergebnissen zu bekunden, möchte ich einen Hinweis geben. Wenn S. 44, 90, 144 u. ö. die allegorischen Erklärungen biblisch-hebräischer Namen quellenkritisch behandelt werden, hätte wohl auch die Frage untersucht werden sollen, ob und welche Onomastica sacra Maximus benützt hat, oder ob er nur von der Deutung abhängig war, die er in seinen theologischen Quellen fand. S. 100 sollte die Vita Cyriaci des Cyrill v. Skythopolis nicht aus zweiter Hand, sondern nach der

Edition von E. Schwartz 1939, 230 zitiert werden. Sehr zu bedauern ist, daß der Schrift gar kein Index beigegeben ist, ja, das Buch weist nicht einmal ein Inhaltsverzeichnis auf. Ein Index der theologischen Termini wäre besonders wünschenswert gewesen. Auch eine Liste der gebrauchten Siglen und ein Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur gehört zur ordnungsgemäßen Ausstattung einer wissenschaftlichen Studie.

4. **Balthasar,** Hans Urs von, **Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner: Höhe und Krise des griechischen Weltbildes.** Freiburg i. Br., Herder, 1941 (373 S. 8°). M. 7,20; gbd. M. 8,20.

Das zweite Werk desselben Verfassers über Maximus ist der dritte Teil einer Trilogie, die in drei Bänden einen Einblick in die patristische Theologie geben will. Der erste Band wird sich mit dem großen Origenes beschäftigen, der zweite, bereits gedruckte, jedoch noch nicht ausgegebene Band behandelt in französischer Sprache die Anschauungen des spekulativsten Kopfes unter den griechischen Vätern des 4. Jahrhunderts, des h. Gregor von Nyssa. Da eine zusammenfassende Darstellung der Gedankenwelt des heiligen Bekenners bis jetzt noch nicht versucht wurde und wegen des Fehlens vorbereitender Forschungen wohl kaum möglich ist, unternimmt es der quellenkundige Verf., zwar nicht eine erschöpfende Monographie, wohl aber einen „Überblick durch das Gesamtwerk" des antimonotheletischen Kämpfers zu schreiben. Das Werk ist quellenmäßig gut fundiert. Der Verf. zeigt sich als einen höchst gewandten Stilisten, der sich meinem Empfinden nach etwas zu sehr von der abstrakten Diktion und zum Teil auch Terminologie der modernen Philosophie hat beeinflussen lassen. Die äußerst anregende Darstellung verdient auch von literarischen Gesichtspunkten aus Lob und Anerkennung.

In gewissem Sinn ist das Werk eine Ehrenrettung des Maximus Confessor, der bis dahin in seiner theologiegeschichtlichen Bedeutung im allgemeinen unterschätzt wird. Mit guten Gründen zeigt v. B., daß Maximus als universal gerichteter Theologe eine außerordentliche spekulative Begabung besaß. Mit Erfolg bemühte sich der Kirchenvater darum, die zum Teil mit schweren Widersprüchen belastete theologische Überlieferung, wie sie ihm besonders in den Lehren des Origenes, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Evagrius Ponticus und Pseudo-Dionysius bekannt wurde, in selbständiger Interpretation und durch neue Synthesen zu einem in der Hauptsache einheitlichen religiösen Weltbild zusammenzufassen. Bei seiner Darstellung hat es der Verf. auch darauf abgesehen, gewisse Ähnlichkeiten herauszustellen, welche zwischen einzelnen Spekulationen des Maximus und modernen Denkern (besonders Hegel und russischen Religionsphilosophen) bestehen. Auf diese Weise hofft er, das Ideengut des Maximus auch für die Gegenwart fruchtbar zu machen.

Da v. Balthasars eigene Forschungen ebenso wie die von M. Viller den Nachweis erbracht haben, daß die zwei „Gnostischen Centurien" und die fünf „Centurien von der Liebe" als Dokumente einer akuten, jedoch bald überwundenen Krise im theologischen Denken des Maximus gewertet werden müssen, entnahm der Verf. seine Bausteine fast ausschließlich den Hauptwerken des Kirchenvaters. Die aus seiner Darstellung uns zufließenden Erkenntnisse sind vielfach ebenso neu wie überraschend, und man wird v. B. folgen dürfen, wenn er die von Maximus vertretenen Lösungen und dargebotenen Synthesen als Höhepunkt und Krönung des begrifflich-spekulativen theologischen Forschens im Bezirk der griechischen Patristik auffaßt. Diese seine scharf herausgestellte Ansicht wird die Feuerprobe endgültig bestanden haben, wenn sich seine ideengeschichtlichen Kombinationen und die von ihm angenommenen quellenkritischen Zusammenhänge als hieb- und stichfest erweisen. Schon jetzt hat die theologische Wissenschaft Grund, dem Verf. für sein scharfsinnig und klar geschriebenes Werk dankbar zu sein.

v. B. nennt seine Darstellung der Theologie des Maximus „Kosmische Liturgie", weil „bei Maximus die Theologie ganz im christlichen Geist der Unterscheidung von Gott und Welt verbleibt: sie ist bei ihm weder himmlische Liturgie wie bei Pseudo-Dionysius, noch kosmische Gnosis wie bei Eriugena" (S. 54). Das Werk wird eröffnet mit einer gründlichen Einführung in das Leben und die Schriften des Kirchenvaters (S. 1—47). Im einzelnen werden dann unter Herausarbeitung der verschiedenen bei Maximus sich geltend machenden Einflüsse folgende Probleme quellenmäßig behandelt. 1. Gott der Eine und Dreieinige (S. 48—83); im 2. Kapitel (S. 84—107) wird die Kritik der areopagitischen und origenistischen Ideenlehre zur Darstellung gebracht. 3. S. 108—160 handelt es sich um die kosmologischen Synthesen, d. h. es werden die Anschauungen des Maximus über Grundfragen der Ontologie dargestellt: Sein und Bewegung, Allgemeinheit und Besonderheit, Subjekt und Objekt, Geist und Stoff. An 4. Stelle werden die „anthropologischen Synthesen" behandelt (S. 161—272); hier geht es um die Lehre vom Sündenfall und um die Christologie. Das Bemühen des Maximus, über die christologische Terminologie des Leontius von Byzanz herauszukommen, wird ebenso wie seine wissenschaftliche Leistung im Kampf gegen den Monotheletismus lichtvoll herausgearbeitet. Der letzte Abschnitt (S. 273—373) charakterisiert die große Gedankenarbeit, die der Heilige für die Grundlegung einer Theorie der Aszese und Mystik aufgewendet hat.

Der Verf. geht echt wissenschaftlich zu Werke und will historisch getreu berichten. Er denkt darum nicht daran, die Spannungen zu verschleiern, welche zwischen kirchlichen Anschauungen und den Ansichten des Maximus bestehen. Wir erhalten auf diese Weise ein lebendiges Bild vom ernsten wissenschaftlichen Ringen des großen theologischen Denkers. Einen instruktiven Beleg für seine geistige Haltung liefert uns der letzte Abschnitt des Kapitels über die Frömmigkeitslehre des Heiligen, das seine Anschauungen über die „Heimholung der Welt in Gott" darstellt. Die Welt wird nach Maximus restlos in Gott transformiert. Dabei geht der Kirchenvater bis über die Grenzen des dogmatisch Tragbaren, wenn er die origenistische Apokatastasis bejaht; nur sieht er darin eine göttliche Lehre, die man „nicht öffentlich in Büchern verbreiten" und nicht so ungescheut, wie dies Origenes und Gregor von Nyssa getan, verkünden dürfe (S. 370 f.).

Zum Schluß eine Bemerkung zu S. 231 und 243, Wenn hier Leontius von Byzanz im Anschluß an F. Loofs, Leontius von Byzanz, 1888, 274—297, als Anhänger origenistischer Lehren hingestellt wird, so ist diese Meinung im Hinblick auf das, was W. Rügamer, Leontius von Byzanz, 1894, 58 ff.; A. Ehrhard bei K. Krumbacher, Byzantinische Literaturgeschichte², 1897, 55 n. 2; V. Schur, Die Trinitätslehre des Boethius, 1935, 142 A. 191, 170 A. 219, 229 und besonders E. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis, 1939, 388 ff. ausführen, nicht mehr haltbar.

Breslau. Berthold Altaner.

Hempel, Johannes, Professor in Berlin, **Das Ethos des Alten Testamentes.** [Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 67.] Berlin, Alfred Töpelmann, 1938 (VIII, 287 S. gr. 8°). M. 14.

Aus 1932/33 in Amerika und Schweden gehaltenen Vorträgen ist nach mehrjähriger Durcharbeitung und Ausarbeitung ein Buch geworden, das in fünf Kapiteln und einem Abschluß das Ethos des A. T. in mehr systemati-

schem Aufbau — „Strukturanalyse" — behandelt und so in der Darstellung den „geschichtlichen Ablauf" zurücktreten läßt.

Das 1. Kap. „Die Volkssitte und ihre Lehrmeister" untersucht im Anschluß an die Feststellung der „Mehrschichtigkeit der Lebenshaltung" innerhalb des A. T. die für diesen Mangel an Einheit maßgeblichen Ursachen. Als solche werden aufgeführt die rassische Gespaltenheit des Volkes, die Wandlung der politischen Verhältnisse und wirtschaftliche Gegensätze. Das Einwirken der „Lehrmeister", d. s. Priester, Propheten, Weise, begreife wiederum Mehrschichtigkeit in sich, insofern sie alle infolge ihrer Vorgeschichte fremdes Gut der Unterweisung beifügten, die deshalb der Einheitlichkeit entbehre.

Das Priestertum ist nach H. in dem die Oberhand gewinnenden Geschlecht der Leviten arabischen Ursprungs und soll in Kultformen und Kultstätten „weithin kanaanäisches Erbe" übernommen haben. Das Prophetentum wird als „vor- und außerisraelitische Bewegung" angesehen, die ganz in den Dienst der Jahvereligion hineinbezogen sei. Die Weisheit bedeute nur „die israelitische Spielform" einer altorientalisch-kulturellen Richtung.

Kap. 2 und 3 wollen zusammengeschaut werden, insofern dieses die Frage nach dem ethischen Subjekt zu beantworten sucht und jenes mit Blickrichtung darauf das Verhältnis von Kollektivismus und Individualismus im A. T. herausarbeitet und als Ergebnis feststellt: „Kollektivismus und Individualismus sind im A. T. keine sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ablösende Welten". Ebensowenig erscheinen Gemeinschaft und Individuum als Gegensätze; vielmehr sei jene „in ihren verschiedenen Kreisen die natürliche Lebenssphäre jedes ihrer Glieder". Da so das Volk als Gemeinschaft im Vordergrund gesehen wird, befaßt sich Kap. 3 zunächst mit der Aufzeigung der Entwicklung, durch die das Volk über die Institutionen der Familie und des Stammes zum ethischen Subjekt werde. Diese Funktion übe es aber nach eigener Überzeugung nicht als „politische oder natürliche Größe", sondern als eine durch den Bund gewordene „göttliche Neuschöpfung". Für Israels Eigenbewußtsein konstituiere „der Augenblick der Erwählung und des Bundesschlusses" und die Tatsächlichkeit beider die Wirklichkeit, die Volk heißt. Daher sei das israelitische Ethos nicht „völkisch-politisch", sondern „völkisch-religiös". Bei dieser Auffassung tritt das Individuum stark zurück, es wird ihm nur Selbständigkeit zuerkannt „im Rahmen einer Gemeinschaft, aber nicht ohne und gegen die Gemeinschaft". Die Verantwortung des einzelnen fließe aus der Zugehörigkeit zum Gottesvolk. Von dieser Meinung her sind auch die Ausführungen über das Volk als Subjekt und Objekt des Kultus auf S. 86 f. zu verstehen.

Unter der Voraussetzung, daß primär die Gemeinschaft Träger des sittlichen Handelns ist, hängt die Verwirklichung der ethischen Werte des A. T., mit der sich Kap. 4 befaßt, für das Gottesvolk ab von der Behauptung seiner Existenz und der Abwehr des Unterganges.

Die Gefahrenzone habe bestanden in der Eigenart des bewohnten Landes, im Vorgang des Seßhaftwerdens und in den Schwierigkeiten der Selbstbehauptung. Das alles lasse die ganze Geschichte hindurch bis zum Exil und noch später ein „tiefgreifendes Gefühl des Bedrohtseins" nicht verschwinden, das lediglich in der völkischen Sphäre liege. Über die völkisch-irdische Existenz kämen sogar weder die prophetischen Notschilderungen von der bevorstehenden Katastrophe noch die apokalyptischen Enderwartungen von der Herrschaft Israels über die zerschlagenen Weltreiche hinaus.

Aus dem Bewußtsein der Bedrohung wird der Trieb nach „Lebenssicherung" des Volksdaseins abgeleitet. Den „direkten Weg" dazu durch eigenes aktives Vorgehen kenne und wähle die ältere Zeit, ohne daß ihr das „religiöse Pathos" fehle: „Selbsthandeln und Frommsein liegen durchaus ineinander". Des Volkes Krieg habe als Jahves Krieg gegolten. Indes der durch „kraftbewußtes, eigenes Tun" bezeichnete direkte Weg sei durchweg aufgegeben worden. Nur den „indirekten" habe man noch als möglich betrachtet, der auf „Erhaltung, Wiedergewinnung und Steigerung des göttlichen Wohlgefallens" hinzielte; die einzige „Lebensgrundlage" für das Volk (und somit auch für den einzelnen) bedeute einer religiösen Geschichtsanschauung die „gottgestiftete Bindung" an Jahve. An das bereits „in der Sagenbildung" verankerte Bewußtsein um das Land als Gottesgeschenk habe die Empfehlung der indirekten Lebenssicherung anknüpfen können.

Im einzelnen sollen „theoretische Reflexionen" und die Wertung der Vorgänge durch „reflektierende Theologen" vom „jahvistischen Geschichtswerk" über die „elohistisch-deuteronomistische Geschichtsbetrachtung" und „chronistische Darstellung", die den Schutz der Volksexistenz nur mehr als „Gottes Aufgabe" kenne, bis zu den „pazifistischen Zukunftsgemälden der Prophetie" einschließlich des „Wunderglaubens der Märtyrerlegenden" das Aufgeben des direkten Weges veranlaßt und so eine Wandlung der Auffassung herbeigeführt haben. Darin sei auch die „utopische", heidnische Bündnisse und Waffenhilfe verwerfende Stellung der Propheten zur Außenpolitik begründet. Das Vertrauen auf den indirekten Weg der Lebenssicherung sei trotz des nationalen Niederganges, trotz des Exils und des Verlustes der staatlichen Selbständigkeit nicht nur ungeschwächt geblieben, sondern das treue Halten zu Jahve habe gerade da sogar zur Ablehnung der Existenz der heidnischen Götter geführt.

Jedoch die Frage, in welchen Forderungen die allein für lebenssichernd gehaltene Bindung an Jahve verankert sei, finde durch die prophetische und deuteronomische Richtung eine verschiedene Beantwortung. Die Prophetie konzentriere unter dem Eindruck der im 8. Jahrhundert neben der politischen einhergehenden sozialen Krise ihre sittliche, von der Verwerfung des Kultus begleitete Forderung auf die „soziale Gerechtigkeit". Die von den Propheten beeindruckten deuteronomischen Kreise hätten dieselbe Forderung als Ausfluß unbedingten Gottesgehorsams gestellt. Aber ihre Betrachtung der Dinge kenne keinen Gegensatz zwischen Kult und Sittlichkeit, sondern sie gliedere die sozialen Gebote in die kultischen Bestimmungen ein, um ihnen so verpflichtende Kraft zu geben. Die deuteronomische Entscheidung habe sich in ihrer Eigenschaft „als geschriebene Urkunde" gegenüber der prophetischen durchgesetzt.

Für diese Entwicklung macht der Verf. Besonderheit und Wesen der prophetischen Verkündigung verantwortlich. Der Prophet vermöge infolge der Verbindung „irrationalen Wissens um den Gotteswillen" mit rationalen Erwägungen zwar das notwendige Eintreten der Katastrophe darzutun, aber in seiner utopisch-politischen Haltung Volk und Staat selbst für den Fall sittlicher Umkehr keine Rettungsgarantien zu geben. Zudem fehlen dem echten Gottesgesandten gegenüber den ihn befeindenden Gegnern ein absolut sicheres Kriterium seiner Mission: „Kein Wunder beglaubigt ihn". Auch wenn seine Botschaft den Hoffnungen und Wünschen des Volkes entgegenstehe, sei dieses gezwungen, „zu glauben wider den Glauben". So werde die Entscheidung für Jahve „zur Entscheidung über den Offenbarungsanspruch der Propheten", zur Glaubensentscheidung über „Inhalt und Ernst" der von ihnen vorgelegten sittlichen Norm. Da sie aber nicht einmal imstande gewesen seien zu sagen, wer zum geretteten Rest zählen werde, so habe dieses Unvermögen den unsicher gewordenen Menschen dahin gedrängt, „wo in der Welt priesterlicher Sühnungen und Riten" vorerst stärkere Sicherheit zu winken schien.

Trotz des Strebens nach indirekter Lebenssicherung sei das Gefühl der Lebensunsicherheit nicht gewichen. Hinsichtlich des Volksdaseins sei man zu ihrer Beseitigung bei allem Glauben an die Macht Jahves immer wieder auf die Benutzung der innerweltlichen Machtmitel verfallen, so daß die ethische Entscheidung für Jahve identisch geworden sei mit dem Streben nach Lebenshaltung; jene habe sich demnach egoistischen Zwecken untergeordnet, die Entwicklung sei also in Eudämonismus eingemündet. Beim einzelnen trete dieser Vorgang noch offensichtlicher zutage. „Von dem Bewußtsein des Todes als des bitteren Endes" sei Denken, Glauben und Empfinden überschattet. Die alttestamentliche Hoffnung kenne nur „radikale Diesseitigkeit". Ihr fehle trotz einiger auch

dem A. T. bekannter Ausnahmen das u. a. in der ägyptischen Religion vorhandene Moment jenseitiger Vergeltung. Folgerichtig mußten alle vom Leben Entrechteten, z. B. die Armen, als Gottverfluchte angesehen werden. Aber die Konsequenz sei nicht gezogen.

So soll sich in der Beurteilung der Armut eine starke Spannung bemerkbar machen. Die im Grunde negative Haltung dokumentiere sich darin, daß Erstreben der Armut oder freiwilliges Verbleiben in ihr dem A. T. unbekannt sei. Freilich verrate eine lichtere Wertung schon „eine jüngere Schicht des Bundesbuches". Den Armen werde ein „Privileg im Verkehr mit dem Gott" zuerkannt. Damit stimme überein die Gleichsetzung von Arm und Gottesvolk bei einigen Propheten und die in den Psalmen auftretende Terminologie arm = fromm.

Das 5. Kap. geht der Frage nach, wie man die Verwirklichung des aus der indirekten Entscheidung erhofften göttlichen Segens zu erreichen gesucht habe, mit dem Resultat, daß die Übung der Gerechtigkeit durch das Volk dem „israelitischen Ethos" die „inhaltliche Färbung" gebe. Das entspreche durchaus dem Glauben, daß andererseits die göttliche Gerechtigkeit die Lebensgrundlage sichere. Liege auch zunächst und zuerst der Akzent auf der menschlichen Gerechtigkeit im Gericht, so beobachte man doch bereits in der Gesetzgebung selbst eine Umbiegung der genannten sittlichen Grundforderung ins „Humanitäre" und „Sozialkaritative", bis dann das nachexilische Judentum in seiner „Pariasituation" nach dem Verlust der eigenen Gerichtsbarkeit als zentrale Gottesforderung nicht mehr die Gerechtigkeit im Gericht, sondern die Mildtätigkeit betrachtet habe. Parallel gehe im Gottesglauben selbst unter dem Einfluß des Bundesgedankens ein gleicher Zug der Wandlung ins Karitative, so daß „für den einen Gott Deuterojesaias" das Heil sogar zu den Heiden kommt, eine Ausweitung, die jedoch auf die menschliche Verhaltungsweise gegen das Nichtisraelitische im A. T. ohne Einfluß geblieben sei. Vielmehr greife in der israelitischen Haltung eine Abgrenzung primär kultischen Charakters gegen alles Heidnische Platz, die insbesondere die sexuelle Orgiastik im Kultus ablehnte und weithin überhaupt das sexuelle Ethos bestimmte. Die nicht spezifisch israelitische „Welt urtümlicher Tabugefühle" habe ungeachtet ihres fremden Ursprungs Abgrenzungsmittel gegen das Heidentum zu werden vermocht, zwar nicht auf dem Wege innerer Angleichung, sondern durch „Historisierung", indem man den Gebote- und Verbotekomplex auf konkrete göttliche Offenbarung zurückführte. Es handle sich da jedoch wie beim ganzen Kultus um „innere Beziehungslosigkeit" zum Wesen Gottes; ja „Gut und Böse" hätten diesen Charakter lediglich durch göttliche Bestimmung.

Der Abschluß (inkonsequent S. 266 als Kap. 6 bezeichnet) spricht über Gottesglaube und Ethos. Der schon im 5. Kap. behandelte Gedanke der Humanisierung des Gottesbegriffes wird dahin ausgeführt, daß die bei den Propheten noch vorkommenden „wilden und grausigen Bilder" des strafenden Gottes dem Bild des verzeihenden Vaters gewichen seien. Gottes Handeln verliere das „Launisch-Willkürliche", indem es eine „rational verständliche Norm" bekomme. Die Selbstbindung im Bundesschluß wird gefaßt als Verzicht Jahves „auf die eifersüchtige Wahrung seines Herrenanspruches", seine „eigene Sittlichkeit und die von ihm geforderte menschliche Sittlichkeit bewegen sich in der gleichen Sphäre". Aus dieser Auffassung heraus müsse auch der Terminus „Bild Gottes" für den Menschen begriffen werden; er kennzeichne einerseits dessen Verschiedenheit vom Tiere, drücke aber zugleich den menschlichen „Theomorphismus" aus, wenn auch nicht ohne Außerachtlassung des Abstandes von Gott. Aus der Annäherung von Gott und Mensch seien ebenso die Anthropomorphismen zu verstehen. Es gehe nicht an, sie ausschließlich als volkstümliche Reste älterer Religionsstufen zu werten. In der Vermenschlichung der alttestamentlichen Gottesidee, wodurch deren Härten beseitigt seien, offenbare sich eine mit der griechischen Religion gemeinsame Entwicklungstendenz, die jedoch wegen der antimythologischen Haltung seines Gottesglaubens in Israel nicht zu Ende geführt sei. Dadurch sei hier die im Griechentum vollzogene Lösung des Ethos vom Glauben verhindert worden.

Eine ausführliche Wiedergabe der Gedankengänge vermag einigermaßen eine Vorstellung von dem reichen Inhalt der Schrift zu vermitteln und ihre Würdigung zu erleichtern. Die Schwierigkeit, dem Autor gerecht zu werden, liegt nicht nur in dem Gegenstand der Arbeit, sondern noch mehr in der Eigenart, ja Eigenwilligkeit der Behandlung. Oft genug erfolgen vorausgreifende Hinweise auf das später Folgende und führen so zu Wiederholungen, die die Durchsichtigkeit beeinträchtigen. Das an sich lobenswerte Bestreben, aus reichem, mit allzu kühner Kombination verbundenem Wissen alles irgendwie zur Sache Gehörende unterzubringen, verleiht häufig Stil und Sprache eine gewisse Unruhe und Hast oder überlädt die Anmerkungen, deren komplizierte Anbringung beim Lesen sich unangenehm bemerkbar macht. Aus demselben Grunde wären Nachträge und Berichtigungen, wie sie auf S. 269—75 stehen, zweckmäßiger eingearbeitet worden. Gesuchte, verkrampfte Wortbildungen treten gelegentlich auf (vgl. etwa „hineinverumständet" S. 189). Dem aufmerksamen Leser wird eine Reihe von Einzelbemerkungen begegnen, die ihm Wertvolles zu sagen haben, wohl auch ebenso viele, die zum Einspruch reizen und doch in vielen Fällen anregen. Ein näheres Eingehen darauf muß hier unterbleiben. Gemäß dem Charakter des Buches wird eine Fülle geschichtlicher, soziologischer und theologischer Komplexe des A. T. mehr oder weniger berührt. Trotzdem manchmal eine etwas präzisere Ausdrucksweise wünschenswert wäre, unterscheidet der Verfasser im ganzen zwischen Sittlichkeit und Sitte, wenn er auch das Gewicht letzterer wohl zu nachhaltig unterstreicht und es besonders in den beachtenswerten und durchweg vorsichtig gehaltenen Ausführungen über Rassenmischung ohne die eine oder andere Übersteigerung nicht abgeht. Zu den Erörterungen über das Subjekt des alttestamentlichen Ethos darf die von gründlichem selbständigen Eindringen in den Stoff zeugende Zeichnung des Verhältnisses von Gemeinschaft und Individuum in mancher Hinsicht weitgehender Zustimmung gewiß sein. Doch die Bedeutung des Volksganzen gegenüber dem einzelnen erscheint übertrieben. Diese Einseitigkeit hat nicht nur die den Tatsachen widersprechende Wertung der Weisheitsliteratur als eines Fremdfaktors zur Folge, sondern zugleich die für die ganze Untersuchung verhängnisvolle Kennzeichnung des Ethos als „völkisch-religiös", die ja die stark konstruierenden Darlegungen über „Lebenssicherung" und „Gefühl des Bedrohtseins" wieder und wieder beeinflußt. Damit ist auch der Weg gebahnt zu den leider wenig tiefen und Widerspruch hervorrufenden Anschauungen über das messianisch-eschatologische Moment in der prophetischen Predigt. Sie erklären sich letzten Endes aus dem zu deutlich erkennbaren Standpunkt H.s, der einer Offenbarung in transzendentem Sinne ablehnend gegenübersteht. Davon sind auch Erwählung und Bundesschluß, die den Begriff „Volk" im A. T. konstituieren, nicht ausgenommen; ich wenigstens kann aus allem darüber durch den Verf. Gesagten keinen Wesensunterschied von einem einfachen amphiktyonischen Zusammenschluß entdecken. Der genannten Grundhaltung gemäß gestalten sich weiter die Ansichten über die Gottesidee, über Ursprung und Wesen des Priester- und Prophetentums, über die angeblich prinzipiellen Gegensätze zwischen beiden, wenngleich ersteres insofern richtig beurteilt wird, als bei ihm „die Vorordnung des Ethischen vor dem Kultischen" gegolten habe. Selbst die mit verblüffender Selbstsicherheit hingeworfenen Voraussetzungen über Werden und Charakter des alttestamentlichen

*

Schrifttums entspringen auf weiter Strecke nicht in erster Linie literarkritischen und geschichtlichen Überlegungen. Indes auch da, wo grundsätzlich gegenteilig geartete Einstellung zum A. T. die Dinge anders sieht, wird sie nicht mit der Anerkennung zurückhalten, daß sich die Notwendigkeit erneuten Durchdenkens und gründlicheren Anpackens mancher wichtigen Fragen bei der Lektüre von H. stärker aufdrängt. U. a. sind es die Themen: „falsche" Propheten, Propheten und Kult, Jenseitsglaube und die Probleme, die der Gottesgedanke (Anthropomorphismen und Anthropopathismen!) und die eschatologischen Schilderungen anmelden.

Münster (Westf.). Heinrich Kaupel.

Reuß, Joseph, Dr. theol. habil. et Dr. phil., **Matthäus-, Markus- und Johannes-Katenen** nach den handschriftlichen Quellen untersucht. [Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg. von Prof. Dr. M. Meinertz, XVIII. Bd., 4.—5. Heft.] Münster (Westf.), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1941 (VIII, 264 S. gr. 8°). M. 12,75.

Die wichtigsten Etappen der modernen Katenenforschung werden durch die Leistungen von M. Faulhaber, J. Sickenberger, H. Lietzmann, R. Devreesse und K. Staab gekennzeichnet. Mit dem vorliegenden Werk tritt eine neue, vielversprechende Kraft in die Reihe verdienter Erforscher der handschriftlichen Schätze der griechischen Katenenliteratur ein. Mit großer Energie und entsagungsvollem Eifer hat sich R. daran gemacht, das umfangreiche, über zahlreiche Bibliotheken Europas verstreute Material zu durchforschen und die verwickelten Entstehungs- und Überlieferungsverhältnisse der vielen Katenentypen zu Matthäus, Markus und Johannes aufzuhellen. Die Untersuchung der Lukaskatenen konnte der Verfasser beiseite lassen, weil hier bereits J. Sickenberger viele Fragen geklärt hat. Abgesehen von den heute nicht zugänglichen, aber auch nicht sehr zahlreichen Handschriften in England, Spanien und Rußland wurden die Katenenhandschriften des übrigen Europa sorgfältig und erschöpfend herangezogen. Damit wurde eine sichere Grundlage für im wesentlichen abschließende Ergebnisse gelegt. Einen genaueren Überblick über den erfreulich reichen Ertrag der mühevollen Forschungen zu geben, muß ich mir leider im Hinblick auf die bestehende Raumnot versagen. Jeder, der an der Geschichte der altchristlichen Exegese und an der Erforschung des patristischen Schrifttums interessiert ist, wird mit dankbarer Freude leicht feststellen, daß R. die Lösung einer großen Zahl von überlieferungsgeschichtlichen, quellenkritischen und literarhistorischen Problemen erfolgreich in Angriff genommen hat; so manche Fragen konnte der Verf. bereits abschließend klären. Vor allem erhalten wir eine genaue, gut fundierte Übersicht darüber, mit wieviel neuen Vätertexten wir rechnen dürfen.

Um eine gewisse Vorstellung von der geleisteten Arbeit zu vermitteln, möchte ich wenigstens auf einige wenige Ergebnisse hinweisen. Die zahlreichen Katenen zu Matthäus und Johannes zeigen weitgehend eine parallel verlaufende Entwicklung. Bei den Matthäuskatenen ist es R. gelungen, folgende Kompilationen festzustellen. Die sog. Grund- und Ausgangsform für andere Bearbeitungen, die in 22 Mss. überliefert ist, bringt in der Hauptsache Exzerpte aus den Matthäushomilien des Johannes Chrysostomus; exegetische Scholien anderer Autoren sind hier nur in ganz geringer Zahl hineingearbeitet. Diese Grundform wurde in verschiedener Weise durch eine ziemlich große Zahl neuer Texte, die aus anderen Exegeten geschöpft waren, erweitert. Daneben kam es aber auch zu einer Verkürzung dieser Grundform, indem ein Auszug daraus hergestellt wurde. Dabei wurden in den meisten Fällen die Lemmata der stark gekürzten Texte fortgelassen. Eine Identifizierung aller Scholien, die erst den wahren Charakter dieser Form erkennen ließe, ist erklärlicherweise sehr schwierig. Erst die in einer vierten Form vorliegende, auf der Grundform voll ausgebaute Katene stellt die für uns wertvollste Fassung eines Katenenkommentars zu Matthäus dar. Von dieser Form kann R. fünf Handschriften benützen. In diesem voll entwickelten ersten Typus (A) einer Matthäuskatene werden 481 Scholien geboten, die 20 verschiedenen Autoren gehören. Die meisten Beiträge werden außer aus Chrysostomus aus den Kommentaren des Theodor von Heraklea, Apollinaris, Cyrill von Alexandrien und Severus von Antiochien genommen. Neben diesem ersten vollwertigen Typus untersucht und beschreibt der Verf. noch vier weitere Katenentypen des ersten Evangeliums.

Besonders kompliziert ist die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte des zweiten Typus. Hier unterscheidet R. zunächst die Grundform dieser Katene, für die 30 Hss nachgewiesen und beschrieben werden. Die darauf aufgebauten vollen Katenen können in sechs verschiedenen Formen aufgezeigt werden. Als Grundform des zweiten Typus (B) wird der sog. Matthäuskommentar des Petrus von Laodicea herausgestellt. R. vermag in diesem Zusammenhang die viel verhandelte Frage nach dem wahren Charakter und Wert dieses „Kommentars" zu klären. Mit durchschlagenden Gründen erbringt er den Nachweis, daß dieser sog. Matthäuskommentar des Petrus von Laodicea in Wirklichkeit eine anonyme Katene ist, deren Lemmata sämtlich fortgelassen wurden. Eine brauchbare handschriftliche Bezeugung dafür, daß es sich um ein Werk eines Petrus von Laodicea handele, liegt gar nicht vor (gegen G. Heinrici). Wie umfangreich in einer künftigen Edition die neuen Texte sein werden, können wir daraus entnehmen, daß z. B. die dritte Form der Matthäuskatene des Typus B 63 Texte aus dem verlorenen Kommentar des Apollinaris bietet, von denen bisher nur 12 gedruckt vorliegen. Von 38 Scholien des Theodor von Heraklea sind nur zwei veröffentlicht; 13 weitere Texte desselben Exegeten finden wir in der fünften Form des gleichen Katenentypus. Die 4. Gruppe des Typus B liefert z. B. 37 Texte aus Schriften des Severus von Antiochien, von denen bisher nur fünf vollständig gedruckt sind usw.

Noch mehr „Kettenschmiede" waren am Werk, um Väterscholien zu einem Johanneskommentar zusammenzuschweißen. R. sondert aus der Fülle der Hss sieben verschiedene Katenentypen aus. Dazu kommen noch sechs einzelne Mss., die Scholiensammlungen bieten, welche keine fortlaufende und zusammenhängende Kommentierung des Evangelientextes bringen. Beim Typus A sind ebenso wie bei den Matthäuskatenen vier verschieden geartete Bearbeitungen festzustellen. Besonders zahlreich sind die Textzeugen beim Typus A und B (40 bzw. 35 Mss.). Im Katenentypus D und F ist der Ertrag an Scholien aus dem Johanneskommentar des Ammonius so groß, daß dieses Werk fast vollständig wiederhergestellt werden kann. Die zwei zuerst genannten Katenentypen bringen eine besonders große Zahl von Fragmenten aus den verlorenen Kommentaren des Theodor von Heraklea, Apollinaris und Theodor von Mopsvestia.

Wesentlich anders als beim Matthäus- und Johannesevangelium ist es mit der Kompilation von Markuskatenen bestellt. Hier klärt R. das Problem des sog. Markuskommentars des Viktor von Antiochien auf, der bisher für gewöhnlich um 440/450 datiert wurde. Im Zusammenhang mit den umfassenden Analysen der vielen Katenenformen vermag R. eindeutig nachzuweisen, daß es sich bei dem Werk des Viktor nicht um einen fortlaufenden und einheitlichen Kommentar handelt, sondern, ähnlich wie beim sog. Matthäus- und Johanneskommentar des Petrus von Laodicea, um eine namenlose Katene oder vielleicht gar nur um einen Auszug aus einer Katene, in dem von Anfang an die Lemmata fortgelassen waren. Die Hauptquellen dieser Kompilation sind die Matthäushomilien des Chrysostomus, die Matthäuserklärung des Origenes und die Lukaserklärungen des Titus von Bostra und Cyrill von Alexandrien. Zweifelhaft bleibt es, ob der Kompilator überhaupt etwas Eigenes beigesteuert hat. Dieser sog. Viktor-

kommentar, der wahrscheinlich ins 6. Jahrhundert anzusetzen ist, liegt in drei verschiedenen Rezensionen vor. Mit Viktor von Antiochien, der in der Mehrzahl der Hss als Verfasser genannt wird, ist vielleicht der Name des Kompilators überliefert.

R. hat zum Schluß noch die gegen Ende des 11. Jahrhunderts von Theophylaktus und Euthymius Zigabenus verfaßten Evangelienkommentare in den Kreis seiner Untersuchung gezogen und festgestellt, daß die Schriften dieser Autoren zwar kompositionstechnisch einen Fortschritt bedeuten, jedoch keine originalen, selbständigen Evangelienerklärungen bringen. Sie hängen völlig von Chrysostomus und zum Teil auch von einzelnen Katenenkommentaren ab. Texte, die nicht auch in Katenen zu finden sind, können aus diesen Werken nicht gewonnen werden.

Hoffentlich wird R. seine grundlegenden Vorstudien, in denen eine Fülle minutiöser Kleinarbeit und viele scharfsinnige Einzelbeobachtungen stecken, recht bald mit der kritischen Edition zumal der noch unbekannten Texte krönen können. Inzwischen sind wir dem Verf. auch besonders dafür dankbar, daß er alle seit Th. Peltanus (1580) erschienenen Druckausgaben von Evangelienkatenen an der Hand der von ihm durchforschten Hss sorgfältig überprüft und ihren Wert oder Unwert kritisch festgestellt hat.

Meinen Bericht über diese wichtigen Forschungen glaube ich mit einer kritischen Bemerkung abschließen zu müssen. Der Verf. gibt sich unter Hinweis auf Gedanken, die A. Vaccari ausgesprochen, der Hoffnung hin, daß die zu erwartenden neuen Vätertexte auch der exegetischen Wissenschaft von heute „manche neue Anregungen und Befruchtung bringen könnten". Demgegenüber möchte ich betonen, daß die in unserer exegetischen Wissenschaft als wichtig erkannten Probleme und die heute gehandhabten Methoden doch wesentlich andere sind. Eine direkte Förderung und Unterstützung durch neue Vätertexte, die eine ganz anders geartete wissenschaftliche Haltung zur Voraussetzung hatten, ist darum kaum zu erwarten. Wir werden jedoch die neuen Kommentartexte als wichtige Beiträge zur Geschichte der Exegese und als Bereicherung unserer patristischen Quellen freudig begrüßen.

Breslau. Berthold Altaner.

Eck, Dr. theol. Otto, **Urgemeinde und Imperium.** Ein Beitrag zur Frage nach der Stellung des Urchristentums zum Staat. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1940 (136 S. gr. 8°). M. 3.

Diese Studie stellt gegenüber früheren Arbeiten über denselben Gegenstand, wie sie Weinel, Windisch, Heiler u. a. lieferten, einen erheblichen Fortschritt dar. Denn die von den genannten Autoren vertretene These, daß das frühe Christentum den Staat als Satansmacht betrachtet und darum in radikaler Ablehnung zu ihm gestanden habe, erfährt hier eine nicht unwesentliche Korrektur. Im ersten Teil wird das in den beiden Größen Urchristentum und Staat vorliegende Problem aus den Überzeugungen bzw. Ansprüchen beider überhaupt sichtbar gemacht. Im zweiten werden die wichtigsten nt. Stellen (Mk 10,42; 12,13 ff.; Lk 12,13 ff.; Apg 25,10 f.; 1 Kor 6,1 ff. und besonders Röm 13,1 ff.) abgehört und gezeigt, daß vor allem in der bedeutsamen Römerbriefstelle eine dem gesamten Urchristentum gemeinsame Anschauung vorliegt, die den Staat als eine von Gott eingesetzte Ordnungsmacht für die Zeit bejaht, da die letzte Vollendung noch aussteht. Wenn freilich der Staat sich selbst zum höchsten Wert macht und durch die Forderung göttlicher Verehrung seines Oberhauptes die Christen daran hindert, Gott zu geben, was Gottes ist, hört er auf, eine ordnende Macht im Dienste des Guten (Röm 13,4) zu sein und es erlischt die Gehorsamsverpflichtung.

Im dritten Teil unternimmt E. den Nachweis, daß die Stellung des Urchristentums zum Staat, soweit dieser als der Wahrer der Ordnung dieser Welt angesehen wird, im alttestamentlich-jüdischen Mutterboden des Evangeliums (Jeremias, Weisheitsliteratur, Baruchapokalypse, palästinens. Rabbinat) verwurzelt ist, da dort dieselben Überzeugungen begegnen. Insofern erscheint allerdings die urchristliche Beurteilung erweitert, als nach dieser der Staat nicht nur — wie in der alttestamentlich-spätjüdischen Lehrüberlieferung — allein der Rächer des Bösen ist, sondern auch direkt zur Förderung des Guten beiträgt (Röm 13,3 f.). Diese hinter der urchristlichen Staatsanschauung stehende alttestamentlich-jüdische Tradition aufzuweisen, ist ein Hauptanliegen der Untersuchung.

Im letzten Teil der Studie wird der Nachweis versucht, daß den Heiden und damit auch den Trägern heidnischer Staatsmacht im Spätjudentum und Urchristentum eine auf allgemeiner Offenbarung beruhende Kenntnis des Gesetzes zugeschrieben werde. E. meint dabei das von außen an den Menschen herangebrachte Gesetz, die Thora, während freilich in Röm 2,14 an das dem Menschen einwohnende Gesetz zu denken ist. In dieser Tatsache findet E. die Antwort und die innere Begründung auf die Frage, wie der heidnische Staat als gottgesetzter Hüter der zur äußerlich-bürgerlichen Gerechtigkeit (nicht der zur Sphäre der Religion) gehörigen Dinge angesehen werden kann. Da er eben dem Gesetze nahe verbunden ist — E. spricht vom Staate als einer „Ordnung des Gesetzes" —, steht die Macht des Staates im Dienste der Geltendmachung dieses Gesetzes.

In diesen letzten Darlegungen steckt viel Unklares, das noch sorgfältiger Überprüfung bedürftig ist. An sonstigen Anständen seien namhaft gemacht: die Beziehung von 2 Thess 2,6 f. auf das römische Imperium und den Kaiser ist längst nicht so selbstverständlich, wie E. S. 67 f. und 118 es darstellt. Ganz sicher ist die Deutung von 1 Petr 5,8 (ebd.) verfehlt. Weiter sind auch die Ausführungen über Apok Jo (S. 58 ff.) problematisch. Der Untersuchung über die Antwort Jesu in der Perikope vom Zinsgroschen wäre es sehr zustatten gekommen, wenn E. dem Zeitpunkt dieser Aussprache Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Die Bemerkung über die Freiheit des Urchristentums von allem Opferdienst auf S. 100 ist unzutreffend u. a.

Unter Absehen von einigen Schönheitsfehlern ist die Arbeit als Ganzes eine wertvolle Bereicherung unserer wissenschaftlichen Literatur über das Urchristentum. In ihrer Tendenz nähert sie sich der katholischen Antwort auf diesen Fragepunkt.

Paderborn. Karl Pieper.

Franses, Dr. Desiderius, O. F. M., Hoogleeraar aan de R. K. Universiteit te Nijmegen, **Mariavereering in de eerste eeuwen der Kerk.** [Collectanea Franciscana Neerlandica V, 3.] 's Hertogenbosch, Teulings' Uitgevers-Maatschappij, 1941 (83 blz. 4°). Fl. 2,90.

Der gelehrte Verfasser stellt sich die Aufgabe, über die Anfänge der Marienverehrung und ihre Entwicklung bis zum Ende des patristischen Zeitalters „vorurteilslos" eine „kritische Untersuchung" anzustellen. Er legt Gewicht darauf, von vornherein den Leser darüber aufzuklären, daß er nur die Zeugnisse für eine Verehrung im engeren und eigentlichen Sinne will gelten lassen. Sicher werden, so sagt er, die Christen von Anfang an mit Ehrfurcht und Liebe an die Mutter Jesu gedacht und von ihr gesprochen haben, und die kirchlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, wie Ignatius, Justinus, Irenäus, sind theologisch für die Wahrheiten von der Geburt Christi aus Maria der Jungfrau und von ihrer Stellung im Erlösungswerke als der zweiten Eva eingetreten. Aber zur Verehrung im engeren und eigentlichen Sinne gehört mehr. Es fragt sich: Haben jene Christen auch zu Maria gebetet, ihre Fürsprache und Hilfe angerufen, ihre Tugenden nachzuahmen gesucht, gab es schon Lobreden auf Maria, Marienkirchen, Marienfeste? Von alledem, das ist

für den Verf. das Ergebnis im ersten Abschnitt seines Werkes, ist vor der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. noch nichts zu finden, weder ein öffentlicher Kult, noch eine private Verehrung Marias.

Die drei folgenden Abschnitte behandeln die Zeugnisse des 4. Jahrh. bis zum Ausbruch des nestorianischen Kampfes, dann den „Triumph Marias auf dem Konzil zu Ephesus" 431, endlich die Zeugnisse der nachephesinischen Zeit. Nur wenigen Vätern glaubt Fr. zubilligen zu können, daß sie wahre Marienverehrer seien: unter den Griechen Cyrill von Alexandrien (aber nur auf Grund einer Predigt vom Jahre 431, sonst rede er stets nur als gelehrter Theologe über Maria) sowie Basilius von Seleukia auf Grund seiner 39. Homilie, und in der jüngeren Zeit Romanus der Sänger, Modestus und Sophronius von Jerusalem, Johannes von Thessalonich, Andreas von Kreta, der Dichter Kosmas, unter den Lateinern als erster und einziger in der älteren Zeit (um 380) Ambrosius, in der jüngeren Zeit Gregor von Tours, Venantius Fortunatus, Gregor d. Gr., Leander und Ildefons von Toledo usw.

Übrigens ist die angebliche 39. Homilie des Basilius von Seleukia, eine Lobrede auf Mariä Verkündigung, im vorigen Jahre durch B. Marx (Procliana, Münster 1940, S. 84 ff.) mit besten Gründen als ein Werk des Bischofs Proklus von Kpl. erwiesen worden. Deswegen wird Fr. jetzt statt Basilius wohl Proklus, bei dem er betreffs echter Marienverehrung noch einen Zweifel offen gelassen hatte, als wahren Verehrer Marias anerkennen müssen.

Von besonderem Interesse ist die Periode vor dem Konzil von Ephesus, die die ersten Beweise einer eigentlichen Marienverehrung liefert. Wir richten unser Augenmerk hauptsächlich auf die griechische Väterliteratur. So häufig Athanasius auch über Maria spricht in Verbindung mit dem christologischen Dogma, so lautet doch das Urteil von Franses über ihn: „Nirgends eine Spur von Verehrung" (S. 13). Ferner: „Dasselbe gilt für die drei großen Kappadozier" (ebd.). Auch für Chrysostomus (ebd.), und was Epiphanius (Haer. 79) über die Kollyridianerinnen und ihren abgöttischen Marienkult erzählt, beweist nach Fr. nichts weiter, als daß im christlichen Volk ein Bedürfnis bestand, Maria auf besondere Weise zu ehren, daß aber, weil die Kirche noch nicht vorangegangen war, dem Volke die rechte Form der Verehrung noch fehlte. Epiphanius erkläre zwar: Gott allein ist anzubeten, Maria soll in Ehre sein (*ἐν τιμῇ*), aber dies beweise nicht die Forderung religiöser Verehrung für sie, da *τιμή* auch eine bloß profane Ehrung oder etwa die Ehrung der Gerechten des A. B. bedeuten könne (S. 14 f.).

Diese Aufstellungen des Verf. bieten nun doch zu einigen Bemerkungen Anlaß.

Um über Epiphanius richtig zu urteilen, hätte auch sein Bericht über die Antidikomarianiten (Haer. 78) berücksichtigt werden müssen. Aus beiden Berichten (vom Jahre 377) ergibt sich deutlich, daß *τιμή, τιμᾶν* in diesen Zusammenhängen für Epiphanius entschieden religiöse Bedeutung hat. Das Wort wird von ihm sogar auf Gott angewandt. Z. B. 78, 21: *Ὁ τιμῶν κύριον τιμᾷ καὶ ἅγιον· ὁ δὲ ἀτιμάζων ἅγιον ἀτιμάζει καὶ τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην.* 78, 24: *Πέρα τοῦ δέοντος οὐ χρὴ τιμᾶν τοὺς ἁγίους, ἀλλὰ τιμᾶν τὸν αὐτῶν δεσπότην.* Maria steht bei Gott in Ehren: *Παρθένος πρὸς θεὸν τετιμημένη* (78, 20). Sie ist *ἁγία καὶ τετιμημένη* (79, 7). Epiphanius rügt es, daß die Häretiker an Stelle von Hymnen und Verherrlichung (*ἀντὶ ὕμνων καὶ δόξης*) Beschimpfungen gegen die h. Jungfrau ersinnen und das (von Gott) geehrte Gefäß (*τὸ τετιμημένον σκεῦος*) nicht ehren (78, 11). Er hält es also für eine Maria gebührende Ehre, sie mit Hymnen zu verherrlichen. In alledem bekundet sich wahre Marienverehrung.

Zu den drei Kappadoziern, bei denen sich nach Fr. „keine Spur von Verehrung" Marias findet,, gehört Gregor von Nazianz, der im Oktober 379 in der ersten Predigt, die er als Bischof von Kpl. hielt, eine an Maria gerichtete Anrufung erwähnt. Eine Jungfrau, deren Jungfräulichkeit durch dämonische Tücke gefährdet war, wandte sich um Hilfe flehend an ihren göttlichen Bräutigam Christus, den allmächtigen Helfer in so vielen Nöten, und an die Jungfrau Maria (*καὶ τὴν παρθένον Μαρίαν ἱκετεύουσα βοηθῆσαι παρθένῳ κινδυνευούσῃ*, Orat. 24, 10). Gregor verlegt diese Anrufung irrtümlich in die Zeit Cyprians von Karthago, und Fr. verneint mit Recht (S. 8 f.), daß Gregors Erzählung als Zeugnis für eine Marienverehrung im 3. Jahrh. dienen könne. Aber bezeugt sie nicht Marienverehrung für die Zeit Gregors von Nazianz? Fr. scheint sich diese Frage gar nicht gestellt zu haben. Bei seiner Prüfung der Quellen aus dem 4. Jahrh. übergeht er ganz die vom Nazianzener erzählte Anrufung Marias. Aber mochte sich Gregor auch betreffs der Geschichtlichkeit des Vorganges täuschen, so zeigt doch gerade die Einfachheit und Schlichtheit seiner auf Maria bezüglichen Worte, daß eine solche Anrufung Marias weder für ihn noch für seine Zuhörer etwas Unerhörtes, etwas ganz Neues sein konnte. Wie hätte er sie auch in eine so weit zurückliegende Zeit verlegen können, wenn nicht zu seiner Zeit die Gewohnheit, in der Not zu Maria zu beten, schon verbreitet war?

Noch ein anderes etwas jüngeres Zeugnis hierfür wird von Fr. übergangen. Der Bischof Severian von Gabala war in den Jahren 401 und 402 ein gefeierter Kanzelredner in der Reichshauptstadt. In der Homilia de legislatore weist er seine Zuhörer auf den Schutz Marias hin und ermahnt sie, die Gottesmutter anzurufen. Maria werde das Reich in den ihm drohenden Gefahren beschützen: „Wir haben die h. Jungfrau und Gottesmutter, die Fürsprache für uns einlegt". „Wir haben unsere Herrin, die h. Maria". „Laßt uns die heilige glorreiche Jungfrau und Gottesmutter Maria anrufen" (Migne P. gr. 56, 409 f.). In einer anderen Predigt sagt er, Maria werde „täglich von allen selig gepriesen"; und „sicher hört sie es, da sie am Orte des Lichtes, im Lande der Lebendigen ist, sie, die Mutter des Heiles" (De mundi creatione orat. 6, Migne 56, 497 f.).

Sehr ablehnend verhält sich Fr. gegenüber der Erzählung Gregors von Nyssa (vor 394) von einer Marienerscheinung, die dem Bischof von Neocäsarea Gregorius Thaumaturgus zuteil geworden sei, als er sich kurz vor seiner Bischofsweihe (um 240) wegen einer Unsicherheit über den rechten Ausdruck des Glaubens ängstigte und Bedenken trug, das bischöfliche Amt zu übernehmen. Auf das Geheiß Marias teilte ihr Begleiter Johannes der Evangelist ihm das Glaubensbekenntnis mit, das seitdem der Unterweisung der Christen in Neocäsarea zugrunde gelegt wurde. Gregor von Nyssa fügt es wörtlich seinem Berichte ein (De vita S. Gregorii Thaumaturgi, Migne P. gr. 46, 912 f.). Fr. hat große Bedenken gegen die ganze Erzählung des Nysseners, die durch kein älteres Zeugnis gestützt werde. Es „ist nicht anzunehmen", meint er, daß man den Wortlaut des Bekenntnisses noch nach einem Jahrhundert „durch mündliche Überlieferung kannte" (S. 14). Aber Fr. beachtet nicht, daß Gregor von Nyssa sofort hinzufügt, das Original der von Gregor dem Wundertäter unmittelbar nach der Erscheinung verfaßten Niederschrift werde in der Kirche von Neocäsarea „noch bis jetzt bewahrt". (Betreffs einer Gewähr für gute mündliche Überlieferung vgl. Basilius Ep. 204, 6.) Fr. will nicht einmal für die Zeit des Nysseners einen überzeugenden Beweis für Marienverehrung in seiner Erzählung finden, obwohl aus ihr hervorgeht, daß Maria sich in übermenschlicher Würde und erhabener als Johannes gezeigt habe, daß sie Johannes beauftragte, Gregors Zweifel zu lösen, und daß Johannes ihr bereitwillig gehorchte. Das Ganze ist getragen von aufrichtiger Bewunderung der Würde, der Güte und Hilfsbereitschaft der Mutter Jesu und war dadurch sicher für die Leser ein starker Antrieb, auf Maria zu vertrauen und ihre Hilfe anzurufen.

Der Zeit vor dem Ephesinum gehören auch die von Fr. übergangenen Marienerscheinungen an, die dem h. Martinus von Tours zuteil geworden sind, wie Sulpicius Severus aus dem

Munde des Heiligen selbst gehört haben will. Sulpicius schreibt darüber im Jahre 404 (Dial. II, 13).

Die Angaben des Verf. über die Marienkirchen im griechischen Osten sind auffallend kümmerlich. Er läßt z. B. die Inschrift einer kleinen Marienkirche in Madaba unerwähnt; es hätte dazu Stellung genommen werden müssen, daß die Jahresangabe der Inschrift von einigen Gelehrten als 362 oder als 380 gedeutet wird (s. C. M. Kaufmann, Epigraphik, S. 404). Er übergeht die unter Kaiser Marcian (450/57) von der römischen Matrone Hikelia auf dem Wege nach Bethlehem an der Stelle der „Marienrast" erbaute Kirche (E. Schwartz, Cyrillos von Skythopolis, S. 236). Derselbe Ort wird von dem Pilger Theodosius um 530 als verehrungswürdig bezeichnet, und der Pilger Antoninus um 570 sah dort eine neuerbaute Kirche zu Ehren Maria (Itinera Hierosolymitana ed. Geyer, S. 148, 177). Die Einweihung einer Marienkirche in Jerusalem, die „die neue Kirche" genannt wird, bezeugt für das Jahr 542 Cyrill von Skythopolis (bei Schwartz S. 216). Auch Johannes Moschos, der nach 578 lange in Palästina lebte, nennt sie „die neue Kirche", sie lag in Gethsemani (Pratum spirituale, Migne P. gr. 87, 3, 3064). Eine andere Kirche Marias in Jerusalem bezeugten die Pilger Theodosius und Antoninus, eine dritte Antoninus, eine vierte in Jericho und eine fünfte in Nazareth ebenfalls Antoninus (ed. Geyer, S. 142, 165, 168, 174). — Die Angabe des Verf. (S. 20), daß Juvenal von Jerusalem über dem angeblich aufgefundenen Mariengrabe eine Kirche gebaut habe (die Quelle wird nicht angegeben), geht wohl auf die frühestens im 8. Jahrh. auftauchende gefälschte Historia Euthymiaca zurück (vgl. J. Nießen, Panagia-Kapuli, S. 119 ff.). Aus derselben Fälschung hat Fr., wohl indirekt, die Nachricht übernommen, daß die Kaiserin Pulcheria († 453) in Konstantinopel drei Marienkirchen habe bauen lassen, darunter die Blachernenkirche, in der das vorgeblich durch Juvenal aus Jerusalem gesandte Kleid der Gottesmutter aufbewahrt wurde (S. 21 f.). Der Bau der Blachernenkirche wurde aber erst unter dem Kaiser Justinus I (518/27) begonnen, wie ausdrücklich der zeitgenössische Historiker Prokop (De aedificiis Iustiniani I, 3) bezeugt.

Münster (Westf.). Fr. Diekamp.

Marx, Benedikt, Prof., Studienrat i. R., **Procliana.** Untersuchungen über den homiletischen Nachlaß des Patriarchen Proklos von Konstantinopel. [Münsterische Beiträge zur Theologie, H. 23.] Münster, Aschendorff, 1940 (XX, 104 S. gr. 8°). M. 5,25.

Von Proklos, dem Patriarchen von Konstantinopel (434—46), existieren bis jetzt rund 30 mehr oder weniger allgemein anerkannte Predigten. Marx überrascht mit der Zuweisung von nicht weniger als 90 Homilien, von denen keine einzige unter dem Namen des Proklos überliefert ist. Die meisten stehen unter den Spuria des h. Chrysostomus, einige wenige unter dem Namen des h. Athanasius.

Der Verf. gründet seinen Beweis für die Proklianische Verfasserschaft fast durchwegs auf die inneren Indizien der Sprach- und Stilverwandtschaft, bisweilen auf wörtliche Übereinstimmungen bzw. Entlehnungen. Als Ausgangspunkt zu Vergleichungen nimmt er die 18. und 19. echte Prokloshomilie. Als besondere Kennzeichen der Prokloshomilien betrachtet er die asyndetischen Isocola, wirkungsvolle Antithesen, wörtliche Übereinstimmungen bzw. Entlehnungen zwischen den einzelnen Homilien. Wenn auch der Verf. bei mehreren seiner Procliana nur auf Wahrscheinlichkeit schließt, so wird man doch den Eindruck nicht los, daß im allgemeinen die Grundlage seiner Argumentation etwas zu dünn und zu allgemein ist. Die angegebenen rhetorischen Kunstmittel waren doch schließlich mehr oder weniger Gemeingut der damaligen Rhetorik, so daß manches Stück (nicht bloß Nr. 45) ebensogut dem Amphilochius von Ikonium, dem Basilius von Seleukia oder Chrysippus von Jerusalem (vgl. Sigalas, Über Stil und Sprache des Chrysippos, in: Texte und Forschungen 20 [1927] 61—72) u. a. zugewiesen werden könnte. Besonders bei längeren, wörtlich gleichlautenden Partien verschiedener Homilien möchte ich aus guten Gründen weit eher auf Verschiedenheit des Autors als auf Selbstkopie des gleichen Verfassers schließen.

S. 45 muß die fortlaufende Homilienzahl 35 lauten (nicht 43); S. 48: 41 statt 14. Das Zitat Note 17 (S. 22) stimmt nicht.

Der Autor bietet im Anhang auch noch zwei bisher unedierte Homilien, von denen die erste unter dem Namen des h. Chrysostomus, die zweite unter dem des Basilius von Seleukia handschriftlich vorliegt. Die zweite Homilie (*Πυκνὰ μὲν*) ist der Pariser Handschrift 1470 entnommen, die allerdings die älteste ist. Sie findet sich aber auch noch in Saloniki, Blateon 6 (saec. X) f. 321b—23b; ebenfalls unter dem Namen des Basilius von Seleukia; dann im Paris. B. N. 761 (saec. XII) S. 433—38 und in der ganz jungen Handschrift: Athos, Dionysiou 231 (saec. XVI) 99b—101b; in diesen beiden letzteren Handschriften steht sie (zu Unrecht) unter dem Namen des h. Chrysostomus.

Beuron. Chrysostomus Baur O. S. B.

Bihlmeyer, Karl, D.Dr. o. ö. Universitätsprofessor in Tübingen, **Kirchengeschichte** auf Grund des Lehrbuches von F. X. von Funk neu bearbeitet. Zweiter Teil: Das Mittelalter. 10. und 11. Auflage. Paderborn, Schöningh, 1940 (XX, 518 S. 8°). RM 7,20; geb. RM. 9,—.

In dieser Zeitschrift (30 [1931] Sp. 108—10) ist zuletzt die im Jahre 1930 erschienene achte Auflage dieses Werkes besprochen worden; sie bezeichnete sich als „völlig umgearbeitet". Schon im Jahre 1932 erschien als photomechanischer Abdruck die neunte Auflage, die sich nur durch einige Verbesserungen und Literaturnachträge von der vorigen unterschied. Die nunmehr erschienene 10. und 11. Auflage des Bandes wird auf dem Titelblatt als „vielfach verbessert und teilweise umgearbeitet" charakterisiert. Und zwar mit vollem Recht! Das beweist schon das Anwachsen des äußeren Umfanges, der um mehr als 130 Seiten von 384 auf 518 erweitert ist. Das ergibt aber auch der genaue inhaltliche Vergleich der beiden Auflagen. Wenn auch Aufriß und Gliederung des Bandes im einzelnen unverändert beibehalten worden ist, so zeigt doch fast jede Seite durch Änderungen und Zusätze, mit welcher Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt der Verf. bemüht war, zu bessern und die neuen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung einzuarbeiten. Vielfach sind ganze Abschnitte, besonders auch die, welche das „vielfach noch chaotische aber doch so zukunftsträchtige Frühmittelalter" (S. IV) behandeln, stark umgearbeitet, und mit Recht ist Wert darauf gelegt, die „Grundelemente und die treibenden Faktoren deutlicher hervortreten zu lassen". So ist z. B. S. 103—105 vor dem Kapitel über Verfassung, Kultur, Disziplin und Sitte im Frühmittelalter ein Absatz „Vorbemerkung und Überblick" eingeschaltet, der zusammenfassend den Einfluß germanischer Vorstellungen und Einrichtungen auf diesen Gebieten würdigt; auch die anderen Kapiteln voraufgestellten Vorbemerkungen und Überblicke weisen starke Erweiterungen auf. Die Beurteilung, die der Verf. den Vorgängen und Personen angedeihen läßt, ist immer wohlabgewogen und wohlbegründet, so daß er fast durchweg auf Zustimmung rechnen darf. Besondere Hervorhebung verdient auch die große Umsicht und Genauigkeit, die auf die sehr ausführlichen Literaturangaben verwendet worden ist, die „Literaturnachträge" (S. XIV—XX) berücksichtigen die Neuerscheinungen bis zum Abschluß des Druckes des Bandes.

Was S. 20 f. über das Blutbad von Verden gesagt ist, bedarf nach den in den Literaturnachträgen verzeichneten besonnenen und überzeugenden Ausführungen von M. Lintzel vom Jahre 1938

**

einer Abänderung. — S. 28: Durch die Arbeit von G. Sappok dürfte gegen P. Kehr erwiesen sein, daß das Bistum Posen bei seiner Gründung (968) doch dem Erzbistum Magdeburg als Suffraganbistum unterstellt wurde. — S. 29: Das Bistum Oldenburg in Holstein ist, wie Curschmann gezeigt hat, nicht erst 968, sondern wie Havelberg und Brandenburg schon 948 begründet worden. — S. 41 f.: Durchaus zutreffend sind die gegen Haller und Zwölfer gerichteten Ausführungen über die angebliche Umbildung der Primatsidee durch die Angelsachsen. — S. 68: Zur Furcht vor dem Weltuntergang im Jahre 1000 vgl. noch den Aufsatz von F. Ermini in: Studien zur lateinischen Dichtung des Mittelalters Karl Strecker zum 70. Geburtstag. Dresden 1931, S. 29 ff. — S. 182 hätte H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern I 1924 Erwähnung verdient. — S. 201: Die Gesamtanschauung Gregors VII über das Verhältnis von Kirche und Staat scheint mir nicht im Sinn einer potestas directa in temporalia, sondern richtiger „ratione peccati" zu verstehen zu sein; vgl. auch die ähnliche Auffassung von K. Voigt in dem S. 198[1] genannten Aufsatz in „Die Welt als Geschichte" 5 (1929). — S. 326: Über die Widerstände gegen die Lehre des h. Thomas von Aquin wären nähere Ausführungen nebst Literaturangaben erwünscht. — S. 383: Daß die Konstanzer Dekrete „die konziliare Theorie geradezu als offizielle Lehre sanktionierten", läßt sich nach den wiederholten Darlegungen von J. Hollnsteiner nicht aufrechterhalten. Jedenfalls wollte die Konzilsmehrheit keine dogmatische Entscheidung über die Superiorität der allgemeinen Konzilien fällen, sondern nur durch eine Notstandsmaßnahme die Überwindung des Schismas ermöglichen. — S. 431 oder 475 hätte die Aufhebung der Prager Kompaktaten durch Pius II Erwähnung verdient. — S. 470[2]: Der hier genannte Aufsatz von G. Mollat in den Mélanges d'archéologie et d'histoire 1927 behandelt nicht die Wahl Nikolaus V, sondern die des gleichnamigen Gegenpapstes, gehört also zu S. 358. — Erwünscht wäre es, wenn bei Dissertationen außer dem Erscheinungsjahr durchweg auch die Universität angegeben würde; jetzt ist es nur in einzelnen Fällen geschehen. —

Seit nunmehr dreißig Jahren betreut der Verf. die Kirchengeschichte seines Lehrers und Vorgängers. Dank seiner unverdrossenen und, wie ausdrücklich hinzugefügt sei, entsagungsvollen Mühewaltung ist aus dem schmalen Band der ersten Auflagen ein Werk von drei stattlichen Bänden geworden, das fast über den Umfang eines Lehrbuches hinausgewachsen ist und den Charakter eines Handbuches angenommen hat. Aber man kann nur wünschen, daß es — trotz des erheblichen Umfanges und des entsprechenden Preises! — zum eisernen Bücherbestand aller unser Theologiestudenten gehören möge. Denn es bietet eine ausgezeichnete, auch hohen Ansprüchen gerecht werdende Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte, die den Vergleich mit ähnlichen Werken, zumal der nicht geringen Zahl fremdsprachlicher Werke, nicht nur aushält, sondern ihnen durch mancherlei Vorzüge überlegen ist.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Schmücker, P. Dr. Rainulf, O. F. M., **Propositio per se nota, Gottesbeweis und ihr Verhältnis nach Petrus Aureoli.** [Franziskanische Forschungen, Heft 8.] Werl i. Westf., Franziskus-Druckerei, 1941 (XV, 276 S. gr. 8°). M. 10.

Das vorsichtig und gediegen gearbeitete Werk gibt nach einer Einführung in den Stand der Forschung über Petrus Aureoli und der Klarstellung des Themas in einem ersten Kapitel die Grundlegung des Begriffes der propositio per se nota durch Aristoteles, im zweiten die Grundzüge des scholastischen Begriffes der propositio per se nota bis auf Aureoli ausschließlich, sodann Aureolis Begriff von derselben. Die zwei letzten Kapitel befassen sich mit Aureolis Ansicht über den Satz „Gott existiert" als propositio per se nota und mit einer Charakteristik seines Gottesbeweises.

Bei dem schlechten Zustand der Drucke ist es von großer Bedeutung, daß Verf. für die Herstellung einer gesicherten Textgrundlage auch den Cod. Vat. Borgh. lat. 329 und den Cod. Paris. Nat. lat. 15 363 herangezogen hat.

Die allerwichtigsten Ergebnisse lassen sich dahin zusammenfassen:

Nach Aristoteles haben die Prinzipien drei Merkmale: 1. die logische Unmittelbarkeit, 2. die Aus-sich-Evidenz, 3. die leichte Erkennbarkeit. Während Bonaventura hier noch auf dem aristotelischen Standpunkt beharrt, findet sich in der Prinzipienlehre des h. Thomas von Aquin eine starke Überbetonung des ersten Merkmales, während darin das zweite nur als ein, wenn auch notwendiges, Folgemerkmal des ersten für einen Teil der propositiones per se notae auftritt. Heinrich von Gent, Richard von St. Viktor und Wilhelm de la Mare interessieren sich zunehmend oder ausschließlich nur für das dritte Merkmal, so daß schließlich jeder Satz, der leicht erkennbar ist, ohne weiteres als propositio per se nota charakterisiert wird. Scotus sodann bringt die beiden ersten Merkmale in notwendige und unlösliche Verbindung. Die Erkanntheit der Termini ist nach ihm aber nur conditio sine qua non für die Evidenz der Verkoppelung. Die Leichtigkeit der Erkenntnis betrifft lediglich die Termini und hat mit der Evidenz der Verkoppelung, die die propositio per se nota als solche betrifft, nichts zu tun.

Für Aureoli ist die propositio per se nota ein leicht verständlicher Satz, ein Satz also, den jeder sofort versteht. Bei der Begründung für solche Leichtverständlichkeit ergeben sich ihm dann die verschiedenen Arten von propositiones per se notae, von denen eine, die vierte, auf einem verkürzten syllogistischen Verfahren beruht.

Was vor ihm in dieser Frage erarbeitet worden, kann Aureoli auf diesem Weg vervollkommnen und zu einer organischen Einheit bringen. Ferner weist er in der Prinzipienlehre der Sinneserfahrung und Sinneserkenntnis zum erstenmal einen wichtigen Platz zu. Neu ist auch der bei ihm auftretende Begriff des syllogismus imperceptibilis, der als Äquivalent der Intuition zu betrachten ist und von ihm durch eine ausgezeichnete psychologische Beobachtung des menschlichen Seelenlebens gewonnen wurde. Ferner tritt auch auf diesem Gebiet der Erkenntnistheorie der Konzeptualismus Aureolis zutage.

Schließlich wird dargetan, daß nach Aureoli der Satz „Gott existiert" eine propositio per se nota ex imperceptibili syllogismo ist: „Unsere Wahrnehmung liefert den Obersatz. Durch sie wissen wir, daß die Gesamtheit des Seienden hierarchisch geordnet ist nach Vollkommenheit und Unvollkommenheit, daß die einen Wesen den andern an Vollkommenheit überlegen sind, bzw. umgekehrt ihnen nicht gleichkommen. Das Wasser ist besser als die Erde, das Feuer besser als die Luft, der Himmel besser als das Feuer. In einer anderen ähnlichen Reihe ist das Eisen besser als das Blei, das Messing besser als das Eisen, das Silber besser als das Messing, das Gold besser als das Silber. Ebensolche Reihen könnte man aber auch aufstellen im Pflanzenreich und im Tierreich. — Den Untersatz zum Syllogismus liefert der Verstand, indem er erklärt, daß in jeder Reihe einmal ein Ende erreicht werden muß. Denn wenn auch manche geglaubt haben, daß es das Unendliche geben könne, so ist es doch das Natürliche für den Verstand, daß er für jede Reihe ein Ende verlangt, wie auch Aristoteles II Metaph. betont. Wenn die Menschen also einen Blick über die Ordnungen des Seienden werfen, ziehen sie in einem von ihnen selbst unbemerkten Syllogismus die Konklusion, daß es ein höchstes Wesen geben muß, und nennen es Gott. Aus diesem Syllogismus entsteht dann die allgemeine Auffassung (communis animi conceptio), die unter allen Religionsgemeinschaften verbreitet ist, daß es ein Wesen gibt, das angebetet und durch Opfer verehrt werden muß" (S. 205 f.).

Aureoli läßt hier also die Kausalität aus dem Spiel. Wenn sein Verfahren auch den Beweisen aus der äußeren Erfahrung angehört, so hat es doch auch Wesentliches mit den Beweisen aus der inneren Erfahrung gemein, insofern die Bereitschaft des Geistes zur Gotteserkenntnis, die er hier zugrunde legt, an diese herantückt und insofern die intuitive Erkenntnisform bei ihm ihr Äquivalent im syllogismus imperceptibilis findet. Obendrein schraubt er noch das Ziel seines Beweises auf ein Minimum, nämlich auf die Existenz Gottes, herab und kommt so zu einem Beweis, der unbedingt als leicht erkennbar und in diesem Sinn als propositio per se nota zu bezeichnen ist. Dazu kommt, daß diese Leichtigkeit sich aus einem syllogismus imperceptibilis ergibt, und so der Satz „Gott existiert" der vierten von Aureoli aufgestellten Gruppe der propositiones per se notae sich einreiht.

Die Ausführungen und die Methode des Verf. verdienen alle Anerkennung, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie das bereits von anderen Erarbeitete ehrlich anerkennen und davon die eigenen Ergebnisse sauber abgrenzen. Weil die Arbeit von Wert ist und darum nicht bloß von Deutschen und nicht bloß in diesem Jahr gelesen werden soll, möchte ich bedauern, daß sie sich nicht überall an die biedere, allgemein gebräuchliche Terminologie hält und ständig mit Sigeln arbeitet, die nicht alle im Katalog derselben auf Seite XV aufgeführt werden und teilweise zu unschönen Sätzen den Anlaß geben. Werke, die auf Dauer und Allgemeingeltung Anspruch erheben, sollten doch auch möglichst frei von allen Schönheitsfehlern sein.

Bamberg. Artur Landgraf.

Wilms, P. Hieronymus, O.P., **Der Kölner Universitätsprofessor Konrad Köllin.** [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 39. Heft.] Köln-Rhein, Albertus-Magnus-Verlag, 1941 (143 S. gr. 8°). M. 7.

Der aus Ulm gebürtige, in Heidelberg und Köln tätige Dominikaner Konrad Köllin (um 1476—1536) ist der Forschung schon längst kein Unbekannter. Bereits 1749 hatte J. H. Lose in einer Helmstedter Dissertation ein Lebensbild Köllins zu entwerfen gesucht. Ausführlicher und zuverlässiger berichtete 1825 (Kirchenhistorisches Archiv, Halle, 471—501) der Ulmer Gelehrte G. Veesenmeyer über seinen Landsmann. Das Beste, was bisher über Köllin geschrieben wurde, hat 1896 N. Paulus geboten (Zeitschrift für katholische Theologie 20, 47—72; wiederholt 1903 in des Verfassers Werk: Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther). Paulus' Ausführungen konnten fast als abschließend betrachtet werden. Wilms hat nun aber bei seinen weitverzweigten Forschungen manche bisher nicht bekannte Einzelheit über Köllin in Archiven entdeckt; er hat, was seit Paulus da und dort in gedruckten Quellenwerken oder Abhandlungen über Köllin auftauchte, fleißig gesammelt; er hat außerdem Köllins Werke gründlich durchgearbeitet und dabei manches Fündlein gemacht; und schließlich hat er der klösterlichen und wissenschaftlichen Umwelt seines Ordensgenossen stärkere Aufmerksamkeit geschenkt. So glaubte er sich berechtigt, nochmals ein ausführliches Lebens- und Schaffensbild Köllins zu zeichnen. Man darf diese neueste Arbeit über Köllin nun doch als ganz endgültig ansehen; selbst wenn noch irgendwo ein Werk Köllins aufgestöbert würde, sein Wesensbild und unser Urteil über ihn würden sich kaum ändern.

In sieben Hauptabschnitten schildert uns Wilms Köllins Lebenslauf, seine Arbeit als Thomaskommentator und Kasuist, sein Eingreifen in den Reformationskampf, sein Wirken als päpstlicher Inquisitor und als Klostervorstand, und schließlich seine Wesensart. Der Kommentar zu I 2, der den Ruhm beanspruchen darf, der erste in Deutschland gedruckte Thomaskommentar zu sein (1512), wird als Köllins bedeutendstes und bestes Werk erwiesen. Hier kommt Köllins Begabung auch am sichtbarsten zum Ausdruck. Seine Stärke lag im Nachdenken der Gedanken Größerer und in der Fähigkeit, deren Ideen anderen mundgerecht zu machen. Neue, selbständige, umstürzlerische Gedanken von einiger Tragweite sind Köllin versagt gewesen. Er hätte wohl auch kaum solche zu hegen gewagt. Denn er war Traditionalist durch und durch, autoritätengläubig wie es nur ein echt mittelalterlicher Mensch sein konnte. Im Kampf gegen Luther, in den er weniger aus eigenem Drang als aus Gehorsam gegen die theologische Fakultät der Universität Köln hineingezogen wurde, mußte ein Mann von so ausgeprägt scholastischer Haltung, ein solcher Spätling versagen. Seine beiden gegen Luthers Erklärung von 1 Kor 7 gerichteten Streitschriften (Eversio Lutherani epithalamii 1527; Adversus caninas Martini Lutheri nuptias 1530), in denen er schwerfällig dem stürmischen Gegner Satz für Satz, Wort für Wort nachkeucht, blieben ein Schlag in die leere Luft, auch wenn seine Darlegungen sachlich teilweise besser begründet waren als die Luthers. Die Reformatoren haben ihn denn auch als rückständigen, dummen, spitzfindigen, dazu heuchlerischen, hochmütigen, groben und sittenlosen Mönch der Geschichte überliefert. Soweit Köllins sittliche Persönlichkeit in Frage steht, ist das gegnerische Urteil, wie Wilms erneut zeigen kann, grundfalsch. Köllin war ein sittenstrenger Ordensmann, ein untadeliger, gütiger Mensch, ein sehr fleißiger, allerdings ziemlich schulmeisterlicher Gelehrter. Ihn mit Wilms zu den Großen des katholischen Deutschland der Reformationszeit zu rechnen, wird man sich außerhalb seines Ordens schwer entschließen können.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Jedin, Dr. Hubert, **Krisis und Wendepunkt des Trienter Konzils (1562/63).** Die neuentdeckten Geheimberichte des Bischofs Gualterio von Viterbo an den h. Karl Borromäus, erstmals herausgegeben und gewürdigt. Würzburg, Rita-Verlag, 1941 (XIII, 305 S. gr. 8°). Gbd. M. 17.

Jedin widmet in pietätvoller Weise diese neue, schöne Arbeit Seb. Merkle, dem Altmeister der Tridentiner Quellenforschung, und zollt damit „nicht allein der ehrfurchtgebietenden Leistung eines halben Jahrhunderts scharfsinniger, unverdrossener Arbeit die verdiente Bewunderung", sondern bekundet auch dem „allzeit gütigen Berater, Helfer und väterlichen Freunde" seine „dankbare, nie welkende Liebe".

Die Berichte des Bischofs Gualterio von Viterbo, kurz immer Viterbo genannt, sind von unschätzbarer Wichtigkeit für die Geheimgeschichte des Konzils; hier tritt das bei allem, was Menschen betreiben, unvermeidbare Menschlich-Allzumenschliche unverhüllt zutage. Die Arbeit des Herausgebers ist, was die Wiedergabe der Texte, deren zeitliche Einreihung und Kommentierung angeht, über alles Lob erhaben.

Den Texten (S. 98—281) geht die Darstellung voraus (S. 1—97). Es folgt dann noch ein Anhang und das zuverlässige Personen- und Sachregister.

In ihrem ersten Abschnitt (S. 1—24) handelt die Darstellung über die glückhafte Wiederauffindung der verloren geglaubten Hss unter dem Nachlaß Pallavicinos im Archiv der Gregorianischen Universität (1935). In scharfsinniger Untersuchung wird nachgewiesen, daß der cod. 653, eine Abschrift nach den Minuten des cod. 612, dem Geschichtschreiber als Vorlage gedient hat. Er enthält 93 Berichte Viterbos, darunter 55 in Chiffren, der Nieder-

schlag einer wichtigen diplomatischen Mission, mit der Pius IV den Bischof betraute, weil dieser durch seine mehrjährige Tätigkeit in Frankreich ein genauer Kenner der dortigen Verhältnisse war. Er sollte, als der Kardinal von Guise („Lothringen") im Oktober 1562 nach Trient kam, mit diesem Fühlung nehmen, seine Ansichten erkunden und darüber nach Rom berichten. Das anfängliche Vertrauensverhältnis zu Guise machte aber später einer Entfremdung Platz. Was hier über den Lebensweg Viterbos gesagt wird, hätte, um Wiederholung zu vermeiden, vielleicht an späterer Stelle gebracht werden können.

Im Lichte der neuen Quelle behandelt der zweite Abschnitt (S. 25—97) die große Konzilskrise und ihre Lösung. Wir erhalten eine feine Charakteristik der Legaten und des Papstes, eine Schilderung des Verhaltens der Mächte untereinander, der Parteien auf dem Konzil, Einblick in den Kampf um die Frage, ob die bischöfliche Residenz juris divini, bei dem Sacramentum Ordinis, ob das Bischofsamt göttlicher Einsetzung sei. Der Papst und die von ihm ernährten und gestützten Zelanti wollten natürlich möglichst wenig von ihren Rechten preisgeben. Die Franzosen kamen nach Trient bei schwacher Haltung gegenüber den Hugenotten, weil die päpstlichen Subsidien ausblieben. Rom hatte Furcht vor dem gallikanischen Konziliarismus, dessen Vertreter man in dem Führer Charles von Guise, dem hochbegabten, fein gebildeten und redegewaltigen Kardinal von Lothringen sehen zu müssen glaubte.

Auf dem Konzil bildete sich, zeitweilig mit Lothringen an der Spitze, ein innerlich wenig homogener Block der ultramontanen Opposition, einig nur in der Verteidigung der bischöflichen Gewalt und der Unabhängigkeit des Konzils, mit Einsicht in die Notwendigkeit der konziliaren Kirchenreform im Anschluß an die nationalen Reformwünsche. Es gelang Lothringen, den Kaiser zu gewinnen, der in einem streng geheimen Briefe den Papst aufforderte, vor einer Reform durch das Konzil nicht zurückzuschrecken. Dem Kaiser und Frankreich schloß sich auch Spanien an. Die Lage wurde aber wesentlich verändert durch den in einem Monat erfolgenden Tod zweier Konzilslegaten, Mantuas und Seripandos, sowie durch die Ermordung des Herzogs Franz von Guise, Bruders des Kardinals; er fiel einem hugenottischen Fanatiker zum Opfer.

Das Konzil erhielt in Morone, dem besten Diplomaten der Kurie, eine einheitliche, bemerkenswert selbständige Führung. Ihm gelang es, dem Kaiser Vertrauen in die Konzilspolitik und Glauben an den Reformwillen des Papstes einzuflößen und somit Lothringens Einfluß zu brechen. Inzwischen suchte Viterbo, mit Hilfe des stets geldhungrigen französischen Gesandten Arnould du Ferrier, Lothringen aus Trient zu entfernen. Das sollte durch die sog. „Pratica" erreicht werden. Zunächst wollte man das Konzil seine Auflösung beschließen lassen. Dann sollten in den einzelnen Ländern Provinzialkonzilien zum Zwecke der Reform unter dem Vorsitze päpstlicher Legaten stattfinden, und Lothringen diesen Auftrag für Frankreich erhalten. Der Ehrgeizige ließ sich in der Tat vorübergehend dafür gewinnen; der Papst stimmte dem Plane zu. Hier zeigte sich aber die bis dahin bei einem Konzilslegaten unerhörte Selbständigkeit Morones, der trotzdem eine vorzeitige Schließung des Konzils ablehnte. Dafür gelang ihm aber am 6. Juli in einer Versammlung von 40 Notabeln nach fünfstündiger Verhandlung das Decretum Ordinis und das Residenzdekret durchzusetzen und am 9. in der Vollversammlung des Konzils zur Annahme zu bringen. Das war ein Meisterstück.

Darauf weigerte sich Morone, dem Konzil die Entlassung der Franzosen selbst vorzuschlagen, sondern verlangte entsprechende Anträge der Königin, womit ein Aufschub von mindestens einem Monat erreicht wurde. Für seine Haltung erhielt Lothringen ein väterlich wohlwollendes Schreiben des Papstes und eine Einladung nach Rom, wurde aber wegen seiner „römischen" Haltung in Frankreich recht ungnädig empfangen. Mit dem Scheitern der „Pratica" war die Mission Viterbos beendet; im diplomatischen Dienste der Kurie wurde er nicht mehr verwendet, leitete aber noch 15 Jahre nicht ohne Verdienst sein Bistum Viterbo.

Es sei noch auf die dem Inhalt entsprechende vorzügliche Ausstattung des Buches hingewiesen und der Wunsch ausgesprochen, daß der Absatz des wichtigen Werkes die aufgewandte Mühe lohnen und dem Verlag die großen Kosten wenigstens zum Teil ersetzen möge.

Krefeld. G. Buschbell.

Giers, Dr. theol. Joachim, **Gerechtigkeit und Liebe,** die Grundpfeiler gesellschaftlicher Ordnung in der Sozialethik des Kardinals Cajetan. [Abhandlungen aus Ethik und Moral, 16. Bd.] Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1941 (243 S. 8°). M. 6; geb. M. 8.

Manchen theologischen Leser dieses Buches wird ein leichtes Grauen überkommen. Er erinnert sich an die Handbücher seiner eigenen theologischen Ausbildung, die die Form, Probleme und Beweisführung ethisch-volkswirtschaftlicher Fragen der hoch- und spätscholastischen Zeit beibehielten, obwohl die moderne Zeit andere Aspekte verlangt. In vielen Studierenden blieb Nichtverstehen und auch wohl eine stille Abneigung zurück. Warum? Die modernen Anschauungen und auch die heutige moraltheologische Beurteilung gehen praktisch andere Wege. Ferner ist die in Breite gehende mittelalterliche Untersuchung über Darlehn, Almosen usw. heute infolge der weitgehenden staatsgesetzlichen Regelung und Fürsorge illusorisch geworden. Endlich scheint in der theologischen Vorbildung die volkswirtschaftliche Einführung zu kurz zu kommen. Der im öffentlichen Leben stehende Laie findet sich oft nur schwer damit ab, daß von seelsorglicher Seite Prinzipien in Fülle vorgetragen werden; daß aber die Anwendung im praktischen Leben vielfach dem Laien überlassen wird. Und gerade darin weiß sich der Laie angesichts der Gegensätzlichkeit des modernen Lebens vielfach keinen Rat.

Grundthema ist der Darlehnsvertrag. Von diesem heißt es, daß der Kampf der Theologen gegen den Darlehnszins erfolglos war. Warum? „Der Darlehnsvertrag war in der späteren Zeit des Mittelalters zu einem wirtschaftlichen Vertrag geworden" (S. 159). Damit ist tatsächlich der Kern getroffen. Je mehr die Theologen der ausgehenden Scholastik dem Wesen der sich ausbildenden Volkswirtschaft nahe kamen, um so tiefer drang das Verständnis, daß dem Einzelnen in steigendem Maße ein Mehr zukomme. Die moderne Vermögenszuwachssteuer hat aus dieser Tatsache die Folgerung gezogen.

Cajetan vermochte bis zu einer letzten klaren Erkenntnis noch nicht durchzudringen, obwohl er modernen Handhabungen (Wechsel, Rentenkauf usw.) den Weg moraltheologischer Beurteilung gewiesen hat. Grund? „Seiner Lehre vom gerechten Darlehensvertrag scheint ein überstiegener oder falscher Gerechtigkeitsbegriff zugrunde zu liegen" (S. 162).

Dem Verfasser ist Dank zu sagen.

Dorsten i. W. Desiderius Breitenstein.

Lais, Dr. theol. Hermann, **Eusebius Amort und seine Lehre über die Privatoffenbarungen.** Ein historisch-kritischer Beitrag zur Geschichte der Mystik. [Freiburger theologische Studien, Heft 58.] Freiburg i. Br., Herder & Co., 1941 (112 S. gr. 8°, 1 Titelbild). M. 4.

Die vorliegende Schrift bietet nach der Absicht des Verf. keine vollständige Bearbeitung der katholischen Lehre über die Privatoffenbarungen; sie ist in erster Linie eine historisch-kritische Untersuchung.

Der um das wissenschaftliche und religiöse Leben Bayerns hochverdiente Augustinerchorherr Eusebius Amort († 1775) hat sich in seinem Bemühen um eine kritischere Einstellung der theologischen Wissenschaften auch auf dem Gebiet der mystischen Theologie betätigt. Anlaß dazu bot das Marienleben der Nonne Maria von Agreda, „Die mysti-

sche Stadt Gottes". Amort griff diese Offenbarungen in mehreren Werken an: De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis (1744), Controversiae de revelationibus Agredanis (1749), Nova demonstratio de falsitate revel. Agred. (1751). In diesen Werken werden Regeln allgemeiner Art zur Beurteilung der Privatoffenbarungen gegeben.

Lais zeichnet im ersten Teil seiner Schrift Amorts Lebenslauf und literarische Tätigkeit mit besonderer Berücksichtigung seiner Schriften zur mystischen Theologie. Ein zweiter Teil legt seine Lehre über die Privatoffenbarungen dar, die im dritten kurz gewürdigt wird. Im Gegensatz zu anderen Autoren stellt Amort keine spekulativen Erörterungen über das Wesen der Erscheinungen und Offenbarungen an, über ihre Nachahmungsmöglichkeiten usw. Er gibt vielmehr praktische Regeln zu ihrer Beurteilung: Regeln zur Feststellung von echten, zweifelhaften, wahrscheinlich falschen und sicher nicht göttlichen Offenbarungen. Wir können hier nicht auf den Wert der Amortschen Regeln im einzelnen eingehen. Es genüge zu bemerken, daß L. an ihnen nicht unerhebliche Mängel rügen muß. Zunächst fehlt der Aufzählung Amorts die nötige Ordnung. Wichtiger ist schon, daß seine Ausführungen den Stoff nicht vollständig behandeln. Ja, die Regeln sind z. T. sogar anfechtbar, so vor allen Dingen wenn er behauptet, eine Offenbarung sei wahrscheinlich falsch, wenn ihr Inhalt auch anders als durch göttliche Offenbarung erkannt werden könne (S. 46), oder wenn er verlangt, eine wahre Offenbarung müsse auch in der Angabe profanwissenschaftlicher Tatsachen objektiv richtig sein (S. 51). Lais führt gerade diese Regel durch die Anwendung einer anderen von A. aufgestellten ad absurdum (S. 52). Außerdem läßt sich feststellen, daß Amort in der Beurteilung von Mystikerinnen, denen Privatoffenbarungen zuteil wurden, nicht objektiv ist. Die h. Gertrud ist seine Lieblingsheilige, und für die Schwierigkeiten, die ihre Offenbarungen enthalten, findet er vielerlei Entschuldigungsgründe; Maria von Agreda dagegen wird übermäßig streng beurteilt. L. bemängelt auch, daß A. in der Anwendung der Profanwissenschaften für die Beurteilung der Privatoffenbarungen zu weit geht.

Die positive Bedeutung A.s sieht L. darin, daß er ein notwendiger und erfolgreicher Vorkämpfer gegen das Überhandnehmen der Scheinmystik war, und daß er in vielen Punkten die heutige Auffassung schon vorweggenommen hat.

Lais' objektiv urteilende Untersuchung läßt also erkennen, daß den Regeln A.s trotz mancher Verdienste wesentliche Mängel anhaften, und daß andere Autoren, wie etwa Papst Benedikt XIV (De beatificatione et canonisatione servorum Dei) Amort weit überlegen sind. Bemerkenswert ist außerdem, wie gering bei A. die Rolle des donum discretionis spirituum ist. Er anerkennt es wohl als einzige Möglichkeit, wahre Offenbarungen sicher von falschen zu unterscheiden, schaltet es aber praktisch dadurch wieder aus, daß es nach seiner Auffassung nicht habituell verliehen wird, und daß sein Vorhandensein wohl dem Charismatiker, nicht aber den übrigen sicher feststehen kann. So drängt sich nach einer Lektüre der Untersuchung Lais' noch deutlicher die Erkenntnis auf, daß in der Behandlung des Problems der Privatoffenbarungen der Gabe der Unterscheidung der Geister eine größere Beachtung geschenkt werden muß, und daß eine theologische Untersuchung über diese Gabe einen wichtigen Beitrag zur Theologie der Mystik liefern würde. Hoffentlich regt Lais' Buch zu einer solchen Untersuchung an.

Rom. Anselm Stolz O.S.B.

Egenter, Richard, **Von der Freiheit der Kinder Gottes.** Freiburg, Herder, 1941 (IX, 345 S. kl. 8°). M. 2,60; gbd. M. 3,80.

Das Thema von Luthers Traktat „Von der Freiheit eines Christenmenschen" ist auch das Thema des vorliegenden Buches. Egenter rühmt an Luther, „ein für allemal die neutestamentliche Freiheit der Kinder Gottes ins helle Licht des christlichen Lebensbewußtseins gerückt" zu haben (S. 70). Ohne sich aber die mit Luthers Freiheitsbotschaft „verquickten dogmatischen Fehlansichten" (S. 67) aneignen zu wollen, bemüht er sich, ausgehend von einer bewegten Klage über die Unfreiheit vieler heutiger Christen in ihrem Verhalten gegenüber der Welt und den Menschen, der kirchlichen Obrigkeit und Gott um eine „Theologie der Freiheit" (S. 22), deren Zeitgemäßheit heute, wo allein freies und mündiges Christentum bestehen kann, ohne weiteres ersichtlich ist. Nach einer Entfaltung der psychologischen und ethischen Grundbegriffe und einer Orientierung an der „seligen Freiheit" Gottes und der Vollendeten beschreibt Egenter die Freiheit der Gotteskinder und schildert sie als Freiheit von Blindheit, von Sünde, vom Tode und vom Gesetz. Wie gegen Anarchismus und Libertinismus wendet er sich gegen feige Bewahrungsmethoden, kasuistische Sicherungen und jedweden Legalismus und fordert tapferes Wagnis, entschiedenen Einsatz, mutige Tat und „mehr Ehrfurcht, Begeisterung für die Erhabenheit, Strenge, Reinheit und das Glück eines wachen, zarten und doch kühnen christlichen Gewissens" (S. 141). Für die „verkannte Tugend" der Epikie tritt er mit Nachdruck ein (S. 145—151). Hinsichtlich der Stellung zur Welt führt christliche Freiheit nicht zu Feigheit, Angst und Flucht vor Anfechtung, sondern erweist sich als Freiheit in der Anfechtung, als getreue und mutige Erfüllung der Aufgaben in und an der Welt, zu denen uns Gott berufen hat. Ein Exkurs über die stoische Freiheitslehre (S. 158—164) weist mit Recht auf den unüberbrückbaren Abgrund zwischen der stoischen und christlichen Ethik hin, insofern die Stoiker die Flucht vor der Anfechtung und letztlich den Selbstbesitz und Selbstgenuß, die Christen dagegen die Freiheit in der Anfechtung und letztlich die gänzliche Hingabe an Gott erstreben. Freimütige Kritik fällt auch auf Einschränkungen der christlichen Freiheit von seiten kirchlicher Obrigkeit (z. B. S. 129 ff.) und auf einengende klösterliche Lebensgestaltung, Aszese und Erziehungsmethoden (z. B. S. 299 ff.). Eine am Ideal sich orientierende Schilderung der reifen Freiheit des Christen, die aszetische Freiheit (Freiheit von Anfechtung), sittliche Freiheit (Freiheit zum Guten), interpersonale Freiheit (neue Freiheit in der Liebe) und religiöse Freiheit (Freiheit des Kindes in der Liebe zu Gott) ist, beschließt das wertvolle Buch, mit dem Egenter, ebenso wie mit seinen früheren Schriften, die Passauer Tradition von Ignaz Klug würdig und zeitgemäß fortsetzt.

Münster (Westf.). Hans Pfeil.

Wilches, P. Felix Antonius, in Pontificio Athenaeo Antoniano Professor, **De errore communi in iure canonico.** [Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani, 2.] Romae, Apud Pontificium Athenaeum Antonianum, 1940 (XXIII, 244 S. gr. 8°). L. 45.

Der Satz „Supplet Ecclesia" hat bisher in c. 209 des CIC ein ziemlich bescheidenes Dasein geführt. In den letzten Jahren ist er von den Kanonisten und von der kirchlichen Praxis entdeckt und auf die verschiedensten Verhältnisse ausgedehnt worden. Deshalb erschien eine kritische Untersuchung nicht nur wünschenswert, sondern dringend geboten.

Der Verf. greift aus dem Fragenkomplex nur den wichtigsten Punkt heraus, den error communis, und verfolgt dieses Teilproblem durch die Jahrhunderte. Er beginnt mit dem römischen Recht und behandelt hier vor allem die Lex Barbatius Philippus. Manches kommt einem dabei anfangs recht breit und umständlich vor, doch rechtfertigt sich dieses Verfahren im Laufe der Abhandlung, weil sich die Kanonisten immer wieder auf diese Lex berufen haben und sogar noch in der Gegenwart damit argumentieren, obgleich das römische Recht keine subsidiäre Rechtsquelle mehr für das Kirchenrecht ist. Auf dem eigentlich kanonistischen Gebiet findet der Verf. die ersten Keime der Ergänzung der fehlenden kirchlichen Jurisdiktion im Besitzrecht, bei Pseudoisidor und in der kirchlichen Praxis. Auf recht verschlungenen Pfaden geht er hier der Entwicklung nach, doch scheinen die Bausteine manchmal recht weit hergeholt zu sein. Vieles in der Entwicklungskette fehlt und wird sich nie

nachtragen lassen. Das Problem wird vom Verf. im Laufe der Abhandlung geschickt in eine Anzahl Teilfragen zerlegt, die einzeln besprochen werden. Die Ausführungen sind sorgfältig und vorsichtig, doch wäre es meines Erachtens der Arbeit zustatten gekommen, wenn die Entwicklung da und dort stärker herausgearbeitet und mit der Kritik weniger gespart worden wäre.

Durch die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung ist der rechtsdogmatische Teil grundgelegt und entlastet. Ohne das zu übersehen, wird man doch bedauern müssen, daß er so kurz (nur 30 Seiten) ausgefallen ist. Denn dieser wird heute als der wichtigste betrachtet werden müssen. Der Verf. setzt hier das Für und Wider auseinander, läßt die Vertreter der verschiedenen Ansichten zu Wort kommen und vergißt auch nicht, seine Ansicht zu sagen bzw. anzudeuten; denn die eigene Stellungnahme hätte gründlicher, tiefer und weniger zaghaft sein sollen.

Mich hat am meisten die Bejahung bzw. Verteidigung der Supplierung der fehlenden Eheassistenzvollmacht interessiert. Ich bin meine Bedenken durch seine kurzen Ausführungen nicht losgeworden. Man kann die höchste Hochachtung vor den Entscheidungen der Rota haben und doch bekennen müssen: Die zitierte Rotaentscheidung von 1927 ist bisher die einzige in ihrer Art. Sie ist lediglich ein Gerichtsurteil in einem konkreten Fall (und kein Spruch der Auslegungskommission). Die verschiedenen Instanzen der Rota sind schon mehr als einmal zu einem verschiedenen Ergebnis gekommen. Die bisherige Praxis der Kirche mit ihrer Konvalidierung ungültiger Ehen wegen fehlender Assistenzvollmacht läßt eine abweichende langjährige Auffassung erkennen. Mindestens hätte man erwarten dürfen, daß der Verf. diese Rotaentscheidung auf ihre rechtliche Tragweite untersucht hätte.

Im übrigen verrät die Schrift neben einem andauernden Fleiß, der sich u. a. in einer umfassenden Heranziehung des gedruckten und ungedruckten Materials bekundet, ein tüchtiges Können und ein großes Wissen auf dem Gebiet der Geschichte des Kirchenrechts.

Würzburg. August Hagen.

Mañaricua, Andrés E. de, **El matrimonio de los esclavos.** Estudio histórico jurídico hasta la fijación de la disciplina en el Derecho Canónico. [Analecta Gregoriana, vol. XXIII. Series Facultatis iuris canonici, Sectio B (n. 1).] Roma, Institutum Historicum S. J., Borgo S. Spirito 5, 1940 (286 S. gr. 8°).

Verf. entrollt in der bei Ramón Bidagor gearbeiteten Dissertation die Rechtsgeschichte der Sklavenehe. Indem er der Reihe nach auf die Rechtszustände bei den Hinter- und Vorderasiaten, den Ägyptern, Griechen, Römern und Germanen eingeht, prüft er zugleich die Entwicklung innerhalb dieser einzelnen Kulturen und die Einwirkungen, die die eine mit der andern verbinden. Besondere Sorgfalt hat er auf die Herausarbeitung der Stellungnahme des römischen und des kirchlichen Rechts verwandt. In der Verarbeitung läßt er eine beachtliche Belesenheit und ein eigenes kritisches Urteil durchblicken. Auch in der zuverlässigen Anordnung der Quellennachweise verdient er volles Lob.

Und doch darf man sagen, daß eine derartige Abhandlung die Kraft eines Anfängers übersteigen muß, so daß es nur allzu natürlich ist, wenn sie nicht zur letzten Ausreifung gelangte. Vor allem kommt die Rechtswelt der Germanen — zu der übrigens doch auch das dänische Recht gehört (S. 231) — nicht ausreichend zur Geltung. Zudem sind die rechtlichen Unterschiede, die im Begriff der „Sklaverei" bestanden, nicht überall in der wünschenswerten Weise auseinander gehalten. Im Staat der Sachsen, und zwar noch in der heidnischen Zeit, gab es „Sklaven", die das Waffenrecht besaßen und in der Volksversammlung gleichberechtigt neben dem Adel und den Freien über die wichtigsten Entscheidungen des Gesamtvolkes ihre Stimme in die Waagschale warfen. Der siegreiche Stamm konnte den unterworfenen Bruder- oder Vetternstamm unfrei machen und die Ehegemeinschaft zwischen diesen Stämmen verbieten, die nun als Ehe zwischen Freien und Unfreien angesprochen wurde. Es war aber selbstverständlich, daß im Laufe der Zeit die Leistungs- und Bündnisfähigkeit dieser Unfreien sich mehr und mehr Anerkennung verschaffte und das Eheverbot in der Praxis manche Milderung erfuhr. Wenn dann einmal die einheimischen Bischöfe sich für eben diese Entwicklung einsetzten, so taten sie das nicht lediglich als Vertreter des Kirchenrechts, sondern auch des sich umbildenden Volksrechts. Verf. neigt gelegentlich dazu, den kirchlichen Einfluß zu übertreiben. Die Kirche stand und steht mit ihrem Recht, auch mit ihrem Eherecht, in den Anregungen und Gestaltungen, die das jeweils stärkste und deshalb zur Ordnung des Lebens aufgerufene weltliche Recht gab und gibt, wobei sie sich allerdings unverkennbar nicht nur als der empfangende, sondern auch als der gebende Teil offenbarte, wie es wiederum der hier angeschnittene Fragenkreis der Sklavenehe bezeugt.

Die Geschichte der Sklaverei in dem weiten Sinne, den Verf. zugrunde legt, wurzelt so stark in der Rassen-, Stammes-, Sozial-, politischen, Geistes- und Religionsgeschichte, daß auch die rechtsgeschichtliche Betrachtung das lebendige Ineinander und Gegeneinander der mannigfachen Triebkräfte, wenn auch nicht darstellen, so doch kennen muß, um einer unhistorischen Vereinfachung der Probleme zu entgehen. Will Verf. selbst nicht in einer späteren Neuauflage eine weitere Klärung versuchen?

Freiburg i. Br. Johannes Vincke.

Ekklesia. Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christlichen Kirche. Hrsg. von Friedrich **Siegmund-Schultze.** X. (Heft 46): **Die orthodoxe Kirche auf dem Balkan und in Vorderasien.** Die orthodoxen Patriarchate von Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, Jerusalem und das Erzbistum von Cypern. Leipzig, Leopold Klotz, 1941 (129 S. gr. 8°). Kart. M. 6.

Geist und Gestalt des 46. Heftes der Sammlung „Ekklesia" sind im großen und ganzen dieselben wie die des 45. Heftes; vgl. meine Besprechung in der Theol. Revue 38 (1939) Sp. 408—411. Eine Eigenart der neuen Schrift sind die an den Herausgeber gerichteten Empfehlungsworte der vier Patriarchen und des Erzbischofs (bzw. ihrer Stellvertreter; in zwei Fällen) zu den einzelnen von ihren kirchlichen Untergebenen (ein Aufsatz stammt von einem Patriarchen) verfaßten Beiträgen; auch der griechisch-orthodoxe Standpunkt ist mehr hervorgekehrt und die Praxis mehr berücksichtigt als im Heft 45.

Der Herausgeber hat sich um das Zustandekommen dieses großzügig vorbereiteten Buches ein großes Verdienst erworben; er selber weist dankbar auf die Mitarbeit des Erzbischofs Germanos, Vertreters des Patriarchen von Konstantinopel, hin. In einer langen Einleitung (S. 5—26) gibt er einen Gesamtüberblick über die vier Patriarchate und Cypern mit geschichtlichen und kulturellen Schilderungen; er will vor allem liebevolles Verständnis (im Blickkreis der ökumenischen Gemeinschaftsarbeit der Kirchen) für die von ihrer ehemaligen Größe herabgesunkenen und trotzdem ehrwürdigen und beachtenswerten Kirchen des Nahostens wecken. Auch macht er gewissenhaft Angaben über die Schriften, die ihm Grundlage für einen einleitenden Aufsatz gewesen sind. Einige seiner Ausführungen sind geschichtlich oder theologisch nicht stichhaltig. Er spricht nämlich von einem Patriarchat von Ephesus für die Jahre 325 bzw. 381—451 (S. 17, 23); er leugnet den monarchischen Episkopat in Kleinasien (S. 17) und in Alexandrien (wenigstens für das 2. Jahrh.; S. 20), erkennt ihn aber in Antiochien schon für das 1. Jahrh. auf Grund der Ignatius-Briefe an

(S. 20). Er scheidet nicht streng die kanonischen und apokryphen Evangelien (S. 19); er nimmt den Ursprung des ägyptischen Mönchtums „aus dem griechisch-heidnischen Anachoretentum" an; er gibt einen falschen Begriff der Dogmenentwicklung (S. 19, 22).

Der umfangreichste Aufsatz dieses Buches stammt vom Metropoliten von Heliopolis, Gennadios, der auch sonst in der gelehrten Welt durch seine Forschungen über das Patriarchat Konstantinopel bekannt ist. Seine Darlegungen über die Geschichte und die Verfassung des „Oekumenischen Patriarchates" sind klar, anschaulich und fast immer versöhnlich. Nur an einigen Stellen entfernt er sich von dem sonst eingenommenen Standpunkt der ruhigen geschichtlichen Betrachtung. So spricht er z. B. von den Herrschaftsansprüchen der Päpste als Ursache des griechischen Schismas (S. 41, 42), von ihrer angeblichen Neuerung in der Frage des Filioque (S. 42), von den vielen Demütigungen, die die Orthodoxen auf dem Konzil von Florenz erfahren hätten (S. 43), vom Märtyrertod des Patriarchen Lukaris (S. 47). Besonders heftig sind seine Ausführungen gegen die Jesuiten. Hier wiederholt er besonders zwei Fabeln. Die erste, bereits von Emil Legrand in seinem Werk Bibliographie hellénique du XVIIe siècle I. (Paris 1894) S. 243 widerlegt, schreibt den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu die Vernichtung der Druckerei des Nikodemos Metaxas zu, die auf Anregung und unter Anleitung des Patriarchen Kyrillos Lukaris zur Verteidigung des orthodoxen Glaubens eingerichtet worden sei (S. 55). Die zweite, bereits von mir in meinem Buche „Patriarch Kyrillos Lukaris und die römische Kirche" (Rom 1929) S. 26 zurückgewiesen, erhebt die schwere Anklage gegen die Jesuiten, daß sie den Tod des Patriarchen Kyrillos Lukaris veranlaßt hätten (S. 55). Was endlich von der Bedrückung der Orthodoxen in Venedig durch die „Intrigen der katholischen Geistlichkeit" berichtet wird (S. 54), hält vor der geschichtlichen Wahrheit nicht stand, wie ich mich selber im vergangenen Sommer durch Einblick in das Archiv der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Venedig überzeugen konnte.

In jeder Beziehung einwandfrei ist der kurze Aufsatz des Metropoliten Germanos, des obengenannten Vertreters des ökumenischen Patriarchen in London, über die gegenwärtige Lage des Patriarchats Konstantinopel (S. 62—67). Dieses ist jetzt in der Türkei auf die Präfektur von Konstantinopel eingeschränkt, die das Erzbistum Konstantinopel und die drei Metropolen von Chalkedon, Derki und der Inseln des Marmarameeres umfaßt. Außerhalb der Türkei sind hieher zu rechnen die zwei Metropolen der Inseln Imbros und Tenedos, die vier Metropolen des italienischen Dodekanes und die fünf Metropolen der sog. griech. Diaspora in Amerika, Australien, London, Paris, Wien. Zum Patriarchat von Konstantinopel gehören endlich die zwanzig Klöster des Athos.

Über das Patriarchat von Alexandrien handelt Professor Eugenios Michalidis. In gedrängter Übersicht stellt er die Geschichte (S. 71—77), die Verfassung und Statistik (S. 77—79) dieser Kirche dar. Diese ist gegenwärtig sehr klein. Sie zählt 150 000 Gläubige, die sich auf neun Metropolen verteilen. Die Darlegungen des Verfassers dürfen mit Ausnahme einiger Werturteile über bestimmte Patriarchen als gut bezeichnet werden.

Kein geringerer als der Patriarch von Antiochien selber, Alexandros, schildert die Geschichte und gegenwärtige Lage seiner Kirche (S. 82—91). Er schätzt die Gesamtzahl seiner Gläubigen auf 239 000 im Inland (Syrien, Libanon) und 360 000 im Ausland (Süd- und Nordamerika: 220 000). Die Ausführungen sind im allgemeinen in ruhigem Ton abgefaßt; nur dann, wenn der hohe Kirchenfürst auf die Einigungsbewegung zu sprechen kommt, schreibt er einseitig, teilweise sogar gehässig. Er redet von der Vergiftung der Gewissen der Orthodoxen durch die Organe der katholischen Kirche, von Aposteln der Lüge, von Verbreitern verderblicher Vergnügungen gegen die christliche Einfachheit und Selbstgenügsamkeit, von trügerischen Mitteln, die von der katholischen Kirche angewandt worden seien, um die Orthodoxen zu bekehren (S. 90). Das Einführungswort zu diesem Aufsatz, vom gleichen Verfasser stammend (S. 80—82), enthält einige theoretische Sätze gegen den Primat Petri und bezeichnet die Kreuzfahrer als blinde Werkzeuge der päpstlichen Kirche.

Das Patriarchat von Jerusalem ist vom Archimandriten Kallistos Meliaras geschichtlich (S. 95—110) und rechtlich (S. 110—113) beschrieben. Im geschichtlichen Teil werden besonders die Bemühungen der Bruderschaft des hl. Grabes um die Bewahrung der heiligen Stätten Palästinas hervorgehoben, aber nichts von den Verdiensten der Franziskaner gesagt; im Gegenteil werden die Lateiner angegriffen, die mittels Bestechung in die Wallfahrtsorte eingedrungen seien (S. 105). Im rechtlichen Teil wird auf die staatlichen Urkunden zugunsten der griechischen Kirche hingewiesen, aber verschwiegen, daß auch die Lateiner nicht wenige solcher Rechtsbriefe zum Schutz der heiligen Orte haben. Mit Recht wird eine Eigentümlichkeit der kirchlichen Patriarchatsverwaltung betont, die in den Händen der Bruderschaft des hl. Grabes liegt; diese ist eine Klostergemeinschaft, die aus dem Zentralkloster in Jerusalem und den übrigen griechischen Klöstern der Stadt und anderer Orte besteht. Vorsteher der Bruderschaft ist der Patriarch. Eine Statistik des Patriarchats fehlt.

Das unabhängige (autokephale) Erzbistum Cypern wird vom Archimandriten Hippolytos in Paphos behandelt (S. 117—128). In einem kurzen geschichtlichen Überblick werden die vier Epochen behandelt, die der Römer und Byzantiner (45—1191), die der Franken (1191—1571), die der Türken (1571—1878), die der Engländer (seit 1878). Den ersten Zeitraum kennzeichnet der Verfasser als eine Zeit der Freiheit und Blüte, den zweiten (der Lateiner) als eine Zeit der Knechtschaft und des Niederganges. Die Aufhebung der Frankenherrschaft durch die Türken, meint er, sei eine große Erleichterung für die orthodoxe Bevölkerung Cyperns gewesen; es ist aber gleich darauf hinzugefügt, daß ihre Lage in Wahrheit unter den Türken noch schlimmer geworden sei. Die Periode der Engländer nennt er eine Zeit der Ruhe und des Friedens; jedoch erwähnt er, ebenso wie der Verfasser des Vorwortes, Metropolit Leontios, daß seit 1931 zwei Bischöfe aus politischen Gründen durch die englische Regierung von der Insel verwiesen worden sind. Die Synode von Trullos (Konstantinopel 691, nicht 692) wird falsch als ökumenisch bezeichnet (S. 120). Die Ausführungen über die innere Organisation der Kirche Cyperns sind gut. Wir erfahren hier, daß zu ihr gegenwärtig 300 000 Gläubige gehören; Priester gibt es 795, Mönche nur 110.

Vier Verzeichnisse des Schrifttums finden sich im Buch. Das über Konstantinopel enthält (S. 67—70) 73 Nummern. Hier wird besonders das Werk: V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople I—II (Paris 1932—1937) vermißt. Auch die Forschungen seiner Ordensbrüder Petit, Jugie, Laurent werden nicht erwähnt. Ebenso wird über die Veröffentlichungen des päpstlichen orientalischen Instituts geschwiegen. — Das Schrifttum über Alexandrien (S. 79) mit nur 12 Nummern schweigt über den großen Aufsatz: Alexandrie (Eglise d') in Dictionnaire de Théologie catholique I, 786—824. — Das Verzeichnis der Schriften über Antiochien (S. 91—92) mit 28 Nummern kann als befriedigend gelten. Hier sind ausdrücklich die Arbeiten des hochverdienten katholischen Fachmanns Cyrill Korolevskij erwähnt. — Das Schrifttum zu Jerusalem (S. 114) mit 16 Nummern übersieht vollständig die Forschungsarbeiten der Franziskaner Lemmens, Golubovich usw. — Die Bücher und Aufsätze über Cypern (S. 128—129) mit 16 Nummern unterlassen die Erwähnung des großen Aufsatzes: Chypre (Eglise de) in DTC II, 2424—2472. — Weil das ganze Heft eine erstmalige orthodoxe Gesamtdarstellung der Patriarchate und Cyperns bietet, kann man daran erinnern, daß die katholische Wissenschaft schon vorher Gesamtdarstellungen der orthodoxen Kirchen, solche der katholischen Kirche orientalischer Riten verfaßt hat. Ich erwähne die Namen Fortescue, Janin, Attwater, C. de Clercq.

Eine methodische Frage bleibt noch zu beantworten: Sind die am Schluß der von den Griechen verfaßten Aufsätze angegebenen Schriften von ihren Verfassern verwertet oder wenigstens gelesen worden? Wir lesen nämlich in der Einleitung des Heraus-

gebers den folgenden Satz: „Die Literaturverzeichnisse, die im Anschluß an die folgenden Berichte von den einzelnen Patriarchaten gegeben worden sind, sind ebenso wie die Übersetzungen der Artikel von Generalschulinspektor Dr. Georgios Frangoulis bearbeitet worden" (S. 9). Aus diesen Worten geht genügend hervor, daß das Buch nicht streng wissenschaftlichen Zwecken dienen will, sondern für weitere Kreise bestimmt ist. Es verzichtet daher auch auf Anmerkungen.

Mit diesen und den obigen kritischen Bemerkungen zum 46. Heft der Sammlung „Ekklesia" nehme ich nichts von dem an den Herausgeber zu Beginn der Besprechung gerichteten Dankeswort zurück. Denn als Selbstzeugnisse der griechisch-orthodoxen Kirche behalten die Berichte und ihre von ihren Häuptern gegebenen Einführungsworte ihren Wert. Es ist anregend, sie zu lesen und im Licht der Kirchengeschichte und des kirchlichen Einigungsgedankens zu betrachten.

Rom. Georg Hofmann S. J.

Künßberg, Eberhard Frhr. v., **Schwurgebärde und Schwurfingerdeutung.** [Das Rechtswahrzeichen. Beiträge zur Rechtsgeschichte und rechtlichen Volkskunde, 4. Heft, hrsg. von K. S. Bader.] Freiburg i. Br., Herder, 1941 (32 S. gr. 8°). M. 1,80.

Die Beiträge zur Rechtsgeschichte und rechtlichen Volkskunde forschen nach Wesen und Sinn rechtlicher Symbolik und streben, wie das Geleitwort weiter bemerkt, nach tieferer Erfassung der in den Rechtsordnungen des Abendlandes greifbaren Versinnbildung des Rechtsgedankens durch das Wahrzeichen. Die vorliegende Arbeit bietet einen Ausschnitt aus der Geschichte des Eides, die in der theologischen Enzyklopädie zuweilen stiefmütterlich behandelt ist.

Verf., wie wenige andere in der deutschen Rechtsgeschichte beheimatet, geht zunächst der Schwurfingerdeutung im Appenzeller Landbuch von 1409 nach, die einen fast programmatischen Charakter hat: hier ist eine Eideserinnerung vorangeschickt, in der die drei Schwurfinger als die drei göttlichen Personen ausgelegt werden. Bei einer Durchsicht weiterer Quellen, bei denen der süddeutsche Raum bevorzugt wird, ergibt sich für K., daß der lateinische, trinitarische Segensgestus zur Schwurgebärde wurde. Schwieriger wird jedoch die Deutung der zwei Finger bei der Eidesleistung, die ebenfalls bezeugt ist (als Ersatz der zwei Eideshelfer, ob des Abhauens von zwei Fingern als Meineidsstrafe, die hier bemerkenswerte Stellung der Daumenhaltung, die bald auf zwei, bald auf drei Finger weist). Die Frage der Schwurhaltung der zwei Finger wird bei K. keineswegs abschließend gelöst.

Den Theologen und Kulturhistoriker fesselt an K.s Darlegungen besonders das trinitarische Element. Man wird K. nur zustimmen können, wenn er die Erklärung der drei Finger durch die Dreieinigkeit als dem Denken des Mittelalters und der frühen Neuzeit als durchaus entsprechend betrachtet. Nur ist der Glaubenssatz von der Dreifaltigkeit noch weit mehr und umfassender in den verschiedensten Ausstrahlungen in das mittelalterliche Bewußtsein eingebaut, als es der Verf. mit einigen wenigen Literaturangaben belegt. Gewiß zog der Raum einige Grenzen. Aber man hätte doch gewünscht, daß der trinitarische Untergrund leuchtender und farbiger eingezeichnet wäre. Man gedenkt hier der ikonographischen und künstlerischen Zeugnisse (K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst. Bd. 1, Freiburg i. Br. 1928, S. 221 ff.; A. Hackel, Die Trinität in der Kunst. Stuttgart 1931; O. Doering - M. Hartig, Christliche Symbole². Freiburg i. Br. 1940, S. 31 ff.) und zahlreicher Äußerungen in der Geschichte der Frömmigkeit (A. Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg i. Br. 1902, S. 130, 137 und öfter; K. Richstätter, Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters². Regensburg 1924, S. 399 im Register; wenig befriedigend L. A. Veit, Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittelalter. Freiburg i. Br. 1936). Nicht minder erinnert man sich an die trinitarische Geschichtsspekulation, die sich bei Rupert von Deutz († 1129?), bei Anselm von Havelberg († 1158) und seinen Zeitgenossen abzeichnet (J. Spörl, Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung. München 1935, S. 25 ff. und dazu Analecta Praemonstratensia XVI [1940] S. 92). Ebenso war die christliche Liebestätigkeit, die Hospitalkultur (Gnadenstuhl an Hospitälern), das Genossenschaftswesen, das Bruderschaftswesen, die Volksnot in Sachen der Sarazenen und Türken stark trinitarisch erfüllt. Man nehme nur den Orden der Trinitarier, ordo Ss. Trinitatis de redemptione captivorum. Das griff ebenso in die geheimnisvollen Bereiche der Zahlensymbolik (G. Stuhlfauth, Das Dreieck. Berlin 1918) wie in die mittelalterliche Naturwissenschaft (W. Ganzenmüller, Das Buch der heiligen Dreifaltigkeit. Eine deutsche Alchemie aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, Arch. f. Kulturgeschichte 29, 1939, S. 93—146, leider ohne Bezugnahme auf den trinitarischen Titel). Das zog sich selbst in die übermächtige Stellung der Dreizahl bei Paracelsus, zu dessen Gedenkfeier (1941) K. Diepgen, W. E. Peukert und L. Schreyer (Der verborgene Glanz. Freiburg i. Br. 1940) neue Ausblicke eröffneten.

Nach allem möchte man wünschen, daß K. und seine Schule selbst einmal den trinitarischen Elementen im Recht nachgehen würden, Forschungen, die sich auf andere Kulturgebiete übertragen ließen. Und von der kleinen, aber sehr anregenden Schrift möchte ich mich dahin verabschieden, daß es immer ein erlesener literarischer Genuß ist, den rechtsgeschichtlichen Studien des Verf. zu begegnen.

Noch eine Einzelheit: Zur Bestrafung des Meineids läßt sich auch das St.-Pankraz-Mirakel heranziehen, das sich in der Legende wie im Kirchenlied abzeichnet: Der Dieb legt am Altar des h. Pankraz einen Eid ab. Die Hand verdorrt (Jusjurandum in altari fur dum jurat, aridari suum sensit bracchium). Siehe dazu A. Z. Huisman, Die Verehrung des heiligen Pancratius in West- und Mitteleuropa. Nederlandsche Bijdragen op het Gebied van Germaansche Philologie en Linguistiek XV, Haarlem 1939, S. 30. Leider zeigen die Pankraz-Attribute, soviel ich sehe, niemals die Schwurfinger, gewiß ein lehrreicher Beitrag für das Spannungsverhältnis von Legende und Symbol. — Das Format des Buches ist vom Verlag unglücklich gewählt.

Münster (Westf.). Georg Schreiber.

Andrieu, M., **Le Pontifical Romain au Moyen-Age.** Tom. III. Le Pontifical de Guillaume Durand. [Studi e Testi 88.] Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1940 (XX, 691 S. 8°). Lire 200.

In dem hier zur Besprechung vorliegenden Bande Andrieus figurieren 21 Hss des Durandus-Pontificale, von denen 14 ihm als Textunterlage dienen. L. Fischers zu Toledo entdeckte Hs (vgl. Röm. Quartalschrift 37 [1929] 7—21, 10) fehlt mit Recht in Andrieus Liste, denn sie ist nicht anderes als eine im 17. Jahrh. auf Papier erstellte Kopie einer anderen Kopie, die 1583 für den Kardinal Santorio (nicht Santori) von dem heutigen Vaticanus latinus 1145 (in Andrieus Liste Nr. 17) gemacht wurde.

Die genaue und definitive Beschreibung der 21 Hss gibt Andrieu in Kap. 2 (S. 23—283) des vorliegenden Bandes: „Description des manuscrits". Voraus geht nach einem ausgezeichneten „Avant-Propos" (S. V—XX), einer Synthese über Durandus, sein Werk und seine Bedeutung und einer Band I ergänzenden Bibliographie als Kap. 1 (S. 3—22): „La carrière de Guillaume Durand — Les Constitutions synodales et la date du Pontifical — Les marques d'origine du Pontifical — Sa destination — Diffusion et succès final — L'identification des manuscrits". Es folgt zunächst als Kap. 3 (S. 285—309): „La classement des manuscrits — Le groupe bourguignon — Le groupe arlésien — La forme remaniée — Les manuscrits intermédiaires — Les exemplaires tardifs ou incomplets — Coordinations des divers groupes — Fautes de l'original"; sodann als Kap. 4 (S. 311—320): „Guillaume Durand et le Pontifical de la Curie — Utilisation du Pontifical de la Curie — Ordines du Pontifical de la Curie écartés par G. Durand — Ordines conservés — Chapitres nouveaux — L'Ordo du Sacre royal" und endlich als Kap. 5 (S. 320—321): „Règles de l'édition", womit der erste Teil des Bandes „Introduction" schließt.

Als zweiter Teil folgt die Textedition des Durandus-Pontifikale (S. 325—662) mit fünf Anhängen: (1) — (665/69): „Ordo ad coronandum summum pontificem romanum"; (2) — (669/77) „Incipit ordo ad coronandum et iuungendum regem Cicilie"; (3) — (678/80) „De benedictione fetus in utero matris"; (4) — (680/82) „Forma degradationis"; (5) — (682/83) „Ordo ad probandum lignum sancte crucis ubi dubitatur si vere sit lignum an non".

Die handschriftliche Überlieferung des Pontifikale des Durandus ist die denkbar günstigste für eine Edition. Zwischen der mustergültigen Erstellung des Textes durch Andrieu und der Redaktion des Durandus, die man etwa 1292 sich als begonnen und zwischen 1293 und dem Herbst 1295 als beendet zu denken hat, wird es kaum wesentliche Unterschiede geben. Die drei Hss: Lyon, Univ.-Bibliothek Cod. 11 (= L), Paris, B. N. Cod. lat. 951 (= R), beide aus Frankreich (14. Jahrh.), London, B. M. Cod. Addit. 39677 (= S) aus Südfrankreich (½ 14. Jahrh.), alle drei zur Burgunder-Gruppe gehörig (mit Brüssel B. R. 390 = B), unter sich aus- und angeglichen, genügen fast allein für einen korrekten Text. Ihre Überlieferung ergibt in der Regel den Text des Archetypus. In einem graphischen Schema (S. 306) ist das Verhältnis des Trios L R S zu den übrigen Verwandten dargestellt und S. 321/22 wird der überlieferungsgeschichtliche Wert aller Gruppen beschrieben.

Die Arbeit des Durandus und ihr Einfluß auf die Entwicklung der römischen Pontifikal-Liturgie des 13. Jahrh. und der späteren Zeit bis zum Pontifikale Leos XIII, vergleicht sich in seiner Bedeutung von selber mit der Arbeit des Angelsachsen Alkuin an den Sakramentarien und ihrer Bedeutung für die Geschichte des römischen Missale vom Ende des 8. Jahrh. bis zu unserem heutigen Missale. Idealisten, sollte es deren noch geben, werden also die schöne Illusion, als sei unsere „römische" Liturgie das ausschließliche Werk der „mater et magistra omnium ecclesiarum", zu begraben haben und sich zu der Einsicht bequemen müssen, daß es sich um eine jahrhundertelange Entwicklung handelt, an der das ganze Abendland und zu einem guten Teile auch das Morgenland mitarbeiteten.

Ich muß leider mit Rücksicht auf den mir zugedachten Raum darauf verzichten, zu zeigen, wie die am Ende des 13. Jahrh. vollendete Sakraments-Theologie die Arbeit des Durandus am Pontifikale begleitet und beeinflußt hat. Dogmenhistoriker mögen sich gütlich tun an den durch das ganze Mittelalter laufenden Parallelen liturgischer Texte und theologischer Lehrtraktate, um festzustellen, zu welcher Resultante in Lehre einerseits und Brauch andererseits die beiderseitigen Auseinandersetzungen geführt haben. Es angedeutet zu haben, muß hier genügen.

Das im Vorwort zu Band I (1938) angekündigte alphabetische Generalregister als Schluß des vorliegenden Bandes III sollen, mit Rücksicht auf dessen unvorhergesehenen Umfang, als Sonderfaszikel IV erscheinen. — Die Sammlung der vatikanischen *Studi e Testi* kann auf die nun in vortrefflicher typographischer Ausstattung vorliegenden drei Bände (vgl. Theol. Revue 38 [1939] 341/3 u. 39 [1940] 273/4) stolz sein. Möge es M. Andrieu vergönnt sein, uns nun in absehbarer Zeit den um zehn Jahre zurückgestellten zweiten Band (Texte) seiner „Ordines Romani" zu schenken.

Rom. L. C. Mohlberg O. S. B.

Schaffran, Emerich, Die Kunst der Langobarden in Italien. Mit 207 Abbildungen auf 67 Tafeln und 24 Zeichnungen im Text. Jena, Eugen Diederichs, 1941 (196 S. gr. 8°). Gbd. M. 9,50.

Der Verf. gilt als einer der besten Kenner des bald den Westgermanen, bald den Ostgermanen zugeteilten Stammes der Langobarden, dessen Kunst nach seiner Auffassung ganz anders als bisher eingeordnet werden muß. Sie ist für ihn nicht die Kunst auf dem fremden italischen Boden, sondern ein lebendiger Teil der gesamten germanischen Kunst aus den Schlußjahren des ersten Jahrtausends. Sie wurde in der Nachwirkung für Baukunst und Schmuckkunst nicht nur für die neue italische Heimat ein Kräftestrom, der das Gefüge langobardischer Staatlichkeit weit überdauerte. In mächtigen Fernwellen wirkte sie weithin auf das Germanentum und auf Nachbargebiete zurück. Die Bauform und vornehmlich das Ornament, dessen reiche Fülle und Zählebigkeit im besonderen beachtet sein will, griffen nach Norden und Osten. Der Anteil am Aufbau der oberitalischen und deutschalpinen Romanik (man wird im letzteren Punkte an A. Dörrers geistesgeschichtliche Untersuchungen zum alpinen Menschentum erinnert) ist bedeutend. Kärnten gewährt hier einen klassischen Anschauungsunterricht.

Das Werden und Wachsen dieser germanischen Frühkunst, aber auch ihr Eroberungsdrang wird nach Einzeigung der historischen Vorfragen (Die Voraussetzungen der langobardischen Kunst vor der Wanderung nach Italien; die künstlerischen Verhältnisse in Oberitalien vor dem Einfall der Langobarden; das langobardische Reich in Italien) zunächst für den italischen Boden für die Baukunst, mehr noch für die bildende Kunst des näheren auseinandergesetzt. Letzteres in Hinsicht auf die Ornamentik in Stein und auf figurale Steinbildnerei. Dazu wird manches Neue zur Auswertung einiger Denkmäler der bildenden Kunst gesagt. Neu ist im allgemeinen auch die Fragestellung der volkhaften Kunst in Stein, wobei man dem Verf. nicht immer zu folgen vermag. An mehr als einer Stelle wäre eine Auseinandersetzung mit H. Bächtold-Stäubli (Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin 1927 ff.) erwünscht gewesen, soweit es natürlich der Umfang des Werkes zuließ. Als weitere Zeugnisse sind Grabfunde und Kunstgewerbe, ebenso die Malerei behandelt.

Das einschlägige langobardische Material ist in jahrzehntelangen Studien gewonnen. Die geistvolle Zusammenschau — deren sich ja heute auch die etruskische Kunst erfreut — atmet einen besonderen Reiz, vor der die Wertung des einzelnen Stückes zurücktritt. Fast verlorene und versprengte Einzelbeobachtungen, die man da und dort anstellte, werden hier erstmalig in größere verbindende Linien gebracht. Dabei kommt es zu Bereinigungen und Klärungen. Dabei ergibt sich zum andern für das überraschte Auge ein erstaunlicher Reichtum an baulichen und bildnerischen Überresten. Groß und bedeutend, mächtig und echtschöpferisch tritt dabei die Gestaltungskraft jenes Stammes heraus, dessen politische Leistung oft unterschätzt wurde, wenn seiner mehr als einmal als eines kurzlebigen Pufferstaates zwischen byzantinischen, bayerischen und fränkischen Entwicklungen gedacht wurde.

Was speziell den Kirchenhistoriker betrifft, wird ihn manche Mitteilung über die auch künstlerisch greifbare Art der Christianisierung, über das Verhältnis christlicher und heidnischer Motive (Schlangenkult, Lebensbaum, vormittelalterliche Wegkreuze, Zahlensymbolik), über die erstaunliche, allerdings von S. nicht näher begründete Häufigkeit der oberitalischen Taufkapellen u. a. interessieren. An mehr als einer Stelle wird er dabei für eine Abrundung der ergiebigen Studien von H. Graßhoff (Langobardisch-fränkisches Klosterwesen in Italien. Göttinger phil. Diss. 1907) und von K. Voigt (Die königlichen Eigenklöster der Langobarden. Gotha

1909) und neuerdings von H. E. Feine (Studien zum langobardisch-italischen Eigenkirchenrecht, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte 61, Kanon. Abt. 30 [1941], S. 1—95, 31 [1942], S. 1—105) dankbar sein. Aber ebenso wird er feststellen müssen, daß sich bei der Lektüre des Buches manche Frage erhebt, die von S. noch nicht angeschnitten ist, die aber der Bearbeitung bedarf. So läßt sich die Milieuzeichnung in mehr als einer Richtung noch erweitern. Das betrifft im besonderen die Gebiete der langobardischen Sakralkultur, vornehmlich ihre Stellung zu Mysterien und Heilbringern. Das Bekenntnis zum Arianismus und die Konversion (Bobbio, Theodelinde) gibt dieser sakralen Haltung gewiß einen besonderen Reiz.

Hier eröffnet sich in der Tat ein denkwürdiger Parallelismus zwischen der Fernwirkung, die die langobardische Kunst nach Norden und Osten nahm, und zwischen der Ausreise bestimmter religiöser Motive, die ebenfalls in dieser Bewegungsrichtung vorstießen; denn auch die Langobarken kannten den Begriff und die Tatsache von Volksheiligen. Noch fehlt es an einer zusammenfassenden Arbeit über die Lieblingsheiligen, die dieser Stamm sich erkoren hatte. An anderer Stelle wiesen wir darauf hin, daß St. Michael (St. Michele in Pavia das Vorbild vieler Bauten), Johannes der Täufer, St. Georg, St. Zeno, St. Valentin (Translation des Leibes durch die Langobarden nach Trient) hier vorzugsweise genannt sein wollen. Die langobardischen Volksheiligen (zwischen Volksheiligen und zwischen jenen Stammesheiligen, die dem Blute des Stammes entsprossen sind, ist natürlich zu unterscheiden) wurden aber zu Wanderheiligen. So zogen sie nordwärts auf die Bergspitzen und in die Täler Tirols. Manches über diese Sakralwanderung, die sich bis zur Donau hin dehnte, ist bereits in der guten, wenn auch von der tiroler Landesforschung mannigfach ergänzten Arbeit von Hans Fink (Die Kirchenpatrozinien Tirols. Ein Beitrag zur tirolisch-deutschen Kulturgeschichte, Passau 1928, die von Max Heuwieser zum Druck gebracht ist; auf der Preußischen Staatsbibliothek nicht vorhanden, auch sonst schwer benutzbar) dargelegt worden, während die Untersuchung von J. Kroeß (Die Heiligen und Seligen Tirols. Austria Sancta, 5. und 6. Heft der Studien und Mitteilungen aus dem kirchengeschichtl. Seminar Wien. Wien 1910/1911) wenig befriedigt. Aber die andere Frage bleibt noch zu klären: ist der erobernde Wanderzug, den die langobardische Kunst durch alpine Gebiete hin antrat, etwa durch die Werbekraft langobardischer Kulte begleitet, gestärkt und gekräftigt worden? Die Vermutung legt sich nahe, daß Kunst und Heilige, Devotion und künstlerische Formgebung manche Strecken Hand in Hand gingen oder sich doch irgendwie stützten und bedingten. So wanderte St. Zeno, der Patron Veronas, schon früh nach dem tirolischen Serfaus im Oberinntal. wo allerdings die Zenokapelle, die heute noch vorhanden ist, an Bedeutung im späteren Mittelalter — ein typischer Zug — von der Marienwallfahrt und von der Marienkirche verdrängt ist. Wiederum breitete sich der Kult St. Zenos in seinen Ausläufern bis Bayern aus. Der nördlichste Punkt seines Vorkommens scheint Geisenfeld bei Pfaffenhofen an der Ilm zu sein, wo Zeno als Nebenpatron neben Maria auftritt (Fink, Kirchenpatrozinien, S. 84). Man mag diese und verwandte Fragestellungen vertiefen, um das Herrschaftsgebiet der langobardischen Kunst noch sorgsamer abzustecken. Auch der Kult wird hier zur Erkenntnisquelle. — Dabei sei noch der Auffassung von O. Rojdestvensky (Le culte de Saint Michel. Paris 1922, bes. p. 52—60), wo gegen E. Gothein (Die Kulturentwicklung Süd-Italiens. Breslau 1886) Stellung genommen ist, gedacht. Diese Autorin lehnt es ab, in Michael den langobardischen Nationalpatron zu sehen.

Daß im übrigen die Ergebnisse S.s gegen die iranische Theorie von J. Strzygowsky sprechen, kann hier nur angedeutet werden. Die beigegebenen Abbildungen sind recht wertvoll, um Geschlossenheiten dieser langobardischen Kunst aufzudecken. Im Register fehlt ein Heiligenverzeichnis. Die Art der Zitierung in dem am Schluß beigegebenen und recht dankenswerten Apparat (S. 172—190) ist uneinheitlich. S.s Studie ist im übrigen noch ein bemerkenswerter Beitrag zur Frühgeschichte der ungarischen Kunst, ein schwieriger Forschungsbereich, der in letzter Zeit, auch unter Einwirkung des letzten Stephansjubiläums, mehrfach aufgegriffen ist (vgl. auch Gli artisti italiani in Ungheria con prefazione di Valerio Mariani, Opera del genio italiano all' estero. Volume unico. Roma 1936).

Münster (Westf.). Georg Schreiber.

Kleinere Mitteilungen

»**Dibelius,** Prof. D. Dr. Martin, **Paulus und die Mystik.** München, E. Reinhardt, o. J. [1941] (20 S. gr. 8°). M. 1.« — D. nimmt in diesem Aufsatz, einem Sonderdruck aus der Zeitschrift „Eine heilige Kirche" 22 (1941) von neuem zu einer viel verhandelten Frage Stellung, zu der er sich schon vor genau zehn Jahren (in den Neuen Jahrbüchern für Wissenschaft und Jugendbildung 7 [1931] 683—99) geäußert hatte. Das Paulusbild, das er zeichnet, ist weit weniger mystisch, und das heißt hellenistisch, als jenes, das einst Bousset und Reitzenstein gestaltet hatten. D. übernimmt die Söderblom-Heilersche Unterscheidung eines prophetischen und eines mystischen Frömmigkeitstypus, um dann auf Grund der Aussagen der Paulusbriefe darzulegen, daß der Apostel dem prophetischen Typus zugehört. Paulus kennt keine Mystik der Identität und keine Vergottung. Auch der Blick auf das Weltende und das damit verbundene Gericht schließt es aus, daß er in der Mystik bereits eine Vollendung seines Daseins erlebt. Trotzdem erkennt aber auch D. das Vorhandensein mystischer Züge bei Paulus an. „Mystische Frömmigkeit, die Christus im Innern trägt, und prophetische Frömmigkeit, die über den Abgrund hinweg den Glauben zu Christus emporsendet, unmittelbar nebeneinander! Und erst dies Nebeneinander macht das Christentum des Paulus aus" (S. 14). Daraus wird man aber, besonders wenn man noch andere bedeutende christliche Gestalten neben Paulus stellt, bei denen die gleiche Beobachtung zu machen ist, folgern müssen, daß die strenge Scheidung zwischen mystischer und prophetischer Frömmigkeit am konkreten „Objekt" nicht durchführbar ist. Durch das neue Leben, das dem Christen mit dem Empfang der Taufe zuteil wird, ist eben die Kluft zwischen Gott und Mensch doch in gewisser Weise überbrückt und das dem Christen durch die Erlösung geschenkte Heil ist keine rein eschatologische Größe — wenn man das Wort im streng transzendenten Sinne verstehen wollte — mehr. Auf dem Grunde des allen Christen geschenkten Seins in Christus ist dann auch Mystik im eigentlichen Sinne möglich, nur nicht die von Dibelius (S. 17 f.) beschriebene.

J. Schmid.

»**Nielen,** Dr. Josef Maria, **Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches.** Väterzeugnisse aus den ersten christlichen Jahrhunderten. Freiburg i. Br., Herder u. Co., 1941 (V, 108 S. 8°). M. 2, gbd. M. 2,60.« — In einer einführenden dogmengeschichtlichen Einleitung (S. 1—32) vermittelt N. zunächst eine Vorstellung davon, unter welchen Aspekten und in welchen theologiegeschichtlichen Zusammenhängen die Lehre von der Auferstehung des Fleisches aus den Quellen, d. h. aus dem N. T. und den Väterschriften verstanden und betrachtet werden muß. Im 2. Teil (S. 33—107) werden längere besonders eindrucksvolle Vätertexte, zu deren Verständnis jedesmal einleitende Bemerkungen vorausgeschickt sind, in einer angenehm lesbaren Übersetzung dargeboten. Unter 13 verschiedenen Gesichtspunkten wird das Material gruppiert. Mit Recht wird der Apologet Athenagoras, der als erster bereits in der 2. Hälfte des 2. Jahrh. eine ausgezeichnete Monographie über den Glauben an die Auferstehung des Fleisches geschrieben, besonders stark berücksichtigt. In zweiter Linie werden dann schöne Texte u. a. aus Minucius Felix, Irenäus, Cyrill von Jerusalem, Johannes Chrysostomus und Augustinus vorgelegt. Priester und gebildete Laien erhalten wichtiges, für die Bedürfnisse der Gegenwart leicht auszuwertendes Material, welches den Glauben und die Hoffnung der Alten Kirche beleuchtet. Auf den besinnlichen Leser wird etwas von der religiösen Geborgenheit und Kraft, welche die großen Männer der Vorzeit durchströmte, übergehen.

B. Altaner.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Ott, E., Die Religion innerhalb der Rassen- u. Völkerkunde I (ThRundschau 1941, 5/6, 198/215).
Faulhaber, L., Sinn u. Bedeutung der Wahrheitsfrage in der Philosophie der Religion u. des Christentums (PhilosJb 1, 1/19).
Hasenfuß, J., Die Beziehungen zwischen Religion u. Gemeinschaft bei Max Weber. Eine religionssoziologische Studie (Ebd. 20/44).
Appelt, K., *Arundo donax*. Ein kulturgeschichtliches Mosaik (WienerZKundeMorg 1941, 3/4, 101/246).
Hopfner, Th., Plutarch über Isis u. Osiris. T. 2: Die Deutungen der Sage. Übers. u. Kommentar. Prag, Oriental. Inst., 1941 (312; 16 Abb., 5 hieroglyph. Taf. 4°). M 25.
Gonda, J., „Ein neues Lied" (WienerZKundeMorg 1941, 3/4, 275/90).
Hentze, C., Die Sakralbronzen u. ihre Bedeutung in den frühchinesischen Kulturen. Antwerpen, De Sikkel, 1941 (199; 113; 53 Taf. 4°) Lw. *Fr* 550.
Corswant, W., Le salut par la foi dans le Bouddhisme japonais du Grand Véhicule (RThPh 1941, 113/34).
Gasbarri, C., La via di Allah. Origini, storia, sviluppi, istituzioni del mondo islamico e la sua posizione di fronte al Cristianesimo. Milano, Hoepli (240 16°; 32 tav.). *L* 22.
Mewaldt, J., Hellenische Weltanschauung. Wien, Sexl, 1941 (28). M 0,80.
Scheffer, Th. v., Hellenische Mysterien u. Orakel. 4.—6. Tsd. Stuttg., Spemann, 1941 (183 mit Abb.; 8 Taf.). Lw. M 4,80.
Erichsen, W., Demotische Orakelfragen. Kopenhagen, Munksgaard (19 mit Abb.) *Kr* 3.
Wiersma, W., Das Referat des Alexandros Polyhistor über die pythagoreische Philosophie (Mnemosyne 1941, 2, 97/112).
Nolte, A., Ontwikkeling in het Godsbegrip bij Aristoteles (StudiaCath 1941, 223/41).
Volkmann-Schluck, K.-H., Plotin als Interpret der Ontologie Platos. Frankfurt a. M., Klostermann, 1941 (152). M 8.
van der Valk, M. H. A. L. H., Zum Worte ὅσιος (Mnemosyne 1941, 2, 113/40).
Zeiller, J., *Paganus*. Sur l'origine de l'acception religieuse du mot (AcadInscrBellesLettres 1940, 526/43).
Nestle, W., Die Haupteinwände des antiken Denkens gegen das Christentum (ArchRelWiss 1941, 1/2, 51/100).
Wrage, K., Helgi u. Sigrun. Edda-Blockbuch. Berl., Holle, 1941 (44 Bl. mit Abb. 4°). Lw. M 25.
Erbt, W., Gottesdienst u. Göttersage der Germanen. Neumünster, Wachholtz, 1941 (108). Lw. M 4,80.
Schmidt, W., Der Ursprung der Gottesidee. Bd. 7. Die afrikanischen Hirtenvölker: Hamiten u. Hamitoiden. Mstr., Aschendorff, 1940 (XXIV, 864; 8 Bl.). M 34.

Biblische Theologie.

Vaccari, A., Lo studio della Bibbia all'età dei Padri e ai nostri giorni II (CivCatt marzo 7, 340/53).
Bolt, N., u. a., Begegnung mit der Bibel. Persönl. Erlebnisse u. Erfahrungen von Menschen der Gegenwart. Bern, Christliches Verlagshaus, 1941 (112). *Fr* 3,20.
Baumgartner, Ras Schamra u. das A. T. (Schluß) (Th Rundschau 1941, 5/6, 157/83).
Van den Born, A., Bijbelsch Woordenboek. 1e afl.: Aalmoes-Engelen. Turnhout, Brepols, 1941 (XV, 384). *Fr* 52,50.
Haenchen, E., Gottes Wort deutsch (DeutschTh 1941, 10/12, 120/31).
Coppens, J., Quelques notes sur „Absolute u. relative Wahrheit in der Hl. Schrift". Une contribution inédite du chanoine Albin Van Hoonacker à la Question Biblique (EphThLov 1941, 3/4, 201/36).
Simon, H.-Prado, I., Praelectiones biblicae. Vol. I: De sacra Veteris Testamenti historia. Ed. 3a recogn. Torino, Marietti, 1941 (XX, 546). *L* 40.
Vischer, W., Das Christuszeugnis des A. T. T. 2: Die Propheten, 1. Die früheren Propheten. Zollikon-Zürich, Evang. Verlag (569; Abb.). *Fr* 17,50.
Rüthy, A. E., Das prophetische Berufungserlebnis (IntKirchlZ 1941, 3/4, 97/114).
Linder, J., Die Weissagung über Tyrus, Isaias Kap. 23 (ZKathTh 1941, 4, 217/21).
Herntrich, V., Amos, der Prophet Gottes. Gött., Vandenhoeck, 1941 (86). M 2,60.
Kroon, J., De Machabeën. Roermond, Romen, 1940 (182).
Sickenberger, G., Introduzione al Nuovo Testamento. Torino, Marietti, 1941 (VIII, 188). *L* 15.
Gheorghiu, V., Lectionarul evangelie din Jasi (Ms. 194). Bukarest, Impr. națională, 1940 (90; 9 Taf.).
Aeppli, A., Die hohe Wirklichkeit. Ein Beitrag zum Studium des Evangeliums. Mit 26 Holzschn. Zollikon-Zürich, Bender, 1941 (118 4°). *Fr* 9,50.
Pernot, H., La déformation des Evangiles. Lpz., Harrassowitz, 1941 (52). M 1,25.
Holzmeister, U., La stella dei Magi (CivCatt genn. 3, 9/22).
Eder, G., Der göttliche Wundertäter (ThGl 1, 1/11).
Lake, K., and Lake, Silva, Family 13 (The Ferrar Group). The Text According to Marc with a Collation of Cod. 28 of the Gospels. Lo., Christophers, 1941 (XII, 161 4°; 2 pl.).
Resewski, J., Wie haben Mt u. Lk den Mk benutzt? (StudiaTh 2, 1940, 117/34).
Bultmann, R., Das Evangelium des Johannes. Erklärt. 10. Aufl. Gött., Vandenhoeck, 1941 (12, 567).
Bury, R. G., The Fourth Gospel and the Logos-Doctrine. Lo., Heffer, 1940 (VIII, 81). 4 *s* 6 *d*.
Katzenmayer, H., Das sogenannte Apostelkonzil von Jerusalem (IntKirchlZ 1941, 3/4, 149/57).
Sasse, H., Apostel, Propheten, Lehrer. Zur Urgeschichte des geistlichen Amtes (Luthertum 1/2, 3/16).
Van Tichelen, Th., Sint Paulus. 4e herwerkte uitgave. Antwerpen, Geloofsverdediging, 1941 (396).
Seeberg, E., Paulus (ZKGesch 1941, 1, 1/48).
Marcu, G. T., Antropologia Paulină. Hermannstadt, Tip. Archidiecezane, 1941 (XXXVIII, 335).
Maurer, Chr., Die Gesetzeslehre des Paulus, nach ihrem Ursprung u. in ihrer Entfaltung dargelegt. Zollikon-Zürich, Evang. Verlag, 1941 (107). *Fr* 5.
Wagenführer, M. A., Die Bedeutung Christi für Welt u. Kirche. Studien zum Kolosser- u. Epheserbrief. Lpz., Wigand, 1941 (XII, 145, 10). M 6.
McCarthy, J., The Meaning of „*nec nominetur in vobis*" (IrishEcclRecord 1941 Nov., 464/66).
Karrer, O., Die geheime Offenbarung. Übers. u. erklärt. 2. verb. Aufl. Einsiedeln, Benziger, 1940 (192). M 4,70.

Historische Theologie.

Furfey, P. H., Social Action in the Early Church, 30—180 A. D. (TheolStudies 1941, 171/97).
Richardson, C. C., Early Patristic Evidence for the Synoptic Chronology of the Passion (AnglicanThReview 1940, 299/308).
Cochran, D. R., The Relation between Ethics and Eschatology in the Ante-Nicene Fathers (Ebd. 309/25).
Ortiz de Urbina, I., Lo sviluppo della Mariologia nella Patrologia orientale (OrChristPer 1940, 40/82).
Vögtle, A., Woher stammt das Schema der Hauptsünden? (ThQuart 1941, 4, 217/37).
Sainio, M. A., Semasiologische Untersuchungen über die Entstehung der christlichen Latinität. Helsinki, Finnische Literaturgesellschaft, 1940 (125). Fmk 60.
Mauch, O., Der lateinische Begriff „*disciplina*". Diss. Frbg. (Schw.), Paulusdruck., 1941 (VII, 124).
Morel, V., *Deductor omnis veritatis*. Het vers Jo 16,13 bij Tertullianus (StudiaCath 1940, 194/206).
Prete, S., La Leggenda nell'agiografia Fermana antica (Riv ArchCrist 1941, 1/2, 113/40).
—, I santi martiri Alessandro e Filippo nella chiesa Fermana. Città del Vaticano, Tip. Poliglotta, 1941.
Vilhelmson, K., Laktanz u. die Kosmogonie des spätantiken Synkretismus. Tartu 1940 (135).
Krüger, P., Das Taufgeheimnis in der ältesten syrischen Liturgie. Eine Studie auf Grund ephrämscher Texte (PhilosJb 1, 45/57).
Cerretti, G., Lucifero vescovo di Cagliari ed il suo „*Moriendum esse pro Filio Dei*". Con note e commento. Pisa, Nistri-Lischi, 1940 (157). *L* 15.
Vaccari, A., La patria di S. Girolamo e l'Italia. Rettifiche (CivCatt genn. 3, 52/55).
Orbe, R., Agustín y el problema de la concupiscentia en su marco histórico (RevEspañolaTeol 1, 1940/1, 313/37).

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

Oberstar, C. A., S. Aurelii Augustini doctrina de vitio capitali superbiae. Diss. Ljubljanae, Jereb, 1940 (IV, 82).

Madoz, J., Una nueva redacción del „*Libellus de fide*" de Baquiario (RevEspañolaTeol 1, 1940/1, 457/88).

—, *Excerpta Vincentii Lerinensis*. Según el códice de Ripoll n. 151, con un estudio crítico introductorio. Madrid, Aldecoa, 1940 (IX, 157).

Barrett, H. M., Boethius. Some Aspects of His Times and Work. Cambridge, Univ. Press, 1940 (IX, 179). 7 *s* 6 *d*.

Ortmayr, P., Papst Gregor d. Gr. u. das Schmerzensmannbild in S. Croce zu Rom. Zur Vorgeschichte dieses Bildes (Riv ArchCrist 1941, 1/2, 97/111).

Brechter, S., Die Quellen zur Angelsachsenmission Gregors des Großen. Mit 4 Bildtaf. Mstr., Aschendorff, 1941 (XVI, 304). M 15,75.

Vega, A. C., S. Isidori Hispalensis ep. De haeresibus liber. Nunc primum ed. Monasterium Escurialense, 1940 (40).

—, S. Isidori Hispalensis ep. Liber de variis quaestionibus. Auctori restit. Ebd. 1940 (LXXXIV, 287).

Madoz, J., San Braulio de Zaragoza y su epistolario. Madrid, Asociación para el progreso de las ciencias, 1941 (26).

Szigeti, R. L., Translatio latina Joannis Damasceni saec. XII in Hungaria confecta (EtudesGrécoHell 13, 1940 (36).

Tarchnišvili, M., Die Entstehung u. Entwicklung der kirchlichen Autokephalie Georgiens (Kyrios 1941, 3/4, 177/93).

de Graaff, F., De heiligheidsopvatting in de periode der Merowingers (OnsGeestErf 15, 1941, 163/227).

Schweigl, J., Der Kult des *Φιλάνθρωπος Σωτὴρ* vom 11.—15. Jahrh. (Gregorianum 1941, 4, 497/502).

Gauß, J., Die *Dictatus*-Thesen Gregors VII als Unionsforderungen. Ein historischer Erklärungsversuch (ZSavignyStift KanonistAbt 29, 1940, 1/115).

Montanari, G., La „*Collectio canonum*" di S. Anselmo di Lucca e la riforma gregoriana. Mantova, Tip. industriale, 1941 (VIII, 162).

Noffke, A., Ehre u. Genugtuung. Eine Untersuchung zu der Schrift „*Cur Deus homo?*" von Anselm von Canterbury. Diss. Greifswald, Adler, 1940 (117).

Gwinn, A., St. Anselm and the Irish Church (IrishEcclRecord Jan., 1/14).

Holböck, F., Der eucharistische u. der mystische Leib Christi in ihren Beziehungen zueinander nach der Lehre der Frühscholastik. Rom, Officium libri catholici, 1941 (XV, 247). *L* 28.

Csertő, G. M., De timore Dei iuxta doctrinam scholasticorum a Petro Lombardo usque ad S. Thomam. Roma, Scuola tipogr. missionaria domenicana, 1940 (XXIX, 269).

Lottin, O., Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe siècles. T. I. Problèmes de psychologie. Louvain, Abbaye de Mont César, 1941 (560). *Fr* 125.

Hashagen, J., Mittelhochdeutsche Laienethik als Forschungsproblem (ZKGesch 1941, 1, 67/74).

Archiv der Deutschen Dominikaner. Hrsg. v. L. Siemer. Bd. 3. Köln, Albertus-Magnus-Verlag, 1941 (235). M 10.

Siedler, D., Intellektualismus u. Voluntarismus bei Albertus Magnus. Mstr., Aschendorff, 1941 (XV, 256). M 12.

Zamayón, P. de, Hacia Dios. Cinco lecciones acerca del „Itinerario" de S. Buenaventura. Texto original y traducción. Roma, Herder, 1940 (244). *L* 20.

Andrieu, M., Le Pontifical Romain au moyen âge. T. III. Le Pontifical de Guillaume Durand. Città del Vaticano, 1941 (XX, 691).

Bayerschmidt, P., Die Seins- u. Formmetaphysik des Heinrich von Gent in ihrer Anwendung auf die Christologie. Mstr., Aschendorff, 1941 (XVI, 347). M 16.

Hofmann, R., Die Gewissenslehre des Walter von Brügge O. F. M. u. die Entwicklung der Gewissenslehre in der Hochscholastik. Ebd. 1941 (XII, 227). M 10,50.

van den Oudenrijn, M.-A., Les Constitutions des Frères Arméniens de s. Basile en Italie. [Or. Christ. Analecta 126.] Roma, Pont. Inst. Orient. Studiorum, 1940 (144). *L* 29.

Friedrich, H., Die Rechtsmetaphysik der göttlichen Komödie. Francesca da Rimini. Frankfurt a. M., Klostermann (226). M 8.

Kneller, C. A., Die Aszese der h. Katharina von Siena nach ihren Briefen (ZAszMyst 1, 45/57).

Schikowski, U., Dominicus de Flandria O. P. († 1479). Sein Leben, seine Schriften, seine Bedeutung (ArchFrPraed 1940, 169/221).

Segesser, Agnes v., Bruder Klaus von Flüe. Eidgenosse, Asket, Mystiker. 1417—1487. 2. rev. Aufl. Luzern, Stocker, 1941 (251). Lw. M 4,70.

Bertola, E., Il „*De prudentia*" di Giovanni Pontano e la morale independente (Sophia 1, 82/99).

Hannappel, M., Das Gebiet des Archidiakonates Beatae Mariae Virginis Erfurt am Ausgang des Mittelalters. Ein Beitr. zur kirchl. Topographie Thüringens. Jena, Fischer, 1941 (445). M 15.

Großmann, E., Erich Seebergs Lutherdeutung (ZKGesch 1941, 1, 198/206).

Brandenburg, Zur Textgestalt der frühen Vorlesungen Luthers (ZKGesch 1941, 1, 89/95).

Stürmer, K., Gottesgerechtigkeit u. Gottesweisheit bei Martin Luther. Ludwigshafen, Thiesen, 1940 (106). M 2,85.

Dankbaar, W. F., De sacramentsleer van Calvijn. Amst. 1941 (245). *Fl* 3,90.

Emde, W., Michael Servet als Renaissancephilosoph u. Restitutionstheologe (ZKGesch 1941, 1, 96/131).

Gummerus, J., Michael Agricola. Der Reformator Finnlands. Sein Leben u. sein Werk. Helsinki, Akateeminen Kirjakauppa, 1941 (136 mit Abb.). M 3.

Uckeley, A., Ein Bericht über das kirchliche Leben einer hessischen Gemeinde in den Jahren 1525—1557 (ZKGesch 1941, 1, 75/88).

Helbling, L., Dr. Johann Fabri, Generalvikar von Konstanz u. Bischof von Wien 1478—1541. Beiträge zu seiner Lebensgeschichte. Mstr., Aschendorff, 1941 (XV, 217). M 10,90.

Besson, M., Nach vierhundert Jahren. Übers. v. L. Signer. 2. Aufl. Luzern, Räber, 1941 (283). Lw. M 6.

Jedin, H., Die deutschen Teilnehmer am Trienter Konzil I (ThQuart 1941, 4, 238/61).

Neumann, F. W., Studien zum polnischen frühreformatorischen Schrifttum. T. 1: Die Katechismen von 1545 u. 1546 u. die Polemik zwischen Seklucyan u. Maletius. Lpz., Markert & Petters, 1941 (XI, 90). M 6.

Knipscheer, F. S., Klage Jesu Christi 1556 (NederlArchK Gesch 33, 2/3, 202/10).

Giordani, I., Ignazio di Loiola, generale di Cristo. Firenze, Salani, 1941 (400). *L* 8,50.

Zeiger, I., Gefolgschaft des Herrn. Ein rechtsgeschichtlicher Beitrag zu den Exerzitien des h. Ignatius (ZAszMyst 1, 1/16).

Fabrini, N., Lo Studio Pubblico di Bologna ed i Gesuiti. Bologna, L. Purma, 1941 (86).

Galbiati, G., S. Carlo Borromeo: Scritti raccolti e pubblicati. Milano, Bibl. Ambrosiana, 1941 (98).

Capone Braga, G., La filosofia francese e italiana del settecento. Ed. II. Parte I. Padova, Cedam, 1941 (322). *L* 45.

Hofmann, G., Vescovadi cattolici della Grecia. V. Thera (Santorino). Documenti con introd., una carta ed indici dei luoghi e delle persone. [Or. Christ. Analecta 130.] Roma, Pont. Inst. Orient. Studiorum, 1941 (146). *L* 35.

Wall, Th., The Catechism in Irish: Bonaventure O'Hussey O. F. M. [1611] (IrishEcclRecord Jan., 36/48).

de Vrijer, M. J. A., XVIIe eeuwsche sumptuositeit II (Nederl ArchKGesch 33, 2/3, 73/92).

van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, C. W. Th., Correspondentie van Ds Adriaan Jacobszoon Hulsebos I (NederlArchKGesch 33, 2/3, 93/161).

Sloots, C., Pater Matthias Hauzeur O. F. M. een polemist uit de 17de eeuw I (Ebd. 162/84).

Nauwelaerts, M. A., De Bibliotheek van Gijsbert Coeverincke († 1613), kapitteldeken te 's-Hertogenbosch, episcopus designatus van Deventer (Ebd. 185/201).

Viganò, M., In margine al terzo centenario di Galileo (CivCatt febbr. 21, 263/70; marzo 7, 367/72).

Aalders, W., Pascal als apologetisch prediker. Assen, Van Gorcum, 1941 (169). *Fl* 3,40.

Cardia, G., La posizione del Lugo nella dottrina della universale necessità e possibilità della fede. Cagliari, F. Trois, 1941 (188).

Colonna, G. B., Olimpia Pamphili „Cardinal Padrone" (1594—1657). Verona, Mondadori, 1941 (314). *L* 16.

Testore, G., Crepuscoli eroici della Cristianità giapponese nel sec. XVII (CivCatt genn. 3, 42/51).

Dowling, E., Irish Seminaries in the Eighteenth Century (Irish EcclRecord 1941 Nov., 424/42).

Hunfeld, J., Leibniz en zijn monadenleer. Een studie over Leibniz' philosophische ontwikkelingsgang aan de hand van zijn jeugdgeschriften. Nijmegen, Dekker en Van de Vegt, 1941 (234). *Fl* 3,90.

Schmidt, M., Die Problematik des Puritanismus im Lichte seiner Erforschung (ZKGesch 1941, 1, 207/74).
Garin, N., L'illuminismo inglese. I moralisti. Milano, Bocca, 1941 (276). *L* 25.
Sargent, D., S. Catherine des Iroquois. Bruges, Desclée, De Brouwer, 1941 (280). *Fr* 20.
Stupperich, R., Zur Heiratspolitik des russischen Herrscherhauses. Die Frage des Glaubenswechsels deutscher Prinzessinnen (Kyrios 1941, 3/4, 214/39).
Bayon, R., Como escribio Alfonso de Ligorio. Madrid. Ed. El Perpetuo Socorso, 1940 (363).
Schilling, K., Kant. Persönlichkeit u. Werk. 3 gemeinverständl. Vorträge. Mchn., Reinhardt (78). M 1,80.
Mueller, F.-L., La pensée contemporaine en Italie et l'influence de Hegel. Genève, Kundig, 1941 (X, 345).
Batterberry, K., The Synod of Ulster and the National Board III (IrishEcclRecord Jan., 61/73).
Mazzilli, St., La così detta „seconda maniera" di filosofare nel Gioberti (Sophia 1, 100/107).
Brunello, B., Antonio Rosmini. Studio biografico e critico-filosofico. Milano, Garzanti, 1941 (284). *L* 25.
Morando, D., Rosmini e Fénelon (Sophia 1, 67/81).
Baron, P., Un théologien laïc orthodoxe russe au XIXe siècle: Alexis Stepanovitch Khomiakov (1804—1860). Son ecclésiologie. Exposé et critique. [Or. Christ. Analecta 127.] Roma, Pont. Inst. Orient. Studiorum, 1940 (293). *L* 60.
Ceria, L., Annali della Società Salesiana dalle origini alla morte di S. Giovanni Bosco (1841—1888). Torino, Soc. ed. internaz., 1941 (X, 780). *L* 80.
Carli, F., Pio X e il suo tempo. Firenze, Salani, 1941 (318 16°). *L* 12.
Wuyts, A., Le Patriarcat Russe au Concile de Moscou de 1917—1918. [Or. Christ. Analecta 129.] Roma, Pont. Inst. Orient. Stud., 1941 (244). *L* 52.
Greyerz, K. v., Die bernische Landeskirche im Lichte des Evangeliums. Jahrzehntbericht 1930—1940. Bern, Büchler, 1941 (388). *Fr* 4,80.
Die katholische Universität Freiburg, Schweiz. Ihr Werden u. ihr Sein, ihr Sinn u. ihre Sendung. Frbg., Schweiz, Kanisiuswerk, 1941 (100 m. Abb.). *Fr* 3,50.
Sottochiesa, G., Religiosità di questa guerra. Torino, Quaderni nazionali, 1941 (192 16°). *L* 10.
Van Hove, A., Pater Professor Alois Janssens C. I. C. M. In memoriam (EphThLov 1941, 3/4, 279/93).
Belvederi, G., Mons. Gio. Pietro Kirsch (RivArchCristiana 1941, 1/2, 7/47).

Systematische Theologie.

Bea, A., La Costituzione Apostolica „*Deus scientiarum Dominus*": Origine e Spirito (Gregorianum 1941, 4, 445/66).
Lombardi, R., Filosofia e teologia nelle università regie II (CivCatt febbr. 7, 189/200).
Aus Theologie u. Kirche. Beiträge kurhessischer Pfarrer als Festgabe zum 60. Geburtstag von Prof. D. Hans Freiherr von Soden. Mchn., Lempp, 1941 (148). M 4.
La Via, V., Il problema della fondazione della filosofia e l'oggettivismo antico. Ed. II. Roma, Soc. ed. del Libro Italiano, 1941 (190).
Viglino, H., Logica et generalis introductio in philosophiam. Roma, Missioni Consolata, 1941 (394).
Bontadini, G., Intorno all'essenza della filosofia contemporanea (RivFilosNeoscol 1941, 6, 490/514).
Lombardi, A., Intorno alla fondazione del realismo (Ebd. 515/28).
Mazzantini, C., Lo sforzo verso la trascendenza (Ebd. 529/38).
Calà Ulloa, G., Alla ricerca critica della realtà (Ebd. 539/42).
Dondeyne, A., Idealisme of realisme? (TijdschrPhilos 1941, 4, 607/48).
Malevez, L., Histoire et réalités dernières. La pensée de Karl Barth et la foi catholique I (EphThLov 1941, 3/4, 237/67).
Lavelle, L., De l'insertion du Moi dans l'Etre par la distinction de l'opération et de la donnée (TijdschrPhilos 1941, 4, 713/36).
Kolbenheyer, E. G., Die Bauhütte. Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart. Neue Fassung. 9.—13. Tsd. Mchn., Langen/Müller, 1941 (535). Lw. M 10.
Carcano, P. F., Antimetaficisa e sperimentalismo. Roma, Perella, 1941 (170). *L* 15.
Renthe-Fink, Chr. v., Vom Guten in der Welt. Flensburg, Verlag Heimat u. Erbe, 1941 (119). M 2.
Casellato, S., La durata infinita e la durata finita nella dottrina di Spinoza (Sophia 1, 55/66).
Häberlin, P., Der Mensch. Eine philosophische Anthropologie. Zürich, Schweizer Spiegel, 1941 (221).
Lipps, H., Die menschliche Natur. Frankfurt a. M., Klostermann, 1941 (155). M 5.
Graf, J., Die Individualität in ihrer Erscheinung (ThQuart 1941, 4, 262/71).
Brugmans, H. J. F. W., Een bijdrage tot begrip van het Psychische (TijdschrPhilos 1941, 4, 737/68).
Lersch, Ph., Das Problem der Vererbung des Seelischen. Lpz., Barth (43). M 1,10.
Günzel-Haubold, Marianne, Seelisches Erwachen u. geistiges Reifen. Lehr- u. Lernbuch der Kinderseelenkunde. 2. vb. Aufl. Lpz., Klinkhardt, 1941 (148 mit Abb.). Kart. M 2,80.
Wittmann, M., Zu Nicolai Hartmanns Lehre von der Willensfreiheit (PhilosJb 1, 119/38).
Meier, F., Natur, Mensch, Gott. Wie ein Arzt u. Christ die Welt ansieht. Dresden, Ungelenk, 1941 (303). M 4,80.
Siegmund, G., Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis. Neubegründung des teleologischen Gottesbeweises. Pad., Schöningh, 1941 (295). Hlw. M 7,50.
Dyroff, A., Der Gottesgedanke bei den europäischen Philosophen in geschichtlicher Sicht. Fulda, Parzeller (XVI, 178). M 6.
Söhngen, G., Wahrheit, Wirklichkeit u. Gegenwart im Glaubensvertrauen I (WissWeisheit 1941, 4, 109/19).
Freijs, A., Der Glaube als Tatsache der Seele u. als Gottes Werk (Festschrift W. Maldonis, Riga 1940, 169/94).
Casel, O., Glaube, Gnosis u. Mysterium (JbLiturgiewiss 1941, 155/306).
Franca, T., Se il mondo esistente sia il migliore dei mondi possibili. Rovigo, Istit. Veneto art. graf., 1939 (124). *L* 7.
Bröking, E., Die christliche Theodizee. Witten, Westdeutscher Lutherverlag, 1941 (542). M 8,50.
Webb, B., Why does God permit evil? Lo., Burns Oates, 1941 (128). 2 *s.*
Beumer, J., Zur theologischen Frage nach der Vaterschaft Christi (ZAszMyst 1, 32/44).
Cuk, A., La Chiesa Russa e il culto del Sacro Cuore. Gorizia, Lucchesi, 1941 (120).
Roschini, G. M., Mariologia. I. Introductio in Mariologiam. Milano, Edit. Ancora, 1941 (524). *L* 20.
Boyer, I. M., „Singulari tuo assensu mundo succurristi perdito" (Marianum 1940, 329/61).
Culhane, R., The Rosary and the Mass: Devotion to Mary Our Universal Mediatrix I (IrishEcclRecord Jan., 15/28).
Braun, F. M., Aspects nouveaux du problème de l'Eglise. Fribourg (Suisse), Libr. de l'Université (234 16°).
Besson, M., L'Eglise et le Royaume de Dieu. Ebd. 1941 (40 16°). *Fr* 1.
Fuchs, J., Magisterium Regimen Ministerium. Vom Ursprung einer ekklesiologischen Trilogie. Bonn, Köllen-Verlag, 1941 (43).
Migliorati, C., La vita dell'anima. Pistoia, Ediz. Bethania, 1941 (304). *L* 10.
Emidio da Ascoli, Il divino nell'uomo. Brescia, Morcelliana, 1940 (428). *L* 15.
Holzer, O., „Christus in uns" (Schluß) (WissWeisheit 1941, 4, 130/36).
Karrer, O., Die Freiheit des Christenmenschen in der katholischen Kirche. Einsiedeln, Benziger, 1941 (136). *Fr* 4.
Zimmermann, K., Von der Freiheit u. Ehre des Christenmenschen (ThGl 1, 20/25).
Puig de la Bellacasa, I., De sacramentis. T. I—II. Barcelona, Balmes, 1941 (740).
Andrae, T., Die letzten Dinge. Deutsch v. H. H. Schaeder. 2. Aufl. Lpz., Hinrichs, 1941 (240). M 7.
Aalders, W. T., Handboek der ethiek. Amst., U. M. Holland, 1941 (470). *Fl* 8.
Nobile, Emilia, La morale e le altre forme dello spirito. Napoli, Guf, 1941 (302).
Gaetani, F. M., Crisi della morale (CivCatt genn. 3, 33/41).
Winteler, F., Die sittliche Weltordnung. Frauenfeld, Huber, 1941 (251). Pp. M 3,60.
Krautwig, N., Die Tugend I (WissWeisheit 1941, 4, 120/29).
Overduin, J., Het onaantastbare. Over de christelijke hoop. Kampen, Kok, 1941 (248). *Fl* 2,75.

Bierens de Haan, J. D., *Amor, caritas* en het altruisme. Assen, Van Gorcum, 1941 (68). *Fl* 1,55.

Stakemeier, E., Die Ehre im christlichen Menschenbild (ThGl 1, 11/20).

Lucey, C., The Just Profit Rate (IrishEcclRecord 1941 Nov., 385/400).

Bredow, Gerda v., Wertanalysen zu Schleiermachers Güterethik. Würzb., Triltsch, 1941 (54). M 2,40.

Mayer, A., Zur Psychologie der Betrachtung (PhilosJb 1, 58/75).

Pascher, J., Sittliche u. religiöse Formung der Persönlichkeit (PhilosJb 1, 76/96).

Krebs, S., De probata vitae castimonia in professione religiosa fratrum clericorum requisita. 3. erw. Aufl. Fulda, Parzeller, 1941 (VII, 72). M 1,20.

Wagner, J., u. Offers, B., Eheerfordernisse u. Ehehindernisse. T. 2: Ehehindernisse. 3. Aufl. Berl., Verlag für Standesamtswesen, 1940 (175). Kart. M 2,40.

Lohmann, W., Das Ehehindernis der Impotenz nach kanonischem u. deutschem Recht. Dortmund, Straßburger, 1941 (141).

Neuhaus, K., Römisch-katholische Stimmen zur ökumenischen Bewegung unter besonderer Berücksichtigung des Papsttums (IntKirchZ 1941, 3/4, 115/36).

Spuler, B., Die orthodoxen Kirchen (IntKirchlZ 1941, 3/4, 158/68).

Crivelli, C., Una „Chiesa" protestante [nel Malabar] di rito orientale (CivCatt marzo 7, 354/66).

Spranger, E., Weltfrömmigkeit. Lpz., Klotz, 1941 (48). M 1,20.

Brucculeri, A., La famiglia cristiana. Roma, „La Civiltà Catt.", 1941 (57). *L* 4.

Devane, R. S., Youth in Democratic States (IrishEcclRecord 1941 Nov., 443/59).

—, Youth and Youth Movements. Youth in Soviet Russia (Ebd. Jan., 29/35).

Oddone, A., La pietà nell' educazione del fanciullo (CivCatt febbr. 7, 169/80).

Peil, R., Zum Fuldaer Lehrplan (ThGl 1, 42/45). — Wetzel, P., Erwiderung (46/47).

Fezer, K., Die Predigt als Verkündigung u. Zeugnis (DeutschTh 1941, 10/12, 103/20).

Niebecker, H., Über „die Hörer des Wortes" (ThGl 1, 25/30).

Faßbinder H., Der heilige Ring. Predigtgedanken zu allen Sonn- u. Festtagen des Kirchenjahres. 2. überarb. Aufl. Trier, Paulinus-Druckerei, 1941 (271). Hlw. M 4,80.

Albrici, P., Sacra Liturgia. L'orazione pubblica. Vicenza, Tipogr. fra Cattolici, 1941 (470). *L* 35.

Elfers, H., Zu einem neuen Buch über die „liturgische Bewegung" (ThGl 1, 35/42).

Löwenberg, B., Zur Verdeutschung liturgischer Texte in den Diözesanritualien (Ebd. 30/35).

Albarez Fernandez, A. L., *Missa pro popolo.* Origen y desarollo de este istituto jurídico. Santander, Martinez, 1940 (120).

Kishpausch, Mary, The Feast of the Presentation of the Virgin Mary in the Temple. An Historical and Literary Study. Diss. Washington, Cath. University, 1941 (XII, 159 4°).

Schreiber, G., St. Michael u. die Madonna. Geschwisterheilige in Frömmigkeit, Liturgie u. Kunst (ZAszMyst 1, 17/32).

Schmolitsch, I., Die Verehrung der Gottesmutter in der russischen Frömmigkeit u. Volksreligiosität (Kyrios 1941, 3/4, 194/213).

Fahsel, Die Heiligen Drei Könige in der Legende u. nach den Visionen der Anna Katharina Emmerich. Hrsg. u. mit Anmerkungen versehen. Mit 70 Schwarzbildern u. 3 Vierfarbenbildern. Basel, Ilionverlag, 1941 (222 4°). *Fr* 13,80.

Küry, A., Der Gottesdienst der christkatholischen Kirche der Schweiz (IntKirchlZ 1941, 3/4, 137/48).

Christliche Kunst.

Monneret de Villard, U., Le chiese della Mesopotamia. [Or. Christ. Analecta 128.] Roma, Pont. Inst. Orient. Studiorum, 1940 (117; 93 tav. fuori testo). *L* 44.

Stockhausen, H.-A. v., Zur ältesten Baugeschichte der Elisabethkirche in Marburg a. d. Lahn (ZKunstgesch 9, 1940, 4/6, 175/87).

Hoffmann, H., Das Großmünster in Zürich. 4. Die Baugeschichte des Großmünsters seit der Reformation. Mit 8 Taf. u. 2 Abb. im Text. Zürich, Schweizer. Landesmuseum (S. 235—283 4°). *Fr* 5.

Müller, W., Geschichte u. Beschreibung der Zwinglikirche Winterthur. Mit 40 Bildern. Winterthur, Vogel, 1941 (39 4°). *Fr* 1,90.

Burckhardt, J., Die Kirche von Ottmarsheim. Mit 14 Bildtaf. Straßburg, Hünenburg-Verlag, 1941 (31). M 1,80.

Gantner, J., Romanische Plastik. Inhalt u. Form in der Kunst des 11. u. 12. Jahrh. Mit 46 Abb. Wien, Schroll, 1941 (119; 22 Bl. Abb. 4°). M 12.

Metz, P., Zur Deutung der Meißener u. Naumburger Skulpturenzyklen des 13. Jahrh. (ZKunstgesch 9, 1940, 4/6, 145/74).

Wegner, W., Der deutsche Altar des späten Mittelalters. Mchn., Neuer Filser Verlag, 1941 (75; 4 Bl. Abb.). M 6.

Anichini, G., Di un antico quadro dei SS. Pietro e Paolo nella Basilica Vaticana (RivArchCrist 1941, 1/2, 141/49).

Pesci, B., Il problema cronologico della Madonna di Aracoeli alla luce delle fonti (Ebd. 51/64).

Grassi, L., La Madonna di Aracoeli e le traduzioni romane del suo tema iconografico (Ebd. 65/96).

Salvini, R., Giotto. 10 Farbtaf. Lpz., Goldmann, 1941 (2 Bl.; 10 Taf. 4°). In Mappe M 5,20.

Förster, O. H., Stefan Lochner. Ein Maler zu Köln. 2. Aufl. Mit 117 Abb. auf Taf. Mchn., Prestel-Verlag, 1941 (188 4°). Pp. M 9,30.

Fiocco, G., Die Toskanische Malerei im 15. Jahrh. Mit 132 Taf. Wien, Deuticke, 1941 (XXXI, 132 S. Abb. 4°). Lw. M 8,50.

Nicodemi, G., Leonardo da Vinci. Gemälde, Zeichnungen, Studien. 2. Aufl. Mit 206 Abb. Lpz., Asmus, 1941 (XLVII, 168). Lw. M 6,80.

Calosso, A. B., Raffael. Bildnisse u. Madonnen. 10 Farbtaf. Lpz., Goldmann, 1941 (2 Bl.; 10 Taf. 4°). In Mappe M 5,20.

Kirschbaum, E., Il Tintoretto e l'arte cristiana (CivCatt febbr. 21, 292/301).

Coletti, L., Il Tintoretto. Bergamo, Istit. Ital. Arte Grafiche, 1940 (46; 140 tav.). *L* 60.

Muñoz, A., Velazquez. 10 Farbtaf. (mit Einführung). Lpz., Goldmann, 1941 (2 Bl.; 10 Taf. 4°). In Mappe M 5,20.

Poeschel, E., Die Fresken von Paul Bodmer im Fraumünster Kreuzgang. Zürich, Schultheß, 1941 (23; 18 gez. Taf.). M 1,80.

Shields, D., Ecclesiastical Stained Glass (IrishEcclRecord Jan., 49/60).

Schiller, G., Bilder zur Bibel. Das Wort der Hl. Schrift, dargest. in Meisterwerken der Kunst. Lfg. 4/5. 6. Kassel, Stauda, 1941 (4/5: Das Leiden Christi. 32; 32 Taf. 4°. M 5. — 6: Schöpfung. 18; 12 Taf. M 2,50).

Lützeler, H., Bild Christi. 3. Aufl. Frbg., Herder, 1941 (8; 25 S. Abb.). Pp. M 1,25.

Braun, J., Tracht u. Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. Lfg. 1: Achahildis—Benno. Stuttg., Metzler, 1941 (128 Sp. mit Abb. 4°). M 5,85.

De Capitani d'Arzago, A., Antichi tessuti della basilica Ambrosiana. — Reggiori, F., La lettiera di S. Ambrogio. Milano, „L'Arte", 1941 (118; 28 tav. 4°). *L* 80.

Engelstad, Helen, Messeklaer og alterskrud. Middelalderske paramenter in Norge. Oslo, Cammermeyer, 1941 (XI, 164 mit Abb. 4°). *Kr* 17,50.

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

19. Jahrgang 1942

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

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

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)

DIE BAU- UND KUNSTDENKMÄLER VON WESTFALEN

Im Auftrage des Provinzialverbandes herausgegeben von
WILHELM RAVE, Provinzialkonservator

Von den früheren Bänden sind zur Zeit lieferbar:

Band 38
KREIS BÜREN, bearbeitet von J. Körner. 1926. 278 Seiten. 452 Abbildungen. Geheftet RM 7.50, gebunden RM 10.—

Band 39
KREIS RECKLINGHAUSEN, bearbeitet von J. Körner. 1929. 484 Seiten. 670 Abbildungen. Geheftet RM 9.—, gebunden RM 12.—

Band 40
STADT BOCHOLT, bearbeitet von J. Körner und N. Rodenkirchen. 1931. 184 Seiten. 141 Abbildungen. Geheftet RM 5.—, gebunden RM 7.50

Band 41
DIE STADT MÜNSTER, bearbeitet von Max Geisberg.

Teil 1: *Die Ansichten und Pläne. Grundlage und Entwicklung. Die Befestigungen. Die Residenzen der Bischöfe.* 1932. VIII, 567 Seiten. Abbildung 1—314. Geheftet RM 13.—, gebunden RM 16.—

Teil 2: *Dom-Immunität. Die Marktanlage. Das Rathaus.* 1933. VIII, 418 Seiten. Abbildung 315—583. Geheftet RM 9.—, gebunden RM 12.—

Teil 3: *Die Bürgerhäuser und Adelshöfe bis zum Jahre 1700.* 1934. XII, 399 Seiten. Abbildung 584—918. Geheftet RM 9.—, gebunden RM 12.—

Teil 4: *Die profanen Bauwerke seit 1701.* 1935. XII, 585 Seiten. Abbildung 919—1368. 1935. Geheftet RM 13.—, gebunden RM 16.—

Teil 5: *Der Dom.* 1937. XII, 444 Seiten. Abbildung 1369—1736. Geheftet RM 9.—, gebunden RM. 12.—

Teil 6: *Die Kirchen und Kapellen der Stadt Münster.* Geh. 9.—, geb. 12.—

Band 42
KREIS WARENDORF, bearbeitet von Karl Hölker. 1936. VIII, 519 Seiten. 754 Abbildungen und 2 Karten. Geheftet RM 12.—, gebunden RM 15.—

Band 43
STADT HAMM, bearbeitet von Heinrich Ossenberg. 1936. VI, 193 Seiten. 204 Abbildungen. Geheftet RM 5.—, gebunden RM 7.50

Band 44
KREIS WARBURG, bearbeitet von Nikolaus Rodenkirchen. 1939. VI, 556 Seiten. 930 Abbildungen, 16 Orts- u. Stadtpläne u. 2 Karten. Geheftet RM 12.—, gebunden RM 15.—

In Vorbereitung: KREIS BORKEN, KREIS BRILON, KREIS UNNA

Ausführliches Werbeblatt kostenlos *Durch jede Buchhandlung zu beziehen*

VERLAG ASCHENDORFF, MÜNSTER IN WESTFALEN

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 — **1942** — **41. Jahrgang**

Mensching, Gut und Böse im Glauben der Völker (Siegmund).
Nilsson, Geschichte der griechischen Religion I (Steffes).
Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, Bd. VI (Mader).
Eising, Formgeschichtliche Untersuchung zur Jakobserzählung der Genesis (Goettsberger).
Bläser, Das Gesetz bei Paulus (Schmid).
Scharl, Recapitulatio mundi (Nisters).
Klostermann und Benz, Origenes' Werke, 12. Bd. (Altaner).
Paredi, Sant' Ambrogio e sua età (Wilbrand).
Opitz, Athanasius' Werke II, 1. 9. Lief. (Diekamp).
Heim, Der Enthusiasmus in den Konfessionen des h. Augustinus (Keseling).
Vega et Anspach, Scriptores ecclesiastici hispano-latini. Fasc. VI—XI (Altaner).
Schuster, Das Werden der Kirche (Wilbrand).
Zumkeller, Hugolin von Orvieto und seine theologische Erkenntnislehre (Feckes).
Niehus, Die päpstliche Ämterbesetzung im Bistum Osnabrück 1305—1418 (Zoepfl).
Seppelt, Das Papsttum im Spätmittelalter und in der Zeit der Renaissance (Zoepfl).
Fleischmann, Die Gnadenlehre des Wilhelm Estius und ihre Stellung zum Baianismus (Stegmüller).
Gétaz, Les variations de la doctrine christologique chez les théologiens protestants de la Suisse romande au XIXme siècle (Barbel).
Keindl, „Wir müssen wissen!" Probleme zwischen Naturwissenschaft und Religion (Siegmund).
Maring, Der Weltendom und sein Bauherr (Leppelmann).
Lercher, Institutiones Theologiae Dogmaticae. Ed. 3a Vol. II (Bilz).
Schauf, Die Einwohnung des Heiligen Geistes (Brinktrine).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Mensching, Gustav, Prof. an der Universität Bonn, **Gut und Böse im Glauben der Völker.** Leipzig, J. C. Hinrichs, 1941 (99 S. 8°). M. 3.

Die Behandlung dieses Themas unter Auswertung unserer religionsgeschichtlichen Kenntnisse ist seit langem dringend. Mensching sucht diese Aufgabe für einen gewissen Umkreis von Religionen zu lösen. Nachdem er zunächst im ersten Kapitel das „Wesen der ethischen Spannung" behandelt hat, sucht er den „Ursprung von Gut und Böse" sowie die Beziehung von Religion und Ethik in den Primitivreligionen zu ergründen. Weiterhin werden die Religionen Chinas und Japans, der Buddhismus, der Mazdaismus, die babylonische und israelitische, die ägyptische und griechische Religion, das Urchristentum und der Islam in den Kreis der Betrachtung gezogen. Den Erörterungen werden religionsgeschichtliche Texte zugrunde gelegt. M. glaubt schließlich als Ergebnis mehrere Typen nebeneinander stellen zu können: Religionen ohne Ethos, Religionen, in denen der ethische Kampf im Mittelpunkt steht und andere, in denen das Ethos die Auswirkung der Religion ist. Die historische Abfolge bestimmt das evolutionsgeschichtliche Schema.

Leider müssen wir feststellen, daß M. seinen Versuch mit unzulänglichen Mitteln unternimmt. So beginnt nach ihm z. B. die Geschichte der griechischen Religion mit einer „dämonistischen Urreligion ohne Ethos". Hier hätte Eckart Peterich, „Die Theologie der Hellenen" (1938), berücksichtigt werden müssen, der zu ganz anderen Ergebnissen kommt: „Neben der homerischen Religion . . . trat aus dem Dunkel der Vorzeit eine andere, nicht weniger wunderbare Religion hervor, deren Götter nicht Gestalten, sondern Gedanken sind, die eine fest umrissene Ethik, ein Fortleben im Jenseits und eine jenseitige Gerechtigkeit kennt, in vielem also das Gegenteil der olympisch-homerischen ist" (S. 12). Ebenso ist es heute nicht mehr angängig, die Ergebnisse der kulturhistorischen Schule zu unterschlagen, auch wenn man im einzelnen dazu kritisch stehen mag. Wichtige Anregung hätte auch geben können G. Schulemann, Die Botschaft des Buddha vom Lotos des guten Gesetzes (1937). Die Beantwortung letzter Fragen, wie die nach dem Ursprung von Religion und Ethik, sowie die Typeneinteilung erscheint deshalb aus Mangel an breitem Fundament verfrüht.

Brieg (Bez. Breslau). G. Siegmund.

Nilsson, Martin P., Professor an der Universität Lund, **Geschichte der griechischen Religion.** Erster Band: Bis zur griechischen Weltherrschaft. Mit 52 Tafeln u. 8 Abbildungen im Text. [Handbuch der Altertumswissenschaft, hrsg. von Walter Otto, ord. Prof. an der Universität München, 5. Abtlg., 2. Teil, 1. Bd.] München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1941 (XXIV, 823 S. gr. 8°). M. 42; gbd. M. 45.

Seit einer Reihe von Jahren hat die Erforschung des Altertums mit großer Vorliebe sich den religiösen Problemen zugewandt aus der Erkenntnis heraus, daß das gesamte Leben des antiken Menschen so von religiösen Vorstellungen und Bräuchen durchdrungen war, daß es ohne allseitiges und vertieftes Verstehen der Religion nicht begriffen werden kann. Die vielen Untersuchungen und Gesamtdarstellungen, die sich mit religiösen Fragen der Antike befassen, sind nicht nur ein Beweis für die immer reichere Erschließung der Quellen, sondern auch für die Vielseitigkeit und Anziehungskraft der religiösen Phänomene, besonders innerhalb des Griechentums. Indem das vorliegende Buch als Teil des Handbuches der Altertumswissenschaft erscheint, hatte es gemäß dem Ziele des Sammelwerkes neben den sonstigen Darstellungen der griechischen Religion eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Vergleicht man es mit der Darstellung O. Gruppes, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, 2 Bde., 2. Aufl., München 1906, an deren Stelle es statt einer einfachen Neuauflage zu treten hatte, so wird, wie auch der Verf. mit Recht andeutet, der ungeheure Wandel sichtbar, der sich in der Auffassung und Erforschung der griechischen Religion inzwischen durchgesetzt hat. Vor allem hat sich das eigentliche Wesen der Religion in seinem Unterschied vom Mythus klarer herausgehoben, und haben neu erschlossene Quellen und Erkenntnisse das Gesamtbild der griechischen Religion gegenüber früheren Darstellungen sehr verschoben. Leider liegt von N. bisher nur der erste Band vor, so daß sich ein endgültiges Urteil über Auffassung, Stoffauswahl und -verteilung usw. noch nicht abgeben läßt. Dieser soeben erschienene Band hinterläßt im allgemeinen einen sehr günstigen Eindruck. Er beruht auf intensiven, langen Studien, mannigfachen Vorarbeiten, die der Verf. früher veröffentlichte, und einer gründlichen

U.B.TÜB.

Kenntnis der oft sehr schwer zugänglichen und zerstreuten Materialien und Quellen, die hier zu einem möglichst geschlossenen, einheitlichen Bilde verarbeitet werden.

Die Einleitung des Bandes (S. 1—59) bringt einen Überblick über die Geschichte der Forschung seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts (S. 1—12), Grundsätzliches zur Mythologie (S. 12—34), sodann Ausführungen über Grundzüge der primitiven Religion (S. 34—58) sowie ein allgemeines Literaturverzeichnis (S. 58—59). Der Hauptteil des Buches behandelt in fünf Abschnitten: I. Die Grundlagen der griechischen Religion (Die Kraft und das Heilige — Zauberriten im Kult — Opfer und Weihgeschenke — Wort und Bewegungen, Masken — Die Mantik — Toten- und Seelenglaube — Nicht anthropomorphe Kraftträger — Die niederen göttlichen Wesen); II. Die vorgeschichtliche Zeit (Die minoische Religion — Das Nachleben der minoischen Religion — Mykenische und homerische Religion); III. Die Götter (Die alten Götter: Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Hades, Demeter, Artemis, Hermes, Kronos u. d. Titanen — Die jüngeren Götter Ares, Aphrodite, Hephaistos, Apollon, Dionysos, eingewanderte Götter); IV. Die archaische Zeit (Die ekstatische und legalistische Strömung — Delphi — Mysterien — Der Orphismus und verwandte Strömungen — Pythagoreismus — Staat und Religion — Eingewanderte Götter); V. Die kochklassische Zeit (Religion und Lebensauffassung — Die Schriftsteller — Die Volksreligion — Neue Götter).

Die Hauptvorzüge des Buches scheinen mir in folgenden Momenten zu liegen: erstens, es versucht, eine wirkliche Geschichte der griechischen Religion zu liefern, angefangen von den vorgriechischen Elementen, die z. T. in der griechischen Religion, wenn auch entsprechend gewandelt, weiterleben und -wirken, durch die mannigfach wechselnden Phasen der griechischen Entwicklung hindurch; zweitens, es wird ein besonderes Gewicht auf die lebendige Volksreligion gelegt, die in anderen Darstellungen vielfach weniger beachtet wird; indem so die irrationale düstere Seite der Religion, auf die Backofen, Rohde, Nietzsche u. a. so eindringlich aufmerksam machten, stark hervortritt, verschiebt sich der gewohnte Aspekt der griechischen Religion gelegentlich nicht unerheblich; drittens, der Verf. geht außerordentlich sachlich und bedachtsam vor, bald von den religiösen Vorstellungen aus den Kultus, bald von diesem aus jene verdeutlichend, unter Heranziehung aller belangreichen und literarischen Quellen, die z. T. schwer zugänglich, den Leser nun instandsetzen, sich verhältnismäßig leicht ein Urteil selbst zu bilden; viertens, die vielen Bildbeigaben, besonders aus der minoischen und mykenischen Zeit, deren Erforschung in der Hauptsache auf Bilddarstellungen angewiesen ist, bieten ein wertvolles, nicht immer leicht greifbares Anschauungsmaterial dar; endlich darf auch noch betont werden, daß die Sprache den ausländischen Verf. kaum verrät.

Auf mißglückte Ausdrücke wie die allerdings häufiger vorkommende Formulierung „primitive Religionswissenschaft" statt Wissenschaft der primitiven Religion stößt man sonst sehr selten. Die Ausführungen über die Mythologie und primitive Religion in der Einleitung berücksichtigen offenbar nur die darzustellende griechische Religion, andernfalls wären noch sehr weitgehende und ausführliche Ergänzungen nötig. War es überhaupt erforderlich, eine eigene Darstellung der primitiven Religion im allgemeinen zu geben, angesichts der reichen Literatur, die darüber vorliegt? Die Bevorzugung eines älteren Sprachtypus beim Kultus (S. 51) ist nicht immer lediglich aus Konservatismus zu erklären. S. 53 ff. erscheint der Begriff des Opfers entschieden zu weit gefaßt. Zu dem Abschnitte über die Gemeinde (S. 57 f.) ist zu bemerken, daß es auch religiöse Frauenbünde gibt. In der Barfüßigkeit (S. 88) kann sich auch Ehrfurcht ausdrücken. Die Behauptung, daß kein anderes Volk so phantastische Mischwesen aufzuweisen habe, wie sie uns in der minoischen Kultur begegnen (S. 275), geht wohl zu weit. Man denke z. B. nur an Babylon, Indien, China, Mexiko. Der Zusammenhang zwischen Hausgöttern und Ahnengeistern (S. 278) wird zu strikte geleugnet. Der Schicksalsgedanke neben dem Willen der Götter (S. 342) war jedenfalls ein Motiv, das schließlich zur Erweiterung und Vertiefung des Gottesbegriffes führen mußte. Eine gewisse Bedeutung behalten die Mythen von den Abenteuern und der Lebensgeschichte eines Gottes (S. 360) doch wohl als Dokumente einer bestimmten Gottesauffassung. Der Satz: „Ein Gott ist den Bedürfnissen seiner Verehrer entsprungen, sowohl den materiellen wie sozialen und psychischen und entwickelt sich mit diesen weiter" (S. 361 u. 363), ist in dieser Allgemeinheit sehr zu bestreiten. Die Verbindung minoischer Märchenelemente mit Zeus (S. 364) erscheint mir für dessen Wesen doch nicht ganz so belanglos. Schon die Tatsache, daß diese Verbindung möglich war, ist lehrreich. Ekstase und Mystik dürfen wohl nicht so scharf abgegrenzt werden, wie es (S. 620) geschieht. Die Behauptung der Egozentrismus sei der einzige Grund des Glaubens an die persönliche Unsterblichkeit (S. 642), entspricht nicht den Tatsachen.

Der Verf. hat, wie bereits betont wurde, bei seiner Darstellung das Hauptgewicht auf die geschichtliche Entwicklung gelegt, d. h. auf den Zusammenhang der religiösen Wandlungen mit den rassischen, kulturellen und wirtschaftspolitischen. In Griechenland ist dieser Zusammenhang, wie wohl überall, wo keine eigene Offenbarung geglaubt wird, besonders enge. Der Verf. will in Ergänzung zu anderen Darstellungen namentlich die jeweils lebendige Religiosität des Durchschnittsmenschen sichtbar machen. Dabei wird deutlich, wie selbst in den Zeiten geistigen Hochstandes die dunklen irrationalen Gewalten wirksam sind. Es zeigt sich, daß eine gewisse primitive Volksreligiosität, die wir, wenn auch je und je differenziert, bei allen Völkern finden, auch beim griechischen Volke lebendig blieb. Aber das ist, wie der Verf. mit Recht sagt, nicht das Entscheidende; viel wichtiger ist, was die Griechen aus diesen allgemein verbreiteten Elementen eigenständig gestaltet haben. Und damit rühren wir an einen sehr wesentlichen Gesichtspunkt. Wenn wir uns mit besonderer Vorliebe dem Studium des Griechentums zuwenden, so doch nur deshalb, weil es der Menschheit hohe eigene Werte hinterlassen hat. Nach den eigenen Erklärungen des Verf. und nach dem, was der vorliegende Band über die hochklassische Zeit bringt, steht zu befürchten, daß die Gipfelpunkte griechisch-religiöser Geistigkeit gegenüber der Volksreligiosität in der Darstellung des Verf. etwas zu kurz kommen. Damit kommen wir zu einer anderen Frage. Der Verf. steht Auffassungen, wie sie sich etwa bei W. F. Otto (dessen Grundeinstellung auch wir ablehnen), „Die Götter Griechenlands", K. Kerényi, „Apollo" und gelegentlich bei U. v. Wilamowitz-Moellendorff, „Der Gaube der Hellenen" finden, und die darauf hinzielen, das Wesentliche und Gültige, wenn auch unter zu ausschließlicher Schätzung des Rationalen und Humanen, ideenhaft herauszustellen, mit ablehnender Skepsis gegenüber, weil der Gesichtspunkt der Entwicklung und geschichtlichen Bedingtheit zu wenig berücksichtigt werde. Es scheint mir aber, daß beide Betrachtungsweisen, die historische und philosophisch-phänomenologische, um die Wesensbeschreibung so zu bezeichnen, mit einer gewissen Vorsicht durchaus vereinbar wären. Auch von der geschichtlichen Einstellung heraus kann man letzten Endes die Frage stellen, ob innerhalb der historischen Entwicklung Werte hervortreten, die uns über allen Wandel hinweg als irgendwie gültig erscheinen. Daß dabei leicht subjektive Motive mitsprechen, soll nicht geleugnet werden. Aber liegen hier nicht die entscheidenden und wesentlich bildenden Kräfte?

Nach der außerordentlich anregenden Lektüre des so inhaltreichen und gelehrten Bandes, aus dem jeder Religionswissenschaftler lernen kann, erwartet man mit Spannung den abschließenden Band, dem die Behandlung nicht minder wichtiger und interessanter Probleme vorbehalten ist.

Münster (Westf.). J. P. Steffes.

Dalman, Gustaf, **Arbeit und Sitte in Palästina.** Bd. VI: Zeltleben, Vieh- und Milchwirtschaft, Jagd, Fischfang. [Schriften des Deutschen Palästina-Instituts, 9. Bd.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1939 (VI, 427 S. gr. 8° mit 75 Abb.). M. 22; gbd. M. 25.

Gustaf Dalman, der Altmeister der deutschen Palästina-Forschung, ist am 19. August 1941 im gesegneten Alter von 86 Jahren heimgegangen. In meinen Besprechungen der ersten fünf Bände seines Werkes „Arbeit und Sitte in Palästina" (Theol. Revue 1931, Sp. 159/62; 1933, Sp. 186 f.; 1934, Sp. 358/60; 1935, Sp. 488/90; 1938, Sp. 174/77) habe ich bereits eingehend die Forschungs- und Arbeitsmethode des Verfassers, die Anlage seines Werkes und kurze Übersichten des gebotenen Stoffes mitgeteilt. Zur Literatur wäre jetzt hauptsächlich noch nachzutragen das auf fünf Bände berechnete Werk von Max Frhr. von Oppenheim, Die Beduinen. Unter Mitarbeit von Erich Bräunlich und Werner Caskal. Bd. I: Die Beduinenstämme in Mesopotamien und Syrien. Leipzig, Harrassowitz, 1939 (IX, 387 S. mit 20 Abb.); es verarbeitet den gesamten Stoff der Vergangenheit und Gegenwart und zeigt, daß das Leben der Beduinen im wesentlichen heute nicht anders geworden ist, als es uns von den Dichtern und Geschichtschreibern der altarabischen Zeit überliefert wird.

Den Reichtum des im VI. Band des Werkes von Dalman gebotenen Stoffes zeigt schon sein Aufbau im Inhaltsverzeichnis S. V—VI: Der I. Teil „Das Zelt und das Zeltleben" (S. 1—145) behandelt in sieben Kapiteln die Zeltbewohner, Gestalt und Einrichtung des Zeltes, die Zeltgeräte, die Hütte, die Mahlzeit, das Getränk, die Gastfreundschaft; der II. Teil „Die Viehwirtschaft" (S. 146/287) bespricht in acht Kapiteln die Vieharten und ihre Fortpflanzung, Weideplatz und Weidezeit, den Hirten, seinen Lohn und seine Ausstattung, das Führen, Weiden, Tränken und Übernachten der Herde. Der III. Teil „Die Milchwirtschaft" (S. 288/313) handelt in vier Kapiteln über die Milch und das Melken, das Säuern der Milch, das Buttern und Käsemachen. Der IV. Teil „Jagd und Fischfang" (S. 314/370) spricht eingehend über die Jagdgeräte und gejagten Tiere, über die Fischgeräte und Fischarten, über Fischerboot und Winde. Aber nur das Studium des Buches läßt ermessen, welch staunenswerter Reichtum von Beobachtungen und Erkenntnissen hier sachkundig und sorgsam zusammengetragen sind.

In den jeweiligen Parallelkapiteln „Im Altertum", d. h. in der Bibel, im Talmud und in der antiken Kultur, kommt einem erst zum Bewußtsein, welch lebendige „Archäologie" ganz eigener Art auch dieser VI. Band bietet, da er weder von Ausgrabungen berichtet, noch auf alten literarischen Quellen aufbaut, sondern umgekehrt bei den heutigen Erscheinungen beginnt und von da unter Heranziehung des biblischen, rabbinischen und antiken Materials die alten erklärt und illustriert. So wie die Wüste seit Jahrtausenden dieselbe geblieben ist, so auch die Beduinen: Ein Herrenvolk, urwüchsig, primitiv, wild und kriegerisch, von der westlichen Kultur höchstens hie und da bei reicheren Familien rein äußerlich etwas beeinflußt. Der unbändige Unabhängigkeitssinn, der nationale Stolz auf Rasse, Sippe und Herkunft, ihre Ehe- und Familienauffassung bilden heute noch die Grundbegriffe ihres Lebens (vgl. auch H. Scheel, Deutsche Literaturzeitung 1940, Sp. 46—48).

Wie lebendig und anschaulich wird beim Studium dieses Bandes z. B. das Leben der biblischen Stammväter der Menschheit! Des kleinen Viehhirten Abel, des heimatlosen Kain und seines Nachkommen Jabal, des „Vaters der Zeltbewohner und Viehzüchter" (Gen 4, 20), des Noah, der nach der Flut in Zelten wohnte und die Zelte Sems rühmte (Gen 9, 21. 27), der Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, die Halbbeduinen waren, weil sie nicht in der Wüste, sondern in bebautem Lande wohnten, da aber keinen festen Sitz hatten, sondern von Ort zu Ort zogen, ohne Ackerbau zu treiben.

Wenigstens ein Beispiel sei angeführt, wie im heutigen Beduinenleben lebendigste Gegenwart wird, was vor viertausend Jahren die Bibel vom Besuch der drei Männer bei Abraham in Mambre erzählt (Gen 18, 1—8): Bei der Hitze des Tages (zwischen 11 und 2 Uhr) saß der Patriarchenfürst im Eingang seines Zeltes, d. h. an der offenen Vorderseite desselben, wo die Zeltdecke ihm Schatten bot, der durch die Mambre-Eichen (*ēlōnē mamrē*, im ursprünglichen Texte wohl nur eine, wie auch V. 4 f.: *hā—ʿēṣ*, gesagt wird) verstärkt sein konnte. Hier an der das Hitzegefühl mildernden Luft kauerte der Beduinen-Schēch mit hochgestellten Knien oder gekreuzten Füßen (vgl. die Abb. 2 des Bilderanhangs). Da erblickte er plötzlich drei Männer, die ihm gegenüberstehen und die Einladung zur Rast zu erwarten scheinen. Gemäß der Beduinensitte, nach welcher der Zeltherr die Bitte um Gastfreundschaft nicht abwartet, läuft ihnen Abraham entgegen, fällt vor ihnen auf die Erde, wodurch er sich (wie Lot Gen 19, 2) als ihren Sklaven bezeichnet und sein Entgegenkommen zu einer ihnen schuldigen Pflicht macht. Durch Anrede mit singularischem Suffix und Zeitwort läßt der hebräische Text in V. 3 Abraham in den drei Männern Gott erkennen: „O Herr, finde ich Gnade in deinen Augen, dann gehe nicht an deinem Sklaven vorüber!" Die Fußwaschung V. 4 kommt jetzt im Orient selten vor, wird aber sonst u. a. von Laban seinen Gästen gegenüber geübt (Gen 24, 32); ihre Unterlassung wird von Jesus dem Hausherrn als Pflichtvernachlässigung vorgeworfen (Lk 7, 44), ihre Leistung durch Jesus gegenüber seinen Jüngern als Sklavendienst von Petrus entsetzt abgelehnt (Joh 13, 5). Nach der Fußwaschung fordert Abraham seine Gäste zu einem bequemen „Sichsetzen" (*hiššāʿanū*) unter dem Baum auf. In V. 5 wird ganz nach beduinischer Höflichkeit die vom Gastgeber verheißene Leistung in geringster Form genannt: „Ich hole einen Bissen Brot, der euch stärket; dann möget ihr weiterziehen, nachdem ihr bei eurem Sklaven jetzt vorübergekommen seid". Denn in Wirklichkeit trug Abraham nicht bloß seiner Frau auf, eilig (in der Glutasche) eine reichliche Menge Brot mit 3 Sea (= 36 Liter für etwa 54 Brotfladen) *ḳemaḥ sōlet* als Heiligtumsgabe an die Gottesboten zu backen (V. 6), sondern er lief selbst zu seinen Herden, um ein junges, zartes Kalb zu holen (das wertvollste, was ein Halbnomade in seiner Herde besitzt), und ließ es vom Diener schlachten und von Sara rösten oder kochen (V. 7). Dann setzte er das bereitete Kalb mit Butter als Tunke und Milch als kühlenden Trank seinen Gästen vor und wartete unter dem Baum ihnen auf, während sie aßen (V. 8). Sara ist gemäß Beduinensitte beim Mahl nicht gegenwärtig, hört aber vom Eingang des Zeltes neugierig zu, was gesprochen wird, und lacht in sich hinein, als sie vernimmt, daß sie trotz ihres und ihres Mannes Alter nach 9 Monaten einen Sohn haben soll (V. 9—15). Es war für Abraham und Sara eine sehr wichtige und erfreuliche Tatsache, die vielleicht als göttliche Belohnung für die Gastlichkeit Abrahams gemeint und deren Verheißung die ganze Absicht der Gäste war. — Die Erzählung setzt eine Reihe von Zeltgeräten voraus, obgleich keine genannt sind: Ein Becken zur Fußwaschung, einen Behälter für Mehl und ein Maß zum Abmessen, eine Holzschüssel zum Teigmachen, ferner eine Reibsteinmühle, ein Getreide- und ein Mehlsieb, weil Abraham wohl nicht Mehl, sondern Getreide von den Landesbewohnern erwarb (vgl. Dalman S. 55 f. mit 373, bes. S. 134/40). — Lokalisiert man diese ganze Erzählung in *rāmet el-ḫalīl* (Höhe des Gottesfreundes Abraham) am Nordfuß des *ǧebel el-batraḳ* (= Berg des Patriarchen), 3 km nördlich von Hebron, wo meine (von Dalman nicht erwähnte) Ausgrabung das biblische Mambre der ältesten Tradition nachgewiesen hat[1], so

[1] Siehe meine Berichte in den *Miscellanea Biblica Pontificii Instituti Biblici* 1934, p. 37/56: Mambre, eine Stätte der biblischen Uroffenbarung im Lichte der neuesten Ausgrabungen; in der *Revue Biblique* 1930, p. 84/117 u. 199/225 mit 11 Abb. im Text und 4 Tafeln Photos; in der *Rivista di Archeologia Cristiana*, Roma 1929, p. 249/312 mit 20 Abb.; ferner „Das Hl. Land" 1930, S. 89/104; 148/74 mit 14 Abb. auf 8 Tafeln.

gewinnt man von der erzählten Theophanie auch den Schauplatz, der mit der heute noch östlich anschließenden Gebirgswüste bei *ʿēn ibn islīm* und *benī naʿīm* ein übriggebliebenes Stück Wirklichkeit vom Leben Abrahams ist, der hier lange Zeit wohnte und all der Theophanien gewürdigt wurde, die im Alten und Neuen Testament eine so außerordentliche Rolle spielen.

Nicht weniger lehrreich und überraschend sind viele Einzelheiten der heutigen Verhältnisse für die Erklärung neutestamentlicher Bibelstellen, besonders in den Gleichnissen und Parabeln Jesu, z. B. S. 343—370 über den Fischfang, besonders am See Genesareth, den auch heute hauptsächlich Beduinen betreiben. — S. 122 f. kommt einem zum Bewußtsein, wie es auf dem Unterschied von lebendigem Wasser (d. h. Quellwasser) vom bloßen Regenwasser in den Zisternen, sowie auf dem Zusammenhang von Brot und Wasser beruht, daß in bildlichen Reden Jesu das lebendige Wasser, das in das ewige Leben quillt (Joh 4,10. 14), neben das Brot des Lebens tritt, das er selbst ist und gibt (Joh 6,35. 48. 51; 7,38; Offb 7,17; 21,6; 22,1. 17).

Man muß dem Verf. besonders dankbar sein für die so eingehende und anschauliche Beschreibung der technischen Einrichtungen und Vorgänge. Ja, die Beschreibungen sind oft so ausführlich, daß man sich fragt, ob des Guten nicht zu viel geschehen ist; anderseits aber auch manchmal so kurz, daß man etwas mehr davon wissen möchte. So wird z. B. S. 147/60 ausführlich und hochinteressant über das Kamel gesprochen, S. 157 aber das Wort Jesu: „Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich" (Mt 19,24) einfach als „eine etwas Unmögliches schildernde Redeweise" bezeichnet. Müßte man dann nicht folgern, daß auch kein Reicher jemals ins Himmelreich kommt, was Christus doch kaum sagen wollte? Entweder muß man diese Rede Jesu als eine orientalische Hyperbel bezeichnen, wie manch andere, oder *κάμηλος* bzw. *κάμιλος* als nautischen Ausdruck für „Schiffstau" aus Kamelhaaren deuten (vgl. besonders G. Aicher, Kamel und Nadelöhr, 1908). Man möchte auch erfahren, warum das „Kamel" im Orient kein Schimpfwort ist, sondern u. U. ein Kosenamen oder Ehrentitel sein kann.

Fast auf jeder Seite des vorliegenden Bandes wie auch in den früheren tritt die bekannte Meisterschaft des Verf. als Philolog und Lexikograph zutage. Von jeder Sache und Handlung wird die arabische Bezeichnung mitgeteilt, bei biblischen und rabbinischen Texten oft auch die hebräische, griechische und aramäische; desgl. werden arabische Lieder, Gedichte, Sprichwörter, Redensarten und etymologische Exkurse eingestreut. Von den eingeklammerten arabischen und hebräischen, dankenswerter Weise immer kursiv gedruckten Bezeichnungen sind viele Seiten gespickt voll. An der Wiedergabe dieser Ausdrücke kann sich D. gar nicht genug tun, so daß er sie oft auf einer oder mehreren Seiten wiederholt, ohne daß eine Notwendigkeit vorliegt. So kehrt z. B. das Wort *tibn* (Häcksel) sechsmal wieder (dreimal auf S. 164 f., je einmal auf S. 151, 155, 161). Fast ebenso oft begegnen auf den gleichen Seiten die Worte *kirsenne* (Knotenwicke), *bāḳia* (Futterwicke), *bersīm* (Weißklee), *sarīs* (Luzerne), dazwischen zwei- bzw. dreimal die entsprechenden hebr. Worte *tében, karšinnīm, biḳjâ* auf S. 177 und 179. Der hebr. Ausdruck *giderōt ṣōn* (kleine Viehhürde) kehrt dreimal wieder (S. 200, 210, 283), der Ausdruck *ṣōn* allein wenigstens sechsmal (S. 100, 171, 200 f., 305) (vgl. dazu das Verzeichnis der hebr. Wörter unter *ṣōn* auf S. 385); *reḥēlīm* (Mutterschaf) begegnet auf S. 193 zweimal, *kārīm* und *ēlīm* (Lämmer und Widder) auf S. 194 f. dreimal usw.).

S. 74 ff. wird das Schlachten der Tiere eingehend behandelt und die arabischen Namen der einzelnen Körperteile und Eingeweide beigefügt; dabei kommen nicht bloß Wiederholungen, sondern auch Widersprüche vor. So heißt S. 75, Z. 8 und S. 76, Z. 9 die „Milz" *ṭḥāl* (D. berichtet von den Bewohnern des Dorfes *abū ḳamḥa* am Westufer des Hermon), was auch dem Klassisch- und Vulgärarabischen entspricht; aber auf der gleichen Seite, Z. 7 unten soll *ṭḥāl* bei den Halbbeduinen im *wādī fārā*, nördlich von Jerusalem, „Niere" bedeuten, die doch sonst überall *kilwe* heißt. Ein ähnlicher Widerspruch begegnet auf der gleichen Seite 75, Z. 11, wo *ʿirḳ* „die große Blutader des Herzens", aber Z. 10 von unten „die Schenkelader" bedeutet, wie auch S. 92, Z. 4 von unten der Hüft- oder Ischiasnerv Jakobs (Gen 32,53: *gīd han-nāše*, Saʿadja: *ʿirḳ en-nasā*) genannt wird.

S. 36 Mitte läßt D. die zweite über die Stiftshütte gebreitete Decke von Delphinhaut (*ōrōt teḥāšīm*) sein (Ex 26,14; 35,11; 36,19; 39,34; 40,19; Num 3,25; 4,25) und verweist zu *táḥaš* auf seine Ausführungen in Bd. V, S. 190 f. Schon die LXX haben mit *δέρματα ὑακινθινα* „purpurblaues Leder", Onkelos und Syriacus mit *sāsegōnā*, was wohl auch rote Stoffe bezeichnet, die richtige Deutung von *táḥaš* nicht geben können. Friedr. Delitzsch (Assyr. Handwörterb. unter *taḫšā*) schlägt „Hammelhaut" vor. Dalman meint, daß arab. *tuḥas* auf den Delphin weist, der als die im Mittelmeer vorkommende *Phocaena communis* Leder liefere. Aber man fragt sich unwillkürlich, ob bei den Beduinen und Nomaden in der Wüste der Bezug von Delphinhaut wahrscheinlich ist und ob man nicht mit J. Aaharoni (*Tarbīṣ* 8, S. 324) an das griechische *ταχύς* (Antilope) erinnern soll, deren Haut zu Decken benutzt wird, wie D. (Bd. VI, S. 30) selbst beschreibt. — S. 99, Z. 6 erklärt D. die *tukkijīm*, die Salomo neben Affen ins Land gebracht (1. Kg 10,22; 2. Chr 9,21) als „Pfauen". Aber B. Maisler (nach Zeitschr. f. altt. Wissenschaft 51 [1933] S. 153) vermutet darin mit Recht das Huhn, das von Badé (a. a. O. S. 150/56) auch bildlich im alten Palästina belegt ist.

Noch eine Menge solch sprachlicher Bedenken ließen sich anführen (vgl. z. B. auch Köhler in seiner Besprechung des V. und VI. Bandes von D.s Werk in der Zeitschr. d. Deutschen Palästina-Vereins 63 [1940] S. 233/37). Jedenfalls bedürfte das ganze Werk der kritischen Sichtung eines Fachgelehrten, obgleich D. selbst ein ganz hervorragender Kenner wenigstens des Palästina-Arabischen ist. Um das seltene Werk, das erste und bisher einzige in seiner Art, vollständig beurteilen zu können, müßten überhaupt noch drei andere Fachgelehrte zusammenarbeiten: Ein Palästinologe, ein Bibelforscher und ein Talmudist. D.s sechs Bände bleiben einstweilen trotzdem das Standardwerk der palästinischen Volkskunde, in dem die Fülle des Gebotenen wie die Sorgfalt der Darbietung gleich bewundernswert sind. Erst recht wird man es dem hochbetagten Verfasser verzeihen, wenn er auch kürzere oder längere Beschreibungen manchmal wiederholt, z. B. die Beschreibung des Viehraumes (arab. *ṣṭabl* von latein. *stabulum*) im nordgaliläischen Dorf *balāṭ* auf S. 164 und 279, wobei übrigens der niedrige Stall vor dem Dorfe einmal *ṣīre* = „Einfriedung, Hürte", das andere Mal *mrāḥ* = „Ruheplatz" genannt wird. Aber auch ganze Erzählungen wiederholen sich: So die aramäische Geschichte von der Treue des verachteten Hundes auf S. 242 oben und S. 306 unten.

S. 371/79 hat D. selbst eine beachtliche Anzahl von „Berichtigungen und Ergänzungen zu Bd. IV, V und VI" nachgetragen, die nicht übersehen werden dürfen. Besondere Anerkennung verdienen die 45 Seiten füllenden Verzeichnisse zum vorliegenden Bd. VI: 1. der hebr. und aram. Wörter (auf 7 dreispaltigen Seiten!), 2. der griechischen (auf 2 Seiten), 3. der arab. Wörter (auf 11 dreispaltigen Seiten!), 4. der Sachen (auf 14 zweispaltigen Seiten). Diese Verzeichnisse verraten allein schon, welch gewaltiges sachliches und sprachliches Material verarbeitet wurde und zeigen Dalman als ebenso gewissenhaften Beobachter von Sachen und Vorgängen, wie peinlich genauen Lexikographen, wie wir ihn u. a. aus seinem Aramäischen Lexikon, seiner Aramäischen Grammatik und seinem „Palästinischen Diwan" kennen. Nur hätte man dringend gewünscht, daß in den sprachlichen Verzeichnissen jedem hebr., aram. und arab. Worte gleich die deutsche Übersetzung beigefügt worden wäre. — Das Verzeichnis der Bibelstellen, verfaßt vom Assistenten am Greifswalder Palästina-Institut, cand. theol. H. Lemcke, füllt nicht weniger als 11 vierspaltige Seiten und läßt erkennen, in welch hohem Maße auch dieser VI. Bd. ein Bibelkommentar ist, der den Exegeten sehr willkommen sein wird.

Die 57 Abbildungen auf 19 doppelseitigen Tafeln am Schluß des Bandes sind sowohl photo- und drucktechnisch wie zeichnerisch durchschnittlich hervorragend, dazu mit ausführlichen Unterschriften versehen, in denen dankenswerter Weise die Seitenzahl beigefügt ist, wo der Text von ihnen handelt. Unter den Abbildungen finden sich außer 59 Photos auch 16 Zeichnungen, die für technische Einzelheiten den Vorzug der Deutlichkeit und Durchsichtigkeit haben.

Gegenüber der staunenswerten Leistung D.s, die nur er uns schenken konnte, darf er des Dankes und der Bewunderung aller Palästinologen, Ethnographen, Bibelexegeten, Arabisten und Talmudisten sicher sein.

München. A. E. Mader.

Eising, Dr. Hermann, **Formgeschichtliche Untersuchung zur Jakobserzählung der Genesis.** Emsdetten, Verlags-Anstalt Heinr. u. J. Lechte, 1940 (XVII, 457 S. gr. 8°). M. 20.

Vorliegende Dissertation, angeregt durch Prof. Dr. W. Engelkemper († 23. VI. 1939), eingereicht bei der theologischen Fakultät der Universität Münster (Westf.), nimmt in einer umfangreichen und gründlichen Untersuchung die formgeschichtliche Betrachtungsweise der alttestamentlichen Bücher und ihrer Bestandteile auf, die erst in neuerer Zeit größere Beachtung gefunden hat. Während formgeschichtliche Erwägungen bisher hauptsächlich im Sinne der kritischen Zergliederung des Textes verwendet wurden, sucht E. sie gegenteiligen Bestrebungen dienstbar zu machen und mit ihrer Hilfe einen größeren Abschnitt, eine umfangreichere Gruppe von Erzählungen des A. T. im wesentlichen als eine Einheit herauszustellen.

Wenn bisher katholische Exegeten diese Seite der Schriftbetrachtung berücksichtigten, so geschah es gewöhnlich in der Form, daß sie bei der literarkritischen Untersuchung alttestamentlicher Texte formsprachliche Momente mitverwerteten (S. 25). Als umfangreicherer Abschnitt schien Gn 25—50 sich für eine formgeschichtliche Sonderarbeit zu empfehlen, weil der vielgestaltige Inhalt dieser Kapitel sich um eine Persönlichkeit, den Patriarchen Jakob, gruppieren ließ. Das trifft in erster Linie für „I. Der Jakob-Esau-Laban-Komplex (Kap. 25—36)" zu (S. 28—325); aber auch „II. Jakobs Bedeutung und Darstellung in der Josephserzählung" Kap. 37—50 (S. 326—415), wo unverkennbar die Gestalt Josephs dominiert, war einzubeziehen, weil in Josephs Lebensschicksalen Jakob fortwirkend eine bedeutende Rolle spielt (S. 326). Nachdem an der Hand des Textes die einzelnen Komponenten, größere und kleinere, durchbesprochen und der Gedankengang im großen und ganzen aufgezeigt ist, greift der Abschnitt „Die Einheit der Erzählung unter dem Gesichtspunkt der göttlichen Einwirkung" (S. 416—27) die Gotteserscheinungen besonders heraus, um an ihrer Hand, über die Jakobsgeschichte hinausweisend, letztere in die umfassende göttliche Pragmatik, in die große Idee der Heilsgeschichte überhaupt einzubeziehen. Auch der Abschluß, „Ergebnis der Untersuchung" (S. 428—48) dient noch dazu, herauszuarbeiten, wie die einzeln erörterten episodenhaften Szenen sich zum beherrschenden Ziel hin entwickeln, wenn auch der Erzähler das nicht darstellen konnte.

Auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen glaubt E. eine große Wahrscheinlichkeit dafür zu gewinnen, daß die Jakobs- und Josephserzählung zusammengehören (S. 434), also einen Verfasser haben, und daß sie als literarisches Werk geschaffen wurden, nicht aus der Volksphantasie, aus unpersönlichen, kollektiven Kräften sich herauskristallisiert haben (S. 437). Doch unterscheidet er neben der ursprünglichen, schriftlich fixierten Jakobserzählung (S. 428—38) eine Bearbeitung (S. 438—43) und leugnet auch vor ihrer Fixierung eine Vorgeschichte nicht (S. 443—48); ja es ist auch nicht zu übersehen, daß „die Möglichkeit kleinerer späterer Ergänzungen nicht verneint sein soll" (S. 443). Schon diese Skizzierung des Aufbaues, den E. seiner Abhandlung gegeben hat, zeigt, daß er, wenn er auch ausdrücklich gegen die kritische Schriftbetrachtung sich wendet — er hat dabei in vorderster Linie den Gn-Kommentar von H. Gunkel im Auge (S. 24) —, doch ihre Ergebnisse nicht in Bausch und Bogen ablehnt (S. 175 f.). Er weigert sich aber, ihr in manchen Lieblingsthesen zu folgen, z. B. in Personennamen weitgehend Völkerbezeichnungen zu finden (S. 33 f., 230), die Gn von polytheistischen Anschauungen durchsetzt sein zu lassen (S. 181, 223, 253 f.) oder der Auffassung so mancher Episoden als Märchen das Wort zu reden (S. 34). Demgegenüber arbeitet er die Anzeichen heraus, die auf einen zielbewußten, einheitlichen Verfasser schließen lassen, wobei er durchaus bereit ist, auch literarkritischen Erwägungen aushilfsweise Raum zu geben.

Ist so E. ehrlich und aufrichtig bemüht, sich von einseitig verfochtenen Theorien fernzuhalten, und verschließt er sich auch anderen Anschauungen grundsätzlich nicht, so wird es für den Verwerter seiner Untersuchungen hauptsächlich darum gehen, ob er sich im einzelnen E.s Gedankengänge und Auffassungen genügend weit zu eigen machen kann. Zunächst macht ja die Gn, wenn wir von der naturgemäß sich aufzwingenden zeitlichen Aufeinanderfolge absehen, im ganzen und in ihren größeren Abschnitten nicht den Eindruck, sich als ein Werk aus einem Guß darzustellen oder auch nur auf weitere Strecken hin zielbewußt aufgebaut zu sein. Wie E. mehrmals erkennen läßt, betrachtet er seine Arbeit hauptsächlich als einen Versuch, ohne daß er, wie schon angegeben, dem Schlußergebnis apodiktische Sicherheit beimessen will. Auch in Einzelheiten verzichtet er oftmals auf die Inanspruchnahme des einheitlichen Zielgedankens für diesen oder jenen größeren oder kleineren Textbestandteil oder deutet selbst neben dem eigenen Vorschlag andere Auffassungen als Möglichkeiten an. In gleichem weitherzigen Sinn sollen auch die nachfolgenden, zur Beleuchtung des Inhalts und der Arbeitsweise ausgewählten Einzelheiten gemeint sein, soweit sie eine andere Stellungnahme bekunden, nämlich als Beitrag zu einem Komplex von Einzelfragen, deren Lösung im ganzen Umfang und mit maßgeblicher Sicherheit erst zu einem Endurteile berechtigen würde.

Wenn man sich bemüht, möglichst weitgehend hinter den einzelnen Erzählungszügen die literarische Gestaltung eines Verfassers am Werke zu sehen, läuft man leicht Gefahr, die geschichtliche Wirklichkeit als hauptsächliche formgebende Ursache über Gebühr zurücktreten zu lassen. E. hat dies nicht übersehen und nimmt öfter Anlaß, Folgerungen gegen die Geschichtlichkeit, die seine Deutung nahelegen könnte, abzuwehren (vgl. S. 189, 246 f., 422). Diese allgemeine Einstellung wird man auch mitzuverstehen haben, wenn E. hie und da so redet (vgl. S. 227), als ob er ausschließlich und bis in die letzte Gestaltung der Erzählungsform hinein literarische, stilistische Berechnung in der Darstellung wirksam sein ließe. Daß der Verf. klärende Gedanken zur geschichtlichen Lage in die Form des Gespräches kleidete (vgl. S. 190), in einem Gebete unterbrachte (vgl. S. 16 f., 117) oder sogar in göttlichen Äußerungen zum Ausdruck kommen ließ, muß der Geschichtlichkeit im Sonstigen keinen Eintrag tun. Deshalb sind auch keine grundsätzlichen Bedenken dagegen zu erheben, daß E. doppelte und sachlich abweichende Namendeutungen ein und derselben Persönlichkeit in den Mund legt. Aber daß der Verf. selbst doppelte Namensanklänge „geschaffen" habe wie etwa Gn 30, 20 (S. 191), ist doch nicht recht denkbar. Sind darin verschiedene Namendeutungen zu erblicken, so wird man sie aus verschiedenen Überlieferungen ableiten, die der Verf. übernommen und äußerlich formell zusammengearbeitet hat, oder von denen eine später nachträglich eingefügt wurde. Gn 30, 23 f. (s. S. 190 f.) erkennt E. selbst den verschiedenen Ursprung der beiden Namendeutungen an, aber mit einer nicht zureichenden Begründung; denn daß die zweite Namendeutung in der Weise, wie er es sich zurechtlegt, „etwas künstlich angeschlossen" sei, trifft schon deshalb nicht

*

zu, weil V. 24a und V. 24b enge zusammengehören, wie die genaue Übereinstimmung der Namensform und des erklärenden Wortes es nahelegt. Vielleicht könnte man V. 23 als bloßen Anklang an den Namen betrachten und so eine eigentliche doppelte Namendeutung umgehen; aber E. tut das mit Recht nicht und sieht darin eine doppelte Namenerklärung. Daß hier Überlieferungen verschiedenen Ursprungs vorliegen, bestätigt neben der sachlichen Wiederholung überhaupt die abweichende Etymologie, die mechanische Nebeneinanderstellung von V. 23/24 und noch ein viertes Anzeichen, der Gottesnamenwechsel: V. 23 „Elohim", V. 24 „Jahwe". Es kann doch kein Zufall sein, daß ein solcher Wechsel der Gottesnamen mit den anderen Anzeichen verschiedener Quellen hier wie anderwärts parallel geht. Schon dieser eine Fall würde zu einem Zweifel berechtigen, ob denn E.s grundsätzliche Ablehnung des Gottesnamenwechsels als Mittel, auf verschiedenen Ursprung zu schließen, nicht zu weit geht. Damit ist natürlich noch keineswegs einem „Elohisten" und „Jahwisten" mit allem Drum und Dran, wie sie sich in der kritischen Schriftbetrachtung im Laufe der Zeit eingebürgert haben, das Wort geredet. E. hat manches zutreffende kritische Wort dagegen gefunden (s. S. 126[36]). Wenn E. weiterhin für die dreifach wiederholten Motivkomplexe von Gn 12; 20 und 26, die vielfach als ungeschichtliche Parallelen verstanden werden, auf eine Grundanschauung des Verf. und die Formgeschichte verweist (S. 193, 244), so könnte man versucht sein, dies von den drei Parallelerzählungen im ganzen Umfang zu verstehen und die Frage nach der Geschichtlichkeit demzufolge hier mit dem Hinweis auf die gedankliche Konstruktion negativ beantwortet zu sehen. Doch lehnt E. eine solche weitgehende Folgerung aus der angegebenen Fassung ab (s. S. 246 f.). Da Gn 12 und 20 nicht in den Umfang seiner Untersuchung fallen, beschränkt er sich darauf, die Parallelität von Gn 26 mit Gn 12 und 20 durch starke Betonung der Unterschiede zu einer ganz äußerlichen herabzumindern, also sie im Grunde in Abrede zu stellen. Der Leser von Gn 26 gewinnt aber doch den Eindruck, daß die parallelen Züge im Vordergrunde stehen und nach wie vor eine Erklärung verlangen, mag auch die Ähnlichkeit zwischen Gn 12 und 20 sich noch stärker aufdrängen. So macht denn eine solche Verschiebung des Schwergewichts den Eindruck einer gesuchten, gekünstelten und damit behelfsmäßigen Lösung, an deren Stelle eine allseits befriedigende endgültige zu setzen freilich auch auf anderem Wege bisher schwer gelingen wollte. Das Gespräch zwischen Jakob und Esau Gn 27, 30—40 erweckt, um einen weiteren Punkt zu streifen, auf den ersten Blick den Verdacht, etwas überladen zu sein. E. gelingt es (S. 50), durch Hineinlesen von Gedanken ein Kunstwerk der Charakterisierung zu schaffen, „trotzdem keine einzige gedankliche Erwägung berichtet ist". Man könnte auch statt dessen E.s Arbeit an dem Stück fast als ein Wuchern mit den Textgegebenheiten empfinden. Es ist zweifellos keine kleine Kunst, bei einem Schriftwerk auch die nicht ausgesprochenen Gedanken ans Licht zu ziehen, wie es eine solche ist, ein Geschichtsbild zu gestalten und abzurunden über das hinaus, was in den Quellen niedergelegt ist. Es bekundet eine gewisse Geistesverwandtschaft, wenn E. mehrmals beifällig sich auf G. v. Rad berufen kann, der auf dem Gebiete der Geschichte aus lückenhaftem Material doch schließlich leidlich lückenlose Geschichtsvorgänge erstehen zu lassen weiß. Es ist nur die Versuchung naheliegend, wie einerseits Geschichtskonstruktion an die Stelle der Geschichtsdarstellung zu setzen, so anderseits in unserem Falle ein Gedankengebäude hinter einem literarischen Werke zu entdecken, das, so geschlossen und kunstvoll es auch wirken mag, doch den Eindruck des Gekünstelten nicht durchweg vermeidet. Ein solches Empfinden wandelt einen an, wenn man die Ausführungen über die Dudaimszene (S. 187 f.), über die tieferen Beziehungen zwischen den Kapiteln 27, 28 und 35, einen Deutungsversuch, den E. selbst nur als Möglichkeit werten möchte (S. 279), u. ä. liest, oder wenn E. beim Verf. so und so oft Zahlenspielereien nachzuweisen sich bemüht (S. 340 f., 390, 392, 414, 443), wobei auch die Quersumme eine Rolle gespielt habe (S. 341, 390, 392). Als Beispiel einer nachträglichen Textwucherung, wie sie E. mit Recht beim Verständnis des gegenwärtigen Textes zu Hilfe nimmt, möchte ich Gn 27, 44b/45a anführen. Nur sollte er sie nicht mit Eerdmans 49 (so muß die Seitenzahl S. 75[61] lauten statt 79; auch S. 301 Z. 5 des 2. Absatzes ist 34, 7 statt 37, 7 zu lesen) „Dittographie" nennen; denn eine solche entsteht auf dem mechanischen Wege (etwa wie die eben vermerkte Verwechslung von 4 und 7); aber für eine mechanische Entstehung der genannten Doppelungen, wie sie eine eigentliche Dittographie erfordert, bieten Gn 27, 44b und 45a nicht die entsprechenden Voraussetzungen. Es werden Überlieferungsvarianten sein, die ein Textbearbeiter anstatt eines Randapparates gleich im fortlaufenden Texte selbst unterbrachte. Da eben gelegentlich von einem Druckfehler die Rede war, sei gelegentlich noch vermerkt, daß ein Werk solchen Umfangs mit Einbeziehung hebräischen Satzes davon unmöglich freizuhalten ist. Meist verbessert sie der Benutzer unbewußt; nur über den Verweis S. 36[15] auf S. 438 gelang es nicht, zur Klarheit zu kommen (Textverstümmelung); auch auf S. 287 Mitte liegt ein Fehler vor, dem man nicht sofort auf die Spur kommt.

So stellt sich diese umfangreiche und schöne alttestamentliche Erstlingsarbeit nach Inhalt und ausgewählten Einzelheiten dem prüfenden Auge dar. Was dabei an kritischen Vorbehalten vermerkt wurde, hat E. selbst schon in Rechnung gezogen, da er seine Arbeit als einen Versuch gewertet wissen wollte. Daß auf E.s Weg der Untersuchung manche neue Erkenntnis über die treibenden Gedanken beim Gn-Aufbau in Aussicht steht (S. 25), hat das Werk sicherlich gezeigt, wenn auch die Ausdehnung einer einheitlichen Bearbeitung etwas optimistisch gesehen sein mag. Wenn er dabei sich an neue Fragestellung wagte und sie mit guter Schulung, ausgedehnter Literaturkenntnis und unermüdlichem Aufspüren neuartiger und oft überraschender Gedankengänge bewältigte, so möge das eine gute Vorbedeutung sein für seine fernere Arbeit auf dem nicht leichten, aber dankbaren Forschungsgebiete.

Neubiberg b. München. J. Goettsberger.

Bläser, Dr. Peter, M. S. C., **Das Gesetz bei Paulus.** [Neutest. Abhandlungen, hrsg. von Max Meinertz, XIX. Bd., 1.—2. Heft.] Münster (Westf.), Aschendorff, 1941 (XII, 252 S. gr. 8°). M. 13.

Das Buch ist wohl die erste monographische Behandlung dieses wichtigen Themas aus katholischer Feder. Der Verf. hat seine Aufgabe mit großer Energie, mit einem bedeutenden sachlichen Wissen und methodischen Können bewältigt. Er ist sich insbesondere darüber klar geworden, daß alle systematische Konstruktion, soll sie wirklich das paulinische „System" selbst gewinnen, auf sorgfältiger Exegese der einschlägigen Texte beruhen muß. Daß er sich in der Auseinandersetzung mit der Literatur eine gewisse Selbstbeschränkung auferlegt hat, kann man ihm bei diesem Thema gewiß nicht als Mangel ankreiden. Auch mit der Abgrenzung des Themas muß man sich abfinden. „Auf die Behandlung der Frage, wie sich die Stellung des Paulus zum Gesetz zu der Christi verhält, glaubte ich verzichten zu können. Denn eine methodische Notwendigkeit zur Behandlung dieser Frage liegt nicht vor'", erklärt der Verf. im Vorwort. Und ebensowenig geht er auf die Stellung der Urgemeinde zum Gesetz — nur die des Jakobus wird auf Grund von Apg 15 erörtert — und auf die vorchristliche Zeit des Paulus selbst ein. Für ein allseitiges Verständnis der paulinischen Lehre über das Gesetz sind diese Fragen wohl sehr wichtig. Aber man kann nicht sagen, daß diese selbst ohne diesen historischen Rahmen nicht richtig verstanden werden kann. Letzten Endes war aber für die Abgrenzung des Themas doch wohl der praktische Gesichtspunkt maßgebend, daß der Umfang

des Buches und die Arbeitszeit daran sich in gewissen Grenzen halten mußten.

Der Verf. geht sogleich in medias res und behandelt im ersten, kürzeren Teil („die Wortbedeutung", S. 1—30) die viel erörterte Frage, ob der Unterschied zwischen *νόμος* und *ὁ νόμος* auch einen sachlichen Unterschied in sich schließt. Das Problem ist dabei nicht dies, ob *ὁ νόμος* auch etwas anderes als das mosaische Gesetz bezeichnen kann, sondern ob *νόμος* ohne Artikel auch das mosaische Gesetz bezeichnen kann, ohne daß dabei der allgemeine Gesetzescharakter eigens in Betracht gezogen wird. Die umsichtige und gründliche Erörterung kommt zu dem überzeugenden Ergebnis, „daß sich auf dem Gebrauch des Artikels bei Nomos die Theorie einer sachlichen Unterscheidung hinsichtlich des Begriffsumfanges von Nomos nicht aufrichten läßt" (S. 21). Der zweite Teil, der die Hauptmasse des ganzen Buches umfaßt (S. 31—243), bespricht in wohlüberlegter Gliederung das eigentliche Thema der Arbeit, die paulinische Lehre vom Gesetz. In drei Kapiteln werden der Begriff des mosaischen Gesetzes (Begriffsumfang, Begriffsinhalt, der göttliche Ursprung des Gesetzes), die Geltung des Gesetzes und das Gesetz Christi behandelt. Die Anlage des Ganzen ist ausgesprochen systematisch, aber durchweg auf gründlicher Exegese der Texte aufgebaut. Und B. scheut sich dabei nicht, oftmals auch eigene, von der herrschenden Auffassung abweichende Meinungen kraftvoll zu vertreten. Bei der Schwierigkeit des Themas und der Dunkelheit mancher Texte wird man ihm nicht überall zustimmen können.

Bei der Bestimmung des Begriffsinhalts des Gesetzes sucht B. nachzuweisen, daß Paulus die „mündliche Thora", die außerhalb des A. T. stehende „Überlieferung der Väter", die das rabbinische Judentum ebenfalls auf Moses zurückführte, nicht in den Begriff des Nomens einschließe. Ich glaube nicht, daß ihm dieser Nachweis gelungen ist. Die Sache ist bei dem Rabbinenschüler Paulus nichts weniger als wahrscheinlich und dagegen spricht doch wohl auch die Nebeneinanderstellung von Gal 1, 14 und Phil 3, 6. Große Anstrengungen macht B., um für die Worte Gal 3, 19 *διαταγεὶς δι' ἀγγέλων* einen Sinn zu gewinnen, der den Satz in Einklang bringt mit der sonstigen paulinischen und der jüdischen Lehre über den göttlichen Ursprung der Thora. Darin, daß das Gesetz nicht dämonischen Ursprungs ist und die an der Gesetzgebung beteiligten Engel von Paulus nicht als Dämonen verstanden werden, hat B. natürlich recht. Ist aber den Worten wirklich Genüge getan, wenn die Engel lediglich als die Mitteiler des Gesetzes verstanden werden? Da sich eine wirkliche Parallele zu dieser Stelle weder bei Paulus selbst noch in der jüdischen Literatur nachweisen läßt, ist es wirklich schwierig, den genauen Sinn der Worte *διαταγεὶς δι' ἀγγέλων* zu bestimmen. Etwas zu schnell tut B. wohl den folgenden V. 20 ab, während nicht wenige Ausleger gerade von ihm aus (*οὐχ ἑνός*) den Sinn des V. 19 bestimmen. Auch über die *στοιχεῖα τοῦ κόσμου*, unter die sich die Galater, wenn sie das jüdische Gesetz annehmen, zurückbegeben, ist mit der mehr und mehr herrschend gewordenen persönlichen Deutung, der sich B. anschließt, das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Und wenn diese Elementarmächte keine Gesetzesengel sind, also nicht die sind, die an der Gesetzgebung irgendwie beteiligt waren, dann ist m. E. schwer der Konsequenz zu entgehen, daß sie Dämonen sind. Sehr lesenswert ist der das Kp. 1 des zweiten Teiles abschließende Abschnitt „Das mosaische Gesetz und die Gesetze", worin sich B. mit W. Stapel und F. Gogarten auseinandersetzt. Besonders gründlich, stellenweise aber auch übermäßig breit geraten ist Kp. 2, die Besprechung der paulinischen Aussagen über das Verhältnis von Gesetz und Gerechtigkeit und über die Aufhebung des Gesetzes. Zu dem bekannten Problem, wer denn in Röm 7, 7 ff. redet, meint B. (S. 115 f.): „Vom Standpunkt aus, daß es sich in Röm 7 um das mosaische Gesetz handelt, hat noch immer die alte Auffassung, die die Darlegung von Röm 7 als Ausdruck allgemeinjüdischer Erfahrung versteht, den meisten Anspruch auf Gültigkeit. Das persönliche Moment tritt hinter dem allgemeingültigen zurück. Die Darstellung will nicht Ausdruck der persönlichen Erfahrung des Paulus sein. Wäre sie das, dann hätte sie nicht, was sie doch haben will, einen für alle, die unter dem Gesetz stehen, geltenden Überzeugungswert . . . Freilich, die Darstellung ist stark von dem persönlichen Erleben des Paulus geformt [woher kann man das wissen?]. Aber dieses persönliche Erleben ist nicht das Ausschlaggebende . . . Es ist deshalb auch verfehlt, Röm 7 ohne weiteres als vollgültige [also doch in gewissen Grenzen?] Quelle bei der Erforschung des vorchristlichen Lebensgefühls des h. Paulus zu verwerten". Die Deutung Kümmels, Bénoits u. a. lehnt B. ab. Auf die von Stauffer (Theol. Wörterbuch II, 355—70) geht er nicht ein. B. führt hier m. E. nicht eine bestimmte Auffassung konsequent durch, sondern sucht Auffassungen, die sich nicht zusammenreimen lassen, zu einer Einheit zu verschmelzen: einerseits Erfahrung des Judentums, aber vom persönlichen Erleben des Paulus mitgeformt, anderseits theologische Deutung von der Höhe der christlichen religiösen Erkenntnis aus. Zu den Ausführungen S. 141 über den paulinischen Schriftbeweis wäre zu fragen, ob dieser lediglich Anpassung an die Methode der rabbinischen Exegese, also als argumentum ad hominem zu bewerten ist, oder ob auch Paulus auf dem Boden dieser Methode steht. Große Bedenken habe ich gegen B.s Auslegung von Gal 3, 11 (S. 144 ff.). Auf Grund des Zusammenhangs ist die von ihm bekämpfte Deutung die nächstliegende, und von einer Verdrehung des Habakuk-Zitats, die sie dem Paulus zuschreiben soll, kann keine Rede sein. Auch glaube ich nicht, daß Paulus hier auf den hebräischen Urtext zurückgreift. M. E. kommt es Paulus hier nicht bloß auf den Begriff der Scheidung von Gesetz und Glaube an, sondern auf ihre radikale Gegenüberstellung als zweier gegensätzlicher Prinzipien religiösen Verhaltens. Als Kompromißlösung empfinde ich, wenn B. (S. 150 f.) bei der Deutung des „Samens" Gal 3, 16 erklärt, in Christus seien auch die Christen miteingeschlossen. Daß die dem Abrahamssamen schlechthin, Christus, gegebene Verheißung nicht ihm allein und für seine Person gilt, ist selbstverständlich richtig. Aber daran denkt Paulus nicht, wenn er ausdrücklich hervorhebt: *οὐ . . . ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός.* Auch die herrschende Auffassung von Gal 3, 21, nach welcher das Gesetz als Konkurrent neben die Verheißung gestellt ist, dürfte B. (S. 153 f.) nicht erschüttert haben. Sie ist nicht nur sprachlich möglich und gibt, wie B. selbst anerkennt, einen guten Sinn, sie steht auch allein im Einklang mit dem folgenden Satz. Bei der Auslegung von Gal 3, 24 faßt B. die Aufgabe des Pädagogen doch zu positiv (S. 155 f.). Wenn das Gesetz dazu da ist, um übertreten zu werden, dann kann ihm Paulus hier nicht die Aufgabe zuschreiben, den noch Unmündigen vor falschen Wegen zu bewahren. Auch die Deutung von Gal 4, 21—31 scheint mir keine Verbesserung der herkömmlichen zu sein. Der Gesichtspunkt, unter dem Paulus die beiden Frauen Abrahams und ihre Söhne nebeneinanderstellt, ist doch zu deutlich der Gegensatz zwischen frei und unfrei. In V. 29 f. tritt dann eine neue Wendung des Gedankens ein, die für die Deutung der vorausgehenden Verse nicht maßgebend sein kann. Auch Röm 10, 4 wird es dabei bleiben, daß *τέλος* Ende und nicht Ziel bedeutet. S. 207: Der natürliche Sinn des *ἵνα*-Satzes 2 Kor 3, 13 ist doch der, daß Moses das Verschwinden der *δόξα* vor den Augen der Israeliten verbergen wollte. V. 14 aber besagt: aber dies wäre gar nicht notwendig gewesen, weil überdies ihr Sinn verblendet wurde. Sehr klar und treffend legt B. dar, daß nach Paulus das atl. Gesetz als Ganzes aufgehoben ist, nicht bloß in seinen kultischen Bestandteilen. Diese Erkenntnis ist leider noch immer nicht Gemeingut, selbst unter den Theologen, geworden.

Trotz des Widerspruches, zu dem verschiedene Einzelausführungen reizen, bleibt es bei dem oben ausgesprochenen Urteil, daß das Buch B.s eine schöne Leistung ist. Daß es keine leichte Lektüre ist, daran trägt weit weniger der Verf. als Paulus die Schuld.

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Scharl, Dr. theol. Emmeran, **Recapitulatio mundi.** Der Rekapitulationsbegriff des h. Irenäus und seine Anwendung auf die Körperwelt. [Freiburger theologische Studien, 60. Heft.] Freiburg i. Br., Herder, 1941 (VIII, 138 S. gr. 8°). M. 5,20.

Heutzutage spricht man gern von der „Heimholung der Welt"; daher kann eine Arbeit über die Idee der recapitulatio mundi besonderes Interesse beanspruchen.

Der Verf. sucht darzutun, daß es sich bei dem mehrdeutigen Begriff der ἀνακεφαλαίωσις bei Irenäus um ein einheitliches Lehrgebäude handelt, das sich aus „Teilbegriffen" aufbaut. Weitgehend führt er die Unterscheidung einer „intentionalen" und einer „realen" Rekapitulation durch; mit jener bezeichnet er die „Hinordnung des A. T. auf Christus hin" sowie die „uranfängliche Hinordnung der geschaffenen Welt auf den Gottmenschen" (S. 82); mit dieser meint er die Wiederherstellung und Vollendung der Menschheit und Welt und ihre Zusammenfassung in Christus als dem Haupte. Träger der Rekapitulation ist immer das menschgewordene Wort.

Der unklare Ausdruck „Teilbegriff" und das Bild von der „Architektonik des Lehrgebäudes" (S. 4) können nicht darüber hinwegtäuschen, daß es nicht gelungen ist, den mannigfaltigen Gebrauch des Wortes recapitulatio auf einen einheitlichen Begriff zu bringen. Der Verf. gesteht die Unmöglichkeit selbst ein (S. 8), aber leider übergeht er die Stellen, die nicht in seine „Teilbegriffe" hineinpassen, wie z. B. die Stellen, wo dem Antichrist eine Rekapitulation zugeschrieben wird, mit Stillschweigen.

Bezüglich des Objektes der Rekapitulation beschränkt sich der Verf. auf das Fleisch und die Körperwelt. Da unter Fleisch (σάρξ) lediglich der Leib verstanden wird, ist von der Seele kaum die Rede; die Frage der Seele Christi erwähnt er nicht, die Rekapitulation des ganzen Menschen und das Verhältnis der σάρξ zur Seele nur in einer Fußnote (S. 84).

In einem Exkurs wird der Millenarismus behandelt und als ein Fremdkörper in der Lehre des Irenäus aufgezeigt (S. 85 ff.). Der Versuch von V. Cremers (Bijdragen 1, Maastricht 1938) die chiliastischen Kapitel bei Irenäus trotz ihrer Bezeugung durch Eusebius und Hieronymus als unecht nachzuweisen, wird angemerkt, aber keine Stellung dazu genommen (S. 85).

Ausführlich geht der Verf. auf die kirchlichen Quellen des Rekapitulationsbegriffs ein: Hl. Schrift, insbesondere Paulus und Johannes, und die vorirenäischen Väter. Ungern vermißt man die Darstellung der sonstigen Formkräfte, die an der Rekapitulationsidee mitgestaltet haben: des spätantiken Weltbildes und der vom platonischen Realismus herkommenden Denkweise (vgl. S. 50), vor allem der Abwehrstellung des Irenäus gegen den Gnostizismus, dessen Zerreißung des All in einander feindliche Wesen und Gebilde er den Gedanken der Einheit und Zusammenfassung entgegensetzt.

Unbedingt anzuerkennen ist der Wert dieser tüchtigen wissenschaftlichen Erstlingsarbeit: ihr Fleiß, ihre Übersichtlichkeit und Genauigkeit, ihr maßvolles Urteil.

Telgte i. W. Bernhard Nisters.

Klostermann, D. Dr. Erich, unter Mitwirkung von Lic. Dr. Ernst **Benz, Origenes' Werke,** 12. Band: Origenes' Matthäus-Erklärung. III: Fragmente und Indices, 1. Hälfte. [Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Band 41, 1.] Leipzig, J. C. Hinrichs Verlag, 1941 (IX, 269 S. gr. 8°). M. 22,50.

Die monumentale Ausgabe der Matthäus-Erklärung des Origenes nähert sich ihrem Ende. Über das Fortschreiten der Edition wurde in dieser Zeitschrift seit 1932 wiederholt, zuletzt 1938, 54 f. berichtet. Trotz der Ungunst der Zeiten ist die vorliegende erste Hälfte des Schlußbandes in der bisher üblichen vornehmen Druckausstattung unter Verwendung besten Papiers herausgekommen. Der Band enthält die neben den griechischen Tomoi des Kommentars und der lateinischen Commentariorum series laufende „verstreute Überlieferung" des großen Origeneswerkes.

Die im ersten Teil (S. 3—9) gebotenen, aus christlichen Schriftstellern erhobenen sechs längeren Exzerpte bringen nur bereits Bekanntes. Der größte Teil des Bandes gehört den Fragmenten, die aus Katenen zusammengetragen wurden (S. 11—235). Hier werden nicht weniger als 572 Bruchstücke, die in jahrelanger mühsamer Forschung ausfindig gemacht wurden, in kritisch gesicherter Textgestalt vorgelegt. Der mit höchster Akribie gearbeitete ausgezeichnete Apparat legt Zeugnis ab von einer kaum zu übertreffenden hervorragenden Gelehrsamkeit und kritischen Disziplin der Herausgeber. Ein erheblicher Teil der Fragmente wird zum erstenmal gedruckt. Die Herausgeber sind sich dabei bewußt, daß angesichts der gerade für das Matthäusevangelium besonders häufig „geschmiedeten" Katenen das ideale Ziel einer restlosen Aufspürung und Erfassung aller Bruchstücke nicht gleich beim ersten derartigen Versuch erreichbar ist. Sicher echte Fragmente sind ebenso wie zweifelhaft und wahrscheinlich echte Stücke als solche deutlich gekennzeichnet. Im dritten Teil (S. 237—269) werden die seit D. Huetius (1668) als unecht geltenden vier, nur lateinisch erhaltenen Homilien, welche Paulus Diaconus in sein auf Veranlassung Karls d. Gr. zusammengestelltes Homiliarium aufgenommen hat, unter Benützung der in Deutschland vorhandenen Handschriften in wesentlich besserer Textgestalt ediert. Ich darf darauf hinweisen, daß die Forschungen von J. Reuß (vgl. seine Hinweise in Biblica 20, 1939, 401—404 und vor allem das in der Theol. Revue 1942, 59 ff. angezeigte Werk über die Evangelienkatenen) wertvolle neue Erkenntnisse auch für die Überlieferung der hier in Frage kommenden Origenesfragmente bringen.

Die patristische Wissenschaft hat nur den einen Wunsch, daß es E. Klostermann und seinem Mitarbeiter vergönnt sein möchte, recht bald den abschließenden Halbband, der eine ausführliche Einleitung, erschöpfende Register und Nachträge bringen soll, erscheinen zu lassen.

Breslau. Berthold Altaner.

Paredi, A., **Sant' Ambrogio e la sua età.** Mailand, U. Hoepli, 1941 (473 S. kl. 8°). Lire 25.

Die vorliegende Ambrosiusbiographie, die wir dem durch seine Arbeiten zur ambrosianischen Liturgie wohlbekannten Professor am erzbischöflichen Kolleg S. Carlo in Mailand verdanken, sieht ihre Aufgabe darin, die große Persönlichkeit des Heiligen in die Kulturwelt des 4. Jahrhunderts hineinzustellen. Die politischen, religiösen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit, soweit sie für den Ablauf des Lebens des Kirchenvaters wichtig sind, finden eingehende, die vorliegende Literatur gewissenhaft ausschöpfende Behandlung. In 19 Kapiteln, denen jeweils ein Anhang sehr überlegter Anmerkungen hinzugefügt ist, die auf die Quellen und maßgebende Literatur hinweisen, zieht das bewegte Leben des großen Bischofs an uns vorüber, dessen Wirksamkeit weit über den Mailänder Sprengel hinausgeht. Der Verf. hofft, daß die Betrachtung dieses Lebens auch für die Lösung brennender Fragen der Jetztzeit sich als nützlich erweise, einer Zeit, in der der Übergang zu einer neuen Ordnung der Dinge unverkennbar sei.

Auf folgende Punkte der Darstellung möchte ich als besonders bemerkenswert hinweisen. Kap. 13 würdigt A. als Prediger. Verf. meint abschließend, die allegorische Deutung der Bibel, die A. bekanntlich vertritt, habe das christliche Denken daran gewöhnt, in jedem Ding Symbole zu sehen, den Geist jenseits der Materie zu suchen, in den bezaubernden Formen der Natur das Zeichen und die

Einkleidung eines Gedankens zu erblicken. Der Genius des Mittelalters sei schon in der exegetischen Arbeit des A. zu spüren (S. 348). Immerhin sieht der Verf., daß die Allegorie in der Exegese nur zeitgeschichtlichen Wert hat, für die wissenschaftliche Behandlung der Bibel jedoch auszuscheiden hat. S. 333/34 heißt es: „Seine Bibelerklärung wollte nicht wissenschaftlich sein, sie diente der Predigt, sie sollte ihm die Möglichkeit geben, die Bibel seinen Gläubigen so darzubieten, daß sie erschüttert und erbaut waren". Wird nun dieses richtige Urteil nicht doch wieder eingeschränkt, wenn er anschließend bemerkt, daß die allegorische Erklärung A. dazu diente, die Arianer zu bekämpfen, die wegen ihrer allzu literarischen Exegese zu Häretikern geworden seien? Jedenfalls eine bemerkenswerte Erklärung der Entstehung des Arianismus. Ob wohl durch eine Exegese im Sinne des A. die Gegner überzeugt und eines Besseren belehrt werden konnten?

Eine lobenswerte Zurückhaltung beobachtet der Verf. bei der Besprechung der Umstände, unter denen die Auffindung der Reliquien der Heiligen Gervasius und Protasius im Jahre 386 erfolgte. Während die Zeitgenossen wie Augustinus, Gaudentius und andere von einer Offenbarung sprechen, weiß A. in seinem Berichte an seine Schwester Marcellina nur von einem „cuiusdam ardor praesagii" zu melden. Mit Recht weist Verf. auf den heidnischen Reliquienkult hin, der manche verwandte Formen zeigt, woraus hervorgeht, daß manche Eigenheiten des Kultus aus einem allgemein menschlichen Bedürfnis zu erklären sind. Bemerkenswert ist der Unterschied in der Behandlung der Reliquien zwischen dem Osten und Westen. Während in Rom die Leiber der Toten nicht geteilt wurden, sondern sich der durch das römische Recht gesicherten Unteilbarkeit erfreuten, sind bei den Griechen Teilung und Übertragung von Reliquien häufig. Mailand, das bekanntlich zum Orient enge Beziehungen unterhielt, schloß sich in dieser Hinsicht mehr dem Gebrauch der Ostkirche an.

Eine zusammenfassende Behandlung der Quellenfrage beim h. A., wofür eine Anzahl Einzeluntersuchungen vorliegt, ist noch immer ein zu erfüllender Wunsch der Ambrosiusforschung. Wie unbeschwert A. im Gebrauch seiner Vorlage war, dafür gibt Verf. S. 398 ein bemerkenswertes Beispiel. In einer Homilie über Lk 12,18 führt Basilius in sehr rhetorischer Weise den Seelenkampf eines Vaters aus, der sich aus Not veranlaßt sieht, einen seiner Söhne in die Sklaverei zu verkaufen. A. übernimmt unbekümmert diese Homilie in de Nabuthae 5,21 (478,5 Sch), und zwar in einer Form, aus der man unbedingt auf ein persönliches Erlebnis des Kirchenvaters schließen müßte. Und doch liegt nichts anderes als eine Benutzung des Basilius vor. Es ist nicht einzusehen, daß A. gerade das als Erlebnis gehabt haben sollte, was sich in breiter rhetorischer Ausführung bei Basilius findet.

Eine erfreuliche Beigabe des Buches sind 16 Tafeln, die neben neueren Darstellungen des h. A. die 12 Bilder aus dem Leben des Heiligen wiedergeben, die sich an dem Goldaltar in der Grabeskirche des Heiligen finden. Sie gelten als ein Meisterwerk karolingischer Goldschmiedekunst.

Wir stehen nicht an, die vorliegende Biographie als die beste in italienischer Sprache zu bezeichnen. Sie zeichnet sich aus durch Beherrschung des umfangreichen Stoffes, gesundes kritisches Urteil und lebendige sprachliche Gestaltung.

Siegburg. W. Wilbrand.

Athanasius' Werke. Zweiter Band. Erster Teil. **Die Apologien.** Von Lic. Hans-Georg **Opitz.** 9. Lieferung. Berlin und Leipzig, de Gruyter & Co., 1941 (S. 241—280 4°). M. 6,50.

Professor Opitz, der Herausgeber dieser 9. und ebenso aller vorhergehenden Lieferungen der neuen Athanasius-Ausgabe, hat am 8. Juli 1941 den Heldentod für das Vaterland erlitten. Es ist ein überaus schmerzlicher Verlust für die deutsche Wissenschaft, daß dieser ungewöhnlich kenntnisreiche, arbeitsfreudige und schon so erfolgreiche junge Forscher ihr entrissen ist. Für die Athanasiusausgabe kommt das weitere Mißgeschick hinzu, daß auch Opitz' eifriger und tüchtiger Mitarbeiter Dr. Ital Gelzer wenige Tage vor O. auf dem Felde der Ehre gefallen und somit die Ausgabe vorerst völlig verwaist ist.

Die vorliegende Lieferung zeichnet sich durch dieselben Vorzüge aus, die wir an Opitz' Editionsarbeit wiederholt hervorheben konnten. Nur weniges sei noch hinzugefügt.

Die Schrift *De synodis*, die in der 8. und 9. Lieferung enthalten ist (S. 231—278), wird gewöhnlich unter den historischen Arbeiten des h. Athanasius aufgeführt. O. hat ihr einen Platz unter den Apologien angewiesen. Mit gutem Grunde. Denn sie ist in der Hauptsache ein Versuch, den nicänischen Glauben und insbesondere die Ausdrücke *ἐκ τῆς οὐσίας* und *ὁμοούσιος* gegen die Angriffe und die Formeln der Arianer zu rechtfertigen.

Die übliche Dreiteilung der Schrift scheint O. zu billigen. Er notiert zu S. 241,28: „Hier beginnt der 2. Teil der Schrift, der dem Nachweis gewidmet ist, daß die Arianer von Arius bis Akakios ständig ihren Glauben gewechselt und dadurch selbst gezeigt haben, wie falsch ihre Lehre ist." Leider ist im Texte in keiner Weise ersichtlich gemacht, daß am genannten Orte ein neuer Teil des Buches anfängt.

Über die Entstehungszeit von *De synodis* hat O. seine eigene Meinung. Seit Montfaucon ist es die allgemeine Annahme, daß Athanasius diese Schrift in den letzten Monaten des Jahres 359 verfaßt und daß er später in einer zweiten Ausgabe die Kapitel 30 und 31 eingeschaltet hat. In diesen Kapiteln werden nämlich jüngere Begebenheiten erwähnt: die Synode zu Antiochien im Januar 360 und der Tod des Kaisers Konstantius am 3. 11. 361. Wenn der Hinweis auf die Verbannung des Arianers Aëtios im Kap. 38 (S. 265,2—6) auf die Synode zu Antiochien zu beziehen ist, wie O. wohl mit Recht annimmt, so kann auch dieser kurze Abschnitt als eine in der zweiten Ausgabe beigefügte Zutat betrachtet werden. Diese fünf Zeilen können fehlen, ohne daß der Zusammenhang gestört ist. In seinen „Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Athanasius" (Berlin 1935, S. 158) hatte O. die Annahme, daß Athanasius die Schrift *De synodis* „zum mindesten zweimal ausgehen ließ", befürwortet. Aber jetzt tritt er dafür ein, daß die ganze Abhandlung erst „nach dem Tode des Konstantius und vor der alexandrinischen Synode von 362" entstanden ist. Für eine nach dieser Zeit entstandene zweite Ausgabe ist kein Anzeichen vorhanden. Übrigens bestimmt O. den *terminus ante quem* der Abfassung des Buches S. 231 noch genauer: Athanasius habe es „vielleicht noch vor der Rückkehr" nach Alexandrien (21. 2. 362) geschrieben, und nach S. 245,19 f. war Athanasius bei dieser Arbeit sicher „nicht in Alexandrien". *De synodis* ist also nach dieser Ansicht in der kurzen Zwischenzeit zwischen dem 3. 11. 361 und dem 21. 2. 362 entstanden. Aber es fehlt an einer überzeugenden Begründung, und auf die seiner Ansicht entgegenstehende Schwierigkeit, die darin liegt, daß Athanasius das Konsulat des Jahres 359 als die *ὑπατεία τοῦ παρόντος χρόνου* und *ἡ νῦν ὑπατεία* bezeichnet (S. 232,28; 233,27), geht O. nicht ein. Ebensowenig darauf, daß Athanasius die Synoden von Rimini und Seleukia *αἱ νῦν σύνοδοι* und *αἱ νῦν κινούμεναι ἀπ' αὐτῶν σύνοδοι* nennt (S. 234,14; 235,9). Es wäre wohl gut gewesen, wenn O. diese Frage in einer Zeitschrift näher behandelt hätte, um dann in der Edition darauf zu verweisen.

S. 241,6 muß das Schlußanführungszeichen nach *υἱός* stehen, nicht erst nach *εἶναι*. S. 242 sind die Noten 5 und 6 versehentlich umgestellt. S. 251 in der Note zu Z. 17 f. fehlt der Schluß des Satzes.

Münster (Westf.). Fr. Diekamp.

Heim, P. Dr. Matthias, O. E. S. Aug., **Der Enthusiasmus in den Konfessionen des h. Augustinus.** Eine religionspsychologische Untersuchung. [Cassiciacum Band VII.] Würzburg, Rita-Verlag, 1941 (83 S. gr. 8°). Kart. M. 2,50.

Die vorliegende Arbeit tritt neben die weiter ausgreifende Studie des holländischen Augustiners Hendrikx über A.s

Verhältnis zur Mystik, mit der die Sammlung C. 1936 verheißungsvoll inauguriert wurde, und in gewissem Sinne bildet sie auch ein Gegenstück zu der 1930 erschienenen Monographie P. Schäfers über das Schuldbewußtsein in den Konf. (vgl. Theol. Revue 1932, S. 102 f.).

Die Einleitung skizziert im Überblick 1. Wesen, Bedeutung und Geschichte des E. (S. 11—14) und 2. den Quellenwert der Konf. und Jugendschriften in Hinsicht auf den E. (S. 14—16); unter E. wird dabei die Erfahrung der Nähe Gottes, des „Gott in uns" verstanden (S. 11). Wenn sich auch das Wort selbst bei A. nicht findet, so war A. doch nach Ausweis gerade der Konf. „ein typischer Enthusiast im edelsten Sinne des Wortes" (S. 13). Gegenüber den Anzweiflungen aus psychologischen oder historisch-kritischen Gründen hält H. mit G. Wunderle an dem Quellenwert der Konf. auch für die Frühzeit fest (S. 15 f.). Ein I. Teil entwickelt „die Voraussetzungen des E." bei A., und zwar 1. „die seelischen Voraussetzungen" (S. 17—20); seine besondere Hingabefähigkeit an alles als ein Gut Erkannte und andererseits seine betonte Selbstbehauptung, und 2. „die theologischen Voraussetzungen" (S. 20—23), d. h. den Gottesbegriff A.s, der durch Personenhaftigkeit, Erhabenheit, Freundlichkeit und inneren Reichtum seine kennzeichnende Note erhält. Ein II. Teil umreißt sodann die „Entwicklung zum E." (S. 24—36). Hier ist die Rede 1. vom Eros als psychischer irrationaler Grundlage — gemeint ist die Unruhe und Sehnsucht des Herzens nach dem letzten Guten und Schönen, die sich in Glückshunger und Wahrheitsdurst ausspricht —, 2. vom christlichen Glauben, 3. von der sittlichen Reinheit und 4. von der Loslösung von allem Sinnenfälligen als Vorbedingungen jedes echten E. Im III. Teil wird weiterhin „der E. in seine verschiedenen Erlebnisformen" auseinandergelegt: Da steht zur Erörterung die Erfahrung Gottes 1. als der Wahrheit (S. 37—42), 2. als der Kraft und des Schutzes (S. 42—45), 3. als des Lebens (S. 45—50), 4. als der Ruhe, d. i. der ewig gesicherten vita beata (S. 50—53). Dazu kommt 5. eine etwas einläßlichere Analyse von Conf. VII, 10 und 17, IX, 10 und X, 40 als „Höhepunkten des E." (S. 53—64), während der 6. Abschnitt eine „Zusammenfassung nach formalen Gesichtspunkten" (S. 64—67) bietet. Darnach haben als Merkmale des aug. E. zu gelten die unlösliche Verbindung der einzelnen Werte unter sich, die polaren Spannungen innerhalb des Erlebens, das Durchmessen aller Höhen und Tiefen des Verhältnisses zu Gott, die verschiedene Gefühlsbegleitung, die allmählich zur stillen Gottinnigkeit abklingt, und endlich die Bildhaftigkeit der Schilderung. Nach diesen analytisch-deskriptiven Abschnitten will der IV. Teil, der die Synthese darstellt, eine „Ausdeutung des E." vermitteln. Er zerfällt wiederum in 6 Kap.: 1. „E. und Erkenntnis" (S. 68—71); mit Geyser, Gilson u. a. versteht H. das aug. „Schauen in Gott" als das Faktum der Teilnahme an der Wahrheit, die Gott selbst ist, und der Ausdruck illuminari kennzeichnet nur die dadurch vermittelte Sicherheit, Notwendigkeit und Klarheit (S. 70); 2. „E. und Vergegenwärtigung Gottes" (S. 71—74); letztere ist zwar ein religiöser Akt, aber nur eine psychologische Vorbereitung für ersteren (S. 73); 3. „E. und Gnade" (S. 74—76); der Pessimismus der Konf. darf nicht überbetont werden. In Wirklichkeit hat sich der Optimismus der Natur zu einem solchen der Gnade gewandelt, wobei die Gefahr eines Kurzschlusses vom Religiösen her aufsteigt. Der aug. Eros als lebendige Antwort an Gottes Aufruf ist von dem griech. wesentlich verschieden (S. 75 f.); 4. „E. und Lob Gottes" (S. 76 f.); der ordo-Begriff, d. i. die Hierarchie der Seinsordnung, verlangt das Einmünden in Gotteslob; 5. „E. und Bekehrung" (S. 78 f.); die Bekehrung von 386 steht in der Reihe der übrigen Wendepunkte, die die allgemeine conversio als eine Vorbedingung des E. kennzeichnen; 6. „E. und Mystik" (S. 79—82); A. ist zwar kein Mystiker im engsten Sinne, weil rein passive Gotteserfahrung und unmittelbare Wesensschau bei ihm nicht nachweisbar sind, soweit hat Hendrikx recht; wohl aber ein großer Mystiker im weiteren Sinne eines außergewöhnlichen „inneren" Erfassens und Erfahrens Gottes (S. 82). Das kurze „Schlußwort" (S. 82 f.) endlich deutet den rhetorischen Schmuck im allgemeinen als die adäquate äußere Fassung des inneren Schwungs und verweist auf Bernhard von Clairvaux als den Augustinus redivivus, der die Fackel des aug. E. an die Folgezeit weitergegeben hat.

Im ganzen genommen liegt hier ein wertvoller Beitrag zur A. Forschung vor. Wenn auch die Konf. für diese kein Neuland bedeuten, so versteht es der Verf. doch trefflich, die Gegebenheiten des schon so oft durchgepflügten Ackers mit Hilfe religionspsychologischer Fragestellungen vielfach in neues Licht zu rücken. Anerkennung verdient die Beherrschung des Stoffes, wie sie schon in der übersichtlichen Gliederung äußerlich sich kundtut, und die sichere Handhabung der Methode. Seinem Ordensvater steht P. Heim nicht nur mit feiner Einfühlungsgabe und der unverhohlenen Ehrfurcht des Jüngers, sondern auch mit der nötigen Unbefangenheit und gebotenen Zurückhaltung des kritischen Forschers gegenüber. (Vgl. z. B. die Charakteristik A.s S. 18 f.!) In strittigen Fragen, wie etwa der aug. Gotteserkenntnis oder seinem Verhältnis zur Mystik, ist der Wille zu einem besonnenen, sachlichen Urteil unverkennbar. Dankenswert erscheint die Entschiedenheit, mit der jeweils die trennende Grenzlinie zwischen A. und Plotin trotz aller Berührungspunkte gezogen wird. Den Versuch, den E. Augustins, d. i. die inhaltliche Fülle seiner religiösen Erfahrung, mit Hilfe der Wertkategorien zu verdeutlichen und näher zu bestimmen, kann man gewiß nur freudig begrüßen. Zu den Wertkategorien jedoch, „in denen er den inneren Reichtum Gottes erfährt" (S. 64), gehören auch Gottes Heiligkeit und Gott als die wesenhafte Schönheit, die hier leider unberücksichtigt bleiben. Die zahlreichen, meist trefflich ausgewählten Belegstellen aus den Konf. gibt H. teils im Urtext — auffallenderweise nicht nach der neuen Teubneredition von M. Skutella (1934), sondern nach der älteren von P. Knöll (1926) —, teils in der bekannten, in ihrer Art meisterhaften Übertragung H. Hefeles, die aber auch dort vorbehaltlos übernommen wird, wo sie der philologischen Genauigkeit ermangelt. An erklärenden Ausgaben ist nur die von Gibb-Montgomery, nicht auch die von P. de Labriolle, Paris 1933², herangezogen. Plotin Enn. VI wäre besser nach H. F. Müller, Berlin 1878/80, oder R. Volkmann, Leipzig 1883/84, statt nach F. Creuzer und G. H. Moser zu zitieren.

Im einzelnen sei noch folgendes angemerkt: Der geschichtliche Überblick der Einleitung wie auch der Ausblick am Schlusse muten allzu skizzenhaft an. Die übertriebene Kürze führt hier mitunter zu Unklarheit und Mißverständlichkeit, so etwa in dem Abschnitt über die Einstellung der Stoiker (S. 13), und ungern vermißt man in diesem Einleitungskapitel jegliche Belegstelle für die Bedeutungsgeschichte des Terminus E. S. 11: Nicht erst bei Platon, sondern schon bei Demokrit fr. 18 Diels = Clem. Al. Strom. VI, 168 findet sich ἐνθουσιασμός, und das Verbum ἐνθουσιᾶν haben bereits Aeschyl. fr. 58 Nauck² und Eur. Tro. 1284. — S. 12: Über den Dionysoskult vgl. noch O. Kern, Rel. der Griech. I, 226 ff.; U. v. Wilamovitz, Glaube der Hell. II, 68 ff. 370 ff.; M. P. Nilsson, Hist. of Greek rel., Oxf. 1925, 205 ff. S. 13: Die ausschlaggebende Bedeutung der Hl. Schrift, insbesondere der Psalmen und des Apostels Paulus, für A.s religiöses Leben kommt m. E. nicht hinreichend zur Geltung. Übrigens vermißt man hier ein näheres Eingehen auf den biblischen Enthusiasmus. — S. 17/9: Wie völlig dunkel die völkische Herkunft des Vaters Patricius und wie wenig sicher selbst die der Mutter Monnika ist, zeigen die einander z. T. diametral entgegengesetzten Annahmen der Forscher; vgl. z. B. Legewie 130 f.; Thimme, Selbstbildnis 11. 13; Dyroff in Aur. Aug. 21 und bei Schopp, Selbstgespräche 114 ff. Dazu E. Krebs, Th. R. 1932, 52. S. 21: Plotin bezeichnet sein höchstes Prinzip wohl als Überseiendes

(so richtig S. 22), aber nicht als „das Übereine", sondern als „das Eine" (τὸ ἕν). S. 27: Über auctoritas und ratio wären aus den Frühschriften neben c. Ac. III, 43 vor allem die grundsätzlichen Ausführungen de ord. II, 16 und 26 heranzuziehen. Als Zwischenglied zwischen den Cassic.-Schriften, zu denen ja auch die solil. gehören, und den Konf. käme für diese Frage in erster Linie de util. cred. v. J. 391 in Betracht. — S. 31 und 78 f.: Der Begriff conversio bei A. wird eingehend behandelt von A. D. Nock, Conversion, Oxford 1933, 159 ff. — S. 36: ep. 4 ist 387 in Cassic. geschrieben! — S. 50 A. 1: Über die Todesfurcht bei A. vgl. noch de ord. I, 32 sol. I, 16. 20; II, 23. 26. 36; conf. VI, 26 und dazu Arendt, Liebesbegriff 11 A. 1 und F. Hofmann, Der Kirchenbegriff des h. A., München 1933, 30! — S. 72 A. 1: Über die aug. Gedächtnislehre handelt auch G. Söhngen in Aur. Aug. 367 ff. S. 74: Das Bewußtsein der Hilfs- und Erlösungsbedürftigkeit kommt auch in den Frühschriften gar nicht so selten zur Aussprache, z. B. c. Ac. I, 1. II, 1; de b. v. 35; de ord. I, 10. 13. 22. 25. 29; II, 1. 28 f. 51 f.; sol. I, 1 ff. 26. 30; II, 1. 9; ep. 3, 4. S. 77: Über Eros bzw. amor und caritas bei A. vgl. Guardini 257, Przywara 38 f. Verdienstlich wäre eine Stellungnahme zu P. Girkon, A. Die schauende Liebe zu Gott als Wurzel für sein Werden, Wesen und Werk, Berlin 1929, bes. 131 ff., und W. Achelis, Die Deutung A.s. Analyse seines geistigen Schaffens auf Grund seiner erotischen Struktur, Prien 1921. — S. 78 A. 2: Vgl. J. Gercken, Inhalt und Aufgabe der Philosophie in den Jugendschriften A.s. Osnabrück 1939. S. 79: Die Bekehrung des J. 386 hebt sich doch aus „der Reihe der anderen Wendepunkte" als das für das ganze Leben entscheidende Erlebnis heraus. S. 83: Auch in civ. D. bricht der aug. E. noch oft genug machtvoll durch. In dem Literaturverzeichnis (S. 6—10) fehlen klangvolle Namen wie Grandgeorge, Henry, Jolivet, Marrou, Pohl, Quadri, Ritter, Staritz, Stohr, Zepf. Von Misch, Gesch. der Autobiogr.; Reitzenstein, Hellenist. Mysterienrel.; Zeller, Philos. d. Gr., sind ältere Aufl. benutzt.

Münster (Westf.). Paul Keseling.

Scriptores ecclesiastici hispano-latini veteris et medii aevi, fasc. VI—XI. Typis Augustinianis Monasterii Escurialensis: Fasc. VI—VIIII: **S. Isidori Hispalensis Episcopi Liber devariis quaestionibus.** Auctori restituerunt P. A. C. Vega et A. E. Anspach, 1940 (LXXXIV, 287 S.), 20 pesetas; Fasc. X—XI: **Apringii Pacensis Episcopi Tractatus in Apocalypsin.** Edidit et in integrum restituit P. A. C. Vega O. S. A., 1941 (XLVI, 79 S.), 10 pesetas.

Gelegentlich der Anzeige der ersten fünf Hefte der Scriptores ecclesiastici hispano-latini (vgl. Theol. Revue 1937, 56—59) habe ich die Befürchtung ausgesprochen, daß sich vielleicht auch der Herausgeber und Hauptmitarbeiter dieser neuen und damals einzigen spanischen theologischen Serienpublikation, die auch patristische Texte berücksichtigt, unter den Opfern der im Escorial-Kloster hingemordeten Ordensleute befinden könnte. Glücklicherweise ist jedoch P. Vega von dem furchtbaren Geschick, das die meisten andern Klosterinsassen 1936 ereilte, verschont geblieben. Wie er mir schreibt, wurde er durch eine Reihe von schier wunderbar zu nennenden Umständen vom sichern Tod errettet und leitet jetzt als Prior eines der berühmtesten Kulturzentren Spaniens. Als neue Frucht seines rastlosen wissenschaftlichen Strebens liegen zwei weitere Bände der von ihm begründeten Serie vor, und außerdem ist das 5. Heft der Sammlung (S. Isidori Hispalensis Episcopi De haeresibus liber) 1940 in neuer Auflage, die sich allerdings, abgesehen von einer Hinzufügung auf S. 20, von der ersten Ausgabe nicht unterscheidet, erschienen.

Als Fasc. 6—9 edieren Vega und Anspach den Liber de variis quaestionibus adversus Judaeos seu ceteros infideles vel plerosque haereticos iudaizantes ex utroque Testamento collectus, den bereits früher Martène-Durand, Thesaurus novus anecdotorum V 1717, 401—594 als Werk des Rhabanus Maurus herausgegeben haben. Für die Konstituierung des Textes wurde außer der Druckausgabe, die nach einem Cod. Andegav. saec. X erfolgt ist, noch ein Cod. Escurialensis aus der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts herangezogen, der jedoch nur das 2. und 3. Drittel des Textes (von Kap. 32 ab) bietet. Dazu kommt noch ein Fragment (Kap. 49), das im Cod. Vatican. Reg. 281 erhalten ist. In umfangreichen Prolegomena legen die beiden Herausgeber, Vega S. IX—XXXII in spanischer und Anspach S. XXXIII—LXXXII in lateinischer Sprache ihre einander ergänzenden Untersuchungen über die Überlieferungsverhältnisse des Werkes und die Verfasserfrage vor. Die beiden Gelehrten bemühen sich in erster Linie darum, Isidor von Sevilla als den wirklichen Verfasser nachzuweisen. Da eine direkte handschriftliche Bezeugung seiner Autorschaft nicht vorliegt und sich nur indirekte äußere Zeugnisse dafür beibringen lassen, geht das Hauptbemühen beider dahin, möglichst zahlreiche innere Kriterien zu sammeln und wirkungsvoll zu gruppieren, um so ihre These zum Siege zu führen. Schon die Existenz des Cod. Escurialensis bietet eine feste Basis für eine Datierung der Schrift, die in die Zeit vor Rhabanus Maurus angesetzt werden muß.

Vega hat es vor allem darauf abgesehen darzutun, daß die Art und Weise, wie in dem Liber de variis quaestionibus Gedanken, die sich auch in Isidors sicher echten Schriften finden, benützt und wiedergegeben werden, ganz der sonst in isidorischen Werken anzutreffenden Methode entspreche (S. XIX—XXVI). Anspachs Beweisgang legt das Hauptgewicht darauf, durch Vergleichung der in den Quaestiones vorkommenden Bibelzitate mit den gleichen in andern nachweislich echten Schriften sich findenden Bibeltexten den Beweis dafür zu erbringen, daß in allen Fällen ein und derselbe Bibeltext gebraucht werde, und daß von da aus auf die Gleichheit des Verfassers geschlossen werden müsse (S. XLIV—LXXVIII). Diese und andere mit viel Sachkenntnis und Scharfsinn durchgeführten Untersuchungen gestatten es dem Referenten, der mit großer Überzeugungskraft vorgetragenen These von der Verfasserschaft Isidors zuzustimmen, auch wenn ich nicht alle einzelnen Argumente als brauchbar und beweisend anzuerkennen vermag. Faßt man jedoch den kompilatorischen Charakter der Schrift im Zusammenhang mit dem sonstigen Schrifttum des h. Isidor und der übrigen literarischen Produktion des Frühmittelalters ins Auge, so wird man trotz der noch nicht restlos durchgeführten Überprüfung aller durch die Schrift aufgeworfenen Probleme den Standpunkt der Herausgeber gutheißen dürfen.

Aus Raumersparnisgründen hat Vega leider davon absehen müssen (S. XXX), dem Apparat der Schrift quellenkritische Nachweise beizugeben. Ich möchte deshalb hier die Hoffnung und dringende Bitte aussprechen, daß der Verf. seine für unsere Vorstellung von der Arbeitsweise und Literaturkenntnis Isidors wichtigen Feststellungen bald an anderer Stelle veröffentlichen möchte. Gerade das theologische Schrifttum Isidors wurde, im Unterschied zu seinen profanwissenschaftlichen Arbeiten, wie ich bereits früher (Miscellanea Isidoriana, Roma 1936, 30) mit Bedauern konstatieren mußte, bisher quellenkritisch kaum untersucht. Durch die Zuweisung der Schrift an Isidor wird die lange Reihe der patristischen „Quaestiones et responsiones", deren Bestandaufnahme und kurze Würdigung wir G. Bardy (Revue biblique 1932 und 1933; auch separat. Paris 1933) verdanken, um ein neues Stück vermehrt, und die bereits bekannten isidorischen Quaestiones in Vetus Testamentum (Migne 83, 207—424) und die Quaestiones de Veteri et Novo Testamento (Migne 83, 201—208) (vgl. darüber Bardy, Revue biblique 1933, 22 f.) erhalten ein materialreiches eindruckvolles drittes Seitenstück, das neues Licht auf die kom-

pilatorische Arbeit des kenntnisreichen großen Polyhistors wirft. Es wäre überdies ein lohnenswertes Unternehmen, größere Teile der griechischen oder der lateinischen Quaestionenliteratur nach ihren quellenkritischen Zusammenhängen genauer zu untersuchen.

Fasc. 10—11. Im Jahre 1900 veröffentlichte M. Férotin erstmals den nur in einer einzigen aus Barcelona stammenden, jetzt in Kopenhagen aufbewahrten Handschrift (saec. XI/XII) erhaltenen, bald nach 551 verfaßten Apokalypsekommentar des Bischofs Apringius von Beja (in Portugal), der Apok. 1,1—5,7 und 18,6—22,21 erklärt. Zu den dazwischen liegenden Kapiteln (6—17) liegt in der Handschrift keine eigene Kommentierung vor, vielmehr werden dafür Auszüge aus der vom hl. Hieronymus besorgten Bearbeitung der Apokalypseerklärung des Victorin von Pettau geboten. Vega bringt jetzt den ganzen in der Handschrift gebotenen Text zum Abdruck, also auch die von Victorin-Hieronymus stammenden Excerpte.

In seinen einführenden Untersuchungen möchte Vega vor allem den Nachweis dafür erbringen (S. XXVIII—XL), daß die Victorinus-Excerpte das Werk des Apringius selbst seien und nicht von irgendeinem spätern Kompilator oder Sammler eingefügt wurden. Danach besitzen wir das Werk des Apringius vollständig, wie es aus seiner Hand hervorgegangen ist. Auf S. XIII—XXVIII liefert außerdem der Verf. wertvolle Beiträge, die der historisch-theologischen Erklärung des Apringiustextes dienen.

Unser besonderes Interesse beanspruchen die Darlegungen, welche die Echtheit der Victorin-Hieronymus-Excerpte erweisen wollen. Leider ist dem Verf. gerade hier ein für sein Beweisverfahren folgenschweres Versehen unterlaufen, insofern er für seine Untersuchungen anstatt des allein inbetracht kommenden kritischen Victorin-Hieronymus-Textes, den wir J. Haußleiter im CSEL 49 (1916) verdanken, den von Migne V 281—344 gebotenen benützt. Vega glaubt zeigen zu können, daß Apringius den von ihm übernommenen Victorin-Hieronymus-Text vielfach, wenn auch nicht wesentlich geändert, und daß dieser von Apringius geformte Victorin-Hieronymus-Text genau und unverändert im Apokalypsekommentar des Beatus von Liebana wiederzufinden sei. Zieht man den kritisch gesicherten Text heran, so erkennt man schon auf Grund weniger Stichproben, daß manche Textfassungen, die nach Vega von Apringius geändert sein sollen, in Wirklichkeit dem Victorinus-Hieronymus oder manchmal auch dem originalen Victorin zuzuschreiben sind. Erst eine nochmalige Untersuchung, die vom erwähnten kritisch edierten Text ausgeht, wird darzutun vermögen, ob auf dem von Vega mit untauglichen Mitteln eingeschlagenen Wege Beweisgründe zugunsten der vom Verf. vertretenen Auffassung beigebracht werden können.

Unabhängig von diesem als Hauptbeweis erfolglos ins Feld geführten Argument scheint mir trotzdem manches andere für die Ansicht Vegas zu sprechen; z. B. der Erklärungsversuch, warum Apringius nur die ersten und die letzten fünf Kapitel der Apokalypse kommentiert habe. Wenn man aus can. 17 der 4. toledanischen Synode (633) Rückschlüsse ziehen darf, so wäre es schon zur Zeit des Apringius üblich gewesen, in den Wochen zwischen Ostern und Pfingsten über die kanonische Apokalypse zu predigen; vgl. H. Th. Bruns, Canones Apostolorum et Conciliorum I 1839, 228. Wenn man nun annimmt, daß wir in der Erklärung des Apringius den Niederschlag seiner homiletischen Apokalypseexegese besitzen, die wegen der relativ kurzen Zeitspanne, innerhalb der die fortlaufenden Predigten gehalten wurden, nicht das ganze biblische Buch behandeln konnte, findet die in der Mitte klaffende große Lücke eine ausreichende Erklärung. Apringius hätte dann bei der Veröffentlichung seiner Predigtunterlagen, um eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen, die kurzen Auszüge aus Victorin-Hieronymus selbst eingefügt. Ganz unbegründet scheint mir die S. XII ausgesprochene Vermutung, daß der von Vega als Heft 1 der Scriptores ecclesiastici hispano-latini 1934 herausgegebene Kommentar zum Hohen Lied (vgl. Theol. Revue 1937, 57) Apringius zum Verfasser haben könnte.

Leider fehlen den vorliegenden Editionen die für die Auswertung der Texte so notwendigen Indices. Der Isidorschrift ist wenigstens ein Schriftstellenverzeichnis beigegeben. Es müßten endlich allgemein die für Editionen im CSEL oder im Berliner Corpus der griechischen christlichen Schriftsteller geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Daß auch spanische Gelehrte diese so segensreichen, uns selbstverständlich erscheinenden Regeln zu befolgen wissen beweist z. B. die kürzlich hier (Theol. Revue 1941, 108) angezeigte Edition von J. Madoz. In der Apringiusausgabe sind leider ungewöhnlich viel Druckfehler stehen geblieben.

Breslau. Berthold Altaner.

Schuster, H., **Das Werden der Kirche.** Eine Geschichte der Kirche auf deutschem Boden. Mit Beiträgen von Hans Freiherr von Campenhausen und H. Dörries. Berlin, A. Töpelmann, 1941 (XX, 529 S.). Gbd. M. 9,80.

Die vorliegende deutsche Kirchengeschichte hat manche Vorzüge. Sie ist zunächst im besten Sinne zeitgemäß, indem sie vor allem die Fragen berücksichtigt, die heute gestellt sind. Sie hält sich nicht mit Kleinigkeiten auf, sondern versucht, die große Linie der Entwicklung herauszuarbeiten. Sie will ihre Leser nicht nur geistreich unterhalten, sondern möchte zu einer ernsthaften Deutung des Sinnes der Kirchengeschichte vordringen. Die Darstellung ist lebendig und anregend, so daß die Absicht, „die Aufgaben der Gegenwart im Spiegel der Geschichte kennenzulernen", wohl erreicht wird. Ja es sind in dieser Kirchengeschichte manche Fragen besprochen, deren Behandlung man in einem solchen Buche nicht, oder doch nicht in dieser Ausführlichkeit erwartet. So sind z. B. Dichtung und Philosophie des deutschen Idealismus eingehend behandelt, gewiß mit Recht, wenn man bedenkt, welche Gegenwartsbedeutung das Thema „Christentum und Idealismus" hat. Da es heute für den einzelnen Gelehrten schwierig ist, den weitschichtigen Stoff der Kirchengeschichte so zu beherrschen, daß er überall ein eigenes Urteil wagen könnte, hat der Verf. zwei Mitarbeiter herangezogen, die größere Abschnitte verfaßt haben. H. von Campenhausen hat die Geschichte der alten Kirche beigesteuert, während H. Dörries eine eingehende Darstellung der Religion der Germanen und der Geschichte ihrer Bekehrung gibt (S. 71/132), für die man in dieser Ausführlichkeit dankbar ist. Und doch wird der Katholik, wenn er ein Gesamturteil fällen soll, an manchen Stellen der Darstellung nicht froh. Es ist weniger die Tatsache, daß der Standpunkt der Darstellung so gewählt ist, daß der Maßstab, an dem gemessen wird, das Evangelium von Jesus Christus ist, so wie es durch Luther geschaut wird. Hat doch gerade die neuere Forschung herausgestellt, wieviel katholisches Gut in seiner Lehrverkündigung vorhanden ist. Auch der Verf. sieht das, er bemerkt S. 207: „Die Erbauungsliteratur, wie sie besonders in den edelsten Schriften der Mystik sich darstellt, die Erbauungs- und Erziehungspraxis in den reformierten Klöstern, wie Luther selbst sie erfahren hat, dies alles bedeutet einen hohen Stand christlicher Erkenntnis und bezeugt, daß die mittelalterliche Kirche nicht umsonst an der Seele des deutschen Menschen gearbeitet hat. Von hier aus führte der Weg zur Reformation, ähnlich wie von den Gipfelpunkten der prophetischen Predigt, der Psalmen und der Weisheit des A. T. der Weg zum N. T. geführt hat." Demgegenüber betont der Verf. an gleicher Stelle die zu starker Kritik Anlaß bietende kirchliche Praxis und führt aus, wie nur durch eine beide Gesichtspunkte heranziehende

Betrachtung ein Verständnis der Reformation ermöglicht wird. Wir erkennen an solchen Stellen das Bemühen des Verf., auch den katholischen Belangen gerecht zu werden — trotzdem hätte die Darstellung wohl noch mehr auf die große Aufgabe ausgerichtet werden können, die das Problem der Una Sancta heute der Christenheit stellt. In Verfolg dieser Linie hätte man gern harte Urteile vermieden gesehen, die auch vor der Kritik nicht bestehen.

Letzteres sei an zwei Beispielen verdeutlicht. S. 166 wird dem Dominikanerorden vorgeworfen, daß er ein überwiegend französisches Gepräge trage. In allen Klöstern seien für den französischen König Messen gelesen worden. Ich habe mich vergebens bemüht, festzustellen, wo letztere Behauptung sich belegen läßt. H. Chr. Scheeben, auf dessen gediegene Arbeit zur Geschichte des Dominikanerordens ich hier verweisen möchte (vgl. auch seine Ausführungen im Reallexikon der deutschen Lit.-Gesch. IV, Sp. 17 ff.) hat den Nachweis erbracht, daß der Predigerorden seinem Wesen nach und vor allem in seiner Verfassung gespeist wird aus dem germanischen Ideengut. Auch das verdient besonders beachtet zu werden, daß der zweite, für die Entwicklung des Ordens so bedeutende General ein Deutscher, Jordan von Sachsen, war. Daß dieser Orden dem deutschen Wesen besonders entgegenkam, zeigt auch seine außerordentliche Verbreitung im deutschen Sprachgebiet. Ein anderes Beispiel. Die Darstellung der Geschichte des Jansenismus schließt folgendermaßen (S. 329): „Schließlich erreichte der (französische) König eine päpstliche Bulle, in der nicht nur Augustin, sondern auch das Bibellesen als ketzerisch verdammt wurde! Die „Religion des Königs" hatte einen Pyrrhussieg errungen: wertvollste Kräfte einer rechtzeitigen Reform für Kirche und Staat waren zerstört. Die Jesuiten triumphierten vorläufig. Sie konnten, gestützt auf die Visionen einer hysterischen Nonne, den grobsinnlichen Kult des ‚blutenden Herzens Jesu' durchsetzen und in den Redemptoristen einen ihnen nahestehenden Orden begründen. In der französischen Revolution ist ihre Saat blutig aufgegangen." Eine Kritik dieser Darstellung erübrigt sich.

Solchen Urteilen stehen andererseits durchaus anerkennende Urteile über katholische Leistungen gegenüber. Über den h. Vinzenz von Paul heißt es S. 305: „Den Protestanten weit voraus hat Vincentius von Paulo (besser a Paulo oder, wie er sich selbst schrieb, De Paul), nach seiner Erlösung aus der Sklaverei bei den Seeräubern in Tunis, einen Priesterorden für Aufgaben der inneren Mission sowie das große Werk der Barmherzigen Schwestern für die Krankenpflege gestiftet (1633); eine bahnbrechende Leistung, mußte er doch als erster die Nonnen aus dem Kloster holen und in weltliche Aufgaben stellen!" Von den Märtyrern der englischen Verfolgung unter Elisabeth wird folgendes gerühmt: „Obwohl diese meist dem Jesuitenorden angehörenden Missionspriester größtenteils ohne politische Nebenabsichten nur der Glaubensstärkung ihrer katholischen Landsleute dienen wollten, wurden sie grausam verfolgt. Hier erblühte ein bewunderungswürdiges Martyrium; weit über Hundert fanden ein schreckliches Ende, das sie mit unerschütterter Geduld ertrugen. Die katholische Minderheit wurde dadurch für alle Zeit in ihrem Glauben gefestigt" (S. 320). Bemerkenswert ist das Urteil über die Hexenprozesse S. 204: „Die Hexenverfolgung ist für die christliche Kirche beider Konfessionen der schmerzlichste Erweis ihrer Entfernung vom Evangelium; und allein die Tatsache, daß erst die Aufklärung diesen Wahn beseitigt hat, sollte genügen, den heute üblichen theologischen Hochmut gegenüber der Aufklärung zu dämpfen." Von großer Wahrhaftigkeit zeugen die Urteile über die Entwicklung des Protestantismus in neuerer Zeit. Über die Union von 1817 urteilt der Verf.: „Es ist das Unglück des deutschen Protestantismus gewesen, daß ihm die reformatorische Persönlichkeit nicht geschenkt wurde, die das Nebeneinander konfessioneller und theologischer Richtungen innerhalb des evangelischen Christentums zu meistern und durch eine schöpferische Neuformung zur Einheit zu fassen vermocht hätte. Statt dessen brachen, je mehr das Jahrhundert voranschritt, die verschiedenen Gruppen auseinander." Joh. Hinrich Wicherns „Innere Mission" findet (S. 456/7) warme Anerkennung, doch liege in der allzu scharfen und ein wenig äußerlichen Abgrenzung der von Gott Berufenen gegen die Unerlösten sowie in einer Vermischung der Grenzen zwischen politischer und religiöser Sicht eine zeitbedingte Unzulänglichkeit des sonst die Mitlebenden weit überragenden Mannes.

Als besonderer Vorzug des Buches sei zum Schluß seine Lesbarkeit hervorgehoben. Alle Quellenstücke sind in deutscher Übersetzung geboten — nur sähe man gern den Fundort verzeichnet —, schwierige fachwissenschaftliche Ausdrücke sind verdeutscht oder erläutert. So ist ein Werk entstanden, das mannigfache Belehrung und vielfache Anregung vermittelt.

Siegburg. W. Wilbrand.

Zumkeller, Adolar, P. Dr. Lect., O. E. S. A., **Hugolin von Orvieto und seine theologische Erkenntnislehre.** [Cassiciacum Bd. IX.] Würzburg, Rita-Verlag, 1941 (399 S. gr. 8°). Gbd. M. 16.

In der Besprechung von Otfried Müllers Werk über die beiden gegenreformatorischen Theologen Arnoldi von Usingen und Kaspar Schatzgeyer in diesen Blättern (Theol. Revue Jg. 1942, 21—23) wurde hervorgehoben, daß gerade diese Studie erneut verlangt, daß die Forschung nach der Existenz einer spätmittelalterlichen Augustinerschule, ihrer Verbreitung, ihren Lehren, ihrer Einwirkung auf den Reformator intensiver fortgesetzt werden müßte. Erfreulicherweise kann nun gleich eine solch wertvolle und mühsame Spezialuntersuchung in vorliegendem Werke angezeigt werden. Es handelt sich um den Pariser Magister, Mitbegründer der theologischen Fakultät zu Bologna und Ordensgeneral der Augustiner Hugolin von Orvieto. Schon mehrfach trat dieser früher geschätzte Theologe neuerdings wieder in den Gesichtskreis der Forscher. „Seine extrem ablehnende Stellung zu Aristoteles hat schon 1925 die Beachtung von K. Michalski, seine Glaubensbegründung 1930 eine sorgfältige Darstellung durch A. Lang gefunden. Im folgenden soll nun seine theologische Erkenntnislehre zum ersten Male in ihrem vollen Umfange dargestellt werden" (Vorwort). Das vorliegende Werk leistet aber bedeutend mehr.

In einem ersten Teile (S. 25—162) wird über das Leben und das Schrifttum H.s berichtet. Richtiger: Verf. stellt eine eigenständige, sehr sorgfältig und zuverlässig gearbeitete, dabei interessant geschriebene Untersuchung über Leben und Werke H.s an, über die hinaus zur Erhellung noch verbleibender Unklarheiten kaum noch etwas hinzugetragen werden kann. Z. hat damit nicht nur dem früheren General seines Ordens ein würdiges Denkmal gesetzt, sondern sich auch die Theologiegeschichte sehr verpflichtet. Denn es fällt auch mancherlei Licht auf andere bekanntere und unbekanntere Theologen der damaligen Zeit.

In einem zweiten Teile (S. 165—263) stellt Z. aus dem Prolog zu H.s Sentenzenkommentar dessen theologische Erkenntnislehre dar. Auch diese Studie weist gute Qualität auf; denn wir besitzen in ihr ein echtes Lebendigmachen eines alten Textes aus jener Zeit und ihrer Problemlage heraus. Man erlebt H.s Suchen und Entscheiden mit. Dabei offenbart sich H. als ein echt augustinischer Theologe, der den Augustinismus der Früh- und Hochscholastik unter steter Bezugnahme auf Heinrich von Gent, Ägidius von Rom, Jakob von Viterbo und Gregor von Rimini selbständig weiterführt. Er kennt sich in den Werken Augustins gut aus und hat nicht etwa bloß Zitate anderswoher übernommen. Durch Gregor von R. ist er aber auch nominalistisch beeinflußt worden, freilich nicht zum extremen Ockhamismus hin, mehr zu einem sehr gemäßigten eklektizistischen Nominalismus, darin sich trotz allen augustinistischen Konservatismus ganz als Kind seiner Zeit offenbarend. Z. meint mit Recht: „Ein abschlie-

ßendes Urteil über Hugolins Stellung zum Nominalismus wird sich freilich erst geben lassen, wenn einmal seine ganze Theologie ideengeschichtlich dargestellt ist" (S. 261). Von besonderer Bedeutung ist H.s Glaubensbegründung geworden, die „in kluger Abwägung der einzelnen Momente allen Faktoren bei der Entstehung des Glaubensaktes Rechnung trägt" (S. 191); denn seine Stellungnahme hat auf die Entwicklung dieses Problems Einfluß ausgeübt.

Im dritten Teile (S. 267—391) bietet Z. den Text des noch ungedruckten Prologs zum Sentenzenkommentar, sauber und kritisch aus den Hss erarbeitet. Somit kann der Leser ein selbständiges Bild von der theologischen Methode H.s gewinnen.

Diese in allem vorzügliche Arbeit läßt nunmehr noch viel lebhafter den Wunsch erstehen, auf so gediegener Grundlage werde nun recht bald die viel geringere Arbeit geleistet, jenen Teil der Theologie H.s darzustellen, der für die Theologiegeschichte des Spätmittelalters und für das Werden des Reformators so wichtig ist: seine Gnaden- und Rechtfertigungslehre.

Köln. Karl Feckes.

Niehus, Dr. Laurenz, **Die päpstliche Ämterbesetzung im Bistum Osnabrück 1305—1418.** [Das Bistum Osnabrück. Hrsg. von Johannes Vincke, Bd. 2.] Osnabrück, Friedrich Obermeyer, 1940 (197 S. 8°). M. 3,50.

Mit seinen nur etwa 400 Benefizien empfahl sich das kleine Bistum Osnabrück nicht sonderlich für Pfründenjäger. Die päpstlichen Provisionen setzten infolgedessen hier später ein als anderwärts, und sie nahmen auch in der Blütezeit des Provisionswesens, in dem von Niehus behandelten Zeitraums des Exils und des großen Schismas, nicht den Umfang an wie in anderen Bistümern. Die Gesamtzahl der von Niehus für diese Zeit aus vatikanischen und osnabrückischen Quellen ermittelten päpstlichen Provisionen (gegen 530) nimmt sich zwar stattlich aus, verteilt sich aber auf mehr als ein Jahrhundert und betrifft nur zu etwa vier Fünftel Pfründen, die innerhalb des Osnabrücker Bistums selbst lagen; mit dem Rest wurden Osnabrücker Kleriker außerhalb des eigenen Bistums bewidmet. Im Ganzen, errechnet Niehus, entfiel nachweisbar etwa ein Zwölftel der Stellenbesetzung auf Provisionen. In erster Linie wurden von den Provisionen die reichen Stiftspfründen erfaßt. Auf Pfarrstellen kamen, soweit sich ermitteln ließ, 32 Providierte. Natürlich fehlte es auch im Osnabrückischen nicht an den üblen Begleiterscheinungen des Provisionswesens: selbstsüchtige Absichten bei Bewerbern, Vermittlern, Päpsten (namentlich in der Schismazeit), Providierung von Ungeeigneten und Unwürdigen (einmal wurde ein Laie providiert), Pfründenjägerei (einer dieser Herren brachte es auf 23 Pfründen), Doppelprovisionen, Erschütterung der Bistumsverwaltung, Streitigkeiten und Prozesse, die kein Ende nahmen. Im allgemeinen aber waren die Auswirkungen der Provisionen im Osnabrückischen nicht so verheerend wie anderswo. Es kamen doch in der Hauptsache Osnabrücker zum Zug, Ausländer nur ganz selten, und wenn es Ausländer waren, dann blieben sie ihrer Osnabrücker Pfründe fern. Das ständische Gefüge der Kapitel wurde nicht wesentlich erschüttert. Häufig kamen die Provisionen Studierenden zugute. Unter den Providierten treffen wir sogar ganz ausgezeichnete Persönlichkeiten, wie Heinrich Totting von Oyta, den die Mitwelt als die „unerreichte Zier der Wiener Hochschule" rühmte.

Niehus' Feststellungen und Erläuterungen bereichern somit nicht nur unser Wissen um das Provisionswesen im 14. Jahrh., sie zwingen uns auch, in unserem Urteil über diese Erscheinung etwas vorsichtiger zu sein. Im Nebenbei erfahren wir auch manches über die Zustände im damaligen Osnabrücker Klerus, was gleichfalls zu Besinnung und Überprüfung bisheriger Auffassungen veranlaßt. So kann man diese Veröffentlichung, in der mit zähem Fleiß, guter Kenntnis der einschlägigen Fragen, gründlicher kanonistischer und historischer Schulung und besonnenem Urteil ein wichtiges und viel umstrittenes Gebiet behandelt ist, als eine wertvolle Bereicherung der spätmittelalterlichen Kirchengeschichte begrüßen. Sie mag ähnlichen Untersuchungen zum Vorbild dienen.

Zu den Arbeiten über das Augsburger Domkapitel (S. 66 A. 8) ist nachzutragen: A. Hämmerle, Die Canoniker des hohen Domstiftes zu Augsburg bis zur Säkularisation, Zürich 1935 (Matrizendruck). — I. Schöntag, Untersuchungen über die persönliche Zusammensetzung des Augsburger Domkapitels im Mittelalter. Breslauer phil. Diss. Zeulenroda 1938.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Seppelt, Franz Xaver, **Das Papsttum im Spätmittelalter und in der Zeit der Renaissance.** Geschichte der Päpste vom Regierungsantritt Bonifaz' VIII bis zum Tode Klemens' VII (1294—1534). [Geschichte des Papsttums, Bd. IV.] Leipzig, Jakob Hegner, 1941 (478 S. 8°). Gbd. M. 12,50.

Die 240 Jahre Papstgeschichte, die Seppelt im vierten Bande seiner Geschichte des Papsttums zu behandeln hatte, gehören zu den verschriensten Kapiteln der Kirchengeschichte. Mit dem Pontifikat des unseligen, am besten pathologisch zu beurteilenden Bonifaz VIII hebt der Zeitraum an. Das avignonesische Exil mit der Versklavung des Papsttums an die französische Politik schließt sich an. Es folgen das große Schisma mit seinen verheerenden Wirkungen für die Papstidee, das Ringen des Konziliarismus mit der papalen Souveränität, die von päpstlicher Seite allzu lässig betriebenen Reformversuche der Gesamtkirche, der Einbruch des Renaissancegeistes, dem in Rom zeitweilig Christus selbst zum Opfer zu fallen schien. Am Ende dieses Zeitabschnittes steht, mitverschuldet von den Päpsten dieser Epoche, die Absage weiter Gebiete des Reiches und der nordischen Staaten an die Kirche der Päpste. Gewiß hat es auch in diesen Jahrhunderten nicht an verantwortungsbewußten, hochtrachtenden, untadelhaften Papstpersönlichkeiten gefehlt, nicht an Begeisterung für große Ideen, wie etwa die Kreuzzüge, die Union mit der Ostkirche, auch nicht an rühmenswerten Taten. Allein im allgemeinen ist das Bild dieses Abschnittes päpstlicher Geschichte, dem Nepotismus, Macht- und Geldwahn, Verschwendungssucht, Weltlichkeit, Leichtfertigkeit bis zu sittlicher Hemmungslosigkeit das Gepräge geben, düster, bedrückend, nicht selten geradezu abstoßend. Seppelt macht keinen Versuch, dieses trübe Bild künstlich aufzuhellen. Genau so wie es die Quellen bei vorurteilsfreier Befragung und Prüfung fordern, zeichnet er die einzelnen Päpste mit allen ihren Vorzügen und Schwächen, Verdiensten und Versäumnissen, nach ihren Taten und Absichten. Nichts wird ihnen geschenkt, nichts wird unterschlagen, nichts gewaltsam umgefärbt. Der Leser erhält nicht eine Apologie der Päpste, nicht eine Hofhistorie, sondern das herbe Bild der Wirklichkeit. Seppelt hält auch mit seiner Meinung über die sattsam bekannten Persönlichkeiten dieser Epoche nicht hinter den Berg; da fallen sehr harte Worte wie: Alexander VI, „eine Persönlichkeit, wie sie unwürdiger nicht gedacht werden kann" (S. 370). Aber man kann Seppelts Urteilen, wenn man die Persönlichkeiten und die Geschehnisse von der Papstidee aus, vom christlichen Stand-

punkt her wertet, kaum je einmal ernsthaft widersprechen. Seine Urteile wirken um so überzeugender, als sie offenbar sehr überlegt sind, als ihnen jedes Haschen nach Applaus, jede Nebenabsicht fehlt; sie geben sich einfach als Reaktionen des christlichen Gewissens. Die katholische Geschichtschreibung stellt sohin mit diesem Band wiederum ihre Ehrlichkeit, wissenschaftliche Verantwortlichkeit und Weitherzigkeit glänzend unter Beweis.

Bei der Überfülle von Ereignissen, Fragen, Bewegungen, die sich in den Pontifikaten der meisten Päpste zusammendrängen, mußte Seppelt vieles ausscheiden. Die Darstellung konnte sich nur auf das Wesenhafte, wirklich Persönlichkeits- und Geschichtsbildende beschränken. Gleichwohl ist das Ganze kein dürres, blutleeres Gerüste geblieben. Im Gegenteil. Das Werk hält den Leser, auch den, der mit dem Gegenstand bereits vertraut ist, vom Anfang bis zum Ende in Spannung. Das verdankt es in erster Linie dem stürmischen Schritt der Ereignisse selbst, dem ständigen Wechsel der Szenerie. Weniger der Darstellungsgabe des Verfassers, der man mehr Plastik, Lebendigkeit, Farbe, teilweise auch Ausgeglichenheit wünschen möchte. Ab und zu freilich füllen sich die Worte mit Kraft und Wärme, so etwa bei Darstellung der Tragödie Savonarolas, den Seppelt — und das mit Recht — von jeglicher Schuld freispricht, oder bei der Schilderung Hadrians VI, des letzten deutschen Papstes.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Fleischmann, Alfons, **Die Gnadenlehre des Wilhelm Estius und ihre Stellung zum Baianismus.** Eine dogmengeschichtliche Untersuchung zu den Gnadenstreitigkeiten des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Kallmünz über Regensburg, Oberpfalz-Verlag, 1940 (184 S. 8°).

Die Arbeit A. Fleischmanns will die Frage klären, ob Wilhelm Hessels van Est (1542—1613) Bajaner gewesen sei (S. 19), ob und inwieweit er an den Auseinandersetzungen zwischen Baius und den Jesuiten Anteil genommen habe und inwieweit er in seiner Gnadenlehre von baianischen Anschauungen beeinflußt gewesen sei (S. 1), und ob er den Molinismus vom thomistischen Standpunkt aus bekämpft habe oder vom baianischen (S. 20). Fleischmann behandelt darum in der Einleitung des Estius Leben und Werke, in einem geschichtlichen Teil sein Verhalten beim belgischen Gnadenstreit, stellt in einem systematischen Teil seine Lehre über Urstand, Sündenfall, Gnade und Rechtfertigung dar, um schließlich als Ergebnis festzustellen: Die Theologie des Estius sei ein Vermittlungsversuch zwischen dem Baianismus und dem strengeren Thomismus (S. 183), sie sei ein Rettungsversuch des Baianismus unter thomistischer Flagge (S. 183); es werde dabei die Gefahr offenbar, welche dem strengeren Thomismus bei unvorsichtiger Handhabung drohe, nämlich zur jansenistischen Häresie zu werden (S. 183).

So schön und reizvoll das Thema war, so kann doch die Behandlung, die der Bearbeiter ihm angedeihen ließ, nur wenig befriedigen. Die Alternative: Thomismus oder baianische Häresie, ist viel zu vereinfacht; die Theologie des Estius ist nur zu verstehen auf dem Hintergrund des gesamten Ringens des 16. Jahrhunderts um das rechte Augustinusverständnis. Der Verf. scheint zu vergessen, daß bei so komplexen Vorgängen selten alles Recht auf der einen und alles Unrecht auf der andern Seite liegt. Er ließ sich darum allzu leicht verführen, gewisse parteibedingte historische Urteile und moralische Diskriminationen ohne exakte kritische Nachprüfung zu übernehmen. Baius ist ihm ein kleiner Geist in seiner sektiererischen Enge (S. 10), der auf krummen Wegen ans Ziel zu gelangen suchte (S. 26); die baianische Richtung kämpfte mit innerem Grimm und listiger Schläue (S. 27), ihr Kampf gegen den Pelagianismus war ein trauriges Spiel (S. 28); dem Baius wirft Fl. vor, seine Unterwerfung sei nie ganz aufrichtig gewesen (S. 25), während er merkwürdigerweise von Estius meint, es würde zu dessen Gunsten sprechen, wenn sich nachweisen ließe, daß er mit dem, was er mitverfaßt und unterschrieben, wenigstens innerlich nicht einverstanden gewesen wäre (S. 31).

Hierzu kommen dann noch Irrtümer im Tatsächlichen, so wenn er, den Ausdruck congregationes de auxiliis mißverstehend, meint, zur Schlichtung des Gnadenstreites habe der Papst eine eigene Kongregation gegründet (S. 37. 38. 41) und diese habe bei ihren Sitzungen den Estius zu Rate gezogen (S. 37), oder Estius habe einen Pauluskommentar (!) bei 1 Joh 5, 6 (!) unvollendet hinterlassen (S. 40. 15). Fremdwörter und Eigennamen sind wenig sorgfältig behandelt: Serry heißt bald Serré (S. 37), bald Herry (S. 38); auch Mandonet, Pereius, Oriedo bleibt die Ehre ihres richtigen Namens versagt (S. 37. 29. 32). Wenn *Dictionaire* nicht nur S. X, sondern auch S. 9. 18. 24. 44. 111 vorkommt, so ist dies wohl mehr als bloß nachlässige Korrektur. — Die vorliegende Arbeit zeigt, wie falsch es wäre, zu glauben, daß bei Arbeiten aus der neueren Theologiegeschichte ob des reicher fließenden und leichter zugänglichen Materials weniger Sorgfalt und Geduld vonnöten wäre, als etwa bei mittelalterlichen Texten; sie zeigt weiter, daß auch bei einem gewiß nicht unbegabten Verfasser nur strenge methodische Schulung und gedankliche und sprachliche Zucht zu Publikationen führen können, die wirklich einen Fortschritt der Theologiegeschichte bedeuten.

Würzburg. Friedrich Stegmüller.

Gétaz, M., O. P., **Les variations de la doctrine christologique chez les théologiens protestants de la Suisse romande au XIXme siècle.** [Studia Friburgensia.] Fribourg (Suisse), Editions de la Librairie de l'Université, 1940 (IX, 289 S. gr. 8°).

Die vorliegende Dissertation der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz) behandelt ein Thema, das für uns ziemlich weit abliegt: Die Variationen der Christologie bei den protestantischen Theologen der romanischen Schweiz im 19. Jahrhundert. Der Titel erinnert an J. B. Bossuets Histoire des variations des Eglises protestantes (1688) und auch die Zielsetzung ist nicht viel anders: Der Nachweis der Notwendigkeit der katholischen Kirche und die Forderung der Liebe zu Jesus Christus und der von ihm auf dem Felsen Petri begründeten Kirche. Die für eine theologische Dissertation vielleicht etwas aufdringliche apologetische Zielsetzung und auch die vollbewußte Beschränkung auf theologische Lehrer der romanischen Schweiz, die außerhalb ihres Heimatlandes weniger Bedeutung besaßen, dürfen aber von dem Studium des Werkes nicht abhalten.

Zunächst sieht man an vielen Beispielen, wie weitgehend der Einfluß der deutschen evangelischen Theologie war, obschon der Verf. sich hier meist mit einem kurzen Hinweis begnügt, ohne dem Einfluß bis ins einzelne nachzugehen. Im eigentlichen Sinn originell war keiner von diesen Schweizer Theologen, wenigstens nicht in der Christologie. Weiter kann man hier, auf beschränktem Boden, um so nachdrücklicher feststellen, mit welch innerer Folgerichtigkeit gewisse Voraussetzungen der protestantischen Christologie Schritt für Schritt zur Auflösung des Christusglaubens führten. Schließlich gewinnt man einen interessanten Einblick in den theologischen Wissenschaftsbetrieb der evangelischen Theologen der romanischen Schweiz und in die Persönlichkeiten

und Leistungen ihrer theologischen Lehrer. Vielleicht stellt man sich die Frage, ob die neuere theologische Entwicklung in der protestantischen Theologie der deutschen Schweiz nicht mit ähnlichen Entwicklungen in der Theologie der protestantischen romanischen Schweiz parallel laufe, und weshalb nicht wenigstens die Grundlinien dieser Entwicklung gezogen sind. Aber Theologen von der Bedeutung Karl Barths oder Emil Brunners hat die romanische Schweiz nicht, obschon auch hier die theologische Reaktion einige Vertreter zählt.

Nach einer kurzen Kennzeichnung des theologischen und religiösen Milieus (S. 1—16) erinnert der erste kurze Abschnitt an die christologischen Lehren der Reformatoren, der reformierten Theologen, zeichnet die Stellung der romanischen Theologie gegenüber den Reformatoren und gibt einen kurzen Überblick über die arianische Christologie Chenevières und die Christologie des Réveil, einer Erneuerungsbestrebung im Sinne der alten Orthodoxie (S. 17—40). Der zweite Abschnitt behandelt als Übergangschristologie die Kenosislehre mit ihrer je verschiedenen Schattierung bei Frédéric Godet (1812—1900, Lehrer Kaiser Friedrichs III, zuletzt Prof. in Neuchâtel) und A. Gretillat (1837—1894, Prof. in Neuchâtel) (S. 51—99). Ein dritter Abschnitt verfolgt die Christologie auf ihren neuen Wegen als Bewußtseins- oder Experimentalchristologie. Hier wird untersucht die Christologie von Charles Secrétan (1815—1895, zuletzt wieder Prof. in Lausanne) und Paul Chapuis (1851—1904, Schwiegersohn Secrétans, zuletzt wieder Prof. in Lausanne), die, in je verschiedener Nuancierung, die Gottheit Christi durch seine Heiligkeit zu erklären suchen (S. 112—149). Jules Bovon (1852—1904, Prof. in Lausanne) bemüht sich, diese Erklärung zu vervollständigen und zu verbessern, indem er Christus eine besondere Fülle von Gnaden zuschreibt und eine nur ihm zukommende Teilnahme an der schöpferischen und heiligenden Tätigkeit Gottes (S. 151—185). Eine rein experimentale Christologie konstruiert Gaston Frommel (1862—1906, zuletzt Prof. in Genf) (S. 186—230). Schließlich wird A. Bouvier (1826—1893, Prof. in Genf) vorgestellt als Vertreter einer evolutionistischen Christologie pantheisierenden Charakters, die in Christus die Fülle des der Welt immanenten göttlichen Lebens vereint sieht (S. 230—247).

Zu jedem der behandelten Theologen gibt G. eine kurze Kritik im Sinne der katholischen Theologie thomistischer Prägung, wobei aber auch die Einwendungen aus dem protestantischen Lager selbst zu Wort kommen. In der allgemeinen Schlußfolgerung zeigt der Verf. auch einige Grundbegriffe der thomistischen Christologie auf (Natur, Gnade und Glorie, hypostatische Vereinigung), die in der Auseinandersetzung mit den behandelten christologischen Theorien von Bedeutung sind. — Man würde die Kritik und die Schlußfolgerung des Verf. mißverstehen, wenn man nicht berücksichtigt, daß es ihm bei seiner klar geschriebenen, sorgfältig disponierten und auf gründlichen Studien beruhenden Arbeit zuletzt auch um einen Beitrag zur Apologetik und zur Verständigung unter den Kirchen geht.

Ahrweiler. Joseph Barbel.

Keindl, Josef, **„Wir müssen wissen!" Probleme zwischen Naturwissenschaft und Religion.** Paderborn, F. Schöningh, 1941 (93 S.). M. 2.40,

Wenn sich auch gegenwärtig nach den bekannten Äußerungen führender Naturforscher wie M. Planck, M. Hartmann u. a. die Gegensätze zwischen Naturwissenschaft und Religion gemildert haben, so ist doch die Kluft zwischen beiden Gebieten noch keineswegs überbrückt. Der Grund dafür liegt auf beiden Seiten. „Manche Ergebnisse der Naturwissenschaften werden von den wissenschaftlich arbeitenden Theologen und noch mehr von den Theologen im weiteren Sinn noch immer angezweifelt, die Naturwissenschaftler dagegen wagen das Wort Gott noch kaum in den Mund zu nehmen" (S. 8). Es ist unerläßlich, daß der Theologe die nötige Weite des Blickes gewinnt, um ohne falsche Befangenheit naturwissenschaftliche Ergebnisse zu würdigen. Die vorliegende Schrift ist eine sehr empfehlenswerte Hilfe dafür, denn sie stammt von einem Mann, der beiden Bereichen gerecht wird, und den Mut hat, den Finger auf wunde Stellen zu legen (z. B. Abstammungslehre!). Nach „Vorbemerkungen" werden „Wo Naturwissenschaft und Religion miteinander in Frieden leben", „Ältere Streitfragen", „Neue Anregungen und Probleme" besprochen. Ich freue mich feststellen zu können, daß der Verf. hinsichtlich der Durchführung des teleologischen Gottesbeweises unabhängig von mir die gleiche Ansicht vertritt, wie ich sie in meinem Buche „Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis" (1941) entwickelt habe.

Brieg (Schles.). Georg Siegmund.

Maring, Dr. Albert, **Der Weltendom und sein Bauherr.** Ein Blick in die Bauhütte des Weltalls. Münster (Westf.), Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1939 (135 S. kl. 8°; mit 24 ganzs. Bildern und einer Sternkarte). Kart. M. 3,20.

Der Verf. hat es verstanden, auf knappem Raume eine eindrucksvolle Gesamtüberschau über die wichtigsten Ergebnisse und Fragen der heutigen astronomischen Forschung zu geben. In anschaulich plaudernder Weise, die aber nicht den Boden wissenschaftlicher Exaktheit verläßt, sucht er an die Geheimnisse der Bauhütte des großen Baumeisters heranzuführen und den Bauriß, das Material und die Triebkräfte des Weltalls mit seinen schier unfaßbaren Weiten und seiner geradezu erdrückenden Fülle und Mannigfaltigkeit von Einzelgebilden an der Hand der neueren Forschung zu ergründen. Wir werden u. a. bekanntgemacht mit den Theorien über die Entwickelung des Weltalls vom Urnebel bis zu den Weltinseln (Nebel), deren Zahl heute auf Grund der Hubbleschen Himmelsdurchmusterung mit dem neuesten Riesenreflektor der Mount-Wilson-Sternwarte bereits auf mindestens 60 Millionen, nicht, wie der Verf. noch angibt, auf 2 Millionen geschätzt wird, und von denen jede einzelne, wie unsere Milchstraßeninsel wieder viele Milliarden von Einzelsonnen enthält, wenngleich unserem bloßen Auge nur rund 6000 sichtbar sind. Wir hören von dem Triebwerk, den Energiequellen, der Lebensgeschichte des Einzelsterns, dem berühmten Russeldiagramm, von Katastrophen im Sternleben. Wir stehen vor dem prickelnden Rätsel der „Flucht der Spiralnebel" und der damit zusammenhängenden Expansion oder Zerflatterung des Weltalls. Wir vernehmen Näheres über die Entstehung und Sonderstellung des Planetensystems unserer Sonne nach der Jeansschen Theorie, über Sonnenflecken, Alter der Erde u. a. Wo sich Gelegenheit bietet, macht uns der Verf. auch mit den neuen astronomischen Instrumenten und Forschungsmethoden bekannt. 24 ausgezeichnete Photographien und eine handliche Sternkarte unterstützen Anschauung und Verständnis.

Der mit den Tatsachen und Problemen gut vertraute Verf. zeigt bei noch schwebenden Fragen durchweg eine recht maßvolle Zurückhaltung. Er ist sich wohl bewußt, daß wir trotz des großen Fortschrittes in der Forschung „von den Konstruktionsplänen und dem Rechenbuche des Weltenschöpfers noch kaum die ersten Seiten kennen" (S. 122). Der Bauplan und die Vorausberechnung des Schöpfers seien von einer solchen Tiefe, daß wir, „die mühsam nachrechnenden Geschöpfe, auch mit Aufbietung aller unserer Forschungsmittel immer nur zagenden Schrittes nachfolgen können" (S. 110). Woher aber weiß dann der Verf. schon jetzt so gewiß, daß nach dem Eintritt des Weltentodes, den er wohl mit Recht auch als physikalisch unabwendbar ansehen möchte, es nur noch ein Sein geben wird, „das Sein des ewigen Schöpfers und der unsterblichen Seelen"? (S. 100). Dürfen wir nicht etwa die Worte in 2 Petr 3, 13, auch vom Standpunkt der neuen Physik aus, so verstehen, daß aus der „Asche" des untergegangenen

Weltalls ein neues Weltall („ein neuer Himmel und eine neue Erde") erstehen wird? Es sei hingewiesen auf die Forschungen von Jordan und Dirac.

Bei der Besprechung des Alters unserer Erde (S. 111) behauptet der Verf., man könne es auf Grund der Messungen der bekannten Radiummethode ziemlich genau (zu rund 4,6 Milliarden Jahren) bestimmen. Nun hat im letzten Januarheft von „Natur und Kultur" Dr. Muck eingehend die Frage untersucht, ob und inwieweit die sog. „geologische Radiumuhr" richtig zeige. Er kommt zu dem gut begründeten Urteil, daß sie falsch zeige. Das Alter der maritimen Sedimentschichten messe sie überhaupt nicht, und das Alter der ersten Erstarrungsrinde, d. h. das, was wir Alter der Erde nennen, nur sehr ungenau. Wer hat nun recht? Es ist hier nicht der Ort, das näher zu untersuchen.

In der Frage nach der Entstehung unseres Planetensystems folgt M. (S. 129 u. ff.) der geistvollen und berühmt gewordenen Theorie des englischen Astrophysikers Jeans. Diese Theorie hat gewiß außerordentlich Bestechendes an sich und erklärt manche Eigentümlichkeiten. Doch hätte M. bemerken sollen, daß sie als endgültige Lösung dieser Frage noch keineswegs angesehen werden kann. Auch dieses Problem wird wohl, wie noch manches andere, erst seine Lösung finden, wenn unsere Kenntnis von der inneren Sternentwickelung unter Heranziehung der neuen Atomphysik wesentlich gesteigert sein wird.

Es ist sehr zu begrüßen, daß der Verf. sein Büchlein mit einer zwar gedrängten, aber gehaltvollen Übersicht über die Entwickelungsgeschichte der Himmelsforschung von den ältesten Zeiten bis heute beginnt. Weshalb dabei der Großtat des Kopernikus nur so nebenbei gedacht wird, ist nicht recht erfindlich. Sollte Raummangel der Grund gewesen sein, so hätte ruhig das Kapitel über „den Stern von Bethlehem" dafür fortbleiben können. Die Frage, ob es sich bei dem Stern von Bethlehem um ein natürliches Ereignis — gemeint ist die besonders auffallende Konjunktion von Jupiter und Saturn im Jahre 7 v. Chr. unserer Zeitrechnung, oder um ein Wundersterngebilde handelt, wird sich wohl nie entscheiden lassen.

Im übrigen mußte das Büchlein naturgemäß auf manche Einzelheiten verzichten und sich wiederholt mit bloßen Andeutungen begnügen. Doch das beeinträchtigt nicht, erhöht vielleicht sogar den starken Gesamteindruck. Der besinnliche Leser wird immer wieder von Staunen und Ehrfurcht vor der Größe, Allmacht und Weisheit Gottes ergriffen werden. Es sei weitesten Kreisen, besonders auch der reiferen Jugend, empfohlen.

Münster (Westf.). Paul Leppelmann.

Lercher, Lud., **Institutiones Theologiae Dogmaticae.** Editio tertia. Vol. II: De Deo uno et trino. De Deo creante et elevante. Innsbruck, Fel. Rauch, 1940 (VI, 481 S. gr. 8°). M. 9,50; Lw. M. 11,70.

Die dritte Auflage des II. Bandes von Lercher ist nicht von einem Verfasser, sondern von „den Professoren der Innsbrucker theologischen Fakultät" bearbeitet, ohne daß die Einheitlichkeit darunter litte. Die Prolegomena zur Theologie, die den beiden früheren Auflagen vorausgeschickt waren, sind einem besonderen Faszikel vorbehalten und sollen hier in erweiterter Form geboten werden. Auch sonst wird die Ordnung des Stoffes mannigfach umgestaltet, wie auch die Darbietung desselben vielfach ein neues Gesicht trägt. Die eingehenden Literaturangaben bedeuten gegenüber den früheren Auflagen einen großen Gewinn. In den Kontroversfragen wahren die Verfasser weise Mäßigung. Der Schriftbeweis erfährt bei grundlegenden Texten eine solide exegetische Unterbauung (ein Musterbeispiel ist etwa Röm 5,12; S. 400—405). Im Streben nach Kürze wird für die weitere Entfaltung der positiven und spekulativen Beweise, insbesondere aber für die Darlegung des Heilswertes der einzelnen Dogmen auf das mündliche Lehrwort verwiesen, so daß das sog. kerygmatische Element stark, vielleicht zu stark, zurücktritt. Das scheint uns insbesondere in der allgemeinen Gotteslehre der Fall zu sein, die von auffallender Nüchternheit ist. Aus den Ein- und Überleitungen tritt allerdings das Bestreben zutage, Christus und sein Werk mehr in den Mittelpunkt der Theologie zu stellen (obwohl S. 440 Gott als subjectum princeps theologiae speculativae, Christus nur als objectum centrale theologiae kerygmaticae bezeichnet wird); indes zeigt sich wenigstens in diesem Band, daß es nur ein sehr loser Faden ist, der so die verschiedenen Kapitel verbindet. Bei der Klarheit der Darstellung und der Übersichtlichkeit des Druckes wird das Buch auch in der vorliegenden Form gute Dienste leisten. Es ist freilich kein Lesebuch, aber ein Lehr- und Lernbuch im besten Sinne des Wortes.

Freiburg i. Br. Jakob Bilz.

Schauf, Heribert, **Die Einwohnung des Heiligen Geistes.** Die Lehre von der nichtappropriierten Einwohnung des Heiligen Geistes als Beitrag zur Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der beiden Theologen Carl Passaglia und Clemens Schrader. [Freiburger theologische Studien, Heft 59.] Freiburg i. Br., Herder, 1941 (284 S. gr. 8°). M. 8,60.

Die vorliegende, auf umfassenden Studien beruhende Arbeit zerfällt in drei Teile. Der erste Teil behandelt Leben, Schrifttum und Theologie Carl Passaglias und Clemens Schraders.

Die Zusammenarbeit zwischen beiden Theologen ist, wie Schauf zeigt, tiefer, als man bisher gedacht hat. Vor allem dürften bestimmte von Schauf gebrachte Einzelheiten über Passaglia interessieren, über dessen Leben eine so große Tragik liegt. Ihm waren die Vorarbeiten für die Definition der Unbefleckten Empfängnis in besonderer Weise anvertraut (auf dem Gemälde im Vatikan, das die Definition der Immaculata Conceptio darstellt, erhielt er eine ehrenvolle Stelle). Auch an der Abfassung des Syllabus Pius' IX. hatte Passaglia Anteil. Im Jahre 1861 trat sein Bruch mit der Kirche ein. Doch kam einige Tage vor seinem Tode († 1887) eine aufrichtige Aussöhnung mit ihr zustande. — Dankenswert sind die mühevollen Untersuchungen über die lithographierten Traktate und den sonstigen literarischen Nachlaß der beiden Theologen. Von Bedeutung ist vor allem der Traktat Passaglias „De Ecclesia Christi". Er war der Lehrer Schraders und Franzelins, die beide bekanntlich auf dem Vatikanum den Entwurf des ersten Schemas über die Kirche entscheidend mitgestaltet haben. „Der Name Passaglia bedeutet eine neue Richtung für die Theologie des vergangenen Jahrhunderts in Italien, die in Schrader und Franzelin fortlebend, schließlich den mehr philosophisch eingestellten Schulrichtungen weichen mußte" (S. 25).

Der erste Teil bildet den Unterbau für den zweiten Teil, der der wichtigste der ganzen Arbeit ist. Er behandelt die Lehre von der nichtappropriierten Einwohnung des Hl. Geistes als eine substantielle Verbindung mit Gott.

Zunächst untersucht Schauf die Quellen Passaglias und Schraders. Als solche kommen in Frage: Lessius, Cornelius a Lapide, Petavius, Thomassin und der Dominikanertheologe Bernhard de Rubeis († 1775). Hiernach folgt eine eingehende Behandlung der Lehre Passaglias und Schraders. Es gibt nach diesen Theologen eine appropriierte und eine nichtappropriierte Gegenwart der göttlichen Personen. Erstere besagt eine Gegenwart auf Grund der geschaffenen Gnade, letztere eine eigentliche Einwohnung des Hl. Geistes. „Die heiligmachende Substanz des Geistes oder, wie wir vielleicht sagen dürfen, die Substanz Gottes, insofern sie im Hl. Geiste subsistiert, verbindet sich mit dem Gerechtfertigten. Weil diese Verbindung mit der Substanz Gottes, wenn auch im Hl. Geiste, vor sich geht,

schließt sie die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes mit ein" (S. 114). Ein letzter Abschnitt des zweiten Teiles behandelt die Lehre von der nichtappropriierten Einwohnung des Hl. Geistes bei den Theologen der zweiten Hälfte des 19. Jahrh.; es ist eine stattliche Reihe von Namen, die uns hier begegnet: Kard. Jos. Hergenröther, H. Denzinger, Anton Scholz, Fr. X. Patrizi, A. Matignon, Kard. Manning, Jos. Kohlhofer († 1900), Joh. Koerber († 1911), H. Ramière († 1884), E. Borgianelli († 1882), Scheeben, dessen Lehre naturgemäß ein größerer Raum, mehr als 30 Seiten, gewidmet werden; ferner Carl M. Jovene, H. Hurter, Eugen Scholl († 1915), H. Schell, Th. de Régnon und Gutberlet.

Die Bekämpfung der Lehre von der nichtappropriierten Einwohnung des Hl. Geistes kommt im dritten Teil der Untersuchung zur Darstellung.

Nur die bedeutendsten Gegner der Sentenz sowie jene, die sich in besonderer Weise mit der Frage befaßt haben, kommen zu Wort, u. a. Palmieri, Froget, Galtier und Franzelin. Schauf kommt zu dem Ergebnis, daß keines der Gegenargumente eine Evidenz für sich in Anspruch nehmen kann.

Ein Anhang behandelt die Problematik und die bei den einzelnen Autoren oft abweichende Terminologie der Einwohnungslehre und hilft so mit, die schwierige Frage der Lösung näherzubringen.

Das Buch verarbeitet ein überaus reiches Material. Eine Fülle von z. T. neuen Einzelheiten kommt in ihm zur Sprache. Auch viel Ungedrucktes, wie Manuskripte, Briefe usw., sind benutzt worden. Gute Überblicke am Schlusse der einzelnen Abschnitte fassen die jeweiligen Ergebnisse zusammen. Die fleißige Arbeit verdient die Anerkennung und den Dank der Dogmatiker.

Paderborn. J. Brinktrine.

Kleinere Mitteilungen

»**Rahner,** Hugo, **Flumina de ventre Christi.** Die patristische Auslegung von Joh 7, 37 f. [Sonderdruck aus Biblica 22, 1941, 269—302 und 367—403.]« — Der Beachtung besonders des Neutestamentlers sei eine Studie zur Geschichte der patristischen Exegese empfohlen, die H. Rahner mit einer staunenswerten Kenntnis von Väterschriften und der dazugehörenden neuesten Literatur durchgeführt hat. J.-M. Lagrange vertritt in seinem Johanneskommentar die auf katholischer Seite bisher kaum verfochtene Ansicht, daß in Joh 7, 37 f. unter Abänderung der bis jetzt fast allgemein angenommenen Interpunktion, nicht hinter πινέτω, sondern hinter εἰς ἐμέ ein Punkt zu setzen ist. Daraus ergibt sich eine wesentlich andere Deutung der zwei Evangelienverse: nicht aus dem Inneren des Gläubigen kommen Ströme lebendigen Wassers, vielmehr will Christus das Volk einladen bei ihm, dem Messias, das in der Schrift verheißene lebendige Wasser zu trinken. Rahner vermag die Entwicklungsgeschichte zweier durch die ganze patristische Zeit gehenden Deutungstypen, eines kleinasiatisch-ephesinischen und eines alexandrinischen, aufzuzeigen und die einzelnen Etappen der äußerst interessanten exegetischen Auseinandersetzungen zu entwirren. Die erst erwähnte, mit der von Lagrange vertretenen Ansicht identische Deutung läßt sich von Isidor von Sevilla rückwärtsschreitend über Rufin, die sog. Tractatus Origenis, Hippolyt, Irenäus, den Brief der Gemeinde von Lyon bis auf Justin zurückverfolgen. Im Mittelalter ging die Erinnerung an diesen Typus fast vollständig verloren. Die zweite Auffassung ging von Origenes aus und beherrschte unter dem Einfluß des Ambrosius und Augustins bis heute entschieden das Feld. Die jetzt entfaltete und aufgehellte Geschichte der zwei Auslegungsreihen des dunklen Herrnwortes wird viel dazu beitragen, um dem Exegeten von heute die Entscheidung über den Sinn des Evangelientextes zu erleichtern. Berthold Altaner.

Ihren von der Kritik günstig aufgenommenen Monographien über die Königin Christine von Schweden und über den letzten deutschen Papst läßt **Else Hocks** nun eine weitere folgen »**Pius II und der Halbmond.** Freiburg i. Br., Herder, 1941 (VI. 229 S.). M. 5,20.« — Wie der Titel erkennen läßt, werden, und zwar mit Recht, die unermüdlichen Kreuzzugsbemühungen Pius' II in den Vordergrund der Biographie gestellt; sie stehen ja tatsächlich im Mittelpunkt seines Strebens und Wirkens in seinem Pontifikat. Doch ist auch dem eigenartigen Entwicklungsgang dieses Renaissancepapstes Beachtung geschenkt, und die übrigen Ereignisse seines Pontifikates sind wenigstens kurz berührt, freilich hier und da etwas oberflächlich behandelt. Wörtliche Wiedergaben von Briefen und Reden des Papstes mit ihrer prunkvollen humanistischen Rhetorik sind sehr reichlich eingefügt. Die gefällige Darstellung, die von eingehender Beschäftigung mit dem Stoff zeugt und im allgemeinen zuverlässig ist, wird auch diesem Werk der Verfasserin eine freundliche Aufnahme sichern. — Was S. 44 über die „Theologen des östlichen Patriarchates" gesagt wird, ist sehr schief und anfechtbar. — S. 106 feiert das Märchen über Peter von Amiens wieder einmal Auferstehung. — Im Verzeichnis des der Arbeit zugrunde liegenden Schrifttums (S. 228 f.) fehlen wichtige Werke. Franz Xaver Seppelt.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Jung, C. G., Psychologie u. Religion. Aus d. Engl. übers. Neue Aufl. Zürich, Rascher (190). Lw. M 6.

van der Valk, M. H., Zum Worte ὅσιος (Mnemosyne 1941, 2, 113/40).

Annali Lateranensi. Pubblicazione del Pontificio museo missionario etnologico. Vol. 5. Città del Vaticano, Tip. poliglotta Vatic., 1941 (438 mit Abb.). *L* 90.

Miscellanea Gregoriana. Raccolta di scritti, pubbl. nel 1° centenario dalla fondazione del Pont. Museo Egizio (1839—1939). Ebd. 1941 (466 mit Abb. 2°). *L* 260.

Kees, H., Kulttopographische u. mythologische Beiträge (Forts.) (ZÄgyptSprache 77, 1, 1941, 24/27).

Bufidis, N., u. Roeder, G., Athen 132, eine ägyptische Bronzegruppe mit sieben Figuren (Ebd. 27/43).

Friedrich, J., Keilschriftlich-Ägyptisches aus der Amarna- u. Hethiterzeit (Orientalia 1/2, 109/18).

Gaster, Th. H., A Canaanite Magical Text (Ebd. 41/79).

Petzold, Br., Was ist Zen? (OrLtztg 3, 89/102).

Glasenapp, H. v., Buddhistische Mysterien. Die geheimen Lehren u. Riten des Diamant-Fahrzeugs. 5.—8. Tsd. Stuttg., Spemann (201; 8 Taf.). Hlw. M 4,80.

Ledrus, M., Thème et tendance de la philosophie indienne (Gregorianum 1, 7/34).

Ambruzzi, L., Riflessi cristiani in Rabindranath Tagore (Civ Catt febbr. 21, 282/91).

Diez, E., Glaube u. Welt des Islam. 5.—8. Taus. Stuttg., Spemann (197 mit Abb.; 8 Taf.). Hlw. M 4,80.

Doergens, H., Aus dem Bereiche der antiken Zauberpraxis (ThGl 2, 107/8).

Otto, W. F., Gli dèi della Grecia. Firenze, „La Nuova Italia", 1941 (368). *L* 30.

Greifenhagen, A., Apollon auf dem Altar (Antike 1, 10/17).

Bacht, H., Religionsgeschichtliches zum Inspirationsproblem. Die pythischen Dialoge Plutarchs von Chäronea (Scholastik 1, 50/69).

Erbse, H., Fragmente griechischer Theosophien. Hamb., Hansischer Gilden-Verlag, 1941 (VI, 234). M 15.

Peek, W., Delische Weihepigramme (Hermes 1941, 4, 408/16).

Blumenthal, A. v., Zur römischen Religion der archaischen Zeit II (RhMus 1941, 310/34).

Derbolay, J., Weltanschauliche Fragen im Dichtwerk des Horaz I (NJbbAntikDtschBildung 1, 20/44).

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

Stübler, G., Die Religiosität des Livius. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (XI, 215). M 13,50.

Sverdrup, G., Rauschtrank u. Labetrank im Glauben u. Kultus unserer Vorfahren. Oslo, Dybwad, 1941 (70). *Kr* 4.

Oliger, L., Breve compendio de los ritos idolátricos de Nueva España, auctore Bernardino de Sahagún O.F.M. Pio V dicatum (*finis*) (Antonianum 2, 133/74).

Biblische Theologie.

Dabin, P., Le sacerdoce royale des fidèles dans les Livres saints. P., Bloud, 1941 (483).

Hannich, G., Mose, der Mann Gottes. Was hat er uns heute zu sagen? Basel, Brunnen-Verlag, 1941 (109). *Fr* 2,50.

Miller, Ath., u. Schildenberger, Joh., Die Bücher Tobias, Judith u. Esther. Übers. u. erklärt. [Die Hl. Schrift des A. T. Bd. 4 Abt. 3.] Bonn, Hanstein, 1940 (391). M 12.

Peters, C., Pešitta-Psalter u. Psalmentargum (Muséon 1939, 3/4, 275/96).

Groenman, A. W., De symbolische handelingen der oudtestamentische profeten (NThTijdschr 2, 101/14).

Brinktrine, J., Der Begriff der Offenbarung im N. T. (ThGl 2, 76/83).

Kinsky, R., Die frohe Kunde. Das Buch von der Zeitenwende. Nach den geschichtl. Quellen neugeschaut u. dargestellt. Berl., Kampmann (247). M 4,50.

Chaine, J., Valeur historique des Evangiles. P., Spes, 1941 (39 16°). *Fr* 3.

Grimme, H., Drei Evangelienberichte in neuer Auffassung. Mt 23,11 ff.; Joh 2,3; Mt 19,16 ff. (ThGl 2, 83/90).

Leenhardt, R., Evangelien wider Gesetz im N. T. Genf, Georg, 1940 (79). *Fr* 2.

Grundmann, W., Jesus der Galiläer u. das Judentum. 2. verb. Aufl. Lpz., Wigand, 1941 (245). M 3,80.

Oepke, A., Jesus u. der Gottesvolkgedanke (Luthertum 3/4, 33/62).

Çullmann, O., Königsherrschaft Christi u. Kirche im N. T. Zürich, Evang. Verlag, 1941 (IV, 48). *Fr* 2,20.

Gander, G., Le sens des mots *Πέτρος-πέτρα* dans Matth 16,18 a (RThPhilos 1941, 5/29).

Vitti, A. M., Gli attori del processo di Gesù (CivCatt marzo 21, 393/98).

Thibaut, R., La preuve de la Résurrection confirmée par les silences évangéliques (EtudesClassiques XI, 1, 60/72).

Colonna di Casaro, G. A., Saggio d'interpretazione del Vangelo di Luca. Modena, Guanda, 1941 (474).

Lauck, W., Das Evangelium u. die Briefe des h. Johannes, übers. u. erklärt. [Herders Bibelkommentar. Bd. 13.] Frbg., Herder, 1941 (VIII, 566). M 11.

Brinkmann, H., Nota ad quaestionem de ordine originario in quarto evangelio (Gregorianum 1941, 4, 503/505).

Simón, H., Introductio et Commentarius in Actus Apostolorum, Epistolas et Apocalypsim. Ed. 5 rec. a I. Prado. Taurini, Marietti (XXXVI, 552). *L* 35.

Holzner, J., Paulus. Sein Leben u. seine Briefe in religionsgeschichtlichem Zusammenhang dargestellt. 15.—19. Aufl. Frbg., Herder, 1941 (XIII, 501; 56 Abb.). M 6.

Thils, G., Pour mieux comprendre S. Paul. P., Desclée De Brouwer, 1941 (148 12°).

Tobac, E., Le problème de la justification dans s. Paul. Neudruck. Gembloux, Duclot, 1941 (XXIV, 255). *Fr* 45.

Lefort, L. Th., Le prologue de l'Apocalypse en sahidique (Muséon 1941, 1/4, 107/10).

Perrella, G. M., Sulla terminologia circa il senso mariologico dell'Apoc. XII (DThomas 1/2, 96/103).

Gay, L., Mystique gnostique (juive et chrétienne) en finale des Paraboles d'Hénoch (Muséon 1939, 3/4, 337/78).

Schousboe, J., La secte juive de l'Alliance nouvelle au pays de Damas et le Christianisme naissant. Kopenhagen, Munksgaard (75). *Kr* 5.

Lampen, W., Fr. Mauritii de Dacia O.F.M. Itinerarium in Terram Sanctam (CollectFrancisc 1941, 256/59).

Habersaat, K., Beiträge zur Bibliographie der jüdisch-deutschen Handschriften (Muséon 1941, 1/4, 187/98).

Dalman, G., Arbeit u. Sitte in Palästina. Bd. 7. Güt., Bertelsmann (VIII, 337; 187 Abb.). M 20.

Bittner, L., Zur Geschichte der Judenfrage (HistZ 163, 3, 353/59).

Historische Theologie.

Halkin, L.-E., La technique de l'édition. Conseils aux auteurs pour la préparation de leur copie et la correction des épreuves. Bruges, Desclée De Brouwer, 1941 (40).

Rüssel, H. W., Antike Welt u. Christentum. Amst., Lpz., Pantheon-Verlag, 1941 (311). Lw. M 8,80.

Oddone, A., La perenne vitalità del Cristianesimo (CivCatt apr. 4, 3/10).

Werner, M., Die Entstehung des christlichen Dogmas, problemgeschichtlich dargestellt. Bern, Haupt, 1941 (XXII, 730). *Fr* 25.

Lefort, L. Th., Le Pasteur d'Hermas. Un nouveau codex sahidique (Muséon 1939, 3/4, 223/28).

Hagendahl, H., Orosius u. Justinus. Ein Beitrag zur justinischen Textgeschichte. Göteborg, Wettergreen, 1941 (48).

Quasten, In „*Vetus superstitio et nova religio*". The Problem of „*refrigerium*" in the Ancient Church of North Africa (HarvardThRev 1940, 253/66).

Haidenthaller, M., Tertullians zweites Buch *Ad nationes* u. *De testimonio animae*. Übertragung u. Kommentar. Pad., Schöningh (316). M 16.

Vergote, L., Clément d'Alexandrie et l'écriture égyptienne. Essai d'interprétation de Stromates V, IV, 20/2 (Muséon 1939, 3/4, 199/221).

Martin, Ch., Le „*Contra Noetum*" de s. Hippolyte. Fragment d'homélie ou Finale du *Syntagma*? (RHistEccl 1941, 1/4, 5/23).

Auletta, G., S. Cipriano: Trattati e lettere scelte. Introd., versione e note. Alba, Soc. S. Paolo, 1941 (308 16°). *L* 7.

Ernst, J. W., Die Erzählung vom Sterben des Mani aus dem Koptischen übertragen u. rekonstruiert. Basel, Geering, 1941 (132).

de Jong, K. H. E., Plotinus of Ammonius Saccas? Leiden, Brill, 1941 (16).

Lefort, L. Th., Les premiers monastères pachômiens. Exploration topographique (Muséon 1939, 3/4, 379/407).

—, Glanures pachômiennes (Ebd. 1941, 1/4, 111/38).

Bardy, G., Un humanista chrétien, s. Hilaire de Poitiers (RHist EglFrance 1941, 5/25).

Nissen, Th., Eine christliche Polemik gegen Julians Rede auf den König Helios (ByzZ 1940, 15/22).

Altaner, B., Beiträge zur Geschichte der altlateinischen Übersetzungen von Väterschriften (Basilius u. Joh. Chrysostomus) (HistJb 1941, 208/26).

Joosen, J., De beeldspraak bij den h. Basilius den Grote. Met een inleiding over de opvattingen van de Griekse en Romeinse rhetoren aangaande beeldspraak. Nijmegen, Dekker, 1941 (331).

González, S., La disciplina penitencial de la Iglesia española en el siglo IV (RevEspTeol 1941, 339/60).

Muyldermans, J., Evagriana de la Vaticane (Muséon 1941, 1/4, 1/15).

—, Une nouvelle recension du „*De octo spiritibus malitiae*" de s. Nil (Ebd. 1939, 3/4, 235/74).

Bizocchi, C., L'ordine degli inni di Sinesio I (Gregorianum 1, 91/115).

Muñoz, P., Psicología de la conversión en S. Agustin. III. El Verbo, luz interna-eterna del espiritu (Gregorianum 1, 35/65).

Muys, A. P., De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus. Hilversum, Schipper, 1941 (282).

Sizoo, A., en Berkhouwer, G. C., Augustinus over het Credo. Het Enchiridion en andere geschriften over het Apostolisch Symbol, vertaald en ingeleid. Kampen, Kok, 1941 (225). *Fl* 2,75.

Soyter, G., Die byzantinische Herrschaft in Südosteuropa (ZDtschGeisteswiss IV, 3, 161/70).

Sickenberger, J., Eine Athoshandschrift der Lukaskatene des Niketas (ZNeutestWiss 1940, 151/61).

Bover, J. M., Un notáble mariólogo armeno: San Gregorio de Nareg (RevEspTeol 1941, 409/17).

Lehmann, P., Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen u. Aufsätze. Lpz., Hiersemann, 1941 (VIII, 412). Hlw. M 25.

Boeren, M. P. C., Contribution à l'histoire de Cambrai à l'époque mérovingienne. Maastricht, Van Aelst, 1940 (94).

Mentz, A., Drei Homilien aus der Karolingerzeit in Tironischen Noten. Msc. patr. 46 (QVI32) der Staatsbibliothek zu Bamberg. Fol. 41v—45v. Bayreuth, Gauverlag Bayer. Ostmark (68). M 3.

Schilling, H., Widukind. Eine Historie. 55 Bilder, 3 Karten, 2 Ahnentafeln. Berl., Widukind-Verlag, 1941 (222). Hlw. M 5,80.

Müller, I., Disentiser Klostergeschichte. Bd. 1. 700—1512. Einsiedeln, Benziger (284 mit Abb.). Lw. *Fr* 14,30.

Widemann, J., Die Traditionen des Hochstifts Regensburg u. des Klosters St. Emmeram. Hrsg. Lfg. 1. Mchn., Beck (XX, 288). M 12,80.

Oswald, J., Der organisatorische Aufbau des Bistums Passau (ZSavigniStiftKanAbt 1941, 131/64).

Reinhardt, H., Kaiser Heinrich II u. das Basler Bistum. Basel, Helbing & Lichtenhahn (32; VIII S. Abb. 4°). M 1,50.

Pelster, F., Die römische Synode von 1060 u. die von Simonisten gespendeten Weihen (Gregorianum 1, 66/90).

Cartellieri, Al., Der Vorrang des Papsttums zur Zeit der ersten Kreuzzüge, 1095—1150. Mchn., Oldenbourg, 1941 (LVII, 466 4°). Hlw. M 16,50.

Baarslag, D. J., Bernard von Clairvaux. Amst., H. J. Paris, 1941 (VIII, 255). *Fl* 3,25.

Déchanet, J. M., Aux sources de la spiritualité de Guillaume de Saint-Thierry. 1. série. Bruges, Beyaert, 1940 (XII, 87).

Quilici, Br., Giovanni Gualberto e la sua riforma monastica I (ArchStorItal 1941, 2, 112/32).

Klewitz, H. W., Die Krönung des Papstes (ZSavignyStift KanAbt 1941, 96/139).

Isager, Kr., Krankenfürsorge des dänischen Zisterzienserklosters Om, Cara Insula 1172—1560. Kopenhagen, Munksgaard, 1941 (125 mit Abb. 4°). M 7,80.

Geßler, J., Confusions paléographiques concernant l'abbaye de S.-Trond (RBelgePhilArch 1941, 1/2, 127/34).

Denis, L., Un humaniste au moyen âge: Jean de Salisbury (NovaVetera 1941, 125/42).

Pfister, F., Zum Prolog des Archipresbyters Leo u. zu den alten Drucken der *Historia de pretiis* (RhMus 1941, 4, 273/81).

Dhondt, J., Over standenvertegenwordiging in de staaten van Vlanderen (NedHistorieblaven 1941, 2, 311/26).

Santifaller, L., Saggio di un elenco dei funzionari, impiegati e scrittori della Cancellaria Pontificia dall'inizio all'anno 1199. 2 vol. Roma, Tip. del Senato, 1940 (865 4°).

Halkin, L.-E., La maison des Bons-Enfants de Liége (Bull InstArch Liégeois 64, 1940, 5/54).

Grabmann, M., I papi del ducento e l'aristotelismo. T. I. I divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX. Roma, Herder, 1941 (VIII, 133). *L* 35.

Ehser, K., Eine norddeutsche Handschriftengruppe des Testamentes des h. Franziskus von Assisi (FranziskStud 1941, 3/4, 151/63).

Menth, R., Die Messe der Protomärtyrer des Franziskanerordens St. Berard u. Gefährten (Ebd. 2, 90/98).

Schoengen, M., Monasticon batavum. 1ère partie. De franciscaansche Orden. Amst., Noord-Holl. Uitg. M., 1941 (214).

Piana, C., Descriptio codicum franciscalium necnon S. Thomae Aq. in Bibliotheca Albornotiana Collegii hispani Bononiae asservatorum (Antonianum 2, 97/132).

Beumer, J., Die Theologie als *intellectus fidei*. Dargestellt an Hand der Lehre des Wilhelm von Auxerre u. Petrus von Tarantasia (Scholastik 1, 32/49).

Dondaine, A., Un commentaire scripturaire de Roland de Crémone (ArchFrPraed 1941, 109/37).

Grabmann, M., Die *Summa de astris* des Gerardo da Feltre O.P. (Ebd. 51/82).

Erni, R., Die Herz-Jesu-Lehre Alberts d. Gr. Luzern, Räber, 1941 (150). *Fr* 3,60.

Stakemeier, E., Fossanuova. Zur Wiederkehr des Todestages des h. Thomas von Aquin (7. März 1274) (ThGl 2, 61/75).

S. Thomas d'Aquin, Somme théologique. La foi. T. I (2—2 q. 1—7). Trad. française par R. Bernard. P., Desclée et C., 1941 (472 16°).

Brac, S. G., Il concetto di verità in S. Tommaso d'Aq. Verona, „La Scaligera" (96 16°). *L* 14.

Leist, F., Die *sensus interiores* bei Thomas v. Aquin. Diss. Speyer, Pilgerdruckerei, 1940 (102).

Degl'Innocenti, U., Il pensiero di S. Tommaso sul principio d'individuazione (DThomasPl 1/2, 35/81).

Delhaye, Ph., Siger de Brabant. Questions sur la physique d'Aristote. Texte inédit. Louvain, Inst. sup. de philosophie, 1941 (254 4°).

Bettoni, E., Duns Scoto e l'argumento del moto (RivFilos Neoscol 1941, 6, 477/89).

Heynck, V., Die Begründung der Beichtpflicht nach Duns Skotus (FranziskStud 1941, 2, 65/90).

—, Die Reuelehre des Skotusschülers Johannes de Bassolis (Ebd. 1, 1/36).

Amoros, L., Anfredo Gontero O.F.M., discipulo de Escoto y lector en el Estudio general de Barcelona (RevEspTeol 1941, 545/72).

Creytens, R., Manfred de Verceil O.P. et son traité contre les fraticelles (ArchFrPraed 1941, 173/208).

Nardi, Br., Dante et la cultura medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca. Bari, Laterza (XII, 334). *L* 40.

Langosch, K., Das „*Registrum multorum auctorum*" des Hugo von Trimberg. Untersuchungen u. kommentierte Textausgabe. Berl., Ebering (309). M 18.

Wilhelm, O., Meister Eckehart u. sein deutsches Erbe. Eine Heranführung. Ebenhausen, Langewiesche, 1941 (259). M 4,50.

Bonmann, O., Johannes Blomendal von Köln u. sein literarischer Nachlaß (FranziskStud 1941, 1, 36/52).

Brodmann, B., Johannes Blomendal von Köln u. sein literarischer Nachlaß (Ebd. 2, 98/106).

Giacon, C., Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza della Scolastica. Milano, „Vita e Pensiero", 1941 (XXII, 764). *L* 75.

Dykmans, M., Obituaire du monastère de Groenendael dans le forêt de Soignes, publié avec une introduction et des notes. Bruxelles, Palais des Académies, 1940 (C, 562). *Fr* 75.

van Eeghen, Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam van de 14e tot het eind der 16e eeuw. Amst., H. J. Paris, 1941. *Fl* 4,90.

Bock, Fr., Einführung in das Registerwesen des avignonesischen Papsttums. [Quellen u. Forschungen aus italienischen Archiven u. Bibliotheken. Hrsg. vom Dt. Hist. Inst. in Rom. Bd. 31.] Rom, Regenberg, 1941 (IX, 107; 39 Taf. 4°). M 20.

Franceschini, E., Leggenda minore di S. Caterina da Siena. Milano, „Vita e Pensiero" (168). *L* 25.

Menut, A. D., Maistre Nicole Oresme: Le Livre de Ethiques d'Aristote. Published from the Text of MS. 2902 Bibl. Royale de Belgique with Introd. and Notes. NY., Stechert & Co., 1940 (XI, 547).

van den Berg, B., Geert Grote's Psalmvertaling (TNederlTaal 61, 4, 259/314).

de Vreese, W., Geert Groote: *De simonia ad Beguttas*. s'Gravenhage, Nijhoff, 1940 (XX, 88).

Van Beck, C. J. M., Eenige citaten in Geert Groote's „*De matrimonio*" (StudiaCath 1941, 389/99).

Hofmeister, Ph., Die Verfassung der Windesheimer Augustinerchorherren-Kongregation (ZSavigniStiftKanAbt 1941, 165/270.

Schleiff, A., Die Bedeutung Johann Marienwerders für Theologie u. Frömmigkeit im Ordensstaat Preußen (ZKGesch 1941, 1, 49/66).

Combes, A., Jean Gerson, commentateur dionysien. Les *Notulae super quaedam verba Dionysii de coelesti hierarchia*. Texte inédit. P., Vrin, 1940 (XVIII, 732). *Fr* 150.

Richthofen, E. v., Alfonso Martínez de Toledo u. sein Arcipreste de Talauera, ein kastilisches Prosawerk des 15. Jahrh. (ZRomanPhilol 61, 5/6, 1941, 417/537).

Murith, A., Jean et Conrad Grütsch de Bâle. Contribution à l'histoire de la prédication franciscaine au XVme siècle. Fribourg, Impr. St. Paul, 1940 (XVI, 104).

Hofmann, G., La „Chiesa" copta ed etiopica nel Concilio di Firenze (CivCatt magg. 2, 141/46; magg. 16, 228/35).

Z. M. Hereswitha, De vrouwenkloosters van het hl. Graf in het prinsbisdom Luik, vanaf heen ontstaan tot aan de Fransche Revolutie 1480—1798. Louvain, Bibl. de l'Univ., 1941 (XLIII, 444; Abb.). *Fr* 90.

König, Maria Angela, Weihegaben an U. L. Frau von Altötting. Ein Beitrag zur deutschen Votivgeschichte. Bd. 2. Im Rahmen der Zeitgeschichte. 1492—1750. Mchn., Lentner, 1940 (XI, 475; 17 Bl. Abb.; 7 Taf.). M 10,50.

Klingner, F., Vom Geistesleben im Rom des ausgehenden Mittelalters. Frankf. a. M., FreiesDeutschesHochstift, 1941 (64).

Anichini, G., Ancora di Marsilio Ficino (RivFilosNeoscol 1, 41/43).

Nünlist, J. E., Die katholische Kirche im Berngebiet. Zur Geschichte der Pfarreien des Dekanates Bern. Bern, Nünlist (IV, 76; fig. 4°).

Waeber, L., Les décanats de l'ancien diocèse de Lausanne et leur transformation après la Réforme (ZSchweizKG 1941, 35/61).

Zuhorn, K., Neue Beiträge zur Lebensgeschichte Dietrich Koldes (FranziskStud 1941, 2, 107/16; 3/4, 163/94).

Guelluy, R., L'évolution des méthodes théologiques à Louvain d'Erasme à Jansénius (RHistEccl 1941, 1/4, 31/144).

Halkin, L.-H., D'Erasme à s. François de Sales (EtudesClass 1941, 3/13).

Heckel, Th., D. M. Luther: Vierzehn Tröstungen für Mühselige u. Beladene. Übers. u. eingeleitet. Helsinki, Akateeminen Kirjakauppa, 1941 (XXXIV, 80). M 3.

Clemen, O., Unbekannte Drucke, Briefe u. Akten aus der Reformationszeit. Lp.z, Harrassowitz (112). M 8.

—, Zwei Briefe von Justus Velsius an Melanchthon (AnnHistV Niederrh 139, 146/54).

Fuchs, P., Akten zur Geschichte des Bauernkriegs in Mitteldeutschland. Hrsg. Bd. 2. Jena, Frommann (XXXVI, 1023). M 28.

Roersch, A., Aleandrina (RBelgePhilHist 1941, 1/2, 111/16).

Teufel, E., Täufertum u. Quäkertum im Lichte der neueren Forschung III (ThRundschau 1941, 5/6, 183/97).

Wagner, A., Reformatorum saeculi XVI de necessitate baptismi doctrina (DThomasPl 1/2, 5/34).

Peuckert, W.-E., Theophrastus Paracelsus. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (472; 12 Bl. Abb.). Hlw. M 6,50.

Meyhoffer, J., L'introduction de la Réforme en Angleterre sous Edouard VI (RThPh 1941, 56/65).

Eulate, C., Maria Estuardo. La vida gloriosa de la reiña de Escocia. 2ª ed. Barcelona, Araluce, 1941 (171).

Bunsen, Marie v., Maria Tudor. Das Lebensschicksal einer englischen Königin (1516—1558). Berl., Siegismund, 1941 (236; 16 Taf.). Hlw. M 6,80.

Heynck, V., Die Rechtfertigungslehre des Kontroverstheologen Kaspar Schatzgeyer O. F. M. (FranziskStud 1941, 3/4, 120/51).

Lucatello, E., S. Caetano Thiene e gli inizi della riforma cattolica. Milano, Istit. propag. libraria, 1940 (212). *L* 10.

Rahner, H., Ignatius u. die aszetische Tradition der Kirchenväter (ZAszMyst 2, 61/77).

Chastonay, P. de, Les Constitutions de l'Ordre des Jésuites. Leur genèse, leur contence, leur esprit. P., Aubier, 1941 (IV, 255 16°).

Casimiro, A., Expansão e actividade da Companhia de Jesus nos dominios de Portugal. 1540—1940. Porto, Livraria Apostolado da Imprensa, 1941 (70 16°).

Les établissements des Jésuites en France depuis quatre siècles. Fasc. 1 et 2: Abbeville — Auch. Enghien, Inst. supérieur de théol., 1940 (XX S., 381 Sp. 4°). Je *Fr* 50.

Temiño Saíz, A., Bartolomé Torres Teólogo. Contribución al estudio del Renascimiento teólogo español del siglo XVI. Diss. Burgos 1941 (85).

Engels, W., Tübingen u. Byzanz. Die erste offizielle Auseinandersetzung zwischen Protestantismus u. Ostkirche im 16. Jahrh. (Kyrios 1941, 3/4, 240/87).

Künzle, M., P. Franz von Bormio. Gründer der schweizer. Kapuzinerprovinz. Einsiedeln, Benziger, 1940 (155 mit Abb.). *Fr* 5,75.

Vermaseren, B., De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand. Maastricht, Van Aelst, 1941 (XXXV, 320).

Di Giovanni, A., La grazia del primo uomo e la perdita di essa nelle „Controversie" di S. Roberto Bellarmino. Messina, „La Sicilia", 1941 (60).

Jansen, B., Der ideengeschichtliche Ort der Gesellschaftstheorie des Kirchenlehrers Bellarmin (Scholastik 1, 1/16).

Fichter, J. H., Man of Spain. A Biography of Francis Suarez. N. Y., Macmillan, 1940 (349).

Bartz, W., Zu der Glaubenstheologie des Franz Suarez (PastorB 1/2, 13/17).

Beumer, J., Die Theologie der mystischen Beschauung im Kommentar zum Hohen Lied des P. Luis de la Puente (ZAsz Myst 2, 77/90).

Salzer, E. C., Il problema del bene e del male nella filosofia del Böhme (RivFilosNeoscol 1, 18/40).

Volk, P., Die Kölner Nuntiatur u. die Bursfelder Kongregation in der 1. Hälfte des 17. Jahrh. (AnnHistVNiederrh 139, 76/145).

Erb, A., Friedrich von Spee: Von Glaube, Hoffnung u. Liebe. Frei bearbeitet. Berl., Salvator-Verlag, 1941 (109). Hlw. M 3,60.

Rensi, G., Spinoza. Milano, Bocca, 1941 (194). *L* 20.

Heinrich, H., John Miltons Kirchenpolitik. Puritanische Ideen zum Problem Staat u. Kirche. Berl., Junker u. Dünnhaupt (132). M 5,80.

Köhne, J., Die Tätigkeit des Weihbischofs Nikolaus Steno im Bistum Paderborn (ThGl 3, 155/65).

Struman, R., La perpétuité de la foi dans la controverse Bossuet-Jurieu 1686—1691 (RHistEccl 1941, 1/4, 145/89).

Platz, H., Zur Vorgeschichte der Entkirchlichung in Frankreich (ThGl 2, 99/106).

Haugg, W., Die Ostkirche in Deutschland. Zur Geschichte der Orthodoxie in Deutschland (ZKGesch 1941, 1, 132/96).

—, Materialien zur Geschichte der östlich-orthodoxen Kirche in Deutschland (Kyrios 1941, 3/4, 288/334).

Gyr, M., Feldpater Marian Herzog. Kommentar zur Literatur über seine militärische Rolle am Etzel, 2. Mai 1798. Einsiedeln, Benziger, 1940 (33). *Fr* 0,50.

Weißenberger, P., Maria Alberti (1767—1812). Erste Generaloberin der Klemensschwestern in Münster (ZAszMyst 2, 102/8).

Joset, C., et autres, Un siècle de l'Eglise catholique en Belgique (1830—1930). 2 vol. Bruxelles, Vermaut, s. a. (559; 569 4° ill.). *Fr* 500.

Abbo, I. A., Relationes inter S. Sedem et gubernium Sardiniae Carolo Alberto rege 1831—1846, iuxta fontes ineditos archivi Vaticani. Roma, Pont. Inst. utriusque iuris, 1940 (67).

Geiselmann, J. R., Lebendiger Glaube aus geheiligter Überlieferung. Der Grundgedanke der Theologie Johann Adam Möhlers u. der kath. Tübinger Schule. Mainz, Grünewald-Verlag (603). Hlw. M 20,60.

Koch, H., P. Alberik Zwyssig. Gedenkblätter zum 100jährigen Jubiläum des Schweizerpsalms. Zug, Kalt-Zehnder, 1941 (31; 6 Taf.). *Fr* 1.

Dezza, P., L'ontologismo di A. Rosmini e la critica di S. Sordi. Milano, Bocca, 1941 (8).

—, I neotomisti italiani del XIX secolo. La filosofia teoretica. Milano, Bocca (326). *L* 25.

Darmanin, R., Ex umbris . . . in veritatem. La conversione del Cardinale Newman. Chieri, Artesano, 1941 (32).

Mori, R., Il Concordato del 1851 tra la Toscana e la S. Sede. La pubblicazione del Concordato e le sue conseguenze (Arch StorItal 1941, 2, 133/46).

Drammer, W., Der Werdegang Hergenröthers „Photius" (OrientaliaChristPer 1941, 36/90).

Ramge, K., Vilmars Bedeutung für die Kirche in der Gegenwart. Essen, Lichtweg-Verlag, 1941 (54).

Sattler, P., Bismarcks Entschluß zum Kulturkampf (Forsch BrandPreußGesch 1940, 66/101).

Pfeil, H., Nietzsches Gründe gegen das Christentum I (PhilosJb 1, 97/118).

Religionsforscher des 20. Jahrh. I. Christliche Humanisten (Eine heilige Kirche 22, 2, 281/368). Aus dem Inhalt: Schorlemmer, P., Heinrich Hansen, der Vater der hochkirchlichen Vereinigung (281/97). Weckerle, F., H. W. Rüssels christlicher Humanismus (297/309). Schröder, Ch. M., Franz Rudolf Merkels Untersuchungen zur Geschichte der Religionswissenschaft (309/14). Heiler, F., F.-R. Merkels Entwicklung u. religionswissenschaftliche Wirksamkeit (315/18).

Barbera, M., S. Giovanni Bosco educatore. Torino, S. E. I. (144 16°). *L* 7,50.

Meile, J., Dr. Aloisius Scheiwiler, der soziale Bischof von St. Gallen. St. Gallen, Leobuchh., 1941 (X, 250; XXV S.; 10 Taf.). *Fr* 8.

Vosté, J.-M., Essai de bibliographie du Père Jean-Vincent Scheil O. P. († 21. sept. 1940) (Orientalia 1/2, 80/108).
Levie, J., Nouvelle Revue théologique. Tables générales 1914—1939. T. XLVI—LXVI. Tournai, Casterman, 1941 (503).

Systematische Theologie.

Ser-Giacomi, G., Rivelazione del Trascendente. Fermo, Prem. Stab. Corp. Tip. (243, CXXXIX).
Guano, E., La Rivelazione di Dio. Le origini. Roma, A. V. E. (136 16°).
Bultmann, R., Offenbarung u. Heilsgeschehen. Mchn., Lempp, 1941 (69). M 2,20.
Oddone, A., Chiarimenti sul miracolo (CivCatt magg. 2, 211/19).
Flechtner, H. J., Selbstbesinnung der Philosophie. Innsbr., Wagner, 1941 (232). Hlw. M 6,50.
Nutrimento, L., Sull' esito della filosofia. Verona. „La Scaligera", 1941 (198 16°). *L* 22.
Rossi, A., Il primo Convegno Nazionale di studi filosofici I (DThomasPl 1/2, 121/44).
Gemelli, A., Dopo il convegno per la riforma degli studi filosofici (RivFilosNeoscol 1, 6/17).
Lotz, J. B., Existenzphilosophie in Italien (Scholastik 1, 70/81).
Caizzi, B., La filosofia di Agostino Cournoti. Bari, Laterza (276). *L* 30.
Lombardi, R., Giuseppe Tarozzi scopre lo spirito (CivCatt marzo 21, 412/23).
—, Giuseppe, Tarozzi di fronte a Dio (Ebd. magg. 2, 147/56).
Bizzarri, R., Qualche appunto alla gnoseologia di Carmelo Ottaviano (Sophia 1, 151/56).
Guzzo, A., etc., Saggi filosofici. Milano, Bocca, 1940 (IX, 215): Bongioanni, F. M., La morte dell' eroe (1/32). Drago Del Boca, S., Il problema del finito e del male nell' Assoluto di Schelling (33/51). Arnaldi, E., Lo storicismo come dottrina e come metodo (53/133). Olivieri, G., La filosofia di G. Marcel (135/210).
Rossi, A., Valore della conoscenza (DThomasPl 1/2, 82/95).
Marcone, F., Il valore oggettivo della conoscenza umana. Verona, „La Scaligera", 1940 (108). *L* 9.
Haensel, C., Über den Irrtum. Eine Kritik unserer Anschauungen. Berl., Fischer 1941 (249). M 4.
Ruotolo, A., Brevis cursus philosophiae neo-scholasticae. Vol. II. Criteriologia, Cosmologia, Psychologia. Neapoli, Typ. „La Floridiana", 1940 (359).
Ottaviano, C., Metafisica dell' essere parziale. Padova, Cedam (496). *L* 50.
Nink, C., Logos, Telos, Energeia. Statische u. dynamische Seinsbetrachtung (Scholastik 1, 17/31).
Hummel, J. N., Der natürliche Ablauf der Entropievermehrung u. die Lebenserscheinungen. Lpz., Akad. Verlagsgesellschaft (128). M 6,40.
Marcozzi, V., La probabilità dell' evoluzionismo materialistico (CivCatt febbr. 7, 181/88).
Thumb, N., Der Aufbau der Persönlichkeit als entwicklungsbiologisches Problem. Wien, Deuticke (202 4°). M 8.
Lombardi, F., La libertà del volere e l' individuo. Milano, Bocca, 1941 (620). *L* 60.
Stenderhoff, F., Zur Psychologie des Pessimismus I (ZAngewandtePsych 62, 5/6, 257/327).
Garezzo, I., De moderno occultismo et de scientiis occultis in Italia. (Natura et moralitas.) Casali Montisferrati, Miglietta Milano, 1941 (XII, 114). *L* 15.
Schmaus, M., Katholische Dogmatik. Bd. 3, T. 2. Die Lehre von den Sakramenten u. von den letzten Dingen. 1. u. 2. Aufl. Mchn., Hueber, 1941 (XIV, 627). M 12,50.
Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. T. 1. Ed. 6. Frbg., Herder, 1941 (XIV, 325). M 6.
Spesz, A., Theologia catholica Slovaca. 1. Bratislava, Erudita Societas Slovaca, 1941 (156 4°). M 5.
Elert, W., Der christliche Glaube. Grundlinien der luther. Dogmatik. 2. durchges. u. erg. Aufl. Berl., Furche-Verlag, 1941 (693). M 13,60.
Gits, A., La foi ecclésiastique aux faits dogmatiques dans la théologie moderne. Louvain, Bureaux de la Revue, 1940 (XX, 124). *Fr* 25.
Corbillini, P., L' amore redentivo. Note di psicologia teandrica. Piacenza, Unione tipografica, 1941 (44).
Menge, G., Die Gottesliebe. Anfang u. Vollendung des Gnadenlebens. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1940 (224). Hlw. M 3,05.
Roschini, G. M., Utrum meritum corredemptivum Deiparae appellari possit meritum de condigno (Marianum 1941, 238/47).
Pinsk, J., Die sakramentale Welt. 2. Aufl. Frbg., Herder, 1941 (XIV, 214). M 2,80.
Piersanti, F. A., L' essenza del sacrificio della Messa. Roma, Pustet, 1940 (178). *L* 8.
Krempel, B., Der Sinn des Meßopfers. Aus seinem Wortlaut erschlossen. Luzern, Räber (96). Hlw. M 2,55.
Müller, Al., Die allgemeinsten Verlaufsgesetze des menschlichen Handelns (ThGl 2, 90/99).
Goldbrunner, J., Die Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung u. christliche Lebensgestaltung. Diss. Kallmünz, Laßleben, 1940 (66).
Hering, H., Quomodo solvendi sint casus: recurrendo ad sola principia an etiam ad prudentiam? Roma, „Angelicum", 1941 (S. 311/55).
Böminghaus, E., Um die innere Freiheit des Weltpriesters (ZAszMyst 2, 90/102).
Marin, C. H., Spiritualia exercitia secundum Romanorum Pontificum documenta. Barcelona, Ed. Libr. Religiosa, 1941 (790).
Philipon, M. M., La dottrina spirituale di Suor Elisabetta della Trinità. Traduz. di Elena Ortalli. Brescia, Morcelliana, 1941 (398). *L* 15.

Praktische Theologie.

Jemolo, A. C., Il matrimonio nel diritto canonico. Milano, Vallardi, 1941 (464). *L* 75.
Fraghi, S., De condicionibus matrimonio appositis. Romae, Off. Libri Cath., 1941 (XVI, 118). *L* 20.
Köhler, W., Die Anfänge des protestantischen Eherechts (ZSavignyStiftKanAbt 1941, 271/310).
Chelodi, I., Ius canonicum de personis. Ed. III cur. P. Ciprotti. Trento, Ardesi (XII, 501). *L* 50.
Fournier, E., L'origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine. P., Picard, 1940 (402). *Fr* 80.
Russo, A., De damnatione ad expensas in iure canonico. Romae, Off. Libri Cath., 1941 (80). *L* 12.
Seriske, P. M., Poenae in iure byzantino ecclesiastico ab initiis ad saec. XI (1034). Ibid. 1941 (XVI, 146). *L* 24.
Mihály, M., Házassági kereseti jog a köteleki perben az egyházi jog szerint. [Das Klagerecht im kanonischen Ehenichtigkeitsprozeß.] Budapest, Sz. Istvan-Társulat Föbizománya, 1941 (XII, 260). Gbd. Pengö 12.
Móra, M., Az egyházi adó és az egyházközseg alapkérdéseiaz egyházi és a világi jog szerint. [Die Grundfragen der Kirchensteuer u. der Kirchengemeinde nach kirchlichem u. staatlichem Recht.] Ebd. 1941 (260). Pengö 8.
Pál, A., Baranyay, J., Móra, M., Notter Antal Emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekröl. [Festschrift für Anton Notter. Abhandlungen aus dem Gebiet des Kirchenrechts u. verwandter Rechtsgebiete.] Ebd. 1941 (XI, 1167). Pengö 50. — Aus dem Inhalt: Ciprotti, P., De commendatione civilis potestatis in ecclesiasticorum officiorum provisione (147/58). Eichmann, E., Zur Symbolik der Herrscherkrone im Mittelalter (180/207). Hofmeister, Ph., Staatskirchenrechtliche Einflüsse auf die Ablegung der Ordensgelübde (600/20). Jemolo, A. C., Condizione giuridica dei religiosi in Italia (645/49). Leicht, P. S., La riserva pontificia nella nomina di Bertoldo arcivescovo di Kalocsa a patriarca d' Aquileia (736/40). Mörsdorf, K., Die Unterscheidung der Rechtswege im kanonischen Recht (868/78). Oesterle, G., „Animus" in Codice juris canonici (879/919). — Summarium latinum sämtlicher Beiträge S. 1131/62.
Engelmann, H., Sammlungsrecht u. Kirche. Richtlinien für die Praxis. Bresl., Verlag des Schles. Bonifatiusvereins-Blattes, 1940 (93). M 1,50.
Liermann, H., Untersuchungen zum Sakralrecht des protestantischen Herrschers (ZSavignyStiftKanAbt 1941, 311/83).
De Vries, G., La Chiesa nella Turchia moderna I (CivCatt apr. 4, 16/21).
Pál, A., Les Orthodoxes de Hongrie (NouvRevueHongrie 1941 oct., 1/10).

Schultze, B., Problemi di teologia presso gli ortodossi (OrientaliaChristPer 1941, 149/205).

Böni, J., Die Jesuitenfrage in der Schweiz. Bern, Haupt, 1941 (IV, 52). *Fr* 2,40.

Testore, C., La missione dei Gesuiti nella Florida (CivCatt magg. 2, 169/74).

Montalbán, F. J., La Compañia de Jesús misionera 1540—1941. Bilbao, Cultura misional, 1941 (120).

Zunzunegui, J., Los origines de las misiones en las Islas Canarias (RevEspTeol 1941, 361/408).

Decorme, G., La obra de los Jesuitas Mexicanos durante la época colonial 1572—1767. Mexico, Robredo, 1941 (518; fig.).

Oliger, L., Francesco Ximénez O. P., missionario e storico del Guatemala (ArchFrPraed 1941, 209/38).

Silvestri, C. M., Il primo apostolo della Cina. Roma, Scuola tip. Guanella, 1941 (104 12°). *L* 8.

Thauren, J., Ein Gnadenstrom zur Neuen Welt u. seine Quelle. Die Leopoldinen-Stiftung zur Unterstützung der amerikan. Missionen. Ihr Werden u. Wirken auf Grund der Quellen dargestellt. Wien-Mödling, Missionsdruckerei St. Gabriel, 1940 (244; 5 Taf.). M 4.

Chiminelli, P., La storia della preghiera immortale. Note di storia intorno al *Pater noster*. Torino, Soc. ed. internaz. (222 16°). *L* 10.

Elfers, H., Was ist Liturgie? (ThGl 3, 122/32).

Stakemeier, E., Fronleichnam. Eine Einführung in die Entstehung u. den Sinngehalt der liturgischen Festfeier (ThGl 3, 133/45).

Morin, G., Sur la provenance du „*Missale gothicum*" (RHistEccl 1941, 1/4, 24/30).

Kjöllerström, S., *Missa Lincopensis*. En liturgi-historisk studie. Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1941 (166). *Kr* 4.

Ferrua, A., Le origini del Pontificale Romano (CivCatt magg. 2, 166/69).

Mercenier, F., L'antienne mariale grecque la plus ancienne (Muséon 1939, 3/4, 229/33).

Euringer, S., Übersetzung der Antiphonen zum Feste des h. Johannes Baptista in Dillmanns „*Chrestomathia Aethiopica*" (Orientalia 1/2, 148/70).

van der Leeuw, G., Gallicinium. De haan in de oudste hymnen der westersche Kerk. Amst., Noord-Hollandsche Uitgevers Mij, 1941 (19). *Fl* 0,50.

Deuster, A., Betsingmesse (ThGl 3, 165/67).

La Santa Sindone nelle ricerche moderne. Risultati del Convegno nazionale di studi sulla S. Sindone. Torino, Berruti, 1941 (292, 89 ill.). *L* 50.

de Bree, L. W., Sint-Felix Quade Saterdach II (NedHistoriebladen 1941, 4, 281/310).

Müller, G., Der Umritt. Seine Stellung im deutschen Brauchtum. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (83). M 3,60.

Supper, W., u. H. Meyer, Barockorgeln in Oberschwaben. Die Geschichte, Beschreibung u. Würdigung der auf württemberg. Boden noch vorhandenen Orgeln von Gabler, Höß u. Holzhay. Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1941 (166, XX S.; 1 Stammtaf., 12 Bl. Abb.). Kart. M 5,40.

Christliche Kunst.

Klauser, Th., Vom Heroon zur Märtyrerbasilika. Neue archäol. Balkanfunde u. ihre Deutung. Bonn, Bonner Univ.-Buchdr. (26 m. Abb.). M 0,65.

Baza, M., Byzantine Art in Roumania. Lo., Batsford, 1940 (XXI, 106; fig.). 21 *s*.

Szeger, Th., u. Holz, W., Die Münster am Oberrhein. Berl., Deutscher Kunstverlag, 1941 (IV, 64; 60 Taf. 4°). M 12.

Rolland, P., Un groupe belge d'églises romanes. Les églises bicéphales à tourelles orientales (RBelgeArch 1941, 2/3, 119/56.

Dhuicque, E., La restauration de la cathédrale de Tournai. Tournai, Casterman, 1941 (43 4°; 17 fig.).

Thunnissen, H., De Bossche kathedraal als monument van bouwkunst en beeldbouwkunst (Gildeboek 1941, 84/99; 9 fig.).

Cappello, F. M., L'autorevole parola del Sommo Pontefice in materia matrimoniale (CivCatt magg. 16, 195/201).

Lippelt, E., Kirchenbauten der Cluniazenser in Deutschland. Essen, Lichtweg-Verlag, 1941 (30 mit Abb.).

Die ukrainische Kathedrale in Cholm. Krakau, Ukrainischer Verlag, 1940 (14 mit Abb.). *Zloty* 0,50.

Plehwe, K. v., Das Kloster der Schwarzen Madonna von Tschenstochau. 2. Aufl. Tschenstochau, Deutsche Buchstube (21 mit Abb.; 2 Taf.). M 0,50.

Rave, W., Die mittelalterlichen Pfeilerquerschnitte Westfalens (Westfalen 1941, 4, 190/93).

Stettler, M., Das Baptisterium zu Nocera Superiore (RivArch Crist 1940, 1/2, 83/142).

Josi, E., Cimitero cristiano sulla via Latina (*fine*) (RivArchCrist 1940, 1/2, 7/39).

Ferrua, A., Nuovi studi sulle catacombe di Siracusa (Ebd. 43/81).

Dyggve, E., Compte rendu succinct des fouilles de Thessalonique (Ebd. 149/56).

Zammit, C., I triclini funebri nelle catacombe di Malta (Ebd. 293/97).

Benoit, F., Fragments de sarcophages inédits provenant du cimetière des Aliscamps à Arles (Ebd. 249/70).

Josi, E., Scoperta d'un altare e di pitture nella Basilica di S. Ermete (Ebd. 3/4, 195/208).

Ferrua, A., Recenti ritrovamenti a S. Prisca (Ebd. 271/75).

—, Due pseudoepigrafi cristiane di Siracusa (Ebd. 1940, 3/4, 276/78).

Bagatti, P. B., Il mosaico dei martiri ad Ain Karen (Ebd. 1940, 3/4, 279/97).

Die Mosaiken von San Vitale in Ravenna. Berl., Günther (2 Bl.; 40 S. Abb. 4°). In Mappe M 4,50.

Coletti, L., I primitivi. Dall' arte benedettina a Giotto. Vol. I. Novara, De Apostini, 1941 (LXVIII; 120 tav.).

Coletti, L., Die frühe italienische Malerei. 1. Das 12. u. 13. Jahrh. — Giotto. Wien, Deuticke, 1941 (LXXII; 120 S. Abb.). Lw M 8,50.

Schlosser, J. v., Leben u. Meinungen des florentinischen Bildners Lorenzo Ghiberti. Mchn., Prestel-Verlag, 1941 (236; 96 S. Abb. 4°). Lw. M 55.

Waetzoldt, W., Italienische Kunstwerke in Meisterbeschreibungen. Mit 25 Bildtaf. Lp., Dieterich (VI, 268). Pp. M 5.

Verschaeve, C., Die altflämischen Meister. 1.—6. Tsd. Mit 12 Abb. Jena, Diederichs (95). M 2.

Bauch, K., Martin Schongauer u. die deutschen Kupferstecher des 15. Jahrh. Freiburg i. Br., Albert, 1941 (35 mit Abb. 4°). M 3,50.

Grimm, H., Michelangelo. Sein Leben in Geschichte u. Kultur seiner Zeit. Die Blütezeit der Kunst in Florenz u. Rom. Hrsg. v. R. Jaspert. Mit Bilderanhang auf 80 Tiefdrucktaf. Berl., Safari-Verlag, 1941 (352 4°). Hlw. M 6,80.

—, Raffael: Vollst. Ausg. Hrsg. v. R. Jaspert. Mit Handzeichn. im Text u. 96 Kupfertiefdrucktaf. Ebd. 1941 (320 4°). Hlw. M 6,80.

Kurth, W., Raphaels Zeichnungen. Abt. 8. Römische Madonnen. Andere Werke der ersten römischen Zeit. Berl., Grote, 1941 (Text. 46 Taf.; S. 359/408 mit Abb. 2°). In Hlw.-Mappe M 120.

Knackfuß, H., Tizian. Bearb. v. P. Schubring. 10. Aufl. Mit 101 Abb. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1940 (154 4°). Lw. M 6.

Baldass, L. v., Albrecht Altdorfer. Zürich, „Scientia", 1941 (IV, 328; 236 Abb. 4°). *Fr* 25.

Pfister, K., El Greco. Ebd. 1941 (151 mit Abb., 4 Taf. 4°). Lw. *Fr* 18.

Waldmann, E., Domenikos Theotokópoulos genannt El Greco. Mit 93 Abb. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1941 (131 4°). Lw. M 6.

Broel, Regina, Heilige Gewandung. Entwürfe für Meßgewänder von Annelise Seeger-Gorissen. Mchn., Freiburg i. Br., Christophorus-Verlag, 1942 (16 mit Abb.). M 0,50.

—, Sankt Lydias Linnen. Entwürfe für Kirchenwäsche von Annelise Seeger-Gorissen. Ebd. (14 mit Abb.). M 0,50

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

19. Jahrgang 1942

Bezugspreis für das Ausland L. 40

PERIODICO ANGELICUM

SALITA DEL GRILLO, 1, ROMA (2)

Soeben erschien

in deutscher Übertragung

Kritik des Idealismus

von

Univ.-Professor Carmelo Ottaviano

mit einer Einführung von Univ.-Prof. Fr.-J. v. Rintelen

Realismus — Idealismus

(IV, 48 u. 184 Seiten, RM 7.50)

Aus dem Inhalt: Die Möglichkeit der Immanenz im allgemeinen. — Die wichtigsten Merkmale der immanenten Welt. — Die Bedingung oder die Grundbestandteile der Welt in der Immanenzphilosophie. — Die Grundeigenschaften der Welt in der Immanenzphilosophie. — Die „Qualität“ oder das Wesen der Welt in der Immanenzphilosophie.

Das Werk Ottaviano's „Critica dell' Idealismo“ ist gerade heute für uns von besonderer Bedeutung, da es uns ein umfassendes Bild von dem sehr lebendigen und vielgestaltigen zeitgenössischen italienischen Philosophieren zu geben vermag.

Durch jede Buchhandlung!

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung Münster (Westf.)

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

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)

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 — **1942** — **41. Jahrgang**

Schildenberger, Die altlateinischen Texte des Proverbienbuches. 1. Teil (Allgeier).
Hempel, Politische Absicht und politische Wirkung im biblischen Schrifttum (Kaupel).
Rabeneck, Einführung in die Evangelien durch Darlegung ihrer Gliederung (Sickenberger).
Thils, Pour mieux comprendre Saint Paul (Schmid).
Kaniuth, Die Beisetzung Konstantins des Großen (Sühling).
Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates (Michel).
Loosen, Logos und Pneuma im begnadeten Menschen bei Maximus Confessor (Jüssen).
Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur. 1. Teil III. 4. Lief. (Diekamp).
Zunzunegui, El Reino de Navarra y su Obispado de Pamplona durante la prima época del Cisma (Vincke).
Hahn, Die katholische Kirche in Straßburg unter dem Bischof Erasmus von Limburg (Zoepfl).
Baron, Un Théologien laic orthodoxe russe au XIXe siècle: Alexis Stépanovitch (Engberding).
Lenz, Vorschule der Weisheit (Breitenstein).
Krings, Ordo (Meyer).
Ammer, Christliche Lebensgestaltung nach der Ethik Sailers (Hebensperger).
Jone, Gesetzbuch des kanonischen Rechtes (Mörsdorf).
Masarei, De missionum institutione ac de relationibus inter superiores missionum et superiores religiosos (Bierbaum).
Klauser, Vom Heroon zur Märtyrerbasilika (Rücker).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Schildenberger, P. Dr. Johannes, Benediktiner der Erzabtei Beuron, **Die altlateinischen Texte des Proverbien-Buches untersucht und textgeschichtlich eingegliedert.** Erster Teil: Die alte afrikanische Textgestalt. [Texte und Arbeiten, Heft 32/33.] Beuron, Beuroner Kunstverlag, 1941 (176 S. gr. 8°). Kart. M. 16,40.

Diese inhalts- und ergebnisreiche Arbeit ist aus einer Dissertation des Bibelinstituts (1934) hervorgegangen, wurde angeregt von P. Alban Dold, erfreute sich der sachkundigen weiteren Leitung von A. Vaccari und der Beratung des sel. Dom de Bruyne. Zur Beurteilung ist auch die Bemerkung des Verf. wichtig, daß die ersten 160 Seiten seit August 1938 gedruckt sind.

Die Untersuchung verläuft in drei Hauptteilen: A. Der Text des h. Cyprian. B. Handschriftliche Zeugen der alten Textgestalt. C. Die alte Textgestalt in der nachcyprianischen Literatur.

Der erste Teil bildet die Grundlage. Mit Cyprian betritt die altlateinische Forschung bekanntlich überall festen Boden. Er zitiert mehr oder weniger vollständig 59 Verse, darunter 16 doppelt; sie gewähren die erhöhte Gewißheit, daß der Schriftsteller einen festen Bibeltext vor sich hat. Dazu kommt, daß 48 Zitate auf die *testimonia* entfallen. Von den Doppelzitaten geht Sch. aus, indem er zunächst die Varianten prüft. Er behandelt sodann ähnlich wie Soden die Übersetzungsweise, den Wortschatz und die griechische Vorlage, um sich von der so gewonnenen Basis dem Verhältnis zu ev. Vorgängern, vor allem Tertullian zuzuwenden.

Es liegt in der Natur der Sache, daß hier eine Fülle von Einzelheiten zum Teil minutiösester Art zur Sprache kommen: daß 3,11 in den Testimonien *neque* (Sabatier: necnon!), in De habitu virginum: *nec* zeigt; 9,1 in den Testimonien *sibi* aufweist, ep. 63 das Reflexivum fehlt; zu 9,2 in den Testimonien von Hartel nach den meisten Zeugen *tuam hostiam* zitiert wird, während ep. 63 der Plural erscheint. Um so mehr muß man bedauern, daß sich der Verf. nicht hat entschließen können, wenigstens das grundlegende kritische Cy-Material, auf dem er aufbaut, dem Leser gleich am Anfang gesichtet und begründet vorzulegen. Im Vorwort erklärt er zwar: . . . „den Vetus-Latina-Forschern sind die Texte bei Sabatier und in den betreffenden Einzelausgaben zugänglich; die wichtigsten Abschnitte über den Septuaginta-Text der Proverbien und die griechische Vorlage der altlateinischen Proverbien können auch unabhängig von einer vollen Darbietung der altlateinischen Texte verstanden werden und ebenso haben die Wortlisten und Ausführungen über die Übersetzungsart der alten Textform für den Textforscher und Philologen ihren Nutzen". Das ist gewiß verständlich, und zugunsten dieses Verfahrens könnte man noch mehr ins Feld führen. Er schützt sich gegen jene Sorte von Kritikern, die ihr Handwerk im Sinne eines Rechnungshofes verstehen, der mit roter Tinte anstreicht, wieviel Versehen etwa bei der mechanischen Abschrift der Texte und der Lesung der Korrekturfahnen unterlaufen sind. Allein der Nachteil geht m. E. doch tiefer. Angesichts der vom Verf. selbst klar betonten Schwierigkeit, aus der komplizierten Überlieferung den echten Cypriantext herauszustellen, ist die Textkonstituierung von so fundamentaler Bedeutung, daß der Leser schon gern gehabt hätte, wenn der Verf. ihm von vornherein auch vollständigen Einblick in die Gründe seiner Entscheidungen gewährt hätte, zumal die kritischen Fälle ja nicht zu zahlreich gewesen wären. Läßt sich z. B. gleich die Titelfrage, ob Cyprian das biblische Buch als *parabolae*, wie Hartel liest, oder als *paroemiae*, wofür sich Sch. entscheidet, sicher lösen, wo schon Tertullian, *De pudicitia* c. 18 beides kennt? Auch die Bevorzugung von *extolleris* gegenüber *eradicaveris* ⟩ ἐξαρθῇς; 20,13 in Test 3,107 p. 180,15; 20,2 *auxilio sit* oder *auxilietur* ⟩ βοηθήσῃ; sogar 23,9 *subsannet* gegen *inrideat* ⟩ μυκτηρίσῃ oder 3,28 *statim* gegen *continuo* (die LXX hat hier kein Adverbium!) dürfte problematisch bleiben. *Continuo* ist aber bekanntlich bei *k* beliebt, und während *civitas* in den Evv durchgängig die Übersetzung von πόλις darstellt, tritt *urbs* auch in der sehr altertümlichen Konstanzer Prophetenhs auf. Grammatisch belangvoll ist 19,17, wo Hartel *pauperum* (*miseratur*) liest gegen *paupero* W und *paupere m* L, während der Grundtext sicher (ὁ ἐλεῶν) πτωχόν lautet. Ins Kapitel der Übersetzungstechnik, nicht der Textkritik, gehört auch 3,28 *sequenti die* ⟩ ἡ ἐπιοῦσα. In anderen Fällen erklärt sich die Spaltung der lateinischen Hss sicher aus der Spaltung der LXX-Überlieferung. So 25,21 *ciba* und *pasce* gegenüber ψώμιζε B τρέφε ℵ A.

Vielleicht der interessanteste Text steht Test 3,61 p. 164,18 = 11,26:

> Captans annonam maledictus in plebe est.
> benedictio autem in eius capite est qui communicat.

Darauf kommt der Verf. mehrfach (S. 36. 42. 46) zu sprechen. Ich halte den Beweis dafür erbracht, daß Cyprian hier noch eine von der in A ℵ B überlieferten Fassung abweichende ältere LXX-Überlieferung kannte, die über Origenes, Lukian und Hesychios zurückreicht, also wieder einen Baustein zum „Vorlukian" liefert. Doch ist P. Schildenberger auch hier m. E. auf halbem Weg stehen geblieben. A ℵ B und die meisten Minuskeln bieten:

> ὁ συνέχων σῖτον, ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν·
> εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος.

Einige (lukianische?) Zeugen lesen an Stelle der ersten fünf Wörter: ὁ τιμιουλκῶν σῖτον δημοκατάρατος.

U.B.TÜB.
25 MRZ 1943

Das entspricht dem Hebräischen:

מנע בר יקבהו לאם
וברכה לראש משברים

Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute,
aber Segen kommt aufs Haupt dessen, der Getreide verkauft.

Wie schon Lagarde gesehen hat, hat die Auffassung von יקבהו die Spaltung verursacht, indem das Hauptprädikat wie ישבקהו verstanden und daher mit *ὑπολείπομαι* = *verlassen, überlassen* übersetzt wurde. Diese Spaltung ist also innergriechisch unauflösbar, erklärt sich dagegen beiderseits auf unmittelbarer Orientierung am Hebräischen. Daß *δημόκρατος* sekundäre Korrektur darstellt, ist wahrscheinlich; wann die Korrektur erfolgte, ist offenbar die große Frage. Ein solches Beispiel verlangt eine systematischere Erforschung der LXX, als sie Lagarde geliefert hat, aber auch die langen Untersuchungen von P. Schildenberger über die griechische Vorlage (S. 23/54) reichen dafür nicht aus. Der Verf. hat sich außerordentliche Mühe gegeben, die LXX-Überlieferung nach hexaplarischen und lukianischen Lesarten zu ordnen, und dabei eine Reihe trefflicher Beobachtungen gemacht (vgl. namentlich zu 9, 6 S. 48 f. und was S. 51 ff. zum sog. aramäischen Einfluß gesagt ist!), hat sich aber zu ausschließlich von den Gesichtspunkten Lagardes leiten lassen und sich darum schließlich auch in einer Sackgasse verirrt. Ebenso einläßlich wie die Minuskeln hätten zuvor die Unzialen eine Analyse benötigt. Dieses Kapitel fehlt so gut wie ganz, und dabei lehrt doch das einzige Beispiel 11, 26, daß der Cypriantext von ähnlicher Bedeutung ist wie die Entdeckung der Chester-Beatty-Papyri.

Die Erörterung der „Vorfahren" Cyprians führt m. E. in dankenswerter Weise weiter. Aber auch Tertullian erscheint doch wohl noch etwas zu sehr im Rampenlicht Cyprians. Gewiß ist der *magister* materiell nicht entfernt so ergiebig, aber daß die Verse 8, 22/31 an drei Stellen in wesentlich übereinstimmendem Wortlaut auftreten, schließt die Annahme aus, daß Tertullian jeweils ad hoc aus dem Griechischen übersetzt hätte, und macht es, wenn nicht absolut, so doch moralisch im höchsten Maße wahrscheinlich, daß bereits zu seiner Zeit eine lateinische Ausgabe der Sprichwörter im Gebrauch war.

Diese entscheidende Vermutung wird jetzt nicht an letzter Stelle durch das prächtige handschriftliche Material gestützt, das P. Johannes Schildenberger beizubringen in die glückliche Lage versetzt wird. Die kritische Sichtung dieser Zeugen gestattet, wenigstens bis ins 5. Jahrh. zurückzugehen, und für weitere Bohrung schaffen sie eine wertvolle Basis.

Was im Anschluß daran zur Überlieferungsgeschichte der altlateinischen Prv in der nachcyprianischen Literatur behandelt wird, berücksichtigt den Prv-Kommentar von Beda Venerabilis; es folgt eine kleine Nachlese bei den Afrikanern (die Donatisten, der *Catholicus* im *Libellus contra Fulgentium Donatistam*, Quodvultdeus, Vigilius von Thapsa, Facundus von Hermiane, die *Solutiones ab hereticis obiectarum*), schließlich Ambrosius. Zusammenfassend wird geurteilt, daß der Grundstock des Mailänder Kirchenvaters noch afrikanisch sei, aber bereits viele „europäische" Einflüsse von der Art Luzifers, des Verfassers von *De singularitate clericorum* und des lateinischen Clemensbriefes erfahren habe.

Hier werden die Grundlinien einer Gesamtauffassung der altlateinischen Prv sichtbar, auf deren Ausführung der Leser gespannt wartet. Daß Ambrosius die europäische Textgestalt kannte, ist an und für sich nicht zu bezweifeln und wird auch beispielsweise durch den analogen Sachverhalt beim Psalmentext wahrscheinlich. Es erhebt sich bloß die Frage nach den Wesensmerkmalen der europäischen Textgestalt. Wenn Luzifer von Cagliari zu den Europäern gerechnet wird, ergäbe sich ein merkwürdiges Zwitterbild. In den Königsbüchern findet sich der bemerkenswerte Sachverhalt, daß Luzifer und die Glossen von Valvanera, ferner die Bibel von Leon, der von J. Belsheim bekanntgemachte Vindob. 17 und die sog. Quedlinburger Italafragmente getreulich miteinander gehen. Ehe der Begriff der europäischen Rezension für die altlateinischen Proverbien geklärt werden kann, muß man daher wohl das Endurteil über die Stellung des h. Ambrosius noch aussetzen. Dann aber wird von selbst Licht auf den allgemeineren Sachverhalt fallen, ob die afrikanische und europäische Textform von Hause aus überhaupt verschieden sind oder ob die sog. europäische Gestalt wie anderwärts auch nur eine Rezension der afrikanischen darstellt.

Mögen es die Zeitverhältnisse bald wieder erlauben, daß der Verf. seine mit so reichem Ertrag eröffneten und mit vorbildlicher Umsicht geführten Studien ebenso glücklich fortsetzen kann!

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Hempel, Johannes, **Politische Absicht und politische Wirkung im biblischen Schrifttum.** [Der Alte Orient Bd. 38, Heft 1.] Leipzig, J. C. Hinrichs Verlag, 1938 48 S. 8°). M. 1,80.

Die Abhandlung knüpft an das Jesuswort Jo 18, 36 an und nimmt am Schluß wieder vergleichsweise Bezug auf die Stellung Jesu. Im übrigen aber beschränkt sie sich auf die atl. Schriften unter dem Gesichtspunkt: wie vermag im A. T. eine an sich in den Bereich des Religiösen gehörende Gottesbotschaft ungewollt politische Folgen zu zeitigen? Die Berechtigung der Fragestellung wird aus den Voraussetzungen abgeleitet, die dort „eigenartige, geschichtlich-einmalige" seien (S. 47).

Demgemäß befaßt sich die Untersuchung mit der auch bei den anderen orientalischen Völkern vorhandenen Verflochtenheit von Religion und Politik in Israel. Diese Verbindung erhalte im A. T. ihre besondere Gestalt durch die freiwillige Selbstbindung des Bundesgottes an die Geschichte, wodurch das Verhalten der führenden Schichten zum Gotteswillen die Grundlage des Schicksals des Bundesvolkes werde. Nun lenke Jahve „für alttestamentlichen Glauben die Geschichte so, daß er sein Wort durch seine aktuell oder institutionell legitimierten Charismatiker sprechen läßt"; das Gotteswort fungiere als „geschichtsgestaltendes" Prinzip und gewinne „damit selbst politischen Charakter" (S. 21). Wie aber, wenn etwa Jeremias infolge des Gegensatzes „zwischen dem Willen seines Gottes und der Wirklichkeit des Volkslebens" eine Unheilsdrohung „in entscheidungsvoller Stunde" spricht, die den Intentionen der Machthaber widerstreitet, den „nationalen Kampfeswillen lähmen" muß und zur Beschleunigung der Katastrophe führt (S. 37)? So gelten die Reden des Propheten seinen Gegnern als „eine Gefahr für den Staat", und die Beseitigung des Mannes, dem nachher der Feind „Leben und Freiheit schenkt", halten sie für ihre Pflicht. Und doch lägen Jeremias bestimmte politische Ziele fern, noch weniger sei er ein Widersacher seines Volkes, sondern „leidenschaftlicher judäischer Patriot", wie aus seinem Verhalten deutlich hervorgehe (S. 38). Die politische Wirkung seiner Worte vertrage sich mit diesem Urteil, weil die prophetische Absicht nicht „auf das politische Einzelziel" gehe, sondern „auf den religiösen Gehorsam als solchen", in dem „die Bindung an Gott und die Bindung an das Volk" zusammenklinge (S. 43).

Die letztgenannte Formulierung läßt den Weg zu einer befriedigenderen Erklärung offen. Wollen wirklich die Propheten darauf hinaus, daß der geforderte Gehorsam „die beste, ja die einzig wahre Politik" ist oder sehen sie sogar darin einen „Ersatz für politische und militärische Macht" (S. 43. 45)? Halten sie nicht vielmehr die aus rein politischer Sicht begreiflichen Machtaspirationen für einen Widerspruch zur gottgesetzten Aufgabe Israels? H. selbst gewahrt

zutreffend, daß ihr Glaube auf den sich bekehrenden Rest, auf den Neuen Bund geht, da das empirische Volk nicht mehr dem Gotteswillen entspricht (S. 40). Jedoch, wie er meint, verharren auch Messianologie und Eschatologie „in der politischen Sphäre" (S. 24, ähnlich S. 19). Nun stellt zweifellos das nationale Moment in den messianischen Prophetien Probleme. Trotzdem wird jede Gesamtwürdigung der Erwägung Raum geben müssen: haben nicht bereits die Propheten die Reichgottespredigt Jesu vorbereitet, die die „Glaubensgedanken" aus ihrer „politischen Umklammerung" gelöst hat (S. 46). Damit wird die prinzipielle Frage nach dem Sinn der prophetischen Verheißungen, ja nach der Bedeutung des A. T. überhaupt berührt. Ihrer Diskussion erwächst Antrieb und Förderung aus der recht gehaltvollen Schrift, deren Grundeinstellung allerdings ähnlich zu beurteilen ist wie das in den durchweg wertvollen Anmerkungen oft zitierte Werk desselben Verf. „Das Ethos des A. T." (vgl. Theol. Revue 41, 3/4, 54/59).

Münster (Westf.). Heinrich Kaupel.

Rabeneck, Johannes, S. J., **Einführung in die Evangelien durch Darlegung ihrer Gliederung.** Münster (Westf.), Aschendorff, 1941 (IV, 156 S. gr. 8°). M. 4; gbd. M. 5.

Ein Würzburger Gelehrter des vorigen Jahrhunderts sagte einmal, als er eine Abhandlung mit vielen Abteilungen und Unterabteilungen in die Hand bekam: „Eine logische Gliederung ist selbstverständlich notwendig; aber es ist da wie bei einem Pferd: das muß auch Knochen und Rippen haben; aber wenn man diese alle sehen kann, dann ist das Pferd nicht mehr schön". Die Evangelisten haben sich nach diesem ästhetischen Gesetz gerichtet und die Einteilungen ihres Stoffes wenig nach außen hervortreten lassen. Ihre Arbeitsweise war dafür auch viel zu schlicht und einfach; sie reihten Bericht an Bericht wie die Perlen auf einer Schnur und erzählten getreulich, was sich zugetragen und was Jesus gesprochen hat. Eine gewisse *Σύνταξις* haben sie dabei freilich alle, am meisten Mt und Jo, beobachtet und auch deutlich erkennen lassen. Man kann deshalb bei allen Teile und Gruppierungen herausfinden. Diese Tatsache hat den Verfasser dieser exegetischen Schrift gereizt, das ganze Knochengerüst der Evangelien mit scharfem Messer herauszupräparieren und alle Abschnitte, Teile und Unterabteilungen und noch weitere Gliederungen, die die Evangelisten gemacht und auch beabsichtigt haben sollen, zu nennen. Dabei kommt er sehr oft zu dem Ergebnis, daß die Dreizahl und die Siebenzahl das Einteilungsschema geliefert haben. Manchmal entstehen auch symmetrische Gebilde, wodurch sich gewisse Abschnitte entsprechen. Auch stichometrisch geteilte Abschnitte werden vorgeführt. Das ist alles in bescheidenem Ausmaß richtig und von den Kommentatoren der Evangelien längst erkannt worden. Aber durch eine maßlose Übertreibung des Einteilungsgedankens, wie sie hier vorliegt, wurde — um beim obigen Gleichnis zu bleiben — das Pferd zu Tode geritten. Denn ein ständig abteilender und die Teile dann zählender und gruppierender Evangelist entspricht nicht den Vorstellungen, die wir uns von diesen durchaus sachlich arbeitenden Männern machen. Was hätten sie auch mit der Pflege solcher Äußerlichkeiten erreicht? Wenn doch 1900 Jahre vergehen mußten, ehe ihre großen Bemühungen entdeckt wurden!

Aber contra factum non valet argumentum. Wenn das Einteilungsschema nun wirklich vorhanden ist und wenn nachgewiesen werden kann, daß es die Evangelisten wirklich so beabsichtigt haben, muß die Tatsache hingenommen werden. Aber von einem solchen, im einzelnen auch sehr schwer zu führenden Nachweis sind die Darlegungen Rabenecks weit entfernt. Er gibt auch selbst häufig zu, daß er keine Sicherheit erreicht hat und daß man, „wenn man will", auch anders abteilen kann. Sobald man das aber tut — und das muß man sogar sehr häufig tun —, ist das Zahlenschema R.s gestört. Oft nimmt er Perikopen, die deutlich auseinanderfallen, zusammen; anderseits betrachtet er einzelne Verse, sogar Versteile, als selbständige Abschnitte (z. B. im Jo-Prolog die Verse 6, 7 und 8). Daß man allgemein die Kindheitsgeschichten des Mt und Jo als eigene Hauptabschnitte betrachtet oder mit dem Palmsonntagsereignis einen neuen Abschnitt beginnt, will R. nicht als richtig zugeben. Wir sprechen gewöhnlich beim Mt-Ev. von einer Antipharisäerrede (Kap. 23) und der eschatologischen Rede (Kap. 24); R. betrachtet den ganzen Abschnitt 21, 23—25, 46 als zusammengehörig und überschreibt ihn mit dem Titel: „Die Reden Jesu in Jerusalem". Die Gliederung des anscheinend gar nicht teilbaren lukanischen Reiseberichtes, den er viel weiter reichen läßt, gelingt ihm spielend, indem es die Notizen über Wanderungen Jesu zu Einteilungskriterien benutzt. Überhaupt beobachtet er gern äußere Anhaltspunkte wie die Verwendung der Worte *πάλιν, καὶ ἐγένετο, ἀμήν λέγω ὑμῖν* u. a., um dort sein zerschneidendes Messer anzusetzen. „Formelhafte Ausdrücke, gleiche Einleitungs- oder Schlußformeln, die Wiederholung einzelner Worte oder Ausdrücke, ferner die Anordnung von Sätzen und Abschnitten nach bestimmten Zahlenverhältnissen oder in symmetrischer Entsprechung" sind für ihn wichtige Teilungskriterien. Daß ihm dabei manchmal ein circulus vitiosus unterläuft, weil das Zahlenschema doch erst Ergebnis und nicht schon Beweismittel sein darf, wird in Kauf genommen. Sehr häufig läßt er seine konstruierten Gruppen ohne Überschrift, ein Beweis, daß es ihm nicht gelungen ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Der größte methodische Fehler ist die fast völlige Beiseitelassung der synoptischen Beziehungen. R. hält es für notwendig, „jedes Evangelium für sich gesondert zu betrachten, da jeder Evangelist sein Evangelium in einer ihm eigentümlichen Weise gegliedert und aufgebaut hat". Ja, er erklärt sogar: „Wer ein Evangelium immer nur [gibt es das?] in Abhängigkeit von einem andern oder die synoptischen Evangelien in einer Synopse oder alle in einer Evangelienharmonie betrachtet, kann die Eigenart eines jeden einzelnen nicht richtig erfassen". Als ob nicht gerade die Vergleichung ein wichtiges Mittel wäre, um die Eigenart irgendeines Objektes festzustellen. Wenn sich, wie jetzt allgemein zugestanden wird, Lk seine Bausteine aus Mk holt und sehr häufig auch die Mk-Anordnung beibehält, dann ist das doch ein Faktor, der für eine Erkenntnis der Lk-Disposition von größter Bedeutung ist. Und ebenso gilt es für Mk und Mt (besonders ab Kap. 14). Leider verbietet es der Raum, in eine einzelne Behandlung der vielen Stellen, wo R.s Gliederung sicher nicht das Richtige trifft, einzutreten; das ergäbe ein Buch vom Umfange des seinen. Auch die Literaturverwertung R.s ist sichtlich sehr spärlich. Er zitiert überhaupt nur 4 Werke, darunter G. Hartmann S. J., Der Aufbau des Markusevangeliums, das ebenfalls den stärksten Bedenken unterliegt.

Nur ein Beispiel, das auch ein viel behandeltes Problem betrifft, mag genauer das Gesagte begründen. R. teilt die den Wunderzyklus enthaltenden Kapitel 8 und 9 bei Mt — bei ihm ist es der dritte, tatsächlich der vierte Abschnitt — in fünf Teile; der erste, dritte und fünfte enthalten je drei Wundererzählungen, der zweite und vierte je zwei die Nachfolge Jesu betreffende Erörterungen. Nun war es zweifellos die Absicht des Evangelisten, der Bergpredigt Jesu eine Schilderung der Wundertätigkeit Jesu anzufügen. Dabei tritt aber auch noch das Interesse dieses Evangelisten für die Lehre Jesu sehr deutlich zutage; er will Jesus nicht bloß als Wundertäter schildern, sondern seine Person charakterisieren. Darum enthalten die Erzählungen weitere Logia Jesu und dienen auch dazu, um neue Belehrungen von ihm anzuschließen. Auch ist in den Wundern selbst eine Steigerung erkennbar, die die Bedeutung Jesu erkennen läßt. Das erste Wunder, die Heilung des Aussätzigen (8, 1—4), das auch Mk und Lk unter den ersten Wundern berichten, war eine durch Jesu Willen herbeigeführte „Reini-

gung", die mit einer Berührung verbunden war, das zweite, die Heilung des Knechtes des Hauptmanns von Kapharnaum (8, 5—13), eine Heilung aus der Ferne. Jesus benutzt die Gelegenheit, um auf den inzwischen schon zutage getretenen Unglauben Israels und seine eschatologischen Folgen hinzuweisen. Die Perikope steht auch bei Lk, ist also der Logiaquelle entnommen; aber nur wer die Parallele vergleicht, wird merken, daß die eschatologische Prophezeiung bei Lk nicht in der Perikope vom Hauptmann steht, daß sie also von Mt aus systematischen Gründen hieher versetzt wurde, ohne ursprünglich mit dem Wunder in Zusammenhang zu stehen. Also liegt schon hier eine Einschaltung des Mt vor. Zur Erwähnung des dritten Wunders, der Heilung der Schwiegermutter des Petrus (8, 14—15), das bei Mk und Lk das zweite Wunder am Sabbat in Kapharnaum ist, wird das Interesse für den Apostelfürsten der Anlaß gewesen sein. Eine Steigerung bringt aber wieder der vierte Bericht, der die am gleichen Tag vollzogenen Heilungen Kranker und Besessener am Abend (8, 16—17) erzählt, die auch Mk und Lk in gleicher Weise anschließen. Es handelt sich hier um Massenheilungen und der Kreis wird erweitert durch Einbeziehung der δαιμονιζόμενοι. In diesen Krankenheilungen sah Mt die Erfüllung von Is 53, 4, wie er in einer zweiten Einschaltung bemerkt. R. möchte die Berichte 3 und 4 zusammennehmen und als einen rechnen, um dann drei Teile für die bisher genannte Wundergruppe zu gewinnen. Er gibt ihr den Titel Krankenheilungen; solche kommen aber auch im folgenden vor.

Die von Mk und Lk an erster Stelle erzählte Dämonenaustreibung in der Synagoge von Kapharnaum läßt Mt aus. Er will diesen Typus in einem anderen, viel eindringlicher wirkenden Beispiel zeigen und den Fall bei Gergesa erwähnen. Er muß also erzählen, daß Jesus Kapharnaum verlassen und zum Ostufer des Sees Genesareth übersetzen wollte. Dabei entstand die Frage: Wer darf Jesus begleiten? Um sie gleich zu beantworten, läßt Mt den Faden der Aufzählung von Wundern einen Augenblick fallen und teilt die beiden in der Logiaquelle, also auch bei Lk an anderer Stelle stehenden Belehrungen mit: nur einer, der 1. die vollständige Armut Jesu teilt (8, 19—20) und 2. darauf verzichten kann, seinen Vater zu begraben (8, 21—22). Nach dieser dritten lehrhaften Einschaltung wird der Wunderbericht fortgesetzt. Bei der Überfahrt über den See geschah das fünfte Wunder, die Stillung des Seesturms (8, 23—27), die Jesus als Herrn über „Winde und Meer" darstellt, und nach der Landung am Ostufer das sechste, die Dämonenaustreibung bei Gergesa (8, 28—34), eine besonders drastische Bekundung der Herrschaft Jesu über die Dämonen. Beide Perikopen stehen auch bei Mk und Lk nebeneinander, werden aber dort einer späteren Periode der galiläischen Mission eingereiht. Um das Paar zu einer Dreiheit auszugestalten, nimmt R. als dritten Bericht das folgende siebente Wunder dazu, die Heilung des Gichtbrüchigen (9, 1—8), die der Erwähnung der Rückkehr nach Kapharnaum angeschlosesn ist. Mt wußte aber, daß er damit keine unmittelbare Aufeinanderfolge mitteile; denn Mk, dem auch Lk folgt, bringt die Heilung des Gichtbrüchigen schon hinter der Reinigung vom Aussatz und fügt der Rückkehr die Jairusperikope an. Schon das läßt erkennen, daß die Trias R.s kein geschichtliches Fundament hat. Bloß als Wunder betrachtet ist die Erwähnung der Heilung eines Gelähmten hier überhaupt überflüssig, weil dieser Typus schon durch das erste Wunder vertreten war. Die Erwähnung geschah aber, erstens, weil das Wunder die Macht Jesu, Sünden nachzulassen, bewies, und zweitens, weil so die Möglichkeit gegeben war, den bei Mk (und Lk) an das Wunder angeschlossenen Komplex von Erörterungen über das Verhältnis Jesu zu Sündern in fast völlig gleicher Weise anzuschließen. Diese Heilung gehört also nicht zum Vorausgehenden, sondern zum Folgenden. Deshalb erzählt auch Mt nun 1. die Aufnahme eines Sünders, des Zöllners Matthäus, unter die Apostel (9, 9) — ein Ereignis, das bei R. zu sehr in den Hintergrund tritt —; 2. das Gastmahl, an dem Zöllner teilnehmen, mit der Belehrung: „Die Kranken bedürfen des Arztes" (9, 10—13), und 3. die vielleicht bei anderer Gelegenheit beantwortete Frage, warum die Jünger Jesu nicht fasten, mit den Gleichnissen vom eingesetzten Fleck und neuen Wein (9, 14—17).

Jetzt erst bringt Mt das von Mk und Lk an die Rückkehr von Gergesa angeschlossene Doppelwunder der Heilung der blutflüssigen Frau und der Erweckung der Tochter des Jairus (9, 18—26), das als achtes und neuntes Wunder zu zählen ist. Es geschah nach Mk und Lk während eines großen Zusammenlaufes des Volkes am Meeresgestade und nach Mt, als Jesus Belehrungen über die Fastenfrage gab, was einander nicht ausschließt. Mt wollte zweifellos einen Höhepunkt in der Wunderwirksamkeit Jesu erzählen, der natürlich in der Totenerweckung liegt. R. möchte auch der Heilung der Frau eine über Krankenheilungen hinausgehende Bedeutung geben, da eine Frau, die ihr Blut, den Sitz des Lebens, verliert, nahe daran sei, zu sterben. Aber auch im vorausgehenden hat Mt zum Tode führende Krankheiten erwähnt. Das Wunder an der Frau ist nur erzählt, weil es geschichtlich mit der Tochter des Jairus verbunden war, und Mt seiner Quelle folgt.

Auffallenderweise schließt Mt seinen Wunderzyklus nach diesem großen Wunder nicht ab, sondern trägt als Sondergut noch zwei Heilungsberichte nach, die keine lebensgefährlich Erkrankten betreffen, sondern zwei Blinde und einen Stummen, dessen Übel aber durch dämonische Besessenheit verursacht war. Es ist das zehnte und elfte Wunder (9, 27—31 und 32—34), die auch noch während des großen Volkszulaufes in Kapharnaum und nach der Totenerweckung geschehen sind und sicher auch geschichtlich dorthin gehören. Dieses Herabsinken auf an sich weniger Bedeutendes hätte ein Schriftsteller von den Qualitäten eines Mt sich nach der bisher eingehaltenen gradatio nicht gestattet, wenn er nicht in diesen Wundern eine besondere Qualität gefunden hätte. Es kommt, wie so häufig beim Sondergut des Mt, das Interesse für die Erfüllung von Weissagungen zum Ausdruck. Er hätte, wenn er nach der Schablone hätte schreiben wollen, beifügen können: „Diese beiden Wunder aber sind geschehen, damit erfüllt würde, was Isaias (35, 5) sagt: ‚Die Augen der Blinden werden sich auftun und die Ohren der Tauben sich öffnen'." Da κωφός stumm und taub heißt, paßt die Prophezeiung. Beide Wunderkategorien sind ja auch von Jesus selbst bei Mt 11, 5 (= Lk 7, 22) neben dem Wandeln von Lahmen, dem Reinwerden vom Aussatz und der Erweckung von Toten als Zeichen der messianischen Zeit genannt, so daß Mt hier durch seinen Nachtrag das Wunderverzeichnis, soweit es messianische Bedeutung hat, vollständig gemacht hat. Zudem waren diese beiden Arten von Heilungen häufig (vgl. auch Mt 15, 31). Es ist also ganz falsch, wenn R. die Wunder 8, 9—11 als dritte Trias zusammenfassen will. Schon der gezwungene Titel „Wiederherstellung des Lebens und seiner Funktionen" zeigt das; denn die vorangehenden Heilungen waren doch auch Wiederherstellung von Lebensfunktionen.

Das Schema des Mt bestand also darin, daß er, ohne Unterabteilungen anzudeuten, elf Wunderberichte aneinandergereiht und an zwei Stellen, nämlich nach 8, 17 und 9, 8, auch größere Abschnitte aus der Lehre Jesu eingefügt hat.

Dieses und viele andere Beispiele zeigen, daß man nicht in die Evangelien „einführen" kann, wenn man ihre Verfasser in die Zwangsjacke eines Zahlenschemas steckt.

München. Joseph Sickenberger.

Thils, G., Maître en Théologie, **Pour mieux comprendre Saint Paul.** Paris, Desclée, De Brouwer et Cie., o. J. [1941] (152 S. 12°). Fr. 12.

Th., Professor für Bibelwissenschaft am Großen Seminar in Mecheln, wendet sich mit seiner kleinen Schrift nicht an die Fachleute, sondern an die Laien, denen die Lektüre der Paulusbriefe die größten Schwierigkeiten zu bereiten pflegt. Ihnen will er helfen, Paulus mit Nutzen zu lesen, und er versucht dies in der Weise, daß er einige das Denken und Reden des Apostels bestimmende Grundgesetze und Begriffe darlegt und durch Beispiele erläutert.

Der erste Teil des Buches, der den Titel trägt: *Les lois de l'esprit de Saint Paul*, behandelt in sieben kleinen Kapiteln die

Antithesen, die paulinische Dialektik und Rhetorik, die „konzentrische" Darstellungsweise, die „verbale Logik" (die Gedankenführung wird vielfach durch gewisse Stichwörter bestimmt und ist darum nicht geradlinig), die Metonymie, die Personifikationen (z. B. Gesetz, Sünde, Tod) und den Schriftbeweis. Der zweite Teil geht auf einige die Theologie des Paulus beherrschende Grundbegriffe und Ideen ein: die typische Bedeutung des A. T., eschatologische Grundbegriffe, Christus das Prinzip des christlichen Lebens, *Vocabulaire ontologique* (die Aussagen des Paulus über das christliche Leben sind Seinsaussagen, nicht Beschreibungen der Ethik), die paulinische Ethik (die Ethik ist die Entfaltung des neuen Lebens, des Seins in Christus).

Das kleine Buch ist mit gutem Verständnis der Probleme, von denen es handelt, geschrieben und darum als nützlich anzuerkennen. Die Darstellung dürfte m. E. an manchen Stellen etwas nüchterner, weniger pathetisch sein. — Am wenigsten hat mich der Abschnitt über den paulinischen Schriftbeweis befriedigt. Th. drückt sich hier recht gewunden aus und geht auch auf den Tatbestand (z. B. bei Röm 10,18; Gal 3,16) nicht genügend ein. Die Frage, ob Paulus einfach der rabbinischen Methode der Schriftauslegung folgt, beantwortet er so: „Sans en conclure que la méthode d'argumentation de Saint Paul est essentiellement rabbinique, on reconnaîtra du moins qu'elle est assez courante dans les milieux juifs de son époque et d'après lui. On admettra aussi qu'aujourd'hui l'on préférerait moins d'indépendance du contexte, moins de foi au contenu doctrinal d'une expression »en soi« ou d'un mot, fût-il inspiré" (S. 92). Sind diese Schriftbeweise aber auch für unsere Logik zwingend? Darauf antwortet Th. lediglich mit dem Satz: „Avant de nous scandaliser du traitement que Saint Paul fait subir à l'Ancien Testament, il sera bon d'y réfléchir à deux fois et de s'étonner avec modération" (S. 93).

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Kaniuth, Agathe, **Die Beisetzung Konstantins des Großen.** Untersuchungen zur religiösen Haltung des Kaisers. [Breslauer historische Forschungen, Heft 18.] Breslau, Priebatschs Buchhandlung, 1941 (VII, 90 S. gr. 8°). Kart. M. 4,50.

Die Gestalt Konstantins des Großen, des ersten christlichen Kaisers, bietet der wissenschaftlichen Forschung immer wieder neuen Anreiz, sich mit ihr zu beschäftigen. Unter den mannigfaltigsten Gesichtspunkten war er Gegenstand der Erörterung und erfuhr je nach der Stellungnahme eine sehr verschiedene Beurteilung. Scheint sich auch eine Klärung der Geister im Sinne einer günstigen positiven Auffassung hinsichtlich der einheitlichen Persönlichkeit Konstantins anzubahnen, es bleibt immer noch genug des Problematischen, so besonders seine Stellung zum Christentum. Dieses Problem greift die vorliegende Breslauer Dissertation auf. Als Kernpunkt stellt die Verf. die Frage heraus: „Hat die christliche Religion, die Konstantin freiwillig und aus ehrlicher Überzeugung angenommen hat, es vermocht, ihn zu einem christlichen Menschen umzuformen, oder bedeutete der Übertritt zum Christentum lediglich eine rein äußerliche Veränderung, so daß der Kaiser in Wirklichkeit noch vollkommen in der heidnischen Ideenwelt befangen gewesen wäre?" (S. 1). In dieser Begrenzung soll die religiöse Haltung Konstantins untersucht werden.

K. geht aus von der Beisetzung des Kaisers, wie sie in der sog. Vita Constantini des Eusebius von Cäsarea geschildert wird. Danach hat Konstantin als seine Grabstätte die Apostelkirche in Konstantinopel bestimmt, die er eigens zu diesem Zwecke hatte bauen lassen. Von der Grundrißgestaltung dieser ganzen Anlage gibt die Beschreibung des Eusebius kein klares Bild. Mit Heisenberg nimmt die Verf. als eigentliche Grabstätte ein von der Kirche getrenntes besonderes Gebäude an. Die Kirche sei ein basilikaler Langbau, das Mausoleum aber ein Rundbau gewesen. Die weiteren Folgerungen Heisenbergs, daß die Anlage der Apostelkirche im wesentlichen eine Nachbildung der Grabeskirche in Jerusalem gewesen sei und daß Konstantin dabei die Absicht geleitet habe, wie Christus selber begraben zu sein, sind der Ausgangspunkt für die weiteren Ausführungen, die sich in einen archäologischen und einen kultgeschichtlichen Teil gliedern.

Im ersteren (S. 19—38) weist K. an Hand neuerer Forschungen nach, daß die Annahme völliger Gleichheit in der Grundrißgestaltung beider Anlagen abwegig ist, wenn auch eine gewisse in ihrem Charakter begründete Ähnlichkeit nicht zu verkennen ist. Mit annehmbaren Gründen wird dargelegt, daß Konstantin mit dem Bau der Grabrotunde die Schaffung eines Familienmausoleums geplant habe. Die zwölf Stelen „zu Ehren und zum Gedächtnis der Apostelschar" seien Ehrengrabmäler gewesen. Konstantin habe so inmitten der Apostel ruhen wollen als der „dreizehnte Apostel", vielleicht in Anlehnung an die Würde des *τρισκαιδέκατος θεός*, die damit ins Christliche umgebogen wurde.

Die nun folgenden Untersuchungen (S. 39—82) über die Stellung Konstantins zum Kaiserkult sind von ganz besonderem Interesse. Gerade dieser Teil der Arbeit spricht besonders an und erweist sich als ein Meisterstücklein von methodisch feiner Art. Eine Fülle von Einzelheiten hat K. hier zu einem wohlabgerundeten Bilde gestaltet. Ein radikaler Bruch mit der bisherigen Tradition des Kaiserkultes war praktisch unmöglich. Aber es erfolgten unter Konstantin tiefgreifende Änderungen, die sich auf die Titulatur, das Zeremoniell und vor allem auf die spezifisch heidnischen Kulthandlungen erstreckten. „Nichts anderes hat Konstantin mit dieser revolutionären Haltung sagen wollen, als daß der Kaiser aufgehört hatte, Gottheit zu sein" (S. 65). Damit war dem Christentum die Möglichkeit zur Tolerierung der übrigbleibenden Formen des Kaiserkultes gegeben. Es entstand ein christlicher Kaiserkult. Konstantin wurde geehrt als der „neue Moses", als Bischof, als Vicarius Christi und schließlich als Heiliger. Das alles wird in ruhigen Ausführungen unter kritischer, aber stets vornehmer Würdigung gegnerischer Meinungen und sachlicher Feststellung noch bestehender Schwierigkeiten und Unklarheiten fein herausgearbeitet.

Mit der Literatur zeigt sich die Verf. durchweg wohl vertraut. Ihr Urteil ist besonnen und nüchtern und kritisch abwägend, so daß man ihr ungezwungen folgt, wenn sie schließt: „Das große Neue, das Konstantin geschaffen hat, kann nur begründet liegen in seinem Verhältnis zu dem neuen Gott, der noch größer war als der summus deus des Henotheismus, und an den heranzureichen Konstantin nicht dachte. So hat also der erste christliche Kaiser das Wesen des Christengottes tiefer erfaßt, als manche der neueren Forscher zu glauben geneigt sind" (S. 82 f.). Freilich hatte der neue Glaube „den ersten christlichen Herrscher noch bei weitem nicht sittlich umgeformt, so daß er ein Heiliger im Sinn der Kirche hätte werden können. Wenn ihn die griechische Kirche später trotzdem heiliggesprochen und ihn seinem Wunsche gemäß zum Apostelgleichen gemacht hat, dann geschah es um der äußeren Verdienste willen, die sich Konstantin um das Christentum erworben hatte" (S. 84). Für diese überzeugende Feststellung sei der Verf. herzlich gedankt.

Der nicht ganz glücklich gewählte Titel würde vielleicht besser lauten: Die Beisetzung Konstantins des Großen und ihre Probleme. — GCS und CSEL als Sigla der Berliner und Wiener Väterausgabe scheinen unbekannt zu sein. Nicht immer sind die neuesten Textausgaben benutzt. — S. 21, Z. 13 v. o. lies strahlte. — S. 56, Z. 15 f. v. o. lies Zeremonienbuch. — S. 64 f. Zur Einführung des Victor-Titels sei hingewiesen auf die Bemerkung E. Petersons in der Besprechung von F. Rütten, Die Victorverehrung im christlichen Altertum (Theol. Revue 37 [1938] 52 f.).

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

---

*

Ostrogorsky, Georg, **Geschichte des byzantinischen Staates.** [Handbuch der Altertumswissenschaft XII, I, Bd. 2 = Byzantinisches Handbuch I, Bd. 2.] München, C. H. Beck, 1940 (XX, 448 S. gr. 8°; 6 farb. Karten). M. 24,50; gbd. M. 28.

Der hier behandelte südosteuropäische Raum, der jetzt wieder weit mehr in unser Blickfeld getreten ist, sah in altchristlicher Zeit die entscheidungsvollen, vielfach von Politik durchzogenen Glaubenskämpfe. Hier stand die Vormauer gegen den Islam, den sie bis 1453 zurückdämmte, hier war der Ausgangspunkt für die unabsehbaren slavischen Missionsfelder, das Durchgangsland der Kreuzfahrer, die hier einen lateinischen Kaiser auf den Thron setzten, das Quellgebiet zahlreicher, vielfach politischer Schismen und rein politischer Unionsversuche, der noch immer unterschätzte Nährboden westlicher Kultur. Hier erhebt sich heute noch der Gipfel der östlichen Hierarchie und der h. Berg eines anders gearteten Mönchtums. –

Der Verf., früher Dozent in Breslau, jetzt Universitätsprofessor in Belgrad, verzichtete auf die Aufteilung des Stoffes in die eigentliche Staats-, in Kirchen- und Kulturgeschichte, um von der „Gesamtlage des Staates zu einem bestimmten Zeitpunkt" jeweils ein Bild zu geben. So pulsiert durch das Buch Abwechslung und Leben. Die gewaltige Stoffmasse wird in straffer, übersichtlicher, periodischer Gliederung gemeistert. Den einzelnen Abschnitten stellt der Autor, dem eine ausgebreitete Kenntnis der östlichen Sprachen zugute kommt, jeweils eine Würdigung der Quellen und die einschlägige Literatur, bzw. Rückverweise auf sie voraus. So kann sich auch ein neuer Ankömmling rasch zurechtfinden. Dazu helfen ihm auch die vorzüglichen dreifarbigen Karten, die genauen genealogischen Tafeln und das sorgfältig angelegte Sachregister, das den ganzen Reichtum des Buches aufschließt. Die Sprache ist klar und kraftvoll, wenn auch die Formulierung nicht selten übersteigert ist. Zu seiner Leistung darf ich den Autor aufrichtig beglückwünschen. Nur hat der Verf. rein persönliche Doktrinen, wohl mit Absicht, stärker in den Vordergrund gerückt, als sie gerade ein Handbuch verträgt. Sie betreffen, soweit sie uns hier angehen, 1. das Verhältnis von Staat und Kirche, 2. die rechtliche Bedeutung der kirchlichen Kaiserkrönung, 3. den Einfluß des „Cäsaropapismus" auf das Schisma.

1. Die Kirche stellt für O. (169. 173) eine „autonome Macht dar, so stark der kaiserliche Einfluß auf die Gestaltung des kirchlichen Lebens auch immer sein mag". Es bestehe „ein grundlegender (!) Unterschied des kirchlich-staatlichen Verhältnisses in dem halbrömischen Byzanz der ersten Jahrhunderte einerseits und dem mittelalterlichen byzantinischen Reiche andrerseits". Die Kirche hat sich also zur Selbständigkeit oder Eigengesetzlichkeit heraufentwickelt. Beweis dafür sei die Epanagoge (nach 879), nach der „Kaiser und Patriarch als die beiden Häupter der Ökumene in engem und friedlichem Zusammenwirken für das Wohl der Menschheit (Leib — Seele) sorgen". Der Autor dieser Zweigewaltenlehre (Dyarchie) sei zweifellos niemand anderer als Photios gewesen. Aber die angezogene Schrift war nie ein offiziell anerkanntes Rechtsbuch (Kržišnik) und Photios, von dessen Mitarbeit sie Spuren zeigt, räumte auf den kaiserlichen Wink hin zweimal ohne Widerspruch den Patriarchenstuhl. Ebenso wurde der Moskauer Patriarch Nikon, der von der Epanagoge „ausgiebigst Gebrauch gemacht hatte", am 13. Mai 1667 von einer Synode in seiner eigenen Stadt endgültig abgesetzt. Mit mehr Recht hätte der Verf. — und er hat es teilweise früher getan (vgl. Byz. Zeitschr. 1931, 449) — auf die Freiheitskämpfer der griechischen Kirche hinweisen können, einen Maximos, Joh. Damascenus, Theodor von Studion, Michael Kerullarios, den Mönch Job, die aber nur gegen wirklich oder angeblich „häretische" Kaiser auftraten und erklärten, daß der Apostel (1 Kor 12, 28 und Eph 1, 12) „nirgends der Kaiser gedenke". Hielt sich aber der Herrscher an die Tradition, an die auch die Kirche selbst ein für allemal gebunden ist, so war selbst die Ausübung des kirchlichen Lehramtes durch ihn bei neu auftretenden Fragen unbestritten. Es war mehr als eine Schmeichelei, wenn im J. 870 der Patriarch Michael von Alexandrien den Kaiser als „(pastorum concilii) princeps (ἔξαρχος) ac praeses et summus doctor" bezeichnet. Im März des J. 1082 weist der Patriarch selbst die Angelegenheit des noch nicht als häretisch erklärten Johannes Italos an den Kaiser Alexios I Komnenos, der dann die Verhandlung vornimmt, das Protokoll in der Synode vorlesen läßt und verfügt, daß die häretischen Lehren anathematisiert werden (Dölger, Regesten n. 1078). Auf dem Florentinum bestimmte Johannes VIII nicht bloß die Verhandlungspunkte, sondern führte auch den Vorsitz über die Bischöfe, entzog das Wort usw. Der Kaiser unterschrieb als erster, wie schon das Trullanum den Wert der kaiserlichen Unterschrift besonders betont hatte (Mohler, Bessarion 119. 120). Die kirchliche Verwaltungs- und Regierungsgewalt aber wurde von den Kaisern, wie O. selbst andeutet, geradezu „derb" gehandhabt. Sie ernannten von Rechts wegen mit oder ohne die Posse einer Wahl die Patriarchen, die sie auch oft genug wieder absetzten, bestimmten die Rangordnung der Throne, verfügten über das Gedenken in den Diptychen, dieses Zeichen der Rechtgläubigkeit, über Heiligenverehrung, Altarweihen, Taufzeiten, Klosterzucht usw. Im 11. Jahrh. übernahm die Kirche das gesamte staatliche Ehescheidungsrecht. Ein so gefeierter Kirchenrechtslehrer wie Balsamon erhebt im 12. Jahrh. den Kaiser auch über die Kanones, die er „nicht zu beobachten braucht" (Migne 138, 93 B), der griechisch-bulgarische Erzbischof Demetrios Chamatenos nennt ihn im 14. Jahrh. den „kundigen Beherrscher (ἐπιστημονάρχης) der Kirchen, der über den Synoden steht, ihnen Rechtskraft verleiht und alle bischöflichen Rechte besitzt, das h. Tun ausgenommen" (Migne 119, 949 BC). Der Patriarch Antonios selbst schreibt im 15. Jahrh. „in feuriger Beredsamkeit" nach Rußland (O. 398): „Es ist völlig unmöglich, daß Christen eine Kirche haben, aber keinen Kaiser". Wenn O. den Kaiser schlechthin als Laien bezeichnet, so war das doch auch Justinian, der papa rè, der christliche Kalif. Von einer kirchlichen „Autonomie" im mittelalterlichen Byzanz, von einer Heraufentwicklung der Kirche zur Selbständigkeit kann deshalb m. E. nicht die Rede sein. Und dennoch ist es ein anziehender und richtiger Gedanke, wenn O. das Gesetz der historischen Entwicklung auch in das byzantinische Kaisertum hereinträgt. Die Unionskaiser, schon von Konstantin IX Monomachos ab (1054), sind nämlich durch die Bank, wenn auch nach hartem Bemühen, unterlegen. Sie unterlagen aber nicht der Kirche, am wenigsten den Patriarchen und der Hierarchie, die sie fast durchweg aufspalten konnten (Byz. Z. l. c.), sie unterlagen vielmehr der immer tiefer eingefahrenen, zusammengeballten Tradition völkischer, nationalistischer, geschichtlicher, politischer und kirchlicher Art. Das Kaisertum war schwächer geworden als die jahrhundertelange, eingefressene Überlieferung, deren Geleise sie nicht mehr herauszuwerfen vermochten. Vgl. zu diesem Abschnitt Chr. Baur in Arch. f. k. Kirchenrecht 111 (1931) 98—113. Michel, Humbert und Kerullarios I 7 f. II, Einl. 84 f. 171 ff. 184 ff. 242. 255. 418 f. Hist. Jahrb. 59 (1939) 501. Zu Job: Oriens chr. 36 (1940) 202 f.

2. Von dem Gedanken des kirchlichen Machtanstieges eingenommen, erkennt der Verf. (375, 35) wie früher der Kaiserkrönung durch den Patriarchen „volle und unbestreitbare Rechtskraft", also staatsrechtliche Bedeutung zu. Der Kaiser übte aber schon vorher alle Herrscherrechte aus. Nach den Quellen krönte nur er sich selbst durch den Patriarchen. Vgl. O. Treitinger in Byz. Z. 39 (1939), 200 f. und in seinem vorzüglichen Werke: Die oströmische Kaiser- und Reichsidee, Jena 1938, S. 16, 220 (und zum Vorausgehenden S. 124).

3. Zum Schisma im allgemeinen heißt es (S. 235): „Nicht der byzantinische ‚Cäsaropapismus' hat den Bruch verschuldet. Ganz im Gegenteil, es gab in Byzanz keinen stärkeren Faktor des Einigungswillens als das Kaisertum." S. 111, beim Bildersturm, las man es aber anders: „Leon III hatte für die . . . restlose Unterordnung der Kirche unter die Gewalt des Staates eine breitere Basis geschaffen. Die gräzisierten süditalienischen Provinzen Sizilien und Kalabrien wie auch die illyrische Präfektur, die bis dahin zum römischen Kirchensprengel gehörte, trennte er von Rom und unterstellte sie dem Patriarchat Konstantinopel. So ergab sich als großes politisches Resultat des Bildersturmes, daß Rom aus dem griechischen Osten, Byzanz aus dem lateinischen Westen verdrängt war. Und das bedeutete, daß sowohl dem Universalismus des byzantinischen Kaisertums als auch dem Universalismus der römischen Kirche der Boden unter den Füßen zu schwinden begann." Solche fortgesetzte despotische Eingriffe erbitterten den Westen gegen den „häretischen" Osten und die unausbleiblichen, empfindlichen dogmatischen Demütigungen durch Altrom den Osten. Der „ökumenische" Patriarch, der Antipol der kirchlichen Einheit, ist das Geschöpf und die Schachfigur der Cäsaren. Selbst in Rom stellten sie, um es zurückzugewinnen, in der Ottonenzeit Gegenpäpste auf (Dölger, Zeitschr. f. Kirchengeschichte 1937, 30). M. E. ist also der Cäsaropapismus, ich liebe so wenig wie O. dieses häßliche Wort, nicht so kategorisch freizusprechen. Nur liegt seine Schuld am Schisma nicht am Ende, bei den Unionskaisern, sondern am Anfang.

Im einzelnen soll das Schisma, wie O. S. 239 sich ausdrückt, die „Verselbständigung" von Rom das „Programm des großen Patriarchen" Michael Kerullarios (1054) gewesen sein, obwohl der Name des Papstes schon seit der Jahrhundertwende aus den Diptychen gestrichen (S. 236) und damit verketzert war. In Wirklichkeit machte der gewaltige Patriarch den schon bestehenden „Riß schlimmer" (Petros von Antiochien), als er den politischen Unionsversuch gegen die Normannen mit Gewalt vereitelte. Vgl. E. Amann (Fliche-Martin, Hist. de l'église 7, 1940, 139), Fr. Dölger (Hist. Jahrb. 53, 1933, 247), E. Herman (La scuola catt. 1940, 13), Alexander Cartellieri, Aufstieg des Papsttums, München-B. 1936, 34—38). Wenn man ferner auch von einem Handbuch keine vollständigen Aufklärungen erwarten darf, so sollte es doch bei wichtigen Streitfragen nicht einseitig unterrichten. Der Verf. bestreitet nämlich die Echtheit der Hauptstreitschrift des Kerullarios, der Panoplia, und lehnt sich dabei an Laurent an, der aber einen Beweis nur versprochen, aber bis heute noch nicht geliefert hat. Meine Erwiderung „Von Photios zu Kerullarios" (Röm. Quartalschr. 1933, 125—162), die auch in der Byz. Z. 33, 1933, 201 (Dölger) und in der Zeitschr. f. Kirchengesch. zustimmend angezeigt wurde, ist ihm trotzdem entgangen. Die Bibliographie der Byz. Z. wird deshalb fortgesetzt herangezogen werden müssen. Hier (41, 1941, 242) erklärt F. Dölger, meinen Art. im Oriens chr. 36 (1941) 168—204 besprechend, daß es ihm „nach dieser umfassenden refutatio kaum mehr möglich scheint, die Zugehörigkeit der Panoplia zu dem Streit des J. 1054 und die . . . Autorschaft des M. Kerullarios zu leugnen". Endlich ist auch das russische Schisma anders zu beurteilen. Nach dem Florentinum wandte sich Moskau nicht aus religiösen Gründen „vom abtrünnigen Byzanz ab, das durch Verrat am rechten Glauben die Führung in der orthodoxen Welt verscherzt hatte" (S. 405). Die Großfürsten warteten vielmehr längst auf eine Gelegenheit, ihre Kirche zu nationalisieren und einer auswärtigen Leitung zu entziehen. Vgl. A. Ziegler, Die Union des Kz. von Florenz in der russischen Kirche, Würzburg 1938, Byz. Z. 1940, 197.

Diese Vorbehalte, die das Verhältnis von Kirche und Staat, die Literatur zu wichtigeren Kontroversen und den überscharfen Akzent bei rein persönlichen Ansichten angehen, sind in der Hauptsache die gleichen, die auch F. Dölger in seiner voll anerkennenden, ja bewundernden Besprechung des Buches (D. Literaturztg. 1941, H. 9/10, 198—203) gemacht hat.

Freising b. München. Anton Michel.

Loosen, Dr. theol. Josef, S. J., **Logos und Pneuma im begnadeten Menschen bei Maximus Confessor.** [Münsterische Beiträge zur Theologie, 24.] Münster (Westf.), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1941 (XXIV, 132 S. 8°). M. 9,50.

Es war keine leichte Arbeit, aus den Schriften des h. Maximus Confessor seine „Theologie der Mystik" (S. 128) herauszustellen; zutreffend spricht L. von „den seltsam verschlungenen Darlegungen dieses dunkel redenden Kirchenvaters", hebt aber auch mit Recht hervor, daß „der Ansätze zu einem System" der mystischen Theologie bei Maximus „vielleicht mehr" sind, als man bisher gemeinhin annahm (S. 2). Die Aufgabe der Untersuchung hat der Verf. genau umschrieben und weise beschränkt: Des Maximus Doktrin vom begnadeten Menschen und dessen Beziehungen zum persönlichen göttlichen Logos sowie zum persönlichen göttlichen Pneuma sollen herausgearbeitet werden, und diese Klarstellung soll bei dem „gegenwärtigen Wiedererwachen paulinischer Christusmystik und Pneumatologie" zugleich eine Nachprüfung bieten, „wie weit theologische Lieblingsgedanken der Gegenwart eine tragfähige patristische Grundlage haben" (S. 3). Um das individuelle geistliche Leben des einzelnen Christen und seine subjektive Vollendung in Gott geht es also dem Autor. Gerne wird man anerkennen, daß er sein Ziel in mustergültig sauberer, ja geradezu rigoros zu nennender Methode verfolgt und erreicht hat: In jedem Hauptteil läßt er der eingehenden Darlegung des „dokumentarischen Befundes" eine gründliche Analyse des „theologischen Gehaltes" folgen. Die Klarheit seiner Ausführungen verdient dabei gleiches Lob wie die Sorgsamkeit der Argumentation und die übersichtliche Anordnung des Stoffes und der Ergebnisse.

Als Einteilungsprinzip der Gesamtdarstellung entnimmt L. dem Schrifttum des Maximus mit gutem Grund den Gedanken des „Aufstiegs" der begnadeten Seele über verschiedene Stufen hinweg zur vollen Vereinigung mit Gott. Dementsprechend schildert Teil I des Buches (S. 7—38) überhaupt den „Weg des begnadeten Menschen" als „eine *ἀνάβασις εἰς θέωσιν κατὰ χάριν*" (S. 7). Die Begriffe Aufstieg, Vergöttlichung und Gnade samt den (zumeist gezählten) drei Stufen des Aufstiegs: *πρᾶξις* (bzw. *ἀρετή*), *θεωρία* (bzw. *γνῶσις*) und *θεολογία* (bzw. *μυσταγωγία* oder *σοφία*) werden hier des näheren gewürdigt und das Verhältnis der einzelnen Stufen zueinander beleuchtet. Während die letzte der drei Stufen unzweifelhaft mystische Begnadung im engeren Sinn des Wortes besagt, gilt dies nicht von den beiden ersten. Freilich sind auch sie nur durch übernatürliche Gnade erreichbar, gehören also zum eigentlich geistlichen Leben des Christen.

Teil II des Buches (S. 39—86) untersucht sorgfältig die Bedeutung des Logos Gottes für den „Aufstieg" des christlichen Lebens, endlich der abschließende Teil III (S. 87—126) die Anteilnahme des göttlichen Pneuma ebendaran. Logos und Pneuma nehmen (mitsamt dem Vater) in der Seele des begnadeten Menschen Wohnung in physischem Innesein, und zwar ist diese physische Einwohnung durchaus abhängig von Glaube und Taufsakrament, so daß die gesamte Anabasis zur Vergöttlichung stets sakramentalkirchlich gebunden erscheint (vgl. S. 64). Entscheidend grundgelegt ist überdies alles geistliche Leben im gefallenen Menschengeschlechte durch die Tatsache der Inkarnation des Sohnes Gottes (s. S. 50 ff.). Während in der *πρᾶξις*, *θεωρία* und *θεολογία* des Christenlebens der ewige Logos sich fortschreitend in seinen Gliedern zunächst „verleiblicht",

dann „vergeistigt" und schließlich „vergöttlicht", ist das Wirken des der Seele einwohnenden Pneuma darauf gerichtet, diese Verleiblichung (bzw. Fleischwerdung), Vergeistigung und Vergöttlichung zur vollen Entfaltung zu bringen. Man muß dem Verf. darin beistimmen, daß die mystische Doktrin des Maximus, trotz gewisser spiritualistischer und subjektivistischer Tendenzen, eine hochbedeutsame „dogmenhaltige Theologie" der Mystik (S. 2) darstellt.

In einzelnen Punkten glaube ich dem Urteil des Verf. nicht ganz beipflichten zu können. Seine vorsichtige Zurückhaltung in der Konstatierung seinshafter habitueller Gnadengaben bei Maximus (S. 25 f.) scheint mir zu weit zu gehen und auch mit eigenen späteren Feststellungen in Widerstreit zu geraten. Die S. 25 Anm. 42 zitierte Wendung „die Gnade des Heiles bewahren" und erst recht die wiederholten Äußerungen des Heiligen über die *χάρις* (oder das *χάρισμα*) *τῆς υἱοθεσίας*, das *χάρισμα τῆς γνώσεως*, die *ἕξις τῆς διακρίσεως* (oder das *πνεῦμα βουλῆς*) u. a. (S. 28; 29; 30 Anm. 73) reden eine deutliche Sprache. S. 26 möchte L. die Gnade der „Kindschaft" nach Maximus „weniger als dingliche Gabe . . . denn als Verhältnis von Person zu Person" bewerten; ebenda urteilt er des weiteren: „Wo sie [die Gnade] als geschaffene Gabe aufzufassen ist, handelt es sich eher um aktuelle Gnade". Später hingegen, S. 108, muß er ganz zutreffend feststellen: „Die Kindschaft ist nicht nur ein juridisches Verhältnis, sondern ein dauerndes, physisches, gottähnliches Sein", und ebenso lautet sein kategorisches Urteil S. 117: „Die Gottesgeburt bleibt Geburt eines geschaffenen, gnadenhaften, gottähnlichen Seins". Die Existenz habitueller Gnadengaben ist damit anerkannt.

In der umstrittenen Frage nach der allgemeinen oder nicht allgemeinen Berufung der Gläubigen zum mystischen Gnadenleben hebt L. hervor, daß sich Maximus diese Frage nicht (ausdrücklich) gestellt habe und darum Klarheit über seine Meinung kaum zu erreichen sei. Er neigt aber dazu, die wiederholten Versicherungen des Kirchenvaters, die „Würdigen" (*οἱ ἄξιοι*) gelangten ans Ziel der Anabasis, nämlich zur vollkommenen Einigung mit Gott in der *θεολογία* (S. 36), dahin zu verstehen, daß auch nur diese verhältnismäßig wenigen Menschen tatsächlich zur Mystik berufen seien (vgl. S. 37 f.). Mir dünkt der Gedankengang des Heiligen weit eher für das Gegenteil zu sprechen: Weil so viele Menschen den zunächst verliehenen (nicht mystischen) Gnaden Gottes ihre bereitwillige Mitwirkung versagen, werden sie niemals „würdig", höhere, eigentlich mystische Gnaden zu empfangen, obschon sie alle dazu, wenigstens in entfernter Weise, berufen sind. An und für sich trifft sicher zu, was L. S. 35 ausspricht: „Die Anabasis scheint der Weg aller Menschen" zu sein, d. h. alle Menschen scheinen für diesen Weg bestimmt zu sein. Mit dieser Einsicht deckt sich auch das später, S. 118, gewonnene, mit einem ganz formellen Zeugnis des Maximus belegte Resultat: „Die erste Geburt zur Kindschaft findet in der Taufe statt, die zweite in der Vergöttlichung. Beide Stadien sind nur zwei Daseinsweisen derselben Kindschaftsgnade. Der erste Zustand ist der zweite in Potenz, der zweite ist der erste, übergeführt in den Akt".

Endlich scheint mir noch die S. 78 gebotene Formulierung: „Der Akt der *θεολογία* ist unmittelbares und mittelbares Erkennen zugleich" nicht einwandfrei zu sein. Auch S. 81 ist wieder von der „mittelbar-unmittelbaren mystischen Erkenntnis" die Rede. Dabei zeigen die näheren Ausführungen des Verf. zum zitierten Satze und Terminus, daß der mystischen Gottesschau nach Maximus streng genommen nur Mittelbarkeit zuerkannt werden darf. Auch der Rekurs auf den platonischen Bildbegriff kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie dies folgende Feststellung des Verf. erkennen läßt: „Der Mystiker schaut im eigenen Geist den göttlichen Geist, weil sein Geist Abbild des göttlichen Geistes ist und darum im eigenen Geist der göttliche Geist gegenwärtig ist, er schaut Gott und Geist in eins" (S. 81).

Ein sorgfältig gearbeitetes griechisches Wörterverzeichnis (S. 129—132) beschließt die verdienstvolle, tüchtige Studie.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

Ehrhard, Albert, **Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts.** Erster Teil. Die Überlieferung. III. Band. 4. Lieferung. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd. 52.] Leipzig, Hinrichs, 1941 (S. 465—608 gr. 8°). M. 11.

Die 4. Lieferung führt zunächst den auf S. 463 begonnenen Abschnitt zu Ende, der „die vom Metaphrasten unabhängigen späten Panegyriken" zum Gegenstande hat. Es ist die Eigenart dieser Panegyriken, daß sie den Metaphrasten absichtlich übergehen und ganz überwiegend wieder „alte" d. h. vormetaphrastische Texte heranholen. Es gibt solche Sammlungen für das ganze Jahr in einem Bande oder in zwei oder in vier Bänden.

Die erste Gruppe, „Jahrespanegyriken" genannt, ist normal (d. h. abgesehen von allerlei Abweichungen in einzelnen Hss) fast genau so aufgebaut wie der Typus A der „alten" Jahrespanegyriken. Nur zwei Hss bieten den Aufbau wie der Typus B. Der Hauptunterschied ist, daß im Typus A die Reihe der Festhomilien, die vom 8. Sept. bis zum 29. August geht, nach dem 2. Febr. durch Einschaltung des beweglichen Kirchenjahres unterbrochen wird, während der Typus B das bewegliche Kirchenjahr an den Schluß stellt.

Die „Panegyriken in zwei Bänden" haben einen ähnlichen Aufbau wie die beiden Bände des „Vermischten Metaphrasten" (vgl. Th. R. 1941, 105). Es sind jedoch drei Typen zu unterscheiden. Typus A bringt im 1. Bd. die Lesungen für die Feste von Sept. bis Febr., im 2. Bd. die Texte für das bewegliche Kirchenjahr und für einige große Feste im März und April sowie vom 24. Juni bis zum 29. August. Typus B enthält im 1. Bd. die Lesungen für die Feste vom 8. Sept. bis zum 29. August, im 2. Bd. für das bewegliche Kirchenjahr. Typus C gibt die Texte für Sept. bis Nov. im 1. Bd., für Dez. bis August im 2. Bd.

Das „vierbändige Panegyrikum" beschränkt sich auf Festlesungen. Mit Sept. beginnend nehmen je drei Monate einen Band für sich in Anspruch. Inhaltlich berührt sich dieses Panegyrikum vielfach mit den Typen der zweibändigen Sammlung.

Unter der großen Menge von Texten, die in dieser Gruppe vereinigt sind, befinden sich verhältnismäßig wenige aus der Zeit nach dem Metaphrasten bis zum Ende des 14. Jahrh., und nur zehn sonst unbekannte Autorennamen begegnen uns hier.

In der letzten Gruppe nachmetaphrastischer Überlieferung behandelt E. „die späten Spezialpanegyriken und Spezialhomiliarien". Es sind erstens solche Panegyriken, die ausschließlich für Herren- und Marienfeste bestimmt sind, und zweitens solche Panegyriken und Homiliarien, in denen nur ein Autor zu Worte kommt. Die Sammlungen für die Feste Christi und Marias (S. 520—523) sind nur in wenigen Hss enthalten und umfassen nur eine geringe Zahl von Texten. Viel reicher ist die Überlieferung solcher Sammlungen, deren Texte sämtlich von ein und demselben Verfasser stammen, und zwar stehen hier die Homiliarien an Zahl und Bedeutung weit voran.

Die älteste dieser „späten" Predigtsammlungen (Homiliarium I) mit 53 Texten ist ein ausschließliches Sonntagshomiliar. Es bietet Lesungen nicht wie die alten Homiliarien für die Feste sowie für die Sonntage des beweglichen Kirchenjahres, sondern nur für Sonntage und zwar für alle Sonntage des Jahres, Ostern und Pfingsten ausgenommen. Es sind lauter neue Reden, die allerdings zum großen Teil durch Umarbeitung alter Vorlagen entstanden sind. In der Ausdehnung der Arbeit auf die Sonntage des ganzen Jahres liegt die besondere Bedeutung des Hom. I. Darin bekundet sich nämlich eine „bedeutsame Weiterbildung in der Predigtübung der byzantinischen Kirche vom 11. Jahrh. an" (S. 524).

Indes fand dieses Werk zu seiner Zeit nicht allgemeinen Beifall, und zwar wegen der hohen Forderungen, die die Homilien an die Zuhörer stellten. Wenigstens hält E. dies für den Grund, weswegen „eine Überarbeitung des Hom. I erfolgte, die in dem Hom. II vorliegt" (S. 558).

Nicht leicht ist die Frage nach dem Verfasser zu entscheiden. In den Hss wird das Hom. I von erster Hand sowohl dem Patriarchen Johannes Xiphilinos als auch dem Patriarchen Johannes Chalkedonos von Kpel zugeschrieben, außerdem von späterer Hand einem Patriarchen Michael von Kpel, und endlich wird ein sonst unbekannter Niketas Skutariotes der Verfasser von sieben Homilien dieser Sammlung genannt. Da aber von den byzantinischen Patriarchen namens Michael, wie E. zeigt, keiner als Autor des Homiliars in Betracht kommen kann und Niketas unberücksichtigt bleiben darf, weil er nicht als Verfasser des ganzen Homiliars bezeichnet wird, so ist zwischen Xiphilinos und Chalkedonos zu entscheiden. Der Patriarch Joh. Xiphilinos (1064—1075) scheidet jedoch aus, weil in der 25. Homilie ein Ereignis erwähnt wird, das sich im J. 1118 unter dem Patriarchate des Joh. Chalkedonos (1111—1134) zugetragen hat. Aber auch der letztere ist sehr wahrscheinlich nicht der Verfasser. Denn 1. wird ihm das Hom. I nur in drei Hss zugeschrieben (S. 558); sechs weitere Hss, in denen sein Name mit Teilen des Homiliars in Verbindung gebracht ist, „gehören zu anderen Sammlungsarten" (S. 538). 2. Chalkedonos ist der Verfasser des Hom. II (S. 558), es ist aber durchaus unwahrscheinlich, daß er zwei Sammlungen dieser Art verfaßt hat. 3. Wenn Chalkedonos der Autor des Hom. I wäre, so bliebe dessen Zuwendung an den Patriarchen Joh. Xiphilinos, die in elf Hss vorliegt, unerklärlich.

Also keiner von den vier Genannten ist als der Autor anzusehen. Hingegen empfiehlt sich der Vorschlag E.s, eine Verwechselung des Patriarchen Joh. Xiphilinos mit seinem gleichnamigen Neffen, dem Mönche Joh. Xiphilinos, anzunehmen und diesem die Autorschaft an dem Hom. I zuzuschreiben. Dafür spricht, daß mehrere Hss den Autor ohne Hinzufügung des Patriarchentitels einfach Joh. Xiphilinos oder bloß Xiphilinos nennen. Auch der schlichte Beiname *ὁ σοφός*, der ihm mitunter gegeben wird, dürfte für einen Patriarchen allzu schlicht sein. Dazu kommt, daß dieser Mönch auch anderweitig schriftstellerisch hervorgetreten ist. Er hat, wie er selbst sagt, mit Billigung seines Oheims, des Patriarchen, eine Ergänzung zu dem Menologium des Symeon Metaphrastes für die Monate Februar bis August geschrieben. Wie leicht konnte er also auch daran denken, eines der älteren Homiliarien, in denen ja für die meisten Sonntage des Jahres kein Text zum Vorlesen vorgesehen war, in ähnlicher Weise zu einer Sammlung für alle Sonntage zu ergänzen. Daß sein Oheim ihn zu dieser zweiten Arbeit „angeregt" habe, wie E. vermutet (S. 558), ist freilich recht unwahrscheinlich. Denn da das Hom. I, wie gesagt, eine Begebenheit des Jahres 1118 erwähnt, also frühestens im gleichen Jahre abgeschlossen ist, so hätte diese Anregung (der Patriarch Xiphilinos starb 1075) frühestens erst nach 43 Jahren ihre Erfüllung erhalten.

Das zweite Homiliar, von E. „Patriarchalhomiliar von Konstantinopel" genannt, zählt 57 Homilien, die allen Hss gemeinsam sind. Es ist bei aller inhaltlichen Abhängigkeit vom Hom. I doch als ein eigenes Homiliar anzusprechen wegen der erheblichen Verschiedenheit im Aufbau. Den Anfang bildet im Hom. II der 1. Sonntag der Vorfastenzeit, das Ende der 5. Sonntag der Weihnachtszeit. Ostern und Pfingsten sind nicht übergangen wie im Hom. I. Beide Sammlungen besitzen überdies Besonderheiten im Aufbau infolge von Verschiebung oder Trennung zusammenhängender Reihen von Homilien.

Bedeutenden Schwierigkeiten begegnet auch hier die Lösung der Verfasserfrage. Das Hom. II wird in den Hss nicht weniger als fünf byzantinischen Patriarchen zugeschrieben, den Patriarchen von Kpel Joh. IX Chalkedonos (15 Hss), Germanos II (7), Joh. XIII Glykys (4), Joh. XIV Kalekas (8), Philotheos (12). Dazu kommen noch 29 anonyme und 15 im Anfange verstümmelte Hss. Das Material zur Lösung der Frage wird in dieser Lieferung schon fast vollständig vorgelegt. Die Beweisführung, daß der zuerst Genannte der wirkliche Verfasser sei, ist erst in der nächsten Lieferung zu erwarten.

Durch die Sammlung des in den Bibliotheken weit verstreuten und vielfach schwer zugänglichen Stoffes und durch die meisterhafte Klärung und Feststellung der vielverzweigten Überlieferung hat Albert Ehrhard, wie auch diese Lieferung zeigt, eine Leistung vollbracht, die die höchste Bewunderung und aufrichtigen Dank verdient. In diesen Dank müssen wir aber auch E.s Freund und langjährigen Mitarbeiter Peter Heseler einschließen, der sich nach E.s Tod trotz eigenen Krankseins des verwaisten Werkes angenommen hat und seine Aufgabe nicht etwa darin erblickt, bloß den Druck zu überwachen, sondern sich vollständig in E.s Manuskript einarbeitet, Zweifelhaftes durch eigene oft sehr mühsame Forschung klarstellt, auch hier und da Übersehenes nachträgt. Nur gibt er allzu bescheiden nicht an, welche sachliche Verbesserungen von ihm herrühren.

Münster (Westf.). Fr. Diekamp.

Zunzunegui, José, **El Reino de Navarra y su Obispado de Pamplona durante la primera época del Cisma de Occidente.** [Victoriensia. Publicaciones del Seminario de Vitoria, vol. 1.] San Sebastián, Editorial Pax, 1942 (367 S. gr. 8°). Ptas 30.

Navarra zeigte als das kleinste eigenständige Königreich des Abendlandes auch in der Kirchengeschichte der Schismazeit ein besonderes Gesicht. (Vgl. meinen Hinweis in dieser Zeitschr. 39 [1940] S. 156.) Wohl hatten auch andere Kleinkönigreiche wie Murcia, Mallorca usw. nur je einen einzigen „Landesbischof", aber sie waren mit größeren Reichen verbunden, in denen sie vor der Außenwelt, auch kirchenpolitisch, fast aufzugehen schienen. In Navarra hingegen waren König und Bischof, die in der Hauptstadt Pamplona den gleichen Palast bewohnten, geradezu auf ein gemeinsames Handeln angewiesen, wie es jeweils den Bedürfnissen ihres Landes entsprach. Erfreulicherweise sind inzwischen über alle Länder der iberischen Halbinsel eingehende Untersuchungen der Schismazeit durchgeführt (einige stehen allerdings noch vor der Veröffentlichung), so daß sich nun mehr und mehr Vergleiche ziehen lassen, die auch in bezug auf die Verhältnisse des übrigen Abendlandes lehrreich sind.

Da das Königreich Navarra und das Bistum Pamplona in ihren Abgrenzungen nicht übereinstimmten, zeichnet Verf. zunächst, wie einerseits das Bistum über das navarrische Gebiet hinaus auf die benachbarten Reiche Aragon (Valdonsella) und Kastilien (Guipúzcoa), anderseits das Königreich Navarra auf die Sprengel der benachbarten Bischöfe von Dax, Zaragoza, Tarazona und Calahorra übergriff. Nicht weniger wichtig ist die darin verflochtene kurze Darstellung der Verwaltungszustände des Bistums Pamplona (Bischof, Generalvikar, Archidiakone, Pfarrer, Ordenseinrichtungen usw.). Denn im Rahmen dieser beiden Gesichtspunkte hatte sich das Schisma recht eigentlich auszuwirken. Das Bistum Pamplona konnte sich augenfällig verselbständigen, da es nicht nur 1385 aus dem Verbande der Kirchenprovinz Zaragoza befreit und unmittelbar dem apostolischen Stuhle unterstellt wurde, sondern auch die in seinem Gebiet bestehenden exemten Kirchen der berühmten aragonischen Abtei Montaragón wieder stärker unter seine Hoheit zwang. Ungeklärt bleibt die Frage, was der Bischof mit der ihm 1393 von Klemens VII erteilten Vollmacht, im Bistum Pamplona die Inquisition einzurichten, erreichen wollte. Anscheinend sah er darin doch eine Handhabe, sich auch in den ausländischen Anteilen seines Bistums erhöhte Geltung zu verschaffen,

**

zumal in Guipúzcoa, wo ein vielfach noch eigenkirchlich anmutendes Patronatsrecht der Laien die bischöfliche Verwaltung empfindlich einengte, während in Valdonsella bereits die aragonische Inquisition bestand, deren Beeinträchtigung der König von Aragon sicher nicht zugelassen haben würde. Nennenswert waren die Einflüsse des Schismas auch auf die wachsende päpstliche, bischöfliche und königliche Besetzung kirchlicher Ämter. Es wäre m. E. doch wohl der Mühe wert, jede einzelne dieser Pfründenverleihungen ins Auge zu fassen, weil erst dadurch wirkliche Klarheit in die Besonderung der Entwicklungslinie kommt, wie es neuerdings L. Niehus, Die päpstlichen Provisionen im Bistum Osnabrück (1305—1418), theol. Diss., Freiburg i. Br. 1939, deutlich gemacht hat.

Die Darstellung beschränkt sich auf die Regierungszeit Klemens' VII (1378—1394). Die darin gebotenen Querschnitte durch die einzelnen Rechtseinrichtungen lassen den Wunsch zurück, in Längsschnitten auch ihre Weiterentwicklung kennenzulernen. War es auch das eigentliche Anliegen des Verf., die Einwirkungen des Schismas auf das Bistum Pamplona zu erschließen, so ist ihm doch auch die Zeichnung der politischen Vorgänge, die den Anschluß des Königs Karl III an Klemens VII bis 1390 verschoben, und das Schlußkapitel über das Verhältnis von Kirche und Staat trefflich gelungen. Hoffentlich dürfen wir aus seiner Feder, die sich in dieser bei P. Leturia gearbeiteten Dissertation als vorzüglich vorbereitet ausgewiesen hat, noch manche Klärung der Kirchengeschichte Navarras erwarten.

Freiburg i. Br. Johannes Vincke.

Hahn, Karl, **Die katholische Kirche in Straßburg unter dem Bischof Erasmus von Limburg (1541—1568).** [Schriften des Wissenschaftlichen Instituts der Elsaß-Lothringer im Reich an der Universität Frankfurt. N. F. Nr. 24.] Frankfurt a. M., Moritz Diesterweg, 1940 (XIX, 378 S. gr. 8°). Kart. M. 7,50.

Erasmus Schenk von Limburg, der am 12. August 1541 fast einstimmig zum Bischof von Straßburg gewählt wurde, war — davon überzeugt Hahns Werk jeden — wirklich nicht der Mann, der die unter den Reformationsstürmen fast völlig zusammengebrochene Straßburger Kirche hätte zum Leben erwecken können. Er war zwar gut gebildet, humanistisch angehaucht, von gutem Ruf, nicht schlechten Willens. Allein es mangelte ihm jegliche Tatkraft; er war schwachmütig, schwerfällig, bequem, unselbständig, dazu von unfester Gesundheit. Unter solchen Umständen konnte er gegenüber dem zielbewußten, klug geführten Straßburger Rat und der draufgängerischen neugläubigen Predigerschaft nur schwer etwas erreichen, nachdem sich ihm noch dazu das hochfeudale, heillos verlotterte, zum Teil überhaupt nicht mehr katholische Domkapitel vollständig versagte. Den Straßburger Dom- und Stiftsherren war es um nichts anderes zu tun, als ungestört ihre einträglichen Pfründen genießen zu können. Diese „gott- und seellosen Personen", wie sie der Bischof einmal nennt, waren auch zum größten Teil daran schuld, daß die einzigartige Gelegenheit, verlorenen Boden zurückzugewinnen, das Interim, ungenützt blieb. Man war sich am Zaberner Hof nicht im unklaren darüber, daß für den Katholizismus in Straßburg die elfte Stunde geschlagen hatte; es fehlte auch nicht an Plänen, das Unheil zu wenden — an seinem Kanzler Christoph Welsinger, einem Laien, hatte Erasmus einen ausgezeichneten Berater. Allein zu durchgreifenden Maßnahmen, zu wirklichen Taten war Erasmus nie zu bewegen. Nicht einmal dazu konnte er gebracht werden, einen Koadjutor anzunehmen, trotzdem sich selbst Canisius dafür einsetzte. Der beste Dienst, den Erasmus seinem Bistum erwies, war schließlich sein Tod (27. Nov. 1568). Damit wurde der Platz frei für den willensstarken Johann von Manderscheid, der mit Hilfe der Jesuiten das katholische Leben wieder neu aufbaute.

Es ist ein erschütterndes Bild, das wir aus den Akten über das Straßburger Bistum zur Zeit des Erasmus gewinnen. Hahn, der uns schon manche wertvolle Arbeit zur Straßburger Kirchengeschichte des 16. Jahrh. geschenkt hat, hat die Akten in weitestem Umfang herangezogen und läßt sie vor allem zu uns sprechen. Mit eigenen Urteilen tritt er zurück. Wo er aber urteilt und wertet, da bleibt er, obwohl Protestant, durchweg gerecht und sachlich, wie er auch die Entgleisungen der neugläubigen Prädikanten nicht verschweigt. Nur da und dort möchte man Einschränkungen machen. Wenn z. B. eine den Straßburger Evangelischen abträgliche Behauptung des neugläubigen Pfarrers Hubert (S. 229 A. 5) damit angezweifelt wird, daß Hubert stets übertreibe, dann gilt das doch wohl auch für Huberts Äußerung (S. 228 A. 1), daß in Straßburg zu den Katholiken fast nur Pfaffendiener, öffentliche Buhldirnen, Zechbrüder und sonstiges niedriges Volk laufe. Von sonstigen kleineren Ungenauigkeiten merke ich an: außer den in S. 8 genannten Domkapiteln saßen Limburger auch im Augsburger Domstift; statt Kardinal Otto v. Truchseß (S. 16) ist zu schreiben Otto Truchseß v. Waldburg; daß Kanzler Welsinger in seinen jüngeren Jahren über manche Kirchenlehre „modernistisch" gedacht habe (S. 22), kann man, da modernistisch doch ein ganz bestimmter theologischer Begriff ist, nicht sagen; man sagt niedere, nicht niedrige Weihen (S. 34); statt Libarium (S. 215) wird es Ziborium heißen müssen.

Im übrigen ist das umfangreiche Werk, eine stark erweiterte münsterische Dissertation, sorgfältig durchgearbeitet und stellt, da es aus den Akten sehr viel Neues erhebt, einen wichtigen Beitrag zur Kirchengeschichte des 16. Jahrh. dar, insbesondere zur Geschichte des Interims, dessen Einführung und Abschaffung in Straßburg allein 165 Seiten gewidmet sind.

Dillingen a. d. Donau. Friedrich Zoepfl.

Baron, Pierre, Docteur en théologie, **Un Théologien laic orthodoxe russe au XIXe siècle: Alexis Stépanovitch Khomiakov** (1804—1860). Son Ecclésiologie. — Exposé et critique. [Orientalia Christiana Analecta 127.] Roma, Pont. Inst. Or. Stud., 1940 (293 S. gr. 8°). L. 60.

Chomjakoff ist nur als Russe zu verstehen, als Russe, der sein Vaterland leidenschaftlich liebt, der seine ganze Kraft einsetzt, um diesem seinem geliebten Vaterland zu Ruhm und Ansehen vor anderen Völkern zu verhelfen. Dabei gilt ihm als tief überzeugtem Christen als ausgemacht, daß das entscheidende Mittel zu diesem Ziele die Wiederentdeckung des Wesens der östlichen Kirche, der russischen Orthodoxie, ist. Da er überdies als intuitiv veranlagter Mensch mit liebendem Herzen denkt, ja, da sein Denken zugleich Fühlen und Wollen ist, wird ihm die „Orthodoxie" — unbekümmert um ihre Darstellung in der rauhen Wirklichkeit — zu einem Nimbus, zu einer Strahlen-Krone, die alle Werte christlichen Seins in sich begreift, während außerhalb des Bereiches dieser Orthodoxie sich nur Niedergang, nur Abfall vom wahren Christentum zeigt.

So wird Ch. der begeisterte Anwalt seiner Kirche: Die russische Kirche hat allein das Wesen einer wahren Kirche Christi sich zu erhalten gewußt; sie allein ist noch der lebendige Organismus, der in der Liebe atmet, der in dieser Liebe zur Einheit zusammenwächst und in dieser Einmütigkeit die Wahrheit der Dogmen verbürgt sieht. Demgegenüber ist das Abendland, die römische Kirche, im Formalen, im Juridischen, in der Institution,

im Individualismus, in „materialistischen" Tendenzen erstarrt, der Verweltlichung verfallen. Im Osten herrscht noch jene geistige und geistliche Freiheit, die das Mark des wahren Christentums bildet, die einen lebendigen und überzeugten Glauben ermöglicht, die das ganze Leben von religiösen Grundsätzen beherrscht sein läßt, die die intellektuelle Gewißheit und den moralischen Fortschritt bedingt. Alle christlichen Völker, die sich dieser inneren Freiheit haben berauben lassen („Kuschiten"), sind dem Untergang geweiht. Die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes ist nur der Schlußstein einer Entwickelung, in welcher ein Verwaltungs-Despotismus sich der inneren Lebensbereiche in der Kirche bemächtigte.

Solche Denkarbeit wirkte wie eine Blutübertragung auf die russische Theologie. Vor allem erweisen sich die beiden bedeutendsten modernen russischen religiösen Denker (Berdjajew und Bulgakow) als Chomjakoffs dankbare Schüler, wenn sie die „Orthodoxie" und die „innere Freiheit" mit begeisterten Worten feiern.

Aber auch auf katholischer Seite hatte man schon früh die grundlegende Bedeutung erkannt, die dem theologischen Denken und Fühlen Ch.s innewohnte. Um so mehr wundert man sich darüber, daß sein geistiges Schaffen auf unserer Seite bislang keine eingehende, monographische Würdigung gefunden. Gewiß ging man in allen einschlägigen Abhandlungen gebührend auf seine Gedankengänge ein (vor allem Pawlowski); aber erst unserem Verf. war es beschieden, diese Lücke zu füllen. Und man muß demselben ohne Einschränkung zugestehen, daß er seinen Stoff wirklich beherrscht und daß er die einzelnen Züge im geistigen Antlitz Ch.s treffend zu zeichnen versteht. Freilich würde ein deutsch fühlender Geist durch eine größere Straffheit in der Gedankenführung wohl ein etwas stärkeres Relief erzielt haben. — In der Beurteilung legt der Verf. mit Recht immer wieder den Finger auf die Hauptfehlerquellen bei Ch.: die Identifizierung des abendländischen Kulturbildes mit der katholischen Kirche überhaupt und seine Voreingenommenheit für das angestammte Eigene, die ihn sogar wesentliche christliche Wahrheiten falsch sehen läßt. — Bei der Herausstellung der katholischen Sicht führt dem Verf. wohl etwas zu sehr der Apologet die Feder. Unbeschadet der Wahrheit der Tatsachen hätte da eine größere Zurückhaltung der Arbeit auch bei Andersgerichteten nur um so mehr Freunde erworben.

Heidelberg-Wieblingen.

Hieronymus Engberding.

Lenz, Dr. Joseph, **Vorschule der Weisheit.** Einleitung in eine wissenschaftliche Lebensphilosophie. Würzburg, Rita-Verlag, 1941 (XV, 548 S. gr. 8°). Gbd. M. 13,50.

Das Buch will eine allgemeine Einleitung sein, die zunächst die Fragen behandelt, die alle oder mehrere Teile der Philosophie angehen. Vor allem aber werden geschichtliche Betrachtungen herangezogen, weil die Probleme der systematischen Philosophie ohne Berücksichtigung ihres geschichtlichen Wandels weder zu verstehen noch zu lösen sind (S. 5 f.). In die immerwährende Philosophie (philosophia perennis) einzuführen, ist die Hauptaufgabe dieser Einleitung. Dabei denkt der Verf. besonders an die Neuscholastik, „in deren Richtung sich unser System bewegt" (S. 8). Was zu dem vorliegenden Buche geführt hat, ist die Frage nach der Weisheit (S. 18). Ist Weisheit theoretische Erkenntnis oder praktische Lebensklugheit oder beides? Der Verf. nimmt gleich eingangs die Antwort vorweg (aus dem bloßen Namen ‚Philo-sophia'): „Philosophie ist mehr als Wissen, als bloß theoretisches oder auch praktisches Erkennen des Wahren und Guten . . ., nämlich L i e b e zum Wissen, Streben nach Weisheit, Ringen um sie" (S. 18). Als zusammenfassendes Wort für die theoretische u n d praktische Aufgabe der Philosophie wählt der Verf. ‚Lebensphilosophie'. Auf den ersten Blick mutet diese „Einleitung in eine wissenschaftliche Lebensphilosophie" wie eine Enzyklopädie an: Herausgreifen der interessantesten und aktuellsten Probleme der systematischen wie geschichtlichen Philosophie. Tatsächlich durchdringt und ordnet den Stoff ein fester Zielgedanke, nämlich, die Weisheit als Wesensbestandteil der Philosophie aufzuzeigen.

Die Idee der Philosophie gewinnt der Verf. aus der Nominaldefinition, dem psychologischen Ursprung der Philosophie und ihrer geschichtlichen Genesis. Die geschichtliche Betrachtung soll zeigen, daß in der philosophischen Idee das theoretische und praktische Element von Anfang an verbunden war (S. 25—28). Die i n h a l t l i c h e E n t f a l t u n g der Wesensdefinition der Philosophie bewegt sich um den Satz: Keine wahre Philosophie ohne Willenstugend; Philosophie ist Bereitschaft zu rechter Lebensführung (S. 89—116). Die Bestätigung dieser Wesensdefinition wird aus der christlichen Philosophie beigebracht (S. 117—176). Der Problematik seiner Wesensdefinition angesichts ihrer geschichtlichen Entwicklung ist sich der Verf. bewußt: „Wer wie Aristoteles und Thomas bei ‚praktisch' hauptsächlich das äußere Handeln und künstlerische Schaffen meint, der mag Bedenken haben, die Philosophie mit uns einen ‚habitus practicus' zu nennen" (S. 96). Die Problematik geht aber noch tiefer, wie es sich weiter unten zeigt.

Um die positiven Grundlinien seines totalen und lebensphilosophischen Systems hervortreten zu lassen, untersucht der Verf. bestimmte philosophische Einzelprobleme: Philosophie des Erkenntnislebens (nach der phänomenologischen, psychologischen, dialektischen, kritischen, metaphysischen, aszetischen und pädagogischen Seite), Philosophie der Wirklichkeit (Ontologie, Wertmetaphysik, Kosmologie), Philosophie des Strebelebens (Willensphilosophie), Geschichte der Philosophie (ihre Bedeutung in einer Lebensphilosophie (S. 184—221). Diese philosophischen Erörterungen muten sehr theoretisch und schulmäßig an — sie sind es auch großenteils in Hinsicht auf den Mitzweck des Buches: „für den Anfänger einige Erläuterungen der wichtigsten Begriffe und der wesentlichsten Aufgaben der Philosophie" einzuschalten (S. 89). In Wahrheit dienen aber diese „Exkurse" der guten und sicheren Fundamentierung einer „wissenschaftlichen Lebensphilosophie".

In der philosophia perennis findet die Lebensphilosophie, wie der Verf. sie darstellt, ihren vollwertigsten Ausdruck; sie ist d i e Philosophie, die wahre Lebensphilosophie (S. 234). Ihre Aufgabe ist, „die gesamte göttliche Ordnung zu erforschen und danach das Leben zu führen . . . In unserer Zeit wird der zweite Pol (der Philosophie) — Verwertung im Leben — überwiegen müssen" (S. 292). Dabei ist Lebensphilosophie als Wissenschaft weder Irrationalismus (S. 296), noch ‚wertfreie' Wissenschaft, auch kein Pragmatismus, sondern „ein Wissen, das sich zur Überzeugung, Stellungnahme, Gesinnung und Tat erweitert" (S. 297 f.). Zur Aneignung dieser Lebensphilosophie muß das Subjekt gewisse Bedingungen erfüllen und Voraussetzungen mitbringen (philosophische Veranlagung, kritische Haltung, Voraussetzungslosigkeit, Wißbegierde und Wertverlangen, Pietät, Religiosität usw., S. 403—422); theoretisch-wissenschaftliche und praktisch-pädagogische Methoden sind einzuhalten (S. 428—452). Auch um die Grenzen der Lebensphilosophie muß man wissen (S. 453—460). Endlich kann und darf die Hilfs- und Erlösungsbedürftigkeit der Philosophie nicht übersehen werden (S. 461 f.).

Der Verf. stellt seine Auffassung von der Philosophie als Weisheit mutig in die Problematik hinein, die der geschichtlichen Betrachtung der immerwährenden Philosophie in ihren drei Etappen (Griech. Philos., Scholastik, Neuscholastik) entspringt. Die Spannung, die in den philosophischen Systemen eines Plato und Aristoteles vor uns steht, strebt nach Ansicht einiger in der Scholastik so auseinander, daß von einer inneren Einheit der scholastischen Philo-

sophenschulen nicht gesprochen werden könnte. Der Verf. verneint das (S. 248). Plato und Aristoteles haben wohl aus ihrer unterschiedlichen philosophischen Grundhaltung heraus einen unterschiedlichen philosophischen Weisheitsbegriff begründet, der sich durch die immerwährende Philosophie bis heute hindurchzieht. Aber die so entstandene Spannung ist überaus fruchtbar. Für Plato ist Weisheit noch Einheit von theoretischer Wissenschaft und praktischer Lebensweisheit. Aristoteles hingegen reserviert den Namen ‚Weisheit' dem höchsten theoretischen Wissen und scheidet die praktische Lebensklugheit aus diesem Bereiche aus (S. 54). Philosophische Weisheit ist für Aristoteles metaphysische Wesenswissenschaft. Dienst an dieser philosophischen Weisheit ist höchste Lebenstätigkeit. Begreift also die philosophische Weisheit bei Aristoteles nur die theoretische Tugendlehre in sich und scheidet das praktische Tugendstreben aus? Unzweifelhaft ist: Für Aristoteles ist die theoretisch-intellektuelle Tätigkeit „die höchste Form der Lebendigkeit" und hat die Quelle des Glücks in sich (S. 76 f.). Das praktische Tugendstreben will Aristoteles in die philosophische Weisheit eingeschlossen wissen (S. 78). Aber: Betätigung der Vernunft (ratio) ist die höchste Geistestugend (S. 75). Die Spannung im philosophischen Weisheitsbegriff wurde durch die neue Fragestellung Augustins ihrem Höhepunkt entgegengeführt. Für Augustin ist das Glück (Suchen nach dem Besitz Gottes) der Sinn der Philosophie, beseligende Erkenntnis, Genuß Gottes (S. 125 f.). Darum „beseligende Weisheit". Das geht nicht durch Wissen, überhaupt nicht durch bloß natürliche Medien, sondern nur durch Gotteskraft (S. 127). Augustin identifiziert somit die Frage nach der Weisheit mit der Frage nach dem Lebenssinn des Menschen (des Christen) — kurz nach dem Existenzialsinn. Weisheit als Frage nach dem Sinn christlicher Existenz läßt Natur und Übernatur in Einheit vor ihm stehen und muß Besitz und Genuß Gottes als die Weisheit bezeichnen. Hiermit beginnt die Abhebung von Wissenschaft (= Philosophie, Wissen um profane Dinge) und Weisheit (= Wissen um göttliche Dinge). Bonaventura vollendet Augustins Gedanken: „Er bezieht die Philosophie auf das übernatürliche innere Glaubensleben und stellt sie in den Dienst des Zieles der Liebe. Die Frucht der Wissenschaft ist (nach Bonaventuras Worten) diese: in allen sollen der Glaube erbaut . . ., Tröstungen geschöpft werden, die in der Vereinigung des Bräutigams und der Braut (mystische Vereinigung) bestehen; das geschieht in der Liebe . . ., ohne die alles Erkennen eitel ist" (S. 132).

Thomas greift demgegenüber auf den aristotelischen Satz zurück: Weisheit ist höchstes theoretisches Wissen aus letzten Gründen, aus obersten Prinzipien (S. 54 und 137). Für Thomas ist Gott der Urgrund allen geschaffenen Seins. Der ihn betrachtet, „ist schlechthin der Weise" (S. 137). Thomas unterscheidet zwischen philosophischer, theologischer und eingegossener (donum sapientiae) Weisheit. Philosophische Weisheit ist höchste Erkenntnis aus der Natur der Dinge (Wesenswissenschaft). Theologische Weisheit ist Erkenntnis in Gott (ex fide). Die eingegossene Weisheit ist Gabe Gottes; sie gründet in der übernatürlichen Liebe. Sind die beiden ersten (nach Thomas) erworbene Tugenden, so ist die letztere reines Geschenk Gottes. Und nur diese eingegossene Weisheit wird von Thomas rückhaltlos als „sapientia practica" [habitus operativus et activus] bezeichnet, wohingegen die philosophische und theologische Weisheit, ihrem Wesen nach spekulativen Charakter trägt. Wenn der Weisheit allgemein „das Beurteilen, Ordnen, Leiten" zukommt, dann erfüllt die philosophische und theologische Weisheit diese Aufgabe nur „per modum cognitionis", die eingegossene Weisheit aber „per modum inclinationis". Philosophische und theologische Weisheit gehen auf contemplatio, die eingegossene Weisheit dazu auf actio. Letztere überragt die beiden anderen dadurch, daß sie durch eine „experimentalis quaedam notitia" (erlebnishafte Erkenntniskraft) ausgestattet ist (S. 140 f.).

Sind die beiden Weisheitsbegriffe (Thomas und Augustin-Bonaventura) unvereinbar? Will Thomas als Letztes nicht Besitz und Genuß Gottes, Glückseligkeit? Doch. Aber nach ihm ist die aeterna beatitudo in der „cognitio Dei perfecta" begründet. Glückseligkeit ist eine Tat des Intellekts. Und dies geht wieder darauf zurück, daß nach Thomas Gott wesentlich Intellekt ist. Darum ist Besitz Gottes eine Tat des Intellekts (S. 81, 137, 147 f.). Wäre Thomas also Intellektualist? Darauf der Verf.: „Insofern, als er den Intellekt und die intellektuellen Tugenden höher stellt als den Willen und die ethischen Tugenden (S. 81) . . . Thomas ist überzeugt, daß der göttliche Urheber der Welt ganz Intellekt ist" (S. 137). Der Verf. selbst bekennt sich zur Neuscholastik, will sich aber nicht eingeengt sehen auf „die thomistischen Unterscheidungslehren im Gegensatz zu den anderen scholastischen Schulen" (S. 282). Seine Weisheitsidee als Lebensphilosophie umfaßt die ganze Scholastik: „Für uns ist Philosophie nicht bloß Streben nach Wissen, sondern auch nach Tugend, d. h. nach sittlicher Tüchtigkeit oder Fertigkeit zum Guten . . . ein Wissen, das aus Leben, Liebe und Tugend erwächst und auch wieder in Leben und Tugend sich auswirkt" (S. 96). Der Verf. bespricht die neuzeitlichen lebensphilosophischen Bestrebungen (S. 313—402) in Aufgeschlossenheit und positiver Wertung; aber er läßt sich nicht dazu verleiten, an Stelle der intellektuellen Anschauung, die auch Plato, Augustin, Bonaventura auszeichet, „intentionales Fühlen" oder „emotionales Erkennen" einzusetzen (S. 382). Die Ausführungen des Buches münden in „Möglichkeit und Wirklichkeit übernatürlicher Hilfe" für die Philosophie. So wird der „christliche Philosoph" sichtbar und verständlich und geht ein in die höchste Weisheit. — Der Hilfsapparat in Literaturangabe (S. 498—530) ist vollendet. Das Buch ist geradezu unentbehrlich — nicht nur für Anfänger (S. 89), sondern wohl noch mehr für Kundige. Eine „Riesenleistung" (Dyroff), heißt es auf dem Umschlag. Dieses Wort ist keine bloße Geste. — Ein kleiner Hinweis zum Schluß: Wenn Weisheit theoretisches Wissen und praktisches Tun als Wesensbestandteile umschließt, so wird man nach wie vor das theoretische Wissen mit einem eigenen Namen kennzeichnen wollen. Und dafür wähle man ‚Philosophie'. Es wird nicht leicht sein, hierin die Tradition zu durchbrechen.

Fulda. Desiderius Breitenstein.

Krings, Hermann, **Ordo.** Philosophisch-Historische Grundlegung einer abendländischen Idee. Halle, Max Niemeyer Verlag, 1941 (182 S. 8°). M. 7; Lw. M. 9.

Dieses Buch will über eine philosophisch-historische Grundlegung einer abendländischen Idee handeln. Der wichtige Ordobegriff soll bei Thomas, Albert, Augustin und Bonaventura aufgewiesen werden. Im Mittelpunkt steht Thomas. Ein Mißgeschick waltet über der Arbeit, der Verf. kennt die Literatur nicht. Der Ordobegriff bei Thomas ist bei J. Wébert, Thomas d'Aquin, Le génie de l'ordre 1934 behandelt und vor allem bei Hans Meyer, Thomas von Aquin 1938 zur Grundlage der Systemdarstellung gemacht. Auch sonst ist dem Verf. wichtige Einzelliteratur über die behandelten Männer unbekannt. So kommt es, daß weitaus das meiste des Buches bereits anderswo steht, in viel umfassendere Zusammenhänge eingebettet ist und deshalb weit wirkungsvoller und aufschlußreicher erscheint. Eine Nachlese könnte man ja immer noch halten, wenn auch kein besonderer Ertrag in Aussicht steht. Will man aber die große Ordo-Idee in ihrer Bedeutung aufzeigen, dann hätte von den früheren außer Augustin noch Boethius und der Pseudo-Areopagite, von den Scholastikern vor allem Duns Scotus herangezogen werden müssen, den E. Gilson geradezu den „Philosophen der Ordnung" genannt hat.

Würzburg. H. Meyer.

Ammer, Dr. theol. Josef, **Christliche Lebensgestaltung nach der Ethik Johann Michael Sailers.** [Abhandlungen aus Ethik und Moral. Hrsg. von Prof. Dr. Fritz Tillmann. 17. Band.] Düsseldorf, Mosella-Verlag, 1941 (134 S. 8°). M. 4,50; gbd. M. 6,50.

Ideen haben ihre ewige Wiederkehr. Freilich ist es nicht so, als ob das Alte immer in ganz gleicher Form wiederkäme. Historie ist trotz allem kein Einerlei des Gleichen. Aber die alten Ideen erscheinen gleichwohl immer wieder auf einer neuen Ebene des fortschreitenden, wachsenden Geisteslebens. So muten uns auch die Gedanken Sailers über die christliche Lebensgestaltung in vielem modern an. Schon der Grundgedanke des organischen Wachstums mit seiner Ganzheitsbetrachtung ist ebenso ein Kernstück der Menschenkunde von heute.

Die vorliegende Schrift, die von einer gründlichen Kenntnis sowohl der geistigen Lage zur Zeit Sailers wie auch der Schriften Sailers selbst zeugt, läßt sich auf drei Hauptfragen zurückführen: 1. Welches ist der Ort des philosophischen bzw. geisteswissenschaftlichen und des theologischen Denkens Sailers? (vgl. S. 25). 2. Welche Stellung weist Sailer der Ethik bzw. Moral in der christlichen Lebensgestaltung zu? 3. Welche Bedeutung hat Sailer für die folgende Entwicklung der praktischen Theologie (Moral — Pastoral)?

Sailer ordnet sich der pastoral-psychologischen Linie eines Franz von Sales und Fénelon ein. Wir müssen uns klar sein, wir haben hier gegenüber dem Mittelalter eine neue Fragestellung. Während das Mittelalter glaubte, man brauche einen Begriff nur möglichst scharf herauszumeißeln und vor die menschliche Vernunft hinstellen, dann werde dieser schließlich den ganzen Menschen ergreifen, bahnt sich durch die geistige Krisis der Reformation eine andere Erkenntnis Bahn. Nicht der klare und scharfe Begriff allein tut es, sondern es ist ebenso notwendig zu zeigen, wie dieser Eingang in die Vernunft findet und dort für den ganzen Menschen zeugend wirken kann. Es handelt sich jetzt darum aufzuzeigen, wie Idee (göttlicher Gedanke) und Menschenseele innerlich verwandt sind, fast wie Original und Spiegelbild. Das ist das Problem der neuen psychologischen Schule. Daß hier die Gefahr des Psychologismus droht, ist ohne weiteres einzusehen. Aber gerade in der Überwindung dieser Klippe zeigt sich der Meister. Sailer hat sicher, wenn auch vielleicht manchmal unsicher im Ausdruck, diese Klippe im Prinzip überwunden (vgl. S. 56).

Die zweite Frage nach der Stellung, die Sailer der Ethik im ganzen Leben des Christen zuweist, schließt sich an die erste an und wird vom Verf. ebenso durch die Präzisierung des Ortes zwischen den verschiedenen Meinungen klargestellt. Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien betont den innern funktionalen Zusammenhang von sittlichem Handeln, Aszese und Mystik, es sind hier also die alten drei Wege, die via purgativa, illuminativa und unitiva im Kreise zusammengeschlossen, während der Benediktiner Dominikus Schram von der Abtei Banz diese Wege mehr in einer Linie mit deutlichen Einschnitten sieht. Die Moraltheologie lehrt die Gesetze, die mystische Theologie zeigt die Vollendung der Sittlichkeit durch die Räte und die Vereinigung des geschöpflichen Willens mit dem göttlichen (S. 41). Für Kant ist Religion wesentlich moralisches Handeln. Was sagt Sailer selbst zu all dem? „Worin divergieren die neue Sittlichkeitslehre und die alte Christenlehre? Antwort: Darin: Nach dieser ist die Tugend Folge der Neugeburt aus Gott, nach jener Ursache. Nach jener ist die Tugend Mutter der Religion, nach dieser ist sie die Tochter derselben" (zit. S. 46). Der Verf. erklärt zusammenfassend (S. 64): „Während die Aufklärung aus der in der Weltharmonie wie im Menschen waltenden allgemeinen Vernunft mechanisch eine starre Vernunftethik ableitet und Jacobi in der Gegenwehr eine ebenso subjektivistische wie individualistische Persönlichkeitsethik der natürlichen Triebe proklamierte, wußte Sailer die rechte Mitte zu halten, hat aber doch durch seine Lehre vom Gewissen die christliche Ethik von einer gewissen Starrheit befreit."

Kritisch steht hinter dem aber immer noch die Frage: Ist es Sailer gelungen, das moralische Handeln in Glaube und Liebe aus der Seinsgrundlage der gnadenhaften Neuschöpfung der durch die Sünde gebrochenen Natur entsprechend zu erklären? Hier glaubt der Verf. nicht an folgender Kritik vorüberzukommen (S. 91): „Es braucht keine weitern Worte zu zeigen, daß Sailer mit diesen Spekulationen zwar eine große Synthese des sittlichen Lebens aufzuzeigen versucht hat, in dem er es aus der Einheit des Lebensgrundes der Liebe ableitet, daß er aber doch zu sehr im Bereiche des Natürlich-Psychologischen geblieben ist und die Liebe nicht von ihrem Seinsgrund, sondern primär von der rein moralischen Seite her behandelt hat."

Als Zeugen für die Bedeutung Sailers für die Folgezeit insbesondere für den Gedanken, daß das sittliche Handeln aus der gnadenhaft geschenkten Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Gott (S. 104) hervorwachsen muß, führt der Verf. Hirscher, A. Stapf, F. A. Staudenmaier, K. Adam, J. Lüft an. Zusammenfassend mag gelten: Sailer hat die Elemente zu einer Synthese zwischen dem subjektiv-dynamischen und objektiv-statischen Moment des christlichen Lebens aufgewiesen, aber die Synthese selbst der Nachwelt überlassen (S. 107).

Dillingen. J. N. Hebensperger.

Jone, Heribert, Dr. iur. can., O. M. Cap., **Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones.** 3 Bde. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1939/40 (622; 619; 613 S. Lex. 8°). Brosch. M. 32,40; geb. M. 39,60.

Im Gegensatz zu den bisher in deutscher Sprache erschienenen Darstellungen des gesamten kanonischen Rechtes, die — wie im Vorwort ausgeführt wird (I 9) — wegen ihrer synthetischen Methode nur eine „Einführung in das Kirchenrecht" seien und hauptsächlich für die Vermittlung eines bestimmten Lernstoffes an den Seminarien in Betracht kämen, will das vorliegende Werk die für die Universitäten und kanonistischen Fakultäten vorgeschriebene Behandlungsweise bringen. Damit soll zugleich der Wunsch vieler Seelsorger erfüllt werden, „die schon häufig angeregt haben, im Interesse einer schnellen Lösung von Zweifeln, die in der Praxis oft auftauchen, das Gesetzbuch des kanonischen Rechtes so zu behandeln, daß dabei Kanon um Kanon erklärt wird". Das Bestreben, einerseits höchsten Anforderungen der Wissenschaft zu entsprechen und andererseits zugleich der Praxis zu dienen, wobei vornehmlich an die Seelsorgspraxis gedacht ist, begegnet großen Schwierigkeiten sachlicher wie formaler Art, und es kann nicht ausbleiben, daß nach der einen oder anderen Seite hin empfindliche Abstriche gemacht werden müssen. Jone hat den Hauptwert weniger auf die wissenschaftliche als auf die praktische Seite gelegt.

Die durch das Dekret der SC Stud. vom 7. 8. 1917 für die Behandlung des kanonischen Rechtes an den Universitäten und kanonistischen Fakultäten vorgeschriebene Methode der „schola textus" besteht nicht in einer bloß analytischen Erklärung, vielmehr verlangt diese Methode in gleicher Weise auch die Synthese. Die nach dieser Methode verfaßten Kodex-Erklärungen bringen daher regelmäßig ausgedehnte Einleitungen und Überleitungen. Hierauf hat Jone verzichtet und sich im allgemeinen auf Verweise von Kanon zu Kanon beschränkt, wodurch das innere Gefüge des kanonischen Rechtes, die Zusammenhänge, Verbindungen und Durchkreuzungen tragender Ideen oft im Dunkeln geblieben sind. Damit hängt zusammen, daß die innere Begründung und vor allem das ergiebige Schöpfen aus dem Geist des kanonischen Rechtes zu kurz kommen.

In der Angabe von Literatur hat sich der Verf. „bewußt Beschränkungen auferlegt" (I 10). Bei einem vornehmlich auf die Seelsorgspraxis abgestimmten Werk kann man dies ohne Bedenken hinnehmen. Allerdings ist es auch in diesem Falle unerläßlich, daß das gesamte Schrifttum selbständig verarbeitet und der neueste Stand der wissenschaftlichen Forschung mitgeteilt wird. Jone stützt sich im wesentlichen auf die anerkannten Autoren, die übermäßig oft angeführt und reichlich ausgeschrieben werden. Kanonistische Einzeluntersuchungen werden dagegen nur selten angeführt, und wichtige Ergebnisse der Einzelforschung sind nicht ausgewertet worden.

Für die Art der Literaturauswertung ist es kennzeichnend, daß derselbe bewährte Autor über viele Seiten hin allein oder ganz überwiegend — oft sogar mehrfach dieselbe Stelle — angeführt wird (vgl. z. B. die Cappello-Zitate II 83, 91, 105, 106, 107, 109, 122, 139, 147, 158, 159, 177, 197 — hier dreimal dieselbe Stelle!). Mitunter ist die Anhänglichkeit an die Autoren so stark, daß statt der Quelle ein Autor zitiert wird. So wird z. B. anläßlich liturgischer Bemerkungen über die Wahl des Meßformulars auf Cappello verwiesen (II 52 A. 16), obwohl nicht mehr gesagt wird, als das Missale Romanum in der Rubrik zum 2. November angibt. Zu dem irrtümlich in den Kleindruck versetzten Nachsatz von c. 2243 § 2 wird Conte a Coronata zitiert; im Text wird allerdings nur eine wörtliche Übersetzung der Gesetzesstelle geboten.

Von den Einzeluntersuchungen, an denen die deutsche Kirchenrechtswissenschaft in hervorragender Weise beteiligt ist, führt Jone nur wenige an, und zwar gewöhnlich nur solche, die schon bei den Autoren verarbeitet sind. Unzulänglich ist auch die Auswertung der reichhaltigen Fachliteratur in kanonistischen und theologischen Zeitschriften Für die Kodexauslegung bedeutungsvolle Aufsätze im Archiv f. kath. Kirchenrecht sowie in den Fachzeitschriften Apollinaris und Jus Pontificium sind nicht beachtet worden. Aus der Linzer Theol.-prakt. Quartalschrift, die unter den Zitaten aus der Zeitschriftenliteratur den ersten Platz einnimmt, ist dagegen kaum etwas vergessen worden.

Die Zitationsmethode des Verf. ist umständlich und entbehrt selbst bei der Anführung desselben Werkes der Einheitlichkeit. Jeweils zu Beginn eines neuen Titels, verschiedentlich auch zu Beginn eines neuen Kapitels oder auch eines Artikels fängt eine neue, durchlaufende Zählung der Anmerkungen an, wobei die anzuführenden Werke erstmalig etwas näher und danach regelmäßig mit „a. a. O." bzw. „l. c." angeführt werden. Dadurch wird dem Leser oft ein langes Rückblättern zugemutet, was nicht selten damit endet, daß das erste Zitat entweder unrichtig oder unzulänglich ist. Zur Einsparung von Papier hätte sich der Verf. — besonders für die so häufig angeführten Gesamtdarstellungen — eine einfachere Methode wählen können. Mehr als die gut entbehrliche Angabe des Verlages interessieren der Vorname des Verf., der genaue Titel, der jeweilige Band, die Auflage sowie Jahr und Ort des Erscheinens. So wird, um kurz einige Beispiele herauszugreifen, von dem zweibändigen Prozeßrecht Joseph Novals in III 14 A. 4 der erste Band nur mit Erscheinungsjahr (ohne Bandangabe!) und in III 285 A. 4 „P. II. et III.", d. i. der mit eigener Paginierung versehene zweite Band ohne Jahresangabe angeführt; beide Male wird aber der Verleger genannt. An Stelle der Mitteilung, daß das Eherecht von Franz Triebs bei der ‚Schlesischen Volkszeitung' erschienen ist (II 207 A. 6), wäre es wichtiger, von der mit gleichbleibender Seitenzählung i. J. 1933 erschienenen Gesamtausgabe zu berichten. Übrigens heißt der Verlag jetzt ‚Ostdeutsche Verlagsanstalt G. m. b. H.'. Gelegentlich fehlt die Angabe des Bandes und der Auflage, z .B. I 275 A. 9; II 430 A. 16 wird die Seitenangabe vor das Erscheinungsjahr gesetzt: „S. 28 (1919)". Das Lehrbuch von Joh. B. Haring wird erstmalig in folgender Weise angeführt: „Haring, Grundzüge II¹, Mosers Buchhandlung, Graz 1924"; im Jahre 1924 erschien die dritte Auflage! Das oft angeführte Lehrbuch von Eduard Eichmann wird in der dritten Auflage (1929) benutzt, obwohl die stark verbesserte vierte (Doppel-)Auflage bereits 1934 erschienen ist. Das in vierter Auflage im Erscheinen begriffene Lehrbuch von Joh. Bapt. Sägmüller kennt Verf. nur in der zweiten Auflage aus dem Jahre 1909.

Die früheren Rechtsquellen, vor allem das Corpus Iuris Canonici, sind nur in seltenen Fällen herangezogen worden. Bei c. 57 § 1 im Kleindruck (I 74) wird „c. 43, X, I, 29 § 2" zitiert; die beiden ersten Kommata sind überflüssig. Ganz ungewöhnlich ist es, den sich auf die inscriptio des c. 43 beziehenden § 2 zur Angabe des Titels zu setzen.

Bei der in starkem Fettdruck erfolgten Wiedergabe der Kanones geht Jone so vor, daß er unter genauer Einhaltung der Untergliederungen (§ bzw. n.) den jeweiligen Inhalt gedanklich aufgliedert, wobei die entsprechenden Sätze meist durch neuen Zeilenansatz voneinander abgehoben werden. Jone sucht womöglich eine „neue Formulierung" (I 9), hält sich aber im allgemeinen streng an den Text; abgesehen von mannigfachen Umstellungen einzelner Satzteile, werden allerdings vielfach, meist zu Beginn eines Kanons, Erweiterungen vorgenommen, gelegentlich werden auch wichtige Dinge teils mit Absicht, teils aus Versehen ausgelassen. Wenn auch mitunter eine zu freie Form der Wiedergabe gewählt wird, so bringt es doch die Natur der Sache mit sich, daß in der Regel übersetzt werden muß. Daß es sich hier um eine sehr schwierige Kunst handelt, ist jedem klar, der mit den sprachlichen Schwierigkeiten des CIC vertraut ist. Das nach wie vor noch bestehende Übersetzungsverbot, welches ein schon bald nach Erscheinen des CIC von mehreren deutschen Fachgelehrten geplantes Unternehmen scheitern ließ und von Jone — wie von Anton Perathoner — durch eine sinngemäße Wiedergabe umgangen wurde, ist vor allem darin begründet, daß derartige Unternehmen, selbst bei gewissenhaftester Arbeitsweise, eine starke Gefährdung des Gesetzes mit sich bringen. Allzu leicht unterliegt man — gerade bei der von Jone gewählten Form — der Versuchung, in der ‚Übersetzung' die ‚Quelle' zu sehen.

Die Aufgliederung der einzelnen Kanones erweist sich im allgemeinen als vorteilhaft, wenn darin auch vielfach zu weit gegangen wurde. Das Auseinanderziehen von Satz und Satzfolge (z. B. in c. 5) erschwert die Übersicht. Wenn man aufgliedert, darf man nicht das, was zusammengehört, auseinanderreißen. So wird z. B. der einschränkende Satz „in iis quae pertinent . . ." (c. 296 § 1) unrichtig nur auf „visitationi et correctioni" bezogen (I 261). Bei c. 2318 § 1 werden die „editores" auf „beide Klassen von Büchern" bezogen (III 480), obwohl sie nach dem Gesetz und auch sinngemäß nur bei der „ersten Klasse" in Frage kommen.

Die Erweiterungen des Gesetzestextes sollen wohl hauptsächlich dem Übersetzungsverbot begegnen und beschränken sich gewöhnlich auf einleitende Bemerkungen. Der Einschub zu c. 1500 (II 587) ist irreführend; denn c. 1500 handelt nicht von einem „Erwerb kraft gesetzlicher Bestimmungen". Im folgenden trifft dies nur für c. 1501, allenfalls noch für cc. 1508—1512 zu. Bei c. 2238 wird vorausgeschickt: „In bezug auf die Art und Weise der Strafnachlassung wird zunächst bestimmt" (III 415); Gewalt und schwere Furcht gehören aber nicht zur Art und Weise der Strafnachlassung! Unnötig ist es, denselben Gedanken zweimal (positiv und negativ) auszudrücken, z. B. c. 745 § 1 (II 24). Häufig sind kleinere Einschiebsel festzustellen, z. B. „bisher" (c. 243 § 2), „auch" (c. 911), „mehr" (c. 1612 § 2), „nur" (c. 1707 § 1) u. dgl. Bei c. 1515 § 1 findet sich der tautologische Einschub: „schon kraft ihres Amtes von Rechts wegen auch" (II 595).

Schwerwiegender sind die Auslassungen wichtiger Dinge, die auf mangelndes Verständnis bzw. auf eigenmächtige, bewußte Textänderung zurückzuführen sind. So ist z. B. bei

c. 1889 § 1 das zu ‚appellatio in devolutivo' gehörende ‚tantum' ausgelassen worden (III 218), obwohl gerade dieser Zusatz die entscheidende Abgrenzung zur ‚a. in suspensivo' bringt. Übergangswirkung hat jede Berufung! Bei c. 98 § 1 hat Jone (I 109) in dem ersten Teil des mit ‚nisi' eingeleiteten Satzes das Bindewort ‚vel' unterschlagen und sah sich daher zu einer irrtümlichen Ausweitung von ‚fraude' veranlaßt. In c. 1038 § 2 ist ‚alia' ausgefallen (II 227); im Gegensatz zu den Hindernissen göttlichen Rechtes (§ 1) sind hier die Hindernisse kirchlichen Rechtes gemeint, die ‚impedimenta iuris ecclesiastici' (c. 1040), von Jone II 228 mißverständlich mit „kirchenrechtliche (!) Hindernisse" übersetzt. Vgl. auch II 231, 351. Die Nichtbeachtung des Wortes ‚pariter' (c. 1835 n. 3) hat den Sinn der Gesetzesstelle völlig verdunkelt (III 182). ‚Pariter' heißt hier ‚in gleicher Weise' und weist zurück auf n. 2, d. h. Voraussetzung für den Schiedseid ist, daß keine Partei einen vollen Beweis für ihre Behauptungen erbracht hat. Da der Schiedseid den fehlenden Beweis ersetzen soll, kann er naturgemäß nur von der beweispflichtigen Partei angetragen werden. Von diesem grundlegenden Sachverhalt fehlt jede Andeutung. Willkürlich ist die Änderung des ersten Satzes von c. 249 § 1, wonach der SC Sacr. die ‚universa legislatio', d. h. die gesamte Gesetzgebung über die Verwaltung der sieben Sakramente zusteht. Dies wird umgebogen in eine Zuständigkeit „für Fragen, die sich auf die disziplinären Rechtsbestimmungen bezüglich der Sakramente beziehen" (I 241), und zwar deswegen, weil Verf. den Kongregationen jedes Gesetzgebungsrecht abspricht (vgl. I 239). Mit derselben Willkür hat Jone I 245 in c. 253 § 1 ‚ius habet videndi et statuendi' unterschlagen.

Andere Auslassungen beruhen auf bloßem Versehen. So ist z. B. bei der reich gegliederten Wiedergabe des c. 106 n. 3 der letzte Satz ‚et si eodem tempore ordinem receperint, senior aetate' vergessen worden. In c. 1813 § 1 ist ‚publica' ausgefallen; bei c. 1822 fehlt ‚in iure', was hier den ungewöhnlichen Sinn ‚vor Gericht' hat.

Empfindlicher als die Auslassungen sind die eigentlichen Übersetzungsfehler, die teils auf ein Mißverstehen des Satzgefüges zurückzuführen sind, teils als irrige Deutungen einzelner Wendungen, besonders fachsprachlicher Ausdrücke, anzusprechen sind.

Das Mißverstehen des Satzgefüges hat mehrfach zu unbegreiflichen Deutungen Anlaß gegeben. Die Wendung: ‚rescripta quae . . . adversantur legi in commodum privatorum' (c. 50) übersetzt Jone (I 69) mit „Reskripte, welche zugunsten von Privaten ein Gesetz beeinträchtigen". ‚In commodum privatorum' ist aber nähere Bestimmung zu ‚legi'; es muß also heißen: ‚Reskripte, die einem zugunsten von Privaten bestehenden Gesetz widerstreiten'. Die von Jone (I 70) dazu gegebene Erklärung zeigt das völlige Mißverstehen dieser Stelle; das gleiche Mißverständnis kehrt wieder bei cc. 68, 85 (I 84, 95). Dieselbe Unrichtigkeit findet sich schon bei Perathoner[5] 65.

Die schweren Folgen, die das Mißverständnis eines Satzgefüges haben kann, zeigt anschaulich die irrige Wiedergabe des c. 1051 und die darauf aufbauende Erklärung. Die im Gegensatz zu ‚per indultum generale' stehende Wendung ‚non vero per rescriptum in casibus particularibus', die sich beide auf ‚ex potestate delegata' beziehen, ist irrig mit ‚per dispensationem' verbunden worden (vgl. II 243). Abgesehen davon, daß ‚ex potestate delegata' unterschlagen wird, kommt Verf. zu der unbegreiflichen Deutung: „Die Legitimation tritt daher nicht ohne weiteres ein, wenn die Dispens (!) in Einzelfällen durch ein eigenes Reskript gewährt wird". Die Einschränkung bezieht sich nicht auf das Dispensreskript, sondern darauf, daß jemand dispensiert hat, der nur durch Einzelreskript dazu delegiert war. Dementsprechend ist die nachfolgende Erklärung zu berichtigen.

Nicht minder gefahrvoll ist die Falschübersetzung einzelner Ausdrücke, besonders wenn es sich um wichtige Fachbezeichnungen handelt. So ist z. B. in c. 2199 ‚culpa' nicht „eine Schuld" (III 375), sondern ‚Fahrlässigkeit' im Gegensatz zu Vorsatz (dolus). Vorsatz und Fahrlässigkeit sind die Arten der strafrechtlichen Schuld; es ist daher nicht angängig, „dolus" und „eine Schuld des Delinquenten" in Gegensatz zu stellen. Warum für ‚dolus' nicht ‚Vorsatz' gebraucht wird, ist nicht ersichtlich. ‚Judicium' (c. 1552) wird falsch mit „Gericht", statt gerichtliches, näherhin gemeingerichtliches ‚Verfahren' übersetzt; ebenso unrichtig wird von „Streit"-bzw. „Strafgericht" gesprochen (III 13 f.). Der Versuch, diesen Hereinfall auf den schwankenden Wortsinn von ‚iudicium' zu rechtfertigen (vgl. III 13 zu § 1), offenbart ein merkwürdiges Sprachempfinden. C. 2198 spricht nicht von der selbstverständlichen Zuständigkeit „in bezug auf die Sünde" (III 374), sondern von der Zuständigkeit für die Straftat (‚in illud' sc. delictum) wegen (der dabei begangenen) Sünde (‚ratione peccati').

Eine sinngemäße Übertragung der Kanones hat an Stelle der im buntem Wechsel für vielerlei Begriffsinhalte in Anspruch genommenen lateinischen Fachausdrücke die jeweils zutreffende deutsche Bezeichnung zu suchen und muß an den einmal gewählten Ausdrücken unbeirrt festhalten. Diesem Bemühen um eine deutsche Rechtssprache hat Jone kaum Beachtung geschenkt. Von der Übernahme einiger Neuschöpfungen abgesehen (z. B. gefreiter Prälat), sind vielfach die unsicheren Fremdbezeichnungen, zuweilen sogar in der lateinischen Form, beibehalten worden. Oft werden abwechselnd bald die lateinische, bald die deutsche Bezeichnung gebraucht. Die einheitliche Durchführung des Wortgebrauchs läßt sehr zu wünschen übrig.

So wird z. B. ‚appellatio' bald mit „Berufung", bald mit „Appellation" wiedergegeben. Daß ‚appellatio' — ähnlich wie ‚sententia' — in zahlreichen Fällen nicht im fachlichen Sinne steht, ist in der Regel nicht beachtet worden. So ist z. B. mit ‚sententia' in c. 1240 § 1 n. 2 nicht nur ein „Richterspruch" (II 411), sondern auch eine ‚Strafverfügung' gemeint; ‚appellatio' (c. 106 n. 6) ist nicht mit „Berufung" (I 126), sondern mit ‚Beschwerde' (gegen Verwaltungsakt!) zu übersetzen. Unschön und entbehrlich ist „Inzidentappellation" (III 217).

Im Anschluß an die fettgedruckten Gesetzesstellen folgen teils in Groß-, teils in Kleindruck die Wort- und Sacherklärungen, wobei die wichtigeren Ausdrücke und Wendungen durch Kursivdruck hervorgehoben werden. Der Umfang der Kommentierung ist sehr unterschiedlich. An vielen Stellen, darunter auch recht bedeutungsvollen (z. B. cc. 1599 § 2, 1883), vermißt man jede Erklärung, an anderen Stellen ist sie zu dürftig (z. B. c. 3) oder auch zu weitschweifig (z. B. cc. 834, 904). Wiederholt paßt die Erklärung nicht zu der betreffenden Stelle. Inhaltlich beschränkt sich der Verf. gewöhnlich auf die Zusammenstellung der von den Autoren vorgetragenen Meinungen, wobei er sich gelegentlich in Widersprüche verwickelt. Bei Streitfragen wird in der Regel keine eigene Meinung vorgetragen, sondern in rein probabilistischer Weise Stellung genommen.

So wird z. B. ‚iudicialiter' (c. 24) unrichtig mit „gerichtlich", statt ‚im Rechtsbereich' gedeutet. Der Sinn des c. 24 geht dahin, daß der förmliche Verwaltungsbefehl auf dem Rechtswege erzwungen werden kann, d. h. sowohl auf dem Gerichts- wie auf dem Verwaltungsweg. Die von Jone zur Erklärung des „gerichtlich" angegebenen Beispiele zeigen, daß dem Verf. der Unterschied zwischen gerichtlicher und verwaltungsmäßiger Strafverhängung nicht klar ist.

Den Unterschied zwischen Erlaubnis und Dispens sieht Jone I 91 u. a. darin, daß für die Dispens, weil sie ein Gesetz aufhebe, Jurisdiktionsvollmacht nötig sei, für die Erlaubnis, weil sie das Gesetz erfülle, dagegen nicht. Eine völlige Verkennung der Rechtsnatur der Erlaubnis! Der Einfluß moralistischer Erwägungen ist offensichtlich. Daß zwischen Vollmacht (facultas) und Erlaubnis (licentia, permissio) ein grundlegender Unterschied besteht, hat Jone I 82 nicht beachtet. Zu ‚inconsulto loci Ordinario' (c. 137) bemerkt Jone I 147, aus c. 105 „könnte man an sich folgern", daß man sich

nicht nach dem Entscheid des Ordinarius richten müsse. Allein die Bezugnahme auf c. 105 ist unmöglich, weil hier nur davon gehandelt wird, daß ein Oberer fragen muß. In c. 137 handelt es sich aber darum, daß der Obere gefragt wird, d. h. um die Einholung einer Erlaubnis.

Die bekannte Unterscheidung zwischen Nichtverpflichtungs- und Nichterfüllungswillen wendet Jone II 290, 303 auch bezüglich der Unauflöslichkeit der Ehe an. Daß er sich damit gegen die einheitliche Lehrmeinung der Kanonistik richtet, ist dem Verf. offenbar nicht zum Bewußtsein gekommen.

Im gemeingerichtlichen Verfahren ist es vollends unmöglich, daß „nicht der anderen Partei, sondern nur dem Richter ein Dokument zur Einsichtnahme übergeben wird, damit er so ein klareres Bild von der ganzen Streitlage bekommt" (III 172). Der Verf. verrät hier eine mehr als merkwürdige Auffassung des gemeingerichtlichen Verfahrensrechtes! Daß der Berichterstatter „nicht erst in der Schlußsitzung", sondern „bei einer früheren Sitzung" über die Sache berichten soll, „um so den anderen Richtern die Ausarbeitung ihrer Gutachten zu erleichtern" (III 39), ist irrig und völlig unzulässig. Wie bei einem Dreier- bzw. Fünfergericht eine absolute Mehrheit nicht erreicht werden kann, ist in Anbetracht der alternativen Abstimmungspflicht unerklärlich. Die dazu gegebenen Anweisungen (III 35) sind prozeßrechtliche Unmöglichkeiten. Eine Besonderheit der Rotaurteile wird „in der Beantwortung vorgelegter Zweifel" gesehen (III 207); allein die ‚dubia', von denen Art. 142 § 1 der RPO spricht, sind nicht irgendwelche, von den Auditoren formulierte „Zweifel", sondern nichts anderes als die bei der Streitfestlegung bestimmten Streitpunkte. Von einer rotalen Besonderheit kann mithin keine Rede sein. Zwei gleichförmige Urteile liegen nach Jone III 229 nur dann vor, wenn sich das zweite Urteil „auf dieselbe gesetzliche Bestimmung" stützt. Die ausschließlich für Ehenichtigkeitsprozesse getroffene Bestimmung, daß beide Urteile auf demselben Nichtigkeitsgrund beruhen müssen (vgl. EPO Art. 218 § 2), hat ihren Grund darin, daß der Ehenichtigkeitsgrund integrierender Bestandteil der Streitsache ist. Eine Ausdehnung dieser dem favor matrimonii dienenden Ausnahme auf andere Streitsachen ist abwegig.

Die wichtige Unterscheidung zwischen Strafgebot und Strafverfügung ist dem Verf. nicht geläufig; dagegen kennt er einen „Strafbefehl f. s." (III 355). Demgegenüber ist daran festzuhalten, daß sich die Unterscheidungen ‚f. s.' bzw. ‚l. s.' auf die Strafe (‚poena', vgl. c. 2217) beziehen. Verf. wollte offenbar sagen, daß die angedrohte Strafe erst verhängt bzw. wenigstens erklärt werden müsse. Übrigens handelt es sich bei c. 2176 nicht um ein Strafgebot, sondern um eine Verwarnung (monitio).

Peinlich sind die wiederholt vorkommenden Widersprüche, besonders solche, die von einer zu sorglosen Literaturauswertung herrühren.

So stellt Jone I 201 f. beispielsweise zu Beginn der Ausführungen über die Jurisdiktionsgewalt — allerdings ohne Anführung des hier benutzten Autors — fest, daß die potestas iudiciaria (c. 335 § 1) sowohl die p. iudicialis wie administrativa einschließt und dementsprechend eine dreifache Gewaltenunterscheidung in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung anzunehmen ist. Bei Erklärung des c. 201 §§ 2, 3 fällt Jone I 208 in die sog. Zweiteilungstheorie zurück und läßt die iurisdictio voluntaria alles umfassen, was nicht richterliche Gewalt ist, also auch die Gesetzgebung und die zwangsmäßige Verwaltung. Obwohl Jone I 202 abschließend betont hat, daß sich die mitgeteilte Dreigliederung und vor allem der weite Sinn von p. iudiciaria mit Notwendigkeit aus c. 335 § 1 ergebe, wird p. iudiciaria (c. 335 § 1; I 279) unzutreffend mit „richterliche Gewalt" übersetzt.

Die abstrakten Rechtssätze durch Beispiele aus dem Leben zu erklären, ist lobenswert und bei einem für die Praxis geschriebenen Kommentar geradezu unumgänglich. Die praktische Anwendung auf das Leben darf aber nicht, was man der kasuistischen Moral vorwirft, zu einer legalistischen Verkrampfung des Lebens führen. Von der Notwendigkeit einer methodischen Scheidung zwischen Recht und Moral ist Jone offenbar nicht überzeugt. Oft genug verlieren sich die sachlichen Erklärungen in ausgedehnte kasuistische Erörterungen (vgl. z. B. cc. 57 § 1, 985 n. 5), so daß man — besonders bei der umfangreichen Registrierung von Sünden im Sakramentenrecht (vgl. z. B. II 22, 23, 57, 58) — den Eindruck gewinnt, ein kasuistisches Lehrbuch der Moral vor sich zu haben.

Wenig zeitgemäß sind die Bemerkungen über Liberale und Sozialdemokraten (II 91 zu c. 855 § 1). Merkwürdig ist die Zuhilfenahme der Grammwaage, um die Übertretungen des Abstinenz- und Fastengebotes in leichte und schwere Sünden zu unterscheiden (II 421 f.). Zu Werken, die von der Kirche „unter schwerer Sünde" vorgeschrieben werden, rechnet Jone I 248 u. a. „den Rosenkranz knieend beten, den Kreuzweg verrichten, das allerheiligste Altarssakrament etwas länger besuchen" (!). In c. 78 wird nicht ein „schwer sündhafter Mißbrauch vorausgesetzt", es ist nur von einem ‚Mißbrauch' die Rede, der bei jeder Art eines zweckwidrigen Gebrauches gegeben sein kann. Aus der Vorschrift, eine einfache Haarpflege zu betreiben (c. 136 § 1), macht Jone II 58 — im Zusammenhang mit der Frage, ob beim Zelebrieren das Tragen einer Perücke erlaubt sei — ein Verbot der Haarpflege: „das neue Gesetzbuch verbietet zwar im allgemeinen (auch außer der Messe) in Kan. 136 § 1, die Haare zu pflegen" (!). Bei c. 52 spricht Jone I 71 von einem „Reskript, welches ihm (dem Empfänger) das nächste freiwerdende Benefizium verspricht". Dem Zusammenhang nach ist ein päpstliches Reskript gemeint; dazu muß angemerkt werden, daß solche Versprechen rechtswidrig sind. Das Exspektanzenwesen früherer Zeiten ist vorbei!

Die moralistische Arbeitsmethode des Verf. führt mitunter zu Ansichten, die in juristischer Hinsicht nicht zu halten sind. Sünde und Straftat werden oft miteinander vermengt (vgl. z. B. III 106 zu c. 1703 n. 2). Dazu sei bemerkt, daß bereits die Frühkanonistik den Begriff der Straftat von dem theologischen Sündenbegriff losgeschält hat. In Erwägung moralistischer Grundsätze, wonach eine Erlaubnis gegebenenfalls präsumiert werden kann, wird zu c. 1385 (II 498) zwischen „Zensur" und „bloßer Erlaubnis" unterschieden. Es heißt dann weiter, daß die Zensur „für jedes Buch eigens und ausdrücklich gegeben (!) werden muß". Die Zensur (hier = Prüfung, Untersuchung) wird nicht „gegeben", sondern ‚vorgenommen'. ‚Gegeben' bzw. ‚verweigert' wird die Druckerlaubnis. Die von dem Verf. beabsichtigte Unterscheidung besteht nicht zwischen Zensur und Erlaubnis, sondern zwischen der auf Grund einer Zensur bzw. ohne vorherige Zensur ergehenden Erlaubnis, näherhin zwischen der ‚Druckerlaubnis' (c. 1385 § 2), die naturgemäß für ein genau bestimmtes Schriftwerk gegeben wird, und der allgemein, d. h. für unbestimmt viele Fälle gegebenen ‚Erlaubnis zur Schriftstellerei' gemäß c. 1386. Die vom zuständigen Klosteroberen gemäß c. 1385 § 2 einzuholende Druckerlaubnis wird unrichtig als „bloße Erlaubnis" gewertet und von der „Zensur" unterschieden (II 500). Allein diese Erlaubnis ist wie die des Ortsordinarius stets Einzelerlaubnis und verlangt regelmäßig auch eine Prüfung des Schriftwerkes (Zensur); sie unterscheidet sich von der des Ortsordinarius aber grundlegend dadurch, daß sie ausschließlich den klösterlichen Bereich betrifft und nicht die Befugnis zur Veröffentlichung gibt. Der für die Drucklegung entscheidende Hoheitsakt ist die Druckerlaubnis des Ortsordinarius; nur diese muß dem Schriftwerk beigefügt werden (c. 1394 § 1) und sollte daher auch an bevorzugter Stelle zu sehen sein. Verf. hat die umgekehrte Ordnung vorgezogen, indem er die „Approbatio Ordinis" sichtlich hervorgehoben und das „Imprimatur" des Generalvikars im Kleindruck zu den üblichen Verlagsangaben versetzt hat.

Wie einschneidend die Vernachlässigung der juristischen Methode wirken kann, zeigt die zu c. 1086 § 2 gegebene Erklärung. Verf. sagt: „Wenn jemand nur einige Rechte übertragen will und trotzdem eine gültige Ehe eingehen will, dann haben wir zwei entgegengesetzte Intentionen, von denen (wie in anderen Fällen, so auch hier) die stärkere Intention vorgeht" (II 289). Auf die Stärke der Intention kommt es aber nicht an, sondern allein auf die Tatsachenfrage, ob eines der drei Wesensstücke

der Ehe ausgeschlossen worden ist. Steht dies fest, so muß die Ehe für ungültig erklärt werden, mag auch der Wille, eine gültige Ehe zu schließen, noch so stark sein. Denn wer ein Wesensstück der Ehe ausschließt, dem fehlt der vom Gesetz als unerläßlich geforderte Ehewille. Die Abwägung der beiden Intentionen, die Jone in die Hand des Richters legen will, hat der Gesetzgeber bereits vollzogen. Der Richter hat nur zu prüfen, ob der Ausschluß tatsächlich gemacht worden ist. Wollte der Richter, „wie in anderen Fällen, so auch hier" — dabei hat der Verf. offensichtlich an die moralistischen Darlegungen über die zum Sakramentenempfang notwendige Intention gedacht — den feststehenden Ausschluß eines Wesensstückes der Ehe nach der Intentionsstärke abwägen, so handelte er offensichtlich gegen das Recht. Derselbe Irrtum findet sich II 290: „falls er der stärkere ist" und führt II 303 f. bei der Behandlung der Bedingung zu unmöglichen Konsequenzen. Es sei noch bemerkt, daß sich der Verf. bei diesen Darlegungen mehrfach widerspricht.

Mit großem Fleiß sind die authentischen Erklärungen der CPI, auch solche, die nicht amtlich veröffentlicht worden sind, zusammengetragen und gehörigen Ortes verarbeitet worden; dagegen ist die Einarbeitung der neueren kurialen Gesetzgebung leider nicht vollständig und die kuriale Verwaltungs- und Gerichtspraxis hätte in einem für die Praxis geschriebenen Kommentar besser berücksichtigt werden müssen.

Die in Ergänzung zu Art. 35 § 3 der EPO ergangene Erklärung der SC Off. vom 22. 3. 39 wird von Jone III 270 unzutreffend auf Ehen zwischen einem Katholiken und einem Nichtkatholiken eingeschränkt. Davon ist weder in Art. 35 § 3 noch in der Erklärung die Rede. Der für Ehen zwischen Nichtkatholiken ergangene Entscheid der SC Off. vom 8. 4. 25, auf den Jone III 263 Bezug nimmt, bringt dasselbe zur Geltung, was bisher für Ehen zwischen einem Katholiken und Nichtkatholiken für den Fall gegolten hat, daß der Nichtkatholik die Ehe anzeigte bzw. um die Gewährung des Klagerechtes nachsuchte. Die Jone'sche Einengung der neuen Erklärung, die das Entgegenkommen des Hl. Offiziums praktisch illusorisch macht, ist daher vollends unbegründet.

Auffallend selten ist das Partikularrecht herangezogen worden, selbst das leicht zugängliche Konkordatsrecht ist kaum beachtet worden. So fehlt, um ein wichtiges Beispiel namhaft zu machen, jede Andeutung über die Vatikanstadt und die damit zusammenhängenden Fragen. Ein für die deutsche Praxis bestimmter Kommentar sollte auch das weitschichtige Staatskirchenrecht und die Diözesanrechte berücksichtigen.

Ausnahmsweise macht Jone I 311 (zu c. 393 § 1) einige partikularrechtliche Bemerkungen, die ohne Rücksicht auf die seit den Abmachungen zu Beginn des 19. Jahrh. eingetretenen staatsrechtlichen Wandlungen und ohne Bezugnahme auf die neuen Konkordate offensichtlich von einem älteren Autor übernommen worden sind. Preußen und Bayern werden Hannover und den Bistümern der oberrheinischen Kirchenprovinz gegenübergestellt! Hätte Jone wenigstens von ‚Altpreußen' gesprochen, so hätte man seine Bemerkungen allenfalls noch als historische Notizen gelten lassen können. Sachlich sei kurz richtiggestellt, daß in Preußen nicht jedes Domkapitel zwei Dignitäten hat (Propst und Dekan); dies trifft nur zu für die Metropolitankapitel Köln, Breslau und Paderborn sowie für die Domkapitel von Trier, Münster und Frauenburg. Dagegen haben nur eine Dignität, und zwar einen Dekan die Domkapitel von Fulda, Hildesheim, Limburg und Osnabrück, einen Propst die Domkapitel von Aachen und Berlin.

Der Schreibweise fehlt mitunter die gebotene Klarheit. Sprachliche Unebenheiten (besonders in der Anwendung präpositionaler Ausdrücke), Verstöße gegen das Sprachempfinden (z. B. der Titel des Werkes: „Gesetzbuch (!) des kanonischen Rechtes"), schwulstige und tautologische Wendungen, stilistische Härten (vor allem in der oft sehr eigenartigen Satzstellung) sowie Fehler in der Zeichensetzung sind häufig anzutreffen.

Mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum konnte nur beispielhaft auf die grundsätzlich wichtigen Dinge aufmerksam gemacht werden. Es ist verständlich, daß ein so schwieriges Unternehmen nicht auf den ersten Wurf gelingen konnte, und es ist zu wünschen, daß das von emsigem Fleiße zeugende Werk in methodischer und sachlicher Hinsicht so überarbeitet wird, daß es der im Vorwort angegebenen Zweckbestimmung zu dienen vermag.

Münster i. W. Klaus Mörsdorf.

Masarei, Seraphino, Soc. S. Joseph de Mill Hill, **De missionum institutione ac de relationibus inter superiores missionum et superiores religiosos.** Romae, Apud Institutum Graphicum Tiberinum, 1940 (338 S. 8°). Lire 32,50.

Der Verfasser will die rechtlichen Bestimmungen darstellen, nach denen die Missionen geleitet werden, insbesondere das Rechtsverhältnis zwischen dem Oberhirten des einzelnen Missionssprengels und dem Oberen jener Genossenschaft, der der Sprengel vom Hl. Stuhl zur Missionierung anvertraut ist; dabei wird vor allem die wichtige Instruktion der Propaganda vom 8. Dezember 1929 berücksichtigt. Über dieses Thema ist zwar schon viel in Zeitschriften geschrieben, aber eine wirklich erschöpfende Behandlung fehlte bis jetzt; sie ist auch deshalb zu begrüßen, weil sich auf Grund der Überweisung eines Missionsgebietes an eine einzelne Missionsgenossenschaft in der Neuzeit ein regimen sui generis herausgebildet hat, das sich von den Regierungssystem in den Diözesen des gemeinen Rechts und auch von dem in den Sprengeln, die dem einheimischen Klerus anvertraut sind, wesentlich unterscheidet, so daß in solchen Gebieten viele Rechtsfragen von praktischer Bedeutung auftauchen und auf Antwort warten.

In einem Einführungskapitel (S. 1—12) werden einige grundlegende Begriffe und Normen behandelt (Mission, Missionskirche, Can. 1350 § 2). Es folgt ein rechtsgeschichtlicher (S. 13—108) und rechtsdogmatischer Teil (S. 109—323). Im geschichtlichen Teil lernen wir kennen, wie die Leitung des Missionswesens sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und zwar a) vom Beginn der Kirche bis zur Gründung der Propaganda 1622 (die Mission im alten Recht, im Dekretalenrecht, im Konzil von Trient); in dieser Periode unterscheidet der Verf. unter Betonung des päpstlichen Primats für die ganze Zeit drei verschiedene Entwicklungsstufen: eine gewisse Freiwilligkeit der Missionierung mit gleichzeitigem Mangel an äußerer Organisation, eine ausdrückliche Ausübung des Primats unter enger Verbindung zwischen kirchlicher und weltlicher Gewalt und vollkommenere äußere Organisation, eine fortschreitende Zentralisation des Missionswesens und Ablehnung äußerer nichthierarchischer Einflüsse; b) von 1622 bis zum neuen Codex J. C. 1917; diese Periode ist besonders gekennzeichnet durch die Entfaltung der Propagandakongregation und ihr Verhältnis zum Königl. Patronatsrecht und zu den Privilegien der Ordensgenossenschaften, ferner durch die Einführung einer außerordentlichen Hierarchie (Apost. Vikare) an Stelle der ordentlichen Hierarchie in den Missionen. — Im kanonistischen Teil wird die geltende Disziplin auf Grund des Codex und der Erlasse der Propaganda dargelegt und zwar a) die Errichtung von Missionen und ihre Organisation quoad personas et officia; b) das gemeine und partikuläre Recht bezüglich der Leitung der Missionare; c) die geltenden Normen für die Verwaltung der Missionseinrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligung der Laien am Missionswerk. Im Anhang sind vier wichtige Dokumente zur Geschichte des Missionsrechts und zur geltenden Disziplin abgedruckt.

Als ganzes genommen ist das Werk eine wertvolle Ergänzung zur neueren Literatur des Missionsrechts, besonders zu Vermeersch, Grentrup und Vromant. Viele Fragen und Kontroversen werden hier ausführlicher behandelt, z. B. die rechtliche Stellung der Hilfskräfte in den Missionen, — die Natur und Bedeutung des contractus commissionis, durch den ein Missionsgebiet einer Missionsgenossenschaft vom Hl. Stuhl anvertraut wird — die Rechte des Ortsordinarius bezüglich des Schulwesens, — die figura iuridica einer Missionsstation, die nicht Quasipfarrei ist, — verschiedene Vermögensfragen usw. Deshalb verdient die fleißige und im allgemeinen gründliche Arbeit eine gute Aufnahme, besonders bei den Missions- und Ordensoberen; für deren Verhältnis betont der Verf. öfter, daß die vorhandenen Rechtsnormen zur Lösung bei auftauchenden Schwierigkeiten zwischen diesen beiden Amtsstellen allein nicht genügen, sondern daß auch der Gesichtspunkt der Billigkeit, Klugheit und Liebe berücksichtigt werden muß: „nam ius, theoretice quidem certum, practice propter adiuncta conflictus non tollit; imo si nimis stricte urgeatur, simultates a iure non praevisas creat; propter quod haud raro Superiores de difficultatibus exitum frustra in iure quaerunt" (S. 298).

Im einzelnen folgende Berichtigungen und Ergänzungen. Die Disposition des Stoffes ist nicht immer glücklich ausgefallen, besonders nicht im zweiten Teil, wo und weil sie sich zu eng an die erwähnte Propaganda-Instruktion von 1929 hält. Bei den angeführten Quellen (S. IX ff.) fehlen wichtige Dokumente aus großen Missionsgebieten, in denen die Anwendung der Rechtsgrundsätze auf konkrete Fälle deutlich wird, z. B. die Akten des ersten Konzils von Indochina, Hanoi 1938; die Berichte der beiden Plenarkonferenzen der Missionsordinarien von Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundi, Leopoldville 1932 und 1936; das Directorium commune ad usum Cleri Japonensis iussu et auctoritate RR. Ordinariorum editum, Tokyo 1937. Für die Ausführungen über den Weihetitel in alter Zeit (S. 42) hätte V. Fuchs, Der Ordinationstitel bis auf Innozenz III, 1930, benutzt werden müssen. Ein arges Versehen ist die Zuteilung des Raymundus Lullus zu den „großen Missionstheoretikern des 16. und 17. Jahrhunderts" (S. 57). Die Zuständigkeit der Propaganda für die tota moderatio scholarum, seminariorum et universitatum tam pro suis territoriis quam pro suis personis (S. 134) trifft nicht zu, denn ihre ursprüngliche Kompetenz auf Grund von Can. 256 § 1 ist durch die Normae generales der Konstitution „Deus scientiarum Dominus" (tit. 1 art. 4) eingeschränkt; bezüglich der Errichtung und obersten Leitung „cuiusvis Universitatis studiorum ecclesiasticorum" und auch „Facultatum quae sunt pro Religiosis Familiis quibuslibet" ist seit 1931 die Studienkongregation zuständig. Die Ausführungen über die Missionsfakultäten der Missionsordinarien (S. 174 ff.) sind bereits überholt, weil vom 1. Januar 1941 an neue Fakultätenformulare, von der Propaganda herausgegeben, gelten.

Münster (Westf.). M. Bierbaum.

Klauser, Theodor, Dr., Professor in Bonn, **Vom Heroon zur Märtyrerbasilika.** Neue archäologische Balkanfunde und ihre Deutung. [Kriegsvorträge der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Heft 62.] Bonn, Verlag Gebr. Scheur, 1942 (26 S. 8°). M. 0,65.

Der lehrreiche Vortrag nimmt Stellung zu den Hypothesen, die E. Dryggve als Resultate seiner Ausgrabungen über genetische Zusammenhänge zwischen dem antiken Heroon und der christlichen Basilika aufgestellt hat, und zwar hinsichtlich wesentlicher Bauelemente: der Anlage des Altars über dem Märtyrergrab in einer hervorspringenden Nische (Apsis), des Querschiffes und des Schiffssystems der Basilika. Er ging von dem etwa 100 v. Chr. erbauten Heroon von Kalydon (gegenüber von Patras) aus; hier schließt sich an einen Säulenhof, um zwei Stufen erhöht, ein quergestellter Saal an, der an der gegenüberliegenden Breitseite sich nach einer, wiederum erhöhten Kultnische öffnete; hier stand, durch Schranken teilweise abgesperrt, der Altar, darunter lag die Grabkammer. Die älteste christliche Parallele fand D. in einem zweigeschossigen, zwischen 304 und 311 errichteten Mausoleum auf dem Friedhofe von Salona-Marusinac, einem oblongen Bau mit eingebauter Apsis; unter dem Altar lag das Grab des h. Anastasius, von dem übrigen Teil des Untergeschosses durch eine Mauer getrennt, die aber den Blick zum Grabe durch eine Öffnung (cataracta) freigab. Nach 395 fügte man an dieses Martyrion weitere Anlagen an: eine dreischiffige Basilika und eine freistehende Exedra mit Altar und darunterliegendem Grabe; an die Exedra schloß sich nach beiden Seiten ein querschiffartiger Bau an, vor dem ein von überdachten Säulengängen umschlossener offener Hof lag. D. sah in diesem Bau den Typus einer „basilica discoperta" und einer Querschiffanlage, wie er sich aus dem Heroon weiterentwickelt habe und Vorbild für die konstantinischen Basiliken geworden sei. — Gegen diese Lösung des Problems wendet sich nun Kl. mit durchschlagenden Gegengründen; er gibt zwar zu, daß in der besonderen Form der Verbindung von Grab und Altar die Anlage des Heroons von der christlichen Märtyrer-Basilika übernommen und weiterentwickelt ist, wenn auch für die Apsis andere Vorbilder vorhanden sind. Dagegen kann das Querschiff nicht aus dem nur annähernd ähnlichen Baugliede des Heroons abgeleitet werden, denn der älteste konstantinische Bau mit Querschiff, die Laterankirche (bald nach 313 errichtet), ist keine Märtyrerbasilika und das angeblich aus dem Heroon stammende Motiv konnte hier nicht wirksam sein. Die nach 325 entstandene Peterskirche ist, abgesehen von der Grabanlage, eine Nachbildung der genialen Schöpfung der Laterankirche.

Pläne und Abbildungen unterstützen die klaren und anschaulichen Darlegungen.

Münster (Westf.). A. Rücker.

Kleinere Mitteilungen

»**v. Móra,** Michael, Dr. iur. utr., Senatsnotar und Sekretär der kanonistischen Sektion des ungarischen Juristenverbandes, **Die Grundfragen der Kirchensteuer und der Kirchengemeinde nach kirchlichem und staatlichem Recht.** Budapest 1941 (260 S.) — **De iure accusandi matrimonium in causis nullitatis secundum ius canonicum.** Additamenta iuris historici et iuris vigentis ad can. 1971 Codicis Iuris Canonici. Budapest 1941 (256 S.).« — Mit diesen beiden Werken, die in ungarischer Sprache geschrieben sind und eine Zusammenfassung in deutscher bzw. lateinischer Sprache aufweisen, hat der durch seine in deutscher Sprache erschienene Abhandlung über „Die Frage des Zivilprozesses und der Beweislast bei Gratian" (Pécs 1937) auch in den Reihen der deutschen Kanonistik wohlbekannte Verfasser einen erneuten Beweis seines großen Könnens geliefert. Das erstgenannte Werk handelt in drei Abschnitten von dem Begriff der Kirchensteuer und den Grundlagen des kirchlichen Steuerrechts, von der Pfarrei und der Kirchengemeinde und schließlich von der Zwangseintreibung der Kirchensteuer. Bemerkenswert ist, daß die ungarische Kirchengemeinde nicht von der Iniative der staatlichen Gesetzgebung ausgegangen ist, sondern eine Schöpfung des ungarischen Partikularkirchenrechtes ist. — In dem zweiten Werk untersucht Verf. den Ursprung und die Entwicklung des Anklagerechtes in Ehenichtigkeitssachen (I. Teil) und bringt eine ausführliche Darstellung der durch c. 1971 des CIC und Art. 35 ff. der EPO aufgeworfenen Fragen (II. Teil). Der Verf. spricht sich gegen die de lege lata unhaltbare Übertreibung des favor matrimonii einiger Autoren aus und leistet damit einen dankenswerten Beitrag, um die vielfach irregewordene Gerichtspraxis wieder auf den Weg des Gesetzes zurückzuführen. Klaus Mörsdorf.

»**Katholisches Missionsjahrbuch der Schweiz** (Annuaire Missionnaire Catholique de la Suisse). 9. Jahrg. 1942. Hrsg. vom Akademischen Missionsbund. Universität Freiburg i. d. S., Paulinusdruckerei in Freiburg (112 S. 8°).« — In vornehmer Ausstattung und mit wertvollen Beiträgen behandelt das Jahrbuch als einheitlichen Grundgedanken das Verhältnis der Missionskirche zur Kultur, nämlich einerseits die Aufgabe der Anpassung an eine schon vorhandene fremde Kultur, anderseits die Schaffung einer kulturellen Grundlage für den Aufbau der Kultur der Seele. Zum Schluß wird, wie üblich, Heimat und Mission besprochen und die Missionsbibliographie der katholischen Schweiz fortgesetzt. Neben anderen angesehenen Missionsschriftstellern haben auch ehemalige Hörer der münsterischen Universität aufschlußreiche Beiträge geliefert, P. Dr. L. Kilger O. S. B. (Die Mönchsmission S. 17—29) und Prof. Dr. J. Beckmann S. M. B. (Die Stellung der katholischen Missionare zur chinesischen Kultur S. 41—67; Missionsbibliographie der katholischen Schweiz S. 106—112). Mit Rücksicht auf das wachsende Interesse für die Islam-Mission ist es erfreulich, daß P. Schönenberger von den Weißen Vätern einen „Essais de formation missionnaire pour les terres d'Islam" bringt; wir hören zunächst von Ausbildungsversuchen der Missionare zur Zeit der Kreuzzüge (bes. Raymond v. Pennafort und Raymond Lullus), dann von dem Institut des Belles Lettres Arabes zu Tunis, das auf dem Generalkapitel der Weißen Väter 1926 beschlossen wurde, sich langsam zu immer größerer Bedeutung entwickelt hat und dem Studium der arabischen Sprache, des Koran, der Geschichte und Theologie des Islam dient und auch persönliche Beziehungen der Missionare zu den Mohammedanern pflegt. M. Bierbaum.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

van der Leeuw, G., Der Mensch u. die Religion. Basel, Haus zum Falken, 1941 (200). *Fr* 10.

Bradshaw, M. J., Philosophical Foundations of Faith. A Contribution toward a Philosophy of Religion. NY., Columbia Univ. Pr., 1941 (XI, 254).

Chauver-Dusoul, F., Philosophie et religion. 3 vol. P., Presses Univ. de France, 1941 (XII, 277; 300; 221). *Fr* 170.

Wilde, R. W., Religion in the Light of Psychology. Lo., Lindsey Press, 1940 (72). 1 *s*.

Schubart, W., Erotiek en religie. Haarlem, de Librije, 1941 (278).

Lattey, C., Religion and Science. Lo., Burns & Oates, 1940 (235). 7 *s* 6 *d*.

Gregory, R., Religion in Science and Civilization. Lo., Macmillan, 1940 (379). 12 *s* 6 *d*.

Cutten, G. B., Instincts and Religion. NY., Harper, 1940 (154). $ 1,50.

Merkel, R. F., Beiträge zur vergleichenden Religionsgeschichte (ArchRelWiss 1941/2, 2, 201/30).

Much, R., Mondmythologie u. Wissenschaft (Ebd. 231/61).

Dieck, A., Eigenartige Grabanlagen u. ihre Bedeutung (Ebd. 262/69).

Ohm, Th., Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen (ThGl 4, 194/203).

Naumann, H., Der Gott als Wagenlenker (DichtungVolkstum 42, 1, 1/14)).

Bottigelli, P., Repertorio topografico dei templi e dei sacerdoti dell'Egitto tolemaico (Aegyptus 1941, 1/2, 3/54).

Frank, C., Lamastu, Pazuzu u. andere Dämonen. Ein Beitrag zur babyl.-assyr. Dämonologie. Lpz., Harrassowitz, 1941 (44; 3 Taf.). M 4,50.

Messerschmidt, F., Eine Schlangengöttin in Caere (idg. u. voridg. Götterbilder) (ArchRelWiss 1941/2, 2, 364/90).

Dumézil, G., Le nom des „Arya" (RHistRel 124, 1, 1941, 36/59).

Suzuki, Essais sur le Bouddhisme Zen. Vol. I. P., Maisonneuve, 1941 (349). *Fr* 35.

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

Téchoueyres, E., Spiritualité indienne et science occidentale. Ebd. 1940 (111). *Fr* 25.

Vivekânanda, S., Universale Religion. Joana-Yoga. Zürich, Rascher, 1940 (61). *Fr* 1,40.

Grewal, R. S., Lives and Teachings of the Yogis of India. Santa Barbara (Cal.), the Author, 1939 (184). $ 2.

Lappo-Danilewski, Olga, Untersuchungen über den Innenraum der archaischen griechischen Tempel. Würzb., Triltsch (67 mit Abb.). M 3,30.

Kerényi, K., u. Lanckoronski, L. M., Der Mythos der Hellenen in Meisterwerken der Münzkunst. Amst., Pantheon, 1941 (101; LX S. Abb.). Lw. M 12.

Scheffer, Th. v., Hellenische Mysterien u. Orakel. 7.—10. Taus. Stuttg., Spemann (183; Abb. u. Taf.). Hlw. M 4,80.

Brecht, F. J., Plotin u. das Grundproblem der griechischen Philosophie (Antike 2, 81/94).

Westerink, L. G., Proclus, Procopius, Psellus (Mnemosyne 10, 4, 275/80).

Hommel, Hildebrecht, *Domina Roma* (Antike 2, 127/58).

Philippson, R., Cicero: *De natura deorum* Buch II u. III. Eine Quellenuntersuchung (SymbOsl 1941, 11/38).

Clerici, L., Die „*Argei*" (Hermes 1, 89/100).

Gutenbrunner, S., Über die Träger des Himmelsgewölbes im germanischen Mythos (ArchRelWiss 1941/2, 2, 270/72).

Rumpf, M., Gottesglaube u. Christusglaube im Spiegel deutscher Mundarten (Ebd. 273/329).

Rehfeldt, B., Todesstrafen u. Bekehrungsgeschichte. Zur Rechts- u. Religionsgeschichte der germanischen Hinrichtungsbräuche. Berl., Duncker & Humblot (170). M 11.

Mayr, K. M., Keltischer Heilgott auf spätgotischem Schutzaltar (ArchRelWiss 1941/2, 2, 354/56).

Rößler, O., Die Weltsäule im Glauben u. Brauch der Kanarier (Ebd. 356/63).

Lagercrantz, S., Bildangst der Schwarzen (Ebd. 390/405).

Biblische Theologie.

Festskrift utgiven av teologiska fakulteten i Uppsala. 1941. Till 400-årsminnet av bibelns utgivande på svenska 1541. Uppsala, Lundequist, 1941 (500). *Kr* 16.

Köhler, L., Hebräische Vokabeln III (ZAlttestWiss 1940/1, 3/4, 228/34).

Grimme, H., Der Begriff von hebräischem תורה u. תורה (Ebd. 234/40).

Bronno, E., Some Nominal Types in the Septuagint (Classica Mediaevalia 1940, 2, 180/213).

Petschick, R., Biblische Zeitrechnungskunde u. Zeittafel. Eine Richtigstellung. Witten (Ruhr), Bundes-Verlag, 1941 (42). M 0,50.

Hashagen, J., Die Geschichte des Volkes Israel in der Geschichtsschreibung des letzten Jahrh. (ThQuart 1, 38/41).

Herner, S., Die Natur im A. T. Lund, Gleerup, 1941 (122).

Adam, K., Der erste Mensch im Licht der Bibel u. der Naturwissenschaft (ThQuart 1, 1/20).

de Boor, P. A. H., Kain en Abel. Genesis IV 1—16 (NTh Tijdschr 3, 197/212).

Noth, M., Num 21 als Glied der „Hexateuch"-Erzählung (ZAlttestWiss 1940/1, 3/4, 161/89).

Eißfeldt, O., Lade u. Stierbild (Ebd. 190/215).

Alt, A., Meros (ZAlttestWiss 1940/1, 3/4, 244/47).

Ungnad, A., Keilinschriftliche Beiträge zum Buch Esra u. Ester (Ebd. 240/44).

Rad, G. v., Erwägungen zu den Königspsalmen (Ebd. 216/22).

Schmidt, J., Koh 4,12 (Ebd. 279/80).

Rost, L., Erwägungen zu Sacharjas 7. Nachtgesicht (Ebd. 223/27).

Habersaat, K., Beiträge zur Bibliographie der jüdisch-deutschen Hss nebst Nachtrag zu Shunami, Bibliography.-Hebraica nebst Nachträgen zu den „Glossaren u. Paraphrasen zum Hohenlied" (Muséon 54, 1941, 187/98).

Michel, O., Probleme der neutest. Theologie (DtschTh 1/3, 21/30).

Schneider, R., Das Vaterunser. Kolmar i. E., Verlag Alsatia (70). M 1,75.

van Hille, G. E. W., De ultima Iesu vitae nocte sec. Ioann. XVIII, 1—31 (Mnemosyne 10, 4, 241/50).

Zuntz, G., Textual Criticism of the Acts of the Apostles (Classica Mediaevalia 1940, 1, 20/6).

Pfaff, E., Die Bekehrung des h. Paulus in der Exegese des 20. Jahrh. Rom, Officium Libri Catholici (XXIV, 174 4°). *L* 20.

Diderichsen, B. K., Paulus Romanus. Et analytisk bidrag til Romerbrevets aeldste historie. Kopenhagen, Gad, 1941 (191).

Gulin, E. G., Die Freiheit in der Verkündigung des Paulus (ZSystTh 18, 1941, 3, 458/81).

McNabb, V., St. Peter and Sylvanus (Silas) (IrishEcclRecord April, 349/56).

Brun, L., Jakobs Brev. Oversatt og fortolket. Oslo, Aschehoug, 1941 (212).

Martin, Ch., Le „*Testimonium Flavianum*". Vers une solution définitive (RBelgePhilolHist 1941, 3/4, 409/65).

Westerman Holstlin, H. J. E., Oden van Salomo. Zangen van Rust in den Heere. Zutphen, Ruys (72). *Fl* 1,50.

Grabar, A., Le thème religieux des fresques de la synagogue de Doura (245—256 après J.-C. (*fin*) (RHistRel 124, 1, 1941, 5/35).

Historische Theologie.

Pleijeb, H., Var kvrkas bekännelse. Studier i symbolik. Lund, Gleerup, 1941 (126). *Kr* 3.

Jonkers, E. T., Das Verhalten der alten Kirche hinsichtlich der Ernennung zum Priester von Sklaven, Freigelassenen u. Curiales (Mnemosyne 10, 4, 286/302).

van Bakel, H. A., Friedrich Heilers Standaardwerk II (NTh Tijdschr 2, 115/47).

Forni, R., Problemi della tradizione. Ireneo di Lione. Milano, Vita e Pensiero, 1939 (122).

Békés, G., De continua oratione Clementis Alexandrini doctrina. Romae, Herder (XII, 109). *L* 35.

Mercati, S.-G., Vita di S. Nifone riconosciuta nel papiro greco Fitz Roy Fenwick a Cheltenham, già Lambruschini a Firenze (Aegyptus 1941, 1/2, 55 ss.).

Mallardo, D., Un supposto fratello di S. Gennaro e l'onestà scientifica di N. C. Falcone. Napoli. Arte Grafiche, 1941 (32).

Terstegen, W. J., *Εὐσεβής* en *Ὅσιος* in het grieksch taal gebruik na de IVe eeuw. Utrecht. Kemink, 1941 (183).

Beumer, J., De eenheid der menschen met Christus in de theologie van den H. Hilarius van Poitiers (BijdrNederlJezuieten 1, 151/67).

Hagendahl, H., Orosius u. Justinus. Ein Beitrag zur justinischen Textgeschichte. Göteborg, Wettergren, 1941 (48).

Skard, E., Asterios von Amasea u. Asterios der Sophist (SymbolaeOsl 1940, 86/142).

Marx, B., Der homiletische Nachlaß des Basileios von Seleukeia (OrChristPer VII, 1941, 3/4, 329/69).

Stummer, F., Griechisch-römische Bildung u. christliche Theologie in der Vulgata des Hieronymus (ZAlttestWiss 1940/1, 3/4, 251/69).

Pedone, A., Il problema della volontà in S. Agostino. Lanciano, Carabba, 1940 (115). *L* 7.

Masnovo, A., S. Agostino e S. Tommaso. Milano, Vita e Pensiero (178). *L* 12.

Garitte, G., La tradition manuscrite de l'„Agathange" grec (RHistEccl 1941, 1/4, 190/209).

Van den Daele, A., Indices Pseudo-Dionysiani. Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1941 (156).

Olinder, G., A Letter of Philoxenus of Mabbug sent to a Novice. Edited. Göteborg, Wettergren, 1941 (VII, 20). *Kr* 4.

Martin, Ch., Un florilège grec d'homilies christologiques des IVe et Ve siècles sur la Nativité (Muséon 1941, 1/4, 17/57).

Draguet, R., Pièces de polémique antijulianiste. 3. L'ordination frauduleuse des Julianistes (Ebd. 59/89).

—, Le pacte d'union de 797 entre les Jacobites et les Julianistes du Patriarcat d'Antioche (Ebd. 91/106).

Winterswyl, L. A., Benedikt von Nursia (ThGl 3, 149/55).

Hilpisch, St., Der Psalmenvortrag nach der *Regula Benedicti* (StudMittBenedO 1941/2, 2/3, 105/15).

Friedrich, F., *Conversatio morum*. Das zweite Gelübde des Benediktinermönches (Ebd. 200/326).

Barwell, H. M., Boethius. Some Aspects of His Times and Work. Cambr., Univ. Pr., 1940 (IX, 179).

Dienelt, E., Sprachliche Untersuchungen zu Boethius' *Consolatio philosophiae* (Forts.) (Glotta 29, 3/4, 129/38).

Westhoff, F., Die Lehre Gregors d. Gr. über die Gaben des Hl. Geistes. Hiltrup, Missionshaus, 1940 (XXVI, 149).

Tabera, A., La definición de *furtum* en las Etymologiae de S. Isidoro (StudDocumHistJur 81, 23/47).

Veiga Valiña, A., La doctrina escatologica de S. Julián de Toledo. Lugo, Tip. „La Voz de la Verdad", 1940 (XI, 153).

Bermejo Garcia, E., San Valerio. Un asceta español del siglo VII. Ensayo critico. Santiago, Impr. Paredes, 1940 (53).

Carli, L., La morte e l'assunzione di Maria Santissima nelle omelie greche dei secoli VII e VIII. Roma, Agenzia del libro cattolico, 1941 (132). *L* 18.

Lefort, L. Th., Coptica lovaniensia (*fin*) (Muséon 1940, 1/4, 1/66).

van Langenhove, G., Saint Aldhelme: *De laudibus virginitatis*. With Latin and Old English Gloses. Bruges, The S. Catherine Press, 1941 (20; 58 facs. 1°).

Bauerreiß, R., Altötting u. der h. Rupert von Salzburg (Stud MittBenedO 1941/2, 2/3, 189/99).

Liénard, E., Alcuin et les *Epistolae Senecae et Pauli* (RBelge PhilolHist 1941, 3/4, 589/98).

Ganshof, F. L., L'Eglise en Belgique au haut moyen âge (Ebd. 719/42).

Werner-Hasselbach, Traut, Die älteren Güterverzeichnisse der Reichsabtei Fulda. Marburg, Elwert (X, 142). M 6,60.

van de Vyver, A., Vroeg-middeleeuwsche wijsbegerige verhandelingen. 1. De *artes liberales* en de indeeling der wijsbegeerte op het einde der oudheid en tijdens de karolingische renaissance. 2. Glossen op Martianus Capella tijdens de latere karolingische renaissance. 3. Glossen saec. IX—X op Boethius' *De consolatione phil.* en *Opuscula theol.*; en Ps.-Augustinus' *Categoriae X.* 4. Glossen saec. IX ex.—X op Boethius' *In Isagogen.* 5. Notker Labeo van Sint-Gallen. 6. Gerbert van Reims en Abbo van Fleury. 7. *Dialectica Gerlandi* s. XI (TijdschrPhilos 1, 157/99).

Leitzmann, A., Lexikalische Probleme in der frühmittelalterlichen geistlichen Dichtung (Abh. der Preuß. Akad. der Wiss. 1941. Philos.-hist. Klasse N. 18 S. 3—61 4°).

Schreiber, G., Kultwanderungen u. Frömmigkeit im Mittelalter (ArchivKulturgesch 1/2, 1/40).

Mayer, A., Investiturstreit u. Architektur (HistZ 1, 90/99).

Gwinn, A., The Origens of the Diocese of Waterford (Irish EcclRecord April, 289/96).

Geyer, B., Zur Deutung von Anselms *Cur Deus homo* (ThGl 4, 203/10).

Bauerreiß, R., Studien zu Metellus von Tegernsee (StudMitt BenedO 1941/2, 2/3, 96/104).

Jordan, K., Studien zur Klosterpolitik Heinrichs des Löwen (ArchUrkForsch 1941, 1, 1/31).

Grabmann, M., Die mittelalterlichen Kommentare zur Politik des Aristoteles. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss., 1941 (83). M 5.

Maccarrone, M., Chiesa e Stato nella dottrina del Papa Innocenzo III. Roma, Pont. Athen. Lateran., 1941 (X, 157). *L* 25.

Jost, W., Der Deutsche Orden im Rhein-Main-Gau. Ein Quellenbuch für Namenforschung. Gießen, von Münchow, 1941 (412). M 9,80.

Menhardt, H., Lilienfelder Heilsgeschichte (ZDtschAlt 1941, 3/4, 145/84).

Piana, C., La controversia della concezione della Vergine nella Chiesa Bolognese nel medio evo. Firenze, Vallecchi, 1941 (88).

Lortzing, J., Franz von Assisi als Reformator I (WissWeish 1/2, 61/70).

Meier, L., De praesumpto altero conventu minoritico Erfordiae S. Annae sacro (Antonianum 3, 23/33).

Kicinsky, W., Der Schaffnerhof des Franziskanerklosters zu Saalfeld (FranziskStud 1/2, 90/93).

Kaup, J., Zum Begriff der *iustitia originalis* in der älteren Franziskanerschule (Ebd. 44/55).

Friederichs, J., Zum „Vorwort des h. Bonaventura" (Op. o. II, 1/3) (Ebd. 78/89).

Chiettini, E., Mariologia S. Bonaventurae. Romae, Officium Libri Catholici, 1941 (XXVI, 214).

Schorn, Auguste, Über die Gabe der Weisheit nach Bonaventura (WissWeish 1/2, 41/54).

Haering, Th., Albert der Deutsche. [Das Deutsche in der dtsch. Philos. 1.] Stuttg., Kohlhammer, 1941 (17). M 0,45.

Lemmer, J. G., The Problem of the Plurality of Substantial Forms in a Compound, as Trasted by S. Albert le Grand. Ann Arbor, Univ. Microfilms, 1940 (175). $ 2,19.

van Hulse, B., De leer over de gaven van den H. Geest in den ongedrukten Isaias-Kommentaar van Albertus den Groote (BijdrNederlJezuieten 1, 1/55).

—, Alberti Magni Postilla in Isaiam prophetam XI, 2—3 (Ebd. 56/78).

Hoenen, P., De oordeelstheorie van Thomas van Aquino. VI. De rechtvaardiging van het oordeel (*vervolg*) (Ebd. 79/150).

Hashagen, J., Das Wiederaufleben des Heidentums auf der Höhe des Mittelalters (DichtungVolkstum 42, 1, 47/53).

Bastin, Julia, Trois „Dits" du XIIIe s. du ms. 9411—26 de la Bibliothèque Royale de Belgique (RBelgePhilolHist 1941, 3/4, 467/507).

Krumbholtz, R., Die Urkunden des Bistums Minden 1301/1325. Bearb. [Westfäl. Urkundenbuch. Bd. 10.] Mstr., Aschendorff, 1940 (XVIII, 440 4°; 5 Taf.). M 12.

Bettoni, E., Dalla dottrina degli universali alla teoria della conoscenza in Duns Scoto. Firenze, Vallecchi (92).

Grebe, W., Meister Eckehart. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (S. 21—67). M 1,20.

Aalbers, H., Oude waarden in nieuwen tijd. Meister Eckhart en wij. s'Gravenhage, Leopold, 1941 (83). *Fl* 1,05.

Bühlmann, J., Christuslehre u. Christusmystik des Heinrich Seuse. Luzern, Stocker (VII, 251). M 4,50.

Wallner, E., Zur Frühgeschichte des Frauenklosters St. Jakob in Polling (StudMittBenedO 1941/2, 2/3, 187/8).

Pacetti, D., Bughetti, B., Intorno agli schemi in volgare di S. Bernardino da Siena per la Quaresima fiorentina del 1425. Ad Claras Aquas 1941 (108).

Curtius, E. R., Zur Danteforschung (RomanForsch 1/2, 3/22).

Lang, G., Gunther der Eremit in Geschichte, Sage u. Kult (Stud MittBenedO 1941, 1, 3/82).

Volk, P., Der Verbleib des Bursfelder Kongregationsarchivs I (Ebd. 116/50).

Ritter, J., Nikolaus von Cues. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (S. 71—88). M 0,50.

Cusanus-Texte. 1. Predigten, 7. Untersuchungen über Datierung, Form, Sprache u. Quellen. Kritisches Verzeichnis sämtl. Predigten. Von J. Koch. Hdlb., Winter (217). M 11.

Hereswitha, Z. M., De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik wanaf han ontstaan tot aan de Fransche Revolutie, 1480—1798. Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1941 (XLII, 444; tabl.). *Fr* 90.

Hashagen, J., Zur Soziologie des Luthertums (DtschViertelj LitGeistesgesch 2, 236/47).

Leube, H., Deutschlandbild u. Lutherauffassung in Frankreich. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (186). M 4,50.

Stange, L., Das reformatorische Verständnis der Lehre von der Erbsünde (ZSystTh 18, 1941, 3, 261/85).

Hermann, R., Die Rechtfertigung u. der evangelische Glaube (Ebd. 286/361).

Farner, O., Zwingli, der Prediger. 2. Tl. [Zwingli: Hauptschriften. Bd. 2.] Zürich, Zwingli-Verlag, 1941 (256). Lw. *Fr* 7,50.

Blanke, F., Zwingli, der Theologe. 9. Tl. Kommentar Huldrych Zwinglis über die wahre u. falsche Religion. Übers. u. erl. [Dass. Bd. 9.] Ebd. 1941 (IX, 389; mehr. Taf.). Lw. *Fr* 6,50.

Greijdanus, S., Wezen van het Calvinisme. Francker, Wever, 1941 (79). M 1,20.

Naegele, A., Johann Fabri: Malleus in haeresim Lutheranam [1524]. Hrsg. Halbbd. 1. Mstr., Aschendorff, 1941 (VII, 357 4°). M 16,20.

Roth, P., Durchbruch u. Festsetzung der Reformation in Basel. Basel, Helbing & Lichtenhahn (111). M 2,90.

Vasalla, O., Urkunden u. Akten zur Reformationsgeschichte des Bistums Chur (ZSchweizKG 1940, 3/4, 258/78).

Teufel, E., Täufertum u. Quäkertum im Lichte der neueren Forschung IV (ThRundschau 1/2, 27/52).

Pölnitz, G. v., Fugger u. Medici (HistZ 1, 1/23).

Sckommodau, H., Die Dichtungen Michelangelos (Roman Forsch 1/2, 49/104).

Przywara, E., Der religiöse Typus der Gesellschaft Jesu (ZAszMyst 3, 121/38).

Jedin, H., Die deutschen Teilnehmer am Trienter Konzil II (ThQuart 1, 21/37).

Heynck, V., Untersuchungen über die Reuelehre der tridentinischen Zeit. I. Der Konzilstheologe Andreas de Vega O. F. M. über das Motiv der vollkommenen Reue (FranziskStud 1/2, 25/44).

Hörger, P., Concilii Tridentini de necessitate baptismi doctrina in decreto de iustificatione I (Antonianum 3, 193/222).

Münch, E. M., Katechismus des Konzils von Trient. In lat. u. deutscher Sprache hrsg. T. 1. Vom Glaubensbekenntnis. Limburg, Steffen, 1941 (VI, 120 gez. Bl.). Lw. M 2,50.

Saval, D., Michael von Medina (MissWeish 1/2, 55/60).

Rueve, S. J., Francis Suarez and the Natural Moral Law. Ann Arbor, Univ. Microfilms, 1940 (289). $ 3,61.

Franzen, A., Der Wiederaufbau des kirchlichen Lebens im Erzbistum Köln unter Ferdinand von Bayern, Erzbischof von Köln 1612—1650. Mstr., Aschendorff, 1941 (X, 398). M 12,50.

Faust, A., Jacob Böhme als „Philosophus Teutonicus". Stuttg., Kohlhammer, 1941 (143/90). M 1,20.

Busken Huet, C., Hugo de Groot. Amst., Holkema, 1941 (120). *Fl* 0,70.

Staedler, E., Hugo Grotius über die „*donatio Alexandri*" von 1493 (ZVölkerrecht 1941, 3, 257/74).

Klemm, W., Benediktinisches Barocktheater im bayerischen Donautal. Nachtrag (StudMittBenedO 1941/2, 2/3, 151/58).

Dersch, W., Zur Geschichte der Franziskaner im hessischen Anteil der Thüringischen Ordensprovinz vom 17.—19. Jahrh. (FranziskStud 1/2, 55/78).

Maas, O., Sind die 21 Neumexikomärtyrer O. F. M. vom Jahre 1680 „würdig der Altäre"? (Ebd. 16/25).

Fink, W., P. Hieronymus Jung O. S. B. von St. Emmeram-Regensburg als Vertreter seines Abtes Cölestin Vogl an der römischen Kurie (StudMittBenedO 1941/2, 2/3, 159/86).

Salvatorelli, L., Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870. 2^{a} ed. migliorata ed accresciuta. Torino, Enaudi, 1941 (XIV, 379). *L* 25.

Wundt, M., Christian Wolff u. die deutsche Aufklärung. Stuttg., Kohlhammer, 1941 (229/246). M 0,50.

Schmid, H. A., Die Entzauberung der Welt in der Schweizer Landeskunde. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung in der Schweiz. Basel, Helbing & Lichtenhahn (193). M 3,60.

Eismann, A., Umschreibung der Diözese Trier u. ihrer Pfarreien 1802—1821. Saarbrücken, Verlag für religiöses Schrifttum, 1941 (103). M 3.

Hasler, Th., Johann Caspar Lavater. Der Hirt seiner Gemeinde. Zürich, Schulthefs (31; mehr. Taf.). *Fr* 1,50.

Malgaud, W., Het realistisch perspectief van Kant (Tijdschr Philos 1, 103/19).

Pellegrini, A., Profilo di Clemens Brentano (StudiGermanici 1941, 3/4, 195/214).

Faure, A., Tod u. Leben nach dem Tode in Predigten Schleiermachers (ZSystTh 18, 1941, 3, 436/57).

Trannoy, A., Notes et lettres de Montalembert I (RHistorique 1941 oct., 253/89).

van Rhijn, M., Sören Kierkegaard. Een indruk van zijn leven en denken. Baarn, Bosch & Keuning, 1941 (56). *Fl* 1,15.

Rolffs, E., Kierkegaard u. de Lagarde zwei religiöse Kritiker der Volkskirche (ZSystTh 18, 1941, 3, 384/403).

Schmidt, E., Bismarcks Kampf mit dem politischen Katholizismus. T. 1. Pius IX u. die Zeit der Rüstung 1848—1870. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anstalt (386). M 10,70.

Vatter, R., Das Verhältnis von Trinität u. Vernunft nach Joh. Ev. von Kuhn. (Diss.) Speyer, Pilger-Druck., 1940 (157).

Hök, Gösta, Die elliptische Theologie Albrecht Ritschls. Nach Ursprung u. innerem Zusammenhang. Uppsala, Lundequist (XXXIV, 365). *Kr* 12,50.

Akert, E., Gottfried Kellers Weltanschauung. Seine Stellung zu den Ideen von Gott u. Unsterblichkeit, zu Religion u. Kirche. Bern, Mettler & Salz (79; 4 Taf.).

Pfeil, H., Nietzsches Gründe gegen das Christentum (Schluß) (PhilosJb 2, 202/15).

Borgolte, A., Peter Wust. Ein Wort zum Gedächtnis des Philosophen (FranziskStud 1/2, 1/16).

Rizzo, G. A., Der Katholizismus Giovanni Papinis (ZSystTh 18, 1941, 3, 421/35).

Systematische Theologie.

de Raedemaeker, F., Apologetiek van de katholieke Kerk. Nijmegen, Dekker, 1941 (XII, 347). *Fl* 2,75.

Mondrone, D., Errori di prospettiva sul Cristianesimo (CivCatt lugl. 4, 3/13).

Köberle, A., Das religiöse Suchen unserer Zeit im Licht des Evangeliums (ZSystTh 18, 1941, 3, 362/83).

Micu, C., Die Relativität der Erkenntnis u. das Suchen des Absoluten. Bukarest, „Verlags" A.-G. (19). M 1.

Bradshaw, M. J., Philosophical Foundation of Faith. A Contribution toward a Philosophy of Religion. NY., Columbia Univ. Pr., 1941 (XI, 254).

Goldschmidt, H., Der Nihilismus im Licht einer kritischen Philosophie. Thayngen-Schaffhausen, Augustin-Verlag, 1941 (91). M 4,80.

Laun, R., Der Satz vom Grunde. Ein System der Erkenntnistheorie. Tüb., Mohr (324). M 15.

Röösli, J., Das Prinzip der Ursache u. des Grundes bei Joseph Geyser. (Diss.) Frbg. (Schw.), Paulusdruck., 1940 (VIII, 197).

Guzzo, A., La filosofia e l'esperienza. Roma, Perrella (218). *L* 20.

La Via, V., Idealismo e filosofia. Messina, D'Anna (260). *L* 45.

Ottaviano, C., Kritik des Idealismus Mstr., Aschendorff, 1941 (IV, 184). Kart. M 7,50.

Honecker, M., Vom Vorrang des Logos [zu dem Buche von E. Grassi] (PhilosJb 2, 149/61).

Werkmeister, C. W., Sieben Leitsätze des logistischen Positivismus in kritischer Beleuchtung I (Ebd. 162/86).

Endres, J., Zur Teleologieauffassung N. Hartmanns (Ebd. 187/201).

Krings, H., Zum Problem der Ontologie. Betrachtungen zu Max Müllers Buch „Sein u. Geist" (Ebd. 216/22).

De Vos, A., Het „Eidos" als „eerste substantie" in de Metaphysica van Aristoteles (TijdschrPhilos 1, 57/102).

Fischer L., Die unabzählbare Menge. Lpz., Meiner (V, 57). M 2,80.

Klages, L., Ursprünge der Seelenforschung. Lpz., Reclam (73). M 0,35.

Maßmann, J., Temperamente, Nerven u. Seele. Gesammelte Aufsätze. Hrsg. v. G. Brunner. 3. Aufl. Berl., Verlag Das Innere Leben, 1941 (XIV, 231). M 2,75.

Fahey, D., Human Personality and Individuality (IrishEccl Record April, 339/48).

Boeke, J., Probleemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid, biologisch beschouwd. Amst., Meülenhoff, 1941 (232). *Fl* 2,10.

Laird, J., Theism and Cosmology. Lo., Allen & Unwin, 1940 (325). 10 *s* 6 *d*.

Marcozzi, V., Il problema di Dio e le scienze naturali. Milano, Bocca, 1941 (122). *L* 15.

Dollard, S. E., Bergsonian Metaphysics and God. Ann Arbor, Univ. Microfilms, 1940 (236). $ 2,95.

Nelson, Th. H., Nature's Revelation of God, and the Bible as Supplement. NY., Amer. Tract. Soc., 1940 (208). $ 1,50.

Can We Comprehend God? Lo., Daniel, 1940 (103). 3 *s* 6 *d*.

Faber, H., De leer van den H. Geest. Studie over eenige actueele vraagstukken der moderne theologie. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1941 (225). *Fl* 3,90.

—, Een theologische Visie op de Anthropologie (NThTijdschr 3, 230/45).

Marcozzi, V., Il Sinanthropus Pekinensis (CivCatt marzo 21, 399/411).

Buytendiik, F. J. J., Wezen en zin van de pijn (Tijdschr Philos 1, 3/56).

Weiß, F., Das Leiden u. seine Verklärung. Einsiedeln, Benziger (184). Lw. M 4,90.

Scheeben, M. J., Natur u. Gnade. 3. Aufl., hrsg. v. M. Grabmann. — Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade. 16. Aufl., hrsg. v. R. Grosche. Frbg., Herder, 1941 (XLI, 219; IX, 302). M 10,60.

Kollwitz, J., Die Heilsführung der Heidenwelt. Ein Beitrag zum Verständnis der Heidenwelt (ThGl 4, 182/93).

Beumer, J., Die altchristliche Idee einer präexistierenden Kirche u. ihre theologische Auswertung (WissWeish 1/2, 13/22).

Malmberg, F., Onze eenheid met den Godmensch in de Kerk I (BijdrNederlJezuieten 1, 168/204).

—, De Kerk als Christus-gemeenschap. 's-Hertogenbosch, Malmberg, 1941 (100). *Fl* 1,25.

van den Ploeg, J., Voorspellingen omtrent den Verlosser in het Oude Verbond. Ebd. 1941 (108). *Fl* 1,25.

Schumann, F. K., Zur Christologie (DtschTh 1/3, 1/20).

Zänker, O., Der bleibende Wert der Versöhnungslehre (ZSyst Th 18, 1941, 3, 404/20).

Tummers, F., Een nieuwe protestantsche Christologie: F. W. A. Korff, Christologie. De leer van het komen Gods (BijdrNederlJezuieten 1, 205/25).

Quinlan, M., History of Devotion to the Sacred Heart. IX. Progress During the 16th and 17th Century (IrishEccl Record April, 297/313).

Schwendimann, F., Herz-Jesu-Verehrung u. Seelsorge. Luzern, Stocker (299). Lw. M 7,50.

Cappello, F., Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. III. De extrema unctione. Ed. II emend. et aucta. Taurini, Marietti (XVI, 266). *L* 20.

McCarthy, J., The Seal of Confession. The Use of Confessional Knowledge. The Instruction of the Holy Office 1915 (IrishEcclRecord April 357/64).

Noldin, H., Summa theologiae moralis. 2. De praeceptis Dei et ecclesiae. Rec. et em. A. Schmitt. Ed. 27. Innsbr., Rauch, 1941 (XI, 728). M 8.

Donat, J., Ethica generalis. Ed. 7. recognita. Ebd. 1941 (VII, 299). M 3,60.

Seraphinus a Loiano, Institutiones theologiae moralis. Opus postumum, cura P. Mauri a Grizzana editum. T. VIII. De censuris. IX. De castitate et vitiis oppositis. Taurini, Marietti (196). *L* 15.

Odeberg, H., Pharisäische u. christliche Ethik (ZSystTh 18, 1941, 3, 482/98).

Prell, H. H., Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Amst., H. J. Paris, 1941 (VI, 145). *Fl* 2,65.

Salvo, F., La logica della vita morale in Maurice Blondel. Palermo, Palumbo (256). *L* 25.

Benning, W., Goed en kwaad naar christelijk besef. Assen, van Gorcum, 1941 (114). *Fl* 0,95.

Westendorp Boerma, N., Theologie en Vroomheid (NTh Tijdschr 3, 213/29).

Krautwig, N., Die Tugend II (WissWeish 1/2, 1/13).

Winterswyl, L. A., Mandatum novum. Über Wesen u. Gestalt christlicher Liebe. Kolmar, Verlag Alsatia, 1941 (82). Pp. M 2,80.

Fremgen, L., Kunst u. Schöpfung. Ethik der Kunst. Güt., Bertelsmann (XI, 259). M 8.

Pellegrino, F., Estetica e morale del cinematografo (CivCatt lugl. 4, 22/32).

Praktische Theologie.

Conte a Coronata, M., Compendium iuris canonici. Vol. II. De rebus, de processibus, de delictis et poenis. Ed. II aucta et emend. Taurinis, Marietti (XVI, 630). *L* 35.

Lega, M., Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici. Cur. V. Bartocetti. Vol. III. Romae, A. L. C. I., 1941 (419).

Vercauteren, A., Existitne obligatio dimittendi apostatas a Religione? (Antonianum 3, 223/30).

Liang Si-Ing, Christ ou Confucius? La rencontre et le conflit entre les idées des Chinois en Chine depuis la fin de la dynastie des Ming. P., Loviton, 1940 (159). *Fr* 30.

Müller, O., Ideal u. Wirklichkeit. Hinweise zur Krisis der Gegenwart. Aarau, Verlag der AZ-Presse, 1941 (144). Hlw. *Fr* 5,50.

Bednarski, G., Durchbruch zum Deutschen Glauben. Ein Kampfruf an Deutschland! Weimar, Hoffmann-Verlag, 1941 (49). M 1.

Cavazza, T., Intorno alla origine della umana sociabilità. Citta del Vaticano. Tip. Poliglotta, 1941 (120).

De Bruin, P., De structuur van het economisch arbeidsbegrip (TijdschrPhilos 1, 120/56).

Brucculeri, A., Le concezioni sociali di Pio XII (CivCatt magg. 2, 129/36).

Spieler, Fr., Nach 20 Jahren im Dienste der Caritas. Solothurn, St.-Antonius-Verlag (24). *Fr* 1.

Maschek, S., Nachahmer Gottes. Ein Buch für Priester. Immensee (Schweiz), Calendaria, 1940 (XII, 745). Lw. *Fr* 7.

Rahner, K., Priesterliche Existenz (ZAszMyst 3, 155/71).

Closen, G. E., Das h. Kreuzzeichen als Quelle steter Erneuerung im geistlichen Leben (Ebd. 138/55).

Zeddies, A., Helfende Psychologie. Vom Gegenstand u. Ziel der seelischen Behandlung. Bad Homburg, Siemens-Verlagsges. (76). M 1,80.

Schöllgen, W., Zur pastoralen Beurteilung des *abusus matrimonii* (ThGl 4, 215/18).

Gügler, A., Die erziehliche Behandlung jugendlicher männlicher Onanisten. Luzern, Franziskanerpl. 14, Selbstverlag (221). M 7,50.

Tinivella, F. M., Educazione alla purezza. Note pedagogico-morali. Torino, Berruti, 1941 (106 12°). *L* 4,50.

Ziehen, W., Verfrühung in der Religionspädagogik. Langensalza, Beyer, 1941 (172). M 4,20.

Sudbrack, K., Die Gebetserziehung des Kleinkindes (ThGl 4, 220/29).

Soiron, Th., Das Wort Gottes. Zur Theologie der Predigt (WissWeish 1/2, 23/40).

Pfliegler, M., Homilien auf alle Sonntage des Kirchenjahres. 3. Aufl. Frbg., Herder, 1941 (X, 301). M 4.

Haug, M., Er ist unser Leben. Beispiel- u. Stoffsammlung für die Verkündigung. 5. völlig bearb. Aufl. des Christl. Beispielschatzes v. Fr. Braun. Stuttg., Steinkopf, 1941 (936). M 7,20.

Faßbinder, Klara M., u. Maria Faßbinder, Der h. Spiegel. Müttergestalten durch die Jahrhunderte. Pad., Bonifacius-Druckerei, 1941 (311; mehr. Taf.). Hlw. M 6,75.

Hilpisch, St., Der Opfergang in den Benediktinerklöstern des Mittelalters (StudMittBenedO 1941/2, 2/3, 86/95).

Brinktrine, J., Zwei auffallende Bezeichnungen für die konsekrierten Partikeln in den orientalischen Liturgien (ThGl 4, 213/4).

Kreßel, H., u. F. W. Hopf, Das Fest des jüngsten Tages. Ein Vorschlag. Essen, Lichtweg-Verlag, 1941 (48).

Hüttemann, F., Zur Frage des Einheitsgesangbuches (ThGl 4, 210/12).

Christliche Kunst.

Ferrua, A., Epigrafia sicula pagana e cristiana (RivArchCrist 1941, 3/4, 151/243).

Frutaz, P., Il tempietto del Clitunno in un editto del Card. Carlo Rezzonico, Camerlengo di S. R. C. (Ebd. 245/64).

Pietrangeli, C., Monumenti paleocristiani di Otricoli (Ebd. 265/75).

Baldracco, G., La cripta del sec. IX nella chiesa di S. Prassede in Roma (Ebd. 277/96).

Arata, G. U., Mittelalterliche Architektur in Sizilien. Berl., Günther (2 Bl., XL S. Abb. 4°). M 2,85.

Baer, C. H., Riggenbach, R., u. Roth, P., Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Stadt. Bd. 3. Die Kirchen, Klöster u. Kapellen. 1. St. Alban bis Kartause. Basel, Birkhäuser, 1941 (620 4°; 339 Abb.). Lw. M 35.

Giannoni, K., Bildende Kunst in Niederdonau. T. 2. Gotik. St. Pölten, St. Pöltner Zeitungs-Verlag (28; mehr. Bl. Abb.). M 0,60.

Valk, H. W., en Smid, B. L., De cathedrale basiliek van St. Jan te 'sHertogenbosch. Maastricht, Letter-Nijpels, 1941 (71).

Anfray, M., L'Abbaye d'Orval. P., Picard, 1939 (105; fig. 4°).

Roelandts, O., Considerations sur l'influence de l'art français en Belgique depuis 1830. Bruxelles, Acad. royale, 1941 (164). *Fr* 20.

Lucchesi Palli, Elisabetta, Die Passions- u. Endszenen Christi auf der Ciborumsäule von San Marco in Venedig. Prag, Böhm.-Mähr. Druck- u. Verlagsakt.-Ges. (210; mehr. Bl. Abb.). M 12,50.

Kirschbaum, E., L'Angelo rosso e l'Angelo turchino (Riv ArchCrist 1940, 3/4, 210/48).

Wegner, W., Der deutsche Altar des späten Mittelalters. Mchn., Neuer Filser-Verlag, 1941 (75; 4 Bl. Abb.). M 6,60.

Wentzel, H., Der Cismarer Altar. Mit 46 Aufnahmen von W. Castelli. Hamburg, Ellermann, 1941 (XX; 42 S. Abb.). Lw. M 4.

Fuchs, A., Das silberne Antependium des Kölner Goldschmiedes Ferdinand Dorn in der Jesuitenkirche zu Paderborn (Westfalen 1941, 4, 184/89).

Ferrua, A., Il bestiario di Cristo (CivCatt apr. 4, 22/30).

Charbonneau-Lassay, L., Le bestiaire du Christ. La mysterieuse emblématique de Jésus-Christ. P., Desclée, De Brouwer, 1940 (1000 4°; 1157 fig.).

Vielliard, R., Codices et volumina dans les bibliothèques juives et chrétiennes. Notes d'iconographie (RivArchCrist 1940, 1/2, 143/48).

Protitsch, A., Ikonographie u. byzantinische Kunst. Ein Beitrag zum Untersuchungsverfahren der Kunstwissenschaft. Sofia, Staatsdruckerei (61; 75 Abb. im Text 4°). *Lewa* 120.

Grondiis, L. H., L'iconographie byzantine du Crucifié mort sur la Croix. Leiden, Sijthoff, 1941 (192).

Sattelmair, R., Die Schöpfung. Frbg., Herder (13; 25 Taf.). Pp. M 1,25.

Noordeloos, F., De ikonographie van het bezoek van Antonius den Groote aan Paulus van Thebe (Gildeboek 1941, 33/73; 37 fig.).

Rossi, Silvia, L'Assunzione di Maria nella storia dell'arte cristiana. Napoli, Casa ed. Elpis, 1940 (194; 70 tav.). *L* 20.

Stix, A., u. Anna Spitzmüller, Die Schulen von Ferrara, Bologna, Parma u. Modena, der Lombardei, Genuas, Neapels u. Siziliens. Wien, Schroll, 1941 (75; 174 S. Abb. 4°). M 150.

Salmi, M., Giotto. Berl., Günther (2 Bl.; XL S. Abb. 4°). M 2,85.

Planiscig, L., Bernardo u. Antonio Rossellino. Wien, Schroll (60; 97 S. Abb. 4°). M 6.

Venturi, A., Leonardo da Vinci u. seine Schule. 2. veränd. Aufl. Mit 112 Taf. Wien, Deuticke (XLVI, 112 4°). Lw. M 8,50.

Lorck, C. v., Leonardo da Vinci. 60 Bilder. Mit einl. Text. Königsberg, Kanter-Verlag, 1941 (32 Bl.). M 0,90.

Fiocco, G., Giorgione. Hamburg, Toth, 1941 (46; 144 S. Abb. 4°). Lw. M 8,70.

Lorenzetti, G., Das Jahrhundert Tiepolos. Mit 112 Taf. Wien, Deuticke (LV, 112 4°). Lw. M 8,50.

Romdahl, A. L., Der A-Meister der Lübecker Bibel aus dem Jahre 1494. Göteborg, Wettergren, 1941 (47; pltn.).

Hempel, E., Das Werk Michael Pachers. 4. erw. Aufl. Mit 88 Taf. u. 4 Farbentaf. Wien, Schroll, 1941 (32 4°). M 5.

Waetzoldt, W., Albrecht Dürer: Kupferstich-Passion u. kleine Passion. 60 Bilder. Mit einl. Text. Königsberg, Kanter-Verlag, 1941 (32 Bl.). M 0,90.

Gerstenberg, K., Tilman Riemenschneider. Mit 112 Bildern. Wien, Schroll, 1941 (62). M 4,50.

Lippelt, E., Tilman Riemenschneider. Essen, Lichtweg-Verlag, 1940 (25 mit Abb.).

—, Veit Stoß. Ebd. 1940 (25 mit Abb.).

Koch, C., Die Zeichnungen Hans Baldung Griens. Berl., Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1941 (215; 128 Bl. Abb. 4°). Lw. M 25.

Heise, C. G., Die Gregorsmesse des Bernt Notke. Hamburg, Ellermann, 1941 (XV; 42 S. Abb.). Lw. M 4.

Tröscher, G., Die altniederländischen Maler u. Italien im 15. Jahrh. Bonn, Univ.-Buchdr. (27; mehr. Bl. Abb.). M 1,40.

Clijmans, F., Poortjes en Mariabeelden in het oude Antwerpen. Antw., Van Uffelen, 1941 (74; Abb. 16°).

Philippen, L. J. M., De drie „Laatste Oordeel" schilderijen der Aalmoezenierskamer te Antwerpen. Antw., Dirix, 1941 149/66 4°).

Beenken, H., Hubert u. Jan van Eyck. Mchn., Bruckmann, 1941 (80; 100 Bilder 4°).

Muls, J., Memling, de Laat-Gothische droom. Diest, „Pro Arte", 1941 (108; pl.). *Fr* 36.

Fuchs, A., Die Paderborner Bildhauerin Gertrud Gröninger (Westfalen 1941, 5, 195/205).

Rensing, Th., Nachlese zum Werk von Johann Konrad Schlaun (Ebd. 206/23).

Schuchert, A., Neuerwerbungen des Mainzer Dom- u. Diözesanmuseums (MainzerZ 36, 1941, 81/91; 2 Taf.).

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

19. Jahrgang 1942

Bezugspreis für das Ausland L. 40

PERIODICO ANGELICUM

SALITA DEL GRILLO, 1, ROMA (2)

Noch lieferbare Verlagswerke

Dasein und Wesen Gottes. Von Jos. Mausbach.

Band I: **Der kosmologische Gottesbeweis.** XVI u. 254 Seiten. 1930. RM 3,80, geb. RM 5,—.

Band II: **Der teleologische Gottesbeweis.** X u. 291 Seiten. 1929. RM 4,15, geb. RM 5,30.

Aus Ethik und Leben. Festschrift für Jos. Mausbach zur Vollendung des 70. Geburtstages (7. 2. 1931). Hrsg. von M. Meinertz und A. Donders. Mit Beiträgen von W. Schmidt, G. Sticker, M. Meinertz, F. Tillmann, F. Diekamp, M. Grabmann, M. Wittmann, R. Stapper, P. Tischleder, A. Donders, F. Wagner, O. v. Nell-Breuning, F. Walter, W. Rauch, O. Schilling, A. Krose, L. Ruland, J. P. Steffes, F. Dessauer, G. Schreiber, H. Weber. 1931. VIII u. 250 Seiten mit Titelbild. RM 9,—, geb. RM 10,80.

Katholische Liturgik. Von Richard Stapper.

5.—6. vermehrte Auflage. Mit 16 Abbildungen (8 Tafeln). 1931. VIII u. 314 Seiten. RM 6,70.

Handbuch für den Unterricht in der biblischen Geschichte. Von K. Keller.

Altes Testament. Mit 3 Karten. 2. Auflage 1917. 315 Seiten. RM 2,40, geb. RM 3,40.

Neues Testament. Mit 6 Karten. 2. Auflage 1916. IV u. 318 Seiten. RM 2,20, geb. RM 3,20.

Durch jede Buchhandlung

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung Münster (Westf.)

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

Hans Urs v. Balthasar

Kosmische Liturgie

Maximus der Bekenner, Höhe und Krise des griechischen Weltbilds.

8°, 382 Seiten. RM 7,20; in Halbleinwand RM 8,20.

„Das Werk ist quellenmäßig gut fundiert. Die äußerst anregende Darstellung verdient auch von literarischen Gesichtspunkten aus Lob und Anerkennung. In gewissem Sinn ist das Werk eine Ehrenrettung des Maximus Confessor, der bis dahin in seiner theologiegeschichtlichen Bedeutung im allgemeinen unterschätzt wird. Die aus Balthasars Darstellung uns zufließenden Erkenntnisse sind vielfach ebenso neu wie überraschend. Schon jetzt hat die theologische Wissenschaft Grund, dem Verfasser für sein scharfsinnig und klar geschriebenes Werk dankbar zu sein.“

Prof. Dr. Berth. Altaner („Theol. Revue“, Münster i. W., 1942, Nr. 3/4)

Durch alle Buchhandlungen

VERLAG HERDER / FREIBURG I. BR.

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 — **1942** — **41. Jahrgang**

Anwander, Gloria Dei (Steffes).
Lauck, Das Evangelium und die Briefe des h. Johannes erklärt (Schmid).
Dahl, Das Volk Gottes (Meinertz).
Edsman, Le Baptême de feu (Engberding).
Heiler, Altkirchliche Autonomie und päpstlicher Zentralismus (Seppelt).
Holzapfel, Die sittliche Wertung der körperlichen Arbeit im christlichen Altertum (Baur).
Haidenthaller, Tertullians 2. Buch „Ad nationes" und „De testimonio animae" (Dirking).
Brechter, Die Quellen zur Angelsachsenmission Gregors d. Gr. (Altaner).
Neuß, Wege zum Verständnis des M.-A. und seiner Kunst (Schreiber).
van den Oudenrijn, Les Constitutions des Frères Arméniens de S. Basile en Italie (Rücker).
Strasser, Alfonsus Tostatus und seine Gnadenlehre (Kürzinger).
Koch, Cusanus-Texte I, 7 (Rademacher).
Berning, Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation (1543) (Zoepfl).
Karl, Die Glaubensphilosophie Newmans (Seiterich).
Buri, Christentum und Kultur bei Albert Schweitzer (Steffes).
Mörsdorf, Rechtsprechung und Verwaltung im kanonischen Recht (Gottlob).
Waigand, Missiones Indiarum Orientalium iuxta Visit. Apost. 1859—1862 (Bierbaum).
Oppenheim, Institutiones systematico-historicae in sacram Liturgiam (Pascher).
Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age IV (Mohlberg).
Dörrer, Bozner Bürgerspiele (Schreiber).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Anwander, Dr. Anton, **Gloria Dei.** Die religiösen Werte in religionsvergleichender Schau. [Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie der Religion, Heft 52/53.] Würzburg, C. J. Becker, Universitätsdruckerei, 1941 (VIII, 212 S. gr. 8°). M. 6.

Die vorliegende Arbeit ist einer sehr wichtigen und aktuellen Aufgabe gewidmet. Sie will den Nachweis führen, daß die wesentlichen Grundwerte, wie sie in den Religionen der Welt zutage getreten sind, nicht, wie so oft behauptet wird, das Christentum an irgendeinem Punkte überbieten oder ihm doch seinen Anspruch auf Einzigartigkeit streitig machen, sondern vielmehr im Katholizismus in höchster und edelster Form, weil in übernatürlicher Steigerung und Ergänzung, verwirklicht sind.

Nach einleitenden Bemerkungen über Religionsvergleichung, übernatürliche und absolute Religion im ersten Kapitel und Erledigung einiger Vorfragen über den Begriff der Religion, die Geistesart der Primitiven, Mythus und Symbol, Erlebnis und Erfahrung, Analogie des Seins, Glauben und Wissen im zweiten Kapitel, wird das eigentliche Thema in weiteren acht Kapiteln abgehandelt. Zur Sprache kommen folgende Grundmotive der Religion: die Gottesidee (ihr Inhalt, ihre Verbreitung, ihre Bedrohung und Sicherung), das Böse (besonders in der indischen, griechischen, manichäischen und christlichen Deutung), das Leben (gedacht ist an das jenseitige Leben mit Ausblicken auf Tod, Bestattung, Ahnenkult, Seelenwanderung, Unsterblichkeit, Auferstehung, Vergeltung usw.), Gott-Mensch (Himmlischer Mensch, Gottessohn, Lehrer, Priester, König, Heiland, Mittler), Jungfrau — Mutter, Sünde — Erlösung, Kultus und Sittlichkeit (im wesentlichen konzentriert auf die vielen Opferformen und Mysterien) und Kirche (in Beziehung gesetzt zu außerchristlichen Religionsgemeinschaften samt deren h. Büchern, Symbolen usw.).

Die Schwierigkeit einer solchen Untersuchung liegt auf der Hand: einmal besitzen wir auf dem religionswissenschaftlichen Gebiete eine fast unübersehbare, aber im Grundsätzlichen sehr weit auseinandergehende Literatur, so daß sich der Verf. trotz der reichen und vielfältigen Zitate eine große Beschränkung auferlegen mußte, sodann ist das zu erforschende Material ungeheuer weitschichtig und keineswegs schon ganz aufgehellt, so daß man sich fragen kann, ob man schon in der Lage ist, die in Rede stehenden Vergleiche mit genügender Sicherheit durchführen zu können. Gleichwohl wird man es begrüßen dürfen, daß der Verf., der sich in langen Studien und mit mehreren Vorarbeiten

für seine Aufgabe gerüstet hatte, den mühevollen Versuch einer grundsätzlichen Religionsvergleichung unternahm. Für viele Leser wird hier Neuland ausgebreitet, und mancher mag Antwort und Aufhellung in quälenden Fragen finden. Andere, denen das wissenschaftliche Interesse besonders am Herzen liegt, haben vielleicht den Eindruck, daß das theologisch-apologetische Moment in dem Buche allzu stark und beherrschend in den Vordergrund gedrängt wird — seine scharfe Akzentuierung rechtfertigt wohl auch trotz der notwendig geschichtlichen Fundierung einer Religionsvergleichung die Aufnahme des Buches in die oben genannte Sammlung — und sie hätten wohl eine Darstellung vorgezogen, die konsequent induktiv aufsteigend das religionsgeschichtliche Material jeweils zuerst ausgebreitet und phänomenologisch aufgehellt hätte, um letztlich alle Strahlen im Brennpunkt des Christlichen aufzufangen und ihrer höchsten Sinn- — und Zweckerfüllung zuzuführen.

Die Gedanken des ersten und zweiten Kapitels hätte man m. E. besser zusammengefaßt etwa unter einer Überschrift: Theoretisch-methodische Voraussetzungen einer Religionsvergleichung. Bei der jetzigen Anordnung sieht man nicht recht ein, wozu die Ausführungen über Geistesart der Primitiven, Mythus und Symbol, Erlebnis und Erfahrung, Analogie des Seins, Glauben und Wissen in diesem Zusammenhange notwendig waren, zumal keine Verknüpfung mit dem Haupttext erfolgt ist. Überdies sind dabei so einschneidende Fragen, die namentlich heute grundsätzliche Bedeutung haben, berührt, daß man bei einigen ein noch tieferes Eingehen gewünscht hätte. Zwischen Kapitel drei (Gottesidee) und vier (Das Böse) wären Ausführungen angebracht gewesen über die Beurteilung der Welt und des Menschen, ihrer Herkunft, ihres Wesens, ihrer Zielbestimmung in den einzelnen Religionen. Kapitel vier (Das Böse) und acht (Sünde und Erlösung) hätte sich wohl zu einer Einheit zusammenfassen lassen, bei der die Vielgestalt des Bösen und die jeweils ihm zugeordnete Überwindung bzw. Erlösung durch die Gesamtheit der religiösen Erfahrungen und Glaubensvorstellungen der Menschheit in plastischer Hervorhebung ein eindrucksvolles Bild ergeben hätte. Dabei wäre der indischen und griechischen Ethik und Erlösungslehre eingehender zu gedenken gewesen. Bei Kultus und Sittlichkeit hätte man gerne eigene Abschnitte über Gebet, Fest und Festkreise, Prozessionen, Tänze, Weihespiele, Tabuvorschriften in ihrer doppelsinnigen weiten Verzweigung u. a. m. gefunden. In den Ausführungen über die Mysterien wird mit Recht auf die Beziehungen hingewiesen, die zwischen Stammesweihen, Geheimbünden und Mysterienkulten obwalten. Schade, daß der Verf. dem

U-B TÜB.

reichen und interessanten Material und im Zusammenhang damit der Frage nach den Riten und sakramentarischen Vollbringungen nicht weiter nachging. Auch im Schlußkapitel über die Kirche hätte eine einläßlichere Befassung mit der religiösen Soziologie sowie eine Herausarbeitung der inneren Beziehungen, die zwischen religiösem Gehalt und sozialer Verkörperung bestehen, zu fruchtbaren Einsichten und Vergleichsmotiven geführt.

Ohne auf alle Einzelheiten, bei denen mir Bedenken aufstiegen, einzugehen, soll nur noch kurz auf folgendes hingewiesen werden. Manches erscheint mir bei der Darstellung der außerchristlichen und philosophischen Gottesidee reichlich optimistisch gesehen. S. 35 ist das kausale Moment bei der Bildung primärer Gottesvorstellungen wohl stärker betont, als P. W. Schmidt es heute selbst noch tut. Nach den neuesten Interpretationen verfolgte Aristoteles bei der Einführung seines „unbewegten Bewegers" keinerlei theologische Interessen, sondern nur metaphysisch-kosmologische (S. 37). Die Bedrohung der Gottesidee durch extrem mystische Haltungen ist doch wohl eher zentripetal als zentrifugal zu nennen (S. 42). Bei den Darlegungen über das Böse wäre der Dualismus im Hellenismus stärker zu betonen und der verschiedenen Formen der Gnosis einläßlicher zu gedenken (S. 59). Die Unterschiede in der Auffassung des Bösen im Judentum, Islam und Christentum sind doch wohl größer, als S. 60 vermuten läßt. Zu erwähnen wäre S. 70 auch noch, daß die Hockerbergung der Leiche an den des neuen Lebens harrenden Embryo erinnert. Das Motiv der Seelenwanderung findet sich weit ausgiebiger in der Gnosis (S. 77). Gottkönigtum in Persien dürfte stärker betont werden (S. 116 f.).

Das Material der Abhandlung hätte eine gute Gelegenheit geboten, auf manche Frage zu antworten, die durch L. Zieglers „Überlieferung" (1936) aufgeworfen wurde.

Sollten die Verhältnisse eine Neuauflage des Buches ermöglichen, so wird der Verf. gewiß die ganze Arbeit inhaltlich und formal nochmals überprüfen. Aber auch jetzt ist das Buch nicht nur ein Dokument großen Fleißes und einer weitreichenden Problem- und Literaturkenntnis, sondern auch für viele Leser eine Fundgrube wertvoller Einsichten und Klarstellungen.

Münster i. W. J. P. Steffes.

Lauck, Willibald, **Das Evangelium und die Briefe des h. Johannes erklärt.** [Die Hl. Schrift für das Leben erklärt. Herausgeber: Edmund Kalt (für das A. T.) und Willibald Lauck (für das N. T.). Band XIII.] Freiburg, Herder & Co., 1941 (XII, 567 S. 8°). Lw. M. 12; Hldr. M. 14. — Bei Einzelbezug M. 11; Lw. M. 14,40; Hldr. M. 16,80.

Der neue Band des Herderschen Bibelkommentars, der neben dem vierten Evangelium auch die Johannesbriefe enthält, ist wieder von dem einen der beiden Herausgeber selbst bearbeitet worden und weist die nämlichen charakteristischen Züge auf wie der Mt-Mk-Band. Der Verf. hat es sich viel Mühe kosten lassen, den oft schwierigen Text wirklich zu erklären. Auch textkritische und philologische Fragen werden wiederholt mit großer Ausführlichkeit besprochen (z. B. 1,41), obwohl die Leser, für die der Kommentar berechnet ist, dafür kaum viel Interesse aufbringen werden. Die Auslegung ist sehr breit geraten und büßt dadurch stark an Wirkung ein. Die daran geknüpften Anwendungen führen öfters vom Gedanken des Evangeliums etwas weit weg. Die Übersetzung ist im ganzen genau. Warum wird aber z. B. ἀναβαίνειν 7,8 mit „hinaufgehen", 7,10 mit „hinaufziehen" übersetzt? Die Polemik gegen die moderne Kritik schlägt gerne einen etwas überlegenen Ton an (vgl. S. 163, 187 f., 205 f., 264 f., 285, 300), ohne dabei immer über durchschlagende Argumente zu verfügen.

Bei einem Johanneskommentar wird man sich, auch wenn er nicht eigentlich wissenschaftlichen, sondern praktischen Zielen dient, in erster Linie die Stellung des Verf. zum johanneischen Problem genau ansehen. Leider hat nun L. auf eine Einleitung verzichtet und die einschlägigen Probleme nur gelegentlich zur Sprache gebracht. Die berühmte oder berüchtigte Papiasstelle über Johannes wird z. B. bei 2 Joh 1 besprochen. Bemerkungen über das Verhältnis zu den Synoptikern, über die Eigenart und den Geschichtswert der Reden Jesu bei Johannes und über das johanneische Christusbild sind über verschiedene Stellen verstreut. Man muß dieses Fehlen einer Einleitung, in der diese so überaus wichtigen Fragen in ihrem inneren Zusammenhange besprochen werden, als eine wirkliche Lücke des Kommentars bezeichnen. Das Vorwort, das mehr andeutend davon spricht, ist kein wirklicher Ersatz dafür, und man möchte den Verf. fragen, was er mit dem folgenden Satz sagen und nicht sagen wollte: „. . . Darum hat er nicht selten Christi und seine eigenen Worte eingetaucht in jene Gedankenwelt [des Hellenismus] und ihnen eine Fülle von Inhalt gegeben, einen Inhalt, dessen Quelle die schon im A. T. begonnene, in Christus vollendete Offenbarung ist, der aber ausmündet in die Gedanken und Probleme, die rings um ihn herum orientalische und griechische religiöse Gemüter beschäftigten." Sucht man sich nun die Stellen zusammen, an denen L. von den genannten Fragen spricht, so gewinnt man den Eindruck, daß es ein johanneisches Problem eigentlich nicht gibt.

Daß der johanneische Christus anders redet als der synoptische, wird nicht bestritten, aber nirgends näher dargelegt, worin denn der Unterschied besteht. S. 163 wird gesagt, daß wir die Rede Jesu (Joh 5) in der Redaktion des h. Johannes haben. „Freilich hat diese Eigentümlichkeit der johanneischen Sprache auch selbst wieder ihren Grund in dem Inhalt dessen, was Jesus selbst gesagt hat und was der Evangelist berichtet." Und S. 104 lesen wir: „Daß Joh selbst im Prolog ähnlich spricht, beweist nur, wie sehr er sich die Gedanken seines Herrn zu eigen gemacht hat." Die Ansicht, daß die Reden Jesu manchmal in eigene Reflexionen des Evangelisten übergehen, wird bei 3,16 (oder 19)—21 abgelehnt, bei 3,31—36 dagegen anerkannt. Immer wieder sagt L., es sei die Absicht des Joh gewesen, die Synoptiker zu ergänzen. Darum bringe er fast nur solchen Stoff, der bei den Synoptikern fehlt (vgl. S. 65, 206 f.). Es sei die klar hervortretende Absicht des Joh gewesen, „nicht eine zusammenhängende Geschichte des Lebens Jesu zu schreiben, sondern einiges besonders Wichtige, was die Synoptiker übergangen haben, nachzutragen" (S. 147, ebenso 304 und 305). Eine solche Auffassung wird aber nun doch der Eigenart des 4. Ev. nicht gerecht und stimmt auch nicht mit dem zusammen, was L. selbst im Vorwort darüber sagt. Joh ist weit mehr als ein bloßes Supplement zu den Synoptikern; es ist vielmehr ein anderer aus einer anderen geschichtlichen Situation heraus geschaffener Ev.-Typ. Mit dieser Frage hängt die Stellungnahme L.s zu zwei gegensätzlichen Tatbeständen zusammen: warum erzählt nur Joh das so folgenschwere Wunder der Auferweckung des Lazarus, warum schweigen die Synoptiker darüber, und warum spricht anderseits Joh, der die Eucharistie verheißung bringt, mit keinem Sterbenswörtlein von der Eucharistie einsetzung selbst? Die erste dieser zwei Fragen findet nach L. (S. 289) „eine vollkommen ausreichende Erklärung in der besonderen Eigenart der Synoptiker. Sie hatten es nun einmal zu ihrem Grundsatz gemacht, nur die galiläische Tätigkeit Jesu zu schildern und seine mit dem Palmsonntag beginnende Leidensgeschichte in Jerusalem". Zur zweiten Frage wagt L. (S. 319) den Satz: „Daß Joh mit keinem Wort die Einsetzung der h. Eucharistie erwähnt, hat an sich nichts Auffallendes. Wir sind ja bereits an ihm gewohnt, daß er es geflissentlich vermeidet, etwas von den Synoptikern Berichtetes zu wiederholen, wenn nicht ganz besondere Gründe wie bei 6,3 ff. es notwendig machen". Lagen aber auch bei der Salbung in Bethanien solche besonderen Gründe vor? Mit einer so einfachen Formel lassen sich die genannten Probleme nicht lösen oder vielmehr verharmlosen.

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Chronologie und der Verlauf der öffentlichen Tätigkeit Jesu. In den Ausführungen

über die Chronologie (S. 82 ff.) bekennt sich L. zur sogenannten Kronprinzenära mit der Begründung: „nach der sonst bei den römischen Kaisern üblichen Weise" (?). Quirinius soll zusammen mit Saturninus Statthalter von Syrien gewesen sein. Aus Joh 4, 1—3. 44 soll nach L. (138, 150—153) hervorgehen, daß Jesus sich nach seiner Rückkehr aus Judäa nach Galiläa zunächst 3/4 Jahre lang, nämlich vom Januar 28 bis zum Laubhüttenfest dieses Jahres (dieses sei 5, 1 gemeint), jeder Lehrtätigkeit enthalten und ins Privatleben zurückgezogen, auch seine Jünger zu ihrer bürgerlichen Beschäftigung zurückgeschickt habe. Das in diese Zeit fallende zweite Kanawunder sei nur eine unprogrammäßige Ausnahme gewesen. Allein habe sich Jesus dann zum Laubhüttenfest nach Jerusalem begeben. Erst die Rückreise nach Galiläa sei mit der bei Mt 4, 12 genannten zu identifizieren. Die heute sehr beliebte Umstellung der Kp. 5 und 6 lehnt L. (S. 147 ff.) ab, hauptsächlich deshalb, weil dann der Speisung der 5000, die nach den Synoptikern den Höhepunkt der galiläischen Wirksamkeit Jesu bilde, nur ein zweimonatiges Wirken voranginge; denn vorher hatte sich Jesus ja nach L. 3/4 Jahre lang ins Privatleben zurückgezogen. Die Lk 9, 51 genannte Jerusalemreise Jesu ist mit der zum (2.) Laubhüttenfest (Joh 7, 1 ff.) zu identifizieren. L. spricht in diesem Zusammenhang von Wanderungen und einer reichen Lehrtätigkeit Jesu im Ostjordanland (S. 155). Lk habe diese Reise zum Laubhüttenfest mit den Wanderungen in Peräa verschmolzen, weil dies seinem Programm entsprochen habe. Man müsse seinen Bericht mit dem des Joh kombinieren, um ein richtiges Bild der Wirklichkeit zu bekommen: Jesus hat seine galiläische Tätigkeit endgültig abgeschlossen und reist, da ihm die Samariter den Weg verlegt haben, durch das Ostjordanland nach Jerusalem, wo er in der Mitte der Laubhüttenwoche eintrifft. Einige Tage bleibt er dort, dann zieht er sich wieder in das Ostjordanland zurück und entfaltet daselbst die von Lk beschriebene Tätigkeit, die er im Dezember durch einen kurzen Besuch Jerusalems anläßlich des Tempelweihfestes unterbricht (Joh 10, 22 ff.), um sich dann wieder in das Ostjordanland zu begeben (Joh 10, 40). Erst nach der Auferweckung des Lazarus, kurz vor Ostern, verbirgt er sich in dem im Norden Judäas gelegenen Städtchen Ephraim (Joh 11, 54), um in der Woche vor dem Palmsonntag nach Jericho hinabzusteigen, von wo er die letzte von den Synoptikern berichtete Reise nach Jerusalem antritt. L. hat sich über den eigentümlichen Charakter des lukanischen „Reiseberichtes" offenbar noch nie wirklich Rechenschaft gegeben. Alles, was er aus ihm über eine reiche Lehrtätigkeit Jesu in diesem nach Fl. Josephus großenteils menschenleeren Gebiet, wo man weder große Volksmassen noch Pharisäer und Schriftgelehrte, wie sie im lukanischen „Reisebericht" auftreten, suchen darf, folgert, ist Phantasie.

Bei der Besprechung sonstiger Einzelheiten muß ich mich auf eine Auswahl beschränken. Die Papiasstelle über Johannes deutet L. im traditionellen Sinne und erklärt dabei, der Text könne auch gar nicht anders verstanden werden. Wie ist es dann möglich, daß in seiner Deutung „die Gelehrten bis auf den heutigen Tag auseinandergehen"? Die Reflexionen, mit welchen L. das im Täuferwort vom Lamm Gottes (1, 29) enthaltene Christusbild mit dem des strafenden Richters bei den Synoptikern zusammenreimt, sind etwas leicht hingeworfen und nicht sehr gewichtig. Zu 1, 30 behauptet L., der Täufer habe auch schon die ewige Existenz des in Christus erschienenen Logos gekannt. Zu 1, 34 aber wird gesagt, der Täufer habe wohl ebensowenig wie seine Zuhörer die volle metaphysische Bedeutung des himmlischen Zeugnisses bei der Taufe Jesu erfaßt. Viel zu feinhörig ist, was L. den Worten „seine Mutter war auch dabei" 2, 1 und dem Vers 2, 3 entnimmt. Warum soll die Übersetzung von *τί ἐμοὶ καὶ σοί* durch „was habe ich mit dir zu tun" bei 2, 4 zu scharf sein, wenn dies sonst immer der Sinn dieser Wendung ist? Die Lösung des alten Problems von 2, 4 f. ist nicht bloß mit viel zu großer Sicherheit vorgetragen. Sie ist auch nicht haltbar. Die „Stunde" kann hier nicht die Todesstunde sein. Die Tempelreinigung findet L. sowohl im Joh-Zusammenhang wie in dem der Synoptiker so gut verankert, daß er sich zu ihrer Duplizierung entschließt. Bei 5, 27, wo L. die messianische Deutung des artikellosen *υἱὸς ἀνθρώπου* bestreitet, preßt er mit Kyrill von Alex. und Zahn aus dem *ἔδωκεν* zu viel heraus. Nicht auf das Bekommen-haben, sondern auf das Haben als solches kommt es dem ganzen Zusammenhang nach an. Unbewiesen ist die Behauptung, der Singular „ein anderer" 5, 43 lasse einen bestimmten anderen vermuten, nämlich den Bar Kochba-Messias. Was L. (S. 191 f.) gegen die herkömmliche Einteilung der Eucharistieverheißung, wonach erst von 6, 51 an von der Eucharistie selbst gesprochen wird, einwendet, ist bedeutungslos. Bei 6, 41 wäre zu *οἱ Ἰουδαῖοι* einfach auf den eigentümlichen Gebrauch dieses Wortes bei Joh hinzuweisen und dieser zu besprechen gewesen. Daß 6, 63 *σάρξ* das Fleisch Christi meint, dürfte nicht so sicher sein, wenn dies auch die herkömmliche Deutung ist. Das Problem von 7, 3—5 löst L. durch die unbewiesene Behauptung, der Ausdruck „die Brüder Jesu" sei ein term. techn. für die später gläubig gewordene Verwandtschaft Jesu gewesen. Die zum Apostelkreis Gehörigen seien aber darin nicht eingeschlossen gewesen. Bei 7, 8 hat L. wieder in den Text mehr hineingelesen, als er dem aufmerksamen Leser einleuchtend machen kann. 7, 22 wäre *διὰ τοῦτο* passender zum vorausgehenden *θαυμάζετε* zu beziehen. Bei 7, 37 f. hätte die exegetisch folgenreiche Satzabteilung, die *ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ* zum Vorausgehenden zieht, wenigstens erwogen werden sollen. Woher weiß L. (S. 230), daß die Ehebrecherinperikope ihre schriftliche Form durch Papias bekommen hat? Was er zu 9, 2 f. aus Billerbeck beibringt, wirkt höchst unappetitlich und hätte summarischer erledigt werden können. Zu S. 262 f. die Frage: führt nur Compendienwissen zum Unglauben? 11, 2 übersetzt L. *ἡ ἀλείψασα* durch „die gesalbt hatte", obwohl er zugibt, daß dabei auf die auch von Joh selbst später erzählte Salbung in Bethanien verwiesen wird. Aber „hatte" ist dann nicht mehr zu rechtfertigen, auch wenn man mit L. annimmt, daß Joh hier statt auf seinen eigenen späteren Bericht auf die ältere Ev.-Überlieferung verweist; denn verwiesen wird in jedem Fall auf die Begebenheit als solche. Da die Auslegung von 12, 24 nicht den Sinn des griech. Textes trifft, verlieren die daran geknüpften moralischen Erörterungen ihren Zusammenhang mit dem Schrifttext. S. 320 versucht es L. wieder mit der Doppeldatierung des Paschafestes. Wäre es nicht besser, zu sagen, daß eine Patentlösung dieses Problems noch nicht gefunden wurde? Die Fußwaschung soll die durch die Tat gegebene Antwort Jesu auf den von Lk in diesem Zusammenhang erzählten Rangstreit der Jünger sein. Wäre das richtig, hätte dann Joh nicht den Rangstreit ebenso bringen müssen, wie er in Kp. 6 die schon bei den Synoptikern stehende Speisung der 5000 als Voraussetzung der Eucharistieverheißung erzählt hat? S. 322 scheint sich L., wenn ich seine Ausführungen recht verstehe, nicht mit der „ethischen" Deutung der Fußwaschung zu begnügen, sondern mit dieser auch die „sakramentale" kombinieren zu wollen. Daß der Sinn von 16, 8—11 richtig getroffen ist, glaube ich nicht zugeben zu können. Einen gelehrten byzantinischen Lexikographen Suidas (S. 383, 449) hat es nach den Forschungen F. Dölgers wahrscheinlich nicht gegeben. Zu 18, 17 meint L., nur eine oberflächliche Lektüre dieses Satzes erwecke den Eindruck, daß nach Joh die erste Verleugnung des Petrus gleich beim Eintritt des Apostels an der Türe stattgefunden habe. Die zu 19, 25 geübte Harmonistik scheint mir überflüssig zu sein. Anfechtbar ist auch die Erklärung von 1 Joh 5, 16. Ein ganzes Bündel von kühnen bzw. unhaltbaren Behauptungen begegnet S. 539: in dem Evangelium Marcions „finden sich Teile aus dem Joh-Ev". Daß es in den Ignatiusbriefen sozusagen von johanneischen Worten und Gedanken wimmelt, ist eine starke Hyperbel. Und auch die „deutlichen Anklänge an Joh" in 1 und 2 Clemens, in der Didache und im Barnabasbrief sind in Wirklichkeit nicht zu finden. Statt dessen wäre das von C. H. Roberts herausgegebene Papyrusfragment zu erwähnen gewesen. — Druckfehler: S. 163 Mitte lies „Schleier" statt „Schimmer"; S. 291 Mitte: Lk 7, 38 (statt 4, 38); S. 494 unten „vom Geiste" statt „vom Gesetze". S. 495: vom „heiligen" Klemens von Alex. sollte nicht gesprochen werden. — Der Verlag hat dem vorliegenden Band eine Ausstattung gegeben, die jener der früheren Bände vollkommen ebenbürtig ist.

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Dahl, Nils Alstrup, **Das Volk Gottes.** Eine Untersuchung zum Kirchenbewußtsein des Urchristentums. [Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo II. Hist.-filos. Klasse. 1941. Nr. 2.] Oslo, Jacob Dybwad, 1941 (XI, 352 S. gr. 8°). Kr. 24.

Diese umfangreiche Untersuchung stammt aus der Feder eines norwegischen Theologen und ist in einem flüssigen Deutsch geschrieben, dem nur gelegentlich kleine sprachliche Fehler unterlaufen. Sie will das urchristliche Kirchenbewußtsein feststellen, aber nur insofern, als es vom Bewußtsein der Christen getragen ist, Gottes Volk zu sein. Zu diesem Zwecke holt der Verf. sehr weit aus. Die erste Hälfte des Buches ist dem A. T. und dem Spätjudentum gewidmet und stellt beinahe eine Geschichte des Volkes Israel in den Grundzügen dar. Die mannigfachen Formen, in denen sich das Verhältnis des Volkes Israel zu Jahve zeigt, werden ausführlich erörtert und bis in die hellenistischen und apokalyptischen sowie die sektenhaften Sondergruppen der Spätzeit verfolgt. Die ntl. Hälfte des Buches zerfällt in drei Hauptabschnitte: 1. Die Stellung Jesu, der zwar keine Kirche gegründet, aber sich selbst als „Verkörperung des Volkes Gottes" betrachtet und „seine Auferweckung und seine Parusie, das Kommen des Reiches Gottes und die Bildung der neuen Gemeinde in eins gesehen" haben soll (S. 166); 2. Die Gemeinde vor und neben Paulus, wo verschiedenartige Auffassungen bestanden, namentlich in der „Ekklesia des Petrus", der „Sondersynagoge des Jakobus" und der hellenistischen Gruppe; 3. Paulus, der die Kirche davor bewahrte, daß sie eine jüdische Sekte wurde oder sich in hellenistische Kultvereine auflöste, indem er den Christen klar machte, daß sie „das eine Volk des einen Gottes" waren.

Das Buch erweist einen mit den Problemen wohlvertrauten, kenntnisreichen Verfasser. Eine Fülle von treffenden Beobachtungen wird gemacht, und oft freut man sich besonnener Urteile, die einen theologischen Radikalismus ablehnen und ihre Bedeutung bis in das kirchliche Leben der Gegenwart hinein haben. Trotzdem kann ich dem Verf. in vielen Dingen nicht folgen.

Schon gegen die Anlage der ganzen Untersuchung habe ich Bedenken. Für eine Arbeit über das urchristliche Kirchenbewußtsein steht in der ersten Hälfte, die noch etwas umfangreicher ist als der ganze ntl. Teil, zuviel, was man ruhig entbehren könnte. Anderseits werden die späteren ntl. Schriften (die katholischen Briefe und die Apokalypse) entweder gar nicht oder doch nur gelegentlich berührt. Und die Begründung dafür, man könne sie nur im Zusammenhang mit dem gesamten Kirchenproblem des nachapostolischen Zeitalters behandeln, ist nicht stichhaltig. An der einzigen Stelle übrigens, die kurz von der Apokalypse handelt (S. 191), ist Kap. 7 dieses Buches jedenfalls nicht richtig verstanden, wenn aus ihm entnommen wird, „daß nur die gläubigen Juden das ‚wahre Israel' bilden, die Heidenchristen aber gleichfalls zu der endzeitlichen Gemeinde gehören werden". Ebenso ist das, was über Jakobus und seine „Sondersynagoge" gesagt wird, überspitzt, zumal D. den Bericht der Apg anerkennt, daß Jakobus den Heidenchristen das Gesetz nicht auferlegen wollte. Die Fernhaltung des Kirchengedankens von Jesus ist nur dadurch möglich, daß eine Anzahl von Jesusworten dem späteren Kirchenbewußtsein zugeschoben und andere, vor allem Mt 16, sehr dürftig interpretiert werden. Es ist doch höchst unwahrscheinlich, daß Jesus erst bei seiner Parusie die neue „Gemeinde" bilden wollte. Auch der Universalismus Jesu und seine Stellung zur Heidenmission ist nicht ausreichend gewürdigt. Was gibt dem Verf. das Recht, Mt 8,11 f. dahin zuzuspitzen, daß hier „das Interesse an dem Gericht über Israel und nicht an dem Heil der Heiden und seiner Möglichkeit" hafte! (S. 150). Dagegen ist es sehr zutreffend, daß das Gottesreich eng an die Person Jesu gebunden wird. Und wenn man die folgenden drei Sätzchen des Verf. (S. 166 f.): „Und doch ist der Gedanke an eine ἐκκλησία in dem Wirken Jesu tief begründet"; „seine Gegenwart bedeutet Kommen des Königtums Gottes"; „die Kirche ist die Schöpfung des Auferstandenen", mit ihren wirklichen Konsequenzen nebeneinander stellt, kann man zu einem ganz andern Ergebnis kommen wie der Verf. Übrigens werden manchmal anscheinend abwegige Ansichten durch spätere Ausführungen im wesentlichen wieder auf das rechte Maß zurückgeführt. So wird bei unzureichender Interpretation einiger Stellen gesagt, Jesus habe den Messiasnamen für sich wohl nicht in Anspruch genommen und sich der Messiaswürde gegenüber ausweichend verhalten. Nachher wird aber richtig hinzugefügt, daß Jesus nur nicht im Sinne der zeitgenössischen Erwartung Messias sein konnte und wollte (S. 154 f.).

Es lohnt sich auf jeden Fall, das anregende Buch zu studieren und sich mit ihm auseinanderzusetzen.

Münster (Westf.). M. Meinertz.

Edsman, Carl-Martin, **Le Baptême de feu.** [Acta Seminarii neotestamentici Upsaliensis 9.] Leipzig-Upsala 1940 (237 S. gr. 8°).

Das neutestamentliche Seminar der Universität Upsala unter Leitung von Prof. Anton Friedrichsen hat mit seinen Veröffentlichungen schon des öfteren die Aufmerksamkeit der Leser dieser Zeitschrift auf sich gelenkt (vgl. 1938, 49 f. 139—142; 1939, 281). Auch die vorliegende Arbeit darf auf weitgehende Beachtung rechnen. Leider ist es ganz unmöglich, hier eine auch einigermaßen befriedigende Übersicht über die Fülle des in unserer Arbeit zur Verwertung gelangten Materials zu bieten.

Einer Taufe mit Feuer begegnen wir im Rahmen des christlichen Schrifttums verhältnismäßig selten. Bei einer ersten Gruppe von Texten ist eine solche eingebaut in den Rahmen eschatologischer Vorstellungen. Bezeichnenderweise bieten hier nur die apokryphen Schriften und die aus deren Gedankengut gespeisten Denkmäler (z. B. die koptischen Synaxarien) eine eigentliche Ausbeute. Von nicht-apokryphen Zeugen für eine Taufe mit Feuer im Jenseits weiß der Verf. nur Origenes beizubringen.

Im einzelnen weist dieser gesamte Vorstellungskreis eine buntschillernde Ausprägung, Abwandlung und Abschwächung auf. Oft kommt es sogar vor, daß die Linien sich kreuzen oder überschneiden. Bald empfangen alle Menschen bei der Ankunft im Jenseits diese Taufe; bald nur die Gerechten; bald nur die Sünder; bald wächst die Rolle dieses Feuers sogar in diejenige der Gehenna hinein. — Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt der Verf. die Spuren, die von solchen Gedanken aus in die gnostische, die jüdische, die heidnische (hier vor allem die ägyptische), religiöse Vorstellungswelt hineinweisen.

Für die Vorstellung einer — wie auch immer — im Bereich des Diesseits sich vollziehenden Taufe mit Feuer ist die Ausbeute der christlichen Denkmäler noch weit weniger ergiebig. Als Ausgangspunkt ist hier ein, im letzten auf das Diatessaron zurückgehender Text anzusprechen, nach welchem bei der Taufe Jesu über dem Wasser sich Feuer gezeigt habe. Ähnliche Erscheinungen haben die (nicht näher bestimmbaren) Häretiker im liber de rebaptismate von ihrer Taufe behauptet. — In diese Darlegungen flicht der Verf. noch lange Untersuchungen ein über die (geistig verstandene) Taufe mit Feuer in der Mystik der Messalianer, über die Feuersäule und über die Perle.

Wer dem Verf. mit Interesse und Liebe in die Einzelheiten seiner Ausführungen folgt, muß immer wieder rückhaltlos dessen Vertrautheit mit den einzelnen Denkmälern und deren literarischen Problemen anerkennen. Nur zum eigentlich liturgischen Material scheint er keinen Zugang gefunden zu haben; denn sonst hätte er wohl wenigstens ein Wort über das Pfingstfest gefunden, an welchem wir — wie die Lieder so gerne singen — den πυρίπνοος πνεύματος δρόσος empfingen. — Ein hervorragender Spürsinn läßt den Verf. auch die leisesten und entlegensten Spuren entdecken; nie gibt er sich

mit oberflächlichen Lösungen zufrieden; und zwischenhinein haben mich die gediegenen Kenntnisse im Syrischen wahrhaft entzückt.

Um so mehr bedauere ich es, der Arbeit dennoch kein ungeteiltes Lob spenden zu können. Ich möchte hier gar nicht die methodische Frage anschneiden, ob man sich so weit vom eigentlichen Ziele abdrängen lassen darf, daß man 40 Seiten über eschatologische Vorstellungen beim h. Ephräm schreibt, ohne daß die Texte selbst auch nur ein einziges Mal das Wort ‚Taufe mit Feuer' bieten. Ähnliches gilt von den Ausführungen über die „Himmelsleiter" oder „die geistlichen Lehren der ägyptischen Mönche", um nur diese ausdrücklich zu nennen.

Unangenehmer berührt schon eine gewisse Unklarheit in Gedanke und Ausdruck, namentlich bei Formulierung allgemein gültiger Gesetze, bei der Deutung umfassender geschichtlicher Tatsachen (z. B. bei der Abgrenzung von Häresie und Rechtgläubigkeit).

Der eigentliche Mangel der Arbeit liegt indessen in einer Neigung zum Konstruieren, welcher der Verf. so und so oft erlegen ist, obschon er diesen Fehler bei anderen nur zu gern rügt! Wie häufig wird von ihm eine Beziehung zur Taufe gewaltsam in die Texte hineingelesen. Bei einer Stelle aus Jakob von Serug, die eindeutig nur von der Geburt Christi spricht, wird eine solche Beziehung förmlich „erzwungen" mit der Behauptung: nach gnostischen Begriffen ist die Taufe die eigentliche Inkarnation! (S. 51). So entstehen im Kopfe des Verf. manche Beziehungen, die ein ganz falsches Licht auf die Wirklichkeit werfen. Den Höhepunkt in dieser Beziehung stellt wohl die Bemerkung dar, daß es nicht reiner Zufall sein dürfte, daß gerade ein Mönch vom Sinai (Johannes Klimakos) das Buch von der Himmelsleiter verfaßt habe; denn nach rabbinischer Spekulation sei der Zahlenwert von „Sinai" und „Leiter" identisch (S. 42)! Sapienti sat!

Auf einzelne Unrichtigkeiten, von denen eine Anzahl auf den weltanschaulichen Standpunkt des Verf. zurückzuführen sind, näher einzugehen, erlaubt der Mangel an Raum nicht. Es ist schade, daß die vorliegende Arbeit, in der ein so fleißiger und befähigter junger Forscher einen so dankbaren Gegenstand in Angriff nimmt, noch mit so manchen und — wie mir scheinen möchte — auch bedeutsamen Mängeln behaftet ist. Die Anerkennung, die Carl Schneider in Byz. Zschr. 41 (1941) 192—94 dem Buch zollt, kann ich mir leider nicht in diesem Umfange zu eigen machen.

Z. Z. Heidelberg-Wieblingen.

Hieronymus Engberding.

Heiler, Friedrich, **Altkirchliche Autonomie und päpstlicher Zentralismus.** [Die katholische Kirche des Ostens und Westens, Bd. II, 1.] München, E. Reinhardt, 1941 (XVI, 420 S. gr. 8°). M. 7; gbd. M. 9.

Dem in dieser Zeitschrift (1937, Sp. 273/5) besprochenen ersten Band der völligen Neubearbeitung des Werkes „Der Katholizismus, Seine Idee und seine Erscheinung" vom Jahre 1923 schließt sich nunmehr der erste Teil des zweiten Bandes an, der geschichtlich und konfessionskundlich die römisch-katholische Kirche behandeln soll. Der vorliegende Teilband gliedert sich, wie schon der Titel ersehen läßt, in zwei große Abschnitte. Der erste befaßt sich mit den alten „autonomen" Kirchenprovinzen und Kirchen des Abendlandes, und zwar der nordafrikanischen, der spanisch-westgotischen, der gallischen und fränkischen, der mailändischen Kirche, der Kirche von Aquileja, der keltischen (britischen, irischen und schottischen) Kirche, und den „arianischen" germanischen Stammeskirchen. Der Aufbau der einzelnen Kapitel ist im allgemeinen der gleiche, indem die Geschichte und Verfassung sowie besonders ausführlich die Liturgie der einzelnen Kirchen, deren „Autonomie" übrigens beachtliche Unterschiede aufweist, zur Darstellung kommt. Die hohe Bedeutung der afrikanischen Kirche wird veranschaulicht durch Ausführungen über ihr „leuchtendes theologisches Dreigestirn" (S. 44): Tertullian, Cyprian und Augustinus. Ausführlich behandelt ist die keltische Kirche, deren gottesdienstliches Leben und deren Askese und Kulturarbeit gewürdigt, und deren Romanisierung geschildert wird. Betont wird die Bedeutung der germanischen Stammeskirchen, in denen H. „das großartigste Beispiel für die enge Durchdringung von Kirche und Volkstum" (S. 182) erblickt. Was deren Arianismus betrifft, so wird hervorgehoben, daß er einen besonderen Charakter trage: die Abweichungen von der orthodoxen Christologie seien mehr terminologischer als sachlicher Art gewesen, der mit Recht kirchlich verurteilte spekulative und rationalistische Arianismus sei ein durchaus anderer als jener homöisch-illyrische Arianismus, den Ulfila den Germanen übermittelt hat (S. 172).

Diesem ersten Teil des Werkes, der ein Bild zeichnet von der Vielgestaltigkeit der Kirche im Abendland, die ihre Parallele im Osten hat, wird dann im zweiten Teil der Zentralismus gegenübergestellt, der in der Geschichte des Papsttums ständig ausgebaut worden ist. Demgemäß wird die Entstehung und Entwicklung des Papsttums angefangen vom Primat der römischen Kirche in der vornicänischen Zeit bis zur „Vollendung des zentralistischen Kirchenrechts unter Pius X und Benedikt XV" und bis zum Verzicht auf den Kirchenstaat in großen Umrissen geschildert; die für die Entfaltung des römischen Jurisdiktionsprimates und Universalepiskopates bedeutsamen Persönlichkeiten auf dem römischen Bischofsstuhl werden gewürdigt und ihr Ringen mit den gegnerischen Strömungen, der „Kampf mit dem Evangelismus und Episkopalismus", dargestellt.

Wie bekannt, ist H. der unermüdliche begeisterte Vorkämpfer der „evangelischen Katholizität", als deren Herold er den h. Augustinus bezeichnen zu dürfen glaubt (S. 43). Diesem seinem Ideal gilt sein Wirken, sein ganzes schriftstellerisches Schaffen. Und so ist auch dieses sein Werk nicht mit kühler distanzierter Sachlichkeit geschrieben; man spürt vielmehr aus der eindringlichen Darstellung, daß es sich ihm um eine Herzensangelegenheit handelt, daß das Werk für sein Ideal werben soll, daß es bestimmt ist, für dieses die geschichtliche Begründung zu geben und seiner Verwirklichung den Weg zu bereiten. Begreiflicherweise ist aber die den Verf. beherrschende Idee nicht ohne Einfluß auf die Beurteilung und Wertung der behandelten geschichtlichen Erscheinungen und Entwicklungen geblieben. Sicher gibt sein Buch ein ausdrucksvolles Zeugnis von seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit und seiner in langjährigen Studien erworbenen Vertrautheit mit dem weitschichtigen Stoffe, und sein aufrichtiger ernster Wille zu historischer Wahrheit ist nicht zu bezweifeln. Aber die Begeisterung für das ihn erfüllende Ideal hat doch zu mancherlei Schiefheiten, überspitzten Urteilen und anfechtbaren Bewertungen geführt. Seine ausgesprochene Sympathie gehört den alten „autonomen" Kirchen; er beklagt ihren Untergang, wobei aber die tieferen Gründe für ihr Verschwinden, wie vor allem ihre innere Schwäche, nicht immer hinreichend aufgezeigt werden. Seiner unverkennbaren Vorliebe erfreuen sich alle Persönlichkeiten und Strömungen, die der Entfaltung des römischen Jurisdiktionsprimates und Universalepiskopates, die „nicht als organischer Fortschritt, sondern nur als beklagenswerte Umwandlung der altkirchlichen Tradition angesehen werden" könne (S. 379), ablehnend oder feindlich gegenüberstanden. Das gilt beispielsweise von Cyprian, dem „großen altkirchlichen Zeugen und Anwalt jenes hierarchischen Episkopalismus, welcher später im Abendland immer wieder gegenüber dem erstarkenden Papalismus sein Haupt erhob" (S. 16), von der Emser Punktation, in der die einzigartige

*

oder verpaßte „Gelegenheit zur Schaffung einer deutschen Nationalkirche analog der alten afrikanischen, spanisch-westgotischen und gallisch-fränkischen Kirche“ (S. 328) erblickt wird, von dem „weitblickenden“ Wessenberg, dem „Herold der deutschen Nationalkirche“ (S. 330). Darum wird auch der konziliare Kirchenbegriff der im Jahre 1433 vollendeten Concordantia catholica des Nikolaus Cusanus, des „Cyprianus redivivus“ sehr eingehend (S. 299—314) behandelt, der doch dann seine Ansichten über die kirchliche Verfassung in der Theorie und in seinem praktischen Verhalten grundlegend geändert hat (vgl. A. Posch, Die „Concordantia catholica“ des Nikolaus von Cusa, Paderborn 1930, S. 163 ff.). — Andererseits wird dann all das mit oft recht starken Worten bedacht und verurteilt, was vom „neutestamentlichen Primatsideal, das den letzen Maßstab zur Beurteilung der ganzen Geschichte des Papsttums bilden“ müsse (S. 382), abweicht, und was als Entartung und Verirrung charakterisiert wird. H. räumt aber selbst ein, daß die Entwicklung von dem „Primat der Verantwortung, der Aufsicht und der Fürsorge“, zu dem vollen Jurisdiktionsprimat, dem Primat der unfehlbaren Lehre, der Gesetzgebung und des Richteramtes, nicht in jeder Hinsicht als Entartung und Verirrung gekennzeichnet werden könne, und daß diese Entwicklung vor allem durch die politischen Wirrnisse der Völkerwanderung und durch die Bedrohung des antik-christlichen Kulturwesens, sowie durch den Kampf für die Souveränität und Unabhängigkeit der Kirche Christi bedingt war (S. 376 f.). Und so gibt er wenigstens zu, daß die Steigerungen der päpstlichen Forderungen „in gewissem Umfange“ als eine sinnvolle Entfaltung jenes Primates gelten kann, „der in den Jesusworten an Petrus verheißen und in der autoritativen Stellung der alten römischen Gemeinde beschlossen war“ (S. 377). Daß freilich ein übersteigerter Zentralismus seine bedenklichen Seiten hat und schwere Gefahren zur Folge hat, wird auf Grund der geschichtlichen Erfahrungen niemand verkennen und leugnen können. — Hervorhebung verdient, daß H. nunmehr klarer als in dem noch stärker unter dem Einfluß des liberalen Protestantismus und des Modernismus stehenden Werke von 1923 die neutestamentliche Grundlage des päpstlichen Primates als unbestreitbar anerkennt, und zwar sei dieser nicht nur ein Primat der Ehre, sondern ein Primat der autoritativen Leitung, der Führerschaft (S. 374); allerdings sei dieser Primat Petri ein persönlicher gewesen, dem der Primat der römischen Gemeinde in der ökumenischen Kirche gefolgt sei, auf die der Primat der jerusalemischen Urgemeinde übergegangen sei (S. 375).

Anschließend an diese Kennzeichnung von Inhalt und Tendenz des Werkes im allgemeinen seien noch einige Einzelheiten vermerkt: S. 17. Von der zweiten Fassung von Cyprians De unitate cap. 4 wird mit Hugo Koch angenommen, daß sie auf einer fälschenden Umgestaltung des Textes beruhe, die wahrscheinlich in Rom erfolgte. — S. 82. Trotz der Gegengründe von Duchesne und anderer wird mit Babut an dem Ansatz der Synode von Turin auf das Jahr 417 festgehalten. — S. 108. Glasscheider statt Glasschröder. — S. 159. Die Vorwürfe des h. Bonifatius gegen die iroschottischen Wanderpriester und -bischöfe werden als „wohl übertrieben“ angesehen. — S. 190. Gegen neuere Bestreitungen wird mit Lietzmann eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür festgestellt, daß Petrus wirklich in Rom den Märtyrertod gestorben ist. — S. 196. „Mit einiger Sicherheit“ wird angenommen, daß Kallist als Verfasser des peremptorischen Ediktes anzusehen sei. — S. 224/8. Mit großer Liebe ist das Bild Gregors des Großen gezeichnet, durch den das Papsttum ein neues Gesicht empfangen habe: „aus einer Hierarchie wurde es zu einer Hierodiakonie“. — S. 237. H. neigt dazu, die Entstehung der Donatio Constantini erst 816 und zwar auf fränkischem Boden anzunehmen. — Dem Titel „Papst“ und „Vicarius Christi“ sind zwei Exkurse S. 261 ff. und 275 ff. gewidmet. — S. 289[24]. Als beste Ausgabe des Defensor pacis hätte die von Richard Scholz (1932/33) angeführt werden sollen. — S. 295 f. Daß das Konstanzer Konzil mit seinem Beschluß von der Oberhoheit des Konzils über den Papst eine dogmatische für alle Zukunft geltende Entscheidung treffen wollte, ist nicht richtig; vgl. zuletzt Joh. Hollnsteiner, Die Kirche im Ringen um die christliche Gemeinschaft vom Anfang des 13. bis zur Mitte des 15. Jahrh. (1940) 402 ff. — S. 367. Im Codex iuris canonici wird die Vollendung und Höchststeigerung der Zentralisierung, aber zugleich angesichts der Beschränkung des Geltungsbereiches auf die lateinische Kirche der Anfang ihrer Überwindung erblickt. — S. 372. Der Verzicht auf den Kirchenstaat wird als die größte Rückwandlung bezeichnet, die sich in der Geschichte des Papsttums bisher vollzogen hat.

Sein Werk vom Jahre 1923 hatte H. mit dem Kapitel „Der Sehnsuchtstraum vom Pastor angelicus“ geschlossen. Sein neues Werk läßt er wiederum mit einem Kapitel „Die Hoffnung auf den Pastor angelicus“ ausklingen. In ihm verfolgt er die Geschichte der Hoffnung auf den Engelpapst vom 13. Jahrh. bis zum gegenwärtigen Inhaber des Stuhles Petri, dem nach der Papstweissagung des Pseudo-Malachias die Devise des „pastor angelicus“ zukommt. Überzeugt davon, daß „die festgefügte Institution des Papsttums, als die es uns im Codex iuris entgegentritt, ebensowenig endgültig sein kann, wie die säkularistisch-imperialistische Erscheinungsform, die es im Mittelalter angenommen hat“, glaubt er, daß sich „immer deutlicher am Horizont der Geschichte die Umrisse eines neuen, urchristlichen Papsttums abzeichnen, in welchem das Papstideal Gregors des Großen und Bernhards von Clairvaux seiner Verwirklichung entgegenzugehen scheint“ (S. 384).

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Holzapfel, Helmut, **Die sittliche Wertung der körperlichen Arbeit im christlichen Altertum.** Würzburg, Rita-Verlag, 1941 (219 S. gr. 8°). M. 5,50.

Während im griechisch-römischen Heidentum die nichtarbeitenden Stände (die Reichen und die Literaten) mit Geringschätzung, ja Verachtung auf Arbeit und Arbeiter (Sklaven) herabsahen, hat schon das Judentum der körperlichen Arbeit eine religiös-ethische Sanktion gegeben. Aber erst das Christentum hat die Arbeit eigentlich geadelt und ihr jenen religiös-sittlichen Wert zuerkannt, der ihr durch ihre vielfache Beziehung auf Gott und das sittlich Gute zukommt. Hier stellen Chrysostomus und Augustinus die Höhepunkte der Entwicklung dar, während das Mönchtum von Pachomius bis Benedikt dem Grundsätzlichen den praktischen Auftrieb gab.

Die Schrift ist klar und durchsichtig geschrieben und mit Fleiß und Geschick gearbeitet. Einige Fragezeichen wären nur in den Darlegungen über das Mönchtum anzubringen. Aus Einzelbeispielen allgemeine Grundsätze abzuleiten, ist immer etwas gewagt; so, wenn der Verf. aus dem Verhalten des Einsiedlers Paulus schließt: „Der Anachoret“ arbeitete nur um der „Mühe und Qual“ wegen (S. 145), nur der „Abtötung“ wegen (S. 148). Ging doch gerade Chrysostomus, der größte Zeuge eines hochentwickelten Arbeitsethos, aus dem Anachoretentum hervor. Eine genauere Berücksichtigung der Lebensverhältnisse, der Zeitumstände usw. hätte bei der Auswertung der einzelnen Zeugnisse noch bessere Dienste geleistet. Der Verf. hat sich scheinbar von Dörries (Mönchtum und Arbeit) zu sehr beeinflussen lassen. Doch behält das Buch als Zeugnis für die christliche Wertschätzung der Arbeit immer seinen Wert. Für die nächste Zukunft dürfte allerdings eine ähnliche Studie über den Wert der Geistesarbeit fast noch zeitgemäßer erscheinen.

Beuron. Chrysostomus Baur.

Haidenthaller, Dr. Max, Pfarrer in Schleedorf, Salzburg, **Tertullians zweites Buch „Ad nationes" und „De testimonio animae".** Übertragung und Kommentar. [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, hrsg. von E. Drerup, H. Grimme und A. Rücker, sämtlich in Münster i. W., XXIII. Bd., 1. u. 2. Heft.] Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1942 (316 S. gr. 8°). M. 16.

Haidenthaller hat sich an eine dornenvolle Aufgabe gemacht, und zwar — um es vornherein zu sagen — mit Mut und dem nötigen wissenschaftlichen Rüstzeug. Das Urteil des großen Stilkenners Ed. Norden, Die antike Kunstprosa II (1923) 610 besteht zu Recht: „In seiner (Tertullians) Sprache . . . der subjektivste und individuellste Schriftsteller und ein Verächter jeder Tradition". Darum verdient H. den Dank aller, die den Tertullian schätzen, daß er uns zwei wertvolle Schriften nähergebracht hat durch eine dem Original sich ziemlich gut anpassende Übersetzung und einen wertvollen Kommentar; von dem 2. Buch „Ad nat." gab es noch keine deutsche Übersetzung, wohl eine englische und niederländische; von „De test. an." schenkt uns H. eine neue Übersetzung, und zwar eine bessere als die von Kellner.

Was den Text von „Ad nat." II angeht, so brauchte sich H. nicht zu stützen auf A. Reifferscheid und G. Wissowa, Wien 1890, CSEL XX, von deren Ausgabe Hugo Koch bei Pauly-Wissowa-Kroll II 9, 842 urteilt: „leider mit meist unhaltbaren Textänderungen und Vorschlägen", sondern H. legte die tüchtige Sonderausgabe des Holländers J. W. Ph. Borleffs, Brill, Leiden 1929, zugrunde; an einigen Stellen konnte er Borleffs verbessern, z. B. 13, 20: quanto deterior qui non melior; statt non liest H. nomine (S. 181) und übersetzt entsprechend (S. 43). Doch viele Rätsel hat auch H. nicht lösen können; leider läßt die fortlaufende, in diesem Sinne glatte Übersetzung den Leser nur selten ahnen, wie lückenhaft und unsicher der Text an vielen Stellen ist, so daß man beständig den lateinischen Text von Borleffs dazunehmen muß, der mit großer Gewissenhaftigkeit alle Lücken, Ergänzungen und Verbesserungen aufweist.

Die Übersetzung ist eine tüchtige Leistung, da sie nicht nur durchweg richtig, sondern auch in der Wortwahl, im Satzgefüge und im Stil tertullianisch zu sein mit großem Fleiße sich bemüht. „Die philologische Zuverlässigkeit der Übersetzung ist der überprüfenden Hand des Herrn Univ.-Prof. Dr. J. Martin in Würzburg zu verdanken" (S. 6). Daß man an manchen Stellen anderer Meinung ist, ist nur zu begreiflich.

Einige Einzelheiten sollen den Wert der Übersetzung nicht herabsetzen. 1, 7 gibt H. adulterinam divinitatem wieder mit „unechter Götterwelt". Im A. T. galt der Götzendienst als Ehebruch. — 1, 10 triplici enim genere deorum censum (Varro) distinxit unum esse physicum . . . aliud mythicum . . ., tertium gentile, quod populi sibi quique adoptaverunt. H. übersetzt: „ein dritter (Stamm) der völkische, den sich jedes Volk ausgewählt hat". Wie der Kommentar (S. 58) nachweist, ist genus gentile die Wiedergabe des sonst üblichen civile und Übersetzung von *πολιτική*, also müßte die Übersetzung lauten: „staatlicher Stamm" entsprechend der Übersetzung in 1, 11: „Staatstheologie" und den Andeutungen auf S. 5 u. 7, wo H. von den antiken Denkern, Dichtern und staatlichen Kultdienern spricht; das Wort „völkisch" hat ja heute einen ganz anderen Sinn. — 2, 1 mancipium wird von H. als Gen. Plur. erklärt (S. 62) von manceps; es wäre zu überlegen, ob der Akkusativ des Substantivs mancipium nicht einen besseren Sinn erbrächte; dann könnte man übersetzen: „Das Ansehen der Naturphilosophen schützt sie wie einen Sklaven der Weisheit". — 3, 14 bringt dreimal das Verbum comparere, sichtbar werden; es ist nicht einzusehen, weshalb H. es auf drei verschiedene Weisen übersetzt. — 5, 17 negotiatio mundialis perveniens ad humani generis utilitatem ⟨. . .⟩ nem. Borleffs ergänzt die Lücke: et conservationem oder et famulationem; dementsprechend übersetzt H.: „der Betrieb der Welt gehorcht zum Nutzen (und zum Dienst) für das Menschengeschlecht". Wenn man aber den Zusammenhang beachtet, dann kommt man zur Überzeugung, daß Reifferscheid-Wissowa, der Ausgabe von Haverkamp (1718) folgend, die Lücke richtig ergänzt haben: aut laesionem; denn 5, 18 sagt Tertullian, daß man sich von den Göttern unterstützt oder verletzt (iuvari aut laedi) fühlt; ferner wird in 5, 7 die Natur der Götter bezeichnet als domina iuvandi et nocendi. Zur Sache vgl. Ed. Norden, Aus altrömischen Priesterbüchern, Lund 1939, S. 138 f. — 10, 12 ne multum putetis vos praestare regibus vestris! H. übersetzt allzu kühn: „damit ihr von der Apotheose eurer Herrscher keine zu hohe Anschauung habt!". — 12, 12 Quo tamen nisu illam mare amplectitur? Sed olet salsuginem. Die Übersetzung: „Indes mit welcher Liebesmüh' umschlingt sie das Meer! Allein er riecht nach Salz", läßt nicht das Objekt illam erkennen und enthält den Druckfehler: er statt es riecht nach Salz. — 12, 17 Saturnus falcatus kann man nicht übersetzen: „mit der Sichel verschnitten", sondern „mit der Sichel ausgerüstet" — 12, 38 „Wir halten im abgekürzten Verfahren das Praejudiz (praescriptionem) für die Abkunft . . . fest". Warum das häßliche Fremdwort Praejudiz, wo H. selbst S. 53 das Lieblingswort Tertullians praescriptio verdeutlicht hat? — 13, 14 bringt ein Zitat aus Vergils Georg. I, 127/8: ipsaque tellus / omnia liberius nullo poscente ferebat. Doch der Text Tertullians bietet nur: ⟨. . .⟩llus nullo poscente ferebat. Borleffs folgt der alten Ausgabe von Gothofredus (1625) und ergänzt ⟨ipsaque omnia te⟩llus n. p. f. Dem schließt sich H. an. Doch diese Ergänzung liefert keinen Hexameter; man darf dem Tertullian doch wohl zutrauen, daß er einen Hexameter lesen konnte, daher möchte ich folgende Ergänzung vorschlagen: ⟨liberius te⟩llus nullo poscente ferebat. Tertullian zitierte also frei nach dem Gedächtnis, aber nicht ohne Rhythmus. — 14, 4 handelt von den Kynikern, denen die famulatoria mendicitas Erfolge gebracht habe. H. übersetzt: „dienerhaftes Gunsthaschen", besser wäre: „dienerhafte Bettelei". — 16, 4 Ficum viridem Romae nemo noverat, wird von H. übersetzt: „Eine frische Feige kannte zu R. niemand"; warum nicht wörtlich: „Eine grüne Feige"?

„Eine Ergänzung zu Nat. II nach der positiven Seite hin bietet uns die Schrift „Vom Zeugnis der Seele", die im Cod. Agobardinus unmittelbar darauf folgt" (S. 211). Für die Übersetzung und den sprachlichen Kommentar hatte H. eine gute Grundlage in der neuen Ausgabe von W. A. J. C. Scholte, Vermeulen, Amsterdam 1934. Die ausführliche Besprechung dieses Textes und dieser niederländischen Übersetzung von Aug. Kraemer in der Phil. Woch. 1935, 1143/51 ist H. entgangen. „Trotz der Übertragung ins Deutsche von Altmeister Heinrich Kellner, München 1912" (S. 211) wollen wir H. dankbar sein, daß er uns eine neue Übersetzung geschenkt hat.

Zur Begründung stelle ich als charakteristische Probe die Einleitung der beiden Übersetzungen untereinander. Kellner übersetzt: „Starker Wißbegierde und eines noch weit stärkeren Gedächtnisses bedarf es zum Studium, wenn man aus den am meisten verbreiteten Schriften der Philosophen, Dichter und sonstigen Lehrmeister in weltlicher Gelehrsamkeit und Weisheit die Zeugnisse für die christliche Weisheit ausheben wollte, um deren Feinde und Verfolger aus ihrem eigenen gelehrten Apparat sowohl des Irrtums als auch der Ungerechtigkeit gegen uns zu überführen". Haidenth. übersetzt: „Eines großen Spürsinnes und eines noch weit größeren Gedächtnisses bedarf es zur Nachforschung, wenn man aus all den besonders anerkannten Schriften der Denker und Dichter oder sonstiger Meister in weltlicher Lehre und Weisheit Zeugnisse für die christliche Wahrheit ausheben will, auf daß deren Gegner und Verfolger von ihrer eigenen Literatur her über-

führt werden als schuldig sowohl des Widerspruchs gegen sich selbst als auch der Ungerechtigkeit wider uns". Die Übersetzung von H. hat vier Vorzüge: 1. sie beseitigt Ungenauigkeiten, denn K. hat sich um quibusque, rei und in se nicht gekümmert; 2. ihre Wortwahl ist treffender: curiositas Spürsinn, doctrina Lehre, receptissimus besonders anerkannt, aemulus Gegner; 3. ihre Anlehnung an das Original ist enger: den passiven Nebensatz ut . . . revincantur hat H. nicht wie K. in einen aktiven Infinitiv umgewandelt; K. ist glatter, H. kantiger, dafür aber tertullianisch; 4. sie vermeidet Fremdwörter (wenn auch nicht alle): ad studendum zur Nachforschung; philosophorum et poetarum Denker und Dichter; de suo proprio instrumenta sollte man nicht wie K.: „als aus ihrem eigenen gelehrten Apparat", auch nicht wie H.: „von ihrer eigenen Literatur her", sondern etwa so übersetzen: „mit ihren eigenen Waffen". — Doch keine Regel ohne Ausnahme: K. übersetzt 1, 5 toto homine maius besser mit: „größer als der ganze Mensch", als H. mit: „überlegener dem ganzen Menschen", ähnlich bei 2, 1; 5, 2 u. a. — Zuweilen ist H. tertullianischer als Tertullian. Wenn T. den glatten Text bietet (1, 7): fieri enim, non nasci solet Christiana, dann wundert man sich über die steife Übersetzung: „aus einem Entwicklungsgang nämlich, nicht aus der Geburt pflegt eine Christin hervorzugehen". Zu den Belegen, die H. S. 241 zum obigen Spruch Tertullians bringt, hätte er auch das geflügelte Wort anfügen können: Poeta nascitur, orator fit.

Noch ein Wort über den Kommentar. „Der K. wurde namentlich berechnet für die Bedürfnisse jener Freunde altchristlichen Schrifttums, die vom theologischen Lager her an die Apologeten herantreten und sich nun in ein Grenzgebiet vorgeschoben sehen, das auf weite Strecken hin nur von der Philologie aus Licht gewinnt" (S. 6). Wirklich hat H. viel Licht gebracht über die zwei Schriften Tertullians nicht nur nach der sprachlichen und literarischen Seite, indem er Sprache und Stil mit guter Kenntnis teils aus Tertullian selbst, teils aus dessen Vorlagen (besonders aus Varro), aber leider zu wenig aus der Hl. Schrift, erläuterte, mit den Zeitgenossen in Verbindung setzte und ihr Fortleben in der christlichen Literatur nachwies; sondern H. hat auch nach der sachlichen Seite Vortreffliches geleistet, indem er seine gediegenen Kenntnisse der Philosophie, der Mythologie, der Religionsgeschichte, der Religionspsychologie und Ethnologie geschickt verwandte, so daß wir jetzt klarer erkennen, wie stark Tertullian im Strom seiner Zeit steht, aber auch, wie wuchtig, wie eigenartig, ja einmalig dieser Afrikaner ist. Manchmal gefällt sich H. in allzu breiten Erörterungen, z. B. über die Ableitung von θεός S. 94—96, so daß man sagen muß: Weniger wäre mehr gewesen.

Einige Einzelheiten. S. 66: Einen Philosophen Boëthus gibt es nicht, wohl Boethius (*Βοήθειος*). — S. 138: Der Übergang von d zu l ist nicht nur im späteren Latein üblich, sondern auch im ältesten, vgl. *δάκρυον* wurde zu lacrima. — S. 144: Homer Od. σ 66 ist keine Stütze für tenere zart. — S. 150: Diespiter kommt nicht von Diovis pater, sondern von *Ζεὺς πατήρ*, während Juppiter, wie H. S. 244 richtig angibt, von dem Vokativ *Ζεῦ πάτερ* abzuleiten ist. — S. 161: „Etymologisch ist die ernsthafte Deutung des Kronos als Chronos unhaltbar, denn χ geht nie in κ über." Da irrt H., denn das χ ist aus κ + *h* entstanden, wie φ aus π + *h* und ϑ aus τ + *h*; die alten Griechen haben also wirklich *χρόνος* als *κρόνος* mit eingefügtem *h* gesprochen. — S. 281: H. nennt eine Schrift von C. M. Kaufmann, doch nicht sein bedeutenderes Werk: Handbuch der altchristlichen Epigraphik, Freiburg 1917, S. 298, wo er die Formel: S·T·T·L (sit tibi terra levis) bespricht. — S. 285: forma = via ac ratio ist bei Tert. häufig laut Borleffs S. 113. — S. 294: Tert. sagt, daß die Sprache eher da war, bevor Merkur geboren war. H. verweist auf den ägyptischen Merkur = Toth. Aber es liegt m. E. näher, an den allen vertrauten Götterboten zu denken, dessen Lob Horat. I, 10 gesungen hat: Mercuri, facunde nepos Atlantis, / qui feros cultus hominum recentum / voce formasti. — S. 225: Zu 5, 6 quae nulla umquam mens conceperat, aut lingua protulerat aut auris exceperat fehlt der Hinweis auf 1 Kor 2, 9 und Is 64, 3, zumal da Tert. im folgenden von der Hl. Schrift spricht.

H. hat in der Übersetzung sowohl wie im Kommentar zu wenig beachtet ,was E. Norden, Antike Kunstprosa II, 614, erkannt hatte: „Beide (Appuleius und Tert.) haben in die lateinische Sprache übertragen, was sie bei den griechischen Rhetoren lernten, die ihrerseits Sophisten vom reinsten Wasser waren." Einige Beispiele. Alliterationen wiederzugeben, wie Ad nat. II, 12, 29 tali teste terra, oder II, 12, 35 veri vera vates, hat H. gar nicht versucht. Wortspiele, wie Ad nat. II, 13, 2 nomen et numen („Rang und Charakter" S. 41) oder De test. an. 1, 5 exciperis — conciperis, 6, 2 contestatur — detestatur werden nicht beachtet. Chiasmen wie Ad nat. II, 17, 5 aera Corybantia et nutricis . . . odorem oder De test. an. 5, 1 magistra natura, anima discipula werden übersehen.

Die zahlreichen Zitate sind im allgemeinen zuverlässig, wie viele Stichproben ergaben; doch ist S. 209 Verg. Aen. I, 228 f. nicht genau zitiert; S. 245 steht das Euripides-Fragment aus Hippolytos bei Nauck unter Nr. 435 und hätte ganz gebracht werden sollen: *αὐτός τι νῦν δρῶν εἶτα δαίμονας κάλει, / τῷ γὰρ πονοῦντι καὶ θεὸς ξυλλαμβάνει.*

Die Zitationsweise ist öfters zu beanstanden, denn er zitiert nach Migne (z. B. S. 255), wo wir bessere Ausgaben bei den GCS haben; an einigen Stellen zitiert er nicht genau genug; z. B. S. 171: „Kaiser Konstantin (?) in seiner Rede an die heilige Versammlung (Eusebios, c. 18, dtsch. v. J. Pfaettisch in BKV, München 1913, S. 246, ed. Ivar Heikel, Berlin 1902, S. 179 f. in GCS"; weder bei BKV noch bei GCS gibt er die Nr. des betr. Bandes an. — Die Druckfehler sind nicht häufig, auch nicht in den griechischen Texten; einige hat H. selbst der Schriftleitung brieflich mitgeteilt; andere sind mir noch aufgefallen auf S. 209, 241, 250, 299. Das Register enthält nicht die christlichen Autoren, mit Ausnahme des Athenagoras, und bringt kein Stellenverzeichnis.

Münster (Westf.). August Dirking.

Brechter, Dr. Suso, O.S.B., **Die Quellen zur Angelsachsenmission Gregors des Großen.** Eine historiographische Studie. Mit 4 Bildtafeln. [Beiträge zur Geschichte des Alten Mönchtums und des Benediktinerordens, hg. von Ildefons Herwegen, Heft 22.] Münster i. Westf., Aschendorff, 1941 XVI, 304 S. gr. 8°). M. 15,75.

Der Verf., der sich bereits durch mehrere gediegene Beiträge zur ältesten Geschichte des Benediktinerordens und besonders zur Text- und Überlieferungsgeschichte der Regula S. Benedicti bekannt gemacht hat, legt jetzt ein umfangreiches Werk über die Quellen der von Gregor d. Gr. eingeleiteten Angelsachsenmission vor. Die von B. durchgeführten literar- und quellenkritischen Untersuchungen erstrecken sich auf alle diejenigen Dokumente (Briefe, Viten und darstellende Geschichtswerke), die für eine künftige, kritisch gesicherte Darstellung der Anfänge der englischen Missionsgeschichte Bausteine liefern. Brechter, der sich im Vorwort als dankbaren Schüler von Paul Lehmann-München bekennt, hat seine Arbeit mit sicherer Methode und einer anerkennenswerten Objektivität durchgeführt. Das in Angriff genommene Thema ist nicht bloß für den Spezialisten reizvoll und interessant, sondern auch wegen der Bedeutung der in Frage kommenden geschichtlichen Vorgänge wichtig; es hätte schon längst in einer ausführlichen, gründlichen Untersuchung behandelt werden sollen, da die Bekehrung der Angelsachsen anerkanntermaßen eine auf die Geschichte

des Abendlandes und besonders auch des Papsttums nachhaltig einwirkende Entwicklung einleitete. Der Verf. vermochte neue, in den Hauptpunkten wohl abschließende Ergebnisse zu erzielen und verschiedene, schon häufig erörterte Probleme befriedigend zu lösen. Ich möchte im besonderen der Hoffnung Ausdruck geben, daß die von B. erarbeiteten Resultate, vor allem soweit es sich um die Echtheit oder Unechtheit der Ep. XI 56a Gregors d. Gr. und die von Beda benützten Quellen handelt, in Zukunft zum gesicherten Bestand unserer wissenschaftlichen Erkenntnis gehören werden.

Das untersuchte Quellenmaterial kann in drei Gruppen eingeteilt werden. Im 1. Teil (S. 4—117) handelt es sich um die zeitgenössischen römischen Quellen, d. h. um die 29 Briefe Gregors d. Gr., die sich expresse mit der angelsächsischen Mission beschäftigen und eine kurze Notiz im Liber Pontificalis. B.s Bemühen geht in der Hauptsache dahin, die viel ventilierte Frage nach der Authentizität der Ep. XI 56a (in der Maurinerausgabe, also auch bei Migne Ep. XI 64) zur Entscheidung zu bringen (S. 13—111). Dieser Brief ist uns nicht durch Registerüberlieferung, sondern durch Beda Venerabilis, Hist. eccles. I 27 erhalten und außerdem in zweifacher Fassung (kuriale Rezension und vulgäre Form) als kanonistischer Traktat überliefert. Es handelt sich um ein missions- und rechtsgeschichtlich erstrangiges Dokument, dessen Echtheit trotz wiederholter Anzweifelung bis in die jüngste Zeit für hervorragende Forscher wie z. B. Ewald-Hartmann, L. Duchesne, J. P. Kirsch, G. Schnürer, H. von Schubert und E. Caspar feststand. Papst Gregor d. Gr. antwortet in Ep. XI 56a ausführlich auf neun von Augustin gestellte Fragen, die sämtlich dem Gebiet der Moral und Kirchendisziplin angehören. Neuestens befaßte sich M. Müller, Ethik und Recht in der Lehre von der Verantwortlichkeit, 1932, 57 ff. und besonders Theol. Quartalschr. 1932, 94—118 mit diesem Problem genauer und plädierte entschieden für die Unechtheit der Responsa Gregorii, während im Unterschied dazu F. Wasner, Jus Pontificium 18, 1938/39, 174—185, 293—299 in seinen allerdings sehr oberflächlichen Darlegungen für die Echtheit des Papstbriefes eintrat.

Jetzt hat Brechters ebenso umfassende wie tiefgehende Erörterung des Problems m. E. völlige Klarheit geschaffen und die Unechtheit der päpstlichen Responsa endgültig erwiesen. Mit aller nur wünschenswerten Akribie überprüft der Verf. die Überlieferungsgeschichte der Epistel und klärt vor allem auch erstmals die hsl. Gegebenheiten auf. Dabei kann er das Vorhandensein von drei verschiedenen Fassungen des umstrittenen Briefes feststellen. Daran schließt sich eine exakt durchgeführte Überprüfung der in der hsl. Überlieferung gegebenen Formalien an, und B. krönt seine Untersuchungen mit einer Inhaltskritik, die großes historisches Wissen verrät. Die in der Ep. XI 56a vorausgesetzte geschichtliche Situation ist in einer wesentlich späteren Zeit zu suchen, nämlich in den Jahrzehnten nach 690, dem Todesjahr des aus Tarsus gebürtigen Erzbischofs Theodor von Canterbury, der während seiner Regierung (668—690) wichtige Reformen in der angelsächsischen Kirche durchgeführt hatte. B. erbringt mit größter Wahrscheinlichkeit den Nachweis, daß der Londoner Priester Nothelm, der spätere Erzbischof von Canterbury, welcher für Beda Venerabilis Abschriften von echten Gregorbriefen von seiner Romreise mitgebracht hatte, dem Verfasser der angelsächsischen Kirchengeschichte die von ihm selbst fabrizierte Ep. XI 56a als echtes Dokument in die Hände gespielt hat. Ferner gelingt es dem Verf., in dem römischen Kardinaldiakon Gemmulus, der mit dem h. Bonifatius befreundet war, den Mann zu entdecken, der um 745 die sog. kanonistisch-kuriale Fassung der Ep. XI 56a, die damals bereits für echt gehalten wurde, durch Fortlassung von vier Responsa und Hinzufügung einer besonderen Einleitung schuf.

Der 2. Teil der Arbeit (S. 118—195) bringt die Quellenkritik der sog. „alten" Gregoriusviten. Abgesehen von einer inhaltlich wertlosen Vita eines irischen Anonymus wird hier die Vita des Mönchs von Whitby (S. 118—138), die Vita des Langobarden Paulus Diakonus, die in der Originalfassung und in einer wohl Ende des 9. Jahrh. umgearbeiteten, durch Interpolationen erweiterten Form erhalten ist (S. 138—166), und die umfangreiche Vita des römischen Diakons Johannes († um 880) untersucht. Als wichtigstes Ergebnis dieser Studien hebe ich hervor, daß keiner dieser drei Viten irgendein Wert für eine kritische Darstellung zukommt, weil uns sämtliche von den genannten Biographen benützten Quellen in direkter Überlieferung zur Verfügung stehen. Natürlich bringen diese Untersuchungen zahlreiche historiographisch interessante Einzelresultate. Besonders erwähnen möchte ich, daß B. eine neue, bessere Erklärung für die Entstehung der bekannten Legende von der Begegnung Gregors mit angelsächsischen Sklaven (Angli-angeli usw.), die den Anstoß zur Englandmission gegeben haben soll, vorzutragen in der Lage ist. Danach ist die erstmals vom Mönch von Whithby berichtete Legende nicht durch Ep. VI 10 Gregors angeregt, sondern in Anknüpfung an Gregors Moralia XXVII 11 (ML 76, 411), nicht in Rom, sondern in Northumbrien, der Heimat des Mönchs von Whitby, entstanden.

Der 3. Teil der Schrift, der sich mit anderen englischen Quellen befaßt (S. 196—286), verdient besondere Beachtung, weil hier S. 196—278 die für die Geschichte Gregors in Betracht kommenden Abschnitte aus Bedas Historia ecclesiastica gentis Anglorum I 23—II 4 untersucht werden. Nur Bedas Mitteilungen gehen über das hinaus, was wir den echten Briefen Gregors entnehmen können. Der große Angelsachse schöpfte außer aus nicht mehr erhaltenen schriftlichen Quellen auch aus zuverlässigen mündlichen Überlieferungen. B.s Hauptbemühen geht dahin, nachzuweisen, wie Beda in den Besitz der von ihm in sein Werk aufgenommenen sieben echten Gregorbriefe gelangt ist. Die Klärung dieser Frage ist nicht nur historiographisch von Wert, sondern darüber hinaus auch wichtig für die Geschichte des älteren päpstlichen Registerwesens. Zwei von den erwähnten sieben Briefen bezog Beda durch Empfängerüberlieferung aus englischen Archiven (Ep. VI 50 und VI 50a), die übrigen fünf Briefe (Ep. XI 36, 37, 39, 45, 56) wurden ihm 731 durch Nothelm aus den päpstlichen Registern des Lateranarchivs besorgt. Der gelehrte Mönch von Jarrow fügte alle diese Briefe samt der gefälschten Ep. XI 56a nachträglich in seine englische Kirchengeschichte ein. Da diese Einordnung an falscher Stelle erfolgte. ergaben sich daraus verschiedentlich chronologische Irrtümer. In der Hauptsache erweist sich jedoch Beda als verläßlicher Berichterstatter.

Wenn man auch bei manchen Thesen des Verf. ein mehr oder weniger begründetes Fragezeichen wird anbringen und eine andere Erklärung vorschlagen dürfen, so werden doch m. E. die Hauptergebnisse seiner Untersuchungen der Kritik standhalten. Alle an den Problemen interessierten Forscher werden B. für die aufgewendete Mühe dankbar sein. Wir können nur hoffen und wünschen, daß es ihm bald möglich sein wird, die jetzt besonders erwünschte kritische Darstellung der ältesten Missionsgeschichte des angelsächsischen Volkes zu schreiben.

Breslau. Berthold Altaner.

Neuss, Wilhelm, **Wege zum Verständnis des Mittelalters und seiner Kunst.** Kunstgabe des Vereins für christliche Kunst im Erzbistum Köln und Bistum Aachen 1940. M. Gladbach, B. Kühlen, 1940 (32 S. 4°, Teildruck).

Ausgehend von der Kunst sucht der Verf. zu einem Gesamturteil über das christliche Mittelalter zu kommen. Es war die Zeit einer verchristlichten germanischen Welt, aber auch

**

die Zeit einer tief in die germanische Wirklichkeit hineinversenkten und eng an sie gebundenen Kirche. Es vollzog sich „die (besser wäre zu sagen: eine gewisse) Germanisierung der organisatorischen Formen des Christentums". Das mit Hilfe der Großgrundherrschaft, des Eigenkirchenwesens, der Trennung der Stände, der Standestrennung des Klerus, des Lehenswesens, ebenfalls mit dem Ritter als geweihten Kämpfer und mit dem Kreuzzug als geweihtem Krieg, nicht minder mit dem geweihten König. Die verwaltungsmäßige Vermischung des Geistlichen und Weltlichen begegnete einem Freiheitskampf, der zur Abwandlung des Eigenkirchenrechts und zu anderen Änderungen führte. Aber die von den Reformern angestrebte Libertas — hier wird die nicht völlig befriedigende Auffassung von G. Tellenbach bejaht — war ein Freiheitsbegriff in germanischer Fassung. Der Investiturstreit gab sich als ein Ringen um die rechte Ordnung der Welt. Aber gewisse Bindungen des Feudalismus blieben leider bestehen. Die letzte Auswirkung der Verdinglichung, die im frühen Mittelalter das Kirchliche ergriffen hatte, wurde nicht hinweggeräumt, ebensowenig die feudale Standestrennung, die sich im Hochmittelalter vollendet hatte. Von exklusiven Schichten, die meist nicht in der Seelsorge gewesen waren, wurde die Bistumsverwaltung geführt und daher anderen Zielen (Landeshoheit) zugewandt. „Das war die Krise des Mittelalters. Man sollte m. E. mehr von ihr, als immer nur von den ‚Mißständen der Kirche' am Vorabend der Reformation sprechen. Man käme dann, so scheint mir, dem wirklichen Verständnis viel näher."

Soweit Neuss. Also das Zeitgebundene am Mittelalter wird durchsichtig, geistvoll und bedeutend herausgestellt. Dabei werden neuere und neueste Forschung energisch und mit wirklicher Durchdringung einbezogen. Gewiß wird man nicht jedem Urteil und jeder Bewertung beipflichten. Neben dem — von anderer Seite auch von F. Gescher an hervorragender Stelle in den fruchtbaren Untersuchungen über Synodales mehr oder minder vertretenen — „Prozeß der Zerbröckelung und Hemmung der Diözesanregierung, der sich im 16. Jahrhundert verhängnisvoll geltend machte", steht unseres Erachtens als machtvolle Unterströmung eine ganz andere Entwicklung. Das ist die von der Kathedrale her sich vollziehende Festigung des Bistums auf einem weitgedehnten Gebiete: die gleiche Diözese strebte mit Erfolg in eine machtvolle kultische Einheit, eine unentbehrliche Voraussetzung für das Reformwerk von Trient, eine Fragestellung und Tatsachenkette, die allerdings bislang nicht beachtet wurde. Anderes ließe sich zu anderen Aufstellungen bemerken. Aber gleichwohl ist das Ganze ein lichtvoller, kraftvoller und in allem recht namhafter Beitrag zu einer weit ausholenden Gesamtschau und Wertung des Mittelalters, besonders vom Standpunkt der hochmittelalterlichen und vorreformationsgeschichtlichen Forschung.

Münster i. W. Georg Schreiber.

---

van den Oudenrijn, Marc Antoine, O. P., **Les Constitutions des Frères Arméniens de Saint Basile en Italie.** [Orientalia Christiana Analecta 126.] Roma, Pont. Instit. Orient. Studiorum, 1940 (144 S. 8°). L. 29.

Neben den Fratres Unitores, jenem Zweige des Dominikanerordens, der in Armenien und Persien für die Union tätig war, gab es seit 1307 in Italien eine Kongregation armenischer Mönche, die Ende des 13. Jahrh. ihr Kloster im Taurus verlassen und in Genua eine Zufluchtsstätte gefunden hatten. Im Jahre 1356 wurden sie wie auch die Unitores von Papst Innocenz VI. unter die Jurisdiktion des Dominikanergenerals gestellt und erhielten wie jene mit der Augustinerregel die Konstitutionen dieses Ordens. Nach ihrem Mutterkloster in Genua wurden sie Bartholomiten genannt; weil sie aber als Patron — wohl ihres ehemaligen Klosters in Cilicien — den h. Basilus verehrten, bezeichneten sie sich selbst als Basilianer, und um sich von den Unitores im Orient zu unterscheiden, fügten sie ihrem Namen noch hinzu „die diesseits des Meeres sind". Da sie im Gegensatz zu jenen auch Nichtarmenier aufnahmen, wurde die Kongregation allmählich zu einer italienischen, die schließlich im Jahre 1650 von Papst Innocenz X. aufgehoben wurde.

Während die Regel der Unitores als Ganzes verloren ist — das Exemplar, das P. Alishan 1893 in den Händen gehabt hat, scheint auch verschwunden zu sein —, hat uns die Hs S. Marco 780 der Laurenziana in Florenz die Konstitutionen der Bartholomiten erhalten, die nun P. Oudenrijn, bekannt als Verfasser einer großen Zahl von Arbeiten über die Beziehungen seines Ordens zu den Armeniern und ihrer Literatur, in dem vorliegenden Hefte herausgibt. Dem armenischen Text stellt er einen annähernd gleichzeitigen lateinischen Text der Dominikanerkonstitutionen gegenüber, den G. R. Galbraith, The Constitutions of the Dominican Order (Manchester 1925) S. 203—53 ediert hatte. In der Einleitung gibt O. eine Skizze der Geschichte der Bartholomiten und zeigt dann, daß die armenische Übersetzung nicht von einem des Armenischen kundigen Dominikaner hergestellt wurde, sondern von einem armenischen Mitgliede der Kongregation; sprachliche und orthographische Eigenarten weisen auf seine Herkunft aus Cilicien hin; ferner läßt ein Vergleich mit einem in einer Brevierhandschrift erhaltenen Fragment der Unitorenregel erkennen, daß beide von verschiedenen Übersetzern herstammen. Die Hs S. Marco 780 gehört zwar noch dem 14. Jahrh. an, ist aber nicht das Urexemplar. Der Ausgabe sind noch Untersuchungen über das Verhältnis der arm. Konstitutionen zur lat. Vorlage angefügt; es ergibt sich daraus, daß die arm. Übersetzung nach dem Generalkapitel von Verdun 1356 und wahrscheinlich vor dem von Venedig 1357 entstanden ist.

Münster. A. Rücker.

Strasser, Dr. Ernst, **Alfonsus Tostatus und seine Gnadenlehre im Kommentar zum 19. Kapitel des Matthäusevangeliums.** Emsdetten (Westf.), Heinr. & F. Lechte, 1941 (X, 83 S. 8°). M. 3,60.

Vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zu der, trotz der Mahnrufe Denifles, wenig beachteten Aufgabe, die mittelalterlichen Schriftkommentare nach ihrer theologischen Bedeutung darzustellen. Es geht dabei weniger um eine Geschichte der Schriftauslegung als um die Geschichte dogmatischer Tradition, wie sie bei der Art der mittelalterlichen Kommentare so reich und vielfältig in die Erklärung der Bibel hineingearbeitet wurde. Auf Alfonsus Tostatus († 1455) hat schon M. J. Scheeben aufmerksam gemacht und vor allem auf den Gnadentraktat im Matthäuskommentar hingewiesen. Der Verfasser vorliegender Studie muß allerdings gestehen, daß es sich nicht um eine vollständige Gnadenlehre handelt, wie man nach Scheeben annehmen möchte, sondern in erster Linie um Ausführungen zu der Frage von der Notwendigkeit der Gnade. Weiter zeigt er, daß es sich dabei nicht um eine selbständige Leistung des Alfonsus Tostatus handelt, sondern um eine mehr oder weniger kritische Wiedergabe der Gedanken des h. Thomas von Aquin, wie er sie in seinem Sentenzenkommentar (II dist. 28) und in der theologischen Summe (I. II. qu. 109) vorlegt. Der theologiegeschichtliche Ertrag der Untersuchung beschränkt sich also im wesentlichen auf die Feststellung, wie diese beiden Thomastexte bei Tostatus wiedergegeben, ausgeglichen oder entwickelt werden.

Nach einer bio-bibliographischen Einleitung (S. 1—18) bringt der „Hauptteil" (S. 19—82) zunächst die Darstellung der Quästionen 174—184 aus dem Mt-Kommentar des Tostatus, woran sich zwei Zusätze reihen: „Das göttliche Wirken und die menschliche Freiheit" (S. 67—77) und „Die Lehre vom Verdienst" (S. 77—82). Bei der Wiedergabe der Quästionen kommt weitgehend die Interpretation des h. Thomas zum Recht, wobei auch Hinweise auf andere Traditionsträger, wie Johannes Capreolus, Cajetan oder Gregor von Rimini, Durandus u. a. sich ergeben.

Man hat nicht immer den Eindruck, daß der Verf. das Letzte getan hat, um den Zusammenhang der Probleme gründlich darzustellen. Vielleicht bietet Alfonsus Tostatus dafür auch nicht ganz den entsprechenden Ausgangspunkt. Aber schon die äußere Technik unserer Studie zeigt viel Mangel an Exaktheit und Akribie. Der Stil ist oft unklar und auch unschön; die Zitationsweise ist wechselnd und oft ungenügend, die Schreibweise der Eigennamen ungleichmäßig (vgl. z. B. Franz von Vitoria, Victoria, Viktoria; Juan II neben Johann II u. ä.). Immer wieder trifft man auf Fehlschreibungen, wie Aluwick statt Alnwick (S. IX u. 76), Sauterer statt Santeler (S. IX u. 73), electio statt collectio (VIII u. 7), Jöcker statt Jöcher (S. 7) usw. In der Rechtschreibung französischer und spanischer Wörter fehlt es auch zur rechten Zeit. Viele Druckfehler sind stehengeblieben, wie Wellafried Strabo (S. 11), Mansbach (S. 35), justivication (S. 73) u. a. Der Mangel an Anführungszeichen läßt öfters den zitierten Text nicht vom eigenen unterscheiden. Vor allem bedarf das „Quellen- und Literaturverzeichnis" einer sorgsamen Überarbeitung, wenig befriedigt die bibliographische Einleitung. All das macht die Lektüre der Studie nicht angenehm und trübt von vorneherein das Urteil, obwohl zugestanden werden muß, daß der Verf. in einigen Abschnitten des Hauptteils einen guten Blick für ideen- und traditionsgeschichtliche Momente verrät.

Eichstätt (Bay.). Josef Kürzinger.

Koch, Josef, **Cusanus-Texte.** I. Predigten. 7. Untersuchungen über Datierung, Form, Sprache und Quellen. Kritisches Verzeichnis sämtlicher Predigten. [Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.-histor. Klasse Jahrg. 1941/42.] Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1942 (217 S. gr. 8°). M. 11.

Diese Schrift Kochs dient der Vorbereitung einer kritischen Edition der Predigten des Nikolaus Cusanus. Sie liefert eine unerläßliche und völlig befriedigende Vorarbeit, indem sie alle grundlegenden literar-historischen Fragen klärt und gültig bereinigt. Die Datierung, Form, Sprache und Quellen der Predigten werden untersucht und vor allem ein chronologisches Verzeichnis der Predigten wird geboten, das für eine neue Edition maßgebend sein wird.

In der Untersuchung über die Datierung der Predigten (S. 7—14) vermittelt Koch wichtige Kenntnisse der Grundlagen für die chronologische Ordnung der Predigten, die sowohl die verschiedenen Jahresstile als auch die Datierung innerhalb eines Jahres (Rechnung der Sonntage nach Pfingsten oder nach Trinitatis) zu berücksichtigen hat, wenn sie die Fehler Vansteenberghes (Le Cardinal Nicolas de Cues, Paris 1920) in der Datierung vermeiden will. Ferner erlangen wir durch sie einen exakten Überblick über die Ausdehnung der Predigttätigkeit des Cusaners vor seiner Ernennung zum Kardinal, auf seinen Legationsreisen und in seiner Brixener Zeit.

Das Kapitel über die Formen der Predigten (S. 14—42) klärt entscheidend die Frage nach dem literarischen oder „unliterarischen" Charakter der Predigten (M. Billinger, Das Philosophische in den Excitationes des Nicolaus von Cues, Heidelberg 1937). Es handelt sich um Predigtentwürfe, die im allgemeinen nur der persönlichen Vorbereitung dienen und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. In diesem Sinn sind sie „unliterarisch", nicht im Sinn von formlos! Nik. Cusanus kennt die zeitgenössischen Theorien für thematische, homiletische Predigten und Collationes und wendet sie in der Praxis an, freilich ohne sich sklavisch an sie zu binden.

Der 3. Abschnitt der Untersuchungen über die Sprache der Predigten (S. 22—29) räumt endgültig mit der falschen Vorstellung auf, die immer noch wieder vertreten wird (cf. Billinger), daß den lateinischen Predigtentwürfen, die uns aus dem Mittelalter überliefert sind, auch die lateinische Predigtpraxis entsprochen habe. Die Begründung Kochs für die Wahl der lateinischen Sprache beim Entwurf der Predigt sowohl wie die Beweise für die Anwendung der Volkssprache auf der Kanzel, die K. beibringt, sind überzeugend, nicht nur für den Fall des Cusaners, sondern auch für das Mittelalter in genere.

Bedeutungsvoll ist auch die in der Untersuchung über die Quellen der Predigten (S. 29—37) aufgehellte Entwicklungslinie des Predigers aus Cues. In seiner Frühzeit bis 1439 verarbeitet er ein ausgedehntes Material aus philosophisch-theologischen, juristisch-kanonistischen und patristischen Quellen, wobei die vorzügliche Benutzung des Wilh. von Auvergne auch die Einstellung des Cusaners zur scholastischen Theologie charakterisiert. Die zweite Periode bis 1449 kennzeichnet vor allem die Vorliebe für die „wahren Theologen" der Mystik (Ps.-Dionysius und verwandte Geister). Die Predigten der Legationsreisen bis 1452 sind dann das Ergebnis der persönlichen Meditationen des Predigers. Spärliche und gedächtnismäßige Zitate erweisen das am besten. Seine bischöfliche Amtszeit in Brixen bis 1558, die ihm nur wenig Muße zu Vorstudien ließ, zeichnen schlichte Homilien und ausgiebige Benutzung von Predigtwerken aus. Die philosophisch-wissenschaftlichen Autoren kommen fast gar nicht zu Wort.

Das zweite Hauptstück (S. 38—217) enthält das umfangreiche Verzeichnis der 294 Predigten in chronologischer Reihenfolge und wertvolle Indices. So trocken wissenschaftlich eine solche Lektüre auch sein mag, so ist dieses Verzeichnis doch nicht nur für den Cusanusforscher — wie Koch bescheiden meint — ein nützliches Arbeitsinstrument, sondern auch für jeden Wissenschaftler, der mittelalterliches Gedankengut unter irgendeinem theologischen Gesichtspunkt untersucht, eine willkommene Erleichterung, erspart viel persönliche Vorarbeit und bietet eine Fülle von wertvollen Hinweisen.

Zur Kritik der Verweise auf die bruchstückweise Übersetzung mancher Predigten des Nik. v. Cues in dem Werk F. A. Scharpffs (Des Cardinals und Bischofs Nicolaus von Cusa wichtigste Schriften in deutscher Übersetzung, Freiburg i. Br. 1862) sei gesagt, daß es nicht so leicht ist, wie Koch S. 44 meint, nach seinen Angaben festzustellen, zu welcher Predigt ein Stück bei Scharpff gehört. So findet man nicht heraus, was bei Scharpff S. 413, 421, 450, 462, 468, 474, 480, 539 aus den mariologischen Predigten des Cusaners genommen ist, wie es nach den Hinweisen Kochs im Verzeichnis zu den Predigten L bzw. XLVII, CCXXII, CCLXXXV, CLVIII, CLXV, CCLXXI, CCXL der Fall sein soll. Hier wären genauere Angaben sehr wünschenswert gewesen.

Norderney. Heinr. Rademacher M. S. C.

Berning, Wilhelm, **Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation (1543).** [Das Bistum Osnabrück. Hrsg. von Johannes Vincke. Bd. 3.] Osnabrück, Friedrich Obermeyer, 1940 (318 S. 8°).

Osnabrück wurde sehr spät der Reformation zugeführt. Bis 1525 war dort von der neuen Bewegung fast nichts zu spüren, und dann brauchte es fast noch zwei Jahrzehnte, bis sie sich bei Volk und Klerus einigermaßen durchsetzen konnte. Hätte nicht Bischof Franz von Waldeck selbst ins protestantische Lager hinübergewechselt, die neue Lehre hätte im Osnabrückischen wahrscheinlich überhaupt nicht Boden fassen können. Weit weniger als anderswo war eben hier der Boden für eine religiöse Umwälzung vorbereitet. Berning kommt auf Grund seiner eingehenden Quellenforschung zu einer

im großen und ganzen durchaus günstigen Beurteilung der religiösen Lage Osnabrücks in den ersten zwei Jahrzehnten des 16. Jahrh. Die Bistumsleitung sei sich ihrer Verantwortung vollauf bewußt gewesen. Der Klerus habe im allgemeinen seine Pflicht getan, sei nicht ungebildet und nicht rettungslos verkommen gewesen. In den meisten Klöstern habe die Reform eine gesunde Atmosphäre geschaffen. Die Spannungen zwischen kirchlicher und weltlicher Macht seien dank beiderseitigen guten Willens nicht unausgleichbar gewesen. Das Volk sei noch mit ungebrochener Gläubigkeit zur Kirche gestanden. Die Kirche selbst sei noch eine wirkliche Lebensmacht gewesen. Mir erscheint das Urteil des Verf. manchmal etwas zu rosig, leise von apologetischen Absichten gefärbt. Aber die von Berning vorgelegten Tatsachen sprechen doch unbedingt dafür, daß die kirchlichen Verhältnisse im Osnabrückischen in der kritischen Zeit vor Ausbruch der Reformation nicht trüber waren als zu anderen Zeiten, daß von einer Untergangsreife, von einem heillosen Verfall des alten Kirchentums keine Rede sein kann. Das religiöse Leben bewegte sich auf einer ganz annehmbaren Mittellinie.

An Tatsachen breitet nun der Verf. eine fast erdrückende Fülle vor uns aus. Er entnimmt sie nicht bloß den gedruckten Quellen und dem reichen Schrifttum über Osnabrück. Er zieht auch verschiedene bisher nicht oder nur wenig genützte Quellen heran, vor allem das die Jahre 1517—1534 umfassende Einnahmen- und Ausgabenregister des Offizials Johannes Missing, die Domstruktur- und Domkapitelsregister, Domprozessionalien, Klosterchroniken, vatikanische Bestände. Die Quellen selbst werden mit aller nur wünschenswerten Gründlichkeit und Bedachtsamkeit ausgeschöpft und verwertet, ihre Aussagen in die allgemeinen Zusammenhänge eingegliedert und in übersichtlicher Anordnung dargeboten. So entsteht ein vielseitiges und anschauliches Zeitgemälde, das nur an einzelnen Punkten (z. B. kirchliche Stellenbesetzung, Haltung der Klöster, Aberglauben, Volkssittlichkeit) noch einer schärferen Nachzeichnung bedarf. Vieles von dem, was der Verf. erarbeitet hat, bleibt ja nun wohl örtlich gebunden. Aber doch nimmt auch die allgemeine Kirchen-, Rechts-, Liturgie-, Frömmigkeits- und Kunstgeschichte teil an der schönen Ernte. Ich brauche, um die weiterreichende Bedeutung des Werkes zu erweisen, nur einige der behandelten Gegenstände zu benennen: Archidiakonat, Offizialat, Klerusbildung und -besoldung, Kalande, Bischofsspiele, Prozessionen, Wallfahrten (hier ungenügende Literaturangaben!), Lichter- und Salvestiftungen, Kirchenzier, Passionsmystik, Fest der h. Lanze. Ein gutes Namen- und Sachverzeichnis erleichtert die Auswertung. Auch im Quellenanhang sind einige Stücke von allgemeiner Beachtlichkeit dargeboten, so ein vom päpstlichen Legaten Morone 1541 bestätigtes Statut über Einschränkung der Kalandfeiern und Bischofsspiele bei St. Johann in Osnabrück (Nr. 3), ein Inventar des Hochaltars vom Osnabrücker Dom von 1559 (Nr. 5).

Im ganzen zeigt das Werk wiederum, daß wir noch nicht so weit sind, um ein endgültiges Urteil über die kirchliche Lage in der Zeit unmittelbar vor der Reformation zu fällen. Neue Forschungen zeichnen immer wieder neue Farben in das überkommene Bild. Im Blick auf Osnabrück glaubt Berning zu anderen Aussagen über die vorreformatorische Zeit kommen zu müssen als Lortz.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Karl, Dr. Alfons, **Die Glaubensphilosophie Newmans.** Ein Beitrag zur Geschichte und Methodologie der modernen Glaubensbegründung. [Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, Heft XIX.] Bonn, P. Hanstein, 1941 (XVI, 196 S. gr. 8°). M. 6,60.

Die Glaubensbegründung der Neuscholastik hat in erster Linie die objektiven Momente geltend gemacht. Je stärker aber im Lauf des 19. Jahrhunderts die Gültigkeit der objektiven Erkenntnis bestritten wurde, um so mehr lag es nahe, die Glaubensbegründung auf andere Grundlagen zu stellen oder wenigstens Ideen der modernen Philosophie weitestgehend mitheranzuziehen. Neben Kardinal Dechamps und den neuapologetischen Versuchen in Frankreich spielt J. H. Kardinal Newman hier eine bedeutsame Rolle. Darum ist es zu begrüßen, wenn A. Karl das Problem der Glaubensbegründung bei N. zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung macht.

Die Einleitung (S. 1—5) umreißt Ziel und Weg der Arbeit: sie will keine Entwicklungsstudie sein, sondern zeigen, wie N. in seiner katholischen Zeit das Glaubensproblem zu lösen versuchte. Dabei soll jede einseitige Deutung vermieden, kein fremder Gesichtspunkt herangetragen und keine Stellungnahme N.s, die das Problem etwa verwickelter macht, umgedeutet oder unterschlagen werden. — Die Untersuchung selber gliedert sich in vier Abschnitte. Der erste (S. 6—41) bahnt den „Zugang zum Verständnis der Glaubensphilosophie N.s". Gehandelt wird hier von N.s geistiger Umwelt, seinem Lebensgang und seiner Persönlichkeit, seiner Denk- und Arbeitsweise und seiner Entwicklung bezüglich der Glaubensphilosophie. Natürlich kann sich der Verf. in diesen Punkten zumeist auf die gesicherten Ergebnisse der N.-Forschung stützen und braucht nicht weiter auszuholen; trotzdem ist man für die Einführung dankbar; sie zeigt insbesondere, daß N. zuerst und wesentlich Seelsorger war und sein wollte und seine Glaubensphilosophie der Seelsorge dienen sollte. Sie spiegelt seine Geistesart und seinen Werdegang wieder, ist darum stets lebendig, originell, konkret, aber auch der klaren Terminologie entbehrend und nach seinen eigenen Worten „ohne alle Hilfe von Seiten der anglikanischen und ohne alle Kenntnis der katholischen Theologen geschrieben" (S. 35). — Der zweite Abschnitt (S. 42—91) stellt „N.s Erkenntnistheorie als Grundlage seiner Glaubensphilosophie" dar. Hier kommen vor allem die für N. so bedeutsamen Begriffe des „begrifflichen" und „realen Erfassens", der Gewißheit, der „formlosen Folgerung" und des „Folgerungssinnes" zur Sprache, deren Darlegung zeigt, wie stark N.s Interesse dem konkreten Erkennen und seinen Problemen zugewandt war. Karl betont, m. E. mit Recht, daß N. beim konkreten Erkennen das intellektuelle und abstrakte Moment (und damit Wesenserkenntnis, Logik, Metaphysik) nicht ausgeschaltet habe, also nicht Irrationalist oder Fideist sei; aber auch er muß zugeben, daß N. der Metaphysik doch skeptisch gegenübersteht, die Erfahrung wohl über- und die Wesenserkenntnis unterschätzt. Einem der englischen Philosophie eigentümlichen Nominalismus ist N. nicht ganz entgangen (S. 78). — Der dritte Abschnitt: „Der Glaube" (S. 92—143) zeichnet die göttlichen und menschlichen Wirkkräfte des Glaubens, sein Werden und sein Wesen als reale Zustimmung und als Lebenskraft, der vierte (S. 144—177) bringt die „subjektiven und objektiven Voraussetzungen des Glaubens". Beide Abschnitte offenbaren, worum es N. geht: nicht so sehr um die Apologetik selber, sondern um ihr Vorfeld: um die subjektiven, persönlichen Voraussetzungen dessen, der zum Glauben kommen will; nicht eigentlich um die praeambula fidei rationabilia (wiewohl diese nicht geleugnet werden), sondern um die praeambula fidei personalia, als da sind praeambula religiosa, ethica, experimentalia. Davon gibt N. meisterhafte Analysen und zu ihrer Pflege meisterliche Anweisungen. Damit ist Größe und Grenze der Glaubensbegründung N.s angedeutet: sie ist keine objektiv-wissenschaftliche Grundlegung der Theologie (auch nicht in der Form einer Selbstbesinnung der Theologie auf ihre rationalen Grundlagen), sondern eine vorzügliche psychologisch-pastorale Apologetik für suchende oder im Glauben bedrohte moderne Menschen. — Der Schlußabschnitt stellt dieses Ergebnis zusammenfassend und würdigend heraus. Ein Namen- und ein Sachverzeichnis sind beigegeben.

Karls Studie beruht auf guter Kenntnis der Quellen, ist klar und übersichtlich aufgebaut, sorgfältig gearbeitet und

von warmer Sympathie für N. und seine Lösungen getragen. Wer allerdings der intellektuellen Erkenntniskraft des Menschen und der Metaphysik weniger distanziert gegenübersteht, der wird der Unterscheidung von begrifflicher und realer Erkenntnis und der Betonung der formlosen Folgerung und des Folgerungssinnes nicht dieses Gewicht beilegen und die objektiv-wissenschaftliche Glaubensbegründung für wesentlich bedeutsamer halten. Aber auch dann ist man für die anregende Darstellung der Glaubensbegründung des großen Kardinals dankbar.

Versehen und Druckfehler sind selten. S. 161, Z. 14 muß es Glaubwürdigkeitsmotiv (statt Glaubensmotiv) heißen; S. 177: Ps. 84,12 (statt 48,12); S. 190 fehlt im Text die Anm. 34. Einige Modeschlagworte und unglückliche Wendungen (z. B. „N., der Verbindungsoffizier zwischen Wissenschaft und Leben") sähe man lieber vermieden.

St. Peter i. Schw. Eugen Seiterich.

Buri, Dr. Fritz, Pfarrer und Privatdozent für systematische Theologie, **Christentum und Kultur bei Albert Schweitzer.** Eine Einführung in sein Denken als Weg zu einer christlichen Weltanschauung. Bern-Leipzig, Paul Haupt, 1941 (145 S. 8°).

Diese Schrift stellt sich ein zweifaches Ziel: sie will einmal die wesentlichen philosophisch-theologischen Grundgedanken aus den Veröffentlichungen A. Schweitzers herausstellen, sodann deutlich machen, wie sich hier ein einzig gangbarer Weg zu einer christlichen Kultur- und Lebensgestaltung bietet. Zugrundegelegt werden von A. Schweitzer: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Die Mystik des Apostels Paulus, Verfall und Wiederaufbau der Kultur, Kultur und Ethik, Das Christentum und die Weltreligionen, Die Weltanschauung der indischen Denker, Goethe-Gedenkrede, Aus meiner Kindheit und Jugendzeit, Aus meinem Leben und Denken. Verf. geht aus von dem Kulturpessimismus, der sich nach dem Weltkriege vieler Geister bemächtigte. Die Tatsache, daß die Religion nicht imstande war, den Zerfall aufzuhalten, gibt der dialektischen Theologie Veranlassung, die Religion, deren Verhältnis zur Kultur besonders innerhalb der evangelischen Kirche sehr verschiedenartige, ja gegensätzliche Verwirklichungen aufweist, gegen jede Kulturbetätigung schärfstens abzugrenzen, ja ihr schroff dualistisch gegenüberzustellen. Die Kultur wird den zerstörerischen Mächten preisgegeben, ihre Krise als selbstverständliche Notwendigkeit gedeutet, während alles Heil nur vom Jenseits herkommen kann. Dieser kulturverneinenden Theologie entspricht nach dem Verf. in der Gegenwart der Versuch einer religionslosen Weltgestaltung. Damit wird die Frage nach einer christlichen Ethik und Lebensformung in ihrer großen Dringlichkeit bereits sichtbar. Sie erhellt aber noch viel intensiver, wenn A. Schweitzer erklärt, daß eine fruchtbare Ethik nur auf einer entsprechenden Weltanschauung beruhen kann, während seine Untersuchungen ergeben, daß die bisherigen weltanschaulichen Unterbauungen, wie sie, monistisch oder dualistisch von der Philosophie oder den verschiedenen außerchristlichen Religionen dargeboten werden, einer kritischen Nachprüfung nicht standhalten.

Bei der Umschreibung seiner eigenen Weltanschauung, die allerdings von ihm selbst noch nicht in geschlossenem Aufriß vorgelegt wurde, geht A. Schw. von der Feststellung aus, daß eine brauchbare Ethik nicht aus einer Welterkenntnis als solcher zu gewinnen sei, — schon allein deshalb nicht, weil der Sinn von Welt und Universum dem Menschen verschlossen bleibe. Gleichwohl könne der Mensch ein Verständnis seines Daseins gewinnen, indem sich ihm von dem Lebenswillen, den er in sich vorfindet, ein Zugang bietet zu dem absoluten Lebenswillen, der das Universum erfüllt. An diesem Lebenswillen offenbart sich ein nicht aufzuhellender Irrationalismus: einmal ist dieser Lebenswille die unerschöpfliche Quelle des ewig flutenden Lebensstromes, zum anderen ist er zugleich die Ursache des in abertausend Gestalten auftretenden Todes. Sehnsucht und Liebe zum Leben paart sich in ihm mit grausamer Vernichtung desselben. So unverständlich uns das auch bleiben mag, in uns selbst erleben wir deutlich das Gebot der Ehrfurcht vor dem Leben. Daraus ergibt sich das Gesetz der neuen absoluten Ethik für A. Schw.: in mystischer Einheit mit dem universalen Lebenswillen und in voller Konsequenz seiner rationalen Erkenntnis hat der Mensch die Aufgabe, das Leben zu pflegen und zu fördern, so daß sich folgende Definition einer ethischen Kultur ergibt: „Inbegriff aller Fortschritte des Menschen und der Menschheit auf allen Gebieten und in jeder Hinsicht, sofern dieselben der geistigen Vollendung des Einzelindividuums als dem Fortschritt der Fortschritte dienstbar sind" (Kultur u. Ethik, 7).

Wie kann nun das Christentum zur Begründung einer solchen Kulturethik herangezogen werden? A. Schw. vertritt die radikal eschatologische Deutung des Lebens Jesu. Während die historische Schule die Eschatologie vielfach als fremdes Beiwerk beurteilte, wobei ihr nach A. Schw. das Leben Jesu so verarmte, daß man schließlich seine Existenz überhaupt leugnen konnte, sieht er gerade in der Verkündigung vom unmittelbar bevorstehenden Anbruch des Reiches Gottes als einer Beendigung dieses Äons das wesentliche Element der Predigt Jesu. Freilich weist die Eschatologie des N. T. nach A. Schw. verschiedene Stufen auf. Als die Drangsale, die der Herr für den Beginn des Gerichtes vorausgesagt hatte, ausblieben, wollte er durch seine Todeskatastrophe sie ersetzen und damit das Ende herbeiführen. Da letzteres aber auch jetzt sich noch nicht einstellte, versuchte Paulus, der „tiefste Denker des Urchristentums", durch seine Lehre, daß wir geistig bereits mit Christus gestorben und auferstanden seien, deutlich zu machen, daß das Ende wirklich schon angebrochen und im Kommen sei. Aber von keinem dieser Ausgangspunkte aus ließ sich nach A. Schw. eine Kulturethik gewinnen; höchstens konnte von einer Interimsethik die Rede sein für die kurze Zeit, die das Ende auf sich warten ließ. Dennoch glaubt A. Schw., gerade die eschatologischen Anschauungen bei Jesus und Paulus seiner Ethik dienstbar machen zu können. Denn, so zeitgeschichtlich bedingt und eigenartig auch die Vorstellungen des N. T. bezüglich des Endes seien, so meint A. Schw., ein Grundgedanke spricht sich in ihnen aus, der sich mit seinem Grunderlebnis des Daseins deckt: die Idee vom nahen Reiche Gottes sei das Bekenntnis zur Errettung und Vollendung des Lebens. So kommen biblische Verkündigung und modernste Erkenntnis nach ihm im entscheidenden Punkte zusammen. Der Schöpfergott der Bibel entspricht nach A. Schw. durchaus jenem universalen Lebenswillen, der Leben schafft und zerstört, es zerstört, um es tausendfach neu erstehen zu lassen. Jesu Leben in Lehre und Tat aber ist nichts anderes als Ausdruck eines starken Liebeswillens, der in Ehrfurcht der Vollendung und Erfüllung des Lebens und damit dem Reiche Gottes dient. Mit Christus muß der Mensch die Sinnlosigkeit des Urgrundes (seinen Sinnabgrund) auf sich nehmen und als sein Kreuz tragen. Aber wie Christus der Sinnlosigkeit seines Todesleidens einen tiefen Sinn in der Sühne gab, so kann alles Leid sinnvoll werden und uns dadurch zu neuem Schöpfertum, zu innerer Läuterung und Freiheit führen. Dabei bleibt der Mensch freilich in der tragischen Verstrickung, daß er das Gute immer nur auf dem Hintergrunde des Bösen tun kann; um das Leben zu fördern, muß er andauernd Leben vernichten. Er hat darum eigentlich nie ein gutes Gewissen, das seinerseits nach A. Schw. nur eine große Täuschung, ja eine Erfindung des Teufels selber ist. Aber indem der Mensch sich in enthusiastischer Liebe der Höherführung des Lebens widmet, trotz des dunkeln Urgrundes mit seinem irrationalen Dualismus, trotz der tragischen Doppelsinnigkeit seines Tuns und trotz der Unvollendbarkeit der Geschichte, die darum ebenfalls voller Rätsel bleibt, sühnt er mit Christus und „erlangt in dem

Ringen um das Absterben von der Sünde eine stille Gewißheit der Sündenvergebung" (S. 140). Diese Achtung vor dem Leben ist für A. Schw. echte Humanität, die allein die Garantie für eine wahrhaft ethische Gestaltung auch des öffentlichen Lebens ist. Christsein ist demnach das „Ergriffensein von einem sich der Wirklichkeit entgegenwerfenden Hoffen auf das Reich Gottes" (Die Mystik des Apostels Paulus S. 373), wobei das Reich Gottes erwartet wird als „das durch den Geist gewirkte Wunder der Unterwerfung der Menschlichkeit unter dem Willen Gottes" (ebd. S. 373). So findet A. Schw. im Christentum als der „tiefsten aller Religionen" die absolute Kulturethik, welche von keiner zeitgeschichtlichen Bedingung abhängig ist. Denn sollte es einmal, was indes nach Schw. gar nicht zu befürchten ist, erwiesen werden, daß Jesus nicht gelebt habe, so wird das Christusprinzip als der enthusiastische Dienst am Leben dadurch nicht erschüttert, weil es im historischen Jesus nur eine unvergleichliche Illustrierung fand. Zugleich erweist sich das Christentum als die reifste Philosophie, weil es Ernst macht mit einer illusionslosen, konsequenten rationalen Erkenntnis.

Das hier nur mit wenigen Strichen angedeutete theologisch-philosophische Lehrgebäude Schw.s, wie es von Buri erschlossen wird, enthält im einzelnen eine Fülle tiefster Einsichten und wertvollster Gedanken, die namentlich in der Gegenwart ernsteste Beachtung verdienten, und die um so eindrucksvoller sind, als A. Schw. unter großen Opfern als Missionsarzt versucht, sie in seinem eigenen Leben zu verwirklichen. Gleichwohl bleibt eine Fülle von schwerwiegenden Fragen offen, auf die nur in einer eigenen Schrift eingegangen werden könnte. Hier kann lediglich auf einige hingewiesen werden: 1. Ist es überhaupt möglich, eine Weltanschauung sowie eine tragfähige Kulturethik zu gewinnen bloß aus der Tatsache des Lebens schlechtin, ohne dieses nach seinen Sinngehalten und Werten abzustufen und ohne sein Verhältnis zur Welt des Leblosen zu bestimmen? 2. Kann man sich denkerisch dabei beruhigen, daß zwei gegensätzliche Pole gewissermaßen als gleichrangig in den absoluten Weltwillen bzw. in den biblischen Schöpfergott hineinverlegt werden, und daß der Mensch Böses tun muß (= töten), um seiner höchsten Pflicht (= Lebensförderung) nachkommen zu können? (Die diesbezüglichen Ausführungen A. Schw.s enthalten indirekt sachlich u. a. eine sehr wertvolle Kritik der Leichtfertigkeit, mit der oft das sog. „gute Gewissen" begründet wird.) 3. Wie stellt sich A. Schw. zu den gewichtigen Bedenken, die je und je einer radikal eschatologischen Auslegung des N. T. entgegengehalten wurden? 4. Bedeutet es nicht eine unerträgliche Entleerung des Lebens Jesu, seiner Lehre und seiner Werke, wenn es nur als Beispiel gewürdigt wird und kein wesentlicher Abtrag des Christentums zu fürchten wäre, wenn sich eines Tages die Nichtexistenz Jesu ergäbe? 5. Wie soll man sich endlich das seiner Vollendung, d. h. dem Reiche Gottes entgegenreifende Leben vorstellen, da der Sinn von Welt und Geschichte unbekannt bleibt? Erschöpft es sich im Irdischen, und dann, in welchen Funktionen? Wird es in diesem Falle nicht durch den definitiven Tod entwertet und auch seinerseits des Sinnes beraubt? Oder reicht es hinein in ein Jenseits? Wie verhält sich dann das Diesseits zum Jenseits und umgekehrt? Und kann man das Leben so individualistisch auffassen, wie es hier geschieht? Wie man sieht, bleibt dem Leser noch manche unerledigte Frage. — Fr. Buri hat die Gedanken Schw.s in sechs Kapiteln, die allerdings verschiedentlich zu Wiederholungen führen, sehr übersichtlich ausgebreitet und setzt sich als Anwalt warm für dieselben ein.

Münster i. W. J. P. Steffes.

Mörsdorf, Klaus, Dr. theol. habil., Dr. iur., **Rechtsprechung und Verwaltung im kanonischen Recht.** Freiburg i. Br., Herder, 1941 (XV, 212 S. gr. 8°). Gbd. M. 7,80.

Der durch seine verschiedenen Arbeiten über das kirchliche Prozeßwesen bestens bekannte Verfasser gibt im vorliegenden Werk eine systematische Darstellung der Aufgaben, die Rechtsprechung und Verwaltung im kirchlichen Bereich haben. Das Werk wird von allen, die mit dieser schwierigen Materie zu tun haben, aufs wärmste begrüßt werden, vor allem von den Trägern kirchlicher Jurisdiktion. Denn sie müssen wissen, nach welchen Grundsätzen sie bei ihren jeweiligen Amtshandlungen zu verfahren haben (S. 20), und anderseits die Grenzen ihrer Gewalt kennen.

Im ersten Abschnitt (S. 1—27) skizziert M. die Funktionenlehre der Staatsrechtswissenschaft und gliedert in Anlehnung an sie und unter scharfer Verwerfung der von älteren Autoren (Maroto, Hilling) vertretenen Zweiteilungstheorie die kirchliche Leitungsgewalt (Jurisdiktion) in eine gesetzgebende, richterliche und verwaltende. Im zweiten Abschnitt (S. 28—89) werden der begriffliche Unterschied zwischen Rechtsprechung und Verwaltung (§§ 4—6) und seine Auswirkungen (§§ 7—9) herausgearbeitet, im dritten (S. 90—176) die Rechtswege (Gerichtsweg und Verwaltungsweg) mit ihren verschiedenen Verfahrensarten und im vierten (S. 177—205) das wechselseitige Verhältnis der Gerichts- und Verwaltungsorgane aufgezeigt. Ein gut gearbeitetes Sachverzeichnis beschließt das Ganze.

Die Fülle der in den genannten Abschnitten behandelten Fragen kann auch nur andeutungsweise hier nicht erwähnt werden. Natürlich sind diese Fragen und ihre Beantwortung nicht sämtlich neu, jedoch geht M. keiner Schwierigkeit aus dem Wege. Allerdings sind manche seiner Behauptungen zu apodiktisch aufgestellt, so z. B. wenn er S. 133 A. 13 sagt: „Sententia hat hier diesen weiteren Sinn", d. h. unter sententia declaratoria vel condemnatoria sei nicht nur das gerichtliche Urteil, sondern auch die (außergerichtliche) Strafverfügung zu verstehen. Der Gewährsmann van Hove (De rescriptis n. 97 p. 89), auf den sich M. beruft, sagt vorsichtiger: Videtur tamen decretum inflictionis censurae . . . eundem induere effectum. — Ähnlich sagt M. (S. 82 A. 95) anderen Fachgenossen und mir gegenüber: „Daß die Beschwerde gegen die Dienstenthebung nach Wissen und Gewissen niemals aufschiebende Wirkung hat, ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit aus dem inneren Charakter dieser Strafmaßnahme." Ich habe dagegen gezeigt, daß diese zwingende Notwendigkeit nicht besteht, daß der Zweck der Strafe bis zur Entscheidung über die Beschwerde (Rekurs) auch auf andere Weise sichergestellt werden kann (vgl. c. 2222 § 2), daß nach den bestehenden Gesetzesvorschriften man der Beschwerde, falls die Dienstenthebung, wie meist, Vergeltungsstrafe ist, gerade eine aufschiebende Wirkung beilegen müsse, weil im Strafrecht die strikteste Auslegung am Platze ist, daß aber die letzte Entscheidung bei der päpstlichen Auslegungskommission liege (vgl. Gottlob, Die Suspension ex informata conscientia, Limburg 1939, 68). Der weitere Einwand, „man müßte (sonst) dem CIC einen erheblichen Mangel an gesetzgeberischer Sorgfalt vorwerfen", weil er nicht, wie das frühere Recht, die nichtaufschiebende Wirkung durch Aufnahme einer Bestimmung klar zum Ausdruck gebracht habe, nimmt bei Mörsdorf wunder, der noch in seinem jetzigen Buche (S. 158 A. 78) — übrigens mit Recht — erklärt, daß die sententia iudicialis in c. 2243 § 2 zu streichen sei. Man darf anders als M. schließen: Weil der Gesetzgeber aus seiner Vorlage, der Instruktion der Propaganda vom 20. 10. 1884, die Bestimmung über die Verneinung der Suspensivwirkung nicht in den Gesetzestext aufnahm, hat er dieses mit voller Überlegung getan. — Gedankt sei dem Verf. auch für die Betonung der Notwendigkeit bzw. Zulässigkeit des gemeingerichtlichen Weges sowie die Begrenzung der Verwaltung auf das ihr zustehende Gebiet.

Vielleicht wäre ich in letzterer Beziehung noch etwas weiter gegangen als er.

Das schöne, inhaltsreiche Buch verdient weiteste Verbreitung und Beachtung.

Freiburg i. Br. Theodor Gottlob.

Waigand, Josephus, Dr. S. Theol., Lector Missiologiae in Reg. Hung. Universitate Pázmániana, **Missiones Indiarum Orientalium S. Congregationi de Propag. Fide concreditae, iuxta Visitationem Apostolicam 1859—1862.** Budapest, Dissertatio ad Lauream in Facultate Missiologica Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1940 (132 S. 8°). Pengö 4.

Gegenstand der Arbeit ist die Lage der Missionen in Vorderindien um 1860 zur Zeit der Apostolischen Visitation des Apost. Vikars Clemens Bonnand von Pondicherry und des Apost. Vikars Charbonneaux von Maisur. Diese Visitation ist bisher noch nicht genügend gewürdigt, weil ihre große Bedeutung für die weitere Entwicklung der indischen Missionen aus Mangel an Einsicht in die bisher nicht zugänglichen Dokumente der Bonnand-Visitation nicht erkannt wurde (S. 6). Waigand stützt sich auf die dreibändigen Documenta Visitationis, die von dem Visitator L. Charbonneaux 1863/66 neu angefertigt wurden, nachdem die ursprünglichen Berichte bei einem Schiffbruch verloren gegangen waren, ferner auf Akten in verschiedenen Ordensarchiven und auf die zuständige Literatur. Im 1. Teil wird die Vorgeschichte und Geschichte der Visitation und die religiös-politische Lage Indiens geschildert (S. 9—44). Der 2. Teil handelt vom Missionspersonal (S. 45—62). Der 3. Teil zeichnet die kirchliche Umschreibung, Verwaltung und Organisation der Missionen (S. 63—83). Der 4. Teil geht näher auf Einzelfragen ein: Die Stellung der Kirche zur Kastenfrage, zu den heidnischen Gebräuchen und zur Verwaltung einzelner Sakramente (S. 84—95). In einem Korrolarium wird die Auswirkung der Visitation gewürdigt und im Appendix sind einige Dokumente abgedruckt (S. 106—128).

Der Verf. hat seine Aufgabe gut gelöst, indem er die Visitation in den zeitgeschichtlichen Zusammenhang stellt, und sie in klarer Anordnung und mit großer Vorsicht im Urteil zur Darstellung bringt.

Die Arbeit ist ein beachtlicher Beitrag zur neueren Missionsgeschichte Indiens, bietet aber auch für die Missionspraxis der Gegenwart wertvolle Lehren. Wir hören z. B. von den Fehlern der damaligen Mission in ihrer Haltung zum einheimischen Klerus: Mängel der Ausbildung, Überbetonung des Ordenstandes von seiten vieler Oberhirten, Zurücksetzung des einheimischen Klerus (S. 56—60). Für die Beobachtung einer gesunden Akkommodation fehlte in weiten Kreisen das notwendige Verständnis (S. 91—92). Das Amt eines Apostolischen Delegaten, das nicht ein wesentlicher, organischer Bestandteil der Missionsverfassung ist, sich aber heute seit den letzten 20 Jahren sehr segensreich in vielen Missionsgebieten auswirkt, wurde schon damals von den indischen Oberhirten selbst als eine dringende Notwendigkeit empfunden, damit eine größere Einheitlichkeit und Einheit herbeigeführt würde (S. 97). Das Kastenwesen, das heute noch eine Belastung für die Missionskirche ist, wurde auch damals Gegenstand der Erwägungen; die Ansicht von Charbonneaux ging dahin, es sei zu dulden, aber nicht zu empfehlen (S. 86). In den Visitationsberichten werden auch Mängel in der Missionsmethode bei einzelnen Ordensgenossenschaften festgestellt, z. B. Mangel an Sprachkenntnissen und missionarischer Erfahrung und zu große Strenge gegenüber den Christen (S. 46 ff.). Ob die angeführten Mängel wirklich so entschuldbar sind, wie der Verf. meint, darf bezweifelt werden. Bei der Literatur vermißt man die Missionsgeschichte von Jos. Schmidlin 1924, S. 451 ff. Auffallend ist es, daß der Verf. die kleine, aber wichtige Schrift von C. Becker S. D. S., Indisches Kastenwesen und Christliche Mission, Aachen 1921, bei der Literatur nicht anführt und anscheinend auch nicht benutzt hat. Dort wird nämlich der Bericht des Visitators Charbonneaux über die Kastenfrage genau mitgeteilt und zwar nach den Angaben der Visita Apostolica de' Vicariati delle Indie Orientali, Nov. 1868, vol. I im Archiv der Propaganda. Die Bedeutung der Visitation zeigt sich in ihren Auswirkungen, wenn sie auch nach Aussage des Verf. wegen Mangels an zugänglichen Quellen nicht vollständig gewürdigt werden können, nämlich die bedeutsame Instruktion der Propaganda vom 8. Sept. 1869, die Bestellung eines Apost. Delegaten, die Errichtung der indischen Hierarchie unter Leo XIII und die Abhaltung von Provinzialkonzilien. Hier vermißt man bei den „ulteriores effectus visitationis" das von Becker (S. 132 ff.) erwähnte Zirkularschreiben der Propaganda vom 21. Sept. 1869, denn es enthält Fragen, die von den beim Vatikanischen Konzil anwesenden Bischöfen Indiens beraten und beantwortet wurden; das Material dazu fand Becker im Archiv der Propaganda.

Münster (Westf.). M. Bierbaum.

Oppenheim, Philippus, O. S. B., **Institutiones systematico-historicae in sacram Liturgiam.** Marietti, Taurini-Romae.

Tomus I. Introductio in literaturam liturgicam (Conspectus historicus literaturae). Turin, Marietti, 1937 (VII, 103 S. 8°). Lire 10,50.

Der erste Band dieses bedeutenden Lehrbuches der Liturgiewissenschaft will nur eine „Einführung" in die Literatur sein. Aber diese Einführung ist vortrefflich und gewährt jedem, der sich mit der Liturgie wissenschaftlich abgeben will, weitgehende Hilfe, die durch gute Register noch gehoben wird.

Tomus II. Tractatus de jure liturgico. Pars I. Notiones generales et historicae. De legislatoribus liturgicis eorumque potestate juris liturgici dicundi. 1939 (XIV, 233 S.). Lire 12,60.

Die Darstellung zeigt die Notwendigkeit der die Liturgie ordnenden Gewalt, wie sie geschichtlich geworden ist und in welcher Form sie heute rechtlich gegeben ist. Vielleicht wäre es besser gewesen, alles was die Entwicklungsgeschichte der Liturgie betrifft, in der einfachen Tatsächlichkeit der Textzeugnisse zusammenzustellen und so eine Entwicklung zu zeichnen, statt damit einen heutigen, in seiner Gültigkeit von der geschichtlichen Entwicklung als solcher unabhängigen Rechtszustand begründen zu wollen.

Verf. sieht die geschichtlichen Zusammenhänge der Frühzeit nicht immer nüchtern genug. Ganz unhaltbar ist die Behauptung, mit Recht hätten die alten Kirchenschriftsteller auf wahre apostolische Tradition zurückgeführt, „quae universa per orbem ecclesia uniformiter servabat" (p. 11). Ein Prinzip, das für die Glaubenstradition gilt, kann nicht auf die liturgische Überlieferung übertragen werden. Unhaltbar ist es auch, wenn verlangt wird, von solcher Auffassung dürfe man nicht leicht „et non nisi accepta plena certitudine de re contraria" abgehen (p. 12). Wenn in diesem Zusammenhang das apostolische Symbolum eigens erwähnt wird, so wird doch heute im Ernste niemand mehr für dieses ehrwürdige Dokument wirklich apostolischen Ursprung annehmen, auch nicht für die einfache Gestalt der Epistola Apostolorum (um 150). Auch für andere Schriften wie die Didache oder gar die „Apostolische Überlieferung" des Hippolyt hat die Zuweisung an die Apostel nicht das Gewicht, das Verf. ihnen retten möchte.

Tomus III. Tractatus de jure liturgico. Pars II. De lege scripta et non scripta. 1939 (VII, 170 S.). Lire 10,50.

Die liturgieordnende Macht im geschriebenen Gesetz und in der Rechtsgewohnheit stellt Verf. dar in der Überzeugung,

daß auch dies eine Führung sei „ad melius semper cognoscendum et aestimandum opus divinum" (p. VI). Es will scheinen, als ob über positiv-rechtliche Dinge wieder etwas viel argumentiert werde.

Es ist z. B. durchaus nicht sicher, daß die starke Vereinheitlichung des Kultus von dem Sinn des Kultus her begründet werden kann. Und ferner: Wollte man solche Erörterungen pflegen, müßte man beispielsweise auch den Zustand des heutigen Psalteriums zur Debatte stellen, dies um so mehr, als in dem Rechtsdenken des Verf. auch die religiös-sittliche Verpflichtung der Rubriken eine große Rolle spielt. Kann unter Sünde gefordert werden, daß man etwa die unheilbar verderbte Stelle Ps. 140, 6 auch nur rezitiert? Wie müßte hier die Argumentation vom Sinne des Kultus her lauten? In Bezug auf ihr Verpflichten wird der Unterschied von rubricae *praeceptivae* und *directivae* in mäßigem Umfange anerkannt, aber nicht einwandfrei durchgeführt. Es heißt nämlich einerseits, es „stehe nicht fest, daß die Rubriken, einzeln genommen, immer und für immer verpflichten" (p. 86). Andererseits wird aber doch mit der rubrica directiva eine „levissima obligatio" verbunden (a. a. O.). Wiederum ist sie eine Rubrik, die „nur eine von den Formen anzeigt, in der ein Ritus passend oder passender vollzogen werden kann" (a. a. O.). Der Gedanke der rubrica directiva ist insofern von grundsätzlicher Bedeutung, als sie einen Weg zeigt, auf dem die ordnende Macht ohne Gesetz wirken kann, und damit berühren wir einen für die Beurteilung des Liturgierechtes wichtigen Punkt. In der Frage um die rubrica directiva geht es keineswegs darum, ob der Unordnung Tür und Tor geöffnet werden darf, sondern darum, wie weit die Kirche in der überaus zarten Angelegenheit ihres religiösen Lebens mit Gesetzen ordnen müsse oder wolle.

Tomus IV. Tractatur de jure liturgico. Pars III. De libris liturgicis deque jure ex eis manante. 1941 (XI, 342 S.). Lire 15,70.

Zwei wichtige und vortrefflich gearbeitete Kapitel unterrichten den Leser über alte und neue liturgische Bücher, soweit sie nur irgendwie von Bedeutung sind. Man erfährt alles Wissenswerte über den Inhalt, die Textausgaben und die jeweilige Literatur. Da und dort dürfte die Charakteristik etwas weiter gehen. So wäre es beim Psalterium Gallicanum wichtig zu wissen, daß ihm immer noch die LXX zugrunde liegt. Wieder wirkt es sich ungünstig aus, daß die Darstellung unter dem Gesichtspunkte des liturgischen Rechtes steht. Dies zeigt sich vor allem bei der Bewertung der alten Quellen. In dem Kapitel: De modo obligationis tempore antepiano wird zwar eine sehr gute Entwicklung des auf die Bücher bezüglichen liturgischen Rechtes gegeben. Aber die ersten liturgischen Gebetssammlungen wollen überhaupt noch kein Recht bilden, weder praeceptiv noch normativ (vgl. p. 183). Die liturgischen Bücher sind die wichtigsten Quellen für die gesamte Liturgik, und nicht bloß für die rechtliche Seite. Sie sollten deshalb für sich behandelt werden.

Auch in Einzelfragen stört die Einreihung in juristische Gedankengänge die volle Sicht des Gegenstandes. So ist es ja keine Frage, daß die lateinische Sprache nach Maßgabe der liturgischen Gesetze rechtlich verpflichtet. Die Liturgik kann sich aber nicht darauf beschränken, die inneren Gründe für die Kirchensprache zu finden und zu würdigen. Sie muß auch unter Absehung vom tatsächlichen Recht, das sie anerkennt, unbefangen Für und Wider erörtern. Es ist ja nicht bloß ein „incommodum sat magnum", daß die Gläubigen die liturgischen Formeln nicht verstehen (p. 274), sondern es ist ein sehr ernstes religiöses Problem, soweit die Gläubigen zum Mitvollzug der Liturgie berufen sind. Es muß im übrigen dankbar anerkannt werden, daß Verf. auch mit diesem Band jedem, der sich mit Liturgik befaßt, unschätzbare Dienste leistet.

Tomus V. Introductio in scientiam liturgicam. 1940 (XXII, 120 S.). Lire 10.

Nachdem Verf. in einem beherzigenswerten Vorwort die allseitige Aufgabe der Liturgiewissenschaft betont hat, behandelt er Wesen, Objekt, Einteilung und Zweck der Liturgik. Den wichtigsten Teil des Bandes stellen die beiden Kapitel über Quellen und Methode dar. Cap. V (De fontibus) faßt kurz zusammen, was über den Gegenstand schon früher meist in rein juristischem Zusammenhang gebracht worden war. Der kurze Abriß der Methodenlehre wird jedem Theologen für sein wissenschaftliches Arbeiten auf liturgischem Gebiete hochwillkommen sein. Der Hochschullehrer aber wird dem Verf. Dank dafür wissen, daß er seinen Schülern eine brauchbare Anleitung zum Studium an die Hand gibt, durch die sie vor vielerlei Irr- und Leerlauf bewahrt bleiben.

Tomus VI. Notiones liturgiae fundamentales. 1941 (XX, 504 S.). Lire 23.

Die Fragen nach dem Begriff der Liturgie, ihrem Zweck, Träger und Terminus werden gründlich untersucht und schließlich Akte und Texte eingehend behandelt. Ein besonderer Vorzug ist es, daß jede Behauptung weitgehend aus der Liturgie selbst belegt wird. Obwohl man dem Verf. den scholastisch geschulten Theologen anmerkt, wird im allgemeinen glücklich eine einseitig dogmatische Sicht liturgischen Lebens glücklich vermieden. Einige der besonders wichtigen Ergebnisse seien erwähnt: Der mystische Leib des Herrn ist der eigentliche Träger der christlichen Liturgie mit all den bedeutsamen Folgerungen, die sich ergeben. Von hier aus wird vor allem dem Volke die ihm gebührende aktive Rolle in der Liturgie gewahrt. „Die hl. Liturgie bleibt Handlung der Ministri und der Gläubigen" (p. 49). Zu diesem ihrem Teil am Priestertum Christi sind die Gläubigen „befähigt und bestimmt" durch die Taufe und Firmung, die den character indelebilis verleihen. Die Besonderheit des Amtspriestertums wird jedoch nicht um eine Schattierung verzeichnet. Der Zentralgedanke des mystischen Christus läßt die Stellung der Kirche zum Kultus deutlich hervortreten. Sie ist als Trägerin der Liturgie Mutter und „Vermittlerin aller Gnaden". Dazu heißt es in einer Anmerkung unter Berufung auf Augustinus: „Daher kommt der Kirche nach Christus die erste Stelle zu, danach Maria; denn auch sie ist ein Glied der Kirche" (p. 148).

Von besonderer Tragweite ist weiter die Feststellung, daß der erhabene Kultakt Christi, das heilige Opfer, Mittelpunkt der gesamten Liturgie ist: „Alles ist auf das Meßopfer wie auf den Mittelpunkt ausgerichtet, alles hat zum Mittelpunkt die Einigung mit Christus" (p. 217). „Das Opfer der Messe ist Quelle und Mittelpunkt des ganzen liturgischen Kultes" (p. 421). Man kann nur wünschen, daß alle liturgische Bemühung sich dieser Wahrheit bewußt bleibt. Aus der Fülle der einzelnen Anregungen, die der wertvolle Band liefert, sei nur auf die Grundsätze über das Beten von Psalmen hingewiesen (p. 348 ss.). Leider wird dort nicht Klarheit geschaffen über das Beten entstellter Psalmverse.

Man muß durchaus Verständnis dafür haben, daß in einem Werke dieser besonderen Eigenart wenig vom religiösen Erlebnis die Rede ist. Und doch wäre auch für die Fundamente des objektiven Gottesdienstes wichtig, den liturgischen Akt nicht bloß vom Objekt her zu bestimmen. Latria und dulia als Akte kann man nicht bloß vom Objekt aus definieren, da es auch eine Idolo-Latria gibt, eine Gottesverehrung, die psychologisch richtige latria ist,

sich aber auf ein Geschöpf richtet. Durch die Nichtbeachtung des Psychologischen kommt es ja z. B., daß bei uns der religiöse Erlebnisbegriff der „restlosen Hingabe" nicht auf Gott beschränkt wird, wie es sein müßte.

Auch vom Objekt her würde Verf. tiefer dringen, wenn er von der üblichen Schultheologie zu Augustinus zurückkehrte, von dem der wichtige Satz stammt: „*δουλεία* debetur Deo tamquam domino, *λατρεία* vero nonnisi Deo tamquam Deo (Quaest. in hept. II, q. 94; III. I. 452 Mauriner). Indem man nämlich in der Gottesverehrung selbst den Unterschied macht, gelangt man erst zum eigentlichen Gotteskult, der Gott einzig deswegen geschuldet wird, weil er Gott ist, der Dreimalheilige. Bei der Motivierung dieses Kultes scheidet selbst der Gedanke der Schöpfung aus. Nur so kommt der ungeheuere Anspruch Gottes voll zur Geltung. Daneben und in zweiter Linie kommt erst die Gott geschuldete dulia, sie gründet auf dem im Schöpferverhältnis ruhenden dominium. Die eigentlich latreutische Linie kommt beim Verf. zwangsläufig stets dann zur Geltung, wenn die Liturgie der Herrlichkeit und Majestät Gottes zugeordnet wird, was nicht selten unter Absehen von der Erschaffung geschieht. Die von jeder Leistung, auch der Erschaffung, losgelöste Hoheitsforderung Gottes braucht jede Religiosität, besonders die liturgische, notwendig zur letzten Vertiefung und Echtheit.

Wenn der mystische Christus Träger der Liturgie ist, ist es einerseits klar, daß die Grundrichtung des Kultes auf den Vater geht. Andererseits bleibt aber innerhalb des mystischen Christus und innerhalb der Gesamtliturgie der notwendige Raum für den Kultus des Hauptes und der heiligen Glieder. So sollte man die Arten des Kultus sehen lehren. Verf. lehnt sich an die theologische Lehre von den Appropriationen an. Weil dem Vater Schöpfung und Leitung aller Kreatur zugeeignet wird, darum ist der Vater primär der Terminus unseres Kultes . . . „et omnino consentaneum est, ut Ecclesia cultum a se ordinatum generatim dirigat non tam ad Filium aut Spiritum Sanctum, quam ad Patrem per Filium" (p. 234). In Wirklichkeit denkt die Liturgie nicht in Appropriationen. Der Vater ist ebenso wirklich erster Terminus des Kultes, wie der Sohn Hoherpriester dieses Kultes ist. Sowenig es Appropriation ist, wenn wir sagen, der Sohn habe das Opfer seines Lebens dargebracht, sowenig kann man die Richtung der Liturgie auf den Vater mit den Kategorien der Appropriationslehre begreifen.

Ernstlich muß Stellung genommen werden gegen die Anwendung des Kultus- oder Liturgiebegriffes auf innertrinitarisches Leben. Das erstere findet sich auch beim Verf. Vom Begriff des Kultus ist jedoch der der Unterordnung nicht zu trennen. In der Dreifaltigkeit gibt es Liebe, aber keine Subordination. Die Anerkennung des Ausganges vom Vater ist keine solche. Daß aber auch der Verf. im eigentlichen Kultus Unterordnung sieht, erkennt er dadurch an, daß er dem Vater keinen Kult im eigentlichen Sinne zuschreiben will, wohl aber dem Sohne und dem Hl. Geist, „quod Filius actu infinito Patri se subdit et Spiritus S. Patri et Filio" (p. 64). Liturgie wird dem Sohne nur möglich durch die Menschwerdung. Der Kult des Gottmenschen steht allerdings „in" der innentrinitarischen Liebe, dem Hl. Geiste (vgl. Hebr 9, 14).

Wenn wir mit dem gelehrten deutschen Benediktiner nicht bloß wegen Nebensächlichkeiten in eine Auseinandersetzung eingetreten sind, so hindert uns das nicht, die hohe Bedeutung seines Werkes rückhaltlos anzuerkennen. Möge es bald seine Fortsetzungen erleben. Dem deutschen Theologen ist es leicht zugänglich, da das Latein äußerst einfach und flüssig ist.

Münster (Westf.). J. Pascher.

Andrieu, M., **Le Pontifical Romain au Moyen-Age.** Tome IV. Tables alphabétiques. [Studi e Testi 99.] Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1941 (XI, 446 S. 8°).

Wenn wider Erwarten schnell der vorliegende Band (gleich musterhaft in typographischer Aufmachung wie die drei vorausgegangenen) das hier [Theol. Rev. 38 (1939) 341—343; 39 (1940) 273—274; 41 (1942) 80—81] angezeigte Gesamtwerk zum Abschluß bringt, so wird die Freude noch vermehrt durch die außergewöhnliche Sorgfalt und den unerwarteten Ertrag, den dieser Registerband der liturgiegeschichtlichen Forschung einträgt.

Drei Register werden geboten: I (1—8) „Table alphabétique des manuscrits cités"; II (9—98) „Table alphabétique des ‚Initia'"; III (99—440) „Tables alphabétiques des noms propres et des principales matières", gefolgt (443) von einer „Table des matières", (444—445) „Corrigenda" zu den drei Textbänden und zwei sachliche „Addenda" zu Band III S. 4 und 5—10; das Ganze eingeleitet (S. III—XI) von einem sinnvollen „Avant-Propos". — Das Initienverzeichnis, das die Wortanfänge aller Texte (liturgischer und anderer) gibt, die bei der Untersuchung der Hss und bei der Umschrift der Texte dem Herausgeber begegnet, werden allen, die mit liturgischen Hss zu tun haben, willkommen sein; seine Erstellung war nicht allzu schwer. — Besondere Mühe und Aufmerksamkeit hat A. dem dritten Verzeichnis zugewandt. Neben allen Namen von Orten und Eigennamen von Personen waren alle Substantive zu verzeichnen, die Personen (*acolythus, cardinalis, clericus, diaconus*) oder Gegenstände (*alba, altare, capsa, ecclesia, episto-larium*) in den Rubriken und bei der Beschreibung der Zeremonien bezeichneten: eine Fülle, die durch geschickte Gruppierungen gemeistert wurde. Liturgiker und Kanonisten, die sich für die Entwicklung der Riten bzw. kirchlicher Institutionen interessieren, finden wohlgeordnet, was sie gebrauchen (Verwendung einzelner liturgischer Gewandstücke, Brauchtum von Wasser, Wein, Öl, Salz, Riten in ihren eigentümlichen Einzelheiten).

Gedacht ist aber auch an die (und hier liegt ein besonderer Wert der Indices), denen die Geschichte religiöser Ideen sowie die Anfänge und die Entwicklung der liturgischen Sprache (im Grunde hängt das Leben der Worte vom Wandel des Gedankens und Empfindens ab) am Herzen liegt. Hierzu wurden aber nicht etwa nur die nackten Worte gebucht, sondern Wortgruppen (Substantive: *cor, corda, ex corde, in corde*, mit Adjektiven: *cor afflictum, c. impaenitens, c. pudicum* und Verben: *cor luctu affligere, c. corroborare, c. emundare, corde exposcere, c. profiteri, c. retinere*). Nur so kommt man hinter die Geheimnisse des Kirchenlateins, seine Anlehnung an biblische Sprache, seine Abhängigkeit von antikem religiösen Sprachgut in sakralen Ausdrücken und in seiner rhythmischen Form, die Schöpfung neuer religiöser Vokabeln. — Den Ausführungen A.s über den geschichtlichen und theologischen Wert der lateinischen Kirchensprache folgt man mit Vorbehalt, wenn man bedenkt, daß die alte religiöse Kultur dort, wo die Kultsprache vom Volke nicht verstanden wurde (wie in Afrika), vom Islam mit Stumpf und Stiel ausgerottet wurde, während anderwärts (wie in Syrien) die dem Volke verständliche Kultsprache dem ersten und viel stärkeren Ansturm standhielt und die christliche Kultur weiter Länder rettete.

Roma. L. C. Mohlberg O.S.B.

Dörrer, Anton, **Bozner Bürgerspiele.** Alpendeutsche Prang- und Kranzfeste. I. Bd. Einführung in das Gesamtwerk. [Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, Sitz Tübingen. Publikation 291. Jahresgabe für 1941.] Leipzig, K. W. Hiersemann, 1941 (XIX, 392 S. 8°). M. 18.

Wer das Thema Kirche und Stadt im Mittelalter nach der rechtsgeschichtlichen Seite behandelt, dürfte mit

einigem Gewinn von Alfred Schultze und von verwandten Forschungen ausgehen. Wer das gleiche Thema nach der kirchlichen Seite des bürgerlichen Lebensstiles erörtert, also in Hinsicht auf Feste, Umzüge, Mysterienspiele, auf das mitschwingende Genossenschaftswesen der Zünfte und Bruderschaften, auf kultische Voraussetzungen des Stiftungswesens und benachbarte Fragestellungen, wird nunmehr erfreut nach dem inhaltreichen Werke greifen, das uns der Tiroler Literarhistoriker A. Dörrer vorlegt. D. gilt weithin als einer der besten Kenner des deutschen Volksschauspiels, was neben zahlreichen Arbeiten im besonderen auch seine zahlreichen Beiträge zu W. Stammler, Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon, Bd. 1 ff., Berlin 1930 ff., ausweisen, die auch den Kirchenhistoriker beachtlich interessieren. Dabei greift D. weit über das Mittelalter hinaus, da er diese Entwicklungen bis in das Spätbarok, ja bis in die intellektualistische Haltung und den würgenden Griff der Aufklärung und des Josephinismus verfolgt.

Sein Beobachtungsfeld, das in jahrzehntelanger Quellenforschung aufbereitet wurde, ist Bozen. Kulturstrategisch, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, gewiß ein Platz ersten Ranges. Vollzog doch Bozen in seiner günstigen klimatischen Lage im Paßland Tirol einen fortgesetzten kulturellen Brückenschlag nach Süden, um von dort wiederum Anregungen und Befruchtungen entgegenzunehmen. In dieser ungemein lebendigen Stadt (vier vierzehntägige Messen, Handel, Weinbau), in diesem bevorzugten Schnittpunkt eines weitgedehnten Überlandverkehrs (Venedig, Genua, Nürnberg, Böhmen, Donau, Oberrhein, expeditio Romana, Pilgerverkehr) erstieg die Formkraft des bayerischen Stammes, der nach einem besinnlichen Wort von J. Nadler wichtigste Alpenpässe in seiner Hand hielt, Gipfelpunkte. Das Bozner Mysterienspiel entfaltete in der Tat eine Fernwirkung nach Kärnten, Krain, Steiermark, Wien, Schwaben, Vorderösterreich und darüber hinaus. So wächst D.s Studie von vornherein aus dem ortsgeschichtlichen Rahmen. Der Titel des Buches hätte ebenso heißen dürfen: Tiroler Bürgerspiele mit besonderer Berücksichtigung Bozens. Wenn aber schon von Tiroler Mysterienspielen die Rede ist, mag man der von D. angezogenen Feststellung von J. E. Wackernell (Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol, Graz 1897) gedenken, daß die Gattung der Passionsspiele nirgendwo in deutschen Gebieten eine so weitverzweigte Entwicklung fand wie in Tirol.

Dabei sah Wackernell mehr als Philologe. Überdies blieben Wackernell die Bozner Spieltexte unbekannt, die der Verf. entdeckte. Wackernells Schüler D. gibt sich in allem weit vielseitiger und wird inmitten der weit ausgreifenden Fragestellungen auch zum Kulturhistoriker. Dabei wird ein reiches Verstehen für die Soziologie und Psychologie des Kultes aufgebracht, ein Arbeitsfeld, das von manchen Liturgiehistorikern nur zögernd betreten wird. Unter den schöpferischen Grundkräften des alpinen Festlebens steht D. der Prangtrieb voran. Der Tiroler Liederdichter Oswald von Wolkenstein († 1445) verstand unter dem Wort prangen das Sich vorteilhaft regen und das Sich zieren. Das „Brixner" Passionsspiel von 1551 nahm ähnlich Prang im Sinne von Prunk. Dieses Pranggefühl hat sich gerade in den Alpenländern am stärksten bejaht und am zähesten behauptet. So wuchs unter Einflüssen der berghaften Umwelt, in Verbindung mit den treibenden Ideen und mit gestalteten Formen das Prangfest, der Umzug, der Kranztag heran, an dem diese Volksschauspiele zum Zuge kamen. Diese Kultspiele und Festspiele des alpinen Menschen atmen höchste Naturverbundenheit und zugleich kämpferischen Sinn (Kampf mit Unholden, Riesen, Zwergen und anderen dämonischen Gewalten; St. Georg und der Drache; Vorliebe für Simson und Goliath; tiroler Masken).

Gleichzeitig rückten diese Feste in den allgemeinen Strom abendländischer Geschehnisse, die die Heortologie zu verzeichnen hat. So drang der Antlaß, also das Fronleichnamsfest, aus dem kulturell so quellkräftigen niederländisch-burgundischen Raum (wir verweisen unsererseits auf die einschlägigen Forschungen von J. Huizinga, L. Pfandl, K. Brandi und auf das St.-Kümmernis-Motiv bei G. Schnürer und J. M. Ritz) auf seinem Wanderweg nach Tirol. Dabei nahm das Festgepränge ältere kultische Bräuche, Umzüge, Eröffnungsfeiern des Sommers, auch den Beschwörungskult des St.-Georgs-Tages in sich auf. Diese volkskultische Inkorporation, so möchten wir diese aufsaugende Tätigkeit ansprechen, ist nach dem Material, das D. ausbreitet, unverkennbar. Aber andererseits gewinnt man ebenso den bestimmten Eindruck, daß der Festgedanke des festum Corporis Christi bei den Parochianen seine Wesenheit keineswegs einbüßte. Ganz ungezwungen konnte sich beim Gang durch die Fluren die Erinnerung an ältere Besitzbegehungen, an Feldkulte und Fruchtbarkeitsriten mit der neu anhebenden theophorischen Prozession und mit dem Preis der Schöpfung verbinden: „Man prangte mit dem Hergott, indes die Natur im Prunke stand" (S. 111). „Trotz des hochkirchlichen und streng dogmatischen Charakters wuchs der Antlaß am stärksten in das volkstümliche Brauchleben der Alpenländer hinein" (S. 118).

Ähnlich trat Berghaftes, Bäuerliches, Bergstädtisches, Erdgebundenes in der Auswirkung tiroler Spielfreude zu anderen kultischen Gedenktagen, zum Karfreitag, zu Ostern, Himmelfahrtstag, Pfingsten, Kirchweihfest (pfarrgeschichtlich bemerkenswert) und zu anderen Zeiten, die ein Mysterienspiel aufwiesen. Doch stand der Antlaßgang allen anderen Kundgebungen lebensvollen Gepränges voran. Sein Werden und Wachsen wird eingehend dargelegt, auch mit Ausblick auf andere Spiele und Städte, auch in Hinsicht auf antike und renaissancehafte Formen des *trionfo*, des in Italien beheimateten Triumphgedankens. Von der Vorstufe des hochmittelalterlichen Kirchen- und Klosteroratoriums strömten diese Stoffe in das breiter ausladende Bürgerspiel. Dabei verließ man allmählich das Kirchengebäude (Synodaldekrete) und begab sich im Umgangsspiel auf die Straße und freien Plätze. Wiederum war es eine Wende, wenn 1514 zuerst Frauen auftraten. Also von Seiten des Stadtregiments und der Zünfte kam es zu einer Verstädterung und Verbürgerlichung, die am Vorabend der reformatorischen Bewegung auch für andere Kulturgebiete nachweisbar ist. Inhaltlich begab sich beim Antlaß eine Verschmelzung von Eucharistiefeier und Passionsdarstellung.

Diese Umgänge bejahten sich ungemein zäh bis in das Spätbarock, gewiß ein bedeutsames Zeugnis für die in der reformationsgeschichtlichen Forschung oft, nicht zum wenigsten von W. Andreas (Deutschland vor der Reformation², Stuttgart 1934) unterschätzten Lebenskraft der Spätgotik. In der Folgezeit konnten volkhaft gerichtete Kapuziner und mehr den Kongregationen zugewandte Jesuiten, die den Umgängen mit starker Hingabe sich zuwandten, an Gewachsenes und Gewordenes und zugleich an kraftvoll Bewahrtes anknüpfen. Von D.s Ergebnissen her wird man manches Werturteil über den welkenden Herbst des Mittelalters und über das neu aufstehende Barock erneut nachprüfen müssen. Und hart, viel zu hart klingt angesichts dieser im Mittelalter wurzelnden und zugleich vom Mysterium getragenen Gemeinschaftsspiele die Formulierung von Anton L. Mayer (Liturgie und Barock, Jb. f. Liturgiewissenschaft 15, 1941, S. 121), daß die barocke Frömmigkeit in erster Linie als subjektivistisch anzusprechen sei. Hier müssen schärfste Unterscheidungen einsetzen.

Derart wachsen bei D. recht anschaulich Zusammenhänge zwischen Kult und Bürgerbrauch, Fest und Spiel, Volkskatechese und figurenreicher Bilderbibel heraus. Letztere führte vom Paradies bis zum Jüngsten Gericht. In der Tat öffnen sich die farbigen Blätter eines großen und weiten Atlas der Volksliturgie, deren Bedeutung von der Liturgiegeschichte nur allmählich erkannt wird, wenn auch J. A. Jungmann (Gewordene Liturgie, Innsbruck 1941, S. 16 f.) nicht zögert, die — übrigens von D. nicht angezogene — Studie von D. Stiefenhofer, Eine alte reichsstädtische Liturgie

(Bonner Z. f. Theol. u. Seelsorge 2, 1925, S. 293—321) als „Lokalliturgie" anzusprechen. Wer jedoch D. und andere Autoren auf sich wirken läßt, wird sagen dürfen, daß diese gottesdienstlichen Gebräuche der fränkischen Reichsstadt Dinkelsbühl im Grunde genommen weit mehr als eine Berücksichtigung „lokaler Bedürfnisse und Überlieferungen" (Jungmann, S. 16) bedeuten. Sie sind vielmehr die schöpferische Ausdruckskraft einer Frömmigkeit, die stets wieder Sinn und Arme nach neuer Feierlichkeit und Bildhaftigkeit hebt.

In der Darstellung D.s breiten sich viele Einzelzüge aus, die den Kulthistoriker interessieren: Heilig-Grab-Feiern, die Karfreitagspredigt, die Karfreitagsdialoge, die Kultische Woche (Donnerstagsgebet), Schutzpatrone, Altarstiftungen, die Volksheiligen, die Bußfeiern Segneris. Ordensgeschichtlich fesselt besonders die Wirksamkeit der Kapuziner und des Augustiner-Chorherrentums. Bei einem Blick auf die Gottesdienstordnungen und Prozessionsordnungen kommt einem der Wunsch an, es möge einmal eine planmäßige Ausgestaltung der Quellenkunde der Frömmigkeitsgeschichte heraufgeführt werden, zunächst für das Mittelalter. Mit den einschlägigen Einführungswerken von W. Wattenbach und O. Lorenz kommt man eben nicht aus. Ebenso bedürfte es dringend einer Umgestaltung von K. A. Kellner, Heortologie[3], Freiburg i. Br. 1911. Die von L. Eisenhofer (Handbuch der katholischen Liturgik. 2. Bde. Freiburg i. Br. 1932/33, Bd. 1, S. 473—607) beigegebene Festkunde hat ebenfalls eine reiche Fülle bereits erschienener festgeschichtlicher Arbeiten und Fragestellungen nicht berührt.

Über D. hinaus bleibt gewiß noch manches zu klären, was Einwirkungen und Abhängigkeitsarten der Spiele betrifft. Ebenso ist das Verhältnis der Zünfte zu den Bruderschaften keineswegs eingehender herausgestellt. Aber alles in allem, ein bedeutendes Werk, an dem man die gewaltige Fülle des Quellenstoffes, die Beherrschung der einschlägigen Literatur, die Sicherheit der Linienführung, die maßvolle Art der Beurteilung schätzen mag. Daß der Verf. mehrere Wissensgebiete mit Erfolg zu verklammern versuchte, verleiht dem gewandt geschriebenen, ja klangvoll erfüllten Buche einen besonderen Reiz. Es ist wohl die beste Veröffentlichung, die überhaupt zur mittelalterlichen und barocken Kultur des alpinen Menschentums ausgegeben wurde, soviel an bedeutenden Vorarbeiten von R. Andree, R. Kriß, A. Mitterwieser, J. Weingartner, H. Wopfner u. a. auch vorliegt.

Die Anmerkungen wären besser fortlaufend gezählt. Zum Fronleichnams-Prangen im bayerischen Raum vgl. noch Ida Grassl, Münchener Brauchtum und Leben im 18. Jahrhundert. Erwähnung hätte Hugo Schnell, Der bairische Barock, München 1940, verdient. Die auch kultisch bedeutsame Weinkultur Bozens (Übergang der Faßbinderzunft in die Corpus-Christi-Bruderschaft) erinnert an das große und anregende Werk von Fr. v. Bassermann-Jordan, Geschichte des Weinbaus[2]. 3 Bde. Frankfurt a. M. 1923. Es ist erwähnt, könnte aber noch weiter verwertet werden. Über Gruppenbildungen in fränkischen Fronleichnamsprozessionen des 15. Jahrhunderts s. F. X. Buchner, Volk und Kult, Düsseldorf 1936, S. 26. Zur Ablehnung der geistlichen Spiele durch die Aufklärung sei auch auf den Vorstoß des von Fr. Zoepfl (Münchener Studien zur hist. Theologie, H. 11, München 1933) bearbeiteten Satirikers Peuger verwiesen, der sarkarstisch gegen den „Pater Umgang" Stellung nahm. Dazu Max Rumpf, Das gemeine Volk II, Stuttgart 1933, S. 418. Ob nicht auch byzantinische Elemente, die beim St. Georgskult gestreift werden, eine stärkere Berücksichtigung verdienen (so der feierliche Einzug des marianischen Kultbildes der Hodogetria in den Pantokrator)? — Doch diese und andere Einzelheiten treten vor der Bedeutung des Werkes von D., das übrigens im Arbeitskreis der Deutschen Akademie ausgegeben ist, völlig zurück. Weitausgreifende Fortsetzungen sind nach dem Vorwort in Aussicht genommen.

Münster i. W. Georg Schreiber.

Kleinere Mitteilungen

»**Mercati,** Angelo, **Il sommario del processo di Giordano Bruno.** [Studi e Testi 101.] Città del Vaticano, 1942 (155 S.).« — Die Wiederauffindung und Veröffentlichung des Summariums des Prozesses Giordano Brunos durch den Präfekten des Vatikanischen Geheimarchivs hat in der italienischen Öffentlichkeit bis in die Tagespresse großes Aufsehen erregt; war doch der „Fall" des Exdominikaners jahrzehntelang das Panier der Antiklerikalen; er interessiert natürlich in besonderem Maße den Kirchenhistoriker. Der vor dem Sommer 1597, mithin zwei Jahre vor der Hinrichtung Brunos hergestellte amtliche Auszug aus den damals vorhandenen Prozeßakten, dessen Text S. 55—119 in vorbildlicher Genauigkeit geboten wird, stellt unter Beweis, daß Bruno nicht etwa wegen moderner naturwissenschaftlicher Anschauungen, sondern wegen eigentlicher Häresie im strengen Sinne des Wortes verurteilt worden ist. Es löst nicht alle Fragen um den Prozeß, bietet aber doch einen gewissen Ersatz für die als verloren zu betrachtenden vollständigen Prozeßakten. Eine ausführliche Einleitung des Herausgebers macht den Leser mit der Geschichte des Dokumentes, das 1886/87 schon einmal aufgefunden, dann aber zurückgehalten wurde, und mit dessen Bedeutung für die historische Forschung bekannt. Der Anhang (S. 129—146) bringt neue Dokumente über die Häresie in Modena während des 16. Jahrhunderts. Das schöne und freimütige Buch liefert von neuem den Beweis, daß die katholische Kirche sich vor der ganzen geschichtlichen Wahrheit nicht fürchtet und nicht zu fürchten braucht. H. Jedin.

»**Kötter,** Dr. Elisabeth, **Weg des Kindes zu Gott.** Anleitung zur religiösen Führung des Kindes. 2. Aufl. (160 S. gr. 8°). Hlw. M. 3,20.« — Ein wahrhaft kostbares Buch nicht allein in den Händen christlicher Eltern, sondern auch für jeden andern, der sich der religiösen Erziehung des Kindes widmet. Hier spricht ein christlicher Laie aus dem Sendungsbewußtsein des Getauften und Gefirmten theologisch klar, religiös warm und tief und voll von Erzieherweisheit. Es ist eine reine Freude, der Verfasserin zuzuhören, wie sie mit den Eltern über ihr Kind und noch mehr wie sie mit dem Kinde über Gott spricht. Es wird kaum ein Problem der religiös-sittlichen Erziehung geben, über das die christlichen Eltern hier nicht irgend einen klugen Wink oder ein passendes Beispiel fänden. Vor allem aber lernen sie hier fast spielend, wie man Kinder hineinführt in das sakramentale Leben der Kirche. Pascher.

»**Matzner,** Elfriede, **Das Kind in der Kirche Christi.** Religiöse Formung des Kindes durch den kirchlichen Religionsunterricht. Mit 4 Tafeln. Freiburg im Breisgau, Herder & Co., 1942 (176 S. gr. 8°). Hlw. M. 3,40.« — Das Buch gibt gute Stundenbilder. Sie sind klar aufgebaut und eindeutig auf wirklich religiöse Formung ausgerichtet. Niemals fehlt die Anwendung, und sie ist immer konkret. Dem Gebet ist hierbei der ihm zukommende Vorrang eingeräumt. Zwei Dinge werden die Kinder in jeder dieser Katechesen besonders anregen: die schönen zur Vertiefung gebotenen Erzählungen und die manuelle Anwendung. In der Gnadenlehre ist unangebrachte Populartheologie glücklich vermieden. Die zentrale Stellung des Opfers könnte jedoch stärker zur Geltung kommen. Das wäre noch wichtiger als die starke Betonung des Kirchenjahres, die das Werkbuch durchzieht. Pascher.

»**Knechtle,** Oderisia, **Mit dem Kind durchs Kirchenjahr.** Werkbüchlein zur Erziehung der Kinder für das Leben und Beten mit der Kirche. Mit Zeichnungen von Alfred Riedel. Freiburg im Breisgau, Herder, 1939 (184 S. gr. 8°). Hlw. M. 3,20.« — Das Charakteristische an diesen Stundenbildern sind die symbolischen Zeichnungen, die jeweils den religiösen Gedanken der Stunde ausstrahlen sollen. Wie viele andere Religionslehren, so versichert auch die erfahrene Verfasserin, daß das Kind auf diese Zeichnungen stark anspricht. Das Ganze wird nun nicht etwa bloß dem pädagogisch geschulten Lehrer, sondern auch dem

ungeschulten Erzieher in die Hand gegeben. Damit werden an die erzieherische Begabung des letzteren mehr als gewöhnliche Ansprüche gestellt. Die freie schöpferische Anpassungsfähigkeit an das einzelne Kind und seine Lage muß schon sehr groß sein, wenn das Unternehmen gelingen soll, auf diesem Wege eine Erziehung mit Liturgie und Kirchenjahr zu erreichen. Ob sich empfiehlt, diese Art der ganzen Einführung in das religiöse Leben der Kirche zugrunde zu legen, ist sehr die Frage. Daß es aber oftmals ein ganz vortrefflicher Weg ist, die heiligen Dinge dem Herzen des Kindes einzupflanzen, kann kaum bezweifelt werden. Im übrigen ist das Buch reich an wertvollsten Winken für die religiöse Kindererziehung. Pascher.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Poggi, A., Em. Kant: La religione entro i limiti della sola ragione. Prima traduzione dal tedesco con introd. e note. Modena, Guanda, 1941 (492).

Siegmund, G., Die Bedeutung des psychologischen Versuches für die Religionspsychologie (PhilosJb 3/4, 490/416).

Bertholet, A., Der Sinn des kultischen Opfers. Berl., Akad. d. Wissenschaften (27 4°). M 2.

Jung, C. G., u. K. Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie. Gottkindmythos. Eleusinische Mysterien. Lpz., Pantheon, 1941 (251; mehr. Bl. Abb.). Lw. M 11,80.

Grapow, H., Ägyptische Jenseitswünsche (ZÄgyptSprache 77, 2, 57/78).

Otto, E., Die beiden vogelgestaltigen Seelenvorstellungen der Ägypter (Ebd. 78/9).

Cramer, Maria, Das altägyptische Lebenszeichen ☥ im christlichen (koptischen) Ägypten. Eine kultur- u. religionsgeschichtliche Studie. Wien 1942 (56; 56 Zeichnungen, 54 Abb. auf Taf. 4°).

Meier, G., Ein Kommentar zu einer Selbstprädikation des Marduk aus Assur (ZAssyriologie 3, 241/46).

De Langhe, R., Un dieu Yahweh à Ras Shamra? (Ephem ThLov 1/2, 91/101).

Contenau, G., Le déluge babylonien suivi de Ishtar aux enfers. La tour de Babel. P., Payot, 1941 (295).

Dumézil, G., Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la souveraineté. P., Leroux, 1940 (XII, 150).

Kirchner, Al., Die Lehre Buddhas über das Nirwana (Philos Jb 3/4, 251/76).

Lüders, Bhārhut u. die buddhistische Literatur. Lpz., Brockhaus, 1941, (182). M 13,50.

Graf, O., Kaibara Ekiken. Ein Beitrag zur japanischen Geistesgeschichte des 17. Jahrh. u. zur chinesischen Sung-Philosophie. Leiden, Brill (X, 545). M 40.

Czarbarri, C., La via di Allah. Milano, Hoepli (346).

Asín Palacios, M., La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano. T. IV. Crestomatia Algazeliana. Madrid, Maestro, 1941 (395).

Gaudefroy-Demombynes, Er Rāzi philosophe, d'après des ouvrages récents (RHistRel 1941, 2/3, 142/90).

Namitok, A., Zeus Osogoa (Ebd. 97/109).

Basanoff, V., Janon falisque et ses cultes à Rome (Ebd. 110/41).

Pallat, L., Zur Basis der Nemesis von Rhamnus (NachrAkad WissGött 1941, 10, 203/24).

Kleiner, G., Tanagrafiguren. Untersuchungen zur hellenistischen Kunst u. Geschichte. Berl., de Gruyter (XI, 324; 60 Taf. 4°). M 48.

Stella, Luigia Achillea, Valore e posizione storica dell'etica di Democrito (Sophia 2/3, 207/58).

Baetke, W., Das Heilige im Germanischen. Tüb., Mohr (VIII, 226). M 9,60.

Hartmann, H., Über Krankheit, Tod u. Jenseitsvorstellungen in Irland. T. 1. Halle, Niemeyer (188). M 8,40.

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

Koppers, W., Baghvān, the Supreme Deity of the Bhils (Anthropos 1940/41, 264/325).

Aufenanger, H., u. Höltker, G., Die Gende in Zentralneuguinea. Vom Leben u. Denken eines Papua-Stammes im Bismarckgebirge. Wien-Mödling, St. Gabriel, 1940 (XVI, 209 mit Abb., 19 Taf. 4°). Hlw. M 21.

Cantoni, R., Il pensiero dei primitivi. Milano, Garzanti, 1941 (351).

Biblische Theologie.

Coppens, J., Introduction à l'étude historique de l'A. T. I. L'histoire critique des livres de l'A. T. 3e éd. revue et augmentée. P., Desclée, De Brouwer (250).

Lang, J. B., Hat ein Gott die Welt erschaffen? Zur Theologie u. Anthropologie von Genesis 1 bis 2, 4a. Ein exegetischer Versuch. Bern, Francke (X, 135). *Fr* 6.

de Boer, P. A. H., Genesis II en III. Het verhaal van den hof in Eden. Leiden, Brill, 1941 (20).

Kraemer, H., de Boer, P., Van Unnik, W., Semietische Studiën uit de nalatenschap van Prof. Dr. A. J. Wensinck. Leiden, Sijthoff, 1941 (212). Aus dem Inhalt: 1. Les origines du Jahvisme. 2. Le sens et la portée du rituel dans la religion d'Israël. 3. Le psaume 91. 4. La croyance en l'ascension dans le gnosticisme oriental.

Gaster, Th. H., Ezekiel and the Mysteries (JBiblLit 1941, 289/310).

Ridderbos, J., Het Godswoord der Profeeten. IV. Van Ezechiël tot Maleachi. Kampen, Kok, 1941 (359).

Vriezen, Th. C., Hosea. Profeet en Cultuur. Groningen, Wolters, 1941 (23).

Nuth, M., Die syrisch-palästinische Bevölkerung des zweiten Jahrtausends v. Chr. im Lichte neuer Quellen (ZDtschPalästV 1942, 1, 9/67).

Edelkoort, N. A. H., De Christusverwachting in het Oude Testament. Wageningen, Veenman, 1941 (507).

Willam, F. M., Das Leben Marias, der Mutter Jesu. Mit vielen Bildern. 3. Aufl. Frbg., Herder (X, 587). M 4,60.

Vitti, A. M., Maria negli splendori della teologia biblica (Civ Catt ag. 15, 193/201).

Santi, P., I laici a servizio del Signore nel Vangelo e nella Chiesa apostolica. Brescia, Queriniana (188). *L* 8.

Jeremias, J., Stil u. Rhythmus der Sprache u. ihre Bedeutung für die Quellenkunde des ältesten Evangeliums. Hrsg. v. L. Seiler. Essen, Lichtweg-Verlag (14). M 0,30.

Dillersberger, J., Lukas: Das Evangelium des h. Lukas in theol. u. heilsgeschichtlicher Schau. Bd. 5. 6. Salzburg, Otto Müller, 1941/42 (Bd. 5 3. Aufl. 194; Bd. 6 196). Je Lw. M 3,40.

Fascher, E., Ich bin die Tür! Eine Studie zu Joh. 10, 1—18 (DtschTh 4/6, 33/57).

Michel, O., Das Gebet des scheidenden Erlösers (ZSystTh 1941, 4, 521/34).

Thibaut, R., La preuve de la résurrection confirmée par les silences évangéliques (EtudesClass 11, 1942, 60/72).

Stange, K., Zur Kritik des Auferstehungsglaubens (ZSystTh 1941, 4, 589/601.

Wirtz, H., Führung u. Abenteuer. Apostelgeschichte. Olten, Walter (245). Hlw. *Fr* 7,80.

Stahn, J. und R., Der Brief an die Römer. Aus dem Griech. übers. Halle, v. Cansteinsche Bibelanst. (46 4°). M 1,80.

—, Die Briefe an die Epheser u. Kolosser. Aus dem Griech. übers. Ebd. (29 4°). M 1,20.

Unnik, W. C. van, De verlossing 1 Petrus 1,18—19 en het problem van den eersten Petrusbrief. Amst., Noord-Hollandsche Uitgevers Mij (106). *Fl* 1,70.

Benoit, P. de, Was der Geist den Gemeinden sagt. Ein Kommentar zur Offenbarung. Vennes s. Lausanne, Verlag Emmaus, 1941 (156).

Cramer, V., u. G. Meinertz, Palästina. (Berichte.) 1940. Köln, Bachem, 1941 (78; mehr. Bl. Abb.). M 7,50.

Historische Theologie.

Schuster, H., Idealistische u. christliche Geschichtsdeutung (ZSystTh 1941, 4, 624/61).

Seeberg, E., Geschichte u. Geschichtsanschauung, dargestellt an altchristlichen Geschichtsvorstellungen (ZKGesch 1941, 2, 309/31).

Dibelius, M., Rom u. die Christen im ersten Jahrhundert. Hdlb., Winter (54). M 2,50.

Schopen, E., Das Christentum der Katakomben (ArchRelWiss 1941/2, 2, 329/54).

Gütschow, Margarete, Das Museum der Prätextat-Katakombe. Città del Vaticano 1938 (240 mit Abb.; 45 gez. Taf. 2°). M 68.

Baus, K., Das Kreuz von Herculanum u. seine Probleme (ThGl 5, 275/83).

Franses, D., De Apostolische Vaders. Vertaling uit den grondtekst met aantekeningen. Brussel, Standaard-Boekhandel, 1941 (285 16°).

Axelson, B., Das Prioritätsproblem Tertullian-Minucius Felix. Lund, Gleerup, 1941 (124). *Kr* 7.

Hunger, W., Der Gedanke der Weltplaneinheit und Adameinheit in der Theologie des hl. Irenäus (Scholastik 2, 161/77).

Thierry, J. J., Tertullianus: *De fuga in persecutione*. Met inleiding, vertaling, toelichting en index. Hilversum, Schipper, 1941 (269).

De Pauw, F., La justification des traditions non écrites chez Tertullien (EphemThLov 1/2, 5/46).

Mayer, A., Das Gottesbild im Menschen nach Clemens von Alexandrien. Rom, S. A. L. E. R. (VIII, 99). *L* 30.

Badurina, T., Doctrina S. Methodii de Olympio de peccato originali et de eius effectibus. Romae, Univ. Gregoriana (76).

Stuhlfauth, G., Um die Kirchenbauten Konstantin des Großen auf Golgatha (ZKGesch 1941, 2, 332/40).

Limongi, P., La natura e gli effetti del peccato originale in Sant' Ilario di Poitiers (DThomasPl 3/4, 186/201).

Dietsche, W., Didymus von Alexandrien als Verfasser der Schrift über die Seraphenvision. Untersuchungen zur Urheberschaft des sog. Anecdoton von Amelli. Frbg., Blümer (110).

de Vries, W., Der Nestorianismus Theodors von Mopsuestia in seiner Sakramentenlehre (OrientaliaChristPer 1941, 91/148).

Bizocchi, C., L' ordine degli inni di Sinesio. Parte II (Gregorianum 2, 202/37).

Theiler, W., Die chaldäischen Orakel u. die Hymnen des Synesios. Halle, Niemeyer (41 4°). M 3,60.

Teixeira de Pascoaes, J., Hieronymus, der Dichter der Freundschaft. Aus dem Portugies. übertr. von A. V. Thelen. Lpz., Tiefland-Verlag, 1941 (380; mehr. Bl. Abb.). Lw. M 8,80.

Odoardo, G., Le dottrina della penitenza in S. Ambrogio. Roma, Pont. Facoltà teol. O. F. M. Convent., 1941, (XV, 144).

Perl, C. J., Das Menschenbild des h. Augustinus (ThGl 5, 263/68).

Kampmann, Th., Augustinus deutsch (Ebd. 268/70).

Pinsk, J., Des h. Augustinus Erläuterung zum Psalm des Staffelgebetes (*Enarratio in Ps. 92*). Übersetzt (Ebd. 271/75).

Ceriani, G., Giustizia e carità nella città di Dio. Venegono Inferiore, „Scuola Cattolica", 1941 (109).

Altaner, B., Avitus von Braga (ZKGesch 1941, 2, 456/68).

Willwoll, G. E., La missione di Roma negli scritti di Leone Magno (CivCatt lugl. 4, 33/39; ag. 1, 152/59).

Sparber, A., Das Bistum Sabiona in seiner geschichtlichen Entwicklung. Bressanone, Weger (127; mehr. Taf.). M 4.

Schuster, Card., I., S. Benedetto: La „*Regula monasteriorum*". Teste, introduzione, commento e note. Torino, Soc. ed. internaz. (490). *L* 35.

Schmitz, Ph., Histoire de l'Ordre de s. Benoît. 2 vol. Maredsous, Abbaye (394; 430).

Feine, H. E., Studien zum longobardisch-italischen Eigenkirchenrecht. II (S.-A. aus ZeitschrRechtsgeschKanonistAbt). Weimar, Böhlau (105).

Schreiber, G., Anselm von Havelberg u. die Ostkirche. Morgenländisches u. abendländisches Zönobium (ZKGesch 1941, 2, 354/411).

—, Studien über Anselm von Havelberg (AnalPraemonstr 18, 5/90).

—, Kultwanderungen u. Frömmigkeitswellen im Mittelalter (Arch Kulturgesch 31, 1/40).

Lübeck, K., Abt Wibald von Stablo und Korvey u. die Kölner Kirche (AnnHVNiederrh 140, 21/59).

Bernards, P., Zur rheinischen Mirakelliteratur im 12. Jh. Ein Nachtrag (Ebd. 112/16).

Grabmann, M., Hugo von St. Viktor († 1141) u. Peter Abaelard († 1142) (ThGl 5, 241/49).

Zucchi, A., Roma Domenicana. Note storiche. 3 vol. Firenze, „Memorie Domenicane", 1938—1941 (364; 240; 268).

Toso, A., Tommaso d' Aquino e il suo tempo. Studio critico-storico sulla stirpe, la patria e la vita del S. Dottore. Roma, „Superstampa", 1941 (202). *L* 25.

Grabmann, M., Die Schrift *De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos ad Cantorem Antiochenum* des h. Thomas v. Aq. (Scholastik 2, 187/216).

Feigl, Maria, Der Begriff des Wesens und die Verschiedenheit von Wesen u. Sein nach „*De ente et essentia*" des h. Thomas v. Aq. (PhilosJb 3/4, 277/99).

Brac, S. G., Il concetto di verità in S. Tommaso d' Aquino. Verona, La Scaligera (93).

De Gier, G., La science infuse du Christ d'après s. Thomas d'Aquin. L'évolution de sa doctrine. Tilburg, Bergmans, 1941 (152).

Brachthäuser, W., Gemeingut- oder Gesetzesgerechtigkeit. Eine geschichtl.-systemat. Untersuchung zur Gerechtigkeitslehre des h. Thomas v. Aq. Köln, Albertus-Magnus-Verlag, 1941 (78). M 3.

Scaramuzzi, D., L' immagine di Dio nell' uomo nell' ordine naturale secondo S. Bonaventura (Sophia 2/3, 259/74).

Delorme, F., Les questions brèves „*De rerum principio*" du Cardinal Vital du Four (Ebd. 290/327).

Michelet, J., Dal Vespro allo Sterminio dei Templari. A cura di Eva O. Zona. Bari, Laterza, 1941 (XII, 339). *L* 20.

Diehl, W., Hassia Sacra. Bd. 11. Darmstadt, Wittich (542). Pp. M 10.

Schoengen, M., Monasticon Batavum. D. 2. De Augustijnsche Orden benevens de broeders en zusters van het gemeene leven. Amst., Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., 1941 (IV, 236 4°). M 10,70.

Bihlmeyer, K., Der sog. St. Georgener Prediger und anderes (ThQuart 2,79/97).

Garin, E., G. Pico della Mirandola: *De hominis dignitate, Hexaplus, De ente et uno*, e scritti vari. Torino, Vallecchi (602). *L 80.*

Stange, K., Girolamo Rorario u. Julius II (ZSystTh 1941, 4, 535/88).

Grundmann, W., Luther in der Sicht der Reichsidee (ZDtsch Geisteswiss. 1, 19/32).

Dibbelt, H., Hatte Luthers Verdeutschung des Neuen Testaments den griechischen Text zur Grundlage? (ArchRefGesch 1941, 3, 300/30).

Schröder, R. A., Luther u. sein Lied. Güt., Bertelsmann (24). M 0.80.

Wagner, A., Reformatorum saeculi XVI de necessitate baptismi doctrina (DThomasPl 3/4, 157/85).

Köhler, W., Das Täufertum in der neueren kirchenhistorischen Forschung. II. Das Täufertum in den Niederlanden, England, Frankreich, Elsaß, Thüringen (ArchRefGesch 1941, 3, 349/64).

Stupperich, R., Straßburgs Stellung im Beginn des Sakramentsstreits (1524—1525) (Ebd. 249/72).

Schaub, F., Elsässische Studenten an der Universität Freiburg im Zeitalter der Reformation u. Gegenreformation (Ebd. 272/85).

Bolchert, P., Die Bedeutung der Pfeffelschen Lesegesellschaft in Kolmar für die Erhaltung des deutschen Volkstums (Ebd. 286/99).

Ficker, J., Das größte Prachtwerk des Straßburger Buchdrucks. Zur Geschichte u. Gestaltung des großen Straßburger Gesangbuches 1541 (Ebd. 198/230).

Lang, A., Butzer in England (Ebd. 230/39).

Bornkamm, H., Martin Butzers letzter Brief. Sein Urteil über die englische Reformation und seine Stellung zum Interim in Deutschland (Ebd. 239/49).

Casimiro, A., Espansão da Companhia de Jesus nos dominios de Portugal 1540—1940. Porto, Livr. „Apostolato da Imprensa", 1941 (72 16°).

Stiefenhöfer, Hermine, Philipp von Flersheim, Bischof von Speyer (1529—1552) und Gefürsteter Propst von Weißenburg 1546—1552. Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation u. der deutschen Westmark. Speyer, Pilger-Verlag, 1941 (XIV, 206). Hlw. 5,50.

Weerda, J., Eine Einladung zur Emder Synode 1571 (ZKGesch 1941, 2, 469/74).
Mercati, Ang., Il sommario del processo di Giordano Bruno. [Studi e testi n. 101.] Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana (156).
Cicuttini, L., L'Assoluto nel pensiero di G. Bruno (RivFilos Neoscol 2, 95/107).
Gabriele di S. M. Maddalena, S. Giovanni della Croce direttore spirituale. Firenze, Libr. ed. Fiorentina (184 16°). *L* 12.
Romeyer, B., Libre arbitre et concours selon Molina (Gregorianum 2, 169/201).
Tessarolo, G., La nozione di soddisfazione e la necessità dell'incarnazione presso Gabriele Vasquez. Roma, Univ. Gregoriana (80).
Cardia, G., La posizione del De Lugo nella dottrina della universale necessità e possibilità della fede. Cagliari, Trois, 1941 (X, 188).
Vico, G., De nostri temporis studiorum ratione (1708). Introduzione, traduzione e note a cura di V. de Ruve. Padova, Cedam, 1941 (XXIV, 100). *L* 9.
Schick, H., Das ältere Rosenkreuzertum. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Freimaurerei. Berl., Nordland-Verlag 338; mehr. Bl. Abb.). Hlw. M 8.
Ziel, R., Carl Friedrich Bahrdt († 1792) (ZKGesch 1941, 2, 412/55).
Vaucher, A. F., Une célébrité oubliée. Le P. Manuel de Lacunza y Diaz 1731—1801 de la Soc. de Jésus. Collonges-sous-Salève (Haute Savoie), Impr. Fides, 1941 (240).
Vanni Rovighi, S., La concezione hegeliana della storia. Milano, „Vita e Pensiero" (202). *L* 30.
Virnich, Maria, Über Georg Friedrich Daumer als Philosoph (PhilosJb 3/4, 416/30).
Meinhold, P., Die Bewertung der Inneren Mission bei Richard Rothe (ZKGesch. 1941, 2, 475—84).
Bonafide, G., Vincenzo Gioberti. Vol. I. Palermo, Unione tip. ed. Siciliana, 1941 (VIII, 421).
Ludwig, V. O., Ein unbekanntes Schreiben Anton Günthers (PhilosJb 3/4, 465/69).
Rosmini, R., Principi della scienza morale e storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale. Estratti, introd. e note a cura di D. Morando. Torino, Soc. ed. intern., 1941 (XXXVI, 128).
Castellani, G., L'Esposizione universale del 1867. Dal „Giornale di viaggio" inedito del P. Angelo Secchi (CivCatt ag. 15, 224/32; sett. 5, 291/98; ott. 3, 33/43).
Haugg, W., Späte Blume: Großfürstin Elisabeth Feodorowna von Rußland (ZSystTh 1941, 4, 602/23).
Nigg, W., Religiöse Denker. Kierkegaard, Dostojewski, Nietzsche, van Gogh. Lpz., Haupt (400). Lw. M 9.
Bellisario, V., Il dramma di Kierkegaard (RivFilosNeoscol 3, 127/36).
Steinbüchel, Th., Religiöse Grundfragen um Friedrich Nietzsche (ThQuart 2, 98/130).
Rott, H. G., Forschungen u. Arbeiten zur Geschichte des Protestantismus im Elsaß. Bericht (1918—1940) (ArchRefGesch 1941, 3/4, 331/48).
Tilmann, K., Todesverächter. Ein Tatsachenbericht aus der Geschichte der Kirche in Fern-Ost. 3. Aufl. Mit 4 Bildtaf. u. 1 Karte von Korea. Frbg., Herder (154). M 2.

Systematische Theologie.

de Bruyne, E., Inleiding tot de Wijsbegeerte. 4de herziene druk. Nijmegen, Dekker, 1941 (352). *Fl* 3,50.
Heiß, R., Philosophie als Universalwissenschaft (BlDtschPhilos 16, 1/2, 68/100).
Breitenstein, D., Weisheit u. Wissenschaft. Zu einem Buch. [Lenz, Vorschule der Weisheit.] (PhilosJb 3/4, 334/65).
Bontadini, G., La Neoscolastica come dottrina moderna (Riv FilosNeoscol 2, 108/15).
Amerio, F., Il significato della filosofia italiana. Torino, Soc. ed. intern., 1941 (80).
Giorgiantonio, M., Il vero volto del pensiero italiano (Sophia 2/3, 175/94).
Bontadini, C., L'essenza dell'idealismo come essenza della filosofia moderna (RivFilosNeoscol 3, 158/65).
Bartolomei, T., Annotazioni critiche sul „realismo radicale" di C. Ottaviano (DThomasPl 3/4, 216/37).
Renthe-Fink, L. v., Christlich-theologische Einflüsse auf die Entwicklung des Realitätsproblems (BlDtschPhilos 16, 1/2, 101/31).
Fatta, M., Buon senso, realismo e scienza (DThomasPl 3/4, 248/50).
Olgiati, F., Il problema critico e P. Léon Veuthey (RivFilos Neoscol 2, 63/74).
Calà Ulloa, G., Il problema dell'astrazione (Ebd. 75/94).
Gazzana, A., Sul valore obiettivo della cognizione (CivCatt ag. 15, 233/37).
Barth, T., Zum Problem der Eindeutigkeit (PhilosJb 3/4. 300/21).
Werkmeister, C. W., Sieben Leitsätze des logistischen Positivismus in kritischer Beleuchtung (Ebd. 366/89).
Brugger, W., Die Modalität einfacher Aussageverbindungen (Scholastik 2, 217/35).
Nink, C., Wertglaube oder Seinserkenntnis als letzte Wahrheitsgrundlage? (Ebd. 336/40).
Schaller, H., Metaphysik. 1/2. Urgrund u. Schöpfung. 3. Die Idee des Menschen. 4. Die ersten u. die letzten Dinge. Mchn., Reinhardt, 1941 (110; 32; 7). M 6,80.
Salzer, E. E., La metafisica come ispiratrice dell'intera filisofia dello Hamann (RivFilosNeoscol 3, 137/57).
Bizarri, R., Metafisica dell'essere parziale (DThomasPl 3/4, 238/47).
Chiocchetti, E., L'univocità dell'essere in Dio e nelle creature (Sophia 2/3, 195/206).
Binswanger, L., Grundformen u. Erkenntnis menschlichen Daseins. Zürich, Niehans (726). Lw. M 19.
Herrigel, H., Der Mensch in der Wirklichkeit (BlDtschPhilos 16, 1/2, 43/67).
Bonafide, G., Le ragioni dell'ontologismo. Palermo, Unione tip. ed. Siciliana (VI, 193).
Girardi, F., Ragione e fide nel problema della vita. Padova, Gregoriana (62 16°). *L* 5.
Hondius, J. M., Psychology en Christendom. Deventer, Kluwer, 1941 (VIII, 128). *Fl* 1,90.
Lazzeroni, V., La psicologia di Henri Bergson I (Sophia 2/3, 275/89).
Malevez, L., Histoire et réalités dernières. La pensée de Karl Barth et la foi catholique (EphemThLov 1941, 3/4, 237/67; 1942, 1/2, 47/90).
Lombardi, R., La storia come assoluta irrazionalità (CivCatt sett. 5, 274/82). La storia come razionalità pura (ott. 3, 23/32).
Schwarz, H., Gott in den Dingen, Gott in der Seele, Gott in der Volksgemeinschaft (BlDtschPhilos 16, 1/2. 31/42).
Lercher, L., Institutiones theologiae dogmaticae. Vol. 3. De Christo salvatore. De ancilla Domini-salvatoris. Ed. 3. — Vol. 4, 1. De Mysterio Christi in sua plenitudine perenni. Ed. 3. Oeniponte, Rauch (366; 463). Je M 7,50.
Pröhle, K., Zur Behandlung der Satanologie in der christlichen Lehre (ZSystTh 1941, 4, 501/20).
Gétaz, M., Les variations de la doctrine christologique chez les théologiens protestants de la Suisse romande du XXe s. Fribourg, Libr. de l'Université, 1940 (IX, 287).
Biancardi, D., La personalità dogmatica di Cristo nelle opere di A. Rosmini. Mantova, Tip. industriale (100).
Roschini, G. M., Mariologia. I. Introductio in Mariologiam. Milano, Ancora, 1941 (524). *L* 20.
—, La Madonna nella liturgia. Ebd. (48 16°). *L* 2.
Leturia, P., Sentido verdadero en la Iglesia militante (Gregorianum 2, 137/68).
Przywara, E., Der Grundsatz: „*Gratia non destruit, sed supponit et perficit naturam*". Eine ideengeschichtliche Interpretation (Scholastik 2, 178/86).
Noldin, H., Summa theologiae moralis iuxta codicem iuris canonici. Emendatam ed. A. Schmitt. Complementum 2. De censuris. Codici iuris canonici adaptavit A. Schönegger. Ed. 35. — Index generalis totius operis. Ed. 8. Oeniponte, Rauch, 1941 (119; 56). M 1; 0,80.
Haenisch, E., Mencius und Liu Hiang, zwei Vorkämpfer für Moral u. Charakter. Lpz., Hirzel (88). M 3,50.
Nobile, Emilia, La morale e le altre forme dello spirito. 2ª ed. corr. ed ampliata. Napoli, Guf, 1941 (292).
Prell, H. H., Das Unmittelbare in der Philosophie der Moral. Amst., H. J. Paris, 1941 (145 4°). *Fl* 2,65.

Jorio, T. A., Supplementum novi iuris, quod occurrit in theologia morali. Napoli, D'Auria (88). *L* 12,50.
Gundlach, G., Klugheit als Prinzip des Handelns (Gregorianum 2, 238/54).
Stakemeier, E., Höflichkeit als Tugend (ThGl 5, 289/92).
Glondus, V., Bemerkungen zu E. Sprengers „Weltfrömmigkeit" (Luthertum 7/8, 97/113).
Gabriele di S. M. Maddalena, Visioni e rivelazioni nella vita spirituale. Firenze, Ed. Fiorentina, 1941 (166). *L* 10.
Oddone, A., Le mistificazioni del sopranaturale (CivCatt ag. 1, 136/44).

Praktische Theologie.

Romani, S., Institutiones iuris canonici. Vol. I. De fontibus, de normis, de personis. Romae, „Rassegna di morale e diritto", 1941 (XII, 492). *L* 55.
Cicognani, H. I., Commentarium ad librum primum Codicis iuris canonici. Recognitum et auctum a D. Staffa. Vol. II. Romae, Pont. Instit. utriusque iuris (663). *L* 50.
Jemolo, A. C., Il matrimonio nel diritto canonico. Milano, Vallardi, 1941 (XXII, 463). *L* 75.
Fedele, P., Contributi alla teoria canonistica dei vizi del consenso matrimoniale. Firenze, Cya, 1941 (135). *L* 15.
—, L'essenza della buona fede nella dottrina canonistica del matrimonio putativo. Padova, Cedam, 1939 (84).
—, Discorso generale sull'ordinamento canonico. Ebd. 1941 (170).
Simeone, L., De condicione iuridica parvarum domorum religiosorum. Padova, Il Messagero di S. Antonio (302). *L* 30.
Wenger, L., Canon in den römischen Rechtsquellen u. in den Papyri. Eine Wortstudie. Wien, Hölder-Pichler-Tempsky (194). M 12.
Crivelli, C., Armeni e protestanti (CivCatt ag. 15, 213/23; sett. 5, 283/99).
Brambilla, G., Il Pontificio Istituto delle Missioni estere e le sue missioni. Vol. 1. L'Istituto. Vol. 2. Hyderabad e Bezwada. Milano, Tip. delle Missioni, 1940. 1941 (540; 692).
Testore, C., Novant'anni di lavoro missionario del Pont. Istituto Missioni estere (CivCatt ag. 1, 161/66).
Kellerhals, E., Eine untergegangene christliche Kirche. Entstehung u. Untergang des Christentums in Nubien u. unsere Missionsverpflichtung. Basel, Basler Missionsbuchhandl., 1941 (62). *Fr* 1,50.
Blanke, F., Der Islam als missionarisches Problem. Ebd. 1941 (16). *Fr* 0,50.
Blum-Ernst, A., Der Zeugendienst für Christus in der islamischen Welt. Ebd. 1941 (15). *Fr* 0,50.
Kellerhals, E., Evangelium und Islam. Ebd. 1941 (13). *Fr* 0,50.
de Vries, G., Islam e Cristianesimo nell'Egitto di oggi (Civ Catt lugl. 18, 82/88).
Carlini, A., Saggio sul pensiero filosofico e religioso del Fascismo. Roma, Istituto naz. di cultura fascista (270). *L* 20.
Leube, H., Kirche u. Glauben in England. Stuttg., Kohlhammer (69). M 2.
Kapp, R., Die nationalreligiöse Ideologie Englands im gegenwärtigen Kriege. Ebd. (96). M 2,40.
Guggisberg, K., Der freie Protestantismus. Bern, Haupt (193). Lw. *Fr* 4,80.
Stephanos, J., Christliche Einheit im Zeichen des Kreuzes. Una Sancta Verlag (76). *Fr* 1,20.
Mietta, L., Noi Cristiani e la nuova epoca. Milano, „Vita e Pensiero" (310 16°). *L* 16.
Messineo, A., La sovranità assoluta e i suoi riflessi nella vita sociale (CivCatt sett. 5, 257/65).
Mondrone, D., Di ronda per le edicole (Ebd. ag. 15, 202/12).
Beraldo, C., A proposito della „Crociata per la purezza" (Ebd. lugl. 18, 65/74).
Hebensperger, J. N., Menschenkunde. In ihrer Bedeutung für die Seelsorge von heute im Abriß dargestellt (ThGl 5, 250/62).
Hauser, R., Wille und Drang. Grundlinien zum Verstehen menschlicher Charaktere. Pad., Schöningh (206). M 3,80.
Kolping, A., Ehe und Familienleben. Frbg. (Schweiz), Kanisiuswerk, 1941 (88; mehr. Bl. Abb.). *Fr* 2,70.
Jahn, E., Zur seelischen Reifung des Kindes. Essen, Lichtweg-Verlag (61). M 2.
Farques, M., I metodi attivi nell'insegnamento della religione. Milano, Istituto di propaganda libraria (228 16°). *L* 12.
Fabro, C., Una nuova teologia: la „teologia della predicazione" (DThomasPl 3/4, 202/15).
Bartz, W., Die religiöse Unterweisung über die Kirchengeschichte des Mittelalters bei den Jugendlichen von etwa 13 bis 17 Jahren (Pastor Bonus 52, 9/10, 125/33).
Peil, R., Werkbuch der katholischen Religion. T. 3. Der Christ in der Gemeinschaft. Mit 13 Bildtaf. Frbg., Herder (XIII, 222). M 3,60.
Lohmeyer, E., Kultus und Evangelium. Gött., Vandenhoeck (128). M 5,50.
Crainic, N., Das Jesusgebet [in der Ostkirche] (ZKGesch 1941, 2, 341/53).
Schweigl, J., De cultu liturgico „Dulcissimi Domini et Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi amatoris hominum" in ritu byzantino (Gregorianum 2, 255/65).

Christliche Kunst.

Monneret de Villard, U., La chiesa monolitica di Yakkâ Mikâ'êl. Roma, Libr. dello Stato, 1941 (10; 4 fig., 4 tav.).
Strohmer, E. V., Der Stephansdom zu Wien. 25 Taf. mit erläuterndem Text. Bremen, Angelsachsen-Verlag (7 4°). In Umschl. M 5,50.
Dietz, O., Die St. Lorenzkirche in Nürnberg. Eine Deutung. Nürnberg, Schrag (17; 40 S. Abb.). Pp. M 1,80.
Pirri, P., Il duomo di Amalfi e il chiostro del paradiso. Roma, Guanella, 1941 (206; 53 tav.).
Franz, H. G., Die Kirchenbauten des Christoph Dientzenhofer. Brünn, Rohrer (123 mit Abb., 68 S. Abb.). Pp. M 8,50.
Protitsch, A., Ikonographie u. byzantinische Kunst. Ein Beitrag zum Untersuchungsverfahren der Kunstwissenschaft. 2. Aufl. Mit 75 Abb. im Text. Sofia, Staatsdruckerei (61 4°). M 8.
Schweinfurth, Ph., Das goldene Evangelienbuch Heinrichs III und Byzanz (ZKunstgesch 1941/42, 1/3, 40).
Zeiß, H., Das Heilsbild in der germanischen Kunst des frühen Mittelalters. Mit 16 Taf. Mchn., Bayer. Akad. d. Wissenschaften, 1941 (71). M 6,50.
Oettinger, K., Altdeutsche Maler der Ostmark. Mit 88 Bildtaf. Wien, Schroll (30; 88 S. Abb. 4°). M 5,80.
Maria im Rosenhag. Madonnen-Bilder alter deutscher u. niederländ.-fläm. Meister. 81.—90. Tsd. Königstein, Langewiesche, 1941 (108 4°). M 2,40.
Haniel, Ellen, Meister Wenzlaus von Riffian. Mchn., Neuer Filser Verlag, 1940 (90; 12 Bl. Abb.). M 7,80.
Schöne, W., Albert von Ouwater. Ein Beitrag zur Geschichte der holländischen Malerei des 15. Jh. (JbPreußKunstsamml 1/2, 1/42).
Kriegbaum, F., Michelangelos Statuen am Piccolomini-Altar im Dom zu Siena (Ebd. 57/78).
Boeck, W., Paolo Uccello. Der Florentiner Meister und sein Werk. Berl., Grote (131; 60 Taf.). M 22.
Basler, A., Leonardo da Vinci. Mülhausen i. E., Braun (32 Bl. mit Abb.). M 1,50.
Schmidt, H. A., Holbeinstudien (ZKunstgesch 1941/42, 1/3, 1/39).
Pinder, W., Der Isenheimer Altar des Mathis Gotthardt Neithardt. 3. Aufl. Bremen, Angelsachsen-Verlag (12 mit Abb.; 10 Taf. 4°). In Umschl. M 5,50.
Gollob, Hedwig, Die Nausea-Illustrationen. Mit 45 Abb. auf 8 Taf. Straßburg, Heitz (49). M 25.
Bercken, E. von der, Die Gemälde des Jacopo Tintoretto. Mit 360 Bildtaf. Mchn., Piper (150 4°). Hlw. M 42.
Stahl, W., Die Totentanz-Orgel der Marienkirche zu Lübeck. 2. Aufl. Mainz, Rheingold-Verlag (20). M 1.
Smets, P., Neuzeitlicher Orgelbau. Die Grundlagen der modernen Orgelbaukunst. Eine Einf. in die moderne Mensuration u. das neuzeitl. Dispositionswesen. 3. u. 4. Aufl. Ebd. (V, 147). M 5,10.

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

19. Jahrgang 1942

Bezugspreis für das Ausland L. 40

PERIODICO ANGELICUM

SALITA DEL GRILLO, 1, ROMA (2)

Noch lieferbare Verlagswerke:

Post, Leo: **Die katholische Wahrheit** auf der Grundlage der Summa des hl. Thomas.
Teil 1: Gott, Schöpfung, Weltregierung. 2. und 3. verb. Aufl. 1928. X u. 240 S. Geb. RM 3,60.

Peters, Norbert: **Die Weisheitsbücher des A. T.** Übersetzt und durch deutsche Anmerkungen erläutert. Nebst textkritischem Anhang.
1914. X u. 295 S. Brosch. RM 4,25, geb. RM 5,40.

Meyer, Wendelin: **Pauline von Mallinckrodt.** Zu ihrem jugendlichen Seelenbilde. Nach Schlüters Aufzeichnungen bearbeitet.
1924. 283 S. Brosch. RM 2,50, geb. RM 3,60.

Schmidt, Wilhelm: **Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie.**
1937. XVI u. 338 S. Geh. RM 7,60, geb. RM 9,40.

Schmidt, Wilhelm: **Das Eigentum auf den ältesten Stufen der Menschheit.**
Band I: Das Eigentum in den Urkulturen. 1937. XII u. 343 S. Geh. RM 11,—, geb. RM 13,—.
Band II: Das Eigentum im Primärkulturkreis der Herdenviehzüchter Asiens. 1940. XV u. 388 S. Geh. RM 12,60.
Band III im Druck.

Durch jede Buchhandlung!

Verlag Aschendorff, Münster (Westf.)

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

Hans Urs v. Balthasar

Die „Gnostischen Centurien“ des Maximus Confessor

(Freiburger theologische Studien, 61)
gr. 8°, 160 Seiten. Broschiert 5,20 RM.

„Nur ein Könner wie U. v. Balthasar vermag trotz der Fülle seiner Veröffentlichungen ‚nebenbei‘ Echtheit, Charakter und Abfassungszeit der ‚gnostischen Centurien‘ des hl. Maximus Confessor aufzuzeigen. Auch der Nichtpatristiker wird aus der Schrift vieles erlernen. Origenes, Evagrius, Dionysius Areopagita u. a. m. klingen in diesen Centurien an, ja sind ihre Voraussetzung. Trotzdem hat Maximus aus dem Material Neues geschaffen. Unseren Blick auf die ungeahnt tiefe, aber auch gegensätzliche Dogmatik, Aszese und Mystik des Ostens zu lenken, wird auch diese gelehrte Studie beitragen.“

Dr. Anton Anwander („Klerusblatt“, Eichstätt, 1942, Nr. 6).

Durch alle Buchhandlungen

VERLAG HERDER / FREIBURG I. BR.

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 — **1942** — **41. Jahrgang**

Aristotelica:
Nuyens, Ontwikkelingsmomenten in de Zielkunde van Aristoteles.
Nolte, Het Godsbegrip bij Aristoteles.
Schächer, Studien zu den Ethiken des corpus Aristotelicum (Bocks).
Noth, Die Gesetze im Pentateuch (Heinisch).
Ros, De Studie van het Bijbelgrieksch van Hugo Grotius tot Adolf Deissmann (Ziegler).
Bader, Der ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ des Kelsos (Keseling).
Schwartz, Kyrillos von Skythopolis (Rücker).
Hóman, Geschichte des ungarischen Mittelalters I (Schreiber).
Hóman, König Stephan I (Schreiber).
Rupčić, Entstehung der Franziskanerpfarreien in Bosnien und der Herzegowina und ihre Entwicklung bis 1878 (Stasiewski).
Hufnagel, Die Wahrheit als philosophisch-theologisches Problem bei Albert dem Deutschen (Kühle).
Meister Eckhart. Sermones 3. Lief. (Karrer).
Borchert, Der Einfluß des Nominalismus auf die Christologie der Spätscholastik (Auer).
Menzel, Johannes Kymeus (Zoepfl).
Wuyts, Le Patriarcat Russe au Concile de Moscou de 1917—1918 (Engberding).
Rocholl, Vom Laienpriestertum (Pascher).
Bockey, De potestate vicarii cooperatoris (Hagen).
Monneret de Villard, Le Chiese della Mesopotamia (Rücker).
Lucchesi Palli, Die Passions- und Endszenen Christi auf der Ciboriumsäule von San Marco in Venedig (Neuß).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Aristotelica

1. **Nuyens,** Dr. T. J. C. J., S. J., **Ontwikkelingsmomenten in de Zielkunde van Aristoteles.** Een historisch-philosophische Studie. Nijmegen-Utrecht, Dekker en van de Vecht, 1939 (VII, 345 S. 8°). Kart. fl. 4,95.
2. **Nolte,** Dr. Aug., O. Carm., **Het Godsbegrip bij Aristoteles.** Nijmegen-Utrecht, Dekker en van de Vecht, 1940 (199 S. 8°). Kart. fl. 3,65.
3. **Schächer,** Erenbert J., O. S. B., Privatdozent an der Universität Freiburg i. d. Schweiz, **Studien zu den Ethiken des corpus Aristotelicum.** I. u. II. Teil. [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, XXII. Bd., 1. u. 2. Heft.] Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1940 (IX, 96 u. 126 S. 8°). M. 12.

Die Besprechung von philologisch-historischen Untersuchungen zu Aristoteles in unserer Zeitschrift stellt keine Neuerung dar. Schon im Jahrgang 1925 (S. 99—102) brachte sie aus der Feder des namhaften Aristoteleskenners und Übersetzers seiner Schriften Eugen Rolfes eine Beurteilung des berühmt gewordenen Buches von Werner Jäger: Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwickelung. Er glaubte es ablehnen zu müssen, weil eine Verständigung mit der Methode des Verf. für die von ihm vertretene Richtung ein pium desiderium und ein irritus conatus bleibe. Doch die Geschichte ging andere Wege. Bis zum Erscheinen der Jägerschen Schrift hatte sich die klassische Philologie problemgeschichtlichen Untersuchungen zum corpus Aristotelicum gegenüber spröde verhalten. Während z. B. ein scholastisch gebildeter Philosoph wie Franz Brentano in seinem Buche Aristoteles und seine Weltanschauung, 1911, S. 16—21 einen solchen Exkurs bringt, schrieb Wilamowitz das seine über „Aristoteles und Athen" im Jahre 1893 nur zur Aufhellung historischer Tatbestände, ohne dem Philosophen Aristoteles irgendwelche Aufmerksamkeit zu schenken. Derselbe umreißt die Aufgabe des Philologen in bezug auf einen philosophischen Schriftsteller dahin, daß sie nicht dessen Gedanken in die Entwicklung der menschlichen Erkenntnis einordnen und die Fäden bloßlegen wolle, die ihn mit älteren und jüngeren Denkern verbinde, sondern es komme für sie auf den Denker an, nicht auf den Gedanken. Für jene Betrachtung würde die Person, ja bis zu einem gewissen Grade würden auch die einzelnen

Schriften des philosophischen Schriftstellers verschwinden, höchstens würden Person, Zeit und Sprache hier und da einen Irrtum oder eine Unklarheit erklären. Für den Philologen seien aber zunächst die Werke da. Wenn er Werturteile abgebe, so sei das Beiwerk, denn nicht sich und seine Weisheit will der Philologe bringen, sondern die Stimme jenes soll möglichst rein wieder erklingen, in dessen Dienst er Arbeit und Leben gestellt habe (Wilamowitz, Platon I, 3 f.). Erst in Werner Jägers Aristotelesbuch betritt die klassische Philologie wieder philosophischen Boden und fordert entgegengesetzte Ansichten zur Auseinandersetzung und Verständigung heraus, und im Gegensatz zu Rolfes pessimistischer Voraussage hat vielmehr Jäger recht behalten, wenn er sagte, daß die geschichtliche Stellungnahme zu Aristoteles, aus der sein Werk erwuchs, es nicht notwendig für grundsätzlich anders Denkende unbrauchbar mache. Auch die drei hervorragenden Werke, deren Verfasser als katholische Theologen der scholastischen Philosophie huldigen, verdanken der Auseinandersetzung mit Jäger ihr Entstehen.

1. Von dem reichen Inhalt der Nuyensschen Studie läßt sich in dem zu Gebote stehenden Rahmen kein vollständiger Bericht geben. Es sollen daher außer Betracht bleiben die Verbesserungen, die am Gesamtbild der philosophischen Entwicklung des Aristoteles Jäger gegenüber gewonnen werden, sowie die Feststellungen bezüglich der Authentizität und Chronologie seiner Werke. Als den Theologen interessierend seien nur die Ergebnisse für die Psychologie und die Noetik bei Aristoteles herausgehoben. Ob sie alle gesichert sind, lasse ich dahingestellt, solid begründet sind sie samt und sonders. Wer sich genauer vergewissern will, sei auf das Werk selbst verwiesen.

Das Kernproblem der Psychologie ist das Verhältnis von Leib und Seele. Es durchläuft bei Aristoteles folgende Stadien. Den Ausgangspunkt treffen wir an im Dialog Eudemus, wo ganz wie bei Platon Leib und Seele wie zwei feindliche Mächte einander gegenüberstehen. Schon bald tritt neben dieser platonischen Auffassung der Gedanke auf, daß Leib und Seele zusammenarbeiten und daß dieses Zusammenarbeiten ein natürliches ist. In gegenseitiger Zusammenwirkung werden beide, Leib und Seele, in die Zielstrebung der gesamten Natur aufgenommen. Diese teleologische Auffassung findet sich zum ersten Male im Protreptikos, der sich im übrigen noch eng an den Eudemos an-

U-B TÜB.
25 MAI 1943

schließt. Die gleiche teleologische Naturauffassung ist auch in der Schrift De philosophia anzutreffen. Dabei verliert die Seele jedoch nicht sofort ganz und gar ihre Selbständigkeit, vielmehr ist sie die „Lebenskraft", die, an ein bestimmtes Organ gebunden, im Leibe wohnt und den Leib belebt. Als Herrscherin gebietet sie dem Leibe, der ihr als dem Tätigkeitsprinzip wie ein Werkzeug dient. Diese vitalistische Deutung des Leib-Seele-Verhältnisses ist besonders in den biologischen und ethischen Werken anzutreffen.

Daß Aristoteles in der Seelenlehre zwischen seinem ersten und zweiten Aufenthalt in Athen (347—335) eine entscheidende Krise durchlebt hat, geht neben dem gänzlichen Verschwinden des platonischen Dualismus auch noch aus einem anderen Umstande hervor. Wegen der großen Zahl von Verweisungen nach Ortschaften auf Lesbos und an der kleinasiatischen Küste in den entsprechenden Schriften ist anzunehmen, daß Aristoteles sie bei seinem Aufenthalt in dieser Gegend während der angegebenen Jahre verfaßte. Hier findet sich nun eine Erweiterung der Seelenlehre. So wird z. B. in der Historia animalium darauf aufmerksam gemacht, daß auch die Tiere Spuren von seelischen Eigenschaften aufweisen, die den Leidenschaften und Tugenden sowie der Verstandestätigkeit des Menschen vergleichbar sind und daß Kinder in frühestem Lebensalter sich kaum von Tieren unterscheiden. Die Beschränkung der Seelenlehre auf den Menschen, wie sie sich im Eudemos findet, ist also fallen gelassen und der erste Schritt zu einer allgemeinen Seelenlehre getan.

Den Endpunkt dieser Entwicklung finden wir in De anima. In dieser Schrift ist die Seele bekanntlich die Entelechie oder die Wesensform des Lebewesens, so innig mit dem Leibe verbunden wie die Form mit dem Stoffe; sie ist nicht irgendwo im Leibe, sondern der ganze Leib ist ihr Substrat, mit ihm entsteht und vergeht sie.

Mit der Entwicklung des Leib-Seele-Problems hängt bei Aristoteles die der Noetik zusammen und kann nach Nuyens nur so verstanden werden. Solange Aristoteles mit Plato die ganze Seele für unsterblich hält, gibt es für ihn kein Erkenntnisproblem. Der Nus ist das Höchste und Wichtigste an der Seele, und wenn die Seele unsterblich ist, ist es insbesondere der Nus. Auf diesem Standpunkt befindet sich Aristoteles deutlich im Protreptikos.

Je mehr sich nun Leib und Seele in der Übergangsperiode für Aristoteles zu einer innigen Einheit verbinden, um so schärfer treten der Nus und die Seele auseinander; er ist das Nichtleibliche an der Seele. Im ersten Buche der Schrift De partibus animalium, die als der Übergangszeit angehörig nachgewiesen wird, klingt zum ersten Male die Lehre von der Seele als Wesensform des Leibes an, und sofort erhebt sich die Schwierigkeit, daß dies nicht vom Nus gelten kann.

Im Endstadium, wo die Seele als Entelechie des Leibes in allerinnigster Weise mit dem Stoffe verbunden ist, tritt der Gegensatz von Geist und Seele stark in den Vordergrund und wird zum Hauptproblem der aristotelischen Seelenlehre. Einerseits weiß er die Wechselwirkung von Leib und Seele nur zu erklären durch die Annahme, daß sie zusammen eine Substanz formen wie Potenz und Akt oder Stoff und Form. Andrerseits geht er vom Denken aus. Der Mensch besitzt universelle, absolute, von Zeit und Raum unabhängige Erkenntnis; dies setzt ein Prinzip voraus, das vom Leib unabhängig ist und nicht zugleich mit ihm entstehen kann, sondern ewig sein muß. Weiter ist Aristoteles nicht gekommen. Die Möglichkeit, daß die Seele beides sein kann, kann nur gesehen werden im Lichte des Schöpfungsbegriffes und wurde von Aristoteles nicht durchschaut; für das unabweisbare bewußtseinsgegebene „Ich denke" hat er keine Erklärung gefunden. Auch kann er das Entstehen des individuellen Nus nicht erklären, da er nur ein Werden aus einem bereits vorher vorhandenen Stoff kennt.

Nuyens weiß, daß er sich mit den letzten Behauptungen im Gegensatz zu Thomas von Aquin und dessen scharfsinnigen Schüler Brentano befindet. Es wäre indes von Nutzen gewesen, sich mit des ersteren Tractatus de unitate intellectus contra Averroistas auseinanderzusetzen, wo in auffallend moderner Weise, nämlich in genauer Textinterpretation, der Versuch unternommen wird, zu zeigen, daß die Behauptung des Averroes von der Einheit des Nus und seinem Getrenntsein vom Körper (die Nuyens der thomasischen gegenüber für die historisch richtigere erachtet) mit den Worten und der Meinung des Aristoteles durchaus im Widerspruche steht.

Von den in Betracht kommenden Werken Brentanos nimmt Nuyens nur Bezug auf dessen „Psychologie des Aristoteles", während „Aristoteles und seine Weltanschauung" sowie „Aristoteles' Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes" unberücksichtigt bleiben, und doch wird im zweiten Werke ausführlich die Frage erörtert, ob der Gott des Aristoteles ein Schöpfer ist (S. 75—78), während das dritte dem Beweis der Thesen dient: 1. Aristoteles lehrt an keiner Stelle die Präexistenz des Nus klar und unzweideutig, 2. Aristoteles leugnet ausdrücklich seine Präexistenz, 3. Aristoteles lehrt den Kreatianismus, 4. Aristoteles findet sich, indem er dieses tut, in Übereinstimmung mit seiner Lehre von den übrigen zur Welt gehörigen immateriellen Wesen (Sphären und Sphärengeistern), 5. Aristoteles zeigt hier wie anderwärts eine weitgehende Übereinstimmung mit seinem Lehrer Plato; wie endlich 6. bei seinen unmittelbaren Schülern, Theophrast und Eudemus, lassen sich deutlich Spuren derselben Lehre erkennen. Vgl. zu diesem Werke auch Luger „Die Unsterblichkeitsfrage bei Johannes Duns Skotus".

Das letzte Wort ist also auch durch Nuyens noch nicht gesprochen, doch können wir mit ihm übereinstimmen, wenn er am Ende seiner gehaltvollen und eindringenden Studie sagt: Auf jeden Fall müssen wir Aristoteles trotz größter Bewunderung für sein Genie doch nicht mit Averroes ansehen als den Vollender und Vollstrecker alles Weisheitsstrebens, ja als die unübertreffliche Wahrheit selbst. Vorsichtiger und philosophisch gerechter wird unsere Wertschätzung sein, wenn wir uns an den von Aristoteles selbst aufgestellten Grundsatz (De An. I, 2, 403 b 20—24) halten: Bei unseren Betrachtungen über die Seele ist es erforderlich, daß wir auch die Ansichten all unserer Vorgänger, die jemals über sie sich geäußert haben, in unsere Untersuchung einbeziehen. Hierbei muß unser Ziel sein, das gut Gesagte zu übernehmen und uns vor unrichtigen Meinungen in acht nehmen.

2. Nuyens bezeichnet als wünschenswerte Ergänzung seiner Untersuchungen u. a. Parallelforschungen über Entwicklungsmomente im Gottesbegriff des Aristoteles. Diese Aufgabe löste Nolte in glänzender Weise.

In allen physischen und biologischen Traktaten vertritt Aristoteles unverbrüchlich zwei Ansichten, nämlich daß das erste Glied in einer natürlichen und endlichen Reihe von bewegten und bewegenden Gliedern ein sich selbst bewegendes ist, dann daß die höchste Zielursache einer Bewegung nicht in dem Bereich einer Untersuchung auf dem Gebiete der Physik und Biologie gehöre. Die Lehre von der Bewegung wird nun vom Philosophen auf die astronomischen Anschauungen des Eudoxus und Kalippus übertragen. Das erste Sichbewegende ist somit der oberste Himmel, der aus einer Ätherspäre als Erstbewegtem und dem immanenten Prinzip der Bewegung als erstem unbeweglichem Bewegenden sich zusammensetzt. Jede niedrigere Sphäre ist ein Sichselbstbewegendes, bei dem ein bewegter und bewegender Teil unterschieden wird. Als bewirkende Ursache der Bewegung des ersten Himmels gilt eine vernünftige Seele, die wegen dieser Ursächlichkeit auch weiterhin die höchste bewirkende Ursache der ganzen Weltallbewegung ist und an sich wie auch beiläufig weder von sich noch von einem anderen bewegt werden kann. Bei jeder niedrigeren Sphäre ist ebenfalls eine Seele als bewirkende Ursache der ihr zukommenden Kreisbewegung anzusehen. Eine solche Seele ist aber nicht gänzlich unbeweglich, sondern dies wohl an sich und beiläufig von sich aus, beiläufig aber beweglich durch ein anderes. Über die Beziehung der niederen Wirkursachen zur höchsten Wirkursache der Bewegung und ihren Zusammenhang hat sich Aristoteles nicht ausführlich ausgesprochen, auch hält er weder

die sich selbst bewegenden Sphären noch ihr immanentes Prinzip für Gottheiten, wenn er sich auch zu ihrer Kennzeichnung des Wortes „göttlich" in weiterem Sinne bedient.

Wie aus den ältesten Werken des Aristoteles und ihren Fragmenten zu ersehen ist, läßt sich als sicher annehmen, daß der Philosoph anfangs der Gottheit das Wesen und die Eigenschaften beigelegt hat, die bei Plato der Idee des Guten zukommen. Gott ist eine lebende Substanz, begabt mit Verstand und Willen, von Natur unsterblich. Er hat seinen Platz unter den ersten Prinzipien und Ursachen, ist geziert mit Wissenschaft, Weisheit und freiem Entscheidungsvermögen, das immer das Gute erwählt, während jenes göttliche Wissen ebensogut das Göttliche wie das Außergöttliche umfaßt. Dies ist der Gottesbegriff, wie er sich in den Dialogen findet, in denen Aristoteles noch nicht die Ideenlehre angreift, sowie in der Topik und in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buches der Metaphysik.

In demselben Augenblick aber, wo Aristoteles der Ideenlehre seinen Glauben aufkündigt, stürzt das wissenschaftlich-philosophische System seiner Lehre von Gott zusammen. Von diesem Zeitpunkt an bemüht er sich, seinen Gottesbegriff in der Welt selbst zu begründen. Die göttliche Ursächlichkeit in bezug auf die Bewegung und Ordnung der Welt beginnt die erste Stelle einzunehmen. Obgleich Aristoteles meint, Gott sei das erste Prinzip selbst, erklärt er dies nicht als Ursprungsein. Die wahre Art göttlicher Ursächlichkeit bleibt lange Jahre hindurch sehr dunkel, Zielursächlichkeit jedoch wird ausdrücklich abgelehnt. In jener Zeit ist die Gottheit weder die platonische Idee des Guten noch auch das erste unbewegliche Bewegende, von dem Aristoteles im 12. Buche der Metaphysik spricht; die Gott zukommenden Eigenschaften gemahnen an beides. Je inniger die Beziehung Gottes zur Welt wird, um so mehr tritt seine Beziehung zum Menschen zurück. Allmählich verliert der Gottesbegriff den Charakter eines persönlichen Wesens. Wille und Wissen Gottes umfassen zwar das Außergöttliche, aber in seiner Selbstgenügsamkeit ist Gott selig ohne jenes Wissen und jenen wohltätigen Einfluß. Dämonen und natürliche Ursachen beginnen in der Welt unter dem Monde die Aufgaben der Gottheit zu übernehmen. Diese Gedanken über Gott finden sich der Reihe nach in De philos., De Caelo, De Gen. et Corrupt. — Ethica Eud., Pol. VII, 1 und 3. — Metaph. XI. — Ethica Nicom. — De Somno et Vig., De Div. ex Somnis, Ars Rhetorica, und gehören in die Zeit von der Verwerfung der Ideenlehre bis zur Ausarbeitung von Metaph. XI, d. h. von vor 347 bis zum Lebensende des Philosophen.

Im 12. Buche der Metaphysik gelangt Aristoteles zur wissenschaftlichen Überzeugung vom Dasein Gottes, die er aus der ewigen und notwendigen Bewegung des Weltalls gewinnt, womit sich der Begriff von der wahren Art göttlicher Ursächlichkeit verbindet: Gott ist nämlich die Zweckursache des Umschwunges vom ersten Himmel und eben dadurch die höchste Zweckursache der ganzen Welt. Als höchstes Gut und höchstes Erkennbare übt Gott einen Einfluß aus auf die höchste Wirkursache der kosmischen Bewegung, d. h. auf das immanente Prinzip dieser Bewegung, die Seele des ersten Himmels. Seine Persönlichkeit hat ein solcher Gott völlig eingebüßt, ist er doch geworden zum ersten unbeweglichen Bewegenden, das nur sich selbst betrachtet. Weder irgendwelches Wissen von dem, was außergöttlich ist (nicht einmal als Gegenstand zweiten Ranges), noch Wille, noch Vorsehung werden in jenem Gott gefunden, und die Beziehung zwischen Gott und Menschen ist gänzlich aufgegangen in die Beziehung Gottes zur Welt.

Wie eine jede Sphäre ihre immanente Wirkursache hat, so legt Aristoteles der eigenen Bewegung einer jeden Kugel ihre eigene nichtimmanente Zielursache bei. Nur die Zielursache des Umschwunges vom ersten Himmel ist Gott, sie allein ist nämlich an sich und beiläufig seitens eines anderen unbeweglich. Die niedrigeren Zielursachen sind zwar erhabene Substanzen, und ihr Leben ist dem göttlichen ähnlich, dennoch sind sie nicht gänzlich unbeweglich, denn sie sind dies nur an sich, beiläufig seitens eines anderen sind sie beweglich. Ihre Beziehung zur höchsten Zielursache und ihren Zusammenhang hat Aristoteles zwar nicht auseinandergesetzt, die Einheit und Überlegenheit Gottes aber mit ausdrücklichen Worten zum Ausdruck gebracht und sich niemals der Vielgötterei oder der Eingottverehrung zugewandt. Zu dieser Auffassung, die sich in Metaph. XII findet, gelangte der Philosoph erst in hohem Alter.

Von den ältesten Werken abgesehen, die wegen ihrer trümmerhaften Überlieferung ein sicheres Urteil nicht zulassen, finden wir an keiner Stelle den Philosophen Gott die Wirkursächlichkeit oder wahre sittliche und religiöse Kraft beilegen. Ferner ist das erste unbewegliche Bewegende in den physischen Traktaten nicht mit dem ebenso Benannten in der Metaphysik übereinstimmend. Denn in jenen Werken ist es das erste immanente Bewegungsprinzip, nämlich die Seele des ersten Himmels, die die höchste Wirkursache der Weltallsbewegung ist. Das erste Bewegende in der Metaphysik ist aber die höchste und transzendente Zielursache der ganzen Weltallbewegung.

Dies wäre das Endergebnis der Nolteschen Studie, die als philologisch-kritische Untersuchung höchsten Ansprüchen genügt. Es mag enttäuschen und einen scholastischen Philosophen vielleicht peinlich bedrücken, doch da muß gelten: Amicus Aristoteles, magis amica veritas. Indes ist doch noch folgendes zu erwägen. Aristoteles hat niemals die Gotteslehre ex professo behandelt, seine Ansichten sind zu erschließen. Darf man ihn daher nicht aus sich selbst heraus ergänzen, oder sind alle dahingehenden Bestrebungen wohlgemeinte, aber nicht zulässige Harmonisierungsbestrebungen? Thomas von Aquin hat letzteres nicht gemeint. In seinen bis auf den heutigen Tag auch nach dem Urteil nichtkirchlicher Philosophen unübertrefflichen Kommentaren zum Stagiriten ergänzt er an verschiedenen Stellen den Meister im theistischen Sinne (Gott eine Persönlichkeit und Schöpfer dieser Welt). Dabei war es sein Grundsatz, mit den Worten und der Meinung des Aristoteles im Einklang zu bleiben (siehe oben). In dieser Haltung kommt ihm neuerdings am nächsten vielleicht der als Aristoteleskenner unbestrittene Franz Brentano. Wie weit dieser eine Ergänzung der aristotelischen Gotteslehre für möglich hält, lehren die Überschriften in seinem Aristoteles: Existenz eines schlechthin Notwendigen. Es ist unbewegt. Es ist ein einheitlicher, zwecktätiger Verstand als erste Ursache der ganzen Weltordnung. Dieser Verstand ist die erste Ursache nicht bloß aller Ordnung, sondern auch alles Seins. Er ist, indem er sich selbst schaut, allweise und vollkommen selig, sein Wesen ist seine Weisheit und seine Weisheit seine Seligkeit. Er ist die Liebe alles Guten und der allmächtige Wille, der das Beste will. Er ist unendlich gut und als Gutes Prinzip. Brentanos Schriften über Aristoteles werden zwar in dem Literaturverzeichnis von Nolte aufgeführt, Stellung genommen wird indes zu ihnen nicht. M. E. ist die Antwort auf die Frage: Was hat Aristoteles in seinen erhaltenen Schriften gelehrt? bei der trümmerhaften Erhaltung seines Nachlasses auszubauen durch die weitere Untersuchung, was darüber hinaus seine Meinung gewesen sein könne.

3. Von den drei zur Besprechung stehenden Werken hat die Schächersche Schrift fast nur philologisches Interesse und kann daher nur kurz beurteilt werden, obwohl sie für ihren Zweck von beträchtlichem Werte ist. Es handelt sich in ihr, si licet magna componere parvis, um ein Problem ähnlich der synoptischen Frage, wie hier für die Evangelien so dort für die drei dem Aristoteles beigelegten Ethiken: In welchem zeitlichen und Abhängigkeitsverhältnis stehen sie zueinander? Zahllose Federn sind zu ihrer Beantwortung in Bewegung gesetzt worden, worüber fast erschöpfend Schächer im ersten Teile seines Buches

„Die drei ethischen Pragmatien des aristotelischen Korpus in der gelehrten Forschung seit Beginn des 19. Jahrhunderts" handelt.

Entgangen ist ihm der Artikel von Stock in Roß, The works of Aristotle, vol. IX, Oxford 1915, der allerdings in der Hauptsache nur referierend ist. Noch nicht berücksichtigt werden konnten die besprochenen Werke von Nuyens und Nolte.

Der augenblickliche Stand der Frage ist folgender. In seinem berühmt gewordenen Werk wandte sich Jäger gegen die fast allgemein angenommene Ansicht Spengels, nach der nur die nikomachische Ethik ein echtes Werk des Aristoteles sei, die eudemische eine von Eudemos von Rhodos verfaßte Bearbeitung der aristotelischen Lehre, deren Abweichungen von dem echten Werke Eigentum des Eudemos seien, und die Magna Moralia ein von einem jüngeren Peripatetiker verfertigter Auszug aus der eudemischen (so Spengel; später sagte man: aus beiden Werken), und begründet seine These, daß die eudemische Ethik die „Urethik" des Aristoteles darstellte, d. h. seine früheste Ethikvorlesung, mit dem Nachweis, daß die eudemische Ethik, wo sie in ihrem Lehrgehalt von der nikomachischen abweicht, der aus dem Protreptikos und den Dialogen kenntlichen früharistotelischen Lehre und somit auch dem Platonismus noch näher stehe. Bezüglich der Magna Moralia entwickelte sich in recht unerquicklicher Form eine Diskussion zwischen Jäger und dessen Schüler Walzer auf der einen und dem ergrauten, um die Geschichte der griechischen Philosophie höchst verdienten Hans von Arnim, der beachtenswerte Gründe für die Ansicht beibrachte, daß die „große Ethik" ein echtes Werk und zwar die früheste, der eudemischen noch vorausliegende Ethikvorlesung des Aristoteles sei.

Nuyens und Nolte sehen von der Magna Moralia vollständig ab, halten gleichfalls die eudemische Ethik für echt und lassen sie der nikomachischen voraufgehen. Als Beweis führen sie nur an, daß so diese Schriften in Einklang stehen zu ihren anderweitig begründeten Ansichten von der Entwicklung der Seelen- bzw. Gotteslehre des Aristoteles.

Durch genaue Interpretation einer Anzahl von Stücken der drei Ethiken kommt Schächer zu folgendem Resultat, das indes nur einen bescheidenen Beitrag zu einer grundsätzlichen Lösung bedeuten soll. Der Verfasser der Eudemien beabsichtigt an verschiedenen Stellen eine Weiterbildung der in der nikomachischen Ethik eingenommenen Position in der Richtung einer Klärung von solchen Problemen, deren Lösung in den Nikomachien seine tief ethisch veranlagte Persönlichkeit von durchaus religiöser Grundeinstellung nicht befriedigte. Dabei macht er den Eindruck eines durchaus selbständigen, aus souveräner Beherrschung des Stoffes hervorgehenden Schaffens, was wohl die Veranlassung war, Aristoteles selbst für den Verfasser des Werkes zu halten, aber auch auf Eudemos zutreffen kann. Diesem ist auch eine spätplatonische Orientierung seiner Ethik zuzutrauen. Der Verfasser der großen Ethik scheint die in Frage kommenden Lehren der Eudemien nicht zu kennen, Gemeinsamkeiten zwischen beiden Schriften gehen wohl auf gemeinsame Quellen zurück, nämlich älteres, in die Nikomachien nicht aufgenommenes Lehrgut, das dem Verfasser der großen Ethik etwa durch Theophrast vermittelt wurde, und die Nikomachien selbst bzw. eine an anfechtbare Stellen der Nikomachien anknüpfende Schuldiskussion zwischen einer dem späteren Aristoteles treuen und einer mehr zu dem an Plato orientierten frühen Aristoteles hinneigenden Gruppe. Daß die große Ethik dabei keine polemischen Wendungen gebraucht, ist auf das Bestreben zurückzuführen, nicht in Gegensatz zu dem Schulhaupte zu treten.

Es ist zu wünschen, daß es Schächer vergönnt sein möge, seine Studien auszuweiten sowie zu einer allseitig begründeten und überzeugenden Darlegung seiner These zu formen, wenn damit auch die Hoffnung verloren ginge, „die geistige Entwicklung des Stagiriten auf dem Gebiete seines ethischen Denkens vom Platoniker, als den ihn Jäger im aristotelischen Protreptikos zu sehen gelehrt hatte, bis zu seinem Spätwerk der Nikomachien zu verfolgen".

Münster (Westf.). Laurenz Bocks.

Noth, Martin, **Die Gesetze im Pentateuch.** Ihre Voraussetzungen und ihr Sinn. [Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissensch. Klasse 17, 2.] Halle (Saale), Niemeyer, 1940 (VI, 90 S. Lex. 8°). M. 8.

Da im N. T. nicht nur der Pentateuch als „Gesetz" zitiert wird, sondern selbst Propheten- und Psalmenstellen, will der Verf. die Grundlagen und die Bedeutung des Gesetzes bestimmen. Indem er von dem in dieser Allgemeinheit doch zu weit gehenden Satze ausgeht, daß Gesetze nirgends eine Ordnung ins Leben rufen oder innerhalb einer schon bestehenden Ordnung neue Einrichtungen schaffen, stellt er fest, daß die Gesetze des Pentateuch nicht ein Staatswesen und ein Staatsvolk voraussetzen, für das sie bestimmt wären, sondern den sakralen Verband der zwölf Stämme mit gemeinsamem Kult, der in der Richterzeit gegründet worden sei. Alle Gesetze mit Ausnahme des Dekalogs gingen davon aus, daß die Israeliten bereits im Kulturlande siedelten, womit freilich Moses als Gesetzgeber fällt. Zwar wüßten die Erinnerungen Israels von einem Bundesabschluß am Sinai als einem historischen Ereignis, aber die geschichtlichen Vorgänge seien unsicher. Das Ziel der Gesetze sieht Noth in dem Bestreben, Israel an Jahve zu binden und Abfall von dem Bundespartner zu verhüten; das sei auch die Aufgabe der Reinheits- und Speisegesetze gewesen, die das Volk von den Kanaanitern absondern sollten. Mit dem Exil hätte eigentlich die Grundlage der Gesetze, die zwölf Stämme, aufgehört, gleichwohl habe man es als verbindlich angesehen, da diese Zeit als Übergang gegolten habe. In der Spätzeit, nach Esra, habe man dem Gesetz göttliche Autorität zuerkannt. Der Arbeit der Schriftgelehrten, die doch für die Wertung des Gesetzes in der neutestamentlichen Zeit maßgebend war, ist nicht gedacht, wohl weil der Verf. nur die biblischen Quellen reden lassen wollte.

Die Schrift, die weniger Einzeluntersuchung als große Zusammenschau bietet, ist sehr anregend geschrieben und enthält manche feine Beobachtung. Steht Noth auch auf dem Boden der Quellenscheidung, so ist er doch selbständig. Das Heiligkeitsgesetz ist nach ihm vor dem Deuteronomium verfaßt (auf die Frage, ob seine Bestandteile nicht aus verschiedener Zeit stammen, geht er nicht ein). Das Deuteronomium ist keine Fälschung, sondern vor Josia verfaßt; Josia habe seine Reform (richtig) vor Auffindung des Gesetzbuches begonnen. Der Priesterkodex sei zunächst nur Erzählung gewesen, und die meisten P zugewiesenen Gesetze seien vorexilisch. Auch von der Frage nach der Entstehung des Pentateuchs abgesehen, wird nicht allen Ausführungen beizupflichten sein. Es ist gewiß richtig, daß das Gesetz in der nachexilischen Zeit eine ganz andere Bedeutung gewann, aber auch vorher schon verlangte es als Wille Gottes Gehorsam, und die Propheten (deren kaum gedacht ist) setzten seine Forderungen als verbindlich voraus. Zu der falschen Zeichnung trägt viel bei, daß Noth die Chronik nicht als geschichtliche Quelle für die vor-

exilischen Verhältnisse anerkennt. Auch der Satz, in der nachexilischen Zeit werde „nach Wegfall der von Gott gegründeten Gemeinschaftsordnung der einzelne Mensch, das Individuum, vom Gesetz beansprucht" (S. 80), ist überspitzt, und Noth selbst schränkt ihn alsbald wieder ein. Ebenso sprechen die Quellen dagegen, daß bei den älteren Gesetzen „von einem Lohn natürlich keine Rede sei" (S. 82) und „der Begriff der Lohn verdienenden guten Werke" der späteren Zeit angehöre (S. 90); auch diese Behauptung muß Noth, wenn auch zögernd, abschwächen.

Nymegen (Holland). Paul Heinisch.

Ros, Dr. Jan, S. J., **De Studie van het Bijbelgrieksch van Hugo Grotius tot Adolf Deissmann.** Openbare les gegeven bij de aanvaarding van zijn werkzaamheid als privaatdozent in de litteratuurgeschiedenis van het grieksche proza aan de r. k. Universiteit te Nijmegen op 30 October 1940. Nijmegen-Utrecht, Dekker & van de Vegt N. V., 1940 (66 S. 8°). fl. 0,75.

In der vorliegenden Schrift gibt R. eine gedrängte Übersicht, wie sie durch eine Antrittsvorlesung bedingt ist, über das Studium des Bibelgriechisch von Hugo Grotius bis zu Adolf Deissmann. Bereits im 16. Jahrh. liegen die Anfänge des Streites, der sich teilweise bis heute hinzieht und noch nicht ganz ausgefochten ist: auf der einen Seite stehen die „Hebraisten", die einen bedeutenden Einfluß des Hebräischen (Semitischen) auf das ntl. Griechisch zugestehen, auf der anderen die „Puristen", die diesen Einfluß ablehnen. Als Beispiele seien aus dem Vortrag zwei Vertreter mit kennzeichnenden Zitaten aus ihren Schriften genannt: der Hebraist Alphonsus Salmerón, der beweisen will: „Apostoli et Evangelistae Graece scribentes suis abundant Hebraismis" (S. 9) und der „fanatiek purist" Christ. Sigismund Georgius, der seine These, daß die Apostel ein reines Griechisch geschrieben haben, dogmatisch unterbauen will durch den Satz: „Lingua N. T. non Apostolorum, sed ipsius Spiritus S. est" (S. 22).

Der Kampf, der auf beiden Seiten manchmal leidenschaftlich geführt worden ist (so nennt Gatakerus den Pfochenius einen „Esel"), wird in der Schrift von R. sehr gut dargestellt. Verschiedene Einzelheiten, die sich köstlich lesen, werden gelegentlich mitgeteilt: ich verweise nur auf die Findigkeit des Puristen Neubour (1718), der zu Joh 1, 4 *ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων* auf Ilias VI 6 verweist *φόως δ' ἑτάροισιν ἔθηκεν*, eine Stelle, wo „totidem paene verbis reperitur Act. XIII 47 *τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν*" (S. 21). Der Übereifer ging sogar soweit, den Homer als Hebräer zu erweisen: so lautet der Titel eines Buches von Zacharias Bogan 1658: „Homerus *Ἑβραΐζων*"; Bogan spürt aber doch irgendwie sein gewagtes Unternehmen, da er sich in der Ep. ad Lect. dagegen verwahrt, sein Werk als „foetus delirantis et distortae Phantasiae" zu bezeichnen.

Die neueste und letzte Periode der Wissenschaft des Bibelgriechisch läßt R. mit Winer beginnen; der führende Name ist Deissmann. R. kann Deissmann nicht folgen; einzelne Beispiele aus Deissmanns Schriften werden kurz besprochen und als nicht befriedigend abgelehnt. Nicht Deissmann, der am Ende des geschichtlichen Überblickes steht, sondern Hugo Grotius, der am Anfang steht, gehört an die Spitze: „Waar onze landgenoot Hugo Grotius den geest greep, bleef Adolf Deissmann gevangen in de materie" (S. 44); das Urteil ist sichtlich etwas durch den leicht zu verstehenden Lokalpatriotismus gefärbt!

R. möchte die Eigenart („eigen physionomie") des Bibelgriechisch, das besonders durch die LXX geformt ist, schärfer betonen. Gerne liest man, daß R. zum Schluß das Studium der LXX empfiehlt; aber bei der LXX erhebt sich wieder die Frage, die Deissmann gut beantwortet, wie dieses „Übersetzergriechisch" durch die Volkssprache beeinflußt worden ist. Bei manchen Teilen sehen wir erst durch den Vergleich der damaligen Papyri deutlich die Einwirkungen der Umwelt; ich darf hier verweisen auf die Wiedergabe des „Modespiegels" Is 3, 18—24 durch die LXX: eine Reihe der hier gewählten Wörter, die teilweise nicht durch die hebräische Vorlage bedingt sind, findet sich in der Aufzählung der Mitgift in den Papyri (vgl. meine Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias, Münster i. W. 1934, S. 203—211).

Abgesehen von der Stellungnahme gegen Deissmann, die man nur in einigen Punkten berechtigt findet, nehmen wir gerne die Schrift von R. entgegen und wünschen, daß er sie zu einer vollständigen Geschichte der Philologie des N. T. ausbaut.

Braunsberg (Ostpr.). Joseph Ziegler.

Bader, Robert, **Der *ΑΛΗΘΗΣ ΛΟΓΟΣ* des Kelsos.** [Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft H. XXXIII.] Stuttgart-Berlin, W. Kohlhammer, 1940 (XI, 216 S. 8°). M. 15.

Seit einem Jahrhundert hat sich die Forschung ehrlich darum bemüht, die Streitschrift des Philosophen Celsus gegen das Christentum aus der Apologie des Origenes wiederzugewinnen: C. R. Jachmann (Progr. Königsberg 1836), Kellner (Katholik 1863, 539 ff. 641 ff., Hellenismus und Christentum 1866), vor allem Th. Keim, C.' Wahres Wort... wiederhergestellt, aus dem Griech. übers. usw., Zürich 1873, ferner B. Aubé, Histoire des persécutions de l'église, Paris 1878 (darin Essai de restitution et de traduction 158—426), P. Koetschau, Orig. Werke I. u. II. in der Berliner Kirchenväterausg., Lpz. 1899, und neuerdings im Anschluß an seine in Münster 1922 herausgekommene Dissertation O. Glöckner, Celsi *A. A.* excussit et restituere conatus est, Bonn 1924 (Kl. T., hrsg. von H. Lietzmann 151). Zu diesen Versuchen tritt nunmehr die vorliegende Arbeit. Im Vorwort (S. VIII) wird noch eine bisher u. W. nicht veröffentlichte Gießener Habilitationsschrift von H. O. Schroeder angezeigt, die außer Untersuchungen zum Werk und seinem Verf. gleichfalls eine Wiederherstellung des Textes nebst Kommentar verheißt.

In einer längeren Einleitung verbreitet sich B. eingehend über den Titel, die philosophische Stellung des Autors, die Gegenschrift des Orig., deren Überlieferung, die Wiederherstellbarkeit der C.schrift sowie die möglichen Wege zu deren Edition, um dann mit zwei Tabellen (der indirekt überlieferten und der von ihm umgestellten C.fragmente) zur Darbietung des Textes (S. 39—216) selbst überzuleiten. Für die Gliederung des *A. A.* wird (S. 38 A. 108) kurz auf Koetschau, Jahrbb. f. prot. Th. 1892, 604 ff. Orig. LI—LVI sowie J. F. S. Muth, Der Kampf d. heidn. Philos. C. gegen d. Christent., Mainz 1899, 20—22. 210—224 (so richtig!) verwiesen. Über den sehr umstrittenen Zweck der Streitschrift (vgl. Muth 136 ff.) und ihre Quellen (ebd. 160 ff.) dagegen gibt die Einleitung keine Rechenschaft. Um von ihrem sonst reichen Inhalt kurz zu berichten, so faßt B. *Ἀληθὴς Λόγος* mit Neander u. a. als „Wahre Lehre", im Gegensatz zu der falschen der Christen; vielleicht sei jedoch „Wahrer Lehrvortrag" über das Christentum gemeint oder der Titel einfach aus Plat. ep. 7 p. 342 a vgl. fragm. VI 9 übernommen (S. 2 f.). Daß unser C. in der Hauptsache Platoniker war, wenngleich Orig. (und, fügen wir hinzu, wohl von ihm abhängig, Eus. h. e. VI, 36) ihn als Epikureer abstempeln möchten, wird ausdrücklich festgestellt (S. 3 f.; vgl. dazu noch die einläßliche Erörterung bei Muth 23—46, der den Synkretismus des C. stark unterstreicht!). Die Hypothese von C. J. Neumann, der Orig. c. Cels. auf 248 n. Chr. festlegen will, weist B. mit Bardenhewer, Gesch. d. altchr. Lit.[2] II, 162, als quellenmäßig nicht begründet zurück (S. 5). In dem Streit über den höheren Wert der direkten, durch Cod. Vat. 386

*

s. XIII. = A vertretenen oder indirekten, in der Philocalia (Archetypus Φ s. VII.) vorliegenden Textüberlieferung nimmt B. nach sorgfältiger Abwägung aller Argumente im Gegensatz zu Koetschau (Ausgabe), J. A. Robinson und Glöckner einerseits sowie P. Wendland (G. G. A. 1899, 276 ff. 613 ff.) andrerseits, gestützt auf die Ergebnisse von Fr. A. Winter (Progr. Gymn. Burghausen 1902/3. 1903/4), die Glöckner unbeachtet gelassen hatte, dahin Stellung, daß eine Entscheidung jeweils von Fall zu Fall getroffen werden müsse (S. 5 ff., so auch schließlich Koetschau selbst, Zeitschr. f. wiss. Th. 1900, 377, vgl. BKV 52 [1926], XV A. 4). Gegenüber dem Optimismus Koetschaus und Glöckners, die von der Annahme ausgehen, daß Inhalt, Gedankenfolge und Wortlaut der C.schrift im wesentlichen von Orig. getreu wiedergegeben sind, und daher eine Rekonstruktion des Werkes für möglich halten, stellt sich B. mit gesunder Skepsis auf die Seite von Keim, K. Schmidt (Gnomon 1927, 117 ff.) u. a., die nur erhaltene Fragmente des C. gelten lassen (S. 10 ff.). Dann bleibt es aber dem Herausgeber unbenommen, falls erforderlich, auch Umstellungen der Bruchstücke vorzunehmen (S. 29 ff.). Wenn Schmidt (120. 125) jedoch Fragmente von I, 1—27 mit Fragmenten späterer Bücher kombinieren will, weil Orig. hier einige *κεφάλαια* aus dem ganzen *A. A.* vorweggenommen habe, so erhebt B. gegen diese Methode sowohl grundsätzlich mit Rücksicht auf das eindeutige Selbstzeugnis des Orig. I, 6 wie auch auf Grund sorgfältiger Einzelanalyse Einspruch (S. 32 ff.). Nach III, 1 umfaßt dieser erste Teil allerdings nicht bloß das Proömium, wie B. (S. 34) irrtümlich meint (vgl. die Besprechung von O. Stählin, Ph. W. 1942, 5). Von den „zwei Wegen", die Schmidt (S. 124 f.) für die Edition des C. aufzeigt, nämlich entweder Sammlung und Sichtung der Fragmente oder Wiederherstellung des Ganzen, kommt nach alledem nur der erste in Betracht, wobei die Form, in der Orig. die direkten und indirekten Fragmente überliefert, unbedingt zu wahren ist. B. glaubt freilich, daß diese „sich zu einem einigermaßen zusammenhängenden Ganzen formen", wenn man versucht, zwischen ihnen „die inhaltliche oder logische Verknüpfung" herzustellen (S. 37 f.).

Diesem Zwecke dienen denn auch — und damit kommen wir zum Hauptteil, der Textausgabe — die deutschen Überleitungen zwischen den einzelnen Bruchstücken, mit denen B. den Zusammenhang des verlorenen Originals herzustellen sich angelegen sein läßt. Allein bei der Ungewißheit, in der wir uns oft genug über Inhalt und Umfang des Ausgelassenen befinden, bleibt hier der subjektiven Mutmaßung zuviel Spielraum, als daß sichere Ergebnisse erzielt werden könnten (vgl. Stählin 3 f. mit Belegen!). Um den Wortlaut der C.-Bruchstücke kenntlich zu machen, hat B. im Text griechische Kursive und in den Anmerkungen Sperrdruck angewandt. Diese Abgrenzung der Worte des C. von denen des Orig. ist ohne Zweifel scharfsinnig und sorgsam, nicht selten abweichend von den Vorgängern, durchgeführt; daß man gleichwohl gelegentlich auch anders sich entscheiden kann, liegt in der Natur der Sache. Stählin hat zu einer Reihe von Stellen Widerspruch angemeldet und auch gegenüber dem recht sorgfältig konstituierten Text einige wenige Fragezeichen angebracht (S. 5 f.). Sicher ist ihm beizupflichten, wenn er ferner die Belastung des an wertvollem Material reichen Apparats mit orthographischen Quisquilien beanstandet (S. 6 f.). Auf der anderen Seite möchte man öfter über zu große Schweigsamkeit klagen, was Angaben über die Stellungnahme bzw. Konjekturen früherer Kritiker, gelegentlich auch variae lectiones der Codd. angeht, so daß jeder, der die Textproblematik allseitig überschauen will, der grundlegenden Ausgabe von Koetschau oder der Sonderedition von Glöckner nicht entraten kann.

Im einzelnen mögen noch folgende Bemerkungen Platz finden: Zu I, 17 A. 4 (Allegorische Schrifterklärung der *ἐπιεικέστεροι*) vgl. auch IV, 48! Zu I, 20 A. 2 und IV, 48 A. 4: Die Worte *μῦθοι κενοί . . . μηδ' ἀλληγορίαν ἐπιδεχόμενοι* hätten als celsianisch Aufnahme in die Sammlung der Fragmente verdient. Zu I, 66: Die zwei Engel mit Orig. auf Mt 1, 20 und 2, 13 zu beziehen, liegt am nächsten, zumal da C. überhaupt Mt am besten von allen Ev. zu kennen scheint (vgl. Muth 176 ff.). Daß Mt 2, 13 gerade vorher von C. angeführt ist, spricht nicht dagegen, wenn man *ὁ δύο ἤδη διὰ σὲ πεπομφὼς ἀγγέλους* „der jetzt (oder „nunmehr" oder „damit schon") zwei Engel deinetwegen gesandt hat" übersetzt. Zu II, 8 A. 2 (Unglaube der Juden gegenüber Jesu Gottheit) vgl. II, 38! Zu III, 14 A. 1: Warum soll C. neben *κρύβδην* (I, 1) und *κρύφα* (I, 3) nicht auch noch *ἀποκρύπτειν* in bezug auf die Christen gebraucht haben (vgl. Keim 35 A. 4)? Zu III, 16 a A. 4 vgl. IV, 10 (*δείματα*)! Zu III, 19 A. 1: C. scheint doch, wie gerade III, 19 lehrt, hinter dem ägyptischen Tierkult tiefere Weisheit zu suchen (*οὐ φαῦλα αἰνίγματα . . . ἰδεῶν ἀϊδίων*!). Zu III, 44: *μηδεὶς προσίτω πεπαιδευμένος* etc. erinnert an das pythagor.-platon. *μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω*. Zu III, 70 A. 2 (Gottes Allmacht) vgl. V, 14! Zu III, 78 A. 2 über den Sinn des *κρειττόνων* vgl. die bei Muth 114 f. verzeichneten Meinungen! Zu IV, 99 (Vorsehung) vgl. VII, 68; VIII, 28! Zu V, 59 A. 1: Ob in *σκώληξιν ἐν βορβόρου γωνίᾳ ἐκκλησιάζουσι* IV, 23 „ironische Anspielung auf die Kirche" vorliegt? Das Verbum ist dem Kenner der Antike in profaner Bedeutung geläufig genug. Zu ebd. A. 14: *τὴν ἐκεῖθεν ἐπάνοδον* meint nicht die Rückkehr der hl. Familie (Mt 2, 21), sondern den Exodos der Söhne Israels aus Ägypten wie *τὴν εἰς Αἰ. ἀποδημίαν* ihre Einwanderung. Zu V, 64. VI, 12: Über die Kenntnis der Paulinen bei C. vgl. Muth 183 f. mit älterer Literatur. J. Patrick, The Apology of Or. in reply to C., L. 1892, 99 hält Lektüre von I Cor für wahrscheinlich. Zu VI, 8: Ist vielleicht *προερέσθαι* zu lesen? (*προαιρεῖσθαι* A. Glöckn., *προσέρεσθαι* Bouhéreau, *πρόσθεν ἐρέσθαι* Koetsch. Übers.). VI, 13 ist besser mit Glöckner als Anspielung des Orig. auf die VI, 12 vorhergehenden Heraklit- und Platonzitate anzusehen. Zu VI, 19 a *τὸν ὑπερουράνιον θεόν* vgl. VIII, 15! Zu VI, 63; VII, 62 (Gottesebenbildlichkeit des Menschen) vgl. VI, 49 b! Zu VI, 72: *ἀναπνεῖν* kann „hervorhauchen" bedeuten, z. B. Pindar Ol. 8, 117 *καπνόν*, Apoll. Rhod. 3, 231 *πυρὸς σέλας*; also ist die Lesart der Hss nicht zu ändern. Ist VII, 9 *ἐγὼ ὁ θεός εἰμι ἡ θεοῦ παῖς ἢ πνεῦμα θεῖον* Anspielung auf die Trinität? Ebd. noch weitere evang. Reminiszenzen! Zu VII, 18 A. 16 vgl. VII, 58! In VII, 45 *οὐσία καὶ γένεσις, νοητόν, ὁρατόν·* vermag ich trotz A. 1 einen Chiasmus nicht zu erkennen. Zu VIII, 63 a A. 4: Ob nicht in dem Vergleich der Dämonen mit gerecht handelnden Menschen (K. II, 279, 7—9) doch ein K.fragment vorliegt?

Der Apparat enthält neben Literaturangaben auch schätzenswerte Hinweise auf altchristliche Parallelstellen. Insbesondere Justin, der sich mit C. oft nahe berührt, wird häufiger angezogen; dagegen hätte der mit C. gleichzeitige Athenagoras noch öfter, als geschehen, Erwähnung verdient, z. B. zu I, 31 (der Logos als Sohn Gottes) suppl. 10; zu III, 36. V, 63 (Antinoos) suppl. 30; zu IV, 99. VII, 68. VIII, 28 (Vorsehung) suppl. 24. 25; zu V, 14. VII, 32. VIII, 49 (Auferstehung) suppl. 36; zu V, 14 (Gott als *ὁ πάντων τῶν ὄντων λόγος*) suppl. 10; zu V, 14. VI, 12. 42. VII, 62 (Heraklit) suppl. 31; zu V, 61. VII, 53 (Sibylle) suppl. 30; außerdem Justin. Apol. I, 20, 1 cohort. 37. Clem. Al. Protr. II, 27, 5: zu VI, 42. VIII, 11 (Teufel) u. VII, 68 A. 2. VIII, 2. 24. 28. 33 ff. 60 (Dämonen) suppl. 23—26; zu VI, 71 (Gott als *πνεῦμα* im Sinne der Stoiker) suppl. 6; zu VIII, 53 (Empedokles) suppl. 22. 24. — Hingewiesen sei noch auf L. Bieler, *Θεῖος ἀνήρ* II (Wien 1936), 36—39 und W. Nestle, Die Haupteinwände des antiken Denkens gegen das Christentum (ARW 1941, 51—100).

Der Druck ist sauber; nur wenige Versehen sind stehengeblieben. Schmerzlich vermißt man Indices. Zum guten Schluß aber sei die C.-Ausgabe Baders ausdrücklich als gediegene und dankenswerte Leistung anerkannt.

Münster i. W. Paul Keseling.

Schwartz, Eduard, **Kyrillos von Skythopolis.** [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Bd. 49, 2.] Leipzig, Hinrichs, 1939 (III, 415 S. gr. 8°). M. 42.

Die von Kyrill von Skythopolis († um 558) verfaßten, nicht nur für die Geschichte des palästinensischen Mönchtums hochbedeutsamen Biographien der hh. Euthymios († 473), Sabas († 532), Johannes Hesychastes († um 557), Kyriakos († um 556), Theodosios († um 529), Abramios († um 557) und Theognios († um 522) waren bisher nur einzeln in verschiedenen, zum Teil schwer zugänglichen Editionen vorhanden. E. Schwartz, der verdiente Herausgeber der Acta Conciliorum Oecumenicorum, hat uns nun kurz vor seinem Tode († 13. Febr. 1940) die schon längst gewünschte Gesamtausgabe dieser Viten geschenkt. An ihrer Spitze stehen die Texte, ihnen folgen wertvolle Register: 1. Zitate und Anspielungen, 2. Personen, 3. Städte, Ortschaften, Länder, 4. Koinobien, Lauren, Monasterien, 5. Wörter und Sachen. Erst dann erhalten wir in den „Bemerkungen" Angaben über die Hss, über die Datierungen, über Geschichtliches und zuletzt über den Schriftsteller selbst.

Der Text ist, wie es bei einem Meister der Editionstechnik selbstverständlich ist, mit aller Sorgfalt hergestellt; im ersten Apparat sind neben den Zitatenangaben etwaige Datierungen erläutert, dann folgen die Siglen der jeweils benutzten Hss und schließlich der Variantenapparat. — In den Registern werden in vorbildlicher Weise nicht nur die Seiten- und Zeilenzahlen angeführt, sondern auch die Texte selbst, sowie die chronologischen und sachlichen Angaben zusammengestellt, so daß das Nachschlagen außerordentlich erleichtert wird. Die Übersicht über die Klöster ist ebenso eingehend und mit Verweisen auf S. Vailhé, Répertoire alphabétique des Monastères de Palestine (Revue de l'Orient chrétien 4 [1899], S. 512—42; 5 [1900], S. 19—48, 272—92; auch separat, Paris 1900) versehen; hier möchte man freilich eine Verwertung der seitdem auf Grund neuerer Forschungen und Ausgrabungen erfolgten topographischen Feststellungen wünschen; zwei Ortsnamen hat A. Alt nach der Ausgabe von Schw. in der Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 63 (1940), S. 111—13 zu lokalisieren versucht. — Zu dem Wort- und Sachregister konnte F. Dölger in einer ausführlichen Würdigung des Werkes in der Byzantinischen Zeitschrift 40 (1940), S. 476, Anm. 2 einige Ergänzungen und Verbesserungen geben.

Da der literarische Nachlaß Kyrills nicht in einem Gesamtkorpus abgeschrieben wurde, ist die handschriftliche Überlieferung bei den einzelnen Viten verschieden; am häufigsten wurden wohl die beiden umfangreichsten und wichtigsten Texte, die Euthymios- und die Sabasvita kopiert. Die Biographien finden sich teils in Sammlungen von Heiligenleben für die private Lektüre, teils in den Menologien für die Lesungen im kirchlichen Offizium; ein Unterschied in der Textgestalt läßt sich nicht feststellen, weil, wie Schw. vermutet, die Texte aus den Sammlungen in die Menologien übernommen wurden; es gibt wohl Gruppen von Hss, aber keinen Archetypus und keinen Stammbaum. Die Viten des Euthymios, Sabas und Kyriakos liegen auch in der Bearbeitung des Metaphrasten vor, die vom Herausgeber wohl mit Recht nicht beachtet wurde, ebensowenig wie die altslavische Übersetzung der Sabasvita (herausgegeben von N. Pomjalovskij, Petersburg 1890) und der des Johannes Hesychastes, die nach A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand I, S. 593 und 598 im Codex Suprasliensis enthalten ist. Eine arabische Version existiert von der Euthymios-, Sabas- und Abramiosvita, von denen nur die letztere von G. Graf in al-Mašriq 8 (1905), S. 258—65 herausgegeben und deutsch von ihm in der Byz. Zeitschr. 14 (1905), S. 509—17 und lateinisch von P. Peeters in Anal. Boll. 24 (1905), S. 349—56 übersetzt wurde; Schw. berücksichtigt nur in einer Inhaltsangabe die der Abramiosvita als Ergänzung des in der einzigen griech. Hs fehlenden Schlusses. — In der sonst so reichen Mönchsliteratur der übrigen orientalischen Kirchen haben die Werke Kyrills merkwürdigerweise keinen Niederschlag gefunden, wenn man von einigen noch nicht näher untersuchten georgischen Texten absieht.

Ein besonderes Kapitel widmet Schw. den Datierungen, denen Kyrill mehr Beachtung schenkt als irgendein anderer Heiligenbiograph. Neben den Angaben der Lebensjahre seiner Mönche sind vielfach die Jahre der Indiktion vermerkt, oft auch noch die Konsulardaten und die Regierungsjahre der Kaiser und Patriarchen. Trotzdem ist die Reduktion dieser Daten auf unsere Zeitrechnung nicht immer ohne weiteres zu vollziehen, einmal weil Kyrill vornehmlich nach den Jahren der Indiktionen (siehe die Tabelle auf S. 301—3) rechnet und diese Perioden von je 15 Jahren nicht wie etwa die Olympiaden durchgezählt werden, und dann weil bei dem Schriftsteller selbst Versehen vorgekommen sind. Mit den sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten hatte sich schon Fr. Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten im 6. Jahrhundert (1899), S. 11—15 befaßt und zur Korrektur einiger nicht übereinstimmender Synchronismen in der Sabasvita angenommen, daß vom Todesjahre des Sabas an die Zahl der Indiktionsjahre um eine Einheit zu niedrig angesetzt sei; ihm hatte Th. Hermann, Zur Chronologie des Kyrill v. Sk. (Zeitschrift für Kirchengeschichte 45 [1927], S. 318—39) beigestimmt. Schw. lehnt diese Lösung ab und glaubt, daß Kyrill „die Datierungen nach dem Todesjahr (des Sabas) auf Ind. X stellte und das Intervall zwischen dieser Ind. und den gegebenen Daten der Ereignisse durch Abzählen gewann"; es blieben dann die Indiktionen intakt, und es brauche nur, weil Ind. X als Ausgangspunkt nicht richtig ist, das Intervall um eine Einheit verkleinert zu werden, damit es richtig werde. Hinsichtlich der Datierungen nach Kaiser- und Patriarchenjahren hat Schw. im Apparat zum Text die Zählung nach wirklichen („effektiven") Regierungsjahren angenommen, aber in der Untersuchung über die Datierungen aufgegeben zugunsten der „Postnumerando-Zählung", d. h. der Zählung, die das erste Jahr erst von dem der Thronbesteigung folgenden 1. Sept. (Anfang des Indiktionsjahres) ab rechnet; gegen diese letztere Annahme hat Dölger in der oben erwähnten Besprechung in eingehender Darlegung Widerspruch erhoben. In dem 3. Abschnitt der „Bemerkungen" stellt Schw. unter „Geschichtliches" die in den Biographien geschilderten Ereignisse in einen zusammenfassenden Rahmen der Kirchengeschichte; die Kämpfe der Monophysiten („Aposchisten") gegen die Chalzedonenser und die von den „Origeniasten" angezettelten Mönchsstreitigkeiten erfahren eine besondere Beleuchtung. — An letzter Stelle gibt Schw. eine Darstellung des Lebens und der Schriftstellertätigkeit Kyrills, der sich alle Mühe gegeben hat, um, soweit er nicht selbst Zeuge der Ereignisse war, Nachrichten und Überlieferungen von den älteren Mönchen über Taten und Geschicke seiner Helden zu sammeln; für die ersten beiden Viten waren Hauptgewährsmänner der greise Kyriakos und der Hesychast Johannes, denen er dann auch je eine Biographie widmete. Die Abramiosvita geht wohl hauptsächlich auf die Erzählungen des Gregorios, eines Neffen des h. Sabas, zurück, der im Abramioskloster lebte. Dagegen sind die Biographien des Theodosios und Theognios durch bereits vorhandene Enkomien veranlaßt, die Kyrill umzuformen und wohl auch leicht zu korrigieren suchte.

Verschiedenen Zweigen der kirchengeschichtlichen Forschung stehen nun diese wichtigen Quellenschriften in einer zuverlässigen Ausgabe zur Verfügung; zunächst wäre eine deutsche Übersetzung zu wünschen, die freilich zum besseren Verständnis die Topographie stärker berücksichtigen müßte; — die Angabe von B. Steidle in seiner „Patrologia" und in seiner Schrift „Die Kirchenväter", daß eine solche in der „Bibliothek der Kirchenväter" erschienen sei, trifft leider nicht zu.

Die verspätete Anzeige des Werkes erklärt sich aus dem Umstande, daß der Gelehrte, der sie ursprünglich übernommen hatte, inzwischen verstorben ist.

Münster (Westf.). A. Rücker.

1. **Hóman,** Bálint, **Geschichte des ungarischen Mittelalters.** I. Band. Von den ältesten Zeiten bis zum Ende des XII. Jahrhunderts. Berlin, Walter de Gruyter, 1940 (XVI, 439 S. gr. 8°, mit 7 Tafeln u. 1 Karte). M. 12,80; gbd. M. 14.

2. **Hóman,** Bálint, **König Stephan I. Der Heilige.** Die Gründung des ungarischen Staates. Breslau, Gottl. Korn, 1941 (282 S. 8°). Gbd. M. 12,50.

Der Aufschwung der ungarischen Geschichtswissenschaft in den letzten Jahrzehnten war ein außerordentlicher. Das Diktat von Trianon (4. 6. 1920) hat die historiographischen Energien des Landes nur gestrafft. Man ermißt den Wandel der Zeiten so recht, wenn man die ältere Einführung von H. Marczali, Ungarns Geschichtsquellen im Zeitalter der Arpaden, Berlin 1882 den Erstausgaben von W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts (zuerst Berlin 1858) gegenüberstellt. Der Vergleich fiel damals noch zuungunsten des ungarischen Historikers aus, der etwa Wellen der mittelalterlichen Mystik verständnislos begegnete. Heute liegen mit den Arbeiten von Hóman, Szekfü und mit verwandten Autoren Meisterdarstellungen der historischen Fachwissenschaft vor. Diese Veröffentlichungen waren — besonders auf Grund tiefschürfender Erörterungen zu der schwierig gelagerten mittelalterlichen Quellenbasis — geeignet, die deutsche Erforschung des Südostens und teilweise der benachbarten byzantinischen Welt nachhaltig zu fördern. Manche Ergebnisse und Anregungen, die von der ungarischen Geschichtswissenschaft erfolgten, zeichneten sich besonders in den „Südostforschungen", in der Vierteljahrsschrift des Südostinstituts in München, ab. In diesem Zusammenhang einer nachdrücklichen Würdigung der ungarischen Fachleistung will auch die neuerliche inhaltsreiche Darstellung von Fritz Valjavec, Der deutsche Kultureinfluß im nahen Südosten, unter besonderer Berücksichtigung Ungarns I (Veröffentlichungen des Südostinstituts München Nr. 21, München 1940) genannt sein. Sie führt viel kirchengeschichtliches Gut mit sich. An dieses erinnerte auch die ergiebige Studie von Elisabeth Thoemmes, Die Wallfahrten der Ungarn an den Rhein (Münstersche phil. Diss., Bonn 1937).

1. Hómans Geschichte des ungarischen Mittelalters, gewiß eine Spitzenleistung der magyarischen Forschung und eine Zusammenschau großen Stiles, ist im Auftrage des Ungarischen Instituts der Universität Berlin von Hildegard von Roosz und Lothar Saczek ins Deutsche übersetzt. Kein Geringerer als Konrad Schünemann, der ausgezeichnete Ost- und Südostforscher (vgl. im besonderen seine viel beachtete Studie: Deutsche Kriegsführung im Osten während des Mittelalters, Deutsches Archiv 2, 1938, 54 ff., mit dem Nachweis, daß die deutschen Könige vom Jahre 782 bis zum ersten Polenfeldzug Barbarossas 175 Feldzüge zum Osten unternahmen, mehr als nach Italien), ein Forscher, der leider früh dahingegangen ist, hat die im übrigen angenehm lesbare Übertragung überprüft und eingeführt. Diese Einleitung kennzeichnet näher die fesselnde Persönlichkeit und das weit ausgreifende Lebenswerk des Autors (1923 Generaldirektor des Ungarischen Nationalmuseums, 1925 Ordinarius für mittelalterliche Geschichte in Budapest, 1932 ungarischer Kultusminister). Die dabei gemachten Auslassungen über die reale Kraft des ungarischen Geschichtsmythos und über die Zugehörigkeit zum lateinischen Kulturkreis geben das eigenste Wesen Hómans wieder und charakterisieren gleichzeitig treffend Aufgabe und Zielstellung der ungarischen Geschichtswissenschaft.

Der Kirchenhistoriker dürfte der Darstellung Hómans reiche Erträgnisse entnehmen. Sie betreffen vornehmlich die Verbreitung des Christentums und die Kirchenorganisation, die heilige Krone und das christliche Königtum des Mittelalters, die Gesetzgebung der Synoden und andere Äußerungen der kirchenpolitischen, im besonderen die wechselvollen Beziehungen zum Papsttum. Besonders wertvoll geben sich die Mitteilungen über Ungarn als Durchgangsland der Kreuzzüge. Natürlich sind hier wie auch sonst nur die wesenhaften Linien eingezeichnet. Für das Frühstadium dieser Durchzüge ließe sich aus E. Sackur (Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit. 2 Bde. Halle 1892—1894) ein wertvoller Hinweis verwenden. Im übrigen ist die Einwirkung Klunys auf Ungarn bemerkenswert herausgestellt (Beziehungen zu Abt Odilo, Sehnsucht der kluniazensisch eingestellten Benediktiner, nach dem Martyrium [man gedenke gleichlautender Äußerungen der Prämonstratenser bei Anselm von Havelberg, † 1158], Einfluß auf die „Moralischen Anweisungen", Morum Institutio König Stephans an seinen Sohn). Für das Vordringen der französischen Kultur werden die Beziehungen der ungarischen Zisterzienser, Prämonstratenser und Templer zu ihren Haupthäusern im Gebiete der Gallia christiana als bedeutsam erachtet. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß alles von einem starken ungarischen Nationalgefühl gesehen ist und von vornherein in eine andere Beleuchtung rückt als etwa bei W. Giesebrecht, S. Riezler und A. Hauck.

2. Die Darlegungen über Stephan den Heiligen drängten beim 900jährigen Jubiläum in eine eigene Monographie. Das vorliegende Buch gibt sich für den, der etwa E. Horn, St. Etienne, Roi apostolique de Hongrie (Les saints, t. 30), Paris 1899, und andere Autoren zum Vergleich heranzieht, als das Wertvollste und Bedeutendste, das in einer Einzelstudie über den ersten christlichen König Ungarns gesagt ist. Dabei wird die subjektive Inanspruchnahme der geschichtlichen Persönlichkeit Stephans durch wechselnde geistige Strömungen und Zeitalter abgelehnt. Für H. ist Stephan kein bloßes Symbol, sondern das große staatsmännische Genie. Er ist ihm „Vertreter der allgemeinen ungarischen Idee und des zeitgemäßen Fortschrittes" (S. 281), der Jahrhunderten die Idee des Stephansreiches mitgab und den Nachfahren eine mystische Ehrfurcht vor der Krone einhändigte. Es entspricht dieser Charakteristik, wenn weit über das Biographische hinaus die Anfänge des Ungarnvolkes und seiner Kultur ziemlich eingehend eingezeichnet werden.

Daß hier das ungarische Original Szent István von Hildegard von Roosz in guter Einfühlung übertragen wurde, ist auch ein Gewinn für die deutsche Kirchengeschichte und Hagiographie. Dankenswert ist das reiche Bildmaterial. Für deutsche Benutzer wäre ein Hinweis auf die Quellen erwünscht gewesen, die an sich sparsam fließen. Einer weiteren Auflage sähe man gern ein Kapitel über die Nachwirkung und das Nachleben Stephans im außerungarischen Raum beigegeben. Zu dieser Darstellung lockt im besonderen ikonographisches und legendäres Material, auch das Problem des Bamberger Reiters, das, wie wir schon in der Theol. Revue darlegten (Konstantin der Große im Mittelalter, 39, 1940, Sp. 98—101), in dem gewiß geistvollen und anregenden Buch von O. Hartig (Der Bamberger Reiter und sein Geheimnis) keineswegs eine abschließende Erörterung gefunden hat. Noch harrt mehr als eine Quellenstelle der Ergründung und Ausdeutung. Noch fehlt eine Spezialuntersuchung über die Wertung, die Kaiser Konstantin im Mittelalter fand.

Münster i. W. Georg Schreiber.

Rupčić, P. Bonitius (Ivan), O. F. M., **Entstehung der Franziskanerpfarreien in Bosnien und der Herzegowina und ihre Entwicklung bis zum Jahre 1878.** [Breslauer Studien zur historischen Theologie, Neue Folge, Band II.] Breslau, Müller & Seiffert, 1937 (XI, 171 S. gr. 8°).

Der Titel des Buches läßt auf den ersten Blick eine Untersuchung vermuten, für die sich nur wenige Spezialisten interessieren. Während der Existenz des jugoslavischen

Staates 1918—40 gab es in Deutschland nur wenige, die sich mit der Geschichte oder Kirchengeschichte des südöstlichen Europa intensiv beschäftigten. Der Zusammenbruch des jugoslavischen Staates, die politische Neuordnung Südeuropas und die Bildung des kroatischen Staates haben unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart und Vergangenheit dieser Gebiete gelenkt, so daß jedes wissenschaftliche Werk über die Entwicklung dieser Territorien mit starkem Interesse rechnen kann. Das Buch von Rupčić ist bereits im Jahre 1937 erschienen, verdient aber noch heute einen Hinweis in dieser Zeitschrift.

Der Verf. schildert in sieben Kapiteln die kirchengeschichtliche Entwicklung in Bosnien und der Herzegowina vom hohen Mittelalter bis zum ausgehenden 19. Jahrh., wobei zahlreiche Streiflichter auf die Geschichte der umliegenden Herrschaftsbereiche (Dalmatien, Slawonien, Kroatien, Ungarn, Republik Venedig und Ragusa) fallen. Im ersten Kapitel wird die Lage der katholischen Kirche in den beiden Provinzen um 1250 beleuchtet. Damals hatten dort die Patarener außerordentlich viel Anhänger gefunden. Sowohl der höhere wie der niedere Klerus waren ihren Aufgaben nicht gewachsen. Die eigentliche Restauration des Katholizismus begann mit der Ankunft der Franziskaner (Kap. 2). Seit dem 14. Jahrh. konnten sie große Erfolge erzielen: zahlreiche Privilegien ermöglichten ihnen die Ausübung der Seelsorge und die Gründung neuer Pfarreien (Kap. 3). Mit dem Vorrücken der Türken, die im 15. und 16. Jahrh. das gesamte Gebiet besetzten, begann für die Franziskaner eine Reihe schwerer Prüfungen (Kap. 4). Die Nachwirkung dieser Eroberung auf hierarchischem und pastoralem Gebiet war gewaltig. Dem Fanatismus der Mohammedaner fielen zahlreiche Franziskaner zum Opfer. Dies fortgesetzte Martyrium bildet ein Ruhmesblatt in der Geschichte des Franziskanerordens, denn trotz aller Verfolgungen blieben die Franziskaner den ihnen anvertrauten Gebieten treu. „Im Laiengewand gingen sie durch die Dörfer und spendeten den Katholiken die h. Sakramente" (S. 70). Gerade auf die Erfassung der praktischen Seelsorge legt der Verf. großes Gewicht. Er schildert im fünften Kap. die Gründung und Entwicklung der Franziskanerpfarreien. Ein altes Sprichwort verdeutlicht die Wirksamkeit der eifrigen Söhne des h. Franziskus: „Kudgod Turci s ćordom, Tuda fratri s torbom" (Wohin die Türken mit dem Säbel, dorthin die Franziskaner mit dem Sack). Sie tragen nämlich auf ihren Schultern in einem Sack, was für die kirchlichen Handlungen notwendig war (S. 86). Die politischen Geschicke der Länder wirkten sich im Laufe der Neuzeit allmählich immer günstiger für die Möglichkeit einer fruchtbaren Ausübung der Seelsorge aus. Die einzelnen Phasen dieser Entwicklung werden auf dem Hintergrund der politischen Ereignisse (z. B. des Friedens von Karlowitz; Verf. schreibt stets Karlovci) mit anschaulichen statistischen Angaben über die Zahl der Klöster, die Zahl der Franziskaner und der Katholiken bis in das letzte Drittel des 19. Jahrh. geführt. Zwei Kapitel, die stark auf kirchenrechtsgeschichtliche Probleme eingehen, runden die Untersuchungen nach der rechtsgeschichtlichen Seite ab: im 6. Kap. wird die Stellung des Apostolischen Stuhles und der Ordensoberen zur Seelsorgstätigkeit der Franziskaner behandelt, im 7. wird die juristische Stellung der Franziskanerpfarreien erfaßt. Bei dieser Gelegenheit werden einem die außerordentlichen Schwierigkeiten klar, denen die Franziskaner sowohl von außen wie von innen ausgesetzt waren. Es ergaben sich oft eigenartige Situationen. Die bosnischen Franziskaner verklagten z. B. im Jahre 1844 den Apostolischen Vikar Barišić wegen seiner Willkür und Feindseligkeit, dieser aber die Franziskaner beim Vezir wegen ihres Ungehorsams. Der Vezir setzte sich für die Franziskaner ein (S. 140).

Die Schilderung der Verhältnisse im 19. Jahrh. ist manchmal etwas zu breit geraten. Einige Episoden sind mit allzu vielen Einzelheiten erzählt, so daß die große Linie der Entwicklung nicht klar genug hervortritt. An manchen Stellen begnügt sich der Verf. mit knappen Hinweisen, wo man weitere Auskunft erwartet hätte (z. B. über Karl Pooten S. 135 Anm. 12 oder über die Betreuung der Volksschulen durch die Franziskaner S. 162). Zu bedauern ist das Fehlen einer Karte und die uneinheitliche Schreibweise der Ortsnamen. Unangenehm machen sich auch einige Wiederholungen und Überschneidungen bemerkbar, die sich aber zum Teil aus der Fülle des Stoffes und dem oben angeführten Aufbau des Buches zwangsläufig ergeben. Trotz dieser Mängel muß eine Gesamtbeurteilung des Buches durchaus positiv ausfallen. Politische Längs- und Querschnitte, rechtsgeschichtliche Beobachtungen und kulturgeschichtliche Bemerkungen ergänzen einander auf das Vortrefflichste und bilden die Grundlage für die Schilderung der Franziskanerpfarreien vom Mittelalter bis ins 19. Jahrh. auf dem Boden von Bosnien und der Herzegowina. Das Jahr 1878 bildete einen starken Einschnitt in der Kirchengeschichte dieser Länder, da damals die Österreicher diese Gebiete, die lange Zeit unter türkischer Herrschaft gestanden hatten, besetzten. Die bald darauf beginnenden Verhandlungen zwischen der österreichisch-ungarischen Regierung und dem Hl. Stuhl führten im Jahre 1881 zur Einführung einer ordentlichen kirchlichen Hierarchie, die die Pfarrseelsorge vollständig neu gestaltete. Es wäre zu begrüßen, wenn der Verf. seine wissenschaftliche Arbeit fortsetzen könnte und sich weiterhin mit der Kirchengeschichte Kroatiens und Südosteuropas beschäftigen würde.

Berlin. B. Stasiewski.

Hufnagel, Alfons, Dr. theol., **Die Wahrheit als philosophisch-theologisches Problem bei Albert dem Deutschen.** [Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie Heft XVII.] Bonn, P. Hanstein, 1940 (XII, 108 S.). M. 3,80.

Verf. stellt sich die Aufgabe, zu untersuchen, wie „Albert das Wahrheitsproblem des näheren gesehen, welche Seiten dieses Problem im Blickpunkt seines Interesses standen", überzeugt, daß dieses zu allen Zeiten für Philosophie und Theologie gewichtige Problem „für Aristoteles, Albertus Magnus und für uns in seinem Kern dasselbe" ist, obschon es „zu jeder Zeit wieder etwas anders angefaßt, gesehen und gelöst worden ist". Von dem Ergebnis aus könne „Alberts Lösung der Frage nach dem Wesen der Wahrheit und deren wesentlichen Eigenschaften historisch verstanden und systematisch ausgewertet werden. Dabei wird immer darauf geachtet werden, etwaige Entwicklungen im Denken Alberts genau herauszustellen" (S. 2). Die Darstellung gliedert sich in fünf Kapitel (und Schluß), deren Aufschriften dem Philosophen und Theologen reizvolle Ausblicke in Aussicht stellen und z. T. recht moderne Fragestellungen bei A. vermuten lassen. Jedes Kapitel beginnt mit einer „Problementfaltung", die zeigen will, wie A. in den Werken der verschiedenen Altersstufen und Entwicklungsschichten das jeweilige Problem gesehen hat. Verf. gewinnt das Material hierzu vornehmlich aus den Einwänden und Fragen, die A. bei Erörterung des jeweiligen Themas in den verschiedenen Werken erhebt. Der Bedeutung, die Verf. der Summa theol. A.s beimißt, entspricht, daß er fast immer in ihr eine eigentliche Vertiefung und wirklichen Fortschritt des Problems findet.

1. Kap. „Das Wesen der Wahrheit": ausdrückliche Erörterungen im Sent.-Komm., S. de bono, S. th. an Hand der „Definitionen" Anselms, Augustins, Hilarius', Avicennas. Den Ansatz des S.-Komm. findet Verf. in der S. de b. und noch mehr in

der S. th. vertieft. Die scholastische Adäquationstheorie werde „fast nur in den Arist.-Komm. spürbar" (S. 10). Verschiedenheiten zwischen Einwänden früherer Werke und der S. th. deutet Verf. auf zeitgeschichtliche Verschiebungen der Problemlage (S. 9, 10). — Im S.-Komm. und der S. de b. legt sich A. auf keine der erörterten Definitionen fest, weil jede nur Teilansichten, nicht das volle Wesen der W. wiedergibt (Analogiecharakter der W.). Erst in den Arist.-Komm. schließt sich A. „hauptsächlich, ja fast ausschließlich an aristotelische bzw. vermeintlich aristotelische Formulierungen an" (S. 29). Die Schriftkomm. bevorzugen die Definition Anselms, ohne aber „den (vermeintlich) aristotelischen und augustinischen Wahrheitsbegriff" außer acht zu lassen (S. 30). Das „Neue in der S. th." ist „die ‚Gesamtschau' des verum, die ‚Ganzheitsschau der W.'", die A. jetzt in der Definition Anselms (rectitudo sola mente perceptibilis) findet; ihr gegenüber bedeuten die Definitionen der anderen Autoren nur Teilaspekte der W. (S. 36). Insofern die W. als „rectitudo . . . die Verwirklichung eines Sollens, einer Forderung, die Übereinstimmung eines Seins mit einem Sollen" besagt, „verliert der W.-begriff jegliche Starrheit und gewinnt an innerer Dynamik" (S. 37), was durch den dreifach abgestuften Analogiecharakter der W. völlig deutlich wird. Auch auf dem Wege über das ‚falsum' sucht A. zum Wesen der W. vorzudringen. — 2. Kap. „Wahrheit und Sein": Verf. zeigt in der „Problementfaltung" eine Änderung der Fragen in der S. th. gegenüber den früheren Schriften. Bei sachlicher Gleichheit begriffliche Verschiedenheit von verum und ens (convertuntur secundum supposita, sed differunt secundum intentiones), wobei der logisch-ontologische Vorrang des Seins gewahrt bleibt. Die Lösung des S.-Komm. findet Verf. in der S. de b. vertieft und in der S. th. vollständiger erreicht. — 3. Kap. „Wahrheit und Wert": Verhältnis von verum und bonum. Sachliche Vertauschbarkeit bei begrifflicher Verschiedenheit und logisch-ontologischer Vorrang des verum vor dem bonum ist das (bekannte) Ergebnis. Als „weitere Wertbeziehungen der W." führt Verf. „Affektwerte" (delectabilis, amabilis) und ethische (ethisch-religiöse) Werte auf, die besonders in der S. th. infolge der beherrschenden Stellung der Definition Anselms hervortreten. Nach Ansicht des Verf. hat auch dieses Problem in der S. th. einen eigentlichen Fortschritt erfahren. — 4. Kap. „Wahrheit und Zeit": A. kennt die W. als „ewige" (unerschaffene in Gott), „zeitgebundene" (das mit dem Geschaffenen verbundene und daher seiner Veränderlichkeit unterworfene Wahre), „zeitlose" (nicht veränderliche W.en, „immer gültige" Urteile, Begriff des „Geltens"). — 5. Kap. „Gott und die Wahrheit": Verhältnis der geschöpflichen W. zu Gott, der ersten W. Die Lösung des S.-Komm., Gott sei „exemplariter et effective" Ursache aller geschöpflichen W., scheint in der S. th. „eine ganz andere, ja geradezu gegensätzliche zu sein" (S. 92); hier sage A., daß „die erste W. alles Wahren Wirk-, Formal- und Finalursache sei". Die ungewöhnliche, im S.-Komm. ausdrücklich zurückgewiesene Aussage, Gott sei „causa formalis" der geschöpflichen W., sucht Verf. aus der der S. th. eigenen Zustimmung zu Anselms Definition zu verstehen: die W. sei in allem „per unam rationem", diese sei die rectitudo; diese ist das Wesen = ratio = forma jeglicher W. und die erste W. ist causa formalis jeglicher W., sofern sie die rectitudo ist, zu der alle anderen in Analogiebeziehung stehen und dadurch als wahr bezeichnet werden können (S. 93). Auch die Bezeichnung Gottes als „causa finalis" der W. erklärt Verf. damit, daß alle W. sich per analogiam auf die erste W. beziehe, diese also Zielpunkt aller W. sei. — Zur Erkenntnis der religiösen W.en ist nach A. im S.-Komm. und der S. th. die Erleuchtung des Hl. Geistes notwendig. Eine innere Beziehung zum Wesen der W. komme ihm jedoch nicht zu; er ist aber der Offenbarer der religiös-übernatürlichen W.en. — Im Schluß faßt Verf. seine Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt historischer und systematischer Kritik zusammen. Die Frage nach den Quellen für A.s Lehre bezeichnet Verf. als jetzt noch unlösbar, da die meisten S.-Kommentare und Summen der unmittelbaren Vorgänger A.s noch unerschlossen seien. Eingehend wendet er sich der verschiedenen Stellungnahme A.s zur Definition Anselms zu und damit der S. th., dem „Alterswerk", Obschon er die Abhängigkeit der S. th. von der Summe Alexander v. Hales anerkennt, möchte er doch die Eigenleistung A.s retten und seinen Autor gegen den hergebrachten Vorwurf kompilatorischen Sammelns in Schutz nehmen. Die kritischen Bemerkungen systematischer Art gehen auf die sachlichen Ergebnisse ein, um ihren Wert für die philosophisch-theologische Behandlung des W.-problems zu betonen und A.s Leistung als heute noch wertvoll zu bezeichnen.

Es ist sicher eine dankenswerte Aufgabe, Alberts d. Gr. Lehre in Einzelmonographien zu behandeln, in ihrem systematischen Zusammenhang darzustellen, die Entwicklung im Denken des großen Deutschen aufzuzeigen. Was für andere Autoren recht ist, ist auch für A. billig. Indes zeigt, wie Ref. glaubt, auch diese Untersuchung, wie kompliziert die Dinge bei A. liegen, und daß es sehr schwierig ist, ohne festen historischen Unterbau auch im Systematischen die Eigenleistung A.s einigermaßen sicher herauszustellen. A. steht „mitten in seiner Zeit", wie Verf. betont (S. 101), nicht nur in der Behandlung der Wahrheitsfrage. Es war darum ein glücklicher Gedanke, an Hand der Objektionen, in denen sich die zeitgenössische Diskussion spiegelt, zu jedem Untersuchungspunkt eine „Problementfaltung" zu versuchen. Aber Verf. scheint dem Spiegelbild der Objektionen doch zu viel Gewicht beizulegen, besonders bezüglich der S. th. Vielfach handelt es sich nur um herkömmliches Material. Von größter Wichtigkeit wären freilich solche Objektionen, deren historische Umwelt aufgezeigt werden könnte.

Die Objectio allein, ohne Zusammenhalt mit der zugehörigen Responsio, kann nicht als ausreichendes Material zur Gewinnung der Problementfaltung gelten; im Lichte der Resp. hellt sich der Problemgehalt mancher Obj. erst auf. Zudem finden manche Obj. keine Antwort; muß man sie nicht als bloße „Füllsel", ohne besondere Absicht mitgeführt, weil sie auch sonst in der Literatur auftraten, ansehen? — Ferner müßte die Problementfaltung wohl nach den einzelnen Werken gesondert erfolgen, um übersichtlich Entwicklungsstufen und Problemfortschritt zu zeigen. So ließen sich auch wertvolle Aufschlüsse über das Verhältnis der S. th. zu den übrigen Werken gewinnen (S. 8 f. hätte bei der Behandlung der Definition des Hilarius die zugehörige Responsio S. th. I tr. VI q. 25 m. 2, Borgn. 31, 209 a herangezogen werden müssen). Vielleicht würde auch die „auffällige" Erscheinung, daß A. in der S. th. — mit Alexander — sich auf die Definition Anselms festlegt, eine andere Wertung erfahren müssen; Verf. weist selbst darauf hin, daß A. in dem „Alterswerk" sich einen Standpunkt zu eigen macht, der „zu einer Zeit, ja noch früher, als er seine Frühwerte verfaßte, vertreten" wurde, und bringt die ähnliche Stellungnahme des Thomas in dessen S.-Komm. (zwischen 1254—56 [S. 98]). Ob aber Thomas hierbei unter A.s Einfluß stand, nicht vielmehr auch unter dem Einfluß Alexanders und anderer? — Verf. verweist auf De somno et vigilia, wo A. gesagt haben soll, daß „seine Ansicht am besten in seinem S.-Komm. und in seiner S. th. zu ersehen" sei (S. 3, Anm. 2; zu berichtigen: De s. et vig., lib. 3 tr. 1 c. 12, Jammy V, 103 b); es heißt dort aber nur: si quid enim forte propriae opinionis haberemus, in theologicis magis quam in physicis, Deo volente, a nobis proferetur. Wenn Verf. in der S. th. jeweils eine tiefere und vollständigere Lösung findet, so hebt er dieses Urteil z. T. wieder auf, wenn ihm die Art des S.-Komm. und der S. de b., sich auf keine Definition festzulegen, die wissenschaftlich wertvollere scheint (S. 104). Der Erklärungsversuch für die beherrschende Stellung der Definition Anselms in der S. th. trägt der auch vom Verf. betonten Abhängigkeit der S. th. von Alexander (bzgl. des vermuteten Einflusses des Kanzlers Philipp [S. 99] tut eine eingehende Untersuchung dringend not) nicht genügend Rechnung; die vom Verf. bemerkten Unterschiede zwischen der S. th. und Alexander sind wohl zu geringfügig, um Selbständigkeit und Sonderstellung der

S. th. im Gesamtwerk A.s zu retten. Vielmehr erheben sich erneut die bekannten Fragen über die S. th., die durch Lottins Untersuchungen (Rech. Théol. anc. méd. 8 [1936] 142 ff.) zu des Ref. Ausführungen (Grabmann-Festschrift, Beiträge Suppl. III, 1, 591 ff.) nicht endgültig beantwortet sind. Den Rätseln der S. th. ist nur mit präzisen Methoden beizukommen (worüber Ref. zusammen mit gewonnenen Ergebnissen zu günstigerer Zeit berichten zu können hofft). — Die Problementfaltung muß sich der Gefahr bewußt sein, moderne Problemstellungen in die Lehren mittelalterlicher Autoren hineinzudeuten, wovor nur solide historische Kritik bewahren kann. Sicher hat der moderne Wertbegriff innere Verwandtschaft zum scholastischen Begriff des bonum (s. dazu F. J. v. Rintelen, Der Wertgedanke i. d. europ. Geistesentwicklung, Halle 1932; etwa auch Ref. im Ph. Jb. 45 [1932] 501 f.), aber man wird aus metaphysischen Überlegungen sich hüten müssen, bonum einfachhin mit „Wert" wiederzugeben. Statt einer allgemeinen Aussage (S. 56) hätte Verf. dartun müssen, was vom vieldeutigen (weil analogen) Wertbegriff er bei A. findet. Dasselbe gilt von der Einführung des modernen Begriffes des „Geltens". — Zum eisernen Bestande der A.-Untersuchungen gehört die Klage über den schlechten Textzustand der Jammy- und den noch schlechteren der Borgnet-Ausgabe und über das Fehlen der hist.-krit. Gesamtausgabe. Die Riesenaufgabe der Neu-Edition ist nicht von einer Forschergeneration zu bewältigen. — Verf. betont, daß er als Mitarbeiter sehr wohl um die Schwierigkeiten wisse —; die augenblicklichen Schwierigkeiten machen auch den Druck der fertig gearbeiteten S. de b. vorerst unsicher. Die Forschung muß also noch lange auf die Druckausgaben zurückgreifen. Für den S.-Komm. stellt Verf. fest, daß nach den Ed.-Arbeiten von Aug. Hiedl O. S. B. aus dem Var.-App. nichts Wesentliches für sein Thema zu gewinnen war (eine Ausnahme S. 9) und meint mit Recht, daß die Druckausgaben „die Ansicht des wirklichen A." enthalten (S. 2). Wo wirkliche Fehler vorliegen, wird man darauf stoßen bzw. mit Hilfe der Hss korrigieren; so hat Verf. „ohne weiteres ersichtliche sinnstörende Fehler" des Met.-K. der Borgn.-Ausg. (allerdings ohne Hilfe der Hss) gleich verbessert (S. 23 Anm. 2). Dieses Vertrauen in die Druckausg. gilt aber nicht auch für die Untersuchung liter.-hist. Fragen, die ohne die Hss nicht einwandfrei beantwortet werden können. — Sollte es sich nicht empfehlen, der Zitation eine Druckausg. zugrunde zu legen, und zwar die weiter verbreitete und handlichere von Borgnet? Der gewissenhafte Forscher wird ohnehin wichtige Stellen mit Jammy und gegebenenfalls mit den Hss vergleichen und dies anmerken. (Verf. zitiert nach Borgn.: die Komm. zu Dan., Osee, De sex princ., In VII ep. Dion., De eucharistia und die Arist.-Komm. [weshalb nicht diese nach Jammy?], sonst nach Jammy bzw. Neueditionen.) Die Arbeit des Forschers wird dadurch nicht leichter, aber wie die Dinge gegenwärtig liegen, ist jede A.-Untersuchung mit besonderen Schwierigkeiten belastet und bedarf der Zeit und sorgfältiger Bemühung.

Einige Notizen: S. 9 Z. 7 v. u.: „Der zweite Teil der Definition (Avicennas) ist hier völlig außer acht gelassen"; vgl. dazu I Sent. dist. 46 a. 11 Eod. modo; Borgn. 26, 443 b: Avicenna in ultima parte auctoritatis inductae. — S. 10 Z. 1 v. u.: Die Definition „indivisio actus a potentia" wird S. de b. q. 1 genannt als Avicennas Definition des bonum (cf. ed. Kühle 10 12/13 et nota 2; 40 5/6 et nota 3). — S. 31/33: rectificare ist nicht dasselbe wie iustificare (cf. IV Sent. dist. 17 a. 9 sqq.); der Ausdruck „Rechtfertigung" ist hier irreführend und in den angeführten Texten nicht begründet. — S. 67 Z. 8/5 v. u.: wie verträgt sich damit A.s Lehre: verum et bonum convertuntur sec. supposita? — S. 88 Z. 2 v. u. f.: Diese Folgerung ergibt sich doch nicht aus dem S. 88 Z. 5/3 v. u. Gesagten? — S. 90 Z. 5/11: Kennt Arist. das „universale ante rem", um das es sich hier doch offenbar handelt?

Zu einigen Versehen: S. 1 muß es heißen: von nicht geringer Bedeutung. — S. 5 u. ö.: fragt statt frägt. — S. 9 Z. 5 v. u.: Albert statt Anselm. — S. 13 Mitte: Anlage. — S. 14 Mitte: Vorschein². — S. 32 Z. 2 v. u.: für Albert. — S. 86 Z. 5 v. o.: jegliches Wahren statt jeglichen Wahrens. — S. 91 Z. 4 v. o.: läßt sich „dazuhin" nicht gebräuchlicher ausdrücken? — S. 107 Z. 4 v. u.: Provinzialates.

Die obigen Bemerkungen wollen das Verdienst der Untersuchung nicht verkürzen. Daß Verf. trotz der Hindernisse, die in der Sache selbst liegen, das Wahrheitsproblem bei A. in Angriff genommen und möglichst eingehend zur Darstellung gebracht hat, daß er A.s Eigenleistung nachdrücklich betont, daß er auch gegen den landläufigen Vorwurf, bei A. liefen Aristotelismus, arabischer Neuplatonismus und Augustinismus „unverbunden nebeneinander" her, Stellung nimmt, im übrigen manche aufschlußreiche Bemerkung und anregende Beobachtungen bringt, verdient Dank und Anerkennung.

Braunsberg (Ostpr.). Heinrich Kühle.

Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke. Herausgegeben im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft. **IV. Sermones.** 3. Lieferung. Stuttgart, Kohlhammer, 1942. Subskript. M. 2.

Jede neue Lieferung des Gesamtwerks zeugt von der kenntnisreichen und sorgfältigen Arbeit der Textgestaltung, Kommentierung und Übersetzung. Der geistige Ertrag des ganzen Unternehmens wird vor allem den Philosophen und Theologen zugute kommen, außerdem aber enthält besonders die Abteilung der Predigten, sowohl der deutschen (Herausgeber J. Quint) wie der lateinischen (Hg. E. Benz) einen wahren Reichtum asketischer und mystischer Weisheit. Der Substanz nach ist alles Traditionsgut; seine Einheit aber, sein Bewegendes und auch Erregendes, hat es von der starken religiösen Persönlichkeit des Meisters empfangen.

Für die Fruchtbarkeit dieses geistigen Schatzes in der kommenden Generation ist die Übersetzung ins Deutsche von einiger Wichtigkeit. Ihre Sorgfalt ist anerkennenswert, und gelegentliche Mängel nicht erheblich.

So heißt n. 258 der Satz: „Deus sub ratione notionis est principium bullitionis in se ipso, quae se habet causaliter ut exemplar creationis" nicht „Sofern Ihm die (personbildenden) Merkmale zukommen, ist Er der Ursprung des Sprudelns in sich selbst, das sich ursächlich zur Schöpfung, als deren Urbild, verhält". Das Unterstrichene im Deutschen wäre zwar gedanklich nicht falsch, aber käme auf eine Tautologie hinaus: es heißt jedoch: „Unter der Rücksicht des Erkennens", als Erkennender, ist Gott das Prinzip des Sprudelns in sich selbst, das sich ursächlich" usf. „Sub ratione notionis" weist auf ein vorausgehendes „sub proprietate rationalis notionis" zurück.

Der Schlußsatz, wonach der innergöttliche trinitarische Lebensstrom „sich ursächlich zur Schöpfung als deren Urbild verhält", gibt uns Anlaß zu einigen Bemerkungen über die durch H. Ebeling vorgetragenen These, die den Meister als Vertreter eines neuplatonischen Seinsmonismus in der Verhüllung des Scholastikers erweisen will (M. Eckharts Mystik, Kohlhammer, 1941). Die Tendenz ist bekanntlich nicht neu. So wertvoll der Nachweis des Buches ist, daß sich gewisse Stellen über das „Seelenfünklein" aus ihrem geistesgeschichtlichen Zusammenhang mit der augustinischen und altfranziskanischen Anschauung vom ungeschaffenen „intellectus separatus" erklären, so unsachlich erscheint uns angesichts der wiederholten ausdrücklichen Verwahrungen Eckharts, gerade in dem soeben erscheinenden opus sermonum, 1. die aufgewärmte Behauptung seiner rein spiritualistischen Auffassung der Mystik unter „Ablehnung der physisch-sakramentalen Einigung" (345); 2. die ebenso

„alte" und unhaltbare Auslegung seiner Seinslehre im Sinne einer formalen Identität des göttlichen und kreatürlichen Seins (48), wodurch Eckhart die bei Thomas „zutage tretenden Inkonsequenzen und Aporien" überwunden habe (345).

Ad 1: Wie wenig Eckhart „jenseits aller magisch und physisch-sakramentalen Denkweise" steht, zeigt z. B. Sermones IV. 2, n. 124: Die erlösende Gnade Christi „geschieht täglich in der Darreichung seiner Sakramente"; ferner der ganze eucharistische Sermon V. n. 31 ff., der übrigens nichts anderes darstellt als die Umarbeitung einer Vorlesung des Aquinaten (in Joh. comm., lectio 6, 20) für Predigtzwecke. Über die Taufe als notwendige Voraussetzung zur übernatürlichen Seligkeit s. opus serm. (vorläufig noch unedierter Teil), Cues 149v: „Dem Geist, der nur in dem natürlichen Lichte steht, ist das Werk der Gnade unbekannt. Daher kommt es auch, weshalb die Kleinen, die ohne das Bad der Gnade starben, ganz und gar nichts wissen von der Glorie der Seligen; und das ist der eigentliche Grund, weshalb sie nicht traurig sind darüber" usf. (S. 115 meines Eckhartbuches).

Ad 2: Die Unterschiebung einer formalen Gleichheit und Identität des göttlich-kreatürlichen Seins ist unvereinbar mit unzähligen ausdrücklichen Unterscheidungen Eckharts zwischen dem absoluten SEIN selbst und dem ursächlich nach Seinem Urbild geschaffenen Sein. Im opus sermonum selbst hätte Ebeling außer der obigen, in der Übersetzung von uns erwähnten Stelle z. B. noch folgende finden können: n. 212: „Die geistigen Kräfte steigen durch Abstraktion auf; das Abstrahieren kommt aber in dem Sein zum Stillstand, über dem Gott ist als die Ursache des Seins"; n. 247, vom „Aufstieg des Geistes zu Gott": „Da der Intellekt alles auf das Sein zurückführt, muß er auch über das Sein hinausschreiten; denn das Sein ist nicht die Ursache des Seins . . ., sondern etwas weit Höheres, zu dem man aufsteigen muß"; n. 253, vom Unterschied des trinitarischen und geschaffenen Seins: „Der Sohn sagt in der Gottheit: Was mir der Vater gegeben hat, ist ‚größer als alles' — weil es nicht inmitten von allem, sondern über allem ist . . .; ‚größer als alles', weil alles ins Sein ausging durch die Schöpfung, der Sohn aber aus dem Vater ausgeht durch Zeugung". Vorzüglich ist die von E. Benz zu den termini „bullitio" (Sprudeln) und „ebullitio" (Übersprudeln) in Anmerk. S. 236 zusammengetragene authentische Erklärung des Meisters: „In den göttlichen Personen gibt es eine Emanation, d. i. ein formales Hervorsprudeln, und deshalb sind die drei Personen schlechterdings und absolut eins; die Hervorbringung der Kreaturen aber ist Schöpfung nach Art nicht eines formalen (Hervorsprudelns), sondern eines ursächlich wirkenden und zielsetzenden, und deshalb bleibt sie nicht schlechthin eins, sondern eins in vielen". Geradezu klassisch ist die christliche Spekulation über die „Schöpfung aus nichts" in n. 222 f. entwickelt: „Außer Gott ist nichts, wie auch außerhalb des Seins nichts sein kann. ‚In Ihm ist alles' (Röm 11, 36). Deshalb ist alles, was von Gott ist, und alles, was Gott wirkt, in Ihm, und Er wirkt es in sich selbst: ‚in principio schuf Gott Himmel und Erde'. Es heißt nicht ‚vom Ursprung weg' — Augustinus: ‚Nicht so wirkte Er, daß Er (dann) wegging, sondern aus Ihm und in Ihm ist alles' . . . Man darf sich also nicht einbilden, Gott habe Himmel und Erde außer sich und gewissermaßen neben sich in einem Nichts geschaffen; denn alles was im Nichts geschieht, wird sicherlich nichts . . . Daher heißt es bezeichnend: ‚Himmel und Erde machte Gott aus dem Nichts' — es heißt nicht ‚im Nichts'. Bei der Erschaffung der Welt stößt also Gott nicht das Sein der Dinge in das Nichts hinaus oder gießt es dorthin aus, sondern umgekehrt, Er ruft durch Sein Schaffen alles aus dem Nichts, und zwar von dem Nichts zum Sein: ‚Gott schuf, daß alles sei' (Weish 1, 14)." Zahlreich sind die Stellen, wonach das geschaffene Sein im absoluten SEIN, nicht formal, sondern virtuell, d. h. causaliter und exemplariter enthalten sei. Ebenso zahlreich die Stellen, wonach das göttliche und kreatürliche Sein nur analog, d. h. unähnlich in der Ähnlichkeit, mit demselben Begriff „Sein" genannt werde, und wonach das göttliche Sein indistinctissimum und zugleich distinctissimum vom geschöpflichen sei. Und wenn Ebeling (S. 56) der Meinung ist, Eckharts Lehre, wonach alles Sein, weil „unmittelbar" aus dem göttlichen Seinsgrund stammend und nur „in Ihm" existierend „zu Ihm heimsuche und in Ihm ruhe", widerspreche der Seinslehre des Aquinaten, so widerspräche sie deshalb noch nicht der christlichen Lehre — aber die Behauptung ist geschichtlich nicht richtig, denn all dies ist ebenso bei Thomas zu finden (s. darüber W. Bange, M. E.s Lehre vom göttl. u. geschöpfl. Sein, 1937; Thomas z. B. I. q. 5. 2, 3: selbst die Verdammten noch streben nach dem Sein, genau wie bei Eckhart n. 176).

Übrigens, wenn hier etwas pantheistisch wäre — welcher christliche Denker wäre dann nicht Pantheist? Die östlichen Kirchenväter ebenso wie Augustin, dann Boethius, dann Cusanus, reden nicht anders, sind wie Eckhart christliche Neuplatoniker. Ihre Bildersprache vom „fließenden göttlichen Licht", vom „effluxus et refluxus" aller Dinge aus Gott in Gott zu Gott (s. z. B. Cusanus in seiner Synodalpredigt von 1457, bei J. Koch, Cusanuspredigten 2/5 [1937] 98 Anm. 4) ist mehr oder weniger deutlich gegenüber einem pantheisierenden Verständnis abgegrenzt. Fast alle östlichen und westlichen christlichen Neuplatoniker, von Origenes, Gregor, Dionysius, Maximus, Evagrius bis Simeon d. N. Theol. und seinen Nachfahren einerseits, von Augustin bis Cusanus anderseits, haben denselben Verdacht geheimer monistischer Tendenzen tragen müssen, zweifellos zu Unrecht wie Eckhart auch. Sie alle haben das Unsagbare der mystischen Erfahrung, trotz aller Verwahrungen, gelegentlich mißverständlich ausgedrückt — aber „zunächst ist es wissenschaftlich nicht angebracht, solche Wendungen zu isolieren; ferner und vor allem muß man ernstlich darauf verzichten, so leicht mit dem Wort ‚Pantheismus' zu hantieren bei immerhin christlichen Mystikern. Wollte man ihnen kühne, aber nicht verwegene Ausdrücke verwehren, so riskiert man, ihnen Schweigen aufzulegen. Die Wirklichkeiten, die sie schauen oder erfahren, lassen sich nicht in einer exakten philosophischen Sprache wiedergeben. Und schließlich, der Pantheismus ist ganz da oder gar nicht: man kann nicht halb Pantheist sein" J. Hausherr, Orientalia christiana XII, 1928, p. VIII).

Kehren wir zur vorliegenden Lieferung der Sermones zurück! Der christliche Grundcharakter Eckharts, dessen dogmatisches Denken mit dem Neuplatonismus so gut wie bei irgendeinem seiner Gesinnungsgenossen zu einem wirklichen „System" verschmolzen ist, geht aus zahlreichen Abschnitten mit ihren Sonderthemen hervor: so aus der meisterhaften metaphysischen Wesensbeschreibung der Sünde als „geistiger Tod" (serm. XVII); aus deren moralischen Charakterisierung als „Hochmut" (serm. XX); aus seinen Bemerkungen über Lohn und Strafe (serm. XVIII); aus seinem Bekenntnis zur Hl. Schrift als „Wort Gottes" gegenüber allen „menschlichen Trugschlüssen" (serm. XXIV); aus seiner Würdigung der Heilsbedeutung Christi („Christ ist man nur durch das in-Christus-sein und durch das Sein Christi", n. 200) oder aus dem ungesucht einfließenden Wort von der „einzigartigen Würde der Kirche oder der Gläubigen als mein Haus, Haus meines Vaters, welches Heiligkeit ziert" (n. 230). Bemerkenswert ist seine Stellungnahme zur Frage, ob es „rein natürlich Gutes" gebe: Er nimmt mit manchem Alten (und Neueren) an, daß alles Wahre und Gute, wo immer es sich im konkreten Leben finde, vom Hl. Geiste sei und eine Heilsbedeutung habe, und „es liegt ein großes Glück darin, daß ohne Zweifel jeder, der (sofern er) gut handelt, im Gott ist, im Hl. Geiste ist, wie umgekehrt jeder, der (sofern er) schlecht handelt und sündigt, im Teufel ist" (n. 219).

Luzern. Otto Karrer.

Borchert, E., Der Einfluß des Nominalismus auf die Christologie der Spätscholastik. Nach dem Traktat: De Communicatione Idiomatum des Nicolaus Oresme. [Beitr. z. G. d. Phil. u. Theol. d. MA., XXXV, 4/5.] Münster (Westf.), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1940 (XVI, 154, 44* S.). M. 9,50.

Zielsetzung der vorzüglichen Studie ist Darstellung der nominalistischen Christologie bei N. O. Dem Nominalismus entsprechend, konkretisiert sich dieses Problem zur Fragestellung, inwieweit dieser Gegenstand formal-logisch adäquat ausgedrückt werden kann. Dies ist der Ansatzpunkt, wo die theologische Spezialuntersuchung allgemein geschichtlich-philosophisches Interesse gewinnt: Der Logizismus der Nominalisten, dessen Rolle in der Theologie man vergleichen muß mit dem neuzeitlichen logizistischen Positivismus, auf den gerade Werkmeister im Hist. Jahrb. d. G. G. 55/2, S. 162 ff., aufmerksam macht. Den Fortschritt, der durch diese Arbeit gemacht wird, kann man messen an Prantls Gesch. d. L. im A. IV, 93, vgl. mit E. B.

Aufriß der Arbeit: Nach einer historischen Einführung wird die Lehre von der Idiomenkommunikation in der Scholastik skizziert und deren nominalistische Gestaltung gezeigt; sie ruft das schwierige Problem der Potentia absoluta Dei auf. Auf Grund der also geklärten Problematik wird die Lehre des N. O. im besonderen gezeigt, in sich und ihrer Auswirkung, und der ursprüngliche Text des Traktates erstmals ediert „ein vorläufiger Versuch" nach dem Wort des Verf. Die in reichem Ausmaß verwertete Literatur ist in einer Übersicht angegeben. Hierzu Ergänzungen genannt von A. Landgraf im Hist. Jahrb. d. G. G. 55 (1942), 2, S. 237.

Zur Kritik: Eine der in den Baeumkerschen Beiträgen, wie sie noch immer genannt werden, enthaltenen wertvollen Arbeiten, derethalben B. die Sammlung ins Leben rief, damit durch methodisch wie sachgebundene hochwertige Einzeluntersuchungen der Geist des MA. dargestellt werde, frei von a priori gewählten Theorien.

Das Wunder der Hypostatischen Union reizte das Denken in zweifacher Hinsicht und löste zwei grundlegende Fragestellungen aus: die nach der Potentia absoluta, die zurückgriff in das Wesen Gottes, und die der Idiomen-Kommunikation, die zum Prüfstein gewisser sprachlogischer Grundsätze werdend, auch den Logiker interessierte, so daß das theologische Poblem auch in den scholastischen logischen Lehrbüchern seinen Niederschlag fand (vgl. z. B. Gredts Elementa Arist.-Thom.). Im Gegensatz zu unserem modernen theologischen Denken liebte die Spätscholastik, diese Problematik mit logischer Hilfe rücksichtslos auf die Spitze zu treiben, bis sie für unser religiöses wie wissenschaftliches Empfinden so unsympathisch wie unsachlich, weil die Leistungsfähigkeit des Denkens überlastend, anmutet. Diese Spekulation entging nicht der Gefahr, daß ein verfeinerter Nominalismus die Proprietäten jeder der beiden Naturen als unvereinbar hinstellte, so daß man von einer Art Neu-Nestorianismus reden kann. Bedeutungslogisch angefaßt, sollte nun die Lehre von der Idiomen-Kommunikation diese Gefahr bannen und die Vereinbarkeit beweisen, d. h. die Seinstatsache der Hypostatischen Union sollte sprachlogisch bewältigt werden. Hierin lag die Aufgabe des N. O. Die glaubensfeindliche nominalistisch-logizistische Strömung mußte im kirchlichen Sinn aufgefangen und der Feind „mit seinen eigenen Waffen", aber durch metaphysisch temperierte Anwendung der Sprachlogik geschlagen werden. So prägt wohl auch N. O. abstruse, befremdend anmutende Formeln, wie der Text und besonders Kap. 7 oder 16 (vgl. S. 224 ff.) beweisen, aber er ist bestrebt, die dogmatisch gezogenen Grenzen zu wahren. Die Problematik erlebt eine Überspitzung, daß die Sprache der Grammatik nicht mehr ausreicht und neue Formen gesucht werden (vgl. S. 124 und zu dieser Erscheinung im allgemeinen die Oxforder scholastische Latinität bei A. a Wood, Hist. et antiquitates univ. Oxon., Oxf. 1674, bzw. Lehmann, Erforschung des MA., S. 68). In drei Regeln (S. 121) will N. O. die Möglichkeiten der Aussageweisen erfassen. Es kommt zu paradoxen Axiomen, die nicht selten an Eckehartsche Formulierungen gemahnen. — Grund: 1. Übertreibung des Kontradiktionsprinzips ohne genügende Rücksicht auf metaphysische Tatsachen, wenngleich das in der Offenbarung gegebene Korrektiv ein völliges Abgleiten hintanhält. Der philosophischen Methode entspricht die dogmatische Grundlegung: 2. Die theologische Voraussetzung für Behandlung der Idiomen-Kommunikation bietet die Annahme der Potentia absoluta Dei, extrem ockhamistisch gedeutet; sie bedeutet für eine sachliche Erörterung, was das Kontradiktionsprinzip logisch leistet, nämlich: hemmungslose Logisierung des Mysteriums.

Ein prinzipielles Urteil des Verf. über die Handhabung der Sprachlogik bei N. O. ist freilich nicht gegeben. Es wird nur allgemein und durchweg von Suppositionslogik gesprochen bzw. zu deren Erklärung auf Wilhelm von Ockham, Manthey oder Thomas v. A. verwiesen. Der Ausdruck ist aber nicht eindeutig. Man braucht bloß die Möglichkeiten der „Bedeutung" nach B. Reisers Schullehrbuch der Logik oder Gredts Elementa oder M. Honeckers Logik, Eine Systematik . . ., zu berücksichtigen. Heidegger spricht davon in seiner bekannten Kategorien- oder Bedeutungslehre des Duns Scotus, 1916 — Signum signi est signum significati. Suppositio logica betrifft demnach das Verhältnis, wie das Wort im Zusammenhang des Satzgefüges den Gegenstand meint, m. a. W., S. l. hängt ab von der Stellungnahme zur Logica materialis, zumal dem Universalbegriff, ob man ihn als flatus vocis oder Symbol (étiquettes mentales) oder im scholastischen Sinn als in multis und de multis nimmt. Eine „reine Bedeutungslehre", wovon der Verf. S. 128 spricht, gibt es also nicht, sie ist immer verbunden mit der Gegenstandslehre. Hätte N. O. das berücksichtigt, dann wären doch Äußerungen, wie sie etwa auf S. 112 oder 125 usw. wiedergegeben sind, als wahrhafte Bedeutungen nicht möglich.

Ergebnis der Untersuchung: Dadurch, daß die Theologie an die Logizistik ausgeliefert wird, ist einerseits der „Anspruch der Vernunft an die Offenbarung" ungebührlich gesteigert und andrerseits ein nicht gering anzuschlagender Verfall des theologischen Denkens im Spätmittelalter eingeleitet.

Salzburg. P. Albert Auer O. S. B.

Menzel, Ottokar, Johannes Kymeus, Des Babst Hercules wider die Deudschen. Wittenberg 1538. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1941 (88 S. 8°). [= Cusanus-Studien VI. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Jahrgang 1940/41. 6. Abhandlung.] M. 4,50.

Johannes Kymeus (geb. 1498 zu Fulda, Franziskaner, seit 1527 Gefolgsmann Luthers, gest. 1552 in Kassel, wo er ab 1538 als Superintendent gewirkt hatte) war einer von den vielen, die ohne sonderliche Begabung und Berufung beim Angriff auf die alte Kirche auch mittaten und mitschrieben. In kleineren Schriften äußerte er sich zur Priesterehe (1533), zur Wiedertaufe (1537), zum kirchlichen Zehnten (1544), zur Natur Jesu (gedruckt erst 1606). Als gelegentlich einer Auseinandersetzung zwischen Luther und Cochläus über die konstantinische Schenkung Nikolaus von Cues herangezogen wurde, setzte sich Kymeus hin, las einige Schriften des Cusaners (Concordantia catholica, De pace fidei, De docta ignorantia, De cribratione Alchorani, Excitationes, Epistolae) durch und fand, daß der Cusaner manches gesagt hatte, was im Kampf gegen das Papsttum gut zu gebrauchen war. Das schrieb er sich rasch heraus, vermehrte es um seitenlange Auszüge aus Caspar Hedios Paraleipomena memorabilium rerum (1537) und ließ 1538 ein Büchlein wider „des Römischen Bischoffs Lügen, Betrug und Tyranney" (S. 80) ausgehen, dessen besonderes Gewicht neben den zeitüblichen Grobheiten das Zeugnis eines Kardinals und Anhängers der römischen Kirche, des von

Rom einst sogar als „Herkules wider die Deutschen" gebrauchten Nikolaus v. Cues, bilden sollte. Aus eigenem Gedankenschatz hatte Kymeus Nennenswertes nicht beizubringen. Tiefen Eindruck scheint die Flugschrift nicht gemacht zu haben; man war an Ausfälle dieser Art doch schon zu sehr gewöhnt. Luther wird sie gekannt haben; wurde sie doch in der von ihm selbst viel benützten Wittenberger Presse Georg Rhaws gedruckt. Auch Flacius Illyricus weist empfehlend auf Kymeus hin, der in seiner Herkules-Schrift einen erklärten Söldling des Papstes zur Zeugenschaft wider das Papsttum und für die reformatorische Tat erweckt habe. Reformationsgeschichtlich bietet die Schrift wenig. Bedeutsam wird sie dadurch, daß wir an ihr das Fortleben des Cusaners und die Beurteilung, die seine Persönlichkeit und sein Werk im Reformationszeitalter erfahren haben, ermessen können. Zu einem wirklichen Verständnis des großen Cusaners hat sich übrigens der kleine Kasseler Superintendent nicht erheben können. Nikolaus v. Cues war ihm recht, insoweit er gegen die sog. Greuel des Papsttums ins Feld geführt werden konnte; darüber hinaus war er ihm so hassenswert wie jeder andere Papist.

Nicht um seiner reformationsgeschichtlichen Wichtigkeit, sondern um seiner Bedeutung für die Cusanus-Forschung hat Menzel denn auch die Schrift neu herausgegeben. Als Grundlage für die Neuausgabe diente der Druck von 1538, an dem nur Nebensächliches geändert wurde. In den Erklärungen beschränkt sich der Herausgeber in der Hauptsache auf Stellennachweise. Der Benützer hätte es aber doch mit Dank vermerkt, wenn auch Sacherklärungen beigegeben worden wären; es kann z. B. nicht jeder wissen, daß der S. 54 genannte Vlricus Secretarius Augustanus Kaiser Ludwigs d. Bayern Protonotar Ulrich der Hofmaier (gest. 1346) ist (vgl. über ihn Forschungen zur deutschen Geschichte 14, 1874, 1—17; Zeitschrift des Hist. Vereins f. Schwaben u. Neuburg 16, 1889, 186—201). Der Titelholzschnitt der ersten Ausgabe scheint mir nicht richtig gedeutet zu sein (S. 16); der Papst hält den Cusaner nicht an den Schnüren des Kardinalshutes zurück, damit er nicht zur gerechten Sache übergehe; sondern er lenkt ihn an den Schnüren, damit er dem Volk nur im Sinne der Kurie predige. — Der Hinweis des Kymeus auf die Verwendung der Legende von der konstantinischen Schenkung beim Gottesdienst (S. 30) zielt kaum auf ein Missale, sondern auf ein Brevier; ich habe allerdings die betreffenden Stellen in den Breviarien, die ich eingesehen habe, auch nicht gefunden.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Wuyts, A., S. J., Professeur à l'Institut Pontifical Oriental, **Le Patriarcat Russe au Concile de Moscou de 1917—1918.** [Orientalia Christiana Analecta 129.] Roma, Pont. Inst. Or. Stud., 1941 (244 S. gr. 8°). Lire 52.

Einer der tragischsten Augenblicke in der Geschichte der russischen Kirche ist ohne Frage jener, da 1721 Peter d. Gr. das Patriarchat abschaffte und dafür „den h. leitenden Synod" einsetzte, dessen Entscheidungen im wesentlichen der „Oberprokurator", d. h. der Vertreter des Zaren in diesem Rate, bestimmte. Mit Recht hat daher Dostojewskij gesagt: „Seit Peter d. Gr. ist die russische Kirche gelähmt". Vereinzelte Stimmen, die sich gelegentlich zugunsten der Wiedereinführung der Patriarchatsverfassung erhoben, verhallten ungehört. Um so bezeichnender ist es, daß trotz der Wirrnisse der Zeitläufte das russische Konzil, das unmittelbar nach dem Sturze der Zarenherrschaft einberufen wurde, als ersten Beschluß den der Wiederherstellung des Patriarchats faßte.

In das Auf und Ab dieser Verhandlungen, die wegen der sich überstürzenden politischen Ereignisse ein immer beschleunigteres Tempo annahmen, bietet die vorliegende Untersuchung einen dankenswerten Einblick. Sie folgt dabei allerdings nicht unmittelbar dem Lauf der einzelnen Sitzungen, sondern stellt nach sachlichen Gesichtspunkten zusammen, was im Zuge der Auseinandersetzungen pro und contra vorgebracht wurde.

Im allgemeinen ist man überrascht über das geringe Niveau, das aus den einzelnen Darlegungen spricht. Die Hauptgründe, welche die Verfechter des Patriarchatsgedankens ins Feld führen, entstammen dem „religiösen soznanie" (Bewußtsein + Gefühl). Umgekehrt klammern die Gegner sich am meisten an die Befürchtung, durch die Wiedererrichtung des Patriarchates möchte ein papistisches, römisch-katholisches, absolutistisches Prinzip in die orthodoxe Kirche hineingetragen werden, welche doch die „Sobornostj" als besonderes Kennzeichen und heiliges Unterpfand von den Vätern empfangen habe!

Der Verf. stellt das alles ganz nüchtern, objektiv zusammen. Nur gelegentlich läßt er sich zu einem persönlichen Wort bewegen. Leider ist dieses dann nicht immer von jenem vornehmen Wohlwollen getragen, mit welchem das Irenikon über östliche Anschauungen zu sprechen pflegte.

Ein ebenso umfangreicher zweiter Teil befaßt sich mit den Rechten und Pflichten, die dem Patriarchen durch Konzilsbeschluß zugebilligt und auferlegt wurden. Wenn auch infolge der Unterdrückung der orthodoxen Kirche durch die Bolschewisten die Wiederherstellung des Patriarchates nur kurze Zeit von praktischer Bedeutung war, verdienen diese Dinge dennoch die Aufmerksamkeit des Kirchenrechtlers, zumal die einzelnen Bestimmungen durch gediegene, rechtsgeschichtliche Ausblicke trefflich erläutert werden. Uns möchte scheinen, als offenbare der Verf. erst hier seine eigentliche Stärke.

Im übrigen bietet die fleißig angefertigte Arbeit wegen ihres fast ausschließlich referierenden Charakters keinen Anlaß zu wesentlichen Ausstellungen.

Heidelberg-Wieblingen.

Hieronymus Engberding.

Rocholl, Norbert, **Vom Laienpriestertum.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1939 (183 S.).

Hier legt ein christlicher Laie beherzigenswerte Gedanken über das Laienpriestertum vor. Die Ausführungen zeichnen sich aus durch die große theologische Besonnenheit, mit der der priesterliche Charakter des Getauften und Gefirmten dargestellt wird, ohne irgendwo dem Irrtum zu verfallen. Der Verf. spricht mit Begeisterung vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen und sieht es als Grundlage für die doppelte Vollendung in Weihepriestertum und Ehe. Dem Priestertum der Ehe wird eine ausführliche Darstellung gewidmet. Wenn der Gedanke, daß durch das Ehesakrament ein Priestertum begründet werde, dem Ohr des modernen Menschen auch fremdartig klingt, so wird der Gläubige von heute doch die tiefen Gedanken des Verf. freudig bejahen dürfen. Mit Freuden begrüßen wir die Entschiedenheit, mit welcher das Büchlein das Meßopfer in den Mittelpunkt des allgemeinen und des besonderen Priestertums stellt und mit welchem Ernst es die Betätigung des Priestertums kernhaft in die Feier des h. Opfers verlegt. Höchst fruchtbar scheint der Gedanke, der Laie habe die Aufgabe, die opfernde Hingabe in Familie und Welt bei und in der Eucharistie in das Opfer Christi hineinzutragen. — Wenn der Verf. dem geweihten Priester diese Aufgabe verneint, so spricht er zwar für das Priestertum, das keine Ehe kennt und das im allgemeinen keinen weltlichen Beruf hat. Aber selbst für diese Lage dürfte die scharfe Antithese eine etwas zu einfache Lösung sein.

Münster (Westf.). J. Pascher.

Bockey, P. Franciscus Xaverius, O. F. M., **De potestate vicarii cooperatoris.** Romae, Catholic Book Agency, 1939 (100 S. 8°).

Zu den schwierigsten und die zahlreichsten Probleme aufwerfenden Kapiteln des CIC gehört der Abschnitt über die *vicarii*. Der Verf. hat sich die dankenswerte Aufgabe gestellt, Licht in die Rechtsstellung der *vicarii cooperatores* (c. 476) zu bringen. Speziell behandelt er c. 476 § 6, welcher die Stellung dieser Hilfsgeistlichen kurz umschreibt und die Quellen namhaft macht, aus denen ihre Rechte und

Pflichten fließen. Es ist dort die Rede davon, daß sich ihre Rechte und Pflichten bemessen nach den Diözesanstatuten, der Ernennungsurkunde des Ordinarius und der Überlassung durch die Pfarrer, daß aber der vicarius cooperator, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes festgesetzt ist, ratione officii den Pfarrer in seiner ganzen Tätigkeit zu unterstützen hat.

Den Ausdruck officium versteht der Verf. als Amt im strikten Sinn (c. 145 § 1) mit ordentlicher Gewalt und kann sich dafür auf die Auslegungsregel des c. 145 § 2 berufen. Daraus leitet er die mit der Übertragung des Amtes von selbst gegebene Beichtjurisdiktion und Eheassistenzvollmacht ab. Es gehört Mut dazu, gegen die überwiegende Mehrheit der Kanonisten, die nur von einer potestas delegata spricht, diese These zu verfechten. Der Verf. verwendet auf die Begründung seiner These viel Scharfsinn und bietet einen großen literarischen Apparat auf. Das muß ihm zugestanden werden.

Allein man kann mit juristischen Deduktionen alles bewiesen zu haben glauben — und hat doch die Hauptsache übersehen. Die auf S. 10 vorgenommene Umstellung des c. 476 § 2 verkehrt den Sinn des Ganzen und läßt die primären Rechtsquellen an die zweite Stelle treten. Das ist der Grundfehler der Argumentation. Der Ausdruck ratione officii darf nicht gepreßt und in Gegensatz gestellt werden zu dem, was im Vordersatz des gleichen Paragraphen steht. Nun will es noch das Unglück, daß jemand, vielleicht durch die These Bockeys und ihrer Freunde und Befürworter in Zweifel gestürzt, der Auslegungskommission in Rom die Frage vorlegte, „an vicarius cooperator ratione officii de quo in c. 476 § 6 matrimoniis valide assistere possit?" Die Antwort lautete: negative (AAS 34, 1942, S. 50). Damit ist die vom Verf. gezogene Folgerung aus seiner These jedenfalls insofern abgelehnt, als die vicarii cooperatores keine ordentliche Trauungsvollmacht besitzen. Mit der ordentlichen Beichtjurisdiktion steht es nicht besser, da der vicarius cooperator nicht der Stellvertreter, sondern der Gehilfe des Pfarrers ist (vgl. c. 873 § 1). So hat es keinen Sinn mehr, sich in lange theoretische Erörterungen einzulassen. Die zum Teil lebhafte, sich durch Jahre hinziehende Diskussion ist für die Rechtswissenschaft wie für die kirchliche Praxis durch die obige amtliche Entscheidung abgeschlossen.

Würzburg. August Hagen.

Monneret de Villard, Ugo, **Le Chiese della Mesopotamia.** [Orientalia Christiana Analecta 128.] Roma, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1940 (117 S.; 93 Tafeln 8°). Lire 44.

Die Bezeichnung Mesopotamien ist hier aus historischen Gründen eingeschränkt auf das Land östlich einer Linie von Ḥiṣn-Kēf (am Tigris, östlich von Diarbekr) über Nisibis und dem Ḫabur und Euphrat entlang; es ist das Gebiet, das in der Zeit, als das Christentum sich hier ausbreitete, unter der Herrschaft der Sasaniden stand. Wie in verschiedenen Punkten der Entwicklung der Lehre und Disziplin hat sich nämlich auch im Bereiche des Kirchenbaues der Umstand ausschlaggebend geltend gemacht, daß sich die Kirche in einem anderen Kulturraum als dem hellenistisch-römischen des Mittelmeergebietes einrichten mußte. Nachdem eine größere Anzahl von kirchlichen Bauten dieses vom westlichen Einfluß abgeschlossenen Raumes durch Bachmann, Miß Bell, Sarre-Herzfeld, Preußer u. a. im einzelnen erforscht worden sind, war es an der Zeit, eine zusammenfassende Untersuchung über die Eigenart dieser Kirchen anzustellen; dieser Aufgabe unterzieht sich Monneret de Villard, der sich bereits durch Ausgrabungen und zahlreiche Arbeiten, besonders über die Kirchen Ägyptens und Nubiens, einen Namen gemacht hat.

Aus dem südlichen Teile Mesopotamiens, der Landschaft Babylonien, sind uns leider wenige Reste von Kirchen erhalten, deren Zahl nach den literarischen Nachrichten einst sehr groß gewesen sein muß; nur Ktesiphon, die alte Reichshauptstadt (I.), und al-Ḥīra (II.) bieten einiges, aber sehr aufschlußreiches Material. In Ktesiphon haben deutsche Ausgrabungen 1928/29 zwei übereinanderliegende Kirchen freigelegt; die untere ist ein länglicher Saal mit nahe an den Längswänden stehenden Säulen, die Apsis läßt sich nicht mehr feststellen. Der später darüber errichtete Bau besaß Türen an der Langseite, also ganz abweichend von der sonst in den christlichen Kirchen die Regel bildenden Anlage. An der östlichen Schmalseite liegen drei Räume, im mittleren stand der Altar, Türen in der massiven Abschlußmauer vermittelten den Zugang zu ihnen vom Schiff aus. Nur durch schmale Zwischenräume getrennt und oben durch kleine Bögen mit den Mauern verbunden sind nach dem Vorbilde sasanidischer Palastbauten die Pfeiler des Schiffes, das ein Tonnengewölbe aufwies. Zur Deutung der Eigenart dieser und der noch zu nennenden Monumente stellt M., indem er auf die vorchristlichen Tempel- und Palastbauten zurückgeht, zwei Haupttypen des mesopotamischen Kirchenbaues auf: den babylonischen T. oder den Breitraumtempel mit dem Heiligtum auf der dem Eingange gegenüberliegenden Langseite, und den assyrischen T. oder den Langhaustempel mit dem Heiligtum an der Schmalseite; beiden Typen sind die „Apsis" mit drei rechteckigen, nach dem Schiff zu durch Mauern abgeschlossene und nur durch Türen zugängliche Kammern, und die Anlage der Portale an der einen Langseite gemeinsam; gewöhnlich sind zwei Eingänge vorgesehen, die zu den oft auch durch eine Quermauer getrennten Plätzen für die Männer und Frauen führen. — In al-Ḥīra (II.) haben englische Ausgrabungen (1931) nur zwei von den zahlreichen bei den Schriftstellern genannten Kirchen freigelegt; die viereckige Apsis zeigt denselben dreiteiligen Grundriß und die Seiteneingänge sind an der Langseite wie im Bau von Ktesiphon; sie weichen aber darin ab, daß sie dreischiffig und wohl mit Holzdach versehen waren, eine niedrige Quermauer trennte den vorderen von dem hinteren, für die Frauen bestimmten Teil ab. In einer der beiden Kirchen wurde noch ein weiteres Bauglied freigelegt, das aus dem gleichen liturgischen Bedürfnis herausgewachsen ist wie im Westen der Ambon: in der Mitte des Hauptschiffes war eine erhöhte Plattform angelegt, wie sie u. a. auch in der Sergiuskirche in Ruṣāfa und nach I. E. Rahmani, Les Liturgies orientales et occidentales (Beyrouth 1929), S. 44 in den Kirchen von Zāz, Bēth Severīna, Hebāb im Ṭūr ʿAbdīn vorkommt. Für die Deutung dieser Einrichtung wird man noch stärker als M. es tut, auf die liturgischen Urkunden zurückgreifen müssen; im nestorianischen Ritus haben wir hierfür neben der von M. zitierten Liturgieerklärung des (Ps.-) Georg von Arbela (10. Jahrh.) die Rubriken der ältesten Meßformulare zu beachten, die von dieser „Bēma" genannten Plattform sprechen. Auf diesem Bēma, das außer den Lesepulten und dem Thron für den Bischof noch einen „Golgotha" genannten Altar trug — welch letzterer freilich nicht mit dem eigentlichen Altar verwechselt werden darf —, vollzog sich der Lesegottesdienst, eingerahmt von dem Gesange der Responsorien „der Kanzellen" und „der Geheimnisse", die während der Prozession des Klerus vom Altarraum zum Bēma, bzw. auf dem Rückwege vorgetragen wurden. Eine Erinnerung an diese Einrichtung scheint mir noch in der aṭ-Ṭāhira genannten Kirche der Chaldäer in Mossul vorzuliegen, die allerdings erst in der Mitte des 18. Jahrh. (wieder-?) aufgebaut wurde und darum bei M. außer der Wiedergabe des Grundrisses keine besondere Erwähnung findet, hier steht zwar nicht mehr in der Mitte, sondern am Westende des Hauptschiffes eine solche Plattform mit zwei steinernen Pulten; sie ist jetzt bis an die Seitenwände verbreitert, was vor 100 Jahren, als G. P. Badger sie zeichnete (The Nestorians and their Rituals, Vol. II, London 1852, zu S. 21) noch nicht der Fall war. Dieselbe Kirche weist noch eine andere Besonderheit auf: vor der Tür zum Altarraum ist das sogenannte „Qeṣtrōma" (= κατάστρωμα) nach beiden Seiten und nach dem Schiff zu — hier nur von dem Stufenaufgang in der Mitte unterbrochen — durch mannshohe ornamentierte Steinplatten

abgeschlossen; eine andere Form des Q.-abschlusses durch Säulenstellung mit Architrav ist in einigen Kirchen des Ṭūr-ʿAbdīn erhalten; in den kümmerlichen Kirchenbauten der Nestorianer in Kurdistan, wie sie z. B. Maclean-Browne, The Catholicos of the East (London 1892) beschreiben, scheint Qeṣtrōma und Bēma zusammengefallen zu sein. — Die Kirchen im Ṭūr-ʿAbdīn (III. und IV.), dem Gebiet östlich von Mardīn bis zum Tigris, werden nach ihrem Grundriß in zwei Gruppen eingeteilt, in Gemeinde- und in Klosterkirchen. Erstere entsprechen dem obenerwähnten assyrischen Typus, haben aber, wohl infolge westlichen Einflusses, meist runde Apsiden. Der südlichen Längswand ist ein Narthex vorgelagert, der sich nach einem Hofe öffnet; dieser hat im Osten eine offene Apsis und wird im Sommer bei der Verrichtung des Offiziums benutzt. Bemerkenswert ist bei vielen dieser Kirchen die Gliederung der Langwände durch Arkaden nach sasanidischem Vorbild. Die Klosterkirchen sind Breithausbauten (babyl. Typus) mit Narthex und Hof wie bei den Gemeindekirchen; an der den Eingängen gegenüberliegenden Langseite führen Türen zu drei viereckigen Räumen, deren mittlerer der eigentliche Altarraum ist. Byzantinischer Einfluß äußert sich in einigen Kuppelbauten, während andererseits mesopotamische Typen auch in Armenien, Anatolien, Ägypten, ja sogar in einigen Bauten Dalmatiens Nachahmung gefunden haben (V.). Aus dem Mittelalter (seit dem 11. Jahrh.) stammen die meisten Kirchen aus Mossul und Umgebung (VI.), die eine Gruppe für sich bilden; neben einigen einschiffigen Anlagen und neben Grabbauten mit Kuppeln handelt es sich um dreischiffige Hallenkirchen mit Pfeilern und Tonnengewölben, Narthex und Hof sind wie bei den Kirchen im Ṭūr-ʿAbdīn; in der Ornamentik gehen sie ganz mit den gleichzeitigen islamischen Bauten zusammen, da die Steinmetzen, wie auch heute noch, sich fast ganz aus Christen rekrutierten. Abschließend stellt M. folgendes fest (VII.): das vom Westen abgeschlossene Gebiet hat seine eigene bodenständige Architektur auch auf die christlichen Kultbauten übertragen und nur geringen hellenistischen Einfluß erfahren; es fehlen fast völlig Zentral- oder kreuzförmige Bauten, der Basilikastil ist eine Ausnahme; im Mittelalter wirkt neben dem westlichen auch der islamische Baustil auf die Kirchenbauten ein.

Die höchst instruktiven Ausführungen, den 93 Pläne und Aufrisse beigegeben sind, enthalten außer vielen Einzelbeobachtungen wertvolle grundsätzliche Feststellungen, die sich auf einer ausgedehnten Sach- und Literaturkenntnis aufbauen und die ein Sondergebiet erschließen, wofür Archäologie ebenso wie Kunde des christlichen Orients dem Verfasser zu danken haben.

Münster (Westf.). A. Rücker.

Lucchesi Palli, Elisabetta, **Die Passions- und Endszenen Christi auf der Ciboriumsäule von San Marco in Venedig.** Prag, Böhmisch-mährische Druck- und Verlagsaktiengesellschaft, 1942 (212 S. 8⁰ und 10 Tafeln). Kart. M. 12,50.

Die Skulpturen der Ziboriumsäulen von San Marco haben als ein Rätsel der Kunstgeschichte schon oft die Forscher beschäftigt und sie zu weit auseinanderliegenden Lösungen geführt. Seitdem im Jahre 1873 E. Dobbert die beiden vorderen dem 6. Jahrh. zugeschrieben hatte, weil in der Tat ihr stilistischer Charakter auf den ersten Blick nicht mittelalterlich anmutet, hat diese Ansicht sich durchgesetzt. Daß die begleitenden Inschriften mittelalterlich sind, verrät ihr Schriftcharakter. Dobbert half sich mit der Annahme späterer Hinzufügung. Ich brauche hier nicht die Geschichte der verschiedenen Datierungen im einzelnen zu geben, bei denen man teils alle vier Säulen, teils nur die beiden vorderen der altchristlichen Kunst zuwies. Außer der Datierung hat die Frage des Kunstkreises, dem die Reliefs ihr Entstehen verdanken, oder mindestens, in dem sie ikonographisch beheimatet sind, die Forscher beschäftigt. Zur Zeit der Überbetonung des orientalischen Einflusses in der altchristlichen abendländischen Kunst hat vor allem Oskar Wulff syrisch-palästinensische Werke der ersten Hälfte des 5. Jahrh. in allen vier Säulen gesehen, die also durch Import im 12. Jahrh. nach Venedig gekommen und mit lateinischen Inschriften versehen worden seien. Gegen die allmählich zur communis opinio der Archäologen und Kunsthistoriker gewordene Ansicht hat zuerst der bekannte Byzantinist E. Weigand sich gewandt: Zur Datierung der Ciboriumsäulen von S. Marco in Venedig. Atti del V. congresso internazionale di studi bizantini, Rom 1940. Weigand kommt zu dem Ergebnis, daß die Säulen sowohl mittelalterlich als auch italienisch sind, und zwar, daß sie einer antikisierenden Kunstströmung, die auch sonst im 13. Jahrh. in Italien zu beobachten ist, ihre Eigenart verdanken. Er setzt sie um 1250 an.

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hat sich nun die Aufgabe gestellt, die Weigandsche These an einer der Säulen, und zwar jener der beiden vorderen, die die Szenen aus dem Leiden und der Verherrlichung Christi enthält, auf ikonographischem Wege nachzuprüfen. Daher zieht sie für jede Einzelheit alles irgendwie erreichbare Vergleichsmaterial, aus der altchristlich-abendländischen und orientalischen, aus der byzantinischen und der mittelalterlich-abendländischen Kunst heran, um so Szene für Szene genau zu prüfen und jeweils das Facit herauszuarbeiten, welchen Kunstwerken die Reliefs am nächsten stehen. Man kann ihrer Arbeit die Anerkennung nicht versagen, daß sie mit größter Gewissenhaftigkeit und mit ausgezeichneter Kenntnis der Literatur gemacht worden ist.

Das Ergebnis ist eine Bestätigung der These Weigands und dazu die Feststellung, daß die nächsten stilistischen Parallelen, die gleichfalls antikisieren, in Venedig selbst, und zwar im 13. Jahrh. zu finden sind. Mir scheint die Beweisführung gelungen zu sein, so daß in Zukunft die vielgenannten Säulen aus der Geschichte der altchristlichen Kunst auszuscheiden haben werden.

Bonn. W. Neuß.

Kleinere Mitteilungen

»**Kramp**, Dr. Joseph, S. J., **Heilsbotschaft von Christus Jesus.** Die Evangelien der Sonntage und Herrnfeste des Kirchenjahres biblisch-liturgisch erklärt. Münster (Westf.), Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1938 (534 S. 8⁰). Gbd. M. 5,80. — **Ders., Briefe der Kirche.** Die Episteln der Sonntage und Herrnfeste, übersetzt und biblisch-liturgisch erklärt. Ebd. 1940 (415 S. 8⁰). Gbd. M. 5,80.« — Die Ausführungen dieser beiden wahrhaft belehrenden und erbauenden Bücher wollen verstanden sein im Zusammenhang mit den früheren Werken des 1940 verstorbenen Verfassers über die Meßformulare: „Bete mit der Kirche" und „Introitus". Der Verf. bietet sachliche Kommentare zu den Evangelien und Episteln des Kirchenjahres, die ersten ihrer Art in ihrer biblisch-liturgischen Erklärung. Durchschnittlich umfaßt jede Darlegung, die wir mit steigendem Interesse gelesen haben, 5—6 Seiten mit dem vorangestellten und durch den Druck hervorgehobenen Text der Evangelien und Episteln. Was diese Erklärungen so wertvoll macht, ist der Umstand, daß der Verf. unter Verzicht auf seichte moralische Anwendungen den wirklichen biblischen Gehalt aus dem Zusammenhang fein herausstellt und den liturgischen Sinn der einzelnen Abschnitte, das Mysterium der Kirche, erschließt, indem er zeigt, was die Kirche dabei beabsichtigt. So bietet er dem Prediger ein geistvolles, gediegenes Hilfsmittel und dem besinnlichen Leser reiche seelische Anregung und Vertiefung. Niemand kann heute daran zweifeln, daß wir im Aufbruch einer neuen Zeit leben. Da heißt es mit seelischer Weite und Aufgeschlossenheit an die Gegenwartsfragen herantreten und gerade dafür sind diese Schriften aktuell. J. A. Jungmann S. J., der Herausgeber der Briefe, hat nach den spärlichen Notizen und im Sinne des verstorbenen Verfassers die Einführung dazu geschrieben, wobei er das Verfahren Kramps, das Kirchenjahr mit Septuagesima beginnen zu lassen, erläutert und sachlich begründet.

S. Elsner O. F. M.

»**Winterswyl,** Ludwig A., **Christus im Jahr der Kirche.** Kevelaer, Butzon u. Bercker, 1941 (248 S. 8°). Gbd. M. 4,50.« — Das Buch behandelt die Wortverkündigung in der Meßliturgie des Kirchenjahres, beginnend mit dem „Festkreis vom Ostern des Herrn" am Sonntag Septuagesima. Die Sonntage nach Pfingsten schließen sich an. Es folgt der „Festkreis vom Kommen des Herrn" ab 1. Adventssonntag. Den Schluß bilden die Sonntage 3—6 nach Epiphanie. Aus den behandelten Texten wird jeweils ein fruchtbarer Gedanke zum vollen Klingen gebracht. Beherrschend steht im Mittelpunkt die Osterverkündigung von Kreuz und Auferstehung, so daß das Kirchenjahr als Ganzes und in jedem seiner Teile ein Ausdruck der christlichen Urbotschaft wird. Die Darbietungen sind theologisch tief und historisch von großer Sicherheit. Nimmt man dazu die edle Sprache, so darf man das Buch als ein höchst wertvolles Stück religiöser Literatur warm empfehlen. J. Pascher.

»**Matzerath,** Paulus, O. S. B., **Buße und hl. Ölung in der byzantinischen Kirche.** [Heilige Feiern der Ostkirche III.] Paderborn, Ferd. Schöningh, 1939 (79 S.). Kart. M. 1,35.« — »**Bückmann,** Suitbert, O. S. B., **Das Sakrament der Ehe und der Segen für Familie und Haus im byzantinischen Ritus.** [Heilige Feiern der Ostkirche IV.] Ebda 1940 (61 S.). Kart. M. 1,20.« — Mit der Übertragung der byzantinischen Riten von Buße, Ölung und der Ehe setzen die beiden Herausgeber eine Arbeit fort, die bestimmt ist, den Christen der Westkirche die religiösen Schätze der östlichen Liturgie zu erschließen und dadurch Verständnis und Liebe für die Ostkirche zu fördern. Es will uns scheinen, daß die heiligen Texte, wie sie hier in einer schönen Übersetzung aus dem Euchologium, versehen mit wohlabgewogenen Anmerkungen, dargeboten werden, dem erhabenen Ziele der Unio mehr dienen könnten als viele Abhandlungen, und wir möchten wünschen, daß viele Christen des Westens sich mit Liebe in diese Büchlein vertieften. J. Pascher.

»**Dienst am Altar.** Werkbuch für Ministrantenseelsorge. Bearbeitet von Friedrich Karl **Debray.** Herausgegeben vom Wiener Seelsorge-Institut. Mit 4 Bildtafeln. Freiburg i. B. und Wien, Herder & Co., 1942 (176 S. gr. 8°). M. 2,40; Hlw. M. 3,80.« — Tüchtige, herzhafte Arbeit Wiener Seelsorger spiegelt sich in dem vorliegenden Werkbuch, das jedem Ministrantenseelsorger reiche Anregung geben wird. Besonders erfreulich ist es, daß die hier vorgeschlagene Arbeit nicht im Äußeren hängen bleibt. Sie geht auf die innere religiöse Formung des Ministranten und sieht in ihm, was ganz besonders hervorzuheben ist, den Christen, der das hl. Opfer am innigsten mitzufeiern berufen ist. Vielleicht dürfte in den einzelnen Stundenbildern noch stärker die Beziehung zum Opfer herausgearbeitet werden. So sollte die Stunde über die hl. Taufe (S. 56 ff.) nicht von dem Sterben und Auferstehen mit Christus schweigen. Auch sollten Taufe und Firmung als Weihe zum allgemeinen Priestertum gewürdigt werden, besonders im Hinblick auf den character indelebilis nach Thomas, S. th. III, 63, 3. Pascher.

»**Dessoir,** Max, **Die Rede als Kunst.** München, Ernst Reinhardt, 1940 (120 S.). M. 3; gbd. M. 4,20.« — In dieser Studie findet auch der Theologe manche wertvollen Anregungen. D. geht von der Tatsache aus, daß die öffentliche Rede heute an Einfluß und Macht gewonnen hat, und besonders durch den Rundfunk zahllose Menschen weit mehr als früher, bis auf das letzte, entlegenste Dorf hin, von ihr erfaßt und beeindruckt werden. In dreifachem Aufbau und Anstieg der Gedanken behandelt seine Schrift 1. das Wesen der Rede, 2. die Gattungen und Arten der Rede (bekennende, belehrende, verhandelnde, werbende Rede), 3. das Werden und Wirken der Rede. Vieles Geistvolle aus seinen Darlegungen gilt heute für den Mann der „geistlichen Rede", den Prediger. Es finden sich in der Schrift auch mancherlei Winke und Anregungen für ihn. Schon um ihres überall anregenden und fesselnden Inhalts willen wird sie jedem Prediger nützlich sein und manche guten Winke zur wirklich hochstehenden, packenden Predigt für heutige Menschen geben. Ad. Donders.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Marcozzi, V., L'anima dell'uomo preistorico (CivCatt ott. 17, 87/97).

Albright, W. F., From the Stone Age to Christianity. Monotheism and the Historical Process. Baltimore, Hopkins, 1940 (XI, 363).

van Deussen, De heilandsverwachting der volkeren. Kampen, Kok, 1941 (40).

Kees, H., Bemerkungen zum Tieropfer der Ägypter u. seiner Symbolik (NachrGesWissGött 2, 71/88).

Volten, A., Das demotische Weisheitsbuch. Studien u. Bearbeitung. Kopenhagen, Munksgaard, 1941 (12, X S., S. 3—225 4°). *Kr* 45.

Otten, H., Die Überlieferungen des Telipinu-Mythus. Lpz., Hinrichs (77). M 6.

Cornelius, F., Berossos u. die altorientalische Chronologie (Klio 1/2, 1/16).

Suzuki, D. T., Zen u. die Kultur Japans,. Übertr. u. eingel. von O. Fischer. 4.—9. Tsd. Stuttg., Deutsche Verl.-Anst., 1941 (268; mehr. Bl. Abb.). Hlw. M 8,50.

Wüst, W., Indogermanisches Bekenntnis. 6 Reden. Berl., Ahnerbe-Stiftung-Verlag (152). Pp. M 4,80.

Hassan, A., Der Islam in Indien. Indien im Weltislam. Hdlb., Vowinckel (VII, 123; 10 Karten). M 3,30.

Asín Palacios, Huellas del Islam. Madrid, Espasa Calpe, 1941 (310). *Pes* 15.

Leipoldt, J., Der Tod bei Griechen u. Juden. Lpz., Wigand (187). M 4,40.

Diephuis, H. H., Naturkräfte u. ihre Verehrung in der altrömischen Religion. Assen, Van Gorcum, 1941 (155). *Fl* 3,65.

Altheim, F., Rom u. der Hellenismus. Lpz., Pantheon (145). M 6,40.

Pering, B., Heimdall. Religionsgeschichtliche Untersuchungen zum Verständnis der altnordischen Götterwelt. Lund, Gleerup, 1941 (298). *Kr* 10.

Krogmann, W., Die h. Insel. Ein Beitrag zur altfriesischen Religionsgeschichte. Mit 3 Abb. u. 2 Kt. Assen, Van Gorcum (52). *Fl* 1,55.

Wesche, R., Der althochdeutsche Wortschatz im Gebiete des Zaubers u. der Weissagung. Halle, Niemeyer, 1940 (110). M 7,60.

Biblische Theologie.

Vaccari, A., Lo studio della Bibbia all'età dei Padri, e ai nostri giorni III e IV (CivCatt sett. 19, 331/40; ott. 17, 94/103).

David, M., The Date of the Book of Ruth (OudtestStudiën 1, 55/63).

Simons, J., Caesure in the History of Megiddo (Ebd. 17/54).

de Boer, P. A. H., I Samuel 17. Note on the Text and the Ancient Versions (Ebd. 79/103).

Eerdmans, B. D., Sojourn in the Text of Jahu (Ebd. 1, 1/16).

—, B. D., Essays on Masoretic Psalms: 1. On the Road to Monotheism; 2. Foreign Elements in Pro-exilic Israel. Ps. 118; 3. The Songs of Ascents, the Psalms hamma 'aloth; 4. Thoda-Songs and Temple-Singers in the Pre-exilic period; 5. The Chasidim; 6. Psalm 14; 53 and the Elohim-Psalms; 7. Psalm 40; 8. Psalm 41; 9. Psalm 55; 10. Psalm 58 (Ebd. 104/300).

Vriezen, Th. C., La tradition de Jacob dans Osée XII (Ebd. 1, 64/78).

de Graaf, S. G., Hoofdlijnen in de Inleiding tot het N. T. Kampen, Kok (112). *Fl* 1,50.

Pérez de Urbel, Vida de Cristo. Madrid, FAX, 1941 (576).

Bover, J. M., „Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam" (Mt. 5, 6) (EstudiosEcl 16, 9/20).

Blinzler, J., Jesu Stellungnahme zur Anrede des Reichen (Mk. 10, 17 f.) (ThGl 6, 346/49).

Greijdanus, S., Het heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Amst., van Bottenburg, 1941 (X, 1241).

Dahl, N. A., Das Volk Gottes. Eine Untersuchung zum Kirchenbewußtsein des Urchristentums. Oslo, Dybwad, 1941 (X, 351 4°).

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

Pérez de Urbel, San Pablo apostol de los gentes. Madrid, FAX, 1941 (374).
Bover, J. M., San Pablo, maestro de la vida espiritual, o la ascética de san Pablo. 2ª ed. rev. y augm. Barcelona, Casals, 1941 (326). *Pes* 15.
Rintelen, F. M., „Der Römerbrief" und „Das Evangelium" (ThGl 6, 330/33).
Percy, E., Der Leib Christi [*Σῶμα Χριστοῦ*] in den Paulinischen Homologumena u. Antilegomena. Lund, Gleerup (58). *Kr* 3.
Böckeler, M., Das große Zeichen Apok. 12, 1. Die Frau als Symbol göttlicher Wirklichkeit. Salzburg, O. Müller, 1941 (588). M 8,40.
Euler, K. F., u. W. Grundmann, Das religiöse Gesicht des Judentums. Entstehung u. Art. Lpz., Wigand (175). M 4,20.

Historische Theologie.

International Bibliography of Historical Sciences, edited by the Int. Commities of Hist. Sciences. Year 1937; 1938. Oxford, Univ. Pr., 1939 (XXX, 499); 1941 (XXIX, 424).
Doergens, H., Das antike griechisch-römische Heidentum u. die christliche Religion (ThGl 6, 341/46).
Rüssel, H. W., Antike Welt u. Christentum. Amst., Pantheon, 1941 (312).
Müller, M., Gestalten u. Kräfte evangelischer Kirchengeschichte. Hrsg. Bd. 1. Altertum u. Mittelalter. Mit 31 Bildtaf. Stuttg., Evang. Missionsverlag, 1941 (439). Hlw. M 9.
de Ghellinck, J., Les recherches sur l'origine du Symbole depuis XXV années I (RHistEccl 1/2, 97/142).
Draguet, R., Histoire du dogme catholique. P., Albin Michel, 1941 (80). *Fr* 10.
Madoz, J., Un decenio de estudios patristicos en España, 1931—1940 (RevEspTeol 1, 1941, 919/62).
Dieu, L., La persécution au IIe siècle. Une loi fantôme (RHist Eccl 1/2, 5/19).
Martin, Ch., S. Irénée et son correspondant, le diacre Démètre de Vienne (Ebd. 143/52).
van Unnik, W. C., Opmerkingen over het karakter van het verloren werk van Clemens Alex. *Canon ecclesiasticus* (Ned ArchKerkgesch 1941, 1, 49/61).
Elfers, H., Gehört die Salbung mit Chrisma im ältesten abendländischen Initiationsritus zur Taufe oder zur Firmung? (ThGl 6, 334/41).
Favez, Ch., La fuite de s. Cyprien lors de la persécution de Decius (REtudesLat 19, 1941, 191/201).
Mallardo, D., S. Gennaro e compagni nei più antichi testi e monumenti. Napoli, Arti grafiche, 1940 (109; 6 tav.).
P. Calasanctius, De beeldspraak bij den h. Basilius den Groote. Nijmegen, Dekker, 1941 (333).
Gröhl, R., Der h. Johannes Chrysostomus über die christliche Familienerziehung (ThGl 6, 301/07).
Kelly, Th. A., S. Ambrosii Liber de consolatione Valentiniani. Texte, trad., introd. et comment. Wash., Catholic Univ. Press, 1941 (XXI, 324).
Labriolle, P. de, S. Augustin: La cité de Dieu. Texte, trad., introd. et notes. T. I. P., Garnier, 1941 (XXXI, 574 16°). *Fr* 28.
Altaner, B., Der h. Augustinus als Seelsorger. S.-A. aus „Sacramentum Ordinis". Bresl., Bonif.-Vereinsblatt (S. 139/68).
de Lepper, J. L. M., De rebus gestis Bonifatii comitis Africae et magistri militum. Tilburg-Breda, Bergmans, 1941 (XII, 121).
Vega, A. C., Apringii Pacensis episcopi Tractatus in Apocalypsim. Ed. et in integrum rest. Escurial 1940 (XLVI, 79 4°).
San Martin, J., La *Prima salus* del papa Honorius (RevEsp Teol 1941, 767/812).
Jugie, M., Le Schisme byzantin. Aperçu historique et doctrinal. P., Lethielleux, 1941 (VIII, 488). *Fr* 75.
van der Essen, L., Le siècle des saints, 625—739. Etude sur les origines de la Belgique chrétienne. Bruxelles, Renaissance du livre (109 16°). *Fr* 12.
Lot, M. F., Textes manceaux et fausses décrétales (BiblEcole Chartes 102, 1941, 5/34).
Stein, S., Etudes critique des capitulaires Francs (Moyen Age 1941, 1/75).
Rivera, I. F., A proposito de una carta de Alcuino recientemente encontrada (RevEspTeol 1941, 418/33).
Lutz, Cora E., Iohannis Scotti *Annotationes in Marcianum*. Edited. Cambr. (Mass.), The Mediaeval Acad. of America, 1939 (XXX, 244). $ 3,50.
Coulter, C. C., The Date of John the Scot's *Annotationes in Marcianum* (Speculum 16, 1941, 487/88).
Willwoll, W. E., Ist Notker Balbulus der Verfasser des *Sermo Galli*? (Schluß) ((ZSchweizKGesch 1941, 180/208).
Karpat, J., Die Lehre von der Heiligen Krone Ungarns im Lichte des Schrifttums (JbbGeschOsteuropas 6, 1941, 1, 1/54).
Johnson, E. N., Bischop Benno II of Osnabrück (Speculum 16, 1941, 389/403).
Hardenberg, H., De Nederlanden in de Kruistochten. Amst., van Kampen, 1941 (246).
't Hart, M. E., De kinderkruistocht. Amst., Noord-Holl. Uitg. Mij. (244; fig.) *Fl* 2,90.
Deschamps, P., Les châteaux des croisés en Terre-Sainte. T. II: La défense du royaume de Jérusalem. P., Geuthner, 1939 (XV, 267; fig. et plans). *Fr* 575.
Boeren, P. C., Rodensia. Deel I: Wanneer werden de *Annales Rodenses* geschreven? Deel II: Het leven van Ailbertus van Antoing, stichter van Rolduc. Maastricht, Van Aelst, 1941/42 (92; 105).
Canivez, J. M., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis ab a. 1286 ad a. 1786. T. VIII: Indices. Louvain, „Revue d'hist. eccl.", 1941 (X, 542). *Fr* 250.
Lunt, W. E., Financial Relations of the Papacy with England to 1327. Cambr. (Mass.), 1939 (XV, 759). $ 6.
Holtzmann, W., Die Register Papst Alexanders III in den Händen der Kanonisten (QuellenForschItalArch 30, 1940, 13/87).
Vincke, J., Zur Vorgeschichte der spanischen Inquisition. Die Inquisition in Aragon, Katalonien, Mallorca u. Valencia während des 13. u. 14. Jahrh. Bonn, Hanstein, 1941 (192). M 9,60.
Lottin, O., Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe s. Tom. I: Problèmes de psychologie. Louvain, Abbaye de Mont-César (551).
Gemelli, A., Il francescanesimo. 4ª ed. rived. e aument. Milano, „Vita e Pensiero" (538). *L* 48.
Beltrán de Heredia, V., Los corrientes de espiritualidad entre los Dominicos de Castilla. Salamanca 1941 (169 4°).
van Meegeren, F. D., De causalitate instrumentali humanitatis Christi iuxta D. Thomae doctrinam expositio exegetica. Nimwegen, Dekker, 1940 (189). *Fl* 2,25.
Eupizi, S., Il pensiero di Tommaso d'Aquino riguardo al dogma della Immacolata Concezione. Diss. Varallo Sesta. Aldina, 1941 (168).
Delhaye, Ph., Siger de Brabant: Questions sur la Physique d'Aristote. Texte inédit. Louvain, Institut sup. de philosophie, 1941 (254 4°). *Fr* 50.
Zuidweg, J. J. A., De werkwijze van Jacobus de Voragine in de *Legenda aurea*. Diss. Amst., Oud-Beijerland, 1941 (162).
Müller, M., Joannes Duns Scotus: Tractatus de primo principio. Ed. critica. Friburgi, Herder, 1941 (XL, 171). M 4,80.
Surada Blanes, F., Escuela filosófica de Ramón Lull (Añales AssocEspProgressoCiencias 1940,151/219; 399/412; 659/90).
Platzeck, E.-W., Observaciones del P. Ant. Raim. Pascual O. Cist. sobre lulistas alamanes I (RevEspTeol 1941, 731/65).
Hiller, J. A., Albrecht von Eyb. A Medieval Moralist. Wash., Cath. Univ., 1940 (XVI, 220). $ 2.
Staedler, E., Die *Cruciata* Martins V vom 4. April 1418 (ArchUrkForsch 17, 1941, 304/13).
Brasillach, R., Le procès de Jeanne d'Arc. P., Gallimard, 1941 (135 16°). *Fr* 16,50.
Hereswitha, Z. M., De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik 1480—1798. Louvain, Bibliothèque de l'Université, 1941 (444).
Stoecklin, A., Sixtus IV u. die Eidgenossen (ZSchweizKG 1941, 161/79).
Berzero, G., Gerolamo Savonarola. Brescia, „Queriniana" (358). *L* 18.
Bax, W., Het Protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht. den Hag, Nijhoff, 1941 (XX, 686). *Fl* 12,60.
Possa, M., Die Reformation im Wallis bis zum Tode Bischof Johann Jordans 1565. Fribourg, Canisiuswerk, 1941 (XX, 216).
Meyrat, W., Die Unterstützung der Glaubensgenossen im Ausland durch die reformierten Orte im 16. u. 17. Jahrh. Bern, Lang, 1941 (VIII, 290). *Fr* 9.
Solana, M., Historia de la filosofia española. Epoca del Renascimiento. Siglo XVI. 3 vol. Madrid, Artes gráficas, 1941 (700; 504; 634 4°). *Pes* 150.

Gutierrez, D., Del origen y caracter de la escuela teológica hispano-agustiniana de los siglos XVI y XVII (CiudadDios 1941, 227/55).
Hörger, P., Concilii Tridentini de necessitate baptismi doctrina in decreto de iustificatione (*finis*) (Antonianum 4, 269/302).
Cantini, G., Cornelio Musso F. M. Conv. (1511—1574) predicatore, scrittore e teologo al Concilio di Trento. Roma, „Miscellanea Franciscana", 1942 (72).
Bigelmair, A., Zur Geschichte der Gegenreformation in Süddeutschland (ZBayerLandesgesch 13, 1941/2, 101/11).
Knipping, B., De iconographie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden. 2e deel. Hilversum, Brand, 1940 (VII, 342; 222 fig. 4°). *Fl* 25.
Zachariades, G. E., Tübingen u. Konstantinopel. Martin Crusius u. seine Verhandlungen mit der griechisch-orthodoxen Kirche. Gött., Gerstung, 1941 (109 4°). M 5.
Lopetegui, L., S. Francisco de Borja y el plan misional de San Pio V. Primeros pasos de una Congregación de Propaganda Fide (ArchHistSocJesu 1942, 1/2, 1/26).
Naegele, A., Ein Schwabe in Schlesien vor 400 Jahren. Paul Albert von Radolfszell, Domscholastikus u. Fürstbischof von Breslau, 1547—1600 (ZGeschOberrh 94, 134/201).
De Smet, J., Onuitgegeven brieven van Mathias Lambrecht, bisschop van Brugge (1596—1602) aan de kardinalen Cam. Borghese, Hier. Mathei en Caes. Baronius (BullInstitutHist BelgeRome 21, 1940/1, 51/69).
Gomez Hellin, L., Toledo, Lector de filosofía y teología en el Colegio Romano (ArchivoTeolGranad 1941, 7/18). Galdos, R., Méritos escriturísticos del Card. Francisco de Toledo (19/33). de Aldama, J. A., Un códice de la Biblioteca Universitaria de Granada con autógrafos del Card. Toledo (35/41). Segovia, A., Un tratado del Card. Toledo sobra la voluntad salvifica de Dios (43/68). Bujanda, J., El „peccatum ad mortem" interpretado por el Card. Toledo (69/84). de Aldama, J. A., Un tratado desconocido de Toledo sobre Mequisedek (113/49). Abellán, P. M., Nisi ob fornicationem. Una nota de Toledo sobre Mt. 19,9 (107/11). Nicolán, M., Fragmento de un tratado del Card. Toledo sobre la humildad (151/69). de Lamadrid, R. S., El tratado del Card. Toledo sobre la canonización de los santos (171/210).
Fraga Iriborne, M., Luis Molina: Los sieta libros de la justicia y el derecho. Trad., estudio preliminar y notas. T. I part. 1. Madrid, Faculté de droit de l'université, 1941 (606 4°). *Pes* 30.
Tromp, S., S. Roberti Bellarmini Opera oratoria postuma adiunctis documentis variis ad gubernium animarum spectantibus. Introd., comment., notae. Romae, Univ. Gregor. (352). *L* 30.
Cioni, R., S. Francesco di Sales. Firenze, Libr. ed. fiorentina (518).
Sloots, C., Pater Matthias Hauzeur O. F. M. Een polemist, bijzonder tegen Samuel Maresius, uit de 17de eeuwen(vervolg) (NedArchKGesch 1942, 4, 257/76).
Post, R. R., Romeinsche bronnen voor den kerkelijten toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen. T. II: 1651—1686. den Haag, Nijhoff, 1941 (IX, 810 4°).
Van den Wyngaert, A., Sinica franciscana. T. IV: Relationes et epistolae Fratrum Minorum saeculi XVII et XVIII. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (LIX, 626 4°).
Lefèvre, J., Les instructions du Marquis del Carpio, ambassadeur espagnol accrédité au Saint-Siège, 1675 (BullInstHist BelgeRome 21, 1940/41, 149/235).
Pascal, P., L'abbé de Saint-Cyran, les Chartreux et les Solitaires de Port-Royal (RHistorique 191, 1941, 232/48).
Ceyssens, L., Diarium romanum van P. Bernardus Désirant, anti-jansenistisch gedeputeerde van de belgische bisschoppen in Rome, 1692/96 (BullInstHistBelgeRome 21, 1941, 237/326).
Bobbio, N., Tommaso Campanella: La città del sole. Testo italiano e testo latino. Torino, Enaudi, 1941 (213). *L* 20.
Castellani, G., Contributo di Gaetano Luigi Marini a di Giovanni Fantuzzi alla storia della soppressione dei Gesuiti (ArchHistSocJesu 1942, 1/2, 48/112).
Lamalle, E., Un livret d'instructions de 1660 pour les archives des maisons de la Compagnie (Ebd. 113/25).
Lortzing, J., Der Pietismus lutherischer Prägung als rückläufige Bewegung zum Mittelalter (ThGl 6, 316/24).
Kratz, G., Gesuiti italiani nelle missioni spagnuole al tempo dell'espulsione (1767/68) (ArchHistSocJesu 1942, 1/2, 27/68).
Florovský, A. V., Böhmische Jesuiten in Rußland. Prag, „Vyšehrad", 1941 (XI, 468). *Kr* 240 (tschechisch).
Funk, Th., Die Anfänge der Laienmitarbeit im Methodismus. Bremen, Anker-Verlag, 1941 (VIII, 255). M 4,80.
Rochat, E., Le développement de la théologie protestante française au XIXe s. Genève, Georg (IV, 445). *Fr* 10.
Petrocchi, M., La restaurazione, il Card. Consalvi e la riforma del 1816. Firenze, Le Monnier, 1941 (VIII, 289).
Dürig, W., J. M. Sailer, Jean Paul, Fr. G. Jacobi. Ein Beitrag zur Quellenanalyse der Sailerschen Menschauffassung. Diss. Bresl., Nischkowsky, 1941 (98).
Karl, A., Die Glaubensphilosophie Newmans. Ein Beitrag zur Geschichte u. Methodologie der modernen Glaubensbegründung. Bonn, Hanstein, 1941 (XVI, 196). M 6,60.
Meyer, A. O., Bismarcks Glaube. Nach neuen Quellen aus dem Familienarchiv. 5. Aufl. Mit 2 Abb. Mchn., Beck (72). Pp. M 2,20.
Houwens Post, H., Bergson. De philosophie der intuitie. den Haag, Leopold, 1941 (95). *Fl* 4.
Sertillanges, A. D., Henri Bergson et le catholicisme. P., Flammarion, 1941 (151 16°). *Fr* 18.
Mastyl'ak, J., Fuitne Vladimirus Soloviev catholicus? Roma, Sant' Alfonso (48). *L* 5.
Walter, O., Pius XII. Leven en persoonlijkheid. Amst., De Tijd (208; Abb.). *Fl* 1,60.

Systematische Theologie.

Mauch, O., Der lateinische Begriff *disciplina*. Eine Wortuntersuchung. Fribourg, Paulusdruck., 1941 (VIII, 124).
Viganò, M., Tra la scienza e la fede (CivCatt sett. 19 (348/58).
Carlin, T., Sopra una giustificazione obiettiva integrale dell'atto di fede religiosa (RivFilosNeoscol 1942, 4, 233/37).
Maschke, A., Es gibt einen Gott! Ein Führer zum christl. Glauben. Vitznau (Kt. Luzern), Credo-Verlag, 1941 (VIII, 155). *Fr* 3,80.
Danzas, Giulia, Die katholische Lehre von Gott u. der marxistische Atheismus. Rom, Bardi, 1941 (343) (russisch).
van Dalfsen, G. L., Het psychisch monisme en de Godsidee (NThTijdschr 4, 328/41).
Nutrimento, Lucia, Sull'esito della filosofia. Verona, La Scaligera, 1941 (197). *L* 22.
Del-Negro, W., Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. Lpz., Meiner (IV, 124). M 3,50.
Rossi, A., Il primo Convegno Nazionale di studi filosofici (*contin.*) (DThomasPl 3/4, 268/89).
Petruzzellis, N., L'estetica dell'idealismo. Padova, Cedam (360). *L* 55.
Bellofiore, L., Le basi gnoseo-metafisiche dell'univocità e dell'analogia (RivFilosNeoscol 4, 191/211).
Galli, A., Biologia delle razze umane. Milano, „Vita e Pensiero" (168 16°; 10 tav.). *L* 16.
Portmann, A., Die Biologie u. das neue Menschenbild. Bern, Lang (28). *Fr* 1,60.
Misani, A., Pensieri e riflessioni sul dogma. Milano, Ghirlanda (240 16°). *L* 10.
Van der Meer, F., Catechismus. Dat is onderrichting in het ware geloof. Utrecht, Spectrum, 1941 (536). *Fl* 6,90.
Schmaus, M., Katholische Dogmatik. Bd. 2. Schöpfung u. Erlösung. 2. Aufl. Mchn., Hueber, 1941 (XVI, 524). M 9,80.
Diekamp, F., Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des h. Thomas. Bd. 3. Die Lehre von den Sakramenten. — Die Lehre von den letzten Dingen. 9. u. 10. verm. u. verb. Aufl. Mstr., Aschendorff (511). M 11.
Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. T. 4. De sacramentis. Ed. 6. Friburgi, Herder (X, 314). M 6.
Hadžega, J., Der heutige orthodoxe Standpunkt in der *Filioque*-Frage (ThGl 6, 324/30).
Lodovico da Castelplano, Maria nel consiglio dell'Eterno. Milano, „Vita e pensiero" (620). *L* 35.
Congar, M.-J., Esquisses du mystère de l'Eglise. P., Ed. du Cerf, 1941 (165).
Lang, H., Hl. Schrift u. Tradition u. die Einheit der Kirche (ThGl 6, 308/16).
Vonier, A., La clef de la doctrine eucharistique. Préface et trad. française de A. M. Roguet. Lyon, Edit. de l'Abeille (XVIII, 286 16°). *Fr* 48.

Garrigou-Lagrange, R., An Christus non solum virtualiter sed actualiter offerat Missas, quae quotidie celebrantur (Angelicum 1, 108/18).
Lampen, W., De Christo non actualiter sed virtualiter offerente in Missa (Antonianum 4, 253/68).
Boyer, C., Tractatus de paenitentia et de extrema unctione. Romae, Univ. Gregoriana (440). *L* 45.
Michaelis, W., Der Herr verzieht nicht die Verheißung. Die Aussagen Jesu über die Nähe des jüngsten Tages. Bern, Buchh. d. Evang. Ges. (79). *Fr* 2.
Barbera, M., La beatitudine „inerte ed oziosa"? (CivCatt nov. 7, 173/4).
Utz, A., Wesen u. Sinn des christlichen Ethos. Analyse u. Synthese der christl. Lebensform. Mchn.. Kerle (221). Hlw. M 5.
Scharl, J., Freiheit u. Gesetz. Die theol. Bgründung der christl. Sittlichkeit in der Moraltheologie Joh. Bapt. Hirschers. Freib. theol. Diss. Mchn., Druck. Dietz, 1941 (84).
Jentgens, G., Die Gewohnheitshandlung. Eine moralpsychol., pädag. Studie. Essen, Wibbelt, 1940 (56). M 2,40.
Oddone, A., Giustizia senza Dio (CivCatt sett. 19 (341/47).
Brucculeri, A., L'amoralismo politico (Ebd. ott. 17, 65/72).
Messineo A., L'origine del concetto di sovranità (Ebd. sett. 19, 321/30).
—, La sovranità e il travaglio della sua dottrina (Ebd. nov. 7, 144/52).
Bubán, J., Intima ratio dominii privati. Preßburg, Theol. cath. slovaca, 1941 (20).

Praktische Theologie.

Forchielli, G., Il concetto di „pubblico" e „privato" nel diritto canonico. Milano, Giuffrè, 1940 (75).
Liuzzi, F. A., De delictis contra auctoritates ecclesiasticas. Romae, Officium libri catholici (164). *L* 25.
Oesterle, G., Consultationes de iure matrimoniali. Ibid. (376).
Deuchler, W., Eheschließung von Abwesenden. Eine rechtsvergleichende u. international-privatrechtl. Untersuchung über die Handschuhehe [*matrimonium per procuratorem*] u. über die Ferntrauung. Berl., Metzner (97).
Moroni, A., La posizione giuridica dei Pontifici Seminari regionali d'Italia nel diritto canonico e nel concordato. Recanati, Tip. Simboli (152). *L* 20.
Van Hove, A., De bronnen van het kerkelijk recht tot het begin der VIe eeuw. Bruxelles, Palais des acad., 1941 (25). *Fr* 12.
Oudot, I., Patriarcatus Constantinopolitani Acta selecta. [S. Congregazione Orientale. Fonti. Ser. II. Fasc. III.] Typis Polygl. Vatic. (200).
De monachico statu juxta disciplinam byzantinam. [Idem. Fasc. X.] Ebd. (524).
Hindo, P., Disciplina Antiochena antica. Siri. III. Textes concernant les sacrements. [Idem. Fasc. XXVII.] Ebd. 1941 (302).
Hemaiagh, Gh., Collectio canonum Ecclesiae Armenae. Canones apostolici. [Idem. Fasc. XXI.] Venezia, Tip. dei PP. Mechitaristi, 1941 (124).
Manna, P., I fratelli separati e noi. Milano, Pont. Ist. Miss. estere (432). *L* 18.
Karrer, O., Über moderne Sekten. Luzern, Räber (134). *Fr* 3,50.
Brambilla, G., Il Pontificio Istituto delle missioni estere e le sue missioni. Vol. III. Bengala. Milano, Tip. delle missioni (424).
D'Elia, P. M., La cattolicità della Chiesa Romana e il Giappone (CivCatt nov. 7, 129/35).
Witschi, H., Christus siegt. Geschichte der Dajak-Mission auf Borneo. Basel, Basler Missionsbuchh. (279; mehr. Bl. Abb.). *Fr* 8.
Mondrone, D., Il dovere degli onesti di fronte all'immoralità pubblica (CivCatt ott. 3, 11/22).
Ehe, Familie u. Seelsorge. Werkbuch der Familienseelsorge. Referate der 3. schweizer. Seelsorgetagung in Luzern, 1942. Hrsg. vom Generalsekretariat des Schweizer. kath. Volksvereins. Luzern, Rex-Verlag (112). *Fr* 3,80.
Borgmann, K., u. a., Volksliturgie u. Seelsorge. Ein Werkbuch zur Gestaltung des Gottesdienstes in der Pfarrgemeinde. Kolmar, Verlag Alsatia (188). M 4.
Fargues, Maria, I metodi attivi nell'insegnamento della religione. Milano, Istituto di Propag. Libr. (232). *L* 12.
Gentile, M., *Institutio*. Sommario storico di filosofia dell'educazione. Verona, La Scaligera (272). *L* 35.
Gruner, P., Menschenwege u. Gotteswege im Studentenleben. Persönliche Erinnerungen. Mit 8 Bildtaf. Bern, Buchh. der Evang. Ges. (459). *Fr* 12,50.
Meier, J., Maria im Leben der Jugend. Bearb. u. hrsg. nach den Darlegungen eines Jugendseelsorgers. Luzern, Rex-Verlag (93; mehr. Taf.). Hlw. *Fr* 3,90.
Kruitwagen, B., Laat-middeleeuwsche Paleografica, Paleotypica, Liturgica, Kalendalia, Grammaticalia. s'Gravenhage, Nijhoff (XIX, 312; 27 afb.). *Fl* 7,35.
Radó, P., Index codicum manu scriptorum liturgicorum regni Hungariae. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1941 (62 4°). M 5.
Jávor, E., Sieben handschriftl. Missale von Preßburg aus dem Nationalmuseum. Ebd. (126; mehrere Bl. Abb.). M 20 (ungarisch).
Kunz, L., Die Struktur der drei ältesten Epiphanie-Troparien (ByzZ 1941, 1, 40/44).
Maxim, V., De festis conciliorum oecumenicorum in Ecclesia byzantina. Roma (72).
Callewaert, C., Les étapes de l'histoire du Kyrie: S. Gélase, S. Benoît, S. Grégoire (RHistEccl 1/2, 20/45).
Capelle, B., Les origines de la Préface romaine de la Vierge (Ebd. 46/58).
Prado, G., El rito visigótico-mozárabe (AnalesUnivOviedo 1941, 179/204).
Bowen, L., The Tropology of Mediaeval Dedication Rites (Speculum 16, 1941, 469/79).
Moeller, E., L'antiquité de la double messe de Pâques et de Pentecôte (QuestLiturg 27. 1, 29/49).
Hendrix, P., Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-orthodoxe Paschafeest. Leiden, Ginsberg (120; fig.). *Fl* 1,25.

Christliche Kunst.

Pijoan, M., *Summa artis*. Historia del arte. Vol. VII: Arte cristiano primitivo. Arte bizantino hasta el saqueo de Constantinopla por los crusados el año 1204. Madrid, Espasa-Calpe, 1940 (592: xx pl., 815 fig. 4°).
Vieillard, R., Recherches sur les origines de la Rome chrétienne. Les églises romaines et leur rôle dans l'histoire de la topographie de la ville. Mâcon, Protat, 1941 (163; 10 pl.).
Olivero, E., Architettura religiosa preromanica e romanica nell' archidiocesi di Torino. Torino, Tip. Dagnino, 1941 (VIII, 360; tav.).
Armellini, M., Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX. Nuova ed. a cura di C. Cecchelli. 2 voll. Roma, Ediz. R.O.R.E. (1506 4°). *L* 800.
Schuster, I., Il Battistero della Basilica dei SS. Achilleo e Nereo in Milano. Milano, Ancora (18 4°; 7 ill.).
Ficker, J., Das Straßburger Münster. Ein Sinnbild. Berl., Deutscher Kunstverlag, 1941 (43 mit Abb.). M 1.
Heckel, A., Das Kleinod. 45 Bilder vom Straßburger Münster. Mit einleitendem Text. [21.—30. Tsd.] Königstein, Der Eiserne Hammer (48 mit Abb.). M 1,20.
Pinder, W., Der Bamberger Dom in 45 Bildern. Mit einleitendem Text. [45.—54. Tsd.] Ebd. (48 mit Abb.). M 1.20.
—, Der Kölner Dom in 45 Bildern. Mit einleitendem Text. [38.—47. Tsd.] Ebd. (48 mit Abb.). M 1.20.
Schürenberg, Lisa, Der Dom zu Metz. Frankfurt a. M., Diesterweg (40 mit Abb.). M 2,50.
Zimmermann, A., Die Bedeutung des Fraumünsters für die Zürcherkirche von der Reformation bis zur Regeneration. Zürich, Beer (32 mit Abb.). *Fr* 3.
van Heel, D., en Knipping, B., Van Schuilkerk tot Zuitkerk. Geschiedenis van de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. Amst., Urbi et orbi, 1941 (371. 104 ill.).
Sauer, J., Der Hochaltar des Breisacher Münsters (Pantheon 1, 9/20).
Rovella, G., Andrea Pozzo e l'arte barocca (CivCatt nov. 7, 153/61).
Alte Andachtsbilder in Farben. [Mappe] 1—5. Mchn., Bruckmann. In Umschl. je M 4.

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.

1942 Gy 9252