INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Adler, Nikolaus, Dr. theol., Lic. bibl., Univ.-Prof. in Mainz 140. 225.
Allgeier, Arth., Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. in Freiburg/Br. 136.
Altaner, Berthold, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.) in Würzburg 6. 41. 189. 196.
Barbel, Joseph, CSSR, in Geistingen (Sieg) 93.
Bopp, Linus, Dr. theol., Univ.-Prof. in Freiburg/Br. 162.
Botterweck, G. J., Dr. theol., in Bonn. 165.
Breitenstein, Desiderius, OFM, Dr. theol., Hochschulprof. in Fulda 155.
Decker, Bruno, Dr. theol., in Köln-Lindenthal 207.
Deman, Thomas, OP, Univ.-Prof. in Freiburg/Schweiz 61.
Dürig, Walter, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Doz. in München 153. 222.
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Doz. Münster, in Angelmodde 27. 137.
Engert, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof. (em.) in Regensburg 19.
Ennen, Edith, Dr. phil., Stadtarchivarin in Bonn 151.
Feckes, Karl, Dr. theol., Dr. phil., Professor am Priesterseminar in Köln 81.
Franzen, August, Dr. theol., in Bonn 164.
Gewieß, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof. in Münster 29. 138. 225.
Gleumes, Heinrich, Dr. theol., Tit.-Bisch. v. Cissita u. Weihbischof in Münster 105.
Gottlob, Theodor, Dr. theol., Univ.-Prof. in Freiburg/Br. 40.
Gottschalk, Joseph, Dr. phil., Ehrenerzpr., Stud.-Rat in Fulda 153.
Graber, Rudolf, Dr. theol., Hochschulprof. in Eichstätt 163.
Graf, Georg, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. (em.) in Dillingen 24.
Haimerl, Franz Xaver, Dr. theol., Hochschulprof. in Dillingen 197.
Hartmann, Albert, Dr. phil., SJ, Hochschulprof. in Frankfurt a. M.-St. Georgen 204.
Hegel, Eduard, Dr. theol., Dr. phil., Theologie-Prof. in Trier 148.
Heinisch, Paul, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.) in Kuchl bei Salzburg 191.
Henninger, Josef, SVD, Dr., in Posieux-Froideville (Schweiz) 24.
Hoffmann, Hermann, Prof., Stud.-Rat i. R. in Leipzig 34.
Höfer, Josef, Dr. theol., Hochschulprof. u. Konviktsdir. in Paderborn 121.
Hofmeister, Philipp, OSB (Abtei Neresheim), Dr. theol., Univ.-Prof. in München 102.
Jostock, Paul, Dr., Direktor in Stuttgart 104.
Iserloh, Erwin, Dr. theol., in Rom: Campo Santo 145.
Jüssen, Klaudius, Dr. theol., Univ.-Prof. in Freiburg/Br. 212.
Koch, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. in Köln 43. 44.
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof. in Münster 28.
Landgraf, Artur Michael, Dr. theol., Dr. theol., Tit.-Bisch. v. Eudocia, Weihbischof u. Hochschulprof. in Bamberg 100. 206.
Lassaulx, Hubert v., Stud.-Rat in Alttann über Aulendorf/Württ. 224.
Lenhart, Ludwig, Dr. theol., Univ.-Prof. in Mainz 33. 94.
Link, Ludwig, Dr. theol., Univ.-Prof. in Mainz 218.
Lortz, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. in Mainz 95. 159.
Meinertz, Max, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.) in Münster 88.
Müller, Michael, Dr. theol., Univ.-Prof. in Bamberg 161.
Nink, Caspar, SJ, Dr. phil., Hochschulprof. in Frankfurt/M.-St. Georgen 157.
Nisters, Bernhard, Dr. theol., Univ.-Doz. Münster, in Telgte 105. 106. 216. 225.
Nötscher, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. in Bonn 127.
Oswald, Josef, Dr. theol., Hochschulprof. in Passau 35.
Raitz von Frentz, Emmerich Frhr. v., SJ, Dr. theol., Dr. phil., in Kapellen bei Geldern 105.
Rücker, Adolf, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. in Münster, † 143.
Samulski, Robert, Dr. phil., Bibliotheksrat in Münster 45. 107. 167. 201. 202. 227.
Schäfer, Karl Theodor, Dr. theol., Univ.-Prof. in Bonn 42.
Schick, Eduard, Dr. theol., Priesterseminarregens u. Hochschulprof. in Fulda 218.
Schnackenburg, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Doz. in München 193.
Schreiber, Georg, Dr. theol., Dr. phil., Dr. Ing. e. h., Dr. rer. pol. h. c., Dr. med. h. c., Dr. jur. h. c., Univ.-Prof. in Münster 35. 38.
Schroeder, Oskar, Dr. phil., Stud.-Rat in Duisburg-Buchholz 1.
Schulemann, Günther, Dr. phil., Univ.-Prof. (a. D.) in Dresden-Loschwitz 160.
Steffes, Johann Peter, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. in Münster 98.
Straubinger, Heinrich, Dr. theol., Univ.-Prof. in Freiburg/Br. 159.
Stummer, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. in München 85.
Vogels, Heinrich, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.) in Bonn 138.
Winkler, Konrad, Dr. phil., Caritas-Referent in Freiburg/Br. 163.
Ziegler, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof. in Würzburg 181.

II. Verzeichnis der Abhandlungen, Übersichten und Mitteilungen

Adler, N.: Prälat Prof. Dr. Max Meinertz 70 Jahre alt 225—226.
Altaner, B.: Entdeckung einer Bibliothek von 42 unbekannten gnostischen und hermetischen Schriften 41—42.
—: Zur Frage der Definibilität der Assumptio B. M. V. [Schluß] 5—20.
Botterweck, G. J.: Friedrich Nötscher 60 Jahre alt 165—166.
Deman, Th.: Französische Bemühungen um eine Erneuerung der Theologie 61—82.
Feckes, K.: Zur Definierung der Himmelfahrt Mariens 81—86.
Franzen, A.: Prof. Wilhelm Neuß zum 70. Geburtstag 164—165.
Höfer, J.: Unliterarische Betrachtungen zu Goethes „Faust" 121—126.
Koch, J.: Bernhard Geyer zum siebzigsten Geburtstag 43—44.
—: P. Franz Pelster, S. J., Zum siebzigsten Geburtstag 44—45.
Nötscher, F.: Auslandsliteratur zum Alten Testament 127—136.
Personennachrichten 45. 106. 226.
Schäfer, K. Th.: Heinrich Vogels 70 Jahre alt 42—43.
Schröder, O.: Philosophie und Weltanschauung 1—6.
Ziegler, J.: Das neue lateinische Psalterium in deutscher Übersetzung 181—190.

III. Bibliographie

Samulski, R.: Bücher- und Zeitschriftenschau. Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1947—1949: 45—60.
Allgemeine Theologie 45—50; Religionswissenschaft und Religionsgeschichte 50—55; Missionswissenschaft 55—60.
Samulski, R.: Bücher- und Zeitschriftenschau. Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1949/50. ⟨Mit Nachträgen aus den Jahren 1947/48⟩: 107—120. 167—180. 227—240. Bibelwissenschaft 107—119; Historische Theologie (Allg.) 119—120; Christliches Altertum 167—180; Historische Theologie (Mittelalter u. Neuzeit) 227—240.

IV. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Anfang, Der 106.
Archiv für schlesische Kirchengeschichte 153.
Arnold, F. X.: Dienst am Glauben 218.
Balić, C. [Hrsg.] s. Bibliotheca Assumptionis B. Virginis Mariae
—: Testimonia de Assumptione B. Virginis Mariae ex omnibus saeculis 81.
— [Hrsg.] s. Tractatus de immortalitate B. V. M.
Balthasar, H. U. v.: Wahrheit 157.
Bauer, W.: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des N. T. 138.
Bibliotheca Assumptionis B. Virginis Mariae 81.
Bihlmeyer, K.: Kirchengeschichte 94.
Born, A. van den: Profetie metterdaad 137.
Brems, A., & O. Moßhamer: Das Wort an die Jugend 105.
Choralmeßbuch für die Sonn- und Feiertage 224.
Deden, D.: De messiaanse profetieen 27.
Dehn, F. [Hrsg.] s. Anfang, Der.
Docks, S. J.: Fils de Dieu par grâce 100.
Eichmann, E.: Lehrbuch des Kirchenrechts 40.
Engelbert, K. [Hrsg.] s. Archiv für schlesische Kirchengeschichte.
Festgabe für Wilhelm Neuß 151.
Fischer, B.: Die Psalmenfrömmigkeit der Martyrerkirche 93.
Fries, H.: Die Religionsphilosophie Newmans 159.
Gentges, I. [Hrsg.] s. Ring des Lebens.
Ghellinck, J. de: Les exercices pratiques de „seminaire" en theologie 189.
Gleumes, H.: Brief über das Leben u. Leiden unseres Herrn Jesu Christi s. Vos, J.
Grabmann, M.: Erkenntnis- und Einleitungslehre des hl. Thomas v. Aquin 207.
—: Das Seelenleben des hl. Thomas v. Aquin 163.
Grossouw, W.: In Christus 225.
Grote, M.: An den Ufern der Weltstadt 163.

UNIV.-BIBL. TÜBINGEN
Gd 128. 4°
LS 6,4 SLS theol A425

Guardini, R.: Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk 160.
Hartmann, R.: Islam und Nationalismus 24.
Hegel, E. [Hrsg.] s. Festgabe f. Wilhelm Neuß.
Heinen, W. [Hrsg.] s. Menschenkunde im Dienste der Seelsorge u. Erziehung.
Höffner, J. [Hrsg.] s. Menschenkunde im Dienste der Seelsorge u. Erziehung.
Höß, A.: P. Philipp Jeningen 105.
Hügel, F. v.: Religion als Ganzheit 98.
Hünerbein, A.: Die religiöse Unlust 216.
Jahrbuch für das Bistum Mainz 34.
Jedin, H.: Das Konzil von Trient 145.
Jeremias, J.: Die Gleichnisse Jesu 88.
Johannes, Das Evangelium nach (dt. v. A. Wikenhauser) 138.
Jugie, M.: La Mort et l'Assomption de la Sainte Vierge 5.
Jung, G. [Mitarb.] s. Ziegenfuß, W.: Philosophen-Lexikon.
[Kaps, J.]: Vom Sterben schlesischer Priester 1945/46 225.
Könige, Die Bücher der ([Reges] dt. v. F. Nötscher) 136.
Könn, J.: Die Idee der Kirche 28.
—: Der Sieg des Gottesreiches 28.
Kunze, G.: Die gottesdienstliche Schriftlesung 222.
Lectionnaire, Le, de Luxeuil (ed. P. Salmon) 85.
Lenz, J.: Vorschule der Weisheit 155.
Lortz, J.: Die Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung 33.
Madoz, J.: Liciano de Cartagena y sus cartas 196.
Manz, G.: Ausdrucksformen der lateinischen Liturgiesprache bis ins 11. Jahrhundert 153.
Martin, R. M. [Hrsg.] s. Robert de Melun: Oeuvres.
Meissinger, K. A.: Glauben und Tun 95.
Menschenkunde im Dienste der Seelsorge und Erziehung. (Festschr. f. Th. Muneker) 161.
Metzke, E.: Handlexikon der Philosophie 201.
Mörsdorf, Klaus [Bearb.] s. Eichmann, E.: Lehrbuch des Kirchenrechts.
Moßhammer, O.: Das Wort an die Jugend s. Brems, A.
Müller, A.: Welt und Mensch in ihrem realen Aufbau 1.
Müncker, Th. s. Menschenkunde im Dienste der Seelsorge und Erziehung (Festschr. f. Th. Müncker).
Nell-Breuning, O. v., &. H. Sacher: Zur christlichen Staatslehre 104.
Neuß, W. s. Festgabe f. W. Neuß.
Nötscher, F. s. Könige, Die Bücher der [Reges, dt.]
— s. Samuel, Die Bücher [dt.]
Noth, M.: Überlieferungsgeschichte des Pentateuch 191.
Pfeil, H.: Grundfragen der Philosophie im Denken der Gegenwart 204.
Pinsk, J.: Krisis des Faustischen 121.
[Psalterium Pianum. Versch. dt. Übers.] 181.
Reinle, A.: Die heilige Verena von Zurzach 38.
Ring des Lebens 106.
Rintelen, F.-J. v.: Dämonie des Willens 159.
Rivière, J.: Le dogme de la rédemption dans la théologie contemporaine 212.
Robert de Melun: Oeuvres 206.
Rüfner, V.: Wir Christen und die Erneuerung des staatlichen Lebens s. Süsterhenn, A.
Sacher, O.: Zur christlichen Staatslehre s. Nell-Breuning, O. v.
Sahlin, H.: Studien zum dritten Kapitel des Lukasevangeliums 193.
Salmon, P. [Hrsg.] s. Lectionnaire, Le, de Luxeuil.
Samuel, Die Bücher (dt. v. Nötscher) 136.
Sartori, C.: Enchiridion Canonicum 218.
Schäfer, T.: De religiosis ad normam Codicis Juris Canonici 102.
Schambach, G., & W. Müller: Niedersächsische Sagen und Märchen 35.
Schelkle, K.: Die Passion Jesu in der Verkündigung des Neuen Testaments 140.
Schlier, H., & V. Warnach: Die Kirche im Epheserbrief 29.
Schmidt, W.: Der Ursprung der Gottesidee 19.
Schmitz, Ph.: Geschichte des Benediktinerordens 197.
Schreiber, G.: Zwischen Demokratie und Diktatur 35.
Schuchert, A. [Hrsg.] s. Jahrbuch f. d. Bistum Mainz.
Simon, G.: Die Welt des Islam und ihre Berührungen mit der Christenheit 24.
Solzbacher, J.: Kaspar Ulenberg 148.
Steinbüchel, Th.: F. M. Dostojewski 160.
Sterben, Vom, schlesischer Priester 1945/46 s. Kaps, J.
Süsterhenn, A., & V. Rüfner: Wir Christen und die Erneuerung des staatlichen Lebens 104.
Tractatus de immortalitate B. v. M. (ed. C. Balić) 81.
Tüchle, H. [Bearb.] s. Bihlmeyer, K.: Kirchengeschichte.
(Vos, J.:) Brief über das Leben und Leiden unseres Herrn Jesu Christi 105.
Vries, W. de: Sakramententheologie bei den Nestorianern 143.
Warnach, V.: Die Kirche im Epheserbrief s. Schlier, H.
Weitbrecht, H.-J.: Beiträge zur Religionspsychopathologie 216.
Westermayr, J. B.: Wege zu Kind und Volk 162.
Wikenhauser s. Johannes, Das Evangelium nach [dt.]
Winninghoff, A. [Hrsg.] s. Choralmeßbuch f. d. Sonn- u. Feiertage.
Zenzen, E. [Hrsg.] s. Choralmeßbuch f. d. Sonn- u. Feiertage.
Ziegenfuß, W., unter Mitw. v. G. Jung: Philisophen-Lexikon 202.
Ziermann, B.: Nervöse Seelenleiden und ihre seelsorgerliche Behandlung bei Alfons von Liguori 216.

V. Siglenverzeichnis der in der „Bücher- und Zeitschriftenschau" abgekürzt erwähnten Zeitschriften

(Nachtrag zur Zusammenstellung im Inhaltsverzeichnis zu 44/45, 1948/49, VI—VIII)

AbhThANT — Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testamentes, Zürich; **ALW** — Archiv für Liturgiewissenschaft, Regensburg; **AmBenRev** — American Benedictine Review, Newark, N. J.; **AmJArch** — American Journal of archaeology, Wiscounsin; **AnBibOrLov** — Analecta biblica et orientalia Lovaniensia, Leuven; **AnnHVNiederrhein** — Annalen des historischen Vereins f. den Niederrhein, Köln; **AnSacTar** — Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona; **AntClass** — L'Antiquité classique, Louvain; **AnzAltWiss** — Anzeiger f. d. Altertumswissenschaft, Wien; **Arch FrancHist** — Archivum Franciscanum Historicum, Florentiae/Ad Claras Aq.; **ArchFrPr** — Archivum Fratrum Praedicatorum, Roma; **ArchLatMA** — Archivum latinitatis medii aevi, Bruxelles; **ArchTeolGran** — Archivo teológico Granadino, Granada; **ASNTUps** — Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis, Uppsala; **BiblArch** — The biblical Archaeologist, New Haven, Conn; **BullIFAO** Bulletin de l'Institut français d'archeologie orientale, Le Caire; **BullJRylLibr** — Bulletin of the John Rylands Library, Manchester; **Bijdr** — Bijdragen, uitg. door de Philos. en Theol. Facult. d. Noord-en Zuid-Nederlandse Jezuieten, Maastricht/Leuven/Nijmegen; **CaBiQ** — The catholic biblical Quarterly, Washington; **CF** — Ciencia y Fe, Buenos Aires; **ClassQ** — The classical Quarterly, London; **ConNeot** — Coniectanea Neotestamentica, Uppsala; **DocCath** — La Documentation catholique, Paris; **DomStud** — Dominican Studies, Oxford; **EranJb** — Eranos-Jahrbuch, Zürich; **EstBib** — Estudios Bíblicos, Madrid; **EvQ** — The evangelical Quarterly, London; **FranzStud** — Franziskanische Studien, Münster; **FrbDiözArch** — Freiburger Diözesan-Archiv, Freiburg i. Br.; **GöN** — Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Göttingen; **HistJG** — Historisches Jahrbuch. Im Auftr. d. Görres-Gesellschaft hrsg., Köln; **HSB** — Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg; **HUCA** — The Hebrew Union College Annual, Cincinnati; **JAs** — Journal asiatique, Paris; **JBiblLit** — The Journal of biblical literature, Philadelphia; **IntRevMiss** — The International Review of Missions, London & New York; **Irén** — Irénikon, Chevetogne; **JThSt** — The Journal of theological studies, London; **Jud** — Judaica, Zürich; **KyrkHistÅrsskr** — Kyrkohistorisk Årsskrift, Uppsala & Stockholm; **LuUnÅs** — Lund Universitets Årsskrift, Lund; **MüThZ** — Münchener theologische Zeitschrift, München; **Ned ArchKG** — Nederlands Archief voor kerkgeschiedenis, 's-Gravenhage; **Or** — Orientalia, Roma; **Pens** — Pensamiento, Madrid; **PrAm AcJewRes** — Proceedings of the american Academy of Jewish Research, New York; **RendPAcRArch** — Rendiconti della Pontificia Accademia romana di archeologia, Roma; **RevArchéol** — Revue d'archéologie, Paris; **RevBén** — Revue bénédictine, Maredsous; **RevDMond** — Revuè des deux mondes, Paris; **RevÉtAnc** — Revue des études anciennes, Bordeaux; **RevÉtByz** — Revue des études byzantines, Paris; **RevÉtLat** — Revue des études latines, Paris; **RevHistPhilRel** — Revue d'histoire et de philosophie religieuses, Strasbourg; **RevMAL** — Revue du moyen âge latin, Lyon & Strasbourg; **RHistÉglFr** — Revue d'histoire de l'Église de France, Paris; **RichRel** — Ricerche religiose, Roma; **RivArchCrist** — Rivista di archeologia cristiana, Roma; **RStChIt** — Rivista di storia della Chiesa in Italia, Roma; **SapLPl** — Sapientia, Buenos Aires, La Plata; **ScJTheol** — Scottish Journal of theology, Edinburgh & London; **StudAns** — Studia Anselmiana, Roma; **StudTheol** — Studia theologica, Lund; **SymbOsl** — Symbolae Osloenses, Oslo; **UpUnÅs** — Upsala Universitets Årsskrift, Uppsala; **VerbCar** — Verbum Caro, Basel; **VerbDom** — Verbum Domini, Roma; **WissWeish** — Wissenschaft und Weisheit, Düsseldorf; **ZAW** — Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Berlin; **ZNW** — Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, Berlin; **ZThK** — Zeitschrift für Theologie und Kirche, Tübingen.

VI. Abkürzungen der Verlagsorte

(Nachtrag zur Zusammenstellung im Inhaltsverzeichnis zu Jg. 44/45, 1948/49, VIII)

BuAir — Buenos Aires; **Ld** — Leiden; **Sp** — Speyer.

MB / Jahrgang 1950 (4 Hefte) DM 12.-
1950 K 718

THEOLOGISCHE REVUE

begründet von Franz Diekamp, fortgeführt von Arnold Struker, herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Josef Gewieß und Univ.-Dozent Dr. Bernhard Nisters

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER (WESTF.)

Nr. 1 **1950** **46. Jahrgang**

Philosophie und Weltanschauung. Von Oskar Schroeder

Zur Frage der Definibilität der Assumptio B.M.V. Von Berthold Altaner

Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. Bd. VII: Die afrikanischen Hirtenvölker. Bd. IX: Die asiatischen Hirtenvölker (Engert)

Hartmann: Islam und Nationalismus (Henninger)

Simon: Die Welt des Islam und ihre Berührungen mit der Christenheit (Graf)

Deden: De messiaanse Profetieen (Eising)

Könn: Die Idee der Kirche (Kolping)

Könn: Der Sieg des Gottesreiches (Kolping)

Schlier und Warnach: Die Kirche im Epheserbrief (Gewieß)

Lortz: Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung (Lenhart)

Jahrbuch für das Bistum Mainz 1947. 1948, hrsg. v. Schuchert (Hoffmann)

Schreiber: Zwischen Demokratie und Diktatur (Oswald)

Schambach und Müller: Niedersächsische Sagen und Märchen (Schreiber)

Reinle: Die hl. Verena von Zurzach (Schreiber)

Eichmann-Mörsdorf: Kirchenrecht, Bd. 1 (Gottlob)

Mitteilungen

Entdeckung einer Bibliothek von 42 unbekannten gnostischen und hermetischen Schriften (Altaner)

Heinrich Vogels 70 Jahre alt (Schäfer)

Bernhard Geyer zum 70. Geburtstag (Koch)

P. Franz Pelster S. J. zum 70. Geburtstag (Koch)

Personennachrichten

Bücher- und Zeitschriftenschau

Neuerscheinungen aus den Jahren 1947 bis 1949 (Samulski)

Philosophie und Weltanschauung

Von Oskar Schroeder, Duisburg-Buchholz

Wir sind im katholischen Raum nicht gerade reich an Einführungen in die Philosophie, die dem modernen Stand der Wissenschaft entsprechen und nicht neuscholastisch ausgerichtet sind. Es ist daher begrüßenswert, daß der katholische Philosoph Aloys Müller seine 1931 erschienene, aber vergriffene „Einleitung in die Philosophie" nicht nur neu aufgelegt, sondern in erweiterter und völlig umgearbeiteter Gestalt hat erscheinen lassen. Der neue Titel „Welt und Mensch in ihrem irrealen Aufbau"[1] verrät dem Kundigen unmittelbar die philosophische Eigenart des Verfassers, stellt allerdings den Anfänger in der Philosophie sogleich vor ein terminologisches Rätsel, noch bevor er das Buch geöffnet hat; denn wer erriete, daß mit dem Irrealen die die Welt formenden Werte zum Unterschied vom Realen und Idealen gemeint sind? Gestehen wir es nur von vornherein: Das Buch stellt hohe Anforderungen bis hin zu den am Ende jedes Kapitels angeführten Aufgaben. Man wird erinnert an die griechische Bedingung für die Aufnahme in die Akademie: Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω. Das Buch ist eben mehr als eine Einleitung, da es eine Fülle von alten und neuen Problemen berührt, die man gewöhnlich in einer für Anfänger berechneten Einführung nicht findet, und außerdem eine Terminologie verwendet, die selbst dem philosophisch geschulten Leser Schwierigkeiten bereitet. Nach einer Einführung in den Begriff und die Methode der Philosophie sowie in einige Vorfragen über Wesen und Aufgabe der Ontologie werden im I. Hauptteil die fundamentalen Formen, die die ganze Welt durchherrschenden großen Ordnungszüge (Analogie, Gesetzlichkeit, Formhierarchie, Einheit-Mehrerleiheit, Quantität-Qualität usw.) und die Werte in ihrem Wesen wie in ihren einzelnen Sphären (ideale, reale Sphäre, Seinswerte) behandelt. Der II. Hauptteil gibt eine z. T. subtile Einführung in die philosophische Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Noetik, Ethik, Ästhetik und Religionsphilosophie. Das Buch schließt mit einer Abhandlung über das Wesen der Weltanschauung in scharfer Abhebung von der Philosophie.

Unter Philosophie versteht der Verf. die Wissenschaft, welche untersucht, wie die geistigen Werte die Wirklichkeit aufbauen oder formen, kurz, die Wissenschaft vom irrealen Bau der Wirklichkeit (S. 15, 41 f.). Die Methode der Philosophie ist die unsinnliche Schau, die primär eine Begegnung, aber nicht ohne weiteres eine Erkenntnis ist, erst recht nicht mit einem Fühlen zu verwechseln ist (S. 17, 19). Unmittelbare Erkenntnis ist nur dann vorhanden, wenn das, was einem begegnet, eine Erkenntnisrelation ist, nicht aber, wenn es sich um einen ethischen, ästhetischen oder religiösen Wert handelt, der im Schauen ergriffen wird. Die unsinnliche Schau liefert nach unserem Verf. genau so sichere Ergebnisse wie das rationale Schließen. In dieser Beziehung unterscheidet sich die phänomenologische Methode des Verf. wesentlich von der der Neuscholastiker, für die jene Betonung der unsinnlichen Schau eine kulturelle Ermüdungserscheinung ist, während sie für A. M. die eigentlich vorwärtstreibende Methode der Philosophie ist. Allerdings setze eine solche Schau eine angeborene Begabung voraus, sei also nur einer Minderheit zugänglich (S. 18). Dennoch ist Philosophie für A. M. eine Wissenschaft und nicht eine Weltanschauung. Hier wird also der Begriff der Wissenschaft über den einer rationalen Erkenntnis hinaus erweitert, was ungewöhnlich ist. Scharf wendet sich der Verf. gegen jene Philosophen, die ohne Schau der Sache lediglich wiederholen, was frühere Philosophen gedacht bzw. geschaut haben. Er spricht von einer „Traditionshysterie". „Jede echte Wissenschaft kennt Tradition, aber kein Traditionsprinzip" (S. 22). „Man sehe sich einmal die kläglichen Bücher an, die ‚im Geiste des heiligen Thomas von Aquin' geschrieben sind" (ebd.). Er meint, die Versuche, die Scholastik des Mittelalters „heute zu erneuern, wären längst gescheitert, wenn sie nicht mit äußern Machtmitteln aufrecht erhalten würden" (S. 12). Einen eingehend begründeten, aber zu massiv vorgetragenen Angriff auf die „Philosophie im katholischen Kulturkreis" finden wir übrigens von demselben Verf. im Archiv für Philosophie, I, 132 ff., Stuttgart, wo auch die Frage der

[1] **Müller**, Aloys, **Welt und Mensch in ihrem irrealen Aufbau.** Eine Einführung in die Philosophie. 3. Aufl. Bonn, F. Dümmler, 1947 (236 S. 8°). 8,— DM.

UNIV. BIBL. MÜNSTER
Gd 128, 4°

Säkularisierung des Christentums durch die aristotelische Philosophie angeschnitten wird.

Was uns heute bei einem Philosophen besonders interessiert, ist seine Behandlung der Anthropologie. A. Müllers Anthropologie zeigt eine innere Geschlossenheit, die der Grandiosität nicht entbehrt. Kennzeichnend ist für sie, daß das kausale Geschehen in der Welt durch ein teleologisches überformt wird und damit eine naturalistische Anthropologie überwunden ist bei voller Anerkennung der Ergebnisse der Entwicklungstheorie. (Man vergleiche dazu besonders A. Müller, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bonn, Bouvier, 1948.) Nach A. M. ist der Mensch der Sinn der Welt. „Die Welt zielt auf den Menschen hin, damit sie in ihm von sich selbst erlöst werde und ihre Erfüllung finde" (S. 108). Das Urbild des Menschen ruht im göttlichen Wesen. Von diesem göttlichen Wesen aus wird letztlich die Gesamtentwicklung „mit Hilfe einer seelischen Kraft, von der die Welt durchwirkt ist", gesteuert. Die hier angenommene seelische Kraft hat von Anfang an „das Materielle so geordnet, daß es dem Seelischen ein seinem Wesen entsprechendes autonomes Auftreten innerhalb der Welt ermöglichte. Sie hat das Anorganische aus sich entlassen, d. h. seine Gestaltung ausschließlich seiner eigenen, inneren Struktur überlassen, die ihr das Seelische mitgegeben hat", „damit das Ich, das sich einmal bilden soll, ein Es findet, woran es zu sich selber kommt" (S. 109). Wir werden an Schellings Naturphilosophie erinnert: Die Natur, das werdende Ich. Mit den Pflanzen und Tieren beginnt der spezifische Weg des Menschen. Sie sind seine Vorstufen, und zwar seine notwendigen Vorstufen. In ihnen finden die seelischen Kräfte ihre Auswirkung, die den Menschen gesprengt hätten, ihn nie zu einem geistigen Wesen, nicht einmal zu einem Ich hätten kommen lassen, wenn sie nicht auf diese Weise gebunden worden wären. Der Mensch hat also tierische Vorfahren (S. 109). Dabei denkt der Verf. aber nicht an eine Höherentwicklung primitiver Formen, sondern an eine Freilegung des Weges zur Menschwerdung. Der bisherige biologische Entwicklungsbegriff wird also umgekehrt. Wir finden keine rein kausale Entwicklung höherer Formen aus niedrigeren, sondern eine Entwicklung, bei der das Niedere vom Höheren bestimmt ist. Im Geist kommt die Welt zu sich selbst. „Der Geist baut sich selbst die Stufen der Wirklichkeit, die es ihm ermöglichen, autonom zu werden" (S. 109).

An dieser Stelle seiner Anthropologie setzen wir mit unserer kritischen Würdigung ein. Was nennt der Verfasser hier Geist? Ist der göttliche Geist gemeint? Dieser bedarf doch keiner Entwicklung, um autonom zu werden, es sei denn, A. M. vertrete einen Entwicklungspantheismus, was uns ausgeschlossen erscheint. Es bleibt uns also nur die Wahl, unter dem „Geist" entweder eine vom Göttlichen verschiedene, zunächst unbewußte seelische Kraft zu verstehen, die sich zur Bewußtheit entwickeln soll, oder die Welt der absoluten Werte, die den Bau der Welt mitbestimmt und formt. Diese Welt der Werte kann aber nicht entwickelt werden oder sich entwickeln, sie kann nur im Realen verwirklicht werden. A. M. bezeichnet einmal den „Geist als die oberste, bewußte Schicht der Seele, die Ich-Schicht, wenn sie vom Reiche der Werte durchherrscht wird" (S. 113). Geist in diesem Sinn kann nicht die Entwicklung bestimmt haben, da er ja selbst das Ergebnis dieser Gesamtentwicklung ist. Anders wäre es, wenn unter Geist eine von der Gottheit in die Welt gelegte Hinordnung gemeint ist. Auf eine solche scheint A. M. hinzudeuten, wenn er von der ursprünglichen Formung der Wirklichkeit durch den Geist spricht. Jedenfalls schillert der Begriff „Geist" bei dem Verfasser. Wahrscheinlich hängt dies damit zusammen, daß A. M. Wertgehalt und Wertwirklichkeit nicht trennt, kennt er doch kein Sosein ohne Dasein bzw. ohne eine spezifische Dawirklichkeit (S. 46). — Weil die Welt ursprünglich von Gedanken geformt ist, ist sie auch in Gedanken erkennbar. Wäre sie vollkommen gedankenfremd, gedankenjenseitig, bevor die Erkenntnis an sie heranträte, so wäre sie unerkennbar. „Nur was die Welt formt, kann auch ihr Erkennen möglich machen" (S. 154). „Wir können die Welt denken, weil sie schon überindividuell gedacht ist" (S. 155). Hier liege der Grund, warum die tiefe religiöse Weisheit spricht, daß wir in der Erkenntnis der Welt die Gedanken Gottes nachdenken. Wie eine kalte Dusche wirkt allerdings in diesem Zusammenhang die Feststellung, daß die Annahme eines überindividuellen Ichs nur eine Fiktion sei. „Nichts weiter will diese Fiktion, als die Überindividualität der Gedankensphäre energisch betonen" (S. 155). Die Gedankensphäre wie überhaupt die Sphäre der absoluten Werte bedarf also keiner metaphysischen Stütze? Eben das ist des Verfassers Ansicht. Die Werte werden absolut gesetzt. „. . . weil sie notwendig wirklich sind, haben sie eine metaphysische Stütze nicht nötig" (S. 64). „Wert und Gelten sind nichts, aber auch gar nichts anderes als Ausdrücke für eine bestimmte ontische Struktur wirklicher Gegenstände" (ebd.). Gelten ist für A. M. eine besondere Art der Wirklichkeit neben dem Realseienden (S. 45). „Wert und Gelten sind restlos unabhängig vom Individuum" (S. 64). Wir fragen: Sind sie auch unabhängig von einer Bezogenheit zu einem über individuellen Subjekt, für das sie gelten bzw. nicht gelten? Eine solche Beziehung läßt sich u. E. nicht bestreiten; sie liegt schon im Wesen des „Geltens für". Die Werte müssen gedacht werden als Ideen eines absoluten Geistes, sie bedürfen einer metaphysischen Stütze, einer metaphysischen Verankerung, wie selbst der Neukantianer W. Windelband in seiner „Einleitung in die Philosophie" anerkennt.

Mit der Absolutsetzung der Werte hängt auch ein anderer Grundgedanke des Buches zusammen, daß nämlich die geistigen Werte, näherhin die Gedanken, die Wirklichkeit formen (nicht schaffen, S. 171). Damit will der Verfasser mehr sagen, als daß sie ein Element der Wirklichkeit bilden durch den die Wissenschaft, Kunst und Sittlichkeit schaffenden Menschen: sie formen vielmehr die Welt ähnlich, wie beim Glockenguß durch eine Form, die kein Element des zu Formenden ist, die formlose Metallmasse ihre Gestalt empfängt (S. 41 f.). Inwiefern können Gedanken, noch abgesehen von den „Gedanken" der Menschen, die Wirklichkeit formen? Offenbar können sie es nach unserem Verfasser nur deshalb, weil sie nur das Vordergründige des hinter ihnen stehenden Absoluten sind. Der Inbegriff der Werte ist das uns zugekehrte vordergründige Antlitz Gottes. Daß der Verfasser so denkt, beweist uns die Tatsache, daß er den ontologischen Gottesbeweis als den einzig zu Recht bestehenden „Aufweis Gottes" anspricht. Er beruhe auf zwei Gedanken: erstens liege im Wesen der logischen Werte (und der geistigen überhaupt) die „notwendige Wirklichkeit", zweitens: „In jeder Erkenntnis liegt ein Gedanke, der als ein Notwendig-Wirkliches etwas von Gott ist" (S. 210). In jeder Erkenntnis ist Gott nicht nur Gegenstand, sondern ein Element der Erkenntnis. Alles Wissen ist nur möglich, weil Gott in jedem Wissen und in der Welt ist. Das Entsprechende gilt von allen Werten: „Die Peripherie von Gott ist als Form und als Element in der Welt drin" (S. 211). Das klingt augustinisch, aber es kann auch neukantianisch gedeutet werden. Hier wird nämlich nicht nur von der Absolutheit der Werte aus eine letzte Fundierung dieser Werte in einer höchsten Wertwirklichkeit aufgewiesen (im Gegensatz zu der oben erwähnten Fiktion), sondern die „notwendige Wirklichkeit" der Werte selbst wird als etwas Zentral-Ontisches an Gott aufgewiesen (S. 210). Diese notwendige Wirklichkei der Werte ist aber selbst nicht erwiesen. Und welcher Unterschied besteht zwischen der notwendigen Wirklichkeit der Werte und der notwendigen Wirklichkeit Gottes? Sagt doch der Verfasser an einer Stelle: „Nur Gott ist notwendig wirklich und darum absolut" (S. 210). Auch wehrt er sich gegen die naheliegende Unterstellung, als ob Gott für ihn der Inbegriff der Werte sei. Er hilft sich hier heraus mit der Unterscheidung zwischen dem Vordergründigen und Hintergründigen an Gott, zwischen Peripherie und Zentrum in Gott. „Als Vordergründiges muß dieser Inbegriff etwas Hintergründiges haben, das Abgewandte Gottes, sein eigentliches Wesen, von dem wir eine ontologische Kategorie nicht haben und wohl niemals haben werden" (ebd.). Was will A. M. dem entgegenhalten, der die Absolutheit und notwendige Wirklichkeit der Werte mit Gott bzw. dem Absoluten identifiziert und sich einen Unterschied zwischen einem „eigentlichen" und uneigentlichen Wesen Gottes nicht denken kann?

Im übrigen enthält die Religionsphilosophie des Verfassers sehr bedeutsame und zum Weiterdenken anregende Ideen, wenngleich die Formulierungen zuweilen etwas überspitzt und zu knapp gefaßt sind, so daß sie zu Mißverständnissen Anlaß bieten können. Für A. M. ist die Religion in ihrem eigentlichen Wesen „Begegnung mit dem Heiligen" (S. 209). Dieses Heilige wird gekennzeichnet

als etwas Unmittelbares, nicht Begriffenes, als etwas Originäres, Spezifisches, nicht auf Bekanntes, z. B. andere Werte, Zurückführbares, als ein absolutes Ansich, als das Geheimnis und das Heilige schlechthin (S. 207). Religion hat der Mensch, der sich unter die Heiligkeitswerte stellt, sich von ihnen ergreifen und durch sie weihen und heiligen läßt (S. 208). Es ist klar, daß bei einer solchen Wesensbestimmung der Religion die Wahrheitsfrage noch nicht gestellt werden kann, falls wir das Wort Wahrheit im modernen, erkenntnistheoretischen (nicht im johanneischen dynamischen und personalen) Sinne verstehen, wohl aber die Frage nach Echtheit und Tiefe der personalen Begegnung. Die Wahrheitsfrage im genannten Sinne stellt sich uns erst, wenn wir über diese Begegnung mit dem Heiligen theologische Aussagen machen, wenn das Denken über die Erfahrung des Heiligen einsetzt. „Wahrheit liegt nur im Denken und nirgendwo anders" (S. 209). Verstehen wir jedoch unter Wahrheitsanspruch einer Religion die Frage, ob hier eine Wirklichkeit erfaßt wird, so ist ohne einen solchen Anspruch eine Religion, erst recht die christliche, nicht denkbar. Sind nun aber Religion und religiöses Denken nach unserem Verfasser sorgfältig zu unterscheiden, so hat doch jede Religion auch einen rationalen Kern, aber sie i s t nicht dieser Kern (S. 211). „Je mehr sich eine Religion in ein System religiöser Lehren wandelt, desto mehr wird sie absterben" (S. 213). „Das Denken ist einer der Feinde, vor denen sich die Religion am meisten hüten muß." Bedenken erweckt jedoch, daß der Verfasser das Absolute ohne weiteres Gott nennt, zumal er ja auch den Werten Absolutheit zuspricht. Der Gott der Offenbarung, der Vatergott, hat jedenfalls mit diesem Gott der Philosophen nichts zu tun. Mehr gerecht werden dem Wesen Gottes seine Ausführungen über das „Ganz Andere" Gottes gegenüber der Kreatur sowie über seine Personalität (S. 211), Eigenschaften, die „noch kein Theologe ontologisch hat klar machen können, weil sie (d. h. die Theologen) alle unter der Allherrschaft des Seins stehen" (ebd.). „Die Einzigkeit Gottes im Wesen und in seiner Verknüpfung mit der Welt macht es nun, daß sein Dasein prinzipiell nicht vom Außergöttlichen her zu beweisen ist." Die Verknüpfung Gottes mit der Welt „kann vor allem nicht kausal sein, denn Kausalität ist wesensnotwendig eine innersphärische Verknüpfung des Realen. Sie muß sui generis sein" (S. 210). Für A. M. gibt es nur einen „Aufweis Gottes", den er von der Wertsphäre aus unternimmt. Dieser führt u. E. aber nur zum Aufweis eines A b s o l u t e n.

Der Scholastiker wird sich vor allem mit der im Buche enthaltenen Kritik am scholastischen Seins- und Analogiebegriff und der Potenz-Aktlehre auseinandersetzen müssen (S. 46 f., 102). A. M. wirft der Scholastik vor, sie betrachte das Sein als etwas Allumfassendes, an dem die Seienden mehr oder weniger Anteil haben (S. 102). Aber Sein sei nicht vermehr- oder verminderbar. „Es gibt keine Grade des Seins, keine Steigerung des Seins, keine Seinsfülle" (ebd.). Diese scholastische Auffassung beruhe auf einer Verpflanzung des Wertproblems in das Seinsproblem. Die Welt sei so verschieden in ihrem Sosein, in ihrer Washeit, daß diese Mannigfaltigkeit ganz verschiedene Wirklichkeitsformen bedinge, nicht ein allgemeines Sein. Zu jeder Sowirklichkeit (!) gehöre eine spezifische Dawirklichkeit (S. 102). Zu diesen Wirklichkeitsformen gehöre nicht allein das R e a l sein, sondern auch das Wahrsein, Falschsein (auch falsche Gedanken sind wirklich!), das Gutsein und Bösesein, das Schönsein und Häßlichsein, das Heiligsein und das Unheiligsein. A. M. begründet die Wirklichkeitsform der positiven und negativen Wertsphären mit ihrer durchgängigen polaren Gespaltenheit, die eben in ihrer Wirklichkeitsform fundiert sein müsse (S. 63). „Daß das Böse nur eine Beraubung, ein Mangel, etwas Negatives (Unwirkliches) sei, war einer der törichten Gedanken der mittelalterlichen Philosophie und ist zugleich ein Beweis dafür, wie wenig das Böse vom Seienden her verstanden werden kann" (S. 63).

Sicherlich ist mit diesen Gedankengängen über die verschiedenen Wirklichkeitsformen, so neuartig und fremd die Terminologie ist, ein tatsächlicher Sachverhalt getroffen. Wahr ist auch, daß vielen Philosophen der Blick für andere Wirklichkeiten als die reale sich öffnen müßte. Unser durchgängiger Wirklichkeitsbegriff ist tatsächlich zu eng, woran der Einfluß einer positivistischen Philosophie nicht wenig schuld ist. Unsere Bedenken beginnen da, wo diesem „Irrealen" eine „notwendige Wirklichkeit" zugesprochen wird, wo es absolut gesetzt wird. Dieser Wertontologismus trägt die Eierschalen des Neukantianismus an sich (Rickert). Geistige Werte stellen zwar in ihrer überindividuellen Geltung etwas Objektives, vom einzelnen Ich Unangreifbares dar, aber für sich genommen sind sie noch nichts Wirkliches, wenngleich sie gleichsam einen Wirklichkeitsdrang haben. Um wirklich existent zu werden, bedürfen sie der Wertträger; der Wert „gut" z. B. bedarf einer Person als Wertträger. Ihr Wirklichkeitsdrang, ihr Tendieren zur Wirklichkeit, zum real Existierenden hin deutet allerdings darauf hin, daß die geistigen Werte selbst Ausfluß einer letzten Realität sind.

Wir schließen unsere kritische Würdigung des sehr anregenden Buches mit einem Blick auf das Verhältnis von Philosophie und Weltanschauung. Daß die Philosophie sich ihrer Grenzen bewußt werden und sich nicht zutrauen soll, was sie nicht zu leisten vermag, scheint uns eine beherzigenswerte Forderung des Verf. zu sein. Sie kann keine Sinndeutung des Lebens geben, sie kann nicht das Leben gestalten, — all das muß sie der den totalen Menschen erfassenden Weltanschauung bzw. der Religion überlassen. Sie kann nur ein t h e o r e t i s c h e s Verstehen des irrealen Baues der Welt vermitteln. Beschränkt sich die Philosophie auf diese Aufgabe, so sichert sie dadurch ihre wissenschaftliche Freiheit und Autonomie, die sie einbüßt, wenn sie sich in den Dienst einer Weltanschauung stellt, wie es hüben wie drüben weithin der Fall ist. So ist die neuscholastische Philosophie, wie A. M. bemerkt, oft nur ein „philosophisch frisiertes weltanschauliches Wissen", hinter dem „der absolute, fertige, hier so, dort anders gefärbte Thomismus" steht, oder „ein gesucht modernes Reden zur Gewinnung des Gegners" (Archiv für Philosophie I, 142). Allerdings — darin sind wir mit dem Verf. nicht einig — ist eine völlige Loslösung der Philosophie von der Weltanschauung nicht möglich, erst recht nicht, wenn die primäre Methode der Philosophie das „Schauen" sein soll, und die Philosophie eine „Philosophie der Behauptung" wird. Doch gibt auch A. M. zu, daß das philosophische wie alles wissenschaftliche Denken seine „letzte, tiefste treibende Kraft in der Weltanschauung und in ihrer Mutter, der Religion" hat (a. a. O. S. 143). Und er hat recht, wenn er fordert, daß diese letzte Beheimatung der Philosophie in einem „Erlösungswissen" keine inhaltliche Fesselung, keine Versklavung sein darf. Diese Gefahr für die Philosophie im katholischen Raum einmal freimütig aufgezeigt zu haben, ist ein Verdienst des Verfassers. Darüber hinaus hat er durch sein Werk gezeigt, wie eine Philosophie dem Höchsten dienen kann, ohne gleich eine „Magd der Theologie" zu werden. Er hat die neuesten Forschungsergebnisse eingebaut und ist selbst eigene neue Wege gegangen, kurz er hat das getan, was Kardinal Suhard in seinem berühmten Hirtenschreiben vom katholischen Gelehrten verlangt: „Eure Aufgabe, christliche Denker, besteht nicht darin, andern zu folgen, sondern ihnen voranzugehen. Es gilt nicht nachzuahmen, sondern es gilt zu erfinden", und „Zeigt euch darin nicht zaghaft!".

Zur Frage der Definibilität der Assumptio B. M. V.

Von B e r t h o l d A l t a n e r, Würzburg

II. (2. Teil)

Auch im s p e k u l a t i v e n Teil (S. 507—680) seines Werkes[1] unterscheiden sich Jugies Darlegungen sehr zu ihrem Vorteil von der bei heutigen Mariologen üblichen Methode, Beweise zu führen. Bei der Wertung und Überprüfung der spekulativen Argumente ist ihm nicht a priori Alles und Jedes recht, was in honorem B. M. V. behauptet wird, vielmehr hat er sich auch hier seinen kritischen

[1] **Jugie,** Martin, A. A., Professeur à l'Athénée Pontifical du Lateran et à l'Institut Catholique de Lyon, **La Mort et l'Assomption de la Sainte Vierge.** Étude historico-doctrinale. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1944, VIII und 747 S. (Studi e Testi 114). 2. Teil der Rezension; vgl. Theol. Revue 1949, 129—142.

Sinn und seine Besonnenheit bewahrt und ist bemüht, sich nicht von Gefühlen und Stimmungen leiten zu lassen. Im 1. Kap. dieses Teils (S. 507—582) untersucht er zunächst die Frage, ob und inwieweit die heute fast allgemein übliche Annahme, daß die Gottesmutter vor ihrer Aufnahme in den Himmel gestorben sei, durch spekulative Überlegungen gesichert werden könne. Dabei kann man mit Genugtuung feststellen, daß J. nicht bloß bei der Behandlung der Probleme der positiven Theologie, sondern auch bei dem spekulativen Fragenkomplex eine anerkennenswerte Unabhängigkeit und Selbständigkeit zeigt. Gerade hier wagt er gegen den Strom zu schwimmen und z. T. neue Gedanken zu entwickeln. Der Verf. bemüht sich nämlich, auf spekulativem Wege zu beweisen, daß die Maria auszeichnenden Privilegien insofern noch gesteigert und vermehrt worden seien, als die hl. Jungfrau überhaupt nicht gestorben, sondern, ohne dem leiblichen Tod unterworfen gewesen zu sein, mit ihrem verklärten Leib in den Himmel aufgenommen worden sei.

Wer wie der Rezensent auf Grund seiner Kenntnis der Quellen und der neueren mariologischen Literatur die Überzeugung gewonnen hat, daß die heute ins Feld geführten spekulativen Gründe nicht ausreichen, um mit ihrer Hilfe die Assumptio als denknotwendiges und darum bewiesenes Korrelat zu den bereits dogmatisch festgelegten Privilegien abzuleiten, bringt gerade diesen Ausführungen und Deduktionen ein besonderes Interesse entgegen. Dabei kann er gleichsam als unbeteiligter und unparteiischer Beobachter feststellen, wie viel oder wie wenig im Rahmen unseres Problems durch theologische Spekulation endgültig geklärt und abschließend entschieden wird. Wer sich die Mühe macht, in völliger Objektivität die logische Struktur und Beweiskraft der von Jugie für seine These vorgetragenen Gründe, die natürlich sämtlich in die Kategorie der Konvenienzgründe gehören, mit den Konvenienzgründen zu vergleichen, die für die entgegengesetzte Ansicht, daß Maria gestorben, auferweckt und dann erst in den Himmel aufgenommen worden sei, darf nicht so abfällig über Jugies Deduktionen und seine in mancher Beziehung originellen Darlegungen urteilen, wie dies Balic, Antonianum 1946, 44—65 und z. T. auch O. Faller, S. 9 ff. und 22 f. tun. Denn grundsätzlich darf sich doch die theologische Spekulation auch nach einer neuen, nicht gemeinhin üblichen Richtung orientieren, wenn sie nur gute Gründe vorzulegen in der Lage ist. Die so ablehnende, heftige Reaktion gegen die von Jugie entwickelten Spekulationen erklärt sich m. E. vor allem daraus, daß man wegen dieser neuartigen, aber deshalb durchaus nicht weniger berechtigten Spekulationen eine Komplizierung, Erschwerung und darum Verzögerung des erstrebten Ziels, der Proklamierung des neuen Dogmas, befürchtet.

Wer imstande ist, ohne Voreingenommenheit die Bedeutung der gesamten Konvenienztheologie richtig einzuschätzen, und erkannt hat, daß auf diesem Wege von seiten der theologischen Wissenschaft keine Entscheidung darüber herbeigeführt werden kann, daß und ob eine Lehre im Depositum fidei enthalten ist, findet angesichts dieser in verschiedener Richtung laufenden, einander bekämpfenden und negierenden Theologumena einen erneuten interessanten Beleg dafür, daß man bei einer bestimmten willensmäßigen Einstellung durch Konvenienzgründe schließlich alles „beweisen" kann. Ich halte es deshalb nicht für notwendig, die von J. für seine These entwickelten Konvenienzgründe genauer zu charakterisieren und meine Einwendungen und Vorbehalte im einzelnen darzulegen. Wer jedoch der Ansicht ist, daß durch Konvenienzgründe wirklich theologisch entscheidende Beweise gewonnen werden können, müßte sich ernstlich mit den von J. vorgebrachten Überlegungen auseinandersetzen und sich nicht so schnell zu absprechenden und herabsetzenden Urteilen hinreißen lassen. Grundsätzlich möchte ich zur Kritik jeder Konvenienztheologie nur darauf hinweisen, daß man bei all diesen Denkoperationen von der unbeweisbaren, falschen Voraussetzung aus operieren muß, als ob auf diesem Wege auch die nichtgeoffenbarten, von seinem freien Willen abhängigen Ratschlüsse Gottes sicher und eindeutig erkannt und als sichere theologische Lehre vorgetragen werden könnten.

Im 2. Kap. (S. 583—665) legt J. alle nach seiner Meinung den Offenbarungscharakter der Assumptalehre vermeintlich oder wirklich beweisenden Gründe im einzelnen dar. Zunächst gibt er eine Übersicht über alle bereits im ersten Hauptteil des Werkes erarbeiteten Ergebnisse, die erkennen lassen, daß die Lehre von der Himmelfahrt Marias noch kein Dogma ist. Weder aus der Hl. Schrift noch aus der Tradition kann etwas, was den dogmatischen Charakter der Lehre aufzeigt, beigebracht werden. Ebensowenig kann aus der Tatsache, daß heute allgemein das Fest der Assumptio am 15. August liturgisch gefeiert wird, etwas Sicheres für die dogmatische Qualität der Lehre Entscheidendes abgeleitet werden. Ferner stellt J. fest, daß bis heute eine einhellige und einheitliche Lehre und Stellungnahme weder bei den Theologen noch auf seiten der Bischöfe trotz aller Petitionen vorliegen. Auch aus dem sog. Glaubenssinn der Kirche (le sentiment commun des fidèles) könne kein tragfähiges Fundament gewonnen werden, um zu behaupten, daß es sich um eine bereits definierte Glaubenswahrheit handele (S. 584—604).

Im folgenden beschäftigt sich dann J. mit den Argumenten, die in der heutigen Diskussion als Beweise für die Definibilität der Lehre herangezogen werden und diese erweisen sollen. Der Verf. unterscheidet drei Gruppen von Gründen. Zunächst würdigt er die Argumente, die ungenügend und ungeeignet sind, die Tatsächlichkeit der Assumptio sicherzustellen (S. 604—616). Dann folgen die spekulativen Überlegungen, die nach seiner Meinung den Offenbarungscharakter der Lehre wirklich beweisen (S. 617—651), und schließlich die Gründe, denen er keine wirkliche Beweiskraft zuerkennt, weil es sich dabei um reine Konvenienzgründe handele (S. 652—659).

Nach dem heutigen Stand der Diskussion wird von keiner ernst zu nehmenden Seite behauptet, daß die Lehre von der Kirche bereits als Dogma verkündigt wird, und darum ist es nicht notwendig, die von J. zur Erhärtung dieser These vorgelegten Argumente näher zu beleuchten oder zu ergänzen. Heute geht es einzig und allein darum, ob von der Theologie sicher behauptet werden dürfe, daß die Lehre definibel sei. Im folgenden soll darum die hier von J. eingenommene Position einer Prüfung unterzogen werden.

Zu den für den Erweis der Definibilität als unbrauchbar angesehenen Argumenten rechnet J. folgende: 1. den Beweis aus dem leeren Mariengrab in Gethsemani; 2. den Beweis, der aus dem Fehlen von körperlichen Reliquien Mariens abgeleitet wird; 3. den Beweis aus der Existenz des liturgischen Festes am 15. August; ebenso wenig genügt 4. das aus der Hl. Schrift und Tradition erhobene Material; das Gleiche gilt 5. von dem Beweis aus dem Glaubenssinn der Kirche. So sehr ich den meist summarischen Darlegungen und Feststellungen Jugies zustimme, möchte ich darauf hinweisen, daß diese dankenswerten Ausführungen des gelehrten Verfassers in mancher Hinsicht noch vertieft und die Argumente ergänzt und verstärkt werden können. Im folgenden möchte ich, soweit dies im Rahmen einer Rezension möglich ist, einige ergänzende Bemerkungen zu den heute beliebten „Beweisen" machen, die aus der Existenz des Festes vom 15. August und auf Grund des „Glaubenssinns der Kirche" geführt werden.

Wie Jugie im einzelnen darlegt, waren im Verlauf der Jahrhunderte sehr verschiedene Gedanken und Vorstellungen mit dem ältesten Marienfest des 15. August verknüpft [1a]. Vor allem muß darauf hingewiesen werden, daß sogar in den heute gebrauchten liturgischen Gebeten des Festes keine klare und ausdrückliche Aussage zu finden ist, in welcher die Himmelfahrt Mariens auch mit ihrem verklärten Leib ausgesprochen wird. Denn aus der Geschichte der liturgischen Terminologie des Festes wissen wir, daß „assumptio",

[1a] Vgl. darüber B. Capelle, Muséon 56, 1943, 1—33, und B. Botte, Sacris Erudiri 2, 1949, 111—122.

im Lichte der Geschichte gesehen, nicht ohne weiteres das bedeutet, was wir uns heute darunter vorstellen. „Assumptio" wurde jahrhundertelang als gleichbedeutend mit dormitio-pausatio-dies natalis-transitus animae aufgefaßt (Jugie 211 f., 518 f., 589 ff., 592 f.). Unter dem Einfluß der theologischen Spekulation, die für die Gottesmutter das Privilegium der Assumptio erschloß, erhielt allmählich der in die liturgischen Texte aufgenommene Terminus „assumptio" den heute allgemein angenommenen Sinn. Wenn aber K. Jüssen, Tatsache und Definierbarkeit der leiblichen Himmelfahrt Mariens 1948, 24 behauptet, daß die Festfeier des 15. August „ein durchschlagender, völlig zwingender Beweis für die Tatsächlichkeit der Assumptio" sei, so handelt es sich um eine der bei der Behandlung unserer Frage so häufig vorkommenden maßlosen Übertreibungen.

Wer einen Definibilitätsbeweis aus der Liturgie des 15. August führen will, sollte sich auch daran erinnern, daß das römische und so manche andere Offizien durch viele Jahrhunderte bis zur Brevierreform von 1568 in den Lektionen ausdrücklich unser Nichtwissen vom Schicksal des Leibes der Gottesmutter betont haben. Die Beter, die das römische oder auch andere Breviere benützten, lasen darin: „Cum nihil aliud experiri poterit pro certo, nisi quod hodierna die gloriosa migravit a corpore. Quomodo autem vel quo tempore vel a quibus personis corpus eius ablatum fuerit vel transportatum, utrumve resurrexerit nescitur, quamvis nonnulli astruere velint eam iam resuscitatam et beata cum Christo immortalitate vestiri . . . Quia Deo nihil impossibile est nec nos de beata Maria factum abnuimus, quamquam propter cautelam salva fide pio magis desiderio opinari volumus quam inconsulte definire, quod sine periculo nescitur." Dieser Text ist der schon erwähnten Schrift des Pseudo-Hieronymus entnommen.

Niemand wird nun behaupten wollen, daß Pius V. die Neuordnung des Breviers und des Missales und speziell die Beseitigung der Lesung aus Pseudo-Hieronymus deshalb habe vornehmen lassen, weil ihm neue, bessere Zeugnisse aus Schrift und Tradition zur Verfügung gestanden haben und weil er deshalb den in der Liturgie zum Ausdruck gebrachten Zweifel in die Tatsächlichkeit der Assumptio glaubte als unbegründet beiseitesetzen zu können. Der Grund ist vielmehr einzig und allein darin zu suchen, daß im Zusammenhang mit dem durch die Konvenienztheologie geförderten und verbreiteten Glauben diese Anschauung naturgemäß auch in der Liturgie deutlicher zum Ausdruck gebracht werden sollte. Jedoch wurde damals in den liturgischen Formulierungen und Aussagen, wie bereits früher hervorgehoben wurde, noch keine abschließende Klarheit erreicht.

Daß man aus dem theologischen Prinzip „Lex orandi est lex credendi" kein Argument für die Definibilität gewinnen kann, leuchtet jedem ein, der sich die daraus ergebenden Konsequenzen vergegenwärtigt. Wenn die Liturgie in so einfacher, ich möchte sagen, massiver Weise historisch-theologische Tatsachen garantieren könnte und geradezu theologische Offenbarungen zu vermitteln imstande wäre, so müßten uns folgerichtig nicht nur in unserem Fall, sondern ebensogut auch in vielen anderen in der Liturgie enthaltenen Aussagen und Berichten theologisch absolut zuverlässige, die Wahrheit garantierende Erkenntnisquellen zur Verfügung stehen.

Tatsächlich ist aber sehr leicht der Beweis dafür zu erbringen, daß liturgische Feste und die dabei verwendeten Berichte und Gebetstexte grundsätzlich keine sichere theologische Erkenntnisquelle sind. Aus ihnen darf niemals geschlossen werden, daß uns auf diesem Wege Wahrheiten von Gott geoffenbart und als theologisch sicher garantiert werden, es sei denn, daß andere davon unabhängige Beweise oder Erkenntnisquellen vorhanden sind. Wer behaupten wollte, daß theologisch-historische Fragen unter Berufung auf die liturgischen Feste und Festtexte allein entschieden werden könnten, müßte erst den Beweis dafür erbringen, daß die Einführung, Ausbreitung und theologische Ausdeutung der einzelnen Feste und Festtexte nur durch ein besonderes übernatürliches Eingreifen Gottes zu erklären seien. Die gesamte Liturgiegeschichte und Liturgiewissenschaft widerspricht laut einer solchen Auffassung.

Wenn man bei der Liturgie des 15. August den Anfang machen wollte, müßte man konsequenterweise alle anderen liturgischen Texte (historische und Gebetstexte) erkenntnistheologisch auf dieselbe Stufe stellen und ihnen eine besondere erkenntnistheologische Qualität zuerkennen, weil der Heilige Geist die Wahrheit des darin Enthaltenen garantiere. Was in einem Falle richtig und erlaubt ist, muß folgerichtig auch in anderen Fällen gestattet sein. Konkret gesprochen, hätten wir nicht nur die Pflicht, die anerkanntermaßen legendären Lesungen des 2. Nokturns des 4. Oktavtages des Himmelfahrtsfestes als wahr zu verteidigen, sondern besäßen in den liturgischen Büchern z. B. eine theologische Erkenntnisquelle, um die Geschichtlichkeit der uns bereits im 2. Jahrhundert bezeugten Legende von der Präsentatio B.M.V. (21. November) zu behaupten. Für den Kundigen brauche ich nicht viele Beispiele anzuführen. Um die Unhaltbarkeit der hier abgelehnten Beweismethode näher zu illustrieren, weise ich nur auf einige wenige wesentlich von der Legende abhängige Feste hin; vgl. Maria ad Nives (5. August); Rosenkranzfest (7. Oktober); hl. Katharina (25. November); Translatio almae domus Lauretanae (10. Dezember) usw.[2].

Der Versuch, sich mit Hilfe des Prinzips „Lex orandi est lex credendi" einen billigen Beweis der Definibilität der Assumptalehre zu verschaffen, wird noch in einer anderen Variation gemacht: der Heilige Geist könne es nicht zulassen, daß die Gläubigen durch die liturgische Feier des 15. August in einen dogmatischen Irrtum geführt würden. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser Behauptung um ein auf mangelndem Unterscheidungsvermögen basierendes, in die Irre führendes argumentum ad hominem. Wenn die liturgische Feier als theologisches Beweismoment für die Definibilität abgelehnt wird, so wird damit nicht auch zugleich die Tatsächlichkeit oder der Glaube an die Assumptio geleugnet; vielmehr wird damit nur zum Ausdruck gebracht, daß man aus der Tatsache der Festfeier keine Gewißheit darüber gewinnen kann, daß es sich um eine im Depositum fidei enthaltene Wahrheit handelt.

Wie schon hervorgehoben wurde, vertritt Jugie (S. 601—604, 616 f.) den Standpunkt, daß auch aus dem sogenannten Glaubenssinn der Kirche kein ausreichender Beweis für die Definibilität abgeleitet werden könne. Es scheint mir gerade hier notwendig, einige ergänzende Bemerkungen hinzuzufügen, da Jugie nicht auf die prinzipielle Unzulänglichkeit dieses Beweises hingewiesen hat. Typisch und charakteristisch für diese Beweismethode, welche das Problem der Definibilität unter Beiseitesetzung und unter Verzicht auf eine Begründung aus der Hl. Schrift und Tradition und eventuell auch der theologischen Spekulation lösen will, ist z. B. das, was D. Koster, Neue Ordnung 1948, 60—85 ausführt. Das christliche Volk und seine Hirten, so heißt es hier, glauben und lehren fest und bestimmt die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel. Es sei darum ein consensus totius ecclesiae gegeben und damit eine ausreichende Garantie dafür vorhanden, daß die Lehre im Despositum fidei enthalten sei. Diese theologische Schlußfolgerung, die das Problem scheinbar einfach und radikal löst, ist jedoch ohne Wert. Treffend führt der Münsterer Dogmatiker B. Poschmann in einem mir vorliegenden, für einen deutschen Bischof bestimmten Gutachten zur Assumptafrage folgendes aus: „Unter dem Gesichtspunkt der quaestio iuris ist eine solche theologische Deduktion und die Anwendung dieser Methode berechtigt. Was die gesamte Kirche heute als Glaubenssatz bezeugt oder früher zu irgendeiner Zeit als Glaubenssatz festgehalten hat, muß aus göttlicher Offenbarung und Tradition stammen, auch wenn es sich biblisch und histo-

[2] In diesem Zusammenhang könnte z. B. auch darauf hingewiesen werden, daß bis ins 16. Jahrhundert unter Berufung auf liturgisches Tun das Theologumenon von der consecratio vini per tactum weithin vertreten wurde.

risch nicht lückenlos begründen läßt. Denn sonst müßte die Kirche dem Irrtum verfallen sein. Dies ist aber nach der Verheißung Christi ausgeschlossen und unmöglich. Falsch ist aber im vorliegenden Fall das Urteil in der quaestio facti. Es trifft eben n i c h t zu, daß die Kirche die Himmelfahrt Mariens als wirkliches Dogma verkündet, und ebensowenig ist es richtig, daß das katholische Volk diese Lehre als Dogma annimmt. Die Lehre wird im Sinne der Kirche gepredigt als pia opinio und bleibt pia opinio, auch wenn sie allgemeine Zustimmung findet oder finden würde. Nur vom Dogma gilt, daß es notwendig seinen Ursprung in der Offenbarung haben muß; ‚fromme Meinungen' können auch anders entstanden sein. Die theologisch als pia opinio qualifizierte Ansicht kann sehr wohl einen objektiv wahren Sachverhalt wiedergeben und aussprechen, diese Mitteilung geht aber nicht auf eine göttliche Offenbarung zurück. Überdies bewegt sich ein solcher Beweis in einem Zirkel. Er will die Möglichkeit der Dogmatisierung der Lehre begründen und geht bei dieser Begründung schon von ihrem dogmatischen Charakter aus."

Da das heutige Glaubensbewußtsein in unserer Frage nicht auf einer göttlichen Offenbarung beruht, so kann daraus auch kein Recht abgeleitet werden, rückwärtsschauend Gen 3, 15 und Lk 1, 28 im Sinne der Assumptio auszulegen, und ebensowenig kann dieses heutige Glaubensbewußtsein, selbst wenn es allgemein wäre, den fehlenden Traditionsbeweis ersetzen. Der entscheidende Mangel in der theologischen Beweisführung kann deshalb nicht behoben werden. In gewissem Sinn kann man hier auf das Axiom verweisen: Contra factum non valet argumentum.

Wenn heute auf die Tatsache rekurriert wird, daß etwas allgemein in der Kirche geglaubt und verkündigt wird, so lohnt es sich, dieses Argument durch gewisse historische Parallelen zu beleuchten und auch auf diese Weise als nicht stichhaltig zu erweisen. Für den Kundigen bedarf es nur einiger kurzer andeutender Hinweise, um die für unsere Kritik verwertbaren theologie- und dogmengeschichtlich wichtigen Vorgänge im kirchlichen Denken und Glauben zu verstehen. Vom grundsätzlichen und methodischen Standpunkt aus darf die Frage gestellt werden: Hat d e r H e i l i g e G e i s t von der Zeit der Apostel bis ins 17. und 18. Jahrhundert bei der lehrenden und hörenden Kirche die „Glaubensüberzeugung" zugelassen und sie mit theologischen Gründen als sichere Lehre verteidigen lassen, daß die Christen eine göttlich garantierte Belehrung und Sicherheit in profanwissenschaftlichen Dingen besonders auf den Gebieten der Geschichte und vor allem der Naturwissenschaft durch die Hl. Schrift empfangen können? Und wurde nicht diese „Glaubensüberzeugung" durch außertheologische Erkenntnisse, die uns die Naturwissenschaften, die geschichtliche und linguistische Forschung gebracht haben, überwunden, und haben nicht die profanwissenschaftlichen Erkenntnisse wesentlich dazu beigetragen, eine richtigere Formulierung der Lehre von der Schriftinspiration zu gewinnen? Schmerzliche, für das Ansehen der Kirche sehr schädliche Konflikte zwischen den Profanwissenschaften und dem „Glauben" (nicht Dogma) und der Theologie der Kirche haben schließlich eine Wende und gründliche Neuorientierung gebracht. Wie viele Jahrhunderte war in der Kirche der allgemeine „Glaube" und die peinliche Praxis in Geltung, daß die Ketzer mit dem Tode bestraft wurden und aus theologischen Gründen „mit Recht" bestraft werden mußten? Wie lange Zeit hatte der theologisch „wohl begründete" Hexenglaube Heimatrecht in der Kirche? Ich erinnere ferner an die Jahrhunderte währende, auf einer „Glaubensüberzeugung" beruhende andersartige Lehre und Praxis der Kirche in Sachen des Weihesakraments (Materie und Form, Reordinationen) oder an die so lange Zeit in der Kirche herrschende Lehre und die daraus sich ergebende Praxis in der Beurteilung der Privilegia cleri, als ob es sich um Vorrechte des Klerus handelte, die auf göttlicher Offenbarung beruhten. Alle diese und manche andere im Laufe der Kirchengeschichte weithin oder allgemein verbreiteten „Glaubensüberzeugungen" illustrieren unser Problem indirekt, insofern sie uns deutlich zum Bewußtsein bringen, daß solche theologischen Überzeugungen nicht schlechterdings die Wahrheit verbürgen.

Wenn nach Jugie, wie bereits gezeigt, auch das Allermeiste von dem, was die Mariologen zugunsten der Definibilität ins Feld führen, einer kritischen Prüfung nicht standhält, so entwickelt er doch auch selbst S. 617—652 spekulative Gründe, welche die Definibilität schlüssig beweisen sollen. Zunächst behauptet er im Anschluß an Marin Sola O.P., daß die fast allgemein von den Theologen vertretene Auffassung, wonach man eine revelatio implicite formalis und eine revelatio implicite virtualis unterscheiden müsse, überflüssig und sachlich unbegründet sei (S. 617—623); man brauche nur mit einer revelatio implicite formalis zu operieren, d. h. in allen den Fällen, in denen man mit einer revelatio implicite virtualis rechnete, dürfe man bereits von einer revelatio implicite formalis sprechen. Da bekanntlich die Theologen der Ansicht sind, daß eine revelatio implicite virtualis nicht genüge, um eine Wahrheit als von Gott geoffenbart anzuerkennen, hat sich Jugie von vornherein durch diese seine Stellungnahme, die sehr anfechtbar ist, den von ihm versuchten spekulativen Beweis vereinfacht und leichter gemacht. In der Tatsache, daß sich Jugie an diesem Punkte in seiner Begriffsbildung von Marin Sola, dessen Theorie der Dogmenentwicklung wegen der Ignorierung der historischen Tatsachen und psychologisch bedingten Entwicklungsfaktoren und wegen seines abstrakten Intellektualismus wenig befriedigt und weithin abgelehnt werden muß, führen läßt, sehe ich einen bedenklichen Mangel an kritischem Urteil und Objektivität.

Fassen wir die anschließend folgenden spekulativen Darlegungen kurz zusammen, so müssen wir zunächst feststellen, daß seine Gedanken sämtlich mit den Dogmen von der Theotokos und Immaculata Conceptio im Zusammenhang stehen. Die aus diesen Glaubenslehren sich ergebenden Folgerungen liefern ihm sichere Beweise für die Definibilität der Lehre. Für Jugie ist die Assumptio B. M. V. implicite formaliter geoffenbart, und die Lehrentwicklung sei heute in dasselbe Stadium eingetreten, in dem sich die Lehre von der Immaculata unmittelbar vor 1854 befand. Der Gottesmutter sei dasselbe Recht zuzuerkennen, das Adam vor dem Sündenfall besessen habe; sie stehe nicht unter dem Gesetz des Todes und besitze das Recht, verklärt in die Glorie einzugehen (vgl. Röm, 5, 12. 15. 19). Weil aber Maria ihrem göttlichen Sohn ähnlich werden sollte, ist sie gestorben; jedoch verblieb sie ebensowenig wie Jesus im Grabe, sondern sie wurde auferweckt und in den Himmel aufgenommen. Dies ist in kurzen Worten der aus dem Immaculata-Dogma abgeleitete Beweis. Nun behauptet Jugie, daß seine Schlußfolgerung, die allerdings wegen der für die Gottesmutter anzunehmenden Parallelität zum Heilswerk Christi, im Unterschied zu dem Adam ursprünglich zustehenden Recht auf Unsterblichkeit, eine Durchbrechung erlaube und notwendig mache, als connexité nécessaire zu beurteilen sei und daß es sich hier nicht um einen Konvenienzgrund handele, sondern um „une preuve proprement dite", um ein strenges Recht (droit strict), das Maria auf die glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt zustehe. Dieser Schluß sei zwingend und müsse von jedermann anerkannt werden (S. 624—627).

Hat Jugie mit seinen Behauptungen wirklich einen zwingenden Beweis für die Definibilität des Dogmas geliefert? Gegenüber der Behauptung, daß das heute erreichte Stadium der Entwicklung der Situation gleiche, die kurz vor 1854 bestanden habe, ist festzustellen, das dies deshalb nicht zutrifft, weil nicht die Tatsache ignoriert werden darf, daß es sich bei der theologischen Diskussion vor 1854 um eine Lehre gehandelt hat, die vollständig und ausschließlich in den Bereich der „metaphysischen" Theologie gehörte, während es sich bei unserer Frage doch um eine Lehre handelt, die auch eine historisch-empirische Seite aufweist. Jedermann drängt sich ganz selbstverständlich der Gedanke an die Auferstehung und Himmelfahrt Christi auf, für die uns so eindeutige positiv-theologische Beweise zur Verfügung stehen. Wenn nun für die heute diskutierte Lehre brauchbare Beweise aus dem Bereich der positiven Theologie, wie auch Jugie konstatiert, vollständig fehlen und wenn dieses Defizit in der heutigen

Diskussion meist als quantité négligable unbeachtet bleibt, so ist dies ein bedenkliches Zeichen für die in unserer Frage angewandte Methode der theologischen Argumentation. Im Hinblick auf die historisch-empirische Seite der Lehre muß man deshalb zum mindesten erwarten und fordern, daß etwaige andere Beweise den strengsten Anforderungen genügen müssen, um als Beweise anerkannt zu werden. Spekulative Beweise können in einer solchen Situation nur Wert und Beweiskraft haben, wenn es sich um logisch zwingende Schlüsse handelt. Alle sonstigen Deduktionen und Beweise können nicht als schlüssig anerkannt werden, weil die Theologen nicht in die Gedanken und Pläne Gottes eingeweiht sind. Denn alles, was Gott zur Verherrlichung Mariens getan hat oder getan haben könnte, entspringt seinem freien, uns Menschen unerforschlichen Willen.

Wenn Jugie von seinem Schluß, der von der ursprünglichen Gnadenausstattung Adams und von der Parallelität zum sterbenden und wiedererstandenen Erlöser ausgeht, behauptet, daß hier eine connexité nécessaire vorliege, so ist man noch mehr verwundert zu erfahren, daß die Ähnlichkeit mit Jesus darin bestanden habe, daß zwar Maria so wie Jesus gestorben, aber im Unterschied zu Jesus sofort, nicht erst nach drei Tagen wiedererstanden sei. Angesichts solcher Deduktionen kommt es jedem, der nicht voreingenommen ist, besonders deutlich zum Bewußtsein, daß es sich nicht im entferntesten um zwingende Beweise handelt. Daß die von Jugie behauptete nécessité, genau so schließen zu müssen, wie er es tut, nicht gegeben ist, sondern daß es sich nur um Konvenienzbeweise handelt, tritt besonders deutlich in Erscheinung, wenn selbst prominente Propagandisten der Definibilität wie z. B. P. Renaudin O. S. B. und der Eudist P. Jalabert, mit denen sich Jugie S. 629—641 auseinandersetzen muß, ein „strenges Recht" Mariens auf die glorreiche Himmelfahrt nicht anerkennen wollen. Um behaupten zu können, daß stringente Beweise vorliegen, ist Voraussetzung eine bestimmte willentliche Disposition des Argumentierenden. Vgl. hierzu die instruktiven Darlegungen von J. Coppens, Ephemerides Theol. Lovanienses 1947, 24—26. Durch die von Jugie entwickelte Spekulation kann nur der Begriff und die Konvenienz der Himmelfahrt Mariens erschlossen, niemals aber kann darüber hinaus die geschichtliche Tatsache der Himmelfahrt als sicher behauptet und noch viel weniger eine konkrete Vorstellung über den geschichtlichen Vorgang daraus abgeleitet werden. Ebenso selbstverständlich ist es, daß die geschichtlichen Vorgänge, die der Himmelfahrt vorangegangen sind, nämlich der Tod und die wunderbare Auferstehung, aus den Konvenienzbeweisen für die Himmelfahrt gleichfalls nicht als sichere, stringent beweisbare Wahrheiten unserem Glauben dargeboten werden können.

Bereits Johannes Damascenus (und nach ihm manche andere Prediger und Rhetoren), der erklärlicherweise noch nicht von der Immaculata Conceptio aus Schlüsse ziehen konnte, sondern bei seinen Erörterungen von der Theotokoswürde, der virginitas perpetua, der Gleichförmigkeit zwischen Mutter und Sohn und der vollkommenen Liebe des Sohnes zur Mutter ausging, behauptete, daß man, von jedem einzelnen der vier genannten Privilegien ausgehend, notwendigerweise zur Annahme einer glorreichen Himmelfahrt geführt werde (vgl. darüber O. Faller, De silentio . . . 1946, 79—93; Balič Antonianum 1946, 39f). Hier gilt der Satz, daß wer zu viel beweist, gar nichts beweist. Wenn der Rhetor oder das von Begeisterung erfüllte Herz Schlußfolgerungen zieht, so wird deshalb die logische Struktur der Beweise nicht geändert. Gegenüber allen menschlichen Autoritäten gilt auch für den spekulativen Theologen der Satz: tantum valet quantum probat.

Im Interesse einer methodisch einwandfreien spekulativen Beweisführung möchte ich noch auf eine im Verlauf der neuesten Geschichte seit etwa 1870 deutlich hervortretende Entwicklung hinweisen. Unschwer läßt sich zeigen, wie bei einzelnen Verfassern von dogmatischen Handbüchern und mariologischen Monographien die theologische Wertung der Himmelfahrtslehre, die gemeinhin als sententia pia eingeschätzt wurde, durch eine günstiger lautende Qualifizierung (sententia certa, certissima usw.) abgelöst wurde. Fragen wir nach den Gründen für diese strengere Einschätzung der Lehre, so ist festzustellen, daß triftige Gründe, die eine Höherwertung rechtfertigen würden, gar nicht vorhanden sind bzw. angegeben werden. Das Recht dazu wird, so muß man annehmen, aus der undefinierbaren, theologisch gar nicht bestimmbaren allgemeinen „marianischen Atmosphäre" abgeleitet oder, besser gesagt, ohne jede theologische ratio unreflektiert in Anspruch genommen. Zeitbedingte Frömmigkeitsströmungen und Stimmungen spielen dabei entscheidend mit. Und doch ist es selbstverständlich, daß ein Theologe, wenn er mit einer strengeren theologischen Zensur, die er einer Lehre zuspricht, eine stärkere Annäherung an das Stadium der Definibilität dieser Lehre zum Ausdruck bringen will, hierfür stärkere, einleuchtende Gründe vorlegen muß. Wer die theologische Literatur unter diesem Gesichtspunkt überprüft, wird die Feststellung machen, daß diese Entwicklung nicht durch neue, von der positiven oder spekulativen Theologie beigebrachte Gründe hervorgerufen ist, sondern in dem von gewissen Zentren zielbewußt hervorgerufenen marianischen „Klima" ihren Ursprung hat.

Als zweiten wirklichen Beweisgrund, der mehr als ein bloßer Konvenienzgrund sei, läßt Jugie (S. 641—647) die von der Muttergotteswürde ausgehende Deduktion gelten. Das, was hier J. an Überlegungen vorträgt, unterscheidet sich in nichts von den sonst allgemein gebräuchlichen Schicklichkeitserwägungen der Theologen. Der Unterschied zu anderen Theologen besteht nur darin, daß Jugie behauptet, seine Deduktionen seien streng beweisend (nécessaires); es liege zwar nicht eine logische, ontologische oder metaphysische nécessité vor, aber es handele sich um eine wirkliche nécessité d'ordre positif et moral. Wenn Jugie (S. 646) schreibt: il paraît évident, daß die Würde der Theotokos und Mariens Stellung als neue Eva die glorreiche Himmelfahrt nach sich ziehen müsse, so läßt er schließlich durchblicken, daß auch hier eine gewisse subjektive Disposition gegeben sein müsse, um von einer nécessité sprechen zu können. In seiner Beweisnot widerspricht er sich übrigens selbst (S. 634), wenn er im Gegensatz zu S. 12 u. a. auch Lk 1, 28 (natürlich, wie für solche Zwecke üblich, unter Benützung des Vulgatatextes) als Hilfsargument heranzuziehen sich veranlaßt sieht. Der wirkliche Beweiswert des zweiten Arguments ist nicht anders und nicht höher als das angeblich zwingende erste Argument einzuschätzen, das vorher kritisch beleuchtet wurde.

Mit aller Entschiedenheit muß darauf hingewiesen werden, daß die spekulative Theologie darauf verzichten müßte, ernst genommen zu werden, wenn sie sich bei ihren Deduktionen und Thesen von dem heute hoch im Kurs stehenden marianischen Enthusiasmus dazu verleiten ließe, den Unterschied zwischen Konvenienzgründen und wirklich zwingenden, durch logische Stringenz ausgezeichneten Beweisen zu verwischen und zu verschleiern. Da die spekulative Theologie diese methodisch saubere Position niemals aufgeben kann, darf sie sich auch nicht scheuen zu erklären, daß sie stringente Beweise für die Definibilität der diskutierten Lehre vorzulegen nicht in der Lage ist. Wiederum muß auch hier mit Nachdruck betont werden, daß theologische Probleme, bei denen es sich um Gnaden und Privilegien handelt, die vom arbiträren Willen Gottes abhängig sind, niemals durch menschliche Schlußfolgerungen und Berechnungen eindeutig und sicher entschieden werden können. Wenn z. B. Andreas von Kreta im Hinblick auf seine Deduktion sich selbst den Einwand macht: „Bin ich nicht tollkühn, daß ich mich zur Annahme solch unerhörter Dinge versteige?" (MG 97, 1080f; J. Ernst, Bonner Zeitschrift für Theol. und Seelsorge 1929, 293), so meldet sich hier vielleicht das richtige Empfinden, daß bei solchen nur deduktiv erschlossenen Erkenntnissen sich gewissermaßen eine unangebrachte Neugierde des Geschöpfes vordrängt, die das Geheimnis

Gottes entschleiern möchte. Eine mit allen Gnaden im absoluten Sinne ausgestattete Gottesmutter ist ebenso unmöglich und undenkbar, wie es unmöglich ist, daß Gott eine absolut beste Welt erschaffen kann.

Alle anderen in der heutigen Diskussion vorgebrachten spekulativen Beweise schätzt Jugie als reine Konvenienzbeweise ein und legt ihnen deshalb keine Bedeutung für die Klärung unserer Frage bei. Infolgedessen spricht er von diesen acht weiteren Beweisen nur ganz kurz. Darauf brauche ich nicht näher einzugehen. Zusammenfassend soll hier noch hervorgehoben werden, daß Jugie die Definibilität der Lehre nur mit den oben kritisierten zwei spekulativen Beweisen begründet. Dabei macht er jedoch wegen seiner Stellungnahme zur Frage des Todes Marias die Einschränkung, die Kirche würde oder sollte nur die Himmelfahrt Mariens als Dogma verkünden, das Faktum des Todes dagegen nicht in die eventuelle dogmatische Konstitution aufnehmen, weil für eine so weite Fassung des Dogmas nicht bloß die biblisch-historischen Voraussetzungen fehlen, sondern auch die spekulative Begründung nicht ausreichend sei. Die Kirche könnte sich damit begnügen, den Glauben an den Tod Marias als pia sententia weiter bestehen zu lassen, und zwar deshalb, weil die Annahme, Maria sei gestorben, unter dem Einfluß der verschiedenen Transitusberichte und der Liturgie, die ihrerseits auch von der apokryphen Literatur abhängig ist, allzuweit verbreitet und in sich verfestigt sei.

Die Opportunität der Definition des Dogmas bejaht Jugie und legt kurz dar (S. 666—670), daß das neue Dogma notwendig und wichtig sei, um ein Gegengewicht gegen alte und neue Häresien zu schaffen und insbesondere den in der Gegenwart grassierenden Materialismus zu widerlegen. Mit wenigen Worten nimmt er dann auch Stellung (S. 670—673) zu den Einwendungen gegen die Opportunität und spricht anschließend (S. 674—680) von den segensreichen Auswirkungen einer eventuellen Dogmatisierung auf die kirchliche Frömmigkeit. Jugie bringt in diesen Abschnitten nichts Neues; er entwickelt die Gedanken, die sonst allerorten von den Freunden der Definition vorgetragen werden. Dabei läßt er sich von der allgemeinen Zeitströmung tragen und vermeidet es, eine Prüfung der gewöhnlich ins Feld geführten, durchaus nicht stichhaltigen Argumente durchzuführen. Eine kritische Stellungnahme und Analyse der gegenwärtigen Situation scheint mir deshalb um so notwendiger, auch auf die Gefahr hin, daß man sich auf der Gegenseite solchen Gedanken im Enthusiasmus grundsätzlich verschließt.

Von den Theologen, die die Opportunität bejahen, wird immer wieder darauf hingewiesen, daß die Petitionen zumal der jüngsten Zeit die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Definition beweisen. Stellen wir die nüchterne Frage, wie viele Katholiken der Welt das Verlangen nach dem neuen Dogma haben! Eine als Dogma verkündete Wahrheit verpflichtet nicht nur die wenigen, sehr wenigen Prozente der wirklich bewußten und glaubensfrohen Katholiken, sondern legt allen Gläubigen (350 bis 400 Millionen) der Welt eine neue Glaubenspflicht auf. In unserem Fall wie auch sonst nicht selten ignoriert man offenkundige Tatsachen. Wer es wissen und sehen will, muß zugeben, daß nur ein kleiner Teil der rechtlich zur Kirche zählenden Menschen wirklich mit der Kirche lebt und mit lebendigem Glauben aufnimmt, was für den Katholiken heilige Glaubenspflicht ist. Die große Masse der Katholiken steht selbst zentralen Dogmen des christlichen Glaubens gleichgültig, verständnislos, ablehnend oder feindlich gegenüber. Auch derjenige, der die tatsächliche Lage des Katholizismus nicht genauer studiert hat, kann die wirklichen Verhältnisse bis zu einem gewissen Grade an der Stellungnahme der „katholischen Menschen" zu den für das Weltgeschehen entscheidenden Fragen des öffentlichen Lebens (Politik, soziale Frage, Wirtschaft usw.) ablesen. Wenn also ein neues Dogma definiert würde, so bliebe dieses Faktum für die Masse der Katholiken ohne innere, geschweige denn belebende Bedeutung, höchstens daß, objektiv gesehen, ihre Schuld vor Gott und ihre Entfremdung vom wahren kirchlichen Geist noch größer würde. Was die Stellung der Kirche in der Welt verstärkt, ihren Einfluß und ihre Propagandakraft erhöht — und zur „Welt" gehört die Masse der vorher charakterisierten Katholiken —, sind die aus dem katholischen Glauben entströmenden Kräfte und Leistungen, wenn sie der „Welt" Frieden, Freiheit und Ordnung schenken könnten.

Aber auch unter der relativ kleinen Zahl der mit der Kirche in lebendiger Verbindung stehenden Katholiken gibt es eine nicht zu unterschätzende Gruppe von Menschen, die für die erkenntnistheologischen Grundlagen des neuen Dogmas kein Verständnis aufbringen würden. Es entspricht nicht den Tatsachen, wenn behauptet wird, daß heute der Sinn für die Daten und die Methode der positiven Theologie abhanden gekommen sei. In Wirklichkeit ist die Mentalität des modernen Menschen im Zeitalter der naturwissenschaftlich-technischen Triumphe leider vom historischen Positivismus zum physikalisch-technischen Positivismus weiter hinabgeglitten. Damit ist auch die Fähigkeit des modernen Katholiken, selbst wenn er guten Willens ist, noch geringer geworden, die für die Begründung der Definibilität und zur Verteidigung des etwaigen Dogmas anzuwendenden Methoden zu verstehen. Der praktische Seelsorger wird konstatieren müssen, daß sich aus dieser Situation für die hier ins Auge gefaßten Katholiken eine Vergrößerung der Glaubenslast und eine Vermehrung der Glaubensschwierigkeiten ergeben.

Betrachten wir weiterhin die relativ kleine Zahl der Gläubigen der Weltkirche, die in treuer Hingabe an die Lehrautorität der Kirche die Proklamierung des neuen Dogmas freudig bejahen, und stellen wir die Frage, welche Bedeutung für diese Gruppe von Katholiken dieses Ereignis haben würde. Es ist selbstverständlich, daß für diese marianisch interessierten Gläubigen das neue Dogma der Anlaß sein würde, die Marienverehrung wegen der nunmehr verkündeten Offenbarungswahrheit besonders intensiv zu pflegen und für sich persönlich und missionarisch im Verhältnis zum Nächsten fruchtbar zu machen. Damit ist jedoch nicht gesagt und noch lange nicht bewiesen, daß die Marienverehrung als solche und die sich daraus ergebenden Früchte wesentlich vermehrt und gesteigert würden. Wir feiern mit der Kirche im Anschluß an das Missale Romanum bereits annähernd 40 verschiedene Marienfeste — nicht gerechnet einzelne lokale oder nur für bestimmte Orden approbierte Feste — und erhalten durch die Kirche die vielen anderen Anregungen zur Marienverehrung, die ich nicht einzeln anzuführen brauche. Angesichts dieser vielen bereits vorhandenen Möglichkeiten, den cultus hyperduliae zu üben, darf man bezweifeln, ob die schon jetzt gegebenen Gelegenheiten zur Marienverehrung voll ausgenützt werden oder werden können. Man darf hier schon seit langem von einem „embarras de richesse" sprechen. Die Definition des neuen Dogmas würde, aufs Ganze gesehen, nicht zu einer absoluten Steigerung, sondern nur zu einer gewissen Verlagerung des marianischen Kults führen, d. h. der neue Glaubenssatz würde das Fest des 15. August noch mehr in den Vordergrund der marianischen Frömmigkeit treten lassen, dafür würden aber andere Feste oder Übungen allmählich mehr oder weniger zurücktreten. Wir brauchen bloß daran zu denken, daß das größte und zentralste Gnadenprivileg Mariens, dessen wir am 25. März gedenken, dem Festtage der Theotokoswürde Mariens, liturgisch und im Frömmigkeitsbewußtsein gar sehr hinter den, theologisch geurteilt, niederen Marienfesten zurücksteht. Hier ist ein eklatantes Beispiel dafür gegeben, daß schon jetzt längst nicht alle in den marianischen Festgeheimnissen enthaltenen und gebotenen Schätze voll ausgewertet werden.

Was würde das neue Dogma, so müssen wir weiter fragen, für das Verhältnis der nichtkatholischen Christen zur katholischen Kirche bedeuten? Ich kann nur feststellen, daß man auch diese Frage mit einer geradezu beklemmenden Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit als unerheblich und nebensächlich ignoriert oder ihre Berechtigung grundsätzlich leugnet. Trotzdem ist nicht zu bestreiten, daß jedes neue Dogma die heute doppelt und dreifach notwendige Zusammenarbeit aller christlichen Konfessionen im Existenzkampf des Christentums lähmen wenn nicht verhindern muß. Die Scheidewand, welche die christlichen Konfessionen

trennt, wird dadurch erhöht, und die Gegensätze werden verschärft. Allen führenden Persönlichkeiten unter den nichtkatholischen Christen, die aus traditioneller Befangenheit jeder Annäherung an den Katholizismus abgeneigt sind, werden neue Waffen in die Hand gedrückt, um den Geist der Versöhnlichkeit und Friedensbereitschaft im Keime zu ersticken. Von protestantischer Seite wird über erneuten, offenkundigen Abfall von den biblischen Grundlagen des Christentums und von orthodoxen Gegnern wird über Verrat an den Prinzipien der altchristlichen Tradition geklagt werden. Wer behauptet, daß solche falschen Anklagen unerheblich sind, will nicht sehen, daß, wie die Kirchengeschichte es immer wieder beweist, das Verhältnis der christlichen Konfessionen zueinander nicht so sehr oder meist nicht von theoretischen Erkenntnissen und Wahrheiten, sondern von psychologisch und persönlich bedingten Eindrücken, Erlebnissen, Sympathien und Antipathien bestimmt und geformt wird. Falsch ist es darum zu erklären, daß sich die Kirche in ihrem Verhalten nur von ihren eigenen Bedürfnissen und nicht von Rücksichten auf Außenstehende leiten lassen dürfe. Wer so argumentiert, vergißt, daß die Kirche allen Menschen gegenüber eine Missionsaufgabe und Missionspflicht hat, und die Liebe zu den getrennten Brüdern erheischt Nachsicht und Rücksicht, wofern es sich nicht um lebensnotwendige Bedürfnisse handelt. Wer diese kurz angedeuteten Gesichtspunkte außer acht läßt, ignoriert, wie es schon oft in der Vergangenheit zum Schaden der Kirche geschehen ist, gewisse Imponderabilien, deren Wirkungen meist stärker und in solchen Fällen verhängnisvoller sind als offen zutage tretende Gegensätze. St. Paulus war gewiß anderer Ansicht, als er mit Rücksicht auf die Juden entgegen seinen Grundsätzen den Timotheus beschneiden ließ (Apg 16, 3) und „allen alles sein wollte, um auf alle Weise einige zu retten" (1 Kor 9, 22). Wenn die Kirche im Hinblick auf ihre missionarische Aufgabe einen nicht notwendigen Akt unterläßt, so wäre dies keine unwürdige Schwäche, sondern Ausfluß ihrer mitfühlenden Bruder- und Nächstenliebe der außenstehenden Christenheit gegenüber. In der Geschichte der Kirche lassen sich nicht wenige verpaßte Gelegenheiten aufzeigen, die dadurch geschaffen wurden, daß man nicht daran dachte, sich psychologisch in die Verfassung der gesamten Christenheit einzufühlen und die wahrscheinlichen oder sicheren Auswirkungen eigenen Handelns in Rechnung zu stellen.

Wenn wir die Geschichte der feierlichen Lehrverkündigungen überblicken, so werden wir als Regel feststellen, daß Definitionen von Dogmen nur erfolgten, wenn kirchliche Lehren geleugnet oder bekämpft wurden. „Allgemein anerkannte Wahrheiten wie die Gerechtigkeit, Heiligkeit und Güte Gottes sind", so schreibt Poschmann in dem schon zitierten Gutachten, „bis heute noch nicht Gegenstand einer feierlichen Glaubensverkündigung gewesen. Niemand wird deshalb auf den Gedanken kommen, daß deswegen diese für die Religion grundlegenden Attribute Gottes als minder wichtig bewertet werden oder daß ihre Definition ein Bedürfnis sei zur Steigerung der Frömmigkeit und zur Mehrung der Ehre Gottes. Das gleiche gilt entsprechend für die Himmelfahrt Mariens. Die schlichten Gläubigen fragen nicht nach ihrer Begründung und nach dem Grad der in Bezug auf sie geltenden Glaubensverpflichtung. Wenn aus weiteren Kreisen des gläubigen Volkes das Verlangen nach der Dogmatisierung geäußert wird, so ist das die Frucht einer geflissentlichen Propaganda . . . Von einer Notwendigkeit oder einem Bedürfnis nach einer Definition kann keine Rede sein." Wenn man die Propagandisten der Dogmatisierung hört, so sind sie allerdings um Gründe nicht verlegen, um die Definition als theologisch notwendig und für die Selbstbehauptung der Kirche sehr wichtig erscheinen zu lassen. So lesen wir z. B., daß das neue Dogma „den geballten Angriff der Hölle, d. h. den heute grassierenden atheistischen Humanismus widerlegen, feierlich zurückweisen und damit das wahre christliche Menschenbild in strahlender Schönheit vor Augen stellen" werde (Koster, in: Die neue Ordnung 1948, 71 ff). Über solche sehr allgemein gehaltene Behauptungen muß man staunen und seiner Verwunderung Ausdruck geben. Denn wer kann ernstlich meinen, daß unser Glaube oder die Theologie zur Widerlegung des atheistischen Humanismus, der durch christliche Dogmen längst zurückgewiesen und verurteilt ist, des neuen Dogmas bedarf? Ebenso wird niemand behaupten wollen, daß die nichtkatholischen Menschen und erst recht nicht die Gottlosen im neuen Dogma eine Widerlegung des Unglaubens sehen und dadurch beeindruckt würden. Genügen nicht die Dogmen von der Inkarnation, Auferstehung und Himmelfahrt Christi, die Dogmen von der Anthropologie und Eschatologie (Auferstehung des Fleisches), und sind nicht diese Lehren altbewährte, ja viel wirksamere Waffen, die in aller Welt auch bei den Gottlosen als feierliche Proteste der Kirche gegen den säkularisierten Humanismus und alle Formen des modernen, Gott verneinenden materialistischen Denkens bekannt sind? Wird der gläubige Christ erst durch das neue Dogma über seine Pflicht der Ablehnung aller Gottlosigkeit unterrichtet werden, oder braucht er die Dogmatisierung, um in seinem Glauben an den Triumph des Geistes über die Materie und die Verklärung des Leibes in der ewigen Glorie bestärkt zu werden?

Schließlich darf ich noch darauf hinweisen, daß gegen die Definition des neuen Dogmas auch vom Standpunkt der theologischen Erkenntnislehre Schwierigkeiten angemeldet und Bedenken erhoben werden dürfen. Wenn wir die Stellungnahme derjenigen Theologen, die für die Definibilität der Lehre eintreten, überschauen, so finden wir unter ihnen solche, die der Meinung sind, daß sie aus der Hl. Schrift, Tradition, Spekulation und aus dem Glaubenssinn der Kirche die Definibilität der Lehre beweisen können. Andere wiederum finden, daß die Hl. Schrift und Tradition keine brauchbaren Beweise liefern, daß dagegen mit Hilfe der Spekulation und der gegenwärtigen Glaubensüberzeugung die Definibilität behauptet werden dürfe, und endlich gibt es auch solche Theologen, die einzig und allein unter Verzicht auf die drei erstgenannten Erkenntnisquellen den Glaubenssinn der Kirche allein als ausreichende Basis für eine Definition erklären. Aus meinen Darlegungen geht jedoch hervor, daß keine der vier erwähnten Erkenntnisquellen tragfähige und genügende Beweise zu liefern vermag, und daß darum vom Standpunkt der theologischen Wissenschaft aus die Definibilität nicht behauptet und deshalb auch im Namen der theologischen Wissenschaft keine Petitionen an das höchste Magisterium gerichtet werden können [3].

Erkenntnistheologisch gesehen, ist in der Frage der Definibilität ein wesentlicher Mangel festzustellen, der nicht durch die theologische Wissenschaft, sondern allein durch das unfehlbare Magisterium der Kirche behoben werden könnte. Für jeden Theologen ist es klar und eine Selbstverständlichkeit, daß, wenn das Lehramt gesprochen hat, es sich theologisch um eine res iudicata handelt, d. h. daß dann die Lehre als im Depositum fidei enthalten zu glauben ist, und daß wir nicht mehr eine pia et probabilis opinio, sondern eine fide divina anzunehmende Wahrheit vor uns haben. Dann weiß der Theologe, der die Definibilität der Lehre geleugnet hat, daß die von ihm festgestellte theologische Erkenntnislücke durch den Beistand des Heiligen Geistes ausgefüllt und beseitigt wurde. Solange aber ein unfehlbares Urteil der Kirche nicht ausgesprochen ist, darf der Theologe wegen der als unzureichend aufgezeigten Beweise gegen die Definibilität Stellung nehmen.

Angesichts dieser heute bestehenden erkenntnistheologischen Situation erhebt sich aber die Frage, ob es im

[3] Mit dieser Feststellung harmoniert die Tatsache, daß m. W. keine einzige deutsche theologische Universitätsfakultät in corpore die von ihr auf Veranlassung einer römischen Stelle gewünschte Petitionsadresse nach Rom gesandt hat. Auch andere angesehene ausländische theologische Fakultäten und Fachleute verhielten sich hac in materia in ähnlicher Weise ablehnend.

Interesse der theologischen Wissenschaft liegt und grundsätzlich begrüßt und für förderlich gehalten werden kann, daß eine mit solch großen erkenntnistheologischen Schwierigkeiten belastete Lehre durch das Eingreifen des kirchlichen Lehramts gelöst und zur Entscheidung gebracht werden soll. Meines Erachtens würde eine solche Entwicklung in gewissem Sinne die Aushöhlung und Entwertung der Theologie als Wissenschaft bedeuten. Indem die Theologie als Wissenschaft beiseite geschoben und als nicht vorhanden behandelt wird, feiert ein kirchlicher Positivismus Triumphe, der sich, weil man von einer streng wissenschaftlichen Begründung des zu definierenden Dogmas absieht, in etwa der Grundanschauung des spätmittelalterlichen Nominalismus insofern nähert, als dieser einer radikalen Trennung zwischen Glauben und Wissen das Wort redete und darauf verzichten wollte, die theologische Wahrheit aus den Quellen der Offenbarung direkt und unmittelbar wissenschaftlich zu erheben und zu beweisen. Wegen solcher sich anbahnender Entwicklungstendenzen ist es darum verständlich, daß gerade und vor allem die Vertreter der heutigen wissenschaftlichen Theologie, die um eine exegetisch-historische und spekulative Klärung der Grundlagen aller dogmatischen Wahrheiten bemüht sind, sich wohl zu allermeist nicht dazu bereit finden, für die Definibilität der Lehre einzutreten. Wenn man heute die berufenen Vertreter der theologischen Wissenschaft nicht auffordern würde, Petitionen um die Dogmatisierung zu unterschreiben, sondern von ihnen theologische Vota einforderte, so würde die ablehnende Stellungnahme noch viel deutlicher in Erscheinung treten, abgesehen von den Fällen, wo besondere außerwissenschaftliche Bindungen (Gelübde des Gehorsams) gegeben sind.

Ich resumiere das Ergebnis meiner Kritik. Die Definibiblität der Assumptalehre kann vom Standpunkt der wissenschaftlichen Theologie nicht behauptet werden, weil 1. jeder Schriftbeweis und damit die biblische Grundlage des Dogmas fehlt. Die Berufung auf die Typologie und allegorische Exegese ist ohne wissenschaftlichen Wert.

2. Ein Traditionsbeweis, der eine in irgendeiner Form auf die apostolische Zeit zurückgehende Überlieferung feststellen möchte, kann nicht geführt werden. Die gewöhnlich als Traditionszeugnisse angeführten Aussagen und Texte beruhen auf keiner historisch-theologischen Überlieferung, es handelt sich vielmehr um nichts anderes als um die Versuche, die Himmelfahrt Mariens spekulativ zu begründen. Seit dem 7./8., vielleicht schon seit dem 5. Jahrhundert tritt die spekulative Konvenienztheologie in Erscheinung.

3. Die seit der griechischen Spätpatristik entwickelten Konvenienzbeweise sind im wesentlichen immer dieselben geblieben und konnten sich naturgemäß aus inneren Gründen nicht ändern oder an Beweiskraft gewinnen, da die Grundlage dieser Beweise (die Gnadenprivilegien der Gottesmutter) sich nicht wandelte. Konvenienzbeweise ändern niemals ihre logische Struktur, sie bleiben Konvenienzbeweise und werden niemals logisch stringente Beweise, auch wenn dies gelegentlich behauptet wird.

4. Der versuchte Beweis aus dem Glaubenssinn der Kirche erweist sich als petitio principii.

5. Gegen die Opportunität der Definition sprechen sehr gewichtige Gründe, wenn wir die tatsächliche innere Lage des Weltkatholizismus und sein Verhältnis zu den anderen christlichen Konfessionen ins Auge fassen. Zur Überwindung des atheistischen Zeitgeistes besitzt die Kirche andere bessere, längst erprobte Mittel und Waffen. Auch erkenntnistheologische Bedenken können gegen die Definition geltend gemacht werden.

---

1. **Schmidt,** P. Wilhelm SVD, Prof. f. Völker- und Sprachenkunde an der Universität Freiburg/Schw., **Der Ursprung der Gottesidee.** Eine historische und positive Studie. III. Teil: Die Religionen der Hirtenvölker I. Bd. VII: Die afrikanischen Hirtenvölker: Hamiten und Hamitoiden. Mit mehreren Registern, Nachträgen und Einfügungen für Bd. II, III und V Münster i. W. Verlag Aschendorff, 1940, XXIV und 864 S.

2. **Schmidt,** P. Wilhelm SVD, **Der Ursprung der Gottesidee.** III. Teil: Die Religionen der Hirtenvölker III. Bd. IX: Die asiatischen Hirtenvölker: Die primären Hirtenvölker der Alt-Türken, der Altai- und Abakan-Tataren. Mit Anhang I und II und Nachtrag (Die Sintflutmythe der Algonkin; zu Bd. II und V). Verlag Aschendorff Münster und Paulus-Verlag Freiburg/Schw. 1949 XXXII und 899 S., kart. 45.— DM geb. 50.— DM.

P. Schmidt hatte mit Bd. VI die Darstellung der Urreligionen abgeschlossen. Der III. Teil bringt die Religionen der Primärkulturen, Bd. VII die afrikanischen Hirtenvölker, Bd. VIII die Religionen der Niloten (inzwischen nach Bd. IX erschienen), Bd. IX die asiatischen Hirtenvölker, deren Darstellung sachlich (weil älter) und methodisch richtiger vor die afrikanischen gehört. Die Reihenfolge der Behandlung erklärt Schm. aus der schwierigen Materialbeschaffung (Vorw. zu Bd. VII S. V).

1. Schmidt unterscheidet (Bd. VII) reine Hamiten, zu denen neben den Kaffa oder Kaffico und Kumana-Baria vor allem die Galla (Selbstbezeichnung ist Oromó) gehören; Hamitoiden, besonders Masai, gekennzeichnet durch stärkeres Eindringen des Negerblutes. Über die rassische Entstehung heißt es: Die Hamiten bildeten ursprünglich mit den Primärsemiten eine völkische Einheit, vermutlich in Arabien oder in einem anderen Teile SWAsiens, wo beide Großviehzüchter waren. Von da fluteten sie in langen Wellen nach Gesamt-Ostafrika ein und gestalteten sich durch Aufnahme von Negerblut und -Sprache zu eigentlichen Hamiten aus (S. 3). Deren wesentliche Kulturmerkmale sind also Großviehzucht und Vaterrecht; religiös gesehen, gemäß dem Nachweis Schmidts eine ausgesprochene Hochgott-Religion. So ausgestattet, stießen sie auf die mutterrechtlich-ackerbauliche Kultur der Neger. Die letztere muß aber jünger sein als die der Hamiten, da diese ihre Hirtenkultur schon aus Asien mitbrachten. Gleichwohl hat das Mutterrecht der Neger-Ackerbauer seine Spuren der Hamitenkultur eingedrückt.

Wir gehen von der Synthese aus zwischen den Religionen der hamitischen Völker in NOAfrika: Galla-Oromô, der nach Zahl und Landgebiet weitaus zahlreichste Stamm, bei welchem das ursprüngliche Gottesbild am reinsten erscheint, die wirtschaftlichen, sittlichen und sozialen Verhältnisse am besten erhalten sind; Kaffa mit Ackerbau, aber vorherrschendem Vaterrecht (einige 100 000); Kumana-Baria mit mutterrechtlich orientiertem Ackerbau neben Viehzucht (einige 10 000); die anderen Völker sind dem Islam verfallen. Sch. stellt fest: Die älteste Religion der noafrikanischen Hirtenvölker ist ein ausgesprochen bewußter und lebendiger Monotheismus (S. 294). Das ist ganz klar bei dem Hochgott Waka der Galla. Hier ist das Kennzeichnende mit vielem Geschick aus der lex orandi, des privaten und kultischen Gebetes, herausgehoben: die Gebete sind oft von ergreifender Schönheit, Tiefe und Innigkeit und zeigen hervorstechend sittlichen Charakter (S. 156; vgl. die Proben S. 37 ff). Die Galla haben ferner in ihrem Abba Muda („Vater der Salbung") einen Mittelpunkt und Hüter der nationalen Religion; er ist zugleich der letzte Hort und der lebendige Quell des nationalen Lebens, zu dem sie sich in Gefahrenzeiten immer wieder zurückziehen, um sich neu zu kräftigen; er ist auch nicht ein abergläubisches Objekt wie die Kaaba, sondern eine lebendige Persönlichkeit in der Reinheit seiner Abstammung, bekleidet mit unbestrittener religiöser und nationaler Autorität wie ein Hoherpriester (S. 95). Neben dem Hochgott treten die anderen Wesen entscheidend zurück (S. 115 ff., S. 153 ff.); diese sind

wahrscheinlich vorgallanische oder vorhamitische Einsickerungen. In der tatsächlichen Kaffa-Religion ist der echte Monotheismus nicht mehr vorhanden: ein Naturgenius hat sich zum höchsten Gotte aufgeschwungen. Aber aus dem trümmerhaften Material der benachbarten kleineren Völker im SW des Gebietes ergibt sich die Gewißheit, daß auch hier der Monotheismus die ältere Religion gewesen ist. In der Religion der Kumana-Baria sind zu dem einen Hochwesen zwei Ströme zusammengeflossen: der alte hamitische Himmelsgott und eine agrarische Erdgöttin (S. 295). Bei keinem der hamitischen Völker ist der Monotheismus gefährdet oder gar verdrängt durch eine Astralmythologie. Der Animismus hat nur bei den Kaffa Bedeutung erlangt, und der Ahnenkult ist bei allen dem Kult des Hochgottes untergeordnet (S. 295 ff). Das erklärt sich aus der geschichtlichen Entwicklung, wie sie Sch. des näheren wahrscheinlich macht (S. 315 ff.). — Das Gesamtbild erfährt auch durch die im Nachtrag (S. 791—826) gebrachten Mitteilungen eines protestantischen Missionars Waßmann keine Änderung, da dessen Ergebnisse allzu unkritisch gesammelt wurden.

Unter den Hamitoiden haben die Masai zur Zeit des Babel-Bibelstreites großes Aufsehen erregt mit der von dem damaligen Erforscher Merker vertretenen These: die Masai seien ein ostafrikanisches Semitenvolk mit ursemitischen, noch vor Babel liegenden Traditionen (Sch. S. 328). Sch. weist nach, daß die Masai nicht Semiten, sondern Hamitoiden sind; die Gemeinsamkeit der Traditionen könnte auf die Gemeinsamkeit der Stammeswurzeln in der gleichen swasiatischen Heimat zurückgeführt werden (S. 330). Es zeigt sich: Auch die Masai haben einen prinzipiellen Monotheismus, der mit gewaltiger Kraft die andersartigen Elemente des Ahnenkults, der Naturmythologie und des Zauberwesens in sich zwar aufnahm, aber umgestaltete und sich anpaßte (S. 425). Dafür ist die Zweiteilung der Gewalten bedeutsam: Ein Oberpriester aus dem reinen Masaistamm der El-Kiboron ist der Träger und Bewahrer der reinen und sittlichen Überlieferungen, die in reichen öffentlichen und privaten Kulten sich aussprechen (S. 357, 413, 426); der Ol Oiboni aus der Familie der Kidongoi verkörpert die anderen Elemente des Ahnenkults, betreut die politische Einheit, zugleich auch deren gefürchtete Raubzüge, ist schuldig der empfindlichen Verschlechterung der Masaimoral und derjenige, der nicht zum Hochgott Ngai betet; er stellt, wie Sch. darlegt, ein in der Hochgott-Religion der Masai fremdes Element, vermutlich auch eine fremde Rasse dar (S. 413 ff., 566). — Die anderen, hier behandelten Völkersplitter, wie die Nandi, Suk, Didinga, Karamojo, Lotuko, Bari lassen den Hochgott weniger in die Erscheinung treten. Das mag allerdings auch in der Mangelhaftigkeit der bis jetzt zur Verfügung stehenden Forschungsergebnisse begründet sein (S. 605).

Der „Anhang" bringt neue Mitteilungen über die Religion der Samojeden (zu Bd. III und V gehörig), gewonnen auf Grund der neuesten Forschungen der Russen Kostikov 1930 und Popov 1936, über die Festriten. — Die „Nachträge" enthalten neue Forschungsergebnisse von Frank G. Speck bei den edlen Delawaren (Lenape) über das Jahresdankfest, bei den Naskapi (Foxes) und Sarsi; sie zählen zu Bd. II und V.

2. Band IX des Werkes enthält, wie der Titel andeutet, im Grunde drei Monographien: 1. Abschnitt: Die Religion der Alttürken (S. 3—67); 2. Abschnitt: Die Altai-Tataren (S. 71—454); 3. Abschnitt (die Zählung in Index S. XXII und Text S. 457 ist irrig): Die Abakan-Tataren (S. 457—779). Die Durcharbeitung des umfänglichen Bandes zeigt, mit welchen Schwierigkeiten, auch von Seite der Fremdsprachen, der Verf. zu kämpfen hatte; zugleich offenbart sich auch die Sorgfalt und Genauigkeit der Forschung, die nicht genug anerkannt werden kann.

Auf die Alttürken weisen schon Zeugnisse hin im 24. und 23. Jahrh. v. Chr. (S. 7). In der historischen Zeit erscheint zuerst das Reich der Hiungnu (unsere Hunnen), seit der Wende des 2. Jahrh. v. Ch., aus altchinesischen Quellen belegt. Ihnen folgen die Tukuē (Türken) seit 551; die Uiguren, etwa 745 schon mit starker Völkermischung; schließlich (seit 843) die Hakas-Kirgisen, wiederum als Mischvolk, deren Religion aus Buchquellen und Inschriften erschlossen werden kann. Geographisch handelt es sich besonders bei den letzteren um das Gebiet zwischen den Gebirgen Tien-S'an und Targabatai, aus denen sie nach dem NO in das Gebiet des oberen Jenissei und den angrenzenden Teil des Altai zogen (S. 45). Schm. glaubt im ganzen als älteste türkische Religion die Verehrung des Höchsten Himmelsherrn feststellen zu können, worauf auch älteste Zeugnisse weisen (S. 66).

Die Monographie über die Altai- oder südsibirischen Tataren unterscheidet zunächst in einer klaren, geographisch und rassisch gut begründeten Ordnung 4 Gruppen, darunter die südaltaischen Tataren (Teleuten), kurz Altai-Tataren genannt, die reinsten Türken, Reste der alten Tekuë und Uiguren, von denen das reichste und beste Quellenmaterial vorliegt; als 3. Gruppe die Nordaltaier oder Abakan-Tataren, entweder türkisierte Jenisseier oder Gemisch von Türken, Jenisseiern und auch Samojeden. Die Quellen für die Altai-Tataren sind die Russen Verbickij und Radlov (seit etwa 1858 schreibend) und Anochin (seit 1910 und 12). In 17 Kapp. schildert Sch. Weltbild und Schöpfungsmythen; die Stellung des Tengere Kan und seine Himmelsreligion; den Bai Ülgän und seine Erdreligion; schließlich das Eindringen des Schamanentums und dessen Begleiterscheinungen; die Gebete und Zeremonien zu den Altai-Geistern und den Erlik als den Unterweltfürsten. Zusammenfassend findet Schm.: Kulturell gesehen ist das älteste Gebiet das südliche Randgebiet mit reichster Pferdezüchter-Kultur, zugleich reinster Religion der Pferdezüchter-Hirtenvölker: Tengere Kan als Schöpfer und Herr der ganzen Welt mit sittlichen Forderungen und Seelengericht (S. 417 ff.). In diese Religion ist von Norden her Bai Ulgän eingedrungen, zunächst noch untergeordnet, der Stammvater, also eine lunare Bildung (S. 428); schließlich hat Erlik als Schreckensgott den Kult an sich gezogen (S. 436). Zwischenhinein erscheint eine Gottheit Mai-tere, der Maitreja der Buddhisten (S. 428). Vom südlichen Altai stoßen diese Völker langsam nach Norden, in den Altai hinein und darüber hinaus, und stoßen so auf die mutterrechtliche Kultur der Jenisseier und ihre Lunarreligion. Hier treffen wir auf Ülgän und Erlik als das lunare Brüderpaar Hellmond und Dunkelmond (S. 449); am stärksten ist dieser Einfluß bei den Nordaltaiern (S. 449), und wir gewinnen so den Übergang zu den Abakan-Tataren.

Die Abakan-Tataren (3. Monographie) wohnen am Abakanfluß bis zum oberen Jenissei; daher auch die stärkste Mischung mit den Jenisseiern und den Süd-Samojeden. Die Quellen sind hier Aufzeichnungen von Reisenden ab 1776—1930 (Georgi, Pallas, Castrên, Schiefner, Radlov, Katanov etc.). Zwar sind die Abakan-Tataren schon alle getauft; aber die Schamanen spielen noch immer eine große Rolle (S. 459). Kennzeichnend zumal für die ältere Zeit ist die reiche Entwicklung der Poesie in den von fahrenden Sängern vorgetragenen Heldenepen. Schm. breitet (wie in Absch. 2) eine überreiche Fülle von Material aus auf Grund seiner Quellen, doch nach sachlichen und kritischen Gesichtspunkten wohl geordnet. In seiner Endsynthese führt er aus: Die ältere Zeit ist uns ausschließlich in den Heldenepen aufbewahrt, und diese unterrichten uns gut über die Glaubensanschauungen vom höchsten Himmelswesen und einen Teil des individuellen Kultes; die jüngeren Dokumente stammen aus der Gegenwart und enthalten die kollektiven Kultübungen (S. 739). Das höchste Himmelswesen ist schon in der epischen Zeit welten- und menschenfern, wird aber verehrt im Himmelsopfer und innigem Gebet (S. 747), ist sittlich gerichtet. Dann erscheinen Mehrheitsgötter, die aber immer noch in dem Einen Gott zusammentreffen (S. 742). Durchaus anerkannt ist der Herrscher der Unterwelt Erlik Kan, jedoch ohne Kult (S. 749 ff). Schamanen treten nur selten auf (S. 753). Die Jetzt-Religion hat ebenfalls noch ein höchstes Wesen. Tär genannt (S. 757), mit Himmelsopfer und Gebet. Mehr und mehr tritt der Berggeist an seine Stelle, der zugleich Stammvater ist (S. 765), der Schamane zieht das Priestertum an sich (S. 771). So ergibt sich: Mit der Agrarkultur, welche die Turkstämme bei ihrer Übersiedelung nach Norden angenommen haben, und die im wesentlichen mutterrechtlich-lunar ist, übernehmen sie steigend die zugehörigen religiösen Vorstellungen, und der Schamanismus wird schuldig der Auflösung, Verarmung und Entsittlichung des Gottesgedankens und der Religion (S. 778).

Zwei Anhänge behandeln (S. 783—794) eine Mythe der Küarik-Tataren über Menschenzeugung durch den Gedanken bzw. eine Zeugungsmythe im lamaistischen Lehrsystem der Mongolen und Kalmüken. Ausgedehnte Nachträge beschäftigen sich mit neuen Forschungen über die Sintflutmythe der Algonkin (S. 797—863, zu Bd. II und V zählend). Die Mythen sind durchaus von lunaren Vorstellungen getragen; die kritische Darlegung durch Schm. ist umfassend und klar.

Wie oben erwähnt, bildet der Bd. IX den Übergang von den Urkulturen zu den Primärkulturen, d. h. von denen der Jagd- und Sammelstufe zu den Hirtenvölkern,

den Groß-Pferde- und Groß-Viehzüchtern mit Vaterrecht und Hochgott-Religion. Wenn das Vaterrecht aus der Kulturform zu verstehen ist — der Mann kann die Herrschaft über das Tier erringen und führen —, dann die Religionsform psychologisch: die Beziehung zwischen Tier und Mensch kann im allgemeinen nicht technisch-magisch ausgerichtet werden, und der Vater oder Stammesfürst behauptet so sein natürliches Übergewicht. Darum baut Schm. mit Recht die Geschichte der Religionsformen auf der Kulturforschung auf, denn die Religion inhäriert der Kultur so, daß sie wie ein Exponent derselben erscheint (das Christentum bleibt hier außer Betracht). Es ist noch nicht genug geklärt, ob die Ackerbaukultur mit Mutterrecht eine Primärkultur darstellt, welche zeitlich parallel mit der Hirtenkultur geht oder jünger ist. Schm. spricht sich darüber nur sporadisch aus, indem er betont, daß die Hirtenkultur primär weiter im Osten entstanden ist, ehe sie auf die Ackerbaukultur stieß. — Die Frau ist der Pflanze und der Erde immer näher als der Mann. — Jedenfalls tritt an Stelle der Sonne (immer männlich gedacht!) der Mond (weiblich) und die Mutter Erde, also eine Lunarmythologie, und diese begünstigt das Eindringen des Schamanentums und der Magie, einer steigend als Zwang gedachten Einwirkung auf die Gottheit, wodurch sie sich als amoralisch erweist. Wenn Frazer recht hat, dann ist das Wesen der Magie eine primitive Technik, welche in die Religion einzieht, die Gottheit zum Werkzeug des Menschen macht, die Religion entsittlicht und entleert. Röder definiert aus seinen Forschungen auf Ceram den Schamanismus als eine enge persönliche Verbindung zu einem oder mehreren persönlichen Hilfsgeistern, die ihm gehorchen (Röder Atahatala S. 118); sie sind zumeist Heilpraktiker, inspiriert oder nicht-inspiriert, d. h. mit oder ohne Trancezustand. Anderwärts gibt es reine Sachen-Magie, und die indische Religionsentwicklung versteht sich in den großen Zügen als Logik der Opfermagie (vgl. Oldenberg).

Der andere Kernpunkt der Untersuchungen von Sch. ist die klare kritische Sachlichkeit und die aus einer trefflichen theologischen und psychologischen Schulung hervorgehende Unterscheidung der einzelnen Elemente in ihrer Bedeutung für das religiöse Leben. Schm. hebt die einzelnen Schichten von der Masse und Breite ab, um bis zu den Höhen vorzustoßen, wo überall der Hochgottgedanke aufscheint. Damit wird er einem psychologischen Grundgesetz gerecht: Es ist naturgemäß, daß gerade der Hochgottgedanke in seinen weitgehenden Ansprüchen an die intellektuelle und sittliche Höhe wohl immer nur bei einer Minderheit lebt, während Zaubergedanke und Mythologie leichten Anklang bei der Masse finden. Gleichwohl trägt der Hochgottgedanke die wirkliche Religiosität, und es ist nicht richtig, die volksmäßigen Äußerungen der Religion als vollwertig neben die anderen zu stellen. Es ist darum recht bedeutsam, daß sowohl bei den Galla wie bei den Masai einzelne Persönlichkeiten als die eigentlichen Träger des Gedankens erscheinen, aber auch als die reinsten Vertreter des Stammes. Schm. ist auch im Recht, wenn er das Heldenepos der Abakan-Tataren als vollwertige historische Quelle bezeichnet.

Dasselbe gilt für die Verbindung des Sittlichen mit dem Hoch-Gottgedanken. Ad. E. Jensen (in „Paideuma" III/Heft 6/7, S. 242) stellt mit Recht fest, daß das normale Leben der Naturvölker von hohen sittlichen Normen beherrscht ist und in engster Beziehung zum Göttlichen steht (S. 254). Wenn dasselbe später „Anwendung" oder Brauchtum geworden ist, so macht sich auch hier ein psychologisches Gesetz geltend: Was ursprünglich „Ausdruck" oder Leben war, ist später zur Sitte oder zum Brauchtum herabgesunken, oft nicht mehr verstanden, sondern als „Tabu" weiterlebend. Gerade das hat Sch. aufgezeigt, als er den Hochgott als Quell und Richter der Sittlichkeit (nach dem Tode des Menschen) erkannte. Diese Wirkung des Hochgottgedankens hält noch Jahrhunderte eben im „Tabu" an, und wird erst durch den Magismus abgelöst.

Jedoch sind diese psychologischen Grundgesetze nicht ohne weiteres historisch auszuwerten, sondern nur auf dem Hintergrunde der kulturhistorischen Methode: Erst muß aus anderen Quellen das wirkliche Alter der Kultur bestimmt worden sein, ehe die Religionsgeschichte ihre Stufenfolge aufbaut und die zugehörende Sittlichkeit dargelegt wird. Gerade damit steht Sch. im ausschließenden Gegensatz zu jedem Evolutionismus, der die logische Folge des von unten nach oben mit der historischen verwechselt, ohne doch von den Tatsachen gerechtfertigt zu werden. Das ist die unvergängliche Bedeutung seines entsagungsvollen großen Werkes, und wir wünschen dem greisen Gelehrten noch alle Kraft und Zeit zur Vollendung.

Regensburg. Joseph Engert.

Hartmann, Richard, Prof., Dr., **Islam und Nationalismus.** (Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Phil.-histor. Klasse, Jahrgang 1945/46, Nr. 5.) Berlin 1948, Akademie-Verlag. 47 SS. DIN A 4, broschiert. 4,75 DM.

Im 1. Abschnitt (S. 3—17) dieser reich dokumentierten Studie wird die Geschichte des Problems „Islam und Nationalismus" von der Entstehung des Islams bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in gedrängter, aber durchaus klarer Darstellung entwickelt. Ausführlicher behandelt der 2. Abschnitt (S. 17—44) das allmähliche Aufkommen eines eigentlichen Nationalbewußtseins im 19. Jahrh. unter europäischem Einfluß und die verschiedenen dadurch ausgelösten Bewegungen, vor allem in Ägypten und Vorderasien, die zur Zertrümmerung des osmanischen Nationalitätenstaates und zur Bildung von Nationalstaaten auf dem Boden der alten Türkei bedeutend beitrugen. Von besonderem Interesse für den Theologen ist die heutige Geisteshaltung der islamischen Völker, die im 3. Abschnitt (S. 44—47) etwa so skizziert wird: Bei seinem Aufkommen im 19. Jahrhundert stand der Nationalismus im (tatsächlichen, obwohl oft nicht klar bewußten) Gegensatz zum traditionellen Islam mit seinen Theorien über das Kalifat und die obligatorische Zugehörigkeit aller Muslime zu einem einzigen Reich. In den letzten Jahrzehnten macht sich dagegen immer stärker die Tendenz geltend, über den erstarrten traditionellen Islam hinaus auf einen einfacheren und deshalb anpassungsfähigeren Ur-Islam zurückzugehen. (Ob dieser „Ur-Islam" von den betreffenden Reformern immer historisch richtig rekonstruiert wird, ist freilich eine andere Frage.) Entscheidend ist aber das Bestreben, grundsätzlich am Islam festzuhalten und die modernen europäischen Ideen mit ihm in Einklang zu bringen — ein Bestreben, das sich z. B. auch in der Literatur zeigt. — Vgl. darüber Taha Hussein, Tendances religieuses de la littérature égyptienne d'aujourd'hui. (L'Islam et l'Occident. [Les Cahiers du Sud. Paris et Marseille 1947.] S. 235—241). — So trägt der heutige Nationalismus nicht mehr zur Zersetzung, sondern vielmehr zur Wiederbelebung und Modernisierung des Islams bei.

Posieux-Froideville (Schweiz). P. Josef Henninger S. V. D.

Simon, Gottfried, **Die Welt des Islam und ihre Berührungen mit der Christenheit.** Gütersloh, C. Bertelsmann 1948, 693 S., 22,— DM.

Der hochbetagte Verf., früher Missionär in Asien und Dozent der Theologischen Schule zu Bethel, ist seit Jahrzehnten mit einer Reihe von Schriften hervorgetreten, die sich mit dem Islam, seiner äußeren und inneren Entwicklung, seiner Propaganda und Ausbreitung und vor allem

mit der Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum befassen. Das vorliegende, alle früheren an Umfang übertreffende Werk dürfte einen gewissen Zusammenschluß und eine Erweiterung dessen sein, was S. zu den genannten Themen bisher geschrieben hat. Der reiche, mannigfaltige Inhalt ist nach den 2 Teilen geordnet: „Der Islam in Geschichte und Gegenwart" und „Die Weltmissionsaufgabe der christlichen Kirche und der Islam".

Im ersten Kapitel über Leben und Wirken Muhammeds (S. schreibt Mohammed) interessiert vor allem der Abschnitt mit der Wiedergabe der hervorstechendsten und in der Neuzeit so weit auseinander gehenden Urteile über den Stifter des Islam. Den Skizzen und Übersichten „Aus der Geschichte des Islam" im zweiten Kapitel sind viele kulturhistorische Erscheinungen und Beobachtungen eingeflochten, denen nicht ein eigenes Kapitel gewidmet ist, und den weitesten Raum füllen, wieder allen Interesses wert, Schilderungen des Volks- und des religiösen Lebens in den durch neuzeitliche Reformen der modernen Kultur aufgeschlossenen Ländern des Islam in der Gegenwart. Wir gewinnen Einblick in soziale und wirtschaftliche Umwälzungen und ihre Widerstände — in der Türkei, in Arabien und dem übrigen Asien.

Die Kap. 3—7, als der religionsgeschichtliche Teil des Werkes, bringen eine summarische Einführung in die Glaubenslehre des Islam mit ihrer vielfältigen Entwicklung, in die muslimische Philosophie, Mystik und Rechtslehre und in das Sekten- und Ordenswesen. Die theologische Bewertung islamischer Lehren, Gebote und Gebräuche geschieht, wie im einleitenden Abschnitt „Unsere Einstellung" begründet ist, hauptsächlich „vom christlichen Glauben her". Damit verbinden sich Nachweise der Entwertung, welche die mannigfachen Anleihen aus dem christlichen Lehrgut und Brauchtum erfahren haben. Auch die Zusammenhänge mit außerchristlichen, ebenfalls höherstehenden Kulturen und Religionen namentlich in Philosophie und Mystik wollen mit zahlreichen geschichtlichen und literarischen Nachweisen aufgedeckt und begründet werden. Eine gewisse Aktualität haben die Aufschlüsse über Modernisierungs- und Reformbestrebungen und deren Gegenströmungen in der neuesten Zeit.

Das letzte (8.) Kap. des ersten Teiles unterrichtet über Träger, Art und Erfolg der Propaganda des Islam fast in der ganzen Welt, wobei gedrängte geschichtliche Nachrichten über seine Verbreitung in Afrika nachgeholt werden, die im 2. Kap. unterblieben. Dem Zweck des ganzen Buches entsprechend sind schon in diesem Teil dann und wann Erwägungen zur Missionspraxis anknüpfend eingereiht.

Eine schwer verständliche, nur von einem engen konfessionellen Standpunkt aus etwa erklärliche Einseitigkeit liegt vor, wenn in der Untersuchung über den Grund der ablehnenden Haltung Muhammeds gegenüber dem Christentum die Frage aufgeworfen wird, warum Muhammed nicht Christ wurde, und wenn nach Anspielung auf Matth. 4, 10 (Versuchung Jesu) die Erklärung folgt: „. . . . damit, daß wir die Verantwortung für seinen Irrweg ihm allein aufbürden, sprechen wir die Kirchen seiner Zeit nicht frei. Wo die Lehre vom eigenen Verdienst, vom guten Werk an die erste Stelle gerückt wird, wo der Mensch, wenigstens teilweise seine Erlösung selbst vollzieht, eben durch ein gutes Werk, da wird Christus aus seiner Stelle als Weltversöhner und alleiniger Retter verdrängt. Mohammed ist von solchen Erwägungen vermutlich nie bewegt worden, systematisches Denken war nicht seine Sache; ob er überhaupt je etwas von der Versöhnung am Kreuz gehört hat, wissen wir nicht . . ." Trotzdem werden wir belehrt: „Die christliche Lehre vom Verdienst nahm er auf, die Heilstat Christi ließ er unbeachtet beiseite liegen . . . Die Irrlehre vom eigenen Verdienst führt bei Mohammed folgerichtig zur Ablehnung des hohenpriesterlichen Anspruches Jesu." Am Schluß des Abschnittes: „Mohammed stand in Mekka vor einer Entscheidung; er konnte sich fest an die Christen anschließen und den Leidensweg, der ihm in der Nachfolge Jesu beschieden gewesen wäre, auf sich nehmen; daß er es nicht tat, war seine eigene freie Wahl, für die er die volle Verantwortung trägt. Sie fiel in antichristlichem Sinn aus, und damit öffnete er sich den dämonischen Einflüssen und wurde ihr Opfer" (S. 54—56). Darauf ist zu sagen: M. sah sich kaum jemals vor die Wahl gestellt, Christ zu werden, und das Rechtfertigungsproblem im Sinne der reformatorischen Polemik stand weder in der Umgebung M.s noch überhaupt in der damaligen Christenheit zur Diskussion. — Im Kapitel über die Mystik, im besonderen bei der Gegenüberstellung christlicher und islamischer Mystik, nimmt man mit Bedauern wahr, daß dem Verf. die Kenntnis und das Verständnis wahrer christlicher Mystik völlig abgeht. Auch hier begegnet man konfessioneller Voreingenommenheit.

Der zweite Teil trägt bewußt und beabsichtigt einseitige protestantische Färbung, was aber im Gebrauch der Bezeichnungen „christliche Kirche", „christliche Religion", „Christentum und Islam" in den Überschriften nicht zum Ausdruck kommt. S. beginnt (im 9. Kap.) mit einleitenden Feststellungen über „die Schuld der christlichen Kirchen" in Vernachlässigung ihrer Missionspflicht gegenüber dem Islam und mit Erinnerungen aus der „Vorgeschichte der heutigen Islammission" und setzt sich fort mit einer Übersicht über den gegenwärtigen Stand in muslimischen Ländern.

Die historischen Erinnerungen sind hierbei zu dürftig ausgefallen, als daß sie ein vollständiges und den Tatsachen gerecht werdendes Bild ermöglichen. Für die vorreformatorische Zeit werden wohl die Verdienste der Bettelorden und des Spaniers Raymón Lull in ihrer Missionswilligkeit hervorgehoben, dabei „die unbiblischen Methoden" bemängelt, im übrigen jedoch lediglich in einer Anmerkung S. 353 auf „die katholische Literatur" in ZMW verwiesen. Soll damit der ganze Mangel einer auch nur bescheidenen Berichterstattung über katholische Missionstätigkeit nach den vorhin gestreiften Versuchen in der alten Zeit und ihrer Würdigung wettgemacht sein? Die katholische (doch auch „christliche") Missionsarbeit wird bis zu dem Grad ignoriert, daß sogar der doch ursprünglich auf die islamische Welt ausgerichteten und auf die gegebenen Wirklichkeiten eingestellten Missionsbestrebungen Lavigerie's und seiner Gesellschaft der Weißen Väter, ihrer Arbeitsweisen und Erfolge mit keinem Worte gedacht wird. Nichts erfährt der Leser auch von der mit großem Beifall aufgenommenen, viel verbreiteten, auch ins Arabische und Äthiopische übersetzten Werbeschrift des Franzosen Bourgade „Soirées de Carthage" (Paris 1852), die in der Literatur zur Muhammedanermission nicht zu übergehen ist.

Überrascht ist man von dem harten, in seiner Allgemeinheit ungerechten Urteil: „Die östlichen Kirchen mit ihrem Aberglauben, Heiligen- und Marienkult haben dem Islam ein falsches Anschauungsbild von der Christenheit vor Augen gestellt, und sie haben ihre Missionspflicht dem Islam gegenüber nicht einmal erkannt, geschweige denn ausgeübt" ((S. 369). Um bei der letzten Behauptung etwas zu verweilen: Eine Stellungnahme zum Islam, wenn nicht sogleich zu ausgesprochenen Eroberungszwecken, so doch zur Aufklärung und zur Abwehr gab es in arabischer Sprache schon vom 8. Jahrhundert an, wie uns bereits publizierte, literarische Reste bezeugen, und ausführliche, mehr oder weniger umfangreiche Auseinandersetzungen überliefern uns alle christlichen Gemeinschaften des Orients besonders zahlreich bis zu Beginn der Neuzeit, und wenn ihnen größere Erfolge in der Gewinnung von Konvertiten — aus denselben und mehr Gründen, die heute noch Bekehrungen verhindern — nicht beschieden waren, so konnten sie doch in nicht wenigen Fällen Achtung und Duldung anstreben und erreichen. Es hat sogar an Übertritten und an literarischer Mithilfe seitens Übergetretener nicht gefehlt. — Von den in dieser Frage einschlägigen, bereits vor der Drucklegung des Buches von S. erschienenen Publikationen ist im Literaturverzeichnis nur notiert „Die arabischen Schriften des Theodor Abu Qurra" vom Ref.; das Buch wird aber unter den Namen Graf, Karl Heinrich (gest. 1869) gestellt. — Im Vergleich zu der Menge der sich mit dem Islam beschäftigenden Literatur im christlichen Abend- und Morgenland überhaupt sind die spärlich eingestreuten Hinweise auf Thomas von Aquin, Raymón Lull (S. 354) und Fr. Xaver (S. 355 A.) nur magere Schnitzel.

Der Schwerpunkt des zweiten Teiles liegt in der Missionsaufgabe der Gegenwart, so wie die protestantischen Gemeinschaften sie erkennen und zu erfüllen suchen. Wir erhalten Einblicke in die Missionsmethoden im Gebrauch der verschiedenen Missionsmittel (Bibel, Schriftenverbreitung, Liebesarbeit, ärztliche Missionshilfe, Schule und

Konferenzen) und über die Art der Verkündigung mit anschließender Aussprache über Hindernisse und Förderungen. Zu den Erfolgen wird auch die Massenverbreitung der Bibel gerechnet. Wenn zum Schlusse des Kapitels erbauliche Berichte über „Martyrien und Märtyrer" gegeben werden, so beschränken sich diese wieder nur auf Fälle von Verfolgungen und Ermordungen solcher standhafter und heroischer Bekenner, die sich vom Islam her protestantischen Gemeinden angeschlossen haben; auch die Grausamkeiten gegen die armenischen Christen in der Türkei erhalten ihre gebührende Beachtung.

Das letzte (10.) Kap. behandelt im einzelnen und jeweils ausführlich die verschiedenen theologischen Themen der Glaubensverkündigung in der Begegnung mit dem Islam und stellt auch die Meinungen der gegnerischen Seite in die Betrachtung. Aus reicher persönlicher Erfahrung heraus weiß S. beachtenswerte Winke und Ratschläge für die Missionsarbeit zu geben, die zum Teil auch der katholischen Missionspraxis etwas zu sagen haben. Dabei sind die gemachten Mitteilungen ungemein reich an allgemeinem volkskundlichen Material. — Zu den verschiedenen Auffassungen und Methoden auch auf protestantischer Seite geben die Ausführungen von J. Froberg in ZMW 5 (1915) 304—306 ergänzende Aufschlüsse und Anregungen. Ob und inwieweit sie in der Gegenwart zu modifizieren sind, ist eine Angelegenheit erfahrener Missionspraktiker.

Dillingen (Donau). Georg Graf

Deden, Dr. D. S. C. J., **De messiaanse Profetieen.** (Bijbelsche Monographieen, onder leiding van Prof. Jos. Keulers) Roermond 1947. S. 160.

Dem Anliegen der Bijbelschen Monographieen, auf populär-wissenschaftliche Weise mit dem Inhalt der atl. Offenbarung bekannt zu machen, wird Deden in einer der wichtigsten Fragen in ansprechender Weise gerecht.

Nach Klärung der Vorfragen über die messianische Erwartung behandelt er die atl. Weissagungen, die sich auf die Person des Messias beziehen. In analytischer Untersuchung wird die Entwicklung der Messiasidee klar herausgearbeitet. Aus den gewonnenen Einzelzügen wird das Messiasbild zusammengestellt und seine Erfüllung aufgewiesen, aber auch die Frage ausführlich behandelt, wie es zur Verkennung des Messias durch sein Volk kommen konnte. Zuletzt geht D. ein auf die messianischen Probleme, nämlich auf die Heilserwartung außerhalb des Judentums, auf die Frage, weshalb Christus so spät auf die Welt kam, auf die vorläufige Verwerfung Israels, wobei eine ausführliche Exegese von Röm 9—11 geboten wird, und schildert endlich die heutige Stellung des Judentums zu Christus.

Diese somit den ganzen Fragenkomplex darbietende Veröffentlichung beruht auf exegetisch zuverlässiger Grundlage, indem trotz Bestimmung der Schrift für weitere Kreise die notwendige Textkritik und Auseinandersetzung mit anderen, auch liberalen Deutungsweisen der messianischen Stellen nicht übergangen werden. Der Verfasser zieht die Grenze der direkt und im Literalsinn messianischen Weissagungen lieber enger als zu weit, so daß zu diesen etwa Nm 23 f., Is 7 und Is 9 gerechnet werden, aber nicht Dt 18, Ps 2 und 15 (16). Der Menschensohn von Dn 7 wird als Sinnbild eines Reiches erklärt, während die Jahrwochenweissagung als zum größten Teil nicht messianisch nur erwähnt wird. Leider beschränkt sich der Verfasser darauf auch bei den Psalmen 21 (22); 44 (45) und 71 (72), wo er zwar die Art und den Grad der messianischen Bedeutung angibt, worüber man aber gerne etwas mehr bzgl. der darin zu gewinnenden Wesenszüge des Messiasbildes gelesen hätte. Bei der auch aus apologetischen Rücksichten engen Fassung der im Literalsinn mess. Stellen gewinnt der „geestelijke of voorafbeeldende" große Bedeutung, den D. mit Recht so versteht, daß er mit dem Literalsinn zusammenhängen und für die volle Erkenntnis durch eine neue Offenbarung im NT erschlossen werden muß. „Denn Gott, der die Hauptursache der hl. Schrift ist, konnte in ein und denselben Text noch eine zweite Aussage legen, wofern auch sein menschliches Werkzeug, der hl. Verfasser, diese irgendwie gekannt und beabsichtigt hat" (S. 25). In diesem Sinne wird die Gottheit des Messias als im AT noch nicht ausdrücklich offenbart bezeichnet, wird Dt 18 als Zusage des fortdauernden Prophetentums betrachtet, dessen Höhepunkt Christus ist, wird ferner Ps 2 als Bild der Inthronisation des Messias angesprochen und Ps 15 (16) buchstäblich auf David und typisch auf den Messias bezogen. Es ist nicht zu verkennen, daß diese Unterscheidung und auch die Ausführungen über Inhalt und Form der mess. Weissagungen Deden bei Darlegung des Problems „Weissagung und Erfüllung" glücklich zu Hilfe kommen

Man kann die Exegeten im niederländischen Katholizismus nur beglückwünschen zu dem weiten Interessentenkreis, der die Herausgabe solcher Monographien möglich macht.

Angelmodde bei Münster. H. Eising.

Könn, Josef, Dr., Die Idee der Kirche. Bibellesungen über den Epheserbrief. Benziger Verlag, Einsiedeln/Köln (1946). 346 S. Geb. Fr. 14,30.

Könn, Josef, Dr., Der Sieg des Gottesreiches. Bibellesungen über das Buch Daniel. Ein Trostbuch für die Menschen. Benziger Verlag, Einsiedeln/Köln (1947). 270 S. Geb. Fr. 13,20.

Innerhalb von Jahresfrist legt der nun über siebzigjährige Ehrendoktor der Kath.-Theol. Fakultät zu Bonn, der Bibelpädagoge und Pfarrer an St. Aposteln (Köln), zwei weitere Werke aus seiner reifen Erfahrung als Leiter stark besuchter Bibellesungen der weiteren Öffentlichkeit vor, nachdem er bereits früher in demselben Verlag unter dem Titel „Glauben und Lieben" (inzwischen 2. Aufl.) seine Bibellesungen über die Johannesbriefe hat erscheinen lassen. Mit der Freiheit, die dem Seelsorger zuzubilligen ist, stellt K. die Darlegungen über den Epheser-Brief unter die Leitidee der Kirche. Dabei kennzeichnet es die besonnene Art K.s, daß er nicht etwa mittels einer „pneumatischen" Exegese und des Aufweises geistvoll gesuchter Beziehungen den Eindruck hervorruft, als sei diese Leitidee von dem Schreiber des Briefes oder doch wenigstens von dem inspirierenden Gottesgeist intendiert. K. hat allenthalben wissenschaftliche Erklärungen zu Rate gezogen, ehe er an die Ausarbeitung seiner Lesungen herantrat. Das geht dem Leser auf bei der Formulierung der Übersetzungen, die K. jedem größeren Abschnitt voranstellt, das begegnet in der Heranziehung der Sprachgeschichte bei besonders markanten Vokabeln, das beweisen die Bemerkungen über kulturgeschichtliche Zusammenhänge. Durch Einteilungen, die bis ins einzelne gehen, oft Vers um Vers gliedernd, sucht der langjährige Großstadtseelsorger dem modernen Menschen, soweit dieser sich noch etwas Besinnlichkeit gewahrt hat, die Heilige Schrift zu erschließen. Drei, vier Verse werden so in einer Art, die man „homiletisch" im eigentlichen Sinne nennen möchte, dem Leben fruchtbar gemacht, und das in einer Sprache, die sich von jedem gekünstelten Schmuck und allen Modeworten freihält, dafür aber in einer gehaltvollen und geklärten Art die Gedanken entwickelt. Man könnte sich populär-wissenschaftliche Bibellesungen denken, die ohne verwirrenden gelehrten Ballast versuchen, durch Beiziehung anderer paulinischer Äußerungen den Leser in die biblische Theologie einzuführen und sie dann mit den Lebensforderungen des Lesers zu konfrontieren. (So hat im evangelischen Raum A. Schlatter 1935 seinen Kommentar zum Römerbrief unter der Leitidee „Gottes Gerechtigkeit" erscheinen lassen.) K., zwar wohl vertraut mit der Sprache des NT, sucht gleich vom einzelnen Schriftwort aus dem heilsbedürftigen Menschen unserer Tage zu begegnen. Er verleugnet nicht die Entwicklung, die das Offenbarungsgut inzwischen durchgemacht hat. Das erleichtert dem moder-

nen Leser den Zugang zur Heiligen Schrift, während der andere Weg — vergessen wir das nicht! — für den nicht gerüsteten Leser ungleich schwerer ist.

Die Erklärungen des schwierigen Daniel-Buches zeigen die Vorzüge der früheren Bibelwerke: Übersichtliche, aus dem Text gewonnene Gliederung des biblischen Buches (dabei c. 13 nach 1, 21 und c. 13, 65—14, 42 nach c. 6, 29 behandelnd, bibelpädagogisch jedenfalls eine vertretbare Lösung), klare und verständliche Sprache, sachkundige Herausarbeitung des Offenbarungsgutes, wieder vertraut mit dem, was biblische Wissenschaft an gesicherten Ergebnissen vorbringt.

Die Darbietung geschieht etwas anders als bei den Epheserlesungen. K. bringt zu jedem Sinnabschnitt jeweils zunächst erläuternde Erklärungen geschichtlicher oder theologischer Art, die er an den Schrifttext des einzelnen Verses, wo es nottut, anfügt. In einem zweiten Abschnitt, der wieder von Vers zu Vers fortschreitet, hebt er die Heilsgedanken des Schrifttextes unter bestimmten Leitideen hervor, die sich alle dem pastoralen Gesichtspunkt des Trostes in schwerer Zeit einfügen. Dabei ist in glücklicher Art, ebenfalls ohne jede Gesuchtheit, die Auswertung auf die Fülle des Heiles, auf Christus, ausgerichtet. Jeder, der nicht mit Erwartungen, für die die beiden angezeigten Bücher nicht geschrieben sein wollen, an sie herantritt, sondern der aus der Weisheit der Kirche den Trost der Schrift sucht, wird bei der Lektüre beider Bücher gewiß den gleichen Gewinn haben, wie ihn die vielen Hörer K.s durch ihre treue Teilnahme dankbar von sich bekennen.

Münster. A. Kolping.

Schlier, Heinrich und **Warnach,** Viktor, **Die Kirche im Epheserbrief.** (Beiträge zur Kontroverstheologie, hrsg. von Robert Grosche. Beiheft zur Catholica Nr. 1) Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1949, 115 S., 4,80 DM.

Noch bevor die Vierteljahresschrift Catholica ihre durch den Zwang der Verhältnisse seit 1939 unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen hat, legt ihr Schriftleiter R. Grosche in einem Beiheft 2 Arbeiten über die Kirche im Epheserbrief vor, die des katholischen Theologen V. Warnach und die des evangelischen Theologen H. Schlier. Ohne auf die von der Kontroverstheologie zu diesem Thema aufgeworfenen Fragen besonders einzugehen, sind die Verf. bemüht, den Tatbestand auf Grund des biblischen Textes herauszuarbeiten und die verschiedenen Aussagen zu einem Gesamtbild zusammenzufassen.

Warnach befaßt sich im 1. Teil seiner Abhandlung mit den für das Thema wichtigen Stellen im einzelnen und bietet im 2. Teil die theologische Synthese. Er ergänzt seine Ausführungen durch umfangreiche, z. T. exkursartige Anmerkungen, in denen er unter starker Berücksichtigung des patristischen Schrifttums eine ungeheure Menge auch sehr entlegener Literatur anführt, für deren Sammlung man ihm dankbar sein muß.

Eingehend beschäftigt er sich mit dem Leibbegriff. Unter Hinweis darauf, daß 1, 23 a („. . . der Kirche, die sein Leib ist") die Vergleichspartikel ὡς fehlt und die Kirche nicht als irgendein Leib, sondern als Leib Christi bezeichnet wird, lehnt er die bildhafte Auffassung des Begriffs ab. Freilich will er ihn auch nicht im physiologischen Sinne verstanden wissen. Indem er im Eph ein vorwiegend platonisch ausgerichtetes Denken voraussetzt, das die Ideen als das schlechthin Erste und die Tatsachen der Erfahrungswelt als deren Abbilder und Gleichnisse betrachtet (S. 45 f), sieht er in der Bezeichnung der Kirche als Leib Christi mehr als zahlreiche Theologen, die darin einen bildlichen Ausdruck für die durch den Geistbesitz gegebene objektiv-reale Lebensbeziehung zwischen Christus und der Kirche sowie für die pneumatische Verbundenheit der Christen untereinander erblicken. Für ihn besitzt das Wort Leib „gerade als theologischer Begriff neben der gewöhnlichen und metaphorischen Bedeutung eine sozusagen 'metaphysische', insofern als es die lichthafte, von innen her bestimmte und deshalb wesensgemäße 'Gestalt', das sichtbare Hervortreten oder 'Erscheinen' einer lebendigen, meist personalen, inneren Wirklichkeit bezeichnet" (11). Die Kirche als Leib Christi ist daher sein „leibhaftes 'Selbst', die konkrete 'Erscheinung' Seiner Person" (27). Die Stelle 1, 22 f deutet er im Zusammenhang mit 1, 10 dahin, daß die Kirche „tatsächlich der in Christus als dem 'Haupte' erlöste und vereinte 'Kosmos'" einschließlich „der Engel und (guten) Geistermächte bzw. der 'kosmischen' Gewalten" ist (14). „Der Eph sieht in ihr nicht allein die erlöste Menschheit"; sie ist „nichts anderes als eben diese erneuerte und der Vollendung entgegengehende Schöpfung selbst" (30). Später (35) ist man allerdings überrascht zu lesen, daß die Kirche „erst mit dem eschatologisch vollendeten und verklärten Kosmos gleichzusetzen" ist, was nicht nur mit den Aussagen des Eph, sondern auch mit den anderen Sätzen des V.s unvereinbar ist. Die Menschen, die sich der Erlösung widersetzen, und die dämonischen Mächte sind von der Kirche ausgeschlossen; diese bilden eine Art Gegenkirche, bis in der endzeitlichen Erfüllung die von Christus beherrschte und die widergöttliche Welt in das „Reich Gottes" des Vaters (im Sinne von „Allherrschaft Gottes") überführt werden, die erstere durch freiwillige, die andere durch gewaltsame Unterwerfung (32). — Weiterhin handelt W. u. a. über die Kirche als Braut Christi, über ihre Heiligkeit, Einheit, Katholizität, Apostolizität, über die Kirche als Mysterium und Kultgemeinschaft, über ihren personalen Charakter und ihre soziale Struktur.

Die Ausführungen W.s geben auch in den Hauptpunkten zu Fragen und Bedenken Anlaß. Methodisch fällt auf, daß er sich wiederholt zu einem „sowohl — als auch" entscheidet auch dort, wo es nicht vertretbar ist. So neigt er dazu, in den 2, 20 genannten Propheten ntl. Charismatiker zu sehen, glaubt aber, daß die atl. Propheten „mitgemeint" seien (18 u. A 63); πλήρωμα 1, 23 faßt er sowohl passivisch als auch aktivisch, und ebenso nimmt er die Form πληρουμένου 1, 23 zugleich als dynamisches Medium wie als Passiv, so daß Christus sowohl der „Erfüllende" als auch der „Erfüllte" ist (13 vgl. auch A. 69). Er begründet sein Verfahren damit, daß die intuitiv-schöpferische Denkweise des Apostels den Begriffen eine „erfüllte" Bedeutung gegeben habe, so daß „die Bedeutungsdifferenzen der kontingenten Menschensprache positiv aufgehoben" seien. Man kann dem V. auf diesem Wege nicht folgen.— Was er gegen die bildhafte Auffassung des Leibbegriffs anführt, ist nicht stichhaltig (vgl. 1 Kor. 3, 9). Daß der rabbinisch geschulte Paulus platonisch gedacht habe, müßte erst bewiesen werden. Die Diskussion über den Charakter des Leibbegriffs zeigt, daß der Streit vielfach nur um Worte geht. Viele vertreten die bildhafte Auffassung im Gegensatz zur physischen, betonen aber, daß durch diesen Ausdruck die real-mystische Einheit der Gläubigen mit Christus bezeichnet werde. Andere glauben um dieser realen Einheit willen den Bildcharakter des Begriffs ablehnen zu müssen, weil sie damit die Vorstellung einer nur moralischen Einheit verbinden. Beide Richtungen meinen aber im Grunde dasselbe. W. geht allerdings seinen eigenen Weg. Aber seine Definition des Begriffs Leib Christi ist deswegen hinfällig, weil im Eph das Verhältnis „die Kirche der Leib, Christus das Haupt" besteht, die Kirche also nicht als leibhafte Darstellung im Sinne von Manifestation der Person Christi gesehen wird. Die Betrachtungsweise des V.s liegt außerhalb der Tendenz des Eph. Am ehesten würde man erwarten, daß er den Begriff von der Herkunft der Vorstellung vom mystischen Leib Christi aus näher zu bestimmen sucht; aber darauf geht er in diesem Zusammenhang nicht ein. — Die Gleichsetzung der Kirche mit dem in Christus als dem Haupte zu erlöster Einheit gebrachten Kosmos stößt m. E. auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Es ist ganz klar, daß 1, 20 ff. (vgl. 1, 10) die Universalität der Herrschaft Christi nachdrücklichst betont wird. Gott hat den Auferweckten über jegliche Macht und Gewalt gesetzt. Niemand kann sich seiner Herrschaft entziehen. Er ist „Haupt über alles" und „erfüllt alles". Aus diesem von Christus beherrschten und von seiner Macht zusammengehaltenen Kosmos kann man aber die bösen Geister und Menschen nicht ausschließen. Jedenfalls hat man auf Grund des Textes kein Recht, τὰ πάντα einzuschränken. Daraus folgt aber, daß dieser von Christus beherrschte Kosmos nicht die Kirche sein kann. Die Aussage des Briefes entspricht vielmehr Phil 2, 9—11. W., von der Voraussetzung ausgehend, daß die Kirche das ganze Universum umspannt, die geistigen und die untergeistigen Geschöpfe, sieht sich denn auch gezwungen hinzuzufügen: „Soweit sie aufgrund der Anakephalaiosis in Christus wieder zur Einheit zusammengefaßt (1, 10) oder der Herrschaft Christi unterworfen sind (1, 21 f.)" (32). Die Einschränkung „soweit" widerspricht aber der klaren Aussage des Textes, und damit fällt die Voraussetzung.

Im übrigen sei nur noch folgendes vermerkt: Nach 2, 20 ff. wächst der Bau der Kirche nicht zum Schlußstein hin, sondern „zum heiligen Tempel im Herrn" (18. 38 f.). — 4, 24 werden die Christen, d. h. die schon Getauften, sinngemäß nicht angehalten, den neuen Menschen durch die Taufe anzuziehen, sondern aus ihr die ethischen Folgerungen zu ziehen (23 f.). — Der Satz, daß der christliche Mann durch die Liebe zu seiner Frau die Liebe Christi zur Kirche „hinstellt" und daß durch die gehorsame Hingabe der Frau an den Mann die bräutliche Hingabe der Kirche an ihren Kyrios „gegenwärtig" wird, läßt sich aus 5, 22—31 nicht rechtfertigen (28). — Was W. (S. 34) im Anschluß an 4, 9 sagt, kann man wohl als Midrasch z. d. St. bezeichnen.

Schlier hält in seiner Abhandlung an der Hauptthese, die er in seinen früheren Arbeiten vertreten hat, fest, doch so, daß er den Aufriß des Ganzen erheblich modifiziert und ergänzt. Er behandelt in 3 Teilen 1. die Geschichte der Realisierung der Kirche von ihrem Ursprung im vorzeitlichen Liebeswillen Gottes bis zu ihrer Erscheinung auf Erden durch das Pneuma, wobei auch ihr Verhältnis zum Kosmos zur Sprache kommt; 2. das Wesen der Kirche: Sie ist vom Wesen der Weisheit Gottes, die neue Schöpfung, der von Christus erfüllte und vom Hl. Geist durchwaltete neue Äon, der vom Haupte Christus belebte Leib, seine heilige, von ihm geliebte Braut, der Tempel Gottes, die familia Dei, die himmlische Polis; 3. die Frage, wie die Kirche als Leib Christi durch das Pneuma in Erscheinung tritt (die charismatischen Amtsträger, Evangelium, Glaube, Taufe), und das Leben der Glieder der Kirche.

Die Besonderheit von Sch.s Auffassung kommt vor allem im 1. Teil (82—91) zum Ausdruck. Danach liegt die Kirche ihrem Wesen nach allem Geschaffenen voraus. Die Schöpfung ist auf sie ausgerichtet. Insofern die Kirche die neue Schöpfung ist, manifestiert sich in ihr die Schöpfungsweisheit Gottes in neuer Gestalt. Nach 2, 11—16 ist die Kirche in der Welt und Zeit durch Christi Fleischwerdung, am Kreuz und bei seiner Erhöhung geschaffen. Wie Sch. zu zeigen versucht, werden die Sätze des Eph vom Hintergrund des Mythus vom Urmenschen-Erlöser aus formuliert, wahrscheinlich in Abwehr gegen ihn. Dieser Mythus vom Urmenschen, der vom Himmel kommend, die zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre aufgerichtete äonische Mauer durchbricht und so die beiden Bereiche wieder miteinander verbindet, der sodann auch den Unfrieden auf der Erdenwelt beseitigt, in seinem Leib die Seelen sammelt und ins himmlische Pleroma zurückbringt, biete unserem Brief die Möglichkeit, die christliche Heilstatsache begrifflich zu erfassen und darzustellen. Der Mythus werde im christlichen Sinne interpretiert. Dabei nimmt Christus die Stelle des Urmenschen-Erlösers ein: In seiner Menschwerdung hat er die Grenze zwischen Himmel und Erde durchbrochen und beide in sich vereint. Er stiftet aber auch Frieden auf Erden, indem er die Feindschaft zwischen Juden und Heiden, „die der Prototyp jeder Feindschaft der Menschen untereinander ist", beseitigt. Diese beiden Menschen (gruppen) hat er in seinem Kreuzesleib zu einem neuen Menschen geschaffen und Gott versöhnt. Der konkrete Fleischesleib Christi am Kreuze stellt „potentiell oder auch virtuell" den Leib der Kirche aus Juden und Heiden dar. Damit ist jedoch die Bildung der Kirche noch nicht vollendet. Was nun folgt, sieht Sch. in 2, 4 ff. ausgesprochen. „Gott hat Juden und Heiden mit Christus zusammen lebendig gemacht, auferweckt und erhöht", und zwar hat er sie in ihm erhöht, in den Himmel versetzt und damit „in die himmlische Öffentlichkeit entrückt". Noch ist die Kirche nicht auf Erden erschienen. Damit dies geschehen kann, muß Christus „noch einmal 'kommen'". Auf dieses nochmalige Kommen Christi ist in 2, 17 ff. hingewiesen (καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο . . . .) Er kommt im Pneuma, und mit diesem Pneuma kommt die Kirche, die sein erhöhter Kreuzesleib umschließt, auf die Erde (Pfingsten), ein Sachverhalt, der auch 4, 7 ff. dargestellt wird. Aus 4, 7 ff. werden wichtige Erkenntnisse über das Verhältnis der Kirche zum „All" gewonnen: Der über alle Himmel hinaufgestiegene Christus, der bei seinem Aufstieg die Mächte und Gewalten gefangen und unterworfen hat, „erfüllt das All" und gibt den Menschen seine „Gaben". Das „All" erfährt durch diese Erfüllung durch Christus seine Neubegründung und Versöhnung. Soweit es dämonische Macht ist, „erfährt es als gebundenes und nicht als geborgenes seine Erfüllung unter die Herrschaft Christi" (89). Doch bei der Erhöhung Christi geschieht das alles „prinzipiell, d. h. in ihm als der ἀρχή, als dem Erstgeborenen aus den Toten", bzw. „vor den Mächten verborgen". Praktisch wird es ausgeführt im Kosmos durch die Kirche. „Denn indem der erhöhte Christus durch seine 'Gaben' seinen Leib in seinen 'Heiligen' erbaut zu ihm selbst hin, lassen diese auch das All zu ihm hinwachsen (4, 12 f. 15)" (89). Diese Aussagen findet Sch. durch 1, 22 f. bestätigt und schließt: 1. Das ganze Gebiet des Daseins ist Gebiet der Kirche. Sie ist grundsätzlich ausgerichtet auf das All. 2. Die Verwirklichung der Herrschaft Christi geschieht nur durch die Kirche. Das All wird in ihre Fülle als in Christi Fülle hineingezogen und so selbst zur Kirche. 3. „Es gibt freilich Gebiete, die sich der Erfüllung durch die Kirche widersetzen, weil sie endgültig von sich erfüllt sind" (89).

Schon aus dieser kurzen Darstellung wird Sch.s Fortschritt gegenüber seiner früheren Auffassung (vgl. Christus und die Kirche im Eph S. 74 f.) deutlich. Das Bild von der Kirche, das er jetzt entwirft, ist ein abgerundetes, geschlossenes Ganzes, in das die verschiedenen Aussagen des Briefes eingeordnet sind. Man liest seine anregenden Ausführungen mit steigendem Interesse. Dies alles zugegeben und anerkannt, wird der kritische Leser aber doch die Frage stellen: Erwächst das Ganze wirklich aus dem Gehalt des Eph? Sind die einzelnen Steinchen, die das Mosaik bilden, in ihrer ursprünglichen Farbe zum Ganzen zusammengestellt? Im einzelnen erheben sich Fragen wie folgende: Wo hat der vom Mythus her formulierte Gedanke, daß Christus in seiner Menschwerdung „die äonische Mauer, die Grenze des Kosmos gegen das Pleroma durchbrach" (93. 84), im Brief seinen Halt? Der Text kennt nur die Trennungsmauer zwischen Juden und Heiden, die durch das Kreuz Christi beseitigt wurde. Ist die aus der Gnosis bekannte lokale Auffassung von Pleroma auch für den Eph wirklich gesichert? Ferner: Ist Sch.s Deutung von Eph 2, von der sein Gesamtbild maßgebend geprägt ist, zwingend oder auch nur wahrscheinlich? Er bringt 2, 4 ff. in neuer Deutung nicht, wie üblich, mit der Taufe in Verbindung. Nach ihm handelt es sich um ein vorpfingstliches Geschehen, vor aller Verkündigung, Glaube, Taufe (86 f.). Aber der Satz 2, 4—7 erhält in v. 8 eine Begründung: „Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben", und dieser Satz bringt offenbar den Schlußgedanken von v. 5 erneut zur Geltung. Der Hinweis „durch Glauben" steht gegen Sch.s Auffassung. Der Glaube, durch den wir gerettet werden, schließt die Taufe mit ein, so daß die Beziehung dieser Stelle auf die Taufe ihre Berechtigung hat. — Sch. hebt 2, 17 f. stark vom Vorhergehenden ab. Mit 2, 17 setze ein neues Heilsereignis ein, das Kommen Christi und der Kirche im Pneuma (87). Daß ἐλθών bisher den Erklärern nicht ganz bequem war, kann nicht verhohlen werden. Das zeigen die unterschiedlichen Deutungen. Aber von einem Kommen im Geiste ist nicht die Rede, und aus der im anderen Zusammenhang gebrauchten Wendung „in einem Geiste" (2, 18) kann es m. E. nicht erschlossen werden. Jedoch läßt sich ἐλθών anders erklären. v. 17 stellt das Ergebnis des vv. 13—16 beschriebenen Heilswerkes unter Verwendung des Schriftwortes Is 57, 19, auf das vorher schon angespielt wurde, noch einmal fest. Er zieht gewissermaßen den Schluß und gebraucht dabei den Begriff εὐαγγελίζεσθαι. Wer aber eine Botschaft bringt, wird als Kommender gedacht (vgl. Röm 10, 15; Eph 6, 15, wo von den „Füßen" der Freudenboten die Rede ist). Gleichsam zur Rechtfertigung bzw. Erläuterung des Begriffs εὐαγγελίζεσθαι fügt der Eph an unserer Stelle ἐλθών hinzu: Weil er, vom Himmel gekommen, Frieden stiftete, kann dies eine Friedensbotschaft genannt werden. Καί ist konsekutiv. Der Satz hat den Sinn: Und so kam er als Friedensbote für euch, die „Fernen", und als Friedensbote für die „Nahen". Damit ist die engste Verknüpfung mit dem Vorhergehenden gegeben, wie es natürlich erscheint. Ferner: Daß in 2, 14—16 die Auferstehung mit eingeschlossen ist, wird nicht zu bestreiten sein. (Vgl. auch Sch. 86.) Nur weil Christi Kreuzesleib zum Auferstehungsleib wurde, können in ihm Juden und Heiden zu einem neuen Menschen geschaffen werden. Dann nimmt aber die Wendung „in einem Geiste" v. 18 nur die Wendung „in einem Leib" v. 16 wieder auf und findet dadurch auch ihre Erklärung. — Sch. nimmt (S. 88) das Schriftwort 4, 8 a: „Er hat die Gefangenschaft gefangen genommen", als Aussage über Christus und bezieht es auf die Unterwerfung der Mächte und Gewalten. Der ganze v. 8 wird aber als Schriftwort eingeführt und im folgenden interpretiert. Da bestehen 2 Möglichkeiten: Entweder ist der genannte Satz nur mitzitiert, aber nicht auf Christus bezogen

und deswegen im folgenden unerwähnt gelassen, wie viele Erklärer meinen, oder er wird auf Christus bezogen und im folgenden gedeutet. Wird er nur mitzitiert, dann darf er nicht als Aussage über Christus genommen werden, wird er im folgenden gedeutet, dann gilt nur diese Interpretation. „Die Gefangennahme der Gefangenschaft" v. 8 und die „Erfüllung des Alls" v. 9 (als mögliche Deutung) dürfen dann nicht als 2 verschiedene Handlungen betrachtet werden, wie Sch. es tut. Besteht dieser Einwand zu Recht, dann ergeben sich für Sch.s Konzeption weitere Schwierigkeiten; denn dann bekommen die Fragen, die allerdings auch ohnedies gelten, doppeltes Gewicht: Wenn Christus (durch die Kirche) das All (τὰ πάντα) erfüllt, so daß dieses zur „Kirche" wird, worauf stützt sich dann Sch.s Gedanke, daß es dämonische Macht gibt, die sich der Erfüllung widersetzt, weil sie endgültig von sich erfüllt ist? Und bedeutet dies, daß sie von Christus nicht erfüllt wird? Dann würde Christus nicht τὰ πάντα erfüllen. Wird sie erfüllt, wenn auch zwangsmäßig, müßte sie nach Sch. zur Fülle und zur Kirche werden, was doch aber nicht denkbar ist. — Daß das, was bei der Erhöhung des Kyrios geschehen ist, nur „prinzipiell", „vor den Mächten verborgen" geschehen und faktisch von der Kirche zu vollziehen sei, scheint nicht nur von der sonstigen paulinischen Auffassung her (vgl. Phil 2, 9—11; 1 Kor 2, 7 f.) anfechtbar zu sein, sondern auch im Eph selbst keine tragfähige Grundlage zu haben, auch wenn Sch.s transitive Deutung von αὐξάνειν = wachsen lassen 4, 15 richtig wäre (89 und A. 13). Seine Begründung ist sehr beachtenswert. Aber 4, 15 wird die Kirche ähnlich gesehen wie 2, 21 f. (hier als der im Wachsen begriffene Mensch, dort als ein im Wachsen begriffener Bau). 2, 21 ist die intransitive Bedeutung nicht zu bestreiten. Sie liegt also auch 4, 15 nahe. — Auf den Begriff πληροῦν einzugehen, würde zu weit führen. Ich werde an anderer Stelle darauf zu sprechen kommen. Sch.s Bild von der Kirche im Eph ist gewiß grandios; aber ich möchte hinzufügen: auch ebenso problematisch.

Münster. Josef Gewieß.

Lortz, Joseph, Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung. Eine geschichtliche Sinndeutung der christlichen Vergangenheit. 11.—14. Aufl. Verlag Aschendorff, Münster i. W. 1948. 464 S. Kart. 12,50 DM, geb. 15,— DM.

Die Tatsache, daß diese Kirchengeschichte in kaum veränderter 11.—14. Auflage vorgelegt werden kann, spricht für die innere Berechtigung und die den modernen Menschen besonders ansprechende Art dieser kirchenhistorischen Betrachtungsweise. Ihre im vorliegenden Werke sich deutlich offenbarenden Vorzüge haben heute mehr und mehr Anerkennung und Zustimmung gefunden.

Bestimmend ist das Bestreben, das kirchenhistorische Geschehen bis zum tiefsten Grund seiner Existenz sichtbar und faßbar zu machen, weshalb überall die geistigen Ursachen und Antriebskräfte der einzelnen Tatsachenkomplexe bloß zu legen versucht wird. Somit weitet sich hier also für die Gesamtkirchengeschichte die Frage nach der Existenz der kirchenhistorischen Tatsachen zur Tiefenschau der Quellgründe und Ursachen ihrer Existenz. Damit ist freilich eine Aufgabe in Angriff genommen, die extensiv und intensiv weit gespannt ist. Die Beschränkung auf das Wesentliche ist dabei gefordert. Materialiter mag so das ganze kirchenhistorische Geschehen mehr oder weniger zusammengedrängt erscheinen. Formaliter werden aber große Durchblicke erschlossen, in die die Einzeltatsachen des geschichtlichen Werdens und Wachsens der Kirche in ordnender Gliederung und Berücksichtigung der verschiedenartigen Zusammenhänge eingefügt erscheinen. Die Lortz von seinen reformationsgeschichtlichen Studien eigentümliche antithetische Sicht von Strömung und Gegenströmung wird hier offensichtlich auch für den gesamtkirchenhistorischen Verlauf angewandt, wodurch das interesseweckende historische Farbenspiel gesteigert wird. Mit der Klarheit der Einzeldarstellung des kirchenhistorisch Wesentlichen ist so eine Zusammenschau des Tatsächlichen auf geistesgeschichtlicher Grundlage gegeben, die dazu im Einzelnen durch klare, bestimmte und wohl begründete Urteile und Wertungen ausgezeichnet ist. So ist Darstellung und Deutung der kirchenhistorischen Ereignisse hier in gleicher Weise berücksichtigt und verwirklicht. Unbestechliches Wahrheitsstreben bestimmt die Urteile.

Der klare Aufbau in den Überblicken an der Spitze der einzelnen Kapitel ließ sich allerdings in der Ausführung mit ihrer notwendigen stärkeren Berücksichtigung der leicht zersplitternden Einzeltatsachen nicht immer gleichmäßig einhalten bzw. feststellen. Auch das prüfende Abwägen von Licht- und Schattenseiten bei den einzelnen Ereignissen ist nicht immer absolut überzeugend, wie beispielsweise die Bewertung der französischen Revolution zeigen kann, deren Schatten zu wenig zur Geltung zu kommen scheinen. Die kirchenhistorischen Folgen der dogmatischen Auseinandersetzungen werden manchmal nur peripher berührt. In der Darstellung des Mittelalters und der Glaubensspaltung ist vielleicht auch eine stärkere Berücksichtigung der juristischen und sozialen Faktoren wünschenswert. Das Lortz eigentümliche, berechtigte ökumenische Anliegen bestimmt seine ganze Geschichtsbetrachtung.

Materiale Konzentration des gewaltigen Stoffgebietes, formale Präzision in der Fixierung der geschichtsbildenden Grundfaktoren und der theologischen Problematik sind offensichtliche Vorzüge dieses Werkes. Die zentrale Behandlung der Heiligen als der stets neuen Typen des christlichen Glaubensideals, das sich in immer neuen, lebendigen Formen abwandelt, geben dieser mit großer Sachkenntnis, abwägendem historisch-kritischem Urteil und warmem Glaubensgeist geschriebenen Kirchengeschichte mit die Anziehungskraft, die sie bei der akademischen Jugend und bei den Gebildeten gefunden hat.

Mainz. Ludwig Lenhart.

Jahrbuch für das Bistum Mainz. Herausgegeben von August Schuchert. Bd. 2. 1947, Bd. 3. 1948. 314, 340 S., Eigentümer und Verlag: Der Bischöfliche Stuhl zu Mainz. 4,50; 5,50 DM.

Eine erstaunliche Leistung ist dieses Jahrbuch. Der Bischöfliche Stuhl zu Mainz ist sein Eigentümer und Verleger; ihm, dem Herausgeber, den Mitarbeitern und dem Bistum macht es alle Ehre. Eine erstaunliche Leistung, diese zwei Jahrbücher in der Nachkriegszeit herausgebracht zu haben. Und wie vielseitig ist das Jahrbuch. Seine Beiträge umspannen die Zeit vom Beginn des Christentums im Mainzer Land bis zur Gegenwart. Sie vergessen auch nicht, die Geschichte des alten Erzbistums und Kurfürstentums zu bedenken. Und alle Gebiete der Kirchengeschichte werden berücksichtigt: äußere und innere Kirchengeschichte, Geschichte der Bischöfe, der Orden, der Caritas, der Volksfrömmigkeit, der Kunst und des Kunstgewerbes. An dieser Weite mag dem Herausgeber, der Direktor des Dom- und Diözesanmuseums ist, besonderes Verdienst zukommen.

Jeder Band beginnt mit dem Personalstand der Bischofsstadt, nennt die im letzten Jahre verstorbenen Priester (ohne ihren Lebenslauf mitzuteilen), gibt Bericht über die Caritas im Bistum, und der 3. Band gibt einen Überblick aus der Chronik des Bistums. Der 2. Band bringt auch eine reichhaltige Übersicht über das Schrifttum zur Mainzer Kirchengeschichte 1939—1945. Jeder Band schließt mit „Berichten und Funden", Biographien des Domdekans Selbst, des Orientalisten Hardy, des Exegeten Kalt, des Musikwissenschaftlers Wilms finden, wie auch viele der wissenschaftlichen Beiträge, weit über Mainz hinaus Interesse. Man muß dem Jahrbuch Glück wünschen für weitere Bände.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

Schreiber, D. Dr., Georg, **Zwischen Demokratie und Diktatur.** Persönliche Erinnerungen an die Politik und Kultur des Reiches (1919—1944). Regensberg, Münster, 1949. 152 S., 8°. 5,— DM.

Von den zahlreichen Erinnerungsbüchern, die die Nachkriegszeit hervorbringt und die uns vielfach recht aufschlußreiche Einblicke in das politische Geschehen der letzten Jahrzehnte geben, verdient das vorliegende auch in einer wissenschaftlich-theologischen Literaturzeitung besprochen zu werden. Es enthält nämlich ungewöhnlich viel Stoff zur neuesten deutschen Kirchengeschichte, ist zudem mit den Augen und der Methode eines Historikers geschrieben.

Sein Verfasser war bekanntlich als langjähriger Reichstagsabgeordneter (1920—1933) einer der führenden Gestalter der Kulturpolitik des Weimarer Staates, ausgestattet mit einem seltenen Reichtum kulturpolitischer Ideen und einer unermüdlichen Initiativ- und Tatkraft. Wenn die Weimarer Republik trotz der in ihrer Verfassung vorgesehenen sehr weitgehenden Trennung von Kirche und Staat ein freundliches Verhältnis zum Christentum und auch zur katholischen Kirche fand, dann ist dies seinem umsichtigen, überlegenen Vermittlertum wesentlich mitzuverdanken.

Um im näheren Interessenbereich der „Theologischen Revue" zu verbleiben, sei vor allem auf die Fülle bisher unbekannter Tatsachen und Zusammenhänge hingewiesen, die das Buch zur Entstehung der deutschen Konkordate, insbesondere des Reichskonkordates ausbreitet. Die Vorgeschichte des letzteren reicht schon in die frühesten Jahre Weimar-Deutschlands zurück, und es ist höchst reizvoll, das allmähliche Aufkeimen des Reichskonkordatsgedankens und die mehrfach wiederholten Ansätze zu seiner Verwirklichung quellenmäßig zu verfolgen. Auch für die Entwicklung der Schulpolitik und der katholischen Wissenschaftspflege in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg und namentlich für das so tragisch gewordene Kapitel Kirche und Auslandsdeutschtum bietet das Buch reiche Aufschlüsse. Neues Licht fällt ferner auf eine Reihe von Männern, mit denen sich einmal die Kirchengeschichtsschreibung über das Zeitalter der beiden Weltkriege viel zu beschäftigen haben wird, wie die Päpste Pius XI. und Pius XII., die Kardinäle Bertram, Schulte, v. Galen und v. Faulhaber, die Bischöfe Berning, Buchberger und Hudal, die Professoren G. Pfeilschifter und K. Beyerle, die katholischen Politiker und Laienführer M. Erzberger, W. Marx, J. Wirth und noch manche andere. Auch zur Entwicklung der verhängnisvollen Kirchenpolitik des Dritten Reiches bringt es neue Beobachtungen und Mitteilungen. — Es ist gut, daß solch wertvolle Erinnerungsbücher geschrieben werden; sie sind ein Ersatz für die leider allzu vielen Originaldokumente, die planmäßig schon von den Machthabern des Dritten Reiches und erst recht im Wirbel der Kriegs- und Nachkriegszeit vernichtet worden sind.

Passau. Josef Oswald.

Schambach, Georg, und **Müller**, Wilhelm, **Niedersächsische Sagen und Märchen.** Aus dem Munde des Volkes gesammelt. Mit Anmerkungen und Abhandlungen herausgegeben. (Denkmäler deutscher Volksdichtung, hrsg. von Will-Erich Peuckert, 1. Band, Niedersächsische Sagen und Märchen.) Stuttgart, W. Kohlhammer, 1948, 8°, 377 S., geb. 15,— DM.

Mehr als früher rückt die volkskundliche Forschung in das Blickfeld der historischen Theologie. Die kirchenhistorische und religionsgeschichtliche Quellenkunde erweitert sich. Die Arbeitsaufgaben der religiösen Volkskunde wachsen zusehends heraus. Von mehreren Ausgangspunkten hat die Arbeit eingesetzt. Die Görres-Gesellschaft hatte vor ihrer Auflösung eine eigene Sektion für religiöse Volkskunde, die inzwischen wieder aufgerichtet ist, mit Ausblicken auf die gesamte Folklore. Besonders haben rheinische (Karl Meisen, Bonn, Schriftenreihe „Rheinisches Volkstum") und westfälische Arbeitskreise (Deutsches Institut für Volkskunde e. V. in Münster, die Publikationsserie „Forschungen zur Volkskunde", Heinrich Schauerte) dazu beigetragen. Der vorliegende erste Band „Denkmäler deutscher Volksdichtung" interessiert gewiß zunächst die allgemeinere Wissenschaft der Volkskunde. Er hat seine Vorgeschichte. 1934 wurde auf dem Weimarer Volkskundetag von John Meier, dem Nestor der deutschen Volkskunde, und von anderen der gutgeheißene Plan der Monumenta Germaniae Folkloristica entwickelt. Wieder zu druckende Sammlungen und neue Umfragen sollten in einem großen Sammelwerk vereinigt werden. Der vorliegende Band will ein solches Reihenwerk eröffnen, um kostbares Volksgut festzuhalten.

In Niedersachsen hat die nichtkatholische Bevölkerung die Mehrheit. Aber es ist erstaunlich, was an mittelalterlichen Motiven noch heute in der Volksüberlieferung festgehalten wird. Dieses Volksgut wird ungemein zäh bewahrt, entsprechend dem Stammescharakter. Trennendes verschwimmt. Wir heben einige Motive heraus, die in dem vorliegenden Band erwähnt, aber auf ihre religionsgeschichtliche Bedeutung nicht näher gewürdigt werden.

Da erscheint in der Sache von den Gleichen der sühnende Einsiedler (S. 24). Wiederum fährt eine Prinzessin von Münden die Weser hinab, um eine Wallfahrt (ob zu St. Veit? Ob zu St. Stephan?) nach Korvey zu besorgen (S. 21). Ein Mönch aus dem Kloster Nordheim will eine peregrinatio nach Jerusalem unternehmen. Die Wallfahrt rüttelt gewiß an der stabilitas loci (S. 26). Andererseits nimmt der Vertreter einer anderen Sozialschicht, der Ritter Bodo von Adelebsen, am Kreuzzug teil. Wenn er gesund zurückgekehrt, will er eine Kapelle stiften. Es kommt dazu. Man gedenkt bei diesem Hergang unwillkürlich der Forschung von Ulrich Stutz über das Freisinger Eigenkirchenwesen. Man erinnert sich nämlich an die befreiende Kraft des Liturgischen mit der Vornahme der Kirchweihe, wenn man hört, daß dieses Gotteshaus von Bischof Theuderich von Paderborn eingeweiht wird. In der Folge entwickelt sich dieses Heiligtum „zu einem Wallfahrtsorte, und bald bildet sich dabei ein Markt". Begreiflich genug. Liegt dieses Heiligtum doch an der Verkehrsstraße von Adelebsen nach Uslar. Wallfahrt und Wirtschaftsleben waren hier wie sonst verschwistert. So liefert die Sage einen bemerkenswerten Beitrag zur problemreichen Wallfahrtskunde, die soeben durch ein umfassendes Werk von Bernhard Kötting, Peregrinatio religiosa („Forschungen zur Volkskunde", H. 33—35) bereichert worden ist.

Noch im 20. Jahrhundert wird in dem Sagenbereich dieser vorzugsweise protestantischen Landschaften Niedersachsens der Fragenbereich des Mönchtums ergriffen. So fälschen vier Konventsmitglieder des erwähnten Klosters von Nordheim einen Kaufbrief. Aber einer der Mönche widerspricht diesem Betrug. — Zwei Mönche werden zum weiteren aus ihrem Kloster in Gandersheim vertrieben. Sie suchen eine Zuflucht beim Rat in Eimbeck und bei dem Herzog dieses Gebietes. Aber beide lehnen die Ankömmlinge ab. Doch der Fürst bereut seine lieblose Tat und schenkt diesen Konventualen einen Zehnten von 2200 Morgen. Unwillkürlich denkt der Historiker an den Osnabrücker Zehntenstreit (bellum diplomaticum Osnabrugense zwischen Osnabrück einerseits und den Klöstern Korvey und Herford andererseits) und an verwandte Vorkommnisse.

Das Motiv Maria Schnee, zunächst örtliches Fest der Basilika Maria Maggiore (5. August), siedelte sich stark in alpinen Gebieten an, wo Schnee und Eis zu finden sind, ist aber ebenso im Sagengut von Süd-Hannover lebendig. Fällt doch am ersten Pfingsttag „an der Stelle, wo die Fredelsloher Kirche steht, ein Schnee vom Himmel." Damit verbindet sich die conversio des Ritters. „Nachdem er dann die Kirche gebaut hatte, ging er in ein Kloster und wurde Mönch" (S. 40). In der Sage der Hildesheimer Jungfrau erscheint andererseits die Madonna (S. 37). In einer Wüstung — auch für den Kirchenhistoriker ein reizvolles Forschungsgebiet, worauf ihn bereits die Geschichte des cluniazensischen Mönchtums hinweist — befindet sich eine Kirchenruine. Aber als ein Bauer, um ein Haus zu bauen, die Fundamente der Kirche antastet, erscheint eine

„furchtbar riesige Gestalt auf einem weißen Pferde (vergl. das Michaels-, St. Georgs-, St. Jacobsmotiv) und mit einer großen Streitaxt bewaffnet". Also Ahndung des Kirchenfrevels. Die feinfühlige Volksseele (man vgl. auch für solche Zusammenhänge die anregende Schrift von Johannes Vincke, Volkstum und Recht aus kirchenrechtlicher und volkskundlicher Sicht. Forschungen zur Volkskunde, H. 28., Düsseldorf 1937) geht noch weiter als die Bestimmung des Kirchenrechts, achtet sie doch noch die bereits zerstörte Kirche (S. 41). — Ein Kirchenräuber kann im Grabe keine Ruhe finden (S. 55). — Ein Hirt wandelt eine Höhle zu einer Kirche um. Die sich ihm widersetzenden Bauern werden bestraft (S. 42). — Das Katharinenläuten in Münden (S. 42) gibt sich als jenes Geläut für Verirrte, das noch in der Barockzeit für das Eichstätter Gebiet (vergl. F. X. Buchner, Volk und Kult, „Forschungen zur Volkskunde", H. 27, Düsseldorf 1936)) nachzuweisen ist, ebenso für die Alpenhospize bis ins 19. Jahrhundert, soweit nicht Lawinengefahr es behinderte.

Ethisches sprengt sich immer wieder ein. „Nur ein Mensch, welcher rein von Sünden ist", vermag die weiße Jungfrau auf der Vogelsburg zu erlösen (S. 89). — Westfalen und Niedersachsen sind verhältnismäßig reich an Kalanden (Münster, Telgte, Wiedenbrück, das Eichsfeld u. a.). Die Kalandforschung mag auf die Sage der Entstehung des Seeburger Sees auf dem Untereichsfeld achten (S. 65). — Einwirkung des evangelischen Bekenntnisses mag es sein, wenn die Sage vom ewigen Fuhrmann beginnt: „Ein Bauer wollte am stillen Freitage in den Wald fahren und ein Fuder Heisterholz daher holen, weil er darauf rechnete, daß an diesem Tage der Förster nicht im Walde sein würde" (S. 81). Gewiß ein Beitrag zur Konfessionskunde. — Merkwürdig stark ist die Erinnerung an ehem. Frauenklöster des Mittelalters. Die schwer sündigende Nonne von Nonnenberg bei Wiebrechthausen bereut und beichtet ihren Fehltritt. Aber im Zeichen der Genugtuung gehorcht sie überdies der Abtissin, „auf den Berg zu gehen, über welchem das Gewitter vorzugsweise hält, dort Gott ihre Sünde zu gestehen und Abbitte zu tun. Es entlädt sich das Gewitter" und „schlägt sie tief in den Berg hinein" (S. 56). Die Nonnen in Edemissen haben ein Bethaus „so groß, daß ein Haufen Roggen auf der Stelle wachsen kann". Sie verfügen auch über den unterirdischen Gang, der aber nie mißbraucht wird. Die Sage gibt sich ja ganz allgemein nicht sensationslüstern, sondern achtet das Ehrfürchtige. Doch weiß sie humorvoll zu berichten. So wird das Mönchskloster Ussinghausen von den Nonnen von Fredelsloh überlistet. Letztere bitten, da die Pachtzeit abgelaufen, den Kamp nur so lange zu behalten, bis das, was sie säen, Früchte trägt. Die Nonnen aber säen Eicheln darauf. Oder man nehme die scherzhafte Episode, „weshalb die Pfarrer keine Perücken mehr tragen".

Noch sucht man bei M. Buchberger, Lexikon für Theologie und Kirche, vergebens ein Stichwort „Sage", das sich quellenkundlich und religionsgeschichtlich gibt. Nur die isländische Saga ist dort festgehalten. Aber schon die von uns mitgeteilten Züge zeigen, wieviel aus dem vorliegenden Band herauszuholen ist. Dabei haben wir nur Weniges mitgeteilt. Das alles wirkt auf den Religionshistoriker wie eine Lektüre der Erzählungen des Zisterziensers Cäsarius von Heisterbach oder wie ein Blick in die erbauliche Exempel-Literatur des Jacob von Vitry, Odo von Cheriton, des Thomas von Cantimpré u. a. Aber die Sage ist weit mehr als ein literarisches Erzeugnis. Diese Erzählungen sind zum guten Teil noch lebendig. Man erzählt sie weiter. Es ist erstaunlich genug, wie das Mittelalter über sonst trennende Schranken sich bis an die Schwelle der Gegenwart leitet. Die von Peuckert, einem ausgezeichneten Volkstumsforscher, beigegebenen Anmerkungen (S. 311—369) sind weit ausgesponnen, aber sie befriedigen nur den Sagenforscher. Doch wer von der Kirchengeschichte, Religionsgeschichte und überhaupt von der christlichen Kulturgeschichte kommt, verlangt weit mehr. Darum haben wir heute einige dieser Motive einmal herausgegriffen. Es mag das erstemal sein, daß das Sagengut in eine theologische Sicht gerät. Man sollte diese Beobachtungen für andere Landschaften fortsetzen. Man mag es zum weiteren verstehen, wenn wir anregen, daß kirchengeschichtliche Seminare und ebenso Übungen in Sachen der religiösen Volkskunde sich auch dem Sagengut der Heimatlandschaft zuwenden, das quellenmäßig noch viel zu geben hat. Das um so mehr, da heute durch die Volkswanderung aus den Ostgebieten neue Volksüberlieferungen einströmten. Der Vorgang ist trotz seines unerhörten Ausmaßes nicht ganz neu. Man mag unwillkürlich daran denken, daß die Walser im Mittelalter aus dem Wallis auswanderten und als kultische Schutzherren St. Jodokus und St. Theodul mit sich führten. Oder man nehme die andere Tatsache, daß die Nothelfer-Verehrung und die Heiligenlegende im Osten ganz andere Wege gingen als im Franken- und im Rheinlande (vergl. Jos. Klapper, Religiöse Volkskunde im gesamtschlesischen Raum, „Volk und Volkstum" 1, München 1935, S. 69—100; Die Heiligenlegende im deutschen Osten, ebda. 2, München 1937, S. 191—223; Die 14 Nothelfer im deutschen Osten, ebda. 3, München 1938, S. 158—192). Von Klapper wird darauf hingewiesen, daß rheinisches erzählerisches Volksgut sich im Osten in mehr als einer Hinsicht reiner und ursprünglicher gehalten hat als im Rheintal, von dem es ausgegangen ist, weil hier die Völkerstraße sich bemerkbar machte. — Heute stehen in dem von uns behandelten niedersächsischen Raum Schlesier in einer Linie von Hannover bis ins Ruhrgebiet mit besonderen Überlieferungen, die weithin religiösen und kirchlichen Ursprungs sind. Gewiß ein verpflichtendes Erbe.

Münster. G. Schreiber.

Reinle, Adolf, **Die heilige Verena von Zurzach.** Legende, Kult, Denkmäler (Ars Docta VI), Basel, Holbein-Verlag 1948. 4°. 246 S., 82 Abbildungen. Fr. 60.

Die hagiographische Forschung hat sich weithin angereichert. Sie verströmt über die rein quellenkundliche Bearbeitung in zahlreiche Nachbargebiete. Die Patroziniumskunde und Siedlungsforschung, die Ikonographie und Diözesanhistorie, die Geschichte des religiösen Genossenschaftswesens und der Pfarrei, Lied und Dichtung, Kult und Frömmigkeit, Reliquienkunde und Wallfahrtskunde wollen als interessiert erwähnt sein. Der Anteil der Schweiz an diesen Forschungen ist besonders namhaft.

In zahlreichen Abhandlungen wandte sich der Baseler Kunsthistoriker Ernst Alfred Stückelberg († 1926) den Heiligen seines Landes zu. Seine zweibändige Geschichte der Reliquien in der Schweiz (Zürich 1902—1908) steht noch in einsamer Größe vor uns. Ein Weckruf für andere Landschaften, es der Schweiz gleich zu tun. An der Hand des älteren Arnold Nüscheler (Gotteshäuser der Schweiz, Zürich 1864 ff., neue Bearbeitung dringend erwünscht) hat vornehmlich die Patrozinienforschung kräftig eingesetzt, mit Autoren wie K. Gauss, Michael Benzerath, Oskar Fahrner, Reinhard Frauenfelder, Marcel Beck, Rudolf Henggeler, Eugen Gruber, Ch. Hecker, Iso Müller u. a. Weiterhin wendet sich Basilius Niederberger, Abt von Mariastein, dem Spanier Vincenz Levita und damit einer der größten Kultwanderungen des Abendlandes zu (die Verehrung des Martyrer-Diakons Vincenz in Bern, Zeitschr. f. Schweizerische Kirchengeschichte 31, 1937, S. 283—300). Leodegar Hunkeler, Abt von Engelberg, behandelte seinerseits die schweizerischen Seligen und Sancti zu den jeweiligen Monatstagen in einer knappen und zugleich dankenswerten Übersicht: Schützer der Heimat, ein schweizerischer Heiligenkalender, Basel 1948, Verlag Hess. So konnte der Bollandist Hippolyte Delehaye bemerken: „La Suisse continue à être à la tête du mouvement auquel les Allemands ont donné le nom Patrozinienforschung." (Vergl. „Volk und Volkstum" 3, München 1938, S. 337).

So rückt das vorliegende Buch von Reinle von vornherein in größere Zusammenhänge der Helvetia sacra. Die bisherige Forschung setzte die heilige Jungfrau Verena in die Zeit um 300 (Fest am 1. September). Aber diese ältere historische Betrachtung hat bereits bemerkt, daß es sich bei Verena nicht nur um eine Lokalheilige von Zurzach im Aargau handelt. In der Tat weist die weiter

ausgreifende Volksheilige bemerkenswerte Beziehungen zu der wallfahrtsreichen Gruppe der Thebäischen Legion auf, die besonders die Stromläufe der Rhone und des Rheins besetzte. Diese vielseitige Sancta wendet sich ebenfalls zur Christianisierung der Alemannen, wenn sie Solothurn aufsuchte. Doch ihre eigentliche Residenz wurde das benediktinische Doppelkloster Zurzach.

Es wurde um 800 gegründet und stand im königlichen Eigentum. Die ältesten Zeugnisse der Verena-Verehrung, die Martyrologien und die Viten (Vita prior, 9. Jh., vita posterior, 10. Jh.), ebenso die Kirchentitel und Litaneien (auch in Regensburg und Polling erwähnt) werden sorgsam gewürdigt. Die Legende weist ihr Ägypten als Heimat zu, gleich den Thebäern. Der Wanderweg führt sie dann nach Mailand, von dort zum Martyrergrab der Thebäischen Legion nach Agaunum, also nach St.-Maurice-en-Valais. Von dort folgt sie ihrem Verwandten Viktor nach Solothurn, und schließlich findet sie ihre Bleibe in Zurzach.

Dieses Itinerar ist gewiß wallfahrtsgeschichtlich und verkehrsgeschichtlich bedeutsam. Über ihrem Grabe wurde das erwähnte Verena-Stift errichtet, das 1876 aufgehoben wurde. Bei diesen Beobachtungen möchte ich anregen, die wallfahrende Frau im Mittelalter in einer Sonderstudie zu behandeln, um so mehr, da dieses Moment bei Heinrich Finke (Die Frau im Mittelalter, München 1913) nicht herausgearbeitet ist.

Das Stift Zurzach betätigte die Verena-Verehrung in Hymnen und Offizien, die auch neben den 272 Ursula-Dichtungen einen Platz verdienen. Dazu traten andere Auswirkungen (3 Prozessionen, Bruderschaften). Diese Devotion trat auch mit Patrozinien in den süddeutschen Raum ein und füllte in einem bemerkenswerten Vorstoß nach Norden (vgl. auch Heinrich Börsting und Alois Schröer, Westfalia Sacra, Münster 1948/49, besonders Bd. 2) die Festkalender von Paderborn, Hildesheim, Halberstadt. Kultdynamisch sei zum weiteren bemerkt, daß die Habsburger, mehr noch die Eidgenossen, die sich auch eine Sakralkultur schufen, ihren Kult begünstigten. Der Wallfahrtsort Zurzach entwickelte sich im übrigen zur Wirtschaftsmesse, gewiß ein typischer Vorgang. Diese Frömmigkeitslinie zog sich noch in den Barock und darüber hinaus, erlebte viele Pilger und wandte sich auch gegen die Türkengefahr. Neben der Ikonographie würdigt der Verf. auch das profane Brauchtum (Wetterregeln, der eigenartige Hurentanz, der im 16. Jh. den Widerspruch des Rates in Bern auslöste). Doch wichtiger als diese volksfrommen Einzelheiten (Patronin der Fischer, Schiffer, Müller) geben sich die methodisch wertvollen Untersuchungen über den historischen Kern der Legende. Der Verf. setzt die Persönlichkeit der nicht gemarterten Jungfrau — das Nichtmartyrium will sehr beachtet sein — um 400 an, deren Grab im 9. Jh. von Wallfahrern bereits gesucht wird. Einzelne mythologische Elemente treten hier wie anderorts hinzu (Quellenkult, Steinkult).

Vieles wäre noch religionsvergleichend hinzuzufügen. So möchte man bei den Mirakeln einen Verweis auf den Band „Deutsche Mirakelbücher" in den „Forschungen zur Volkskunde", H. 31/32, Düsseldorf 1938, machen. Das Schiff ohne Ruder erinnert an die norwegische Heilige Sunniva. Das Türkenmotiv ist ausgiebig in „Volk und Volkstum" 3, München 1938, S. 9—54, behandelt. Im übrigen führen die Mirakel wertvolle Züge mit sich (Arbeitsruhe am Tag des Patroziniums, Verächter der Wallfahrt, Inkubationswunder, Kerzenopfer, medizinhistorisch wertvolle Beobachtungen wie die Fallsucht, den Aussatz). Es ist dankenswert in Hinsicht auf einen größeren Leserkreis, daß die Viten und Mirakel im lateinischen und deutschen Text mitgeteilt sind.

Doch wir schieben diese und andere Einzelheiten beiseite. Man darf vielmehr feststellen: In allem ein bedeutendes Werk. Es wirkt geradezu mustergültig, um ähnliche Untersuchungen für deutsche Landschaften anzustellen. Es zeigt aber auch, daß wir uns allmählich von der überkritischen Haltung von Bruno Krusch und anderen Bearbeitern aus den Kreisen der Monumenta Germaniae und des Neuen Archivs in der Wertung des Hagiographischen beachtlich entfernen, sicherlich zum Vorteil der historischen Forschung. Die hervorragende Ausstattung, nicht zum wenigsten die Fülle beigegebener Bilder, mag für einige Zeit noch Reservatrecht der Schweiz sein und zugleich das Wunschbild ernst ringender deutscher Verleger.

Münster. G. Schreiber.

Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht, 1. Bd., 6. Aufl., 1949, Verlag F. Schöningh. Paderborn, Hlb. DM 18.

Mit großer Freude zeigt Rezensent das Wiedererscheinen des bekannten Eichmannschen Lehrbuches des Kirchenrechtes an. Die neue Bearbeitung hat Eichmanns Schüler und Nachfolger Klaus Mörsdorf besorgt. Das Werk ist auf drei Bände berechnet, und es enthält daher der erste hier vorliegende Band nur die allgemeinen Normen und das Personenrecht, während in den früheren Auflagen noch das ganze Sakramentsrecht dem ersten Band zugewiesen war (Seite 385 bis 543). Wenn M. auch im ganzen die bewährte Einteilung E.s beibehalten hat, so sind doch eigentlich alle Abschnitte neu gestaltet und viele hinzugekommen. Die Erweiterung war bedingt nicht nur durch Aufnahme und Auswertung aller seit der letzten Auflage ergangenen Entscheidungen, sondern mehr noch durch das ernstliche und erfolgreiche Bemühen, die innere Berechtigung der kirchlichen Gesetze und ihre Verbindung zur Dogmatik wie zum Leben hin aufzuzeigen. Auch die neueste Literatur ist auf den einzelnen Seiten jeweils in Anmerkungen verzeichnet. Der Neubearbeiter hat daher mit Recht seinen Namen dem des Verfassers beigefügt. Bei dem Studium des Lehrbuches befürchtete ich anfangs, es möchte wegen der starken juristischen Formulierungen unseren Theologiestudierenden das Verständnis des Werkes zu schwer werden; doch trifft die Befürchtung im ganzen nicht zu (schwerfällige Sätze Seite 15, Z. 4 v. o., S. 141, Z. 7 v. o., S. 264: Begriff der kan. Amtsverleihung). Wenn ich nachstehend einige kleinere sachliche Bemerkungen anfüge, so soll dadurch meine abweichende Auffassung zum Ausdruck kommen, keineswegs soll dem schönen verdienstlichen Werk irgendwie Abbruch getan werden.

Unter den Begriff „Kirchenverfassung" fällt die von Christus gewollte Unterscheidung des Gottesvolkes in Geistliche und Laien und das Maß der Rechte und Pflichten, die jede Gruppe besitzt. Kirchenverfassung ist also Oberbegriff zum gesamten Personenrecht. M. versteht darunter nur die hierarchischen Stufen (Papst und Bischof und deren Gehilfen). Daß er den ersten Teil des Personenrechts „die kirchliche Führerschaft" betitelt, statt — wie üblich — mit dem Kodex vom „Klerus" zu sprechen, und im Text so häufig den Ausdruck wiederholt (S. 23: Führerschaft und Gefolgschaft; S. 24: kirchliche Führerschaft; S. 178: Auserwählung im Führerdienst, Beruf und Führerschaft) will mir aus naheliegenden Gründen nicht gefallen. — Irrig ist es, zu sagen, bei einmaliger ehelicher Beiwohnung werde der Vollzug der Ehe vermutet; (S. 92), nein, dann ist sie vollzogen (c 1015 § 1). Was M. meint, muß heißen: wenn die Eheleute nach der Eheschließung (auch nur einen Tag) zusammengewohnt haben, wird der Vollzug der Ehe vermutet (c 1015 § 2). Cohabitare bedeutet nicht „eheliche Beiwohnung", sondern „Zusammenwohnen", darum ist auch den Geistlichen nach c 132,2 ein „cohabitare cum mulieribus" gestattet. — Mißverständlich ist es, wenn zu den rein kirchlichen Ehehindernissen, von denen aber der Heilige Stuhl tatsächlich nicht dispensiert, die in c 1076 § 3 genannten gezählt werden (S. 97). Hier handelt es sich um den Tatsachenzweifel, ob Ehewillige, die evtl. in gerader Linie verwandt sind, zur Eheschließung zugelassen werden können, oder um den Rechtszweifel, ob das Hindernis der Blutsverwandschaft im ersten Grade der Seitenlinie göttlichen oder kirchlichen Rechts ist.

Zu äußerlich ist die Bezeichnung (S. 169), der Christ werde durch die Taufe „in die Kirche Christi als Person hineingestellt" (constituitur). Besser wäre: er wird als Person in der Kirche geschaffen. M. selbst sagt richtig vorher: durch die Taufe wird der Mensch zur Person in der Kirche. — S. 180 wird gesagt, das weibliche Geschlecht unterliege den kirchlichen Strafen latae sententiae — M. nennt sie kurz Tatstrafen — früher als das männliche Geschlecht, weil für deren Verpflichtungsbeginn die Erlangung der Geschlechtsreife maßgebend ist (c 2230). Man darf aber unbedenklich auch für die Mädchen in dieser Sache die Straffähigkeit mit dem 14. Lebensjahr beginnen lassen, denn sie sind zwar körperlich, aber nicht geistig früher reif als die Knaben und können daher nicht schlechter gestellt sein als diese. Auch im Prozeßrecht können nur Vierzehnjährige für sich selbst sprechen (c 1648 § 3), während die Minderjährigen geringeren Alters eines

Vormundes oder Stellvertreters bedürfen. Sollte das Strafrecht die Minderjährigen unter 14 Jahren für reifer und darum früher verantwortlich halten, zumal im Strafrecht eine mildere Auslegung anzuwenden ist (c 2219 § 1)? Vgl. Fr. Roberti, De delictis et poenis I 279. — Als Beweis für die Befreiung der Majoristen, die in den Laienstand zurückversetzt sind, vom Breviergebet ist auf c 135 zu verweisen.

Druckversehen fand ich ganz wenige. Leider tragen Papier und Druck allzusehr den Stempel der Zeit. Schade für das schöne Werk!

Freiburg i. Br. Th. Gottlob.

Mitteilungen

Entdeckung einer Bibliothek von 42 unbekannten gnostischen und hermetischen Schriften

Der an Papyri so unerschöpflich reiche Sandboden Ägyptens, der uns in den letzten 20 Jahren die kostbaren Manichäica (1930), bald darauf umfangreiche, im 2. und 3. Jahrhundert geschriebene griechische Bibeltexte und 1941 bislang unbekannte wichtige Patristica (Origenes und Didymus) beschert hat, schenkte uns 1949 als größte Überraschung eine ganze Bibliothek von insgesamt 37 gnostischen und 5 hermetischen Schriften, die sämtlich in koptischer Fassung vorliegen; z. T. wird es sich wohl um original koptische Werke, in der Hauptsache jedoch um aus dem Griechischen geflossene Übersetzungen handeln.

Zunächst wurde die gelehrte Welt über den Inhalt einer Papyrus-Hs unterrichtet, die fünf Gnostica enthielt: ein Evangelium der Ägypter, das aber nichts mit dem unter diesem Namen bekannten Apokryphon zu tun hat, ein „Brief des seligen Eugnost", „Die Weisheit Jesu", „Das Geheimbuch des Johannes", und „Der Dialog des Erlösers". Die Schriften gehören ebenso wie alle im folgenden genannten gnostischen Schriften den von Irenäus, Haer. I 29—30 bekämpften Barbelioten, Ophiten und Sethianern an. Zwölf weitere zumeist vollständig erhaltene Mss, die in der zweiten Hälfte des 3. und in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts geschrieben wurden und zusammen etwa 1000 Seiten Text bringen, enthalten die Masse der neuen Schriften, von denen einige in mehreren Hss vorliegen. Sie wurden zum größten Teil in den Besitz des koptischen Museums in Kairo gebracht. Damit ist allem Anschein nach das gesamte Schrifttum der oben genannten gnostischen Sekten, von dessen Existenz wir etwas aus den zumeist ungenauen Zitaten und Anspielungen bei Celsus, Plotin, Irenäus, Hippolyt und Epiphanius wußten, wiedergefunden.

Identifiziert wurden bis jetzt außer den schon erwähnten Werken die von Plotin bekämpften Traktate des Zostrianos, Allogenes, Mesos, Zoroaster und Nikotheos. Ferner sind von den von Hippolyt und Epiphanius benützten „Offenbarungen" der Sethianer erhalten die Paraphrasis Seem (= Seth), das Buch der Noria, die Offenbarungen des Adam an Seth. Weiterhin sind wir beschenkt worden mit folgenden pseudo-christlichen Apokrypha: Evangelium des Philippus, des Thomas, die Himmelfahrt Pauli, die Überlieferungen des Matthias, die Apokalypse Petri, zwei verschiedene Apokalypsen des Jakobus des Ält., ein Brief des Petrus an Philippus, Petrusakten, ein Gebet des Apostels Petrus und ein Evangelium der Wahrheit. Keines dieser Apokrypha ist jedoch mit irgendeiner bis dahin bekannten gleichnamigen apokryphen Schrift identisch.

Eine Neuheit ist die Feststellung, daß einige Schriften bestimmten gnostischen Persönlichkeiten zugeschrieben werden. Mehrere andere Schriften weisen keine eigenen Überschriften auf, z. B. Darlegungen über die Seele, eine an Reginos gerichtete Rede über die Auferstehung, ein Brief über den Vater des Universums und ein weiterer Brief über Adamas, den ersten Himmelsmenschen, und schließlich eine „dem großen Seth" zugeschriebene Apokalypse. Eine besondere Überraschung ist mit der Tatsache gegeben, daß einer der Codices fünf Hermetica enthält, von denen nur eine einzige Schrift, der in schlechter lateinischer Überlieferung erhaltene „Asclepius" des Pseudo-Apulejus, bis jetzt bekannt war.

Die Hauptbedeutung des unerhört reichen Fundes liegt in der außerordentlichen Erweiterung unserer Kenntnis der Literatur- und Religionsgeschichte, und außerdem wird die Erforschung der koptischen Sprache auf eine wesentlich breitere, z. T. neue Grundlage gestellt, weil z. B. bereits ein neuer primitiver Dialekt festgestellt werden konnte. Eine gewisse Vorstellung von dem überragenden Wert der neuen Papyri kann man gewinnen, wenn man weiß, daß wir bis jetzt nur drei aus dem 4. und 5. Jahrhundert stammende Mss kannten, die im ganzen nur sieben Schriften enthalten, von denen bis jetzt erst vier ediert sind. Wir können nur hoffen und wünschen, daß nicht allzu viele Jahre ins Land gehen, bis das neue Material für die wissenschaftliche Forschung bereit liegen wird.

Literatur: H. C. Puech et J. Doresse in Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 1948, 87—95; Togo-Mina in Vigiliae Christianae 1948, 129—136; J. Doresse, ebd. 1948, 137—160; J. Doresse et Togo-Mina, ebd. 1949, 129—141; J. Doresse, in Bibliotheca Orientalis, Leiden 6, 1949, 102 f.

Würzburg. Berthold Altaner.

Heinrich Vogels 70 Jahre alt

Am 12. Januar 1950 vollendete der em. o. Professor der neutestamentlichen Exegese in der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn, Dr. Heinrich Vogels, das siebzigste Lebensjahr. Geboren in Langenberg/Rhld., nach Universitätsstudien in Bonn, Freiburg i. B. und München 1902 in Köln zum Priester geweiht, promovierte er 1906 in München bei Otto Bardenhewer und habilitierte sich, nach zehnjähriger Tätigkeit zunächst in der Seelsorge in Essen, dann als Oberlehrer in Düsseldorf, im Jahre 1912 bei der Münchener theologischen Fakultät. 1917 zum o. Professor an der Universität Straßburg ernannt, Anfang 1919 von dort ausgewiesen, übernahm er 1921 als Nachfolger Joseph Feltens den Lehrstuhl in Bonn, auf dem er dann ein volles Vierteljahrhundert wirkte, bis er 1946 auf seinen Antrag von den amtlichen Verpflichtungen entbunden wurde.

Das Profil des Forschers Heinrich Vogels ist markant. Seine von Bardenhewer angeregte Dissertation über Augustins Schrift De consensu evangelistarum, ihrem Gegenstand nach bezeichnend für den Lehrer, läßt bereits den Weg ahnen, den der Doktorand hinfort sich selbst erwählen und bahnen sollte: das umfangreichste Kapitel gilt dem von Augustinus verwandten Evangelientext. Dabei stellte V. auffällige Beziehungen zwischen diesem und dem Codex Cantabrigiensis (D) fest, deren nähere Untersuchung er einer anderen Arbeit vorbehielt. Diese (Die Harmonistik im Evangelientext des Codex Cantabrigiensis, 1910) brachte V. unabhängig von Hermann v. Soden und auf ganz anderem Wege zu dem Ergebnis, daß D von der Evangelienharmonie Tatians weitgehend beeinflußt sei, die nicht nur in griechischer, sondern nach V. auch in lateinischer Fassung existiert haben muß. Die Beobachtung, daß harmonistische Lesarten sich oft auch in der altsyrischen Evangelienübersetzung vorfinden, regte V. zu einer Untersuchung über Die altsyrischen Evangelien in ihrem Verhältnis zu Tatians Diatessaron (1911) an. V. konnte die bereits von F. Baethgen aufgestellte These, die im Syrus Curetonianus vorliegende Übersetzung habe sich möglichst eng an die syrische Harmonie Tatians angeschlossen, bestätigen und nachweisen, daß dasselbe auch für den Syrus Sinaiticus gilt, daß in diesem eine jüngere Rezension der Vetus Syra vorliegt und daß die auffällige Verwandtschaft zwischen dieser und D auf ihrer gemeinsamen Abhängigkeit von Tatian beruht. In den Beiträgen zur Geschichte des Diatessaron im Abendlande, deren Veröffentlichung durch den Frontdienst des Verfassers als Feldgeistlicher sich bis 1919 verzögerte, unterbaute V. die These, daß am Anfang der Geschichte auch der lateinischen Evangelienübersetzung eine Harmonie stehe. Bereits 1920 folgten Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Apokalypse-Übersetzung, die nach V. wenigstens dreimal vorgenommen worden ist. Intensive Studien über das Evangelium Palatinum (1926) ergaben, daß dem von V. bereits postulierten altlateinischen Diatessaron vermutlich eine lateinische Übersetzung des Evangeliums Marcions vorherging. Unter dem anspruchslosen Titel „Vulgatastudien" legte V. 1928 eine Rekonstruktion der lange gesuchten lateinischen Vorlage des Evangelientextes der Vulgata vor. Wie aus einem altlateinischen ein Vulgatatext ward, hatte eine Edition des Codex Rehdigeranus (1913) gezeigt.

Die bei diesen Untersuchungen gewonnenen neuen Erkenntnisse über die Geschichte des neutestamentlichen Textes waren maßgebend für die Ausgabe des griechischen NT, die erstmals 1920 erschien. Dem selbständig gestalteten Text wurde ein ausgewählter Apparat beigegeben, der nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität der Lesarten Wert legte und dadurch auch dem Fachmann zu neuen Erkenntnissen zu verhelfen geeignet ist. Wie, zeigte das Handbuch der neutestamentlichen Textkritik (1923), dessen baldige Neuauflage als Prolegomena zu der soeben erschienenen 3. Auflage des Textes dringend zu wünschen ist. Ein Übungsbuch (1928) und ein Tafelwerk unter dem Titel Codicum Novi Testamenti Specimina (1929) ergänzen das Handbuch. Alle diese Arbeiten wie

auch zahlreiche Abhandlungen in Zeitschriften und Sammelwerken gelten dem gleichen Ziel: an die Stelle des Konstruierens hier, des Rätselratens dort ein diesen Namen wirklich verdienendes Studium der Geschichte des neutestamentlichen Textes zu setzen.

Ein sehr anregend geschriebener Grundriß der Einleitung in das NT erschien 1925. Hiervon abgesehen, hat V., was das gedruckte Wort betrifft, nur in Abhandlungen für Zeitschriften und in Rezensionen sich zeitweilig dem Dienst der selbsterkorenen gestrengen Herrin Textkritik entzogen. Doch wenn er auch in wohlerwogener Beschränkung in seinen Publikationen sich auf diese konzentriert, so darf über dem Philologen der Theologe Vogels nicht übersehen werden. Wer seine exegetischen Vorlesungen gehört und insbesondere, wer auch den Vorzug gehabt hat, in sein Seminar aufgenommen zu werden, weiß, weshalb er ein außergewöhnlich eindrucksvoller Lehrer ist, der die zwischen den beiden Weltkriegen herangewachsene Generation insbesondere des Klerus der Diözesen Köln und Aachen maßgebend mitgeformt hat. Seine Schüler und Freunde vereinigen mit ihrem Dank an den nun Siebzigjährigen den Wunsch, daß er ihnen und der neutestamentlichen Wissenschaft noch lange erhalten bleiben möge.

Bonn. Karl Th. Schäfer.

Bernhard Geyer zum siebzigsten Geburtstag.

Am 3. Februar dieses Jahres vollendete Bernhard Geyer sein siebzigstes Lebensjahr. Seine Freunde und Mitarbeiter bei der Herausgabe der Werke Alberts des Großen konnten ihm eine stattliche Festschrift „Studia Albertina" überreichen, die hoffentlich recht bald im Druck erscheinen wird. Sein Ansehen geht aber weit über den Kreis der Albertinisten (wenn ich so sagen darf) hinaus. Seit der Neubearbeitung des 2. Bandes von Überwegs Geschichte der Philosophie genießt er internationales Ansehen und gilt als einer der besten Kenner des Mittelalters. So werden sich viele, die diese Zeilen im In- und Ausland lesen, den Glückwünschen anschließen, die ihm an seinem Geburtstag in Bonn ausgesprochen wurden.

Geboren in Alme im Sauerland, vollendete er seine Gymnasialstudien in Düsseldorf, seine theologischen in Bonn und Köln, wo er 1904 zum Priester geweiht wurde. 1909 wurde er auf Grund seiner Arbeit über die „Sententiae divinitatis" in Münster zum Dr. theol. promoviert und habilitierte sich in Bonn, wo er zugleich als Studienrat an der Oberrealschule tätig war. 1921 wurde er als Nachfolger Jos. Pohles nach Breslau berufen, kehrte aber nach sechs Jahren wieder in seine alte Fakultät zurück. Vor einigen Jahren erhielt er die Würde eines päpstlichen Hausprälaten.

Die entscheidenden Anregungen zu einer intimeren Beschäftigung mit der Philosophie und Theologie des Mittelalters erhielt Geyer durch Clemens Baeumker, der 1900/03 in Bonn dozierte. Die enge Freundschaft mit Friedrich Heyer, der schon als Student sein Interesse der Erforschung der kanonistischen Literatur des 12. Jahrhunderts zuwandte, gab Geyer wohl den Anstoß, sich auch dieses Jahrhundert als Forschungsgebiet zu wählen. Schon seine erste Publikation „Die Sententiae divinitatis, ein Sentenzenbuch der Gilbertschen Schule" (Beiträge zur Geschichte der Philos. des MAs VII 2—3) fand wegen der Akribie der Ausgabe und der kritischen Behandlung des ganzen Problemkreises allgemeine Anerkennung. Seine zweite Arbeit, die zugleich seine bisher größte Leistung darstellt, ist die Edition von Peter Abaelards Philosophischen Schriften (Beiträge usw. XXI, 1919—1933 in vier Faszikeln erschienen). Man muß sich schon die Mühe machen, den Apparat zu studieren, um beurteilen zu können, welches Maß von Scharfsinn, kritischer Fähigkeit und gründlicher Quellenkenntnis hier am Werk gewesen ist. Schade, daß die Untersuchungen am Schluß des Bandes so kurz geraten sind; sie entscheiden aber wichtige literarhistorische Fragen und geben über die Logik des 12. Jahrhunderts grundsätzliche Aufklärungen. Während seiner Breslauer Tätigkeit bearbeitete Geyer Überwegs Geschichte der Patristischen und Scholastischen Philosophie (11. Aufl., 1928). Ohne das Verdienst Baumgartners, der in der 10. Aufl. das Werk zu dem Handbuch der Mediävisten gemacht hatte, irgendwie schmälern zu wollen, darf man doch sagen, daß Geyer es in vielen Teilen nochmals neu geschrieben hat. Ich kann hier wegen Raummangels nicht das ganze Elogium wiedergeben, das Gilson dem Werk auf der ersten Seite von „La philosophie au moyen âge" (1947) widmet. Jedenfalls empfiehlt er es den Spezialisten und denen, die es werden wollen, als „admirable instrument de travail"; von hier müsse jeder Forscher ausgehen.

Geyer wandte damals sein Interesse auch Meister Eckhart zu. Er regte Quint zu seinen grundlegenden Untersuchungen über die handschriftliche Überlieferung der Predigten an und gab selbst die Pariser Quästionen zweimal, zuerst im Florilegium Patristicum, sodann in unserer großen Eckhart-Ausgabe (Lat. Schriften, Bd. V) heraus. Dann übernahm er das Kölner Albertus-Magnus-Institut und damit die Aufgabe, eine neue Albertus-Magnus-Ausgabe zu schaffen. Wenn sich die Arbeit, die er hier mit einem Stab von Mitarbeitern leistet, bisher in der Stille vollzieht, so versteht das jeder, der weiß, welche unendlichen Vorarbeiten geleistet werden müssen, ehe das erste Wort gedruckt werden kann. Wir dürfen aber hoffen, daß der erste Band bald erscheint, und wünschen dem Jubilar, daß Gott ihm seine Schaffenskraft noch lange ungeschwächt erhalten möge, damit er die Früchte seiner Arbeit noch schauen kann.

Köln-Lindenthal. Josef Koch.

P. Franz Pelster, S. J., zum siebzigsten Geburtstag

P. Franz Pelster, der am 9. März sein siebzigstes Lebensjahr vollendete (geb. in Lügde in Westfalen, in den Jesuitenorden 1897 eingetreten, zum Priester 1911 geweiht, Dr. phil. München 1918), wirkt seit rund 30 Jahren als Professor für Geschichte der mittelalterlichen Theologie und seit 15 auch für Geschichte der Moraltheologie an der Università Gregoriana in Rom. Obwohl unter den Mediävisten hochangesehen, gehört er doch zu den Stillen im Lande. Er hat es immer verstanden, alle Reklame von sich fern zu halten. Nie hat er eine Zeile geschrieben, um sich einen Namen zu machen, sondern immer diente und dient er der Wissenschaft und seinen Freunden und Schülern — in maiorem Dei gloriam. Seine Entdeckungen — und wieviel hat er in diesen 30 Jahren in den Hss der europäischen Bibliotheken entdeckt! — teilte er immer mit, ohne viel Aufhebens von ihnen zu machen. Es bedeutete ihm auch kein 'Opfer', anonyme wissenschaftliche Arbeit zu leisten, wie etwa bei der Herausgabe der letzten Arbeiten Kardinals Ehrles (Bologneser Statuten; Die Scholastik und ihre Aufgaben) oder bei der Betreuung von Textausgaben in der von ihm geleiteten Reihe „Opuscula et textus" (deren Wiederauflegung ein dringendes Bedürfnis ist). Welche entsagungsvolle, treue Arbeit steckt auch in seinen zahlreichen, immer von Sachkenntnis getragenen Besprechungen, die vor allem in der Scholastik, aber auch in der Theol. Revue, der Zeitschrift für kath. Theol., dem Hist. Jahrbuch und andern Blättern mit großer Regelmäßigkeit erschienen! Und wieviel Arbeiten gehen auf seine Anregung zurück! Ich selbst rechne mich dankbar zu seinen Schülern. Führte P. Pelster mich doch nicht nur in die Geheimnisse der Paläographie ein, sondern wies mich auch auf Durandus de S. Porciano als einen geeigneten Forschungsgegenstand hin. Wieviele Dissertationen er im Laufe der Jahre betreut hat, weiß ich nicht. Aber die Stoßseufzer über diese Last kehrten in seinen Briefen nicht selten wieder.

P. Pelster konnte in so reichem Maße spenden, weil er selbst über eine ungewöhnliche Kenntnis des mittelalterlichen Geisteslebens verfügt. Seine eigenen Forschungen erstrecken sich über die Zeit vom 11. bis zum 14. Jh. Der Redakteur der Theol. Revue würde angesichts der Raumnot verzweifeln, wenn ich auf die einzelnen Arbeiten — es handelt sich allein um mehr als 60 größere Aufsätze — genauer eingehen wollte. Es gäbe ja kein Ende. Ich kann nur die Gebiete und Problemkreise andeuten, mit denen P. Pelster sich bisher befaßt hat. Die literarhistorischen Probleme haben ihn vor allem angezogen, weil er sich mit Recht sagt, daß die ideengeschichtliche Forschung in der Luft hängt, wenn die literargeschichtliche Grundlage unsicher ist. P. wandte sich zuerst dem 13. Jh. zu. Seine „Kritischen Studien zum Leben und zu den Schriften Alberts des Großen" (Freiburg, 1920) eröffneten die Reihe dieser Arbeiten. Dann kamen zahlreiche Aufsätze zu Albert, zu Thomas (Biographie, Chronologie seiner Schriften usw.), zum Streit um seine Lehre, zur Bildung der Thomistenschule. Daneben beschäftigte er sich sehr bald mit den englischen Philosophen und Theologen des 13. und des beginnenden 14. Jhs. Gerade hier haben seine Forschungen viel Neuland erschlossen und eingerostete Meinungen über Personen und Schriften, Schulen und Strömungen durch besser begründete Thesen ersetzt. Seine wichtigste einschlägige Arbeit ist das in Gemeinschaft mit A. G. Little gearbeitete Buch „Oxford theology and theologians c. A. D. 1282—1302" (Oxford, 1934). Es bietet eine Fülle neuer und sehr konkreter Angaben über die Lehrer und das Leben an der Oxforder Universität gegen Ende des 13. Jhs. Arbeiten über Adam von Bocfeld, Richard Fishacre, Richard von Knapwell, Robert von Orford, Thomas Sutton, Alexander von Hales, Richard von Cornwall, Thomas von York, Roger Marston, Wilhelm de la Mare, Duns Scotus und Heinrich von Harclay folgten in bunter Reihe, meist als Früchte der während der Universi-

tätsferien unternommenen Bibliotheksreisen. Harclay widmete P. noch kürzlich im ersten Jahrgang des neuen, wahrhaft monumentalen Archivio italiano per la Storia della Pietà eine umfangreiche Untersuchung und Textedition. Hoffentlich schenkt er uns einmal ein Buch, das seine zahlreichen fruchtbaren Sutton-Forschungen zusammenfaßt. — Von Albert und Thomas her stieß P. naturgemäß auf die verwickelten Probleme der Aristoteles-Rezeption. Er hat sie durch kritische Berichte (vgl. zuletzt Gregorianum 30, 1949, S. 46 bis 77) und eigene Forschungen, besonders über die Übersetzungen der Metaphysik in den Werken des hl. Thomas (ebda 1935 u. 1936) gefördert. — Für die Eckhart-Forschung ist seine Edition und Würdigung des Gutachtens der Theologen-Kommission in Avignon (in der Grabmann-Festschrift, 1935) von besonderer Wichtigkeit.

„Mein Steckenpferd in den Vorlesungen", so schrieb P. mir einmal, „war das 9. bis 12. Jh., worin ich eigentlich nie gearbeitet habe." Nach gelegentlichen Beiträgen zur Literaturgeschichte des 12. Jhs. hat er anscheinend in den letzten Jahren dieser Zeit sein besonderes Interesse zugewendet. In der Festschrift für R. J. Martin (1948) identifizierte er in einer sehr scharfsinnigen Untersuchung den Verfasser einer seit langem bekannten Verteidigung der Lehre Gilberts Porreta, dem er in Scholastik 1949, S. 401/3, seinen „ehrlichen Namen" wiedergab. Die Festschrift für Kardinal Mercati und die „Nel IX Centenario del primo esilio di Ildebrando" erschienenen Studi Gregoriani gaben ihm Gelegenheit, zweimal die hsliche Überlieferung des Decretum Burkhards von Worms in sehr produktiver Weise zu untersuchen. Vier während des Krieges erschienene Aufsätze (Aus der Frühzeit deutscher Scholastik, in: Schol. 1940; Ein Schulbücherverzeichnis aus der Mindener Dombibliothek, ebda 1941; Der Traktat 'De ordinando pontifice' in: Hist. Jhb. 1941; Die römische Synode von 1060, in: Greg. 1942) hatten ihn bereits als wohl vertraut mit dem geistigen Leben des 11. Jhs. erwiesen.

Das alles zeigt, daß P. Pelster der Mann wäre, der uns als Frucht seiner Forschungen und Vorlesungen eine theologische Literaturgeschichte vom 9. bis 14. Jh. schenken könnte. Ein solches Werk wäre die Krönung seiner zahlreichen kritisch-sichtenden und produktiv-fördernden Arbeiten. Gott gebe ihm Segen und Kraft dazu!

Köln-Lindenthal. Josef Koch.

Personennachrichten

Dr. theol. et phil. Georg Wunderle, Prof. für Apologetik, vergleichende Religionswissenschaft und für Kunde des christlichen Ostens in Würzburg, ist am 7. 4. 1950 gestorben.

Prof. Dr. theol. et phil. Joseph Lortz, bisher in der Kath.-Theol. Fakultät an der Universität Münster, wurde als Ordinarius für Abendländische Religionsgeschichte in die Philosophische Fakultät der Universität Mainz berufen. Lortz wurde ebenfalls zum Direktor des in Mainz neu errichteten selbständigen Forschungsinstituts für Europäische Geschichte, Sektion Abendländische Religionsgeschichte ernannt.

Dozent Dr. theol. Hermann Lais, geb. 16. 7. 1912, an der Phil.-Theol. Hochschule Dillingen/Donau, wurde zum a. o. Prof. der Dogmatik an derselben Hochschule ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau

Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1947—1949

Bearb. von Robert Samulski, Münster

Allgemeine Theologie

Bibliographie

Gesamttheologie. — Elenchus bibliographicus. — EphThLov 23, 1947, 231—274. 586—635; 24, 1948, 190—258. 526—604; 25, 1949, 185—259. 449—529.

Hanssens, S.: Bibliographie; T. 42: Année 1947; T. 43: Année 1948; T. 44: Année 1949. Lou: Bureaux de la Revue (d'histoire ecclésiastique) 1947—1949, 439*; 427*; 435* S. (RHistEccl 42—44 [Suppl.]).

Recension des revues. — RScPhTh 31, 1947, 114—172. 297—371. 443—491; 32, 1948, 122—164. 293—328. 401—430; 33, 1949, 95—118. 316—353.

Aktuelle Zeitschriftenschau. [1—15.] — HK 3, 3, 1948, 144 — 148 bis 4, 7, 1950, 335—336.

Zeitschriftenschau. <Unter Mitw. v. Erwin Steinborn.> — ThLZ 73, 1948, 693—701; 74, 1949, 117—123. 175—182. 247—250. 304—308. 363—375. 420—440. 631—638; 75, 1950, 60—64. 126.

Steinborn, Erwin: Deutsche theologische Bücher des Jahres 1947. — Ebd. 74, 1949, 308—320. 375—384. 440—448. 507—512.

Steinborn, E[rwin]: Englische theologische Bücher 1939—1945. — Ebd. 73, 1948, 313—320. 569—576; 74, 1949, 123—128. 183—192.

Steinborn, Erwin: Schweizer theologische Bücher 1948. — Ebd. 74, 1949, 566—576.

Kristeller, Paul Oskar: Latin Manuscript books before 1600. A bibliogr. of the printed catalogues of exstant collections. — Trad 6, 1948, 227—317.

Bieler, Ludw.: Latin Manuscripts facsimiles, editions, studies publ. in Great Britain, Ireland, Canada and the United States since July 1939. — Scriptorium 1, Brux & Antw 1947, 181—189.

I Libri editi dalla Biblioteca Vaticana 1885—1947. Catalogo rag. e ill. CdV: Bibl. Apost. Vat. 1947. 52, 183 S., 6 Taf. 2°; engl. Übers. u. d. T.: Bibliotheca Apostolica Vaticana Books publ. by the Vatican Library 1885—1947; an analytical, cat., transl. by Mary E. Stanley. CdV: Vat. Libr. 1947. LIV, 183 S.; dt. Ausz. u. d. T.: Die Veröffentlichungen der Vatikanischen Bibliothek 1935—1947. — ThLZ 73, 1948, 231—244.

Kath. Lit: Bibliographische Mitteilungen über katholische Auslands-Neuerscheinungen 1933—1946. Zsgest. v. d. Abteilung Schrifttum der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Laienwerke, Frankfurt a. Main. F. 1/2 — 15/16. [Frb²Br: Herder 1946—1948.] 66 gez. Bl. 4°. Aus: Herder —Korrespondenz 1. 2.

Thomistische Literaturschau. [Philos. Fundamentaltheol., Dogm., Moraltheol., Pastoraltheol., Gesch. d. Thomismus.] — DThomFr 25, 1947, 23*—48*; 26, 1948, 49*—78*; 27, 1949, 1*—27*.

Benno a S. Joseph, OCD: Bibliographia **Carmelitana** recentior. 1946—1947. (Fi 1947—1949.) 159 S. Aus: Eph Carm 1—3. 1947—49.

Florén Lozano, Luis: Bibliografía de la bibliografía **dominicana.** Ciudad Trujillo: Roques Román 1948. VIII, 66 S.

Contin Ayear, René: Anuario bibliográfico domenicano 1947.

Oliger, Livario, OFM: Intorno alla bibliografia **francescana.** — Miscellanea bibliogr. in mem. di D. Tommaso Accurti, R 1947, 167—184.

Bibliographia Franciscana. T. 6, principaliora complectens opera annis 1938—1939 edita. R: Istituto storico dei. Fr. Min. Cappuccini (1942—1949). 822* S. (Collectanea Franciscana).

Herscher, Iren., OFM: Franciscan Bibliography for 1946. St. Bonaventure, NY: The Franc. Inst. 1947, 70 S. Aus: FrancStud 7. 1947.

Basilio de Rubí, OCap: Bibliografía hispano franciscana 1941—1943 <siglos XIII—XIV>. — EstFranc N. S. 49, 1948, 168—171; 50, 1949, 343—349.

Evang. Lit.: Bartsch, Hans-Werner: Handbuch der evangelisch-theologischen Arbeit 1938—1948. Stu: Evang. Verlagswerk (1949). 138 S. (Evang. Schriftendienst. Suppl. Bd. 1.) Hlw. 6,20.

Allg. theol. Zeitschriften

Fonzo, L. di, OFM: Novae ephemerides [theol. et aliae] scientificiae ac variae <annis 1939—1946 editae>. — MiscFranc 47, 1947, 299—307.

Fonzo, L. di, OFM: Nuove riviste scientifiche [di teologia] e di cultura. — Ebd. 48, 1948, 162—165.

Die Zeitschriften des katholischen Deutschlands. — ThLZ 73, 1948, 251—253. 311—312.

Katholische Zeitschriften aus Österreich. — Ebd. 73, 1948, 312 f.

Zeitschr.-Register: Analecta Sacra Tarraconensia. Indices de los tomos 1—20 <1925—1947>. Barc: Balmesiana 1948. 54* S.

Angelicum. Indices generales. Vol. 1—25: 1924—1948: R: Angelicum 1949. 72 S. 250 l. (0,50 $.)

Revue des sciences religieuses. Tables 1921—1940. — RScRel 21, 1947, 1—143.

Vasella, O.: Register zu den Bänden 1—40 <1907—1946> der Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte. Frb/S 1947. 118 S.

Neue allg. theol. Zeitschriften: Doctor Communis. Acta et commentationes Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aquinatis. 1. To: Marietti 1948. 1200 l. [ersch. viermonatl.].

Ephemerides Carmeliticae, cura Fac. theol. de Urbe Ordinis Carmelitarum discalceatorum editae. (Dir resp.: Adriano Marchetti.) 1. Fi: Libr. Fiorentina 1947. 1800 l. (4 $.) [ersch. viermonatl.]

Scottish Journal of Theology. (Ed.: T. F. Torrance; J. K. S. Reid.) 1. Ed & Lo: Oliver & Boyd 1948. 3 sh. 6 d. [viertelj.]

Melita theologica. A review of the Royal University student's theological Association. 1. Malta 1947—48.

Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen. Uitg. v. d. Sint Pietersabdij Steenbrugge. 1. Brugge: Beyaert; 'sGravh: Nijhoff (Steenbrugge: Sint Pietersabdij). 1948. 320 bfr. [ersch. jährl.].

Sapienza. Rivista di filosofia e di teologia (a cura di P. P. Domenicani d'Italia). 1. Bol: Marzorati 1948. 1000 l. [Ausland 2000 l.] [ersch. dreimonatl.].

Sciences ecclésiastiques. Publ. des Facultés de théologie et de philosophie de la Compagnie de Jésus à Montréal. 1. Montréal, Can.: L'Immaculée-Conception 1948. 2,50 $ [ersch. jährl.].

Studia theologica. Cura ordinum theologorum Scandinavicorum edita. Ed.: Ant. Fridrichsen. 1, 1. 2. Lund: Gleerup 1947—48. 16 skr. [Abonn.: 12 skr.] [ersch. halbjährl.]

Dominican Studies. A quarterly review of theology and philosophy, publ. by the English Dominican Fathers. Ed.: H. J. Carpenter, OP. 1. Oxf: Blackfriars Publ. St. Gilles 1948 5 $. [ersch. viertelj.].

Münchener theologische Zeitschrift. (Schriftl.: Adolf Wilh. Ziegler.) 1, 1: Januar 1950. Mchn: Verl. d. Münchener theol. Zeitschrift [1949]. 14.— [ersch. viertelj.].

Theol. Bibliotheken, Bibliotheksbestände, Bibliothekskataloge

Guidi, P.: Inventari di libri nelle serie dell' **Archivio Vaticano**, 1287—1459. CdV: Bibl. Vat. 1948. 84 S. (Studi e testi. 135.)

Sparn, Enr.: La riqueza de las bibliotecas pertinecientes a la Iglesia cristiana en incunables al sobrevenir la segunda guerra mundial. Cordoba, Arg. 1947: Impr. de la Universidad. 37 S.

Hands, M. S. G.: Cathedral libraries catalogue. — Library 2, 5, 1947, 1—13.

Perantoni, P. M., OFM: Litterae encyclicae de bibliothecis et archivis Ordinis **(Franciscana)** reficiendis, servandis, disponendis, ornandis ‹1947, Jun. 13›. — ActOFM 66, 1947, 178—189.

Bibliotheca Vaticana. — Berra, Franc. Alois: Codices Ferrajoli. T. 2, P. 1. Codices 426—736. CdV: Bibl. Vat. 1947. 4°.

Borino, Joh. Bapt.: Codices Vaticani Latini. Codices 10 701—10 875. [Nebst] Indices. CdV: Bibl. Vat. 1947. 587, 380 S. 4°.

Lantschoot, Arn. van. O Praem: Codices Coptici Vaticani. Barberiani, Borgiani, Rossiani. T 2, P. 1. Codices Barberiani orientales 2 et 17, Borgiani Coptici 1—108. CdV: Bibl. Vat. 1947. 4, X, 479 S. 4°.

Rossi, Ettore: Elenco dei manoscritti Persiani della Biblioteca Vaticana. Vaticani, Barberiani, Borginia Rossiani. CdV: Bibl. Vat. 1948. 200 S. (Studi e testi. 136.)

Maier, Anneliese: Die Borghese-Handschriften der Biblioteca Vaticana. — Trad 6, 1948, 351—356.

Meersseman, G., OP: La Bibliothèque des Frères Prècheurs de la Minerve **[Rom]** à la Minerve à la fin du XVe siècle. — Mélanges Aug. Pelzer, 1947, 605—634.

Moricca Caputo, A.: Di alcuni opuscoli rari nella biblioteca Casanatense **[Rom]**. — Misc. bibliogr. in mem. di D. Tommaso Accurti, R 1947, 153—165.

Abate, Gius., OFM: Antichi manoscritti ed incunabuli dell' ex-biblioteca O. F. M. conv. di S. Francesco, ora Bibl. Comun. di **Sarnano** ‹Marche›. — MiscFranc 47, 1947, 478—529.

Jones, L. W.: The scriptorium at **Corbie.** 1. The Library. — Spec 22, 1947, 191—204. 375—394.

Stetter, Franz: Verzeichnis der Zeitschriften der Caritasbibliothek in **Freiburg** i. Br. Stand v. 1. Jan. 1949. — CaritasFr 50, 1949, **40—48.**

Pieper, Ferd.: Aus der Bibliothek des Priesterseminars **(Münster).** — Sacerdotium (Festg. f. A. Francken), 1948, 24—30.

Heel, Dalm. van OFM: Middeleeuwse handschriften op godsdienstig gebied in het bezit van de bibliotheek der gemeente **Rotterdam.** Rotterdam 1948. X, 203 S.

(Holter, Kurt:) Die Wiegendrucke des Stiftes **Kremsmünster.** Hrsg. v. d. Stiftsbibliothek Kremsmünster. Linz: Muck 1947. 279 S., XIV S. Abb. 45 Sch.

Mateu y Llopis, F.: Los catalogos de las bibliotecas y archivas eclesiásticas de **España.** — HispSacr 1, 1948, 207—228.

Mohan, Gaudens E., OFM: Incunables in the library of the Franciscan Institute (at **St Bonaventure** College, New York). — FrancStud 9, 1949, 63—70.

Enzyklopädien, Lexika, Gesamtdarstellungen, Einführungen

Kath. Dictionnaire de théologie catholique, commencé sous la direction de A. Vacant, E. Mangenot, continué sous celle de Amann. Fasc. 146—147: Vatican — violation. P. Letouzey & Ané 1948. Sp. 2569—3080. 600 fr.

Catholicisme, hier, aujourd' hui, demain. Encyclopédie en 7 vol., dir. p. G. Jacquemet. 3—7: Arche d alliance — Citeaux P: Letouzey & Ané 1948—1949. Sp I, 769—1528, II, 1—1152 Sp.

Enciclopedia cattolica. 1. 2: A—Bra. CdV: Ente per l'Encicl. catt. 1948—49. 4°

Enciclopedia del cattolico. P. 1. 2—3. Mil: Bianchi-Giovini 1948. 563, 925 S.

Journet, Charles: Introduction à la théologie. P: Desclée de Brouwer (1947). 331 S. 400 fr. (Questions disputées).

Roschini, Gabr. M., OSM: Introductio in s. theologiam. R: Off. libri cath. 1947. 112 S. (Cursus theologicus Alexanus.)

Evang. Grundriß des Theologiestudiums. T. 1: Allgemeines. Neues Testament [von] (Mart.) Doerne, (Joh.) Leipoldt, Albr.) Oepke, (Horst) Stephan. Gü: Bertelsmann (1948). 173 S. (Grundrisse zur evangelischen Theologie.) Hlw. 7.—.

Einführung in das Studium der evangelischen Theologie. Unter Mitarb. . . . hrsg. v. Heinr. Frick. 2. Aufl. Gi: Schmitz 1948. 178 S. 4,—.

Biographische Nachschlagewerke

American catholic Who's who. 1948/9. Grosse Pointe: Romig 1948.

Fonzo, L. di, OFM: Necrologio scientifico ‹1939—1946›. — MiscFranc 47, 1947, 307—314.

Allg. theol. Sammelwerke (einschl. **Festschriften**)

Ἀντίδωρον. Literarische Festgabe S. Exz. d. Hochw. H. Erzb. u. Metrop. Dr. Conrad **Gröber** z. s. Gold. Priesterjubiläum a. 28. Okt. 1947 zugeeign. seitens d. Theol. Fak. d. Albertus-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. (Frb/Br 1947.) V, 421 S. [Masch-schr.]

Miscellanea Guillaume de **Jerphanion.** 1. 2. R: Pont. Inst. Orient. Stud. 1947. 696 S. (OrChrPer. 13.)

Strena Seminarii Maioris metropolitani Platensis rectori et professori Raphael **Trotta** Homenaje al Sr. canonigo Doctor Rafael Trotta rector y profesor del Seminario Major metropolitano de La Plata en su jubile sacerdotal 1922—1947. La Plata: Seminario Major metropol. 1947. 465 S.

Geistige Strömungen der Gegenwart im Lichte des Katholizismus. Hrsg. v. Jos. Kisser. Wien: Herder 1947. 309 S. Hlw. 25,50 Sch.

Glaube und Geschichte. Festschr. f. Friedrich **Gogarten** z. 13. Jan. 1947. In Gemeinsch. mit Freunden u. Schülern hrsg. v. Heinr. Runte. Gi: Schmitz 1948. 319 S. geb. 6,50.

Auf dem Grunde der Apostel und Propheten. Festgabe für Landesbischof D. Theophil **Wurm** z. 80. Geburtstag am 7. Dez. 1948 dargebr. Hrsg. v. Max Loeser. Stu: Quellverl. d. Evang. Gesellsch. 1948. 359 S. 12,—.

Kirche, Weltanschauung, soziale Frage. Die Vorlesungen, Arbeitsgemeinschaften und Vorträge der Salzburger Hochschulwochen 1946. Eingel. u. hrsg. v. Alois Mager, OSB. †. Sa: Müller 1948, 272 S.

Mélanges offerts au R. P. Ferdinand Cavallera, doyen de la Faculté de théologie de Toulouse, à l'occasion de la quarantième année de son professorat à l'Institut catholique. Toul: Bibl. de l'Inst. cath. 1948. XVII, 524 S.

Der Mensch vor Gott. Beiträge zum Verständnis der menschlichen Gottbegegnung. (Theodor **Steinbüchel** z. 60. Geburtstag.) Hrsg. v. Phil. Weindel und Rud. Hofmann. Düs: Patmos-Verl. 1948). 431 S. Hlw. 16,—.

Miscellanea in honorem Francisci Xav. **Grivec** Olomouc: Academia Velehradensis 1948. 136 S. (Acta Academiae Velehrad. A. 19, fasc. 3—4.)

Aus der Theologie der Zeit. Hrsg. i. Auftr. d. Theologischen Fakultät München v. Gottlieb Söhngen. Rgb: Gregorius-Verl. Pustet 1948. 229 S. 6,—.

Werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland. Voordrachten en discussies 1947—1948. Roermond-Maaseik: Romen (1948). 188 S.

Festschrift Rudolf **Bultmann** zum 65. Geburtstag überreicht. (Hrsg. v. Ernst Wolf.) Stu, Köln: Kohlhammer (1949). VII, 251 S. 18,—.

Festschrift Kardinal **Faulhaber** z. 80. Geburtstag, dargeb. v. Professorenkollegium der Philosophisch-theologischen Hochschule Freising. Mchn: Pfeiffer (1949). 274 S. 14,—.

Festschrift für Prof. Dr. Dr. August **Reatz** (z. 60. Geburtstag dargeb.) Hrsg. v. A. Schuchert. Mz: Bischöfl. Stuhl 1949. 416 S. (Jb B Mainz 4.) 16.—.

Veritati. Eine Sammlung geistesgeschichtl. philos. u. theol. Abhandlungen. Als Festgabe f. Johannes **Hessen** zu s. 60. Geburtstag dargeb. v. Kollegen, Freunden und Schülern. Hrsg. v. Willy Falkenhahn. Mchn: Reinhardt 1949. 195 S. 9,50.

Methodologie

Thieme, Karl: „Gnosis" oder „Wissenschaft"? Zur neuesten Auseinandersetzung über die Grundfragen der Theologie. — Thieme: Gott und die Geschichte, 1948, 11—48.

Brunner, Pet.: Gebundenheit und Freiheit der theologischen Wissenschaft. — EvTh 6, 9, 1947, 404—417.

Zahrnt, Heinz: Theologie zwischen Glaube und Wissenschaft. Mchn: P. Müller (1947). 35 S. (Christentum u. Geistesleben. 3.) 0,90.

Hilpisch, Steph., OSB: Wissenschaft und Gemeinschaft. — LitMcht 4, 1949, 10—21.

Liebert, Arthur: Die theologische Denkungsart und ihre Universalität. — PhilosSt 1, B 1949, 245—259.

Mitterer, Albert: Philosophie und Theologie. Wien: Herder 1948, 47 S. (Kl. Texte z. Theol. u. Seels. 5.) 8 Sch.

Medizin und Theologie im Gespräch. Hrsg. v. Otto Michel. Tü: Furche-Verl. (1948). 87 S. (Evang. Akademie. Stimmen z. Gespräch d. Kirche mit der Welt. 24.) 2,80.

Muñiz, Franc. P., OP: De diversis muneribus s. theologiae secundum doctrinam D. Thomi. — Ang 24, 1947, 93—123.

Sprache und Terminologie

Michl, A.: Sprache und Schisma. — Festschr. Kard. Faulhaber z. 80. Geburtst., Freising 1949, 37—69.

Rütten, Fel.: Christliche Worte. Eine wortgeschichtliche Erklärung christlicher Grundbegriffe. Hbg: Hansa-Verl. Toth 1947. 144 S. (Veröff. d. Arbeitskr. Philologia Sacra im kath. Bildungswerk Dortmund.) 5,80.

Deneffe, Aug., SJ: Ein Enchiridion terminorum pro theologia. — Scholast 20—24, 1949, 380—389.

Lateinische Sprache, Kirchenlatein. — Mohrmann, Ch.: Le Latin commun et le latin des chrétiens. — VigChr 1, 1947, 1—12.

Meier, Ludg., OFM: De oecumenica linguae latinae pronuntiatione recentioribus documentis pontificiis commendata. — ZRGG 1, 1948, 171 f.

Grabmann, Mart.: Die völkerverbindende Macht der wahren Wissenschaft. — StdZ 139, 4, 1947, 241—259.

Schmid, Jos.: Kurzes Handwörterbuch des Kirchenlateins zum Codex iuris canonici, Missale, Breviarium . . . 3. Aufl. Lmbg: Steffen 1949. 238 S., geb. 6,—.

Pétré, Hélène: **Caritas.** Étude sur le vocabulaire latin de la charité chrétienne Lou 1948. VIII, 412 S. (Spicilegium sacr. Lovaniense.)

Rheinfelder, Hans: **Confiteri,** confessio, confessor im Kirchenlatein und in den romanischen Sprachen. — Die Sprache (Festschr. f. W. Havers) 1, 1949, 56—67.

Ghellinck, J. de, SJ: **„Pagina"** et „Sacra Pagina". Histoire d'un mot et transformation de l'object primitivement designé. — Mélanges Aug. Pelzer, 1947, 23—59.

Deutsche Sprache. — Melzer, Friso: Christentum und deutsche Sprache. — Sprache, Brücke zur Welt (Pandora 8), 1948, 82—93.

Melzer, Friso: Vom christlichen Sprachschatz deutscher Zunge. Tü: Furche-Verl. (1947). 84 S. (Forschungen der Evang. Akademie. 3.)

Allg. theol. und kirchl. wissenschaftliche Hochschulen, Institute und Organisationen*

Universitäten

Quervain, Alfr. de: Die akademische Lehrfreiheit als theologisches Problem. Zo-Zü: Evang. Verl. 1948. 28 S. (Theologische Studien. 25.) 2 SFr.

Aufhauser, Joh. Bapt.: Der Typus der katholischen Universitäten in Asien und Amerika. — Missionsärztl. Fragen u. Aufgaben, 1947, 337—353.

Löwenstein, Franz zu, SJ: Katholisches Hochschulwesen in USA. — StdZ 144, 12, 1949, 529—535.

Geschichte der theologischen Wissenschaft**

Einzelne Perioden. — Hocedez, Edg., SJ: Historie de la théologie au XIXe s. T. 1: Décadence et réveil de la théologie 1800—1831. Brux: Ed. univ. 1949 269 S. 110 bfr.

Schlund, Rob.: Der methodische Zweifel. Eine Unters. z. Wissenschaftslehre der katholischen Theologie im 19. Jahrhundert. o. [1947]. XVII, 338 Bl. 4°. [Masch.-schr.] Theol. Diss. Freiburg/Br. 1947.

Hirsch, Emanuel: Geschichte der neuern evangelischen Theologie, im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. Bd. 1. (Lfg 1.) Gü: Bertelsmann 1949. XIV, 80 S. 3,50.

Allg. theol. Forschung der Gegenwart. — Frick, Rob.: Die Entwicklung der evangelischen Theologie zwischen d. ersten u. d. zweiten Weltkrieg. Blf. Hann, Detmold: Klasing (1949. 23 S. (Hilfen f. d. ev. Unterweisung. 8.)

Trillhaas, Wolfg.: Die lutherische Theologie in **Deutschland** während der letzten zehn Jahre. — Luth. Weltrundschau 1, 1, 1948, 22—32.

Rochedieu, Ed.: La Philosophie et la théologie **italiennes** de l'aprés-guerre — RThPh 36, 1948, 88—99.

Groot, J. C.: Protestantse theologie in **Nederland.** StudCath 23, 1948, 48—60.

Kantonen, T. A.: Die lutherische Theologie der Gegenwart in **Amerika.** — Luth. Weltrundschau 1, 1, 1948, 33—43.

Weigel, Gust., SJ: Theology in South America. — ThStudies 9, 1948, 561—566.

Einzelne Universitäten, Fakultäten und allg. theol. Hochschulinstitute. — Piana, Caelestinus, OFM: Nuovo contributo allo studio delle correnti dottrinali nell' università di **Bologna** nel sec. XIV. — Ant 23, 1948, 221—254.

Del Monte, Giov.: Il Collegio dei teologi dell' università di **Parma.** Parma (:Semin. vescov.) 1948. 39 S., 1 Taf. 50 l.

Kwanten, Edm.: Le collège Saint-Bernard à **Paris.** Sa fondation et ses debuts. RHistEccl 43, 1948, 443—471.

Sanahuja, Pedro, OFM: La universidad de **Lerida** y los franciscanos. Madr 1947. 76 S. 15 pes.

Cabeza de Leon, S.: Historia de la universidad de **Santiago de Compostela.** 1. 2. Madr: Cons. Sup de Inv. Cient. 1946—1947.

Centenaire de la Faculté de théologie de l'église évangelique libre du canton de Vaud **(Lausanne)** <1847—1947>. Lausanne 1947 200 S. (Études théol. et documents 7.)

Dillingen und Schwaben. Festschrift zur Viehundertjahrfeier d. Univ. Dillingen a. d. D. 1949. Hrsg v. d. Philos.-theol. Hochschule Dillingen a. d. D. Dillingen 1949 (: Manz). IV, 219 S. (Jahrbuch d. Hist. Ver. Dillingen. 52. Sonderdr.)

Zenz, Emil: Die **Trierer** Universität 1473 bis 1798. Ein Beitr. z. abendländ. Universitätsgeschichte. Trier: Paulinus-Verl. 1949. 221 S. Trierer geisteswiss. Studien. 1.) 7, 95.

Schreiber, R.: 600 Jahre **Prager** Universität im Spiegel ihrer theologischen Fakultät. — Christ Unterwegs 2, 4, 1948, 1—4.

Ahern, Patrick H.: The Catholic University of America **(Washington),** 1887—1896. Wash: Cath. Univ. of America Pr. 1949. 220 S. 3 $.

Hogan, Peter E: The Catholic University of America 1896—1903. Wash: Cath. Univ. of America Pr. 1949. 212 S. 3 $.

O'Reilly, J. B.: The Pontificial University of **Ottawa.** — RUniv-Ottawa 19, 1949, 119—142.

* Geschichte einzelner theol. Fakultäten und allg. theol. Hochschulinstitute s. Allg. Theologie: Gesch. d. theol. Wissenschaft; ferner: Hist. Theologie.

** Geschichte einzelner Theologen s. Hist. Theologie; ferner: Geschichte der verschiedenen theol. Disziplinen.

Religionswissenschaft und Religionsgeschichte*

Allgemeines

Bibliographie

Frick, Heinr.: Literatur zur Religionswissenschaft. — ThRu N. F. 17, 1948, 97—103.

Holsten, Walt.: Die Kirchen und die Welt. Die missions- u. religionswissenschaftliche Literatur der letzten Jahre. — VerkForsch 1947—48, 1949, 1—36.

Anwander, Ant.: Wörterbuch der Religion. Wü: Echter-Verl. 1948, 331 S. geb. 15,—.

Neue religionsgesch. Zeitschr.: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Hrsg. unter Mitw. v. Ernst Benz u. Otto Friedr. Bollnow durch Hans Joachim Schoeps. 1. 2. Marburg: Elwert-Graefe & Unzer (2: Erlangen: Junge) 1948—1949/50. 18.— [viertelj.]

Enzyklopädien, Gesamtdarstellungen und Einführungen

Histoire générale des religions, sous la dir. de Mar. Gorce et Raoul Mortier. (1.) Indroduction générale. Les Primitifs. L'Ancien Orient. Les Indo-Européens. Avec la collab. de Jeann. Auboyer [e. a.]. P: Quillot 1948. XX, 548 S. 4°.

Handbuch der Religionswissenschaft. Hrsg. v. Gust. Mensching. 9 = 4, 1. Allgemeine Religionsgeschichte. Die Mysterien, Das Christentum v. Joh. Leipoldt. Der Islam <Sunniten> v. Bertold Spuler. Der Islam <Sekten> v. Rud. Strothmann. B: Wiss. Ed.-Gesellsch. 1948. 112 S.

Illustreret Religionshistorie, udg. af J. Pedersen. Kbhvn: Gad 1948. 714 S.

Die Religionen der Erde. Ihr Wesen u. ihre Geschichte. Mit Beitr. v. Franz Babinger [u. a.] 2. Aufl. (Mchn:) Münchner Verl. (1949). 480 S. Olw. 18,—.

Anwander, Ant.: Die Religionen der Menschheit. 2., umgearb. Aufl. Frb/Br: Herder 1949. XVI, 400 S., 32 S. Abb., 1 Kt. Olw. 16.

Éliade, Mircea: Traité d'histoire des religions. Morphologie du sacré. (Trad. du roum., rev. et corr. par Georg Dumézil.) P: Payot 1949. 405 S. (Biblioth. scientif.) 840 ffr.

Mensching, Gust.: Vergleichende Religionswissenschaft. 2. neubearb. Aufl. Hdlb: Quelle & Meyer 1949. 208 S. (Hochschulwissen in Einzeldarst.) geb. 6,80.

Mensching, Gust.: Allgemeine Religionsgeschichte. 2., verb. Aufl. Hdlb: Quelle & Meyer 1949. 240 S. (Hochschulwissen in Einzeldarst.) geb. 8,80.

Schmidt, Wilh., SVD: Manuale di storia comparata delle religioni. Trad. di Gius. Bugatto. 4. ed. aum. Bresc: Morcelliana 1949. XXII, 264 S. 900 l.

Gesammelte Schriften

Mensching, Gust.: Gott und Mensch. Vorträge u. Aufs. z. vergl. Religionswiss. (Braunschw:) Vieweg (1948). 240 S. Hlw. 8.

Geschichte der Religionswissenschaft

Mensching, Gust.: Geschichte der Religionswissenschaft. Bonn: Univ.-Verl. 1948. 105 S. (Gesch. d. Wiss. 1. Geisteswissenschaften.) 2,80.

Allg. Erscheinungswelt der Religion**

Bertholet, Alfr.: Religionsgeschichtliche Ambivalenzerscheinungen. — ThZBas 4, 1948, 1—16.

Peterich, Eckart: Formen und Formeln vorchristlicher Theologie. — GID 2, 4, 1948, 311—321; ersch. auch: SchweizRu 48, 1948, 337—356.

Deffontaines, Pierre: Géographie et religion. 9. éd. P: Gallimard 1948. 440 S., 28 Taf. (Géographie humaine. 21.) 750 ffr.

Bertholet, Alfr.: Die Macht der Schrift im Glauben und Aberglauben. B 1949. 48 S. (BAbh, phil.-hist. 1948, 1.)

Anwander, A[nt.]: Das Jenseits in den Religionen, bes. in d. großen Weltreligionen. — MR 1, 2, 1948, 134—146.

Anwander, Ant.: „Schicksal"-Wörter in Antike und Christentum. — ZRGG 1, 1948, 315—327; 2, 1, 1949, 48—54; 2, 2, 1950, 129—135.

Nottarp, Herm.: Gottesurteile. Eine Phase im Rechtsleben der Völker. Bbg.: Bamberger Verlagshaus 1949. 302 S. (Kl. allg. Schriften z. Philos., Theol. u. Gesch. Geschichtl. R., H. 4—8.)

Lehre

Götter. — Usener, Herm.: Götternamen. Versuch e. Lehre v. d. relig. Begriffsbildung. 3. unveränd. Aufl. Frkf/M: Schulte-Bulmke 1948. X, 391 S. 4°. 15,—.

Kirfel, Willibald: Die dreiköpfige Gottheit, Archäologisch-ethnologischer Streifzug durch die Ikonographie der Religionen. Bonn: Dümmler 1948. 210 S. 4°.

Kultus:

Spence, L.: Myth and ritual in dance, game and rhyme. Lo: Watt 1947. 202 S. 12/6 sh.

* Außer Judentum und Christentum.

** s. a. bei Philosophie: Religionsphilosophie u. Religionspsychologie; bei Soziologie: Religionssoziologie.

Hellpach, Willy: Das Magethos. Eine Unters. über Zauberdenken u. Zauberdienst. Stu: Hippokrates-Verl. 1947. 96 S. (Schriften z. Völkerpsychologie. 3/4 = Hippokrates-Bücherei. 9.)

Cheney, Sheldon: Vom mystischen Leben (Men who have walked with God, deutsch). Gesch. d. Mystik in den verschiedenen Zeitaltern. (Übertr. v. Else Otte.) Wiesb: Limes Verl. (1949). 453 S., 16 Taf. geb. 17,50.

Kirfel, Willibald: Der Rosenkranz. Ursprung und Ausbreitung. Walldorf: Verl. f. Orientkunde (1949). 72 S. (Beiträge z. Sprach-Kulturgeschichte d. Orients. 1.) 3,80.

Darstellung und Geschichte der einzelnen Religionen

Primitive Religionen (allg.)

Koppers, Wilh., SVD: Der Urmensch und sein Weltbild. Wien: Herold (1949). 271 S. (Wissenschaft und Weltbild.) Hlw. 21 Sch. stark erw. Beitr. aus: Wissen u. Bekenntnis; ital. Übers.: La religione dell' uomo primitivo. Trad. Ernest. Rosati. Mil: Vita e Pensiero 1947. 155 S. 200 l.

Jensen, Ad. E.: Über den sittlichen Gehalt der primitiven Religionen. — Paideuma 3, 6/7, 1949, 241—256.

Bozzano, Ernesto: Übersinnliche Erscheinungen bei Naturvölkern. Bern: Francke 1948. 324 S. 13,80 SFr.

Vorderer Orient und Semiten***

Moortgat, Ant.: Tammuz der Unsterblichkeitsglaube in der altorientalischen Bildkunst. B: de Gruyter 1949. 154 S., 62 Taf.

Karst, Jos.: Mythologie arméno-caucasienne et hétito- asiatique. Strassb & Zu: Heitz: 1948. XII, 400 S. 2800 ffr.

Schrade, Hub.: Der verborgene Gott. Götterbild und Gottesvorstellung in Israel und im Alten Orient. Stu: Kohlhammer (1949). 316 S., 43 Abb. Olw. 13,80.

Frankfort, Henri: Kingship and the gods. A study of Ancient Near Eastern religion as the integration of society and nature. Chic: Univ. of Chicago Pr. 1948, XXVI, 415 S., 52 Abb. 5 $.

Ringgren, K. V. Helmer: Word and wisdom. Studies in the hypostatization of divine qualities and functions in the Ancient Near East. Lund: Ohlsson; Upp: Lundequist 1947. 232 S. 10 skr.

Gadd, C. J.: Ideas of divine rule in the Ancient East. Lo: Oxford Univ. Pr. 1948. 7/6 sh.

Weisweiler, Jos.: Das altorientalische Gottkönigtum und die Indogermanen. — Paideuma 3, 3/5, 1948, 112—117.

Ägypter. — Sainte Fare Garnot, Jean: Bibliographie analytique des religions de l'Égypte 1939—1943. Sect. F. Le roi dieu en terre. — RHistRel 134, 1947/48, 168—204.

Jéquier, Gust.: Considérations sur les religions égyptiennes. Neuchâtel: La Baconnière (1947). 247 S. 12 sfr.

Frankfort, Henri: Ancient Egyptian Religion: an interpretation. NY: Columbia Univ. Pr. 1948. 172 S. 3 $; ersch. auch Oxford 1948. 16 sh.

Sainte Fare Garnot, Jean: La Vie religieuse dans l'ancienne Égypte. Mythes et religions. P: Press. univ. de France 1948. VIII, 146 S. (Collection, dir. p. P. L. Couchoud. 22.) 150 ffr.

Vandier, Jaqu.: La Religion égyptienne. Préc d'une introd. à l'hist. des religions: Avant-propos général par René Dussaud. Bibliographie générale par H.-C. Puech. 2. éd. P: Press. univ. de France 1949. LXIII, 255 S. (Mana. 1. Les anciennes religions orientales. 1.) 500 ffr.

Scharff, Alex: Die Ausbreitung des Osiriskultes in der Frühzeit und während des alten Reiches. Mchn: Bayer. Akad. d. Wiss.; Biederstein i. Komm. 1948. 46 S. (MSB, ph.-hist. 1947, 4.) 4,—.

Youtie, Herb. Chayyim: The Kline of Sarapis. — HarvThR 41, 1948, 9—29.

Morenz, Siegfr.: Neue Urkunden zur Ahnenreihe des Klosters. — ThLZ 74, 1949, 423—429.

Semiten, (allg.): Moscati, Sabatino; Storia e civiltà dei semiti. Bari: Laterza 1949. XII, 245 S., 32 Taf. (Studi religiosi ed esoterici.) 1200 l.

Dhorme, Édouard & René Dussaud: Les Religions des Babylonie et d'Assyrie. Les Religions des Hittites et des Hourrites, des Phéniciens et des Syriens. (2. éd.) P: Press. univ. de France 1949. 435 S. (Mana. 1. Les anciennes religions orientales. 2.) 600 ffr.

Sumerer. — Oppenheim, A. Leo: Mesopotamian Mythology. — Or 16, 1947, 172—206; 17, 1948, 17—58.

Babylonier. — David, Madeleine: Les Dieux et le destin en Babylonie. P: Press. univ. de France 1949. VIII, 115 S. (Mythes et religions. 23.) 180 ffr.

Böhl, F. M. Th.: Babylon, de heilige stad. — ExOrLux 10, 1945—1948, 491—525.

Kanaanäer und Phönizier. — Gray, John: The desert god 'Attr in the literature and religion of Canaan. — JNearEastSt 8, 1949, 72—83.

Obermann, Julian J.: Ugaritic Mythology; a study of its leading motifs. NH: Yale Univ. Pr. 1948. XXIV, 110 S. (Yale Univ. Phil. Hamilton McMillan Mem. Publ. Fund. 37.) 2,75 $.

Langhe, R. de: De taal van Ras Sjamra ugarit. Nijm, Utr: Dekker & van de Vegt 1948. 34 S.

*** Judentum s.: Bibl. Theologie: A. T.

Araber und Islam. — Jamme, A.: Le Panthéon sud-arabe préislamique d'après les sources épigraphes. — Mus 60, 1947, 57—147.

Jamme, A.: D. Nielsen et le panthéon sud-arabe préislamique. <Synthése et critique>, — RBibl 55, 1948, 227—244

Philby, H. St. J. B.: The Background of Islam. Being a sketch of Arabian history in pre-islamic times. Alexandrie: Whitehead Morris 1947. 152 S.

Gabrieli, Franc: Storia e civiltà musulmana. Nap: Ricciardi 1947. 307 S. 400 l.

Gibb, Hamilton A. R.: Mohammedism; an historical survey. NY: Oxford Univ. Pr. 1949. 215 S. 2 $.

Jäschke, Gotthard: **Muhammed** und das Christentum nach neueren Forschungen. — MR 2, 1, 1949, 16—28.

Grunebaum, G. E. v.: Medieval Islam. A study in cultural orientation. 2. impr. Chic: Univ. Pr. 1947. VII, 365 S.

Smith, Marg.: **Al-Ghâzalî,** the mystic. Lo: Lazac 1947. 247 S.

Taeschner, Franz: Al-Ghazzali <Algazel> der Former der höheren Frömmigkeit im heutigen Islam. — MR 1, 2, 1948, 122—134.

Alonso, Manuel, SJ: Teologia de **Averroës.** Estudios y documentos. Madr & Granada: C. S. J. C. (1947). 384 S. (Public. del Inst. „Miguel Asín" de estudios arabes.) 55 pes.

Gibb, Hamilton A. R.: Modern Trends in Islam. Chic: Univ. of Chigago Pr. 1947. XIV, 141 S. 2,50 $; franz. Übers.: P 1949.

Braune, Walth.: Religiöse Strömungen im modernen Islam. — ThLZ 73, 1948, 577—582.

Galwash, Ahmad A.: The Religion of Islam. NY: Khalil-al-Rawaf 1947. 216 S.

Gardet, Louis & M.-M. Anawati: Introduction à la théologie musulmane. P: Vrin 1948. VII, 543 S. (Études de philos. médiév. 37.)

Kühnel, Ernst: Die Moschee. Bedeutung, Einrichtung u. kunsthist. Entwicklung der islamischen Kultstätte. B-Wilmersdorf: Die Moschee 1949. 58 S., 24 Taf. 7,50.

Le **Coran,** trad. p. O. Pesle et Ahmed Tidjani. P: Larose 1948. XV, 460 S. 600 ffr.

Mahomet: Le Coran. Trad. nouvelle p. Edouard Montet. P: Payot 1949. 895 S. 900 ffr. (Biblique hist.)

Strothmann, R[ud.]: Ismailitischer Koran-Kommentar. Lfg 1—3. Gö: Vandenholck & Ruprecht 1944 [Auslief. 1947—]1948. 184 S. (GöAbh, ph.-hist. 3, 31.) 25,50.

Blachère, Régis: Introduction au Coran. P: Maisonneuve 1947. LIX, 273 S. (Islam d'hier et d'aujourd'hui. 3.) 315 ffr.

O'Shaughnessy, Th.: The Koranic Concept of the word of God. R: Pont. Inst. Bibl. 1948. 72 S. (Biblica et Orientalia. 11.) 900 l. (1,50 $.)

Henninger, Jos., SVD: Spuren christlicher Glaubenswahrheiten im Koran. — NZM 1, 1945, 135—140 [u. ö.] — 5, 1949, 290—300.

Hartmann, Rich.: Islam und Nationalismus. B: Akad.-Verl. 1948. 47 S. (BAbh, ph.-hist. 1945/1946, Nr. 5.) 4,75.

Romainville, Fr. de: L'Islam et l'U. R. S. S. Paris: Éd. Hermès-France 1947. 206 S. 170 ffr.

Islam und das Christentum. — Sweetman, J. Windrow: Islam and Christian theology. A study of the interpr. of theol. ideas in the two religions. P 1, Vol. 1. 2. Lo: Lutterworth Pr. (1945—1947). (Lutterworth Library, X 19. 20.)

Abd-el-Jalil, Jean-Mohammed, OFM: L'Islam et nous. Aperçus et suggestions. P: Éd. du Cerf., Abbaye de St-André-lez-Bruges 1947. 60 S. (L'Église et le monde. 1.) 20 bfr.

Simon, Gottfr.: Die Welt des Islams und ihre Bemühungen mit der Christenheit. Gü: Bertelsmann (1948). 693 S. geb. 22,—.

Cristianesimo e islamismo (da) S. Lator, SJ [e. a.] Bresc: Morcelliana 1949. 56 S. (Humanitas.) 200 l.

Indogermanen

Grenier, Albert: Les Religions etrusque et romaine; J. Vendryes, E. Tonnelat, B.-O. Unbegaun: Les Religions des Celtes, des Germains et des anciens Slaves. P: Pres. univ. de France 1948. 467 S. (Mana. 3, 2.) 500 ffr.

Inder. — Koppers, Wilh., SVD: Geheimnisse des Dschungels. Eine Forschungsreise zu den Primitivstämmen Zentral-Indiens 1938/39. Lu: Stocker 1947. 256 S., 36 Taf., 5 Kt.

Lehmann, Arno: Die sivaitische Frömmigkeit der tamulischen Erbauungsliteratur. Nach eig. Quellenübers. d. Tâyumânavar u. aus d. Dêvâram. B-Hermsdorf: Heimatdienstverl. [1948]. 79 S. Zugl. Theol. Diss. Leipzig 1947.

Buddhismus. — Bibliographie bouddhique. 9: 20, Mai 1936 — Mai 1947. Par A. J. Bernet Kempers [e. a.] P: Maisonneuve 1949. IX, 167 S. 4° 2500ffr.

Ladner, Max: Gotama **Buddha.** Sein Werden, seine Lehre, seine Gemeinde, dargest. an Hand des Pâli-Kanons. Zü: Rascher 1948. 396 S. geb. 20 SFr.

Buddha: The Vedantic Buddhism of the Buddha. J. G. Jennings editor. Oxf & Ny: Oxford Univ. Pr. 1947. 798 S. 42 sh.

Ward, C. H. S.: Buddhism. Lo: Epworth Pr. (1947). 143 S. 7/6 sh.

Taymans d'Eypernon, Fr., SJ: Les Paradoxes du bouddhisme. Brux: Éd. univ.; P: Desclée de Brouwer 1947. XIV, 311 S. (Mus. Lessianum. Sect. Philos. 26.) 130 bfr.

Hinduismus. — Bouquet, A. C.: Hinduism. Lo: Hutchinson (1949). VIII, 171 S. (World religions. 23.) 7/6 sh.

Hébert, Jean: Spiritualité hindoue. P: Michel 1947. 471 S. 450 ffr.

Moderne. — Gandhi, Mohandas Karamchand: Autobiography. The story of my experiments with truth; transl. from the original in Guajarati by Mahadev Desai. NY: Public Affairs Pr. 1948. 640 S. 5 $.

Jones, E. Stanley: Mahatma Gandhi. A biography. Lo: Hodder & Stoughton 1948. 208 S. 8/6 sh.

Schenkel, Gotthilf: Mahatma Gandhi. Leben und Werte. Stu: Dt. Verl.-Anst. (1949). 347 S. Hlw. 9,30.

Indische Religionen und das Christentum. — Melzer, Friso: Theologische Begegnung mit Indien. Gü: Bertelsmann (1948). 81 S. (Ökumen. Erfahrungen. 2.) 2,40.

Melzer, Friso: Indische Weisheit und christliche Erkenntnis. Tü: Reichl (1948). 266 S. geb. 7,50.

Melzer, Friso: Christus und die indischen Erlösungswege. Tü: Reichl (1949). 190 S. geb. 7,50.

Ohm, Thomas, OSB: Die christliche Theologie in asiatischer Sicht. Mstr: Aschendorff 1949. 47 S. (Veröffentlichungen d. missionswiss. Instituts d. westf. Landesuniversität zu Münster i. West. 1.)

Messina, Gius., SJ: Cristianesimo, buddhismo, manicheismo nell'Asia antica. R: Ruffulo 1947. XVI, 261 S. (Coll. di studi stor.-relig. 1.) 1800 l.

Iranier. — Herzfeld, Ernst Emil: **Zoroaster** and his world. Vol 1. 2. Princ: Princeton Univ. Pr. 1947. XVII, 850 S. 25 $.

Duchesne-Guillemin, Jacqu.: Zoroastre Étude eritique, avec une trad. comment. des Gâthâs. P: Maisonneuve (1948). 301 S. (Les dieux et les hommes. 2.)

Klassische Antike. — Doergens, H.: Der Dämon im Götterbilde nach der Vorstellung der griechisch-römischen Antike, insbes. der Spätantike. — MR 2, 1, 1949, 28—35.

Rose, Herb. Jennings: Mana in Greece and Rome. — HarvThR 42, 1949, 155—174.

Tondriau, Jul.: Bibliographie du culte des souverains, hellénistes et romains. — BullAssGBudé 1947, 106—125.

Praehellenen. — Picard, Charles: Les Religions préhelléniques, Crète et Mycènes. P: Press. univ. de France 1948. XI, 332 S. (Mana. 1.) 400 ffr.

Griechen. — Kleinknecht, Herm.: Πανθεῖον. Religiöse Texte des Griechentums. In Verb. mit Gerh. Kittel und Otto Weinreich hrsg. Verk. Neudr. bes. v. Walt. Haussmann. Tü: Mohr 1948. VIII, 55 S. (Tübinger Nottexte.) 2,80.

Boer, W. den: De godsdienst van de Grieken. s'Gravh: Servire 1948. 199 S. (Servire 's Encyclopaedie B 4, A, 4.) 3,50 fl.

Nilsson, Mart. Persson: A History of Greek religion. (Engl. transl.) 2. ed. NY: Oxford Univ. 1949. 316 S. 3 $.

Nestle, Wilh.: Griechische Studien. Untersuchungen zur Religion, Dichtung und Philosophie der Griechen. Stu: Hannsmann 1948. 660 S. Olw. 22,50.

Kerényi, Karl: Niobe. Neue Studien über antike Religion und Humanität. Zü: Rhein-Verl. (1949). 261 S. Olw. 19,50 SFr.

Nilsson, Mart. Persson: Die Religion in den griechischen Zauberpapyri. Lund: Gleerup 1948. 34 S. (K. Human. Vetensk. i Lund. Årsb. 1947—48, 2.)

Jaeger, Wern.: The Theology of the early Greek philosophers. Lo: Oxford Univ. Pr.; Oxford: Clarendon 1947. VI, 256 S. (The Gifford Lectures 1936.) 15 sh; ersch. auch: NY: Oxford Univ. Pr. 1948. 5 $.

Schrade, Hub.: Die Erscheinungen der homerischen Götter. — Geistige Welt 4, 1, 1949, 17—29.

Huson, Hobart: Pythagoras. The religious, moral and ethical teachings of Pythagoras. Mitre Pr. 1948. 214 S. 25 sh.

Goldschmidt, Vict.: La Religion de Platon. P: Press. univ. de France 1949. XII, 156 S. (Mythes et religions. 25.) 200 ffr.

Rutenberg, C. G.: The Doctrine of the imitation of God in Plato. Lo: Oxford Univ. Pr. 1947. 115 S. 8/6 sh.

Brown, Norman O.: Hermes the thief. The evolution of a myth. Madison: Univ. of Wisconsin Pr. 1947. VIII, 164 S., 1 Taf. $ 3,—.

Festugière, A. J.: La Révélation d'Hermes Trismégiste. 2. Le dieu cosmique. 2. éd. P: Gabalda 1949, XVIII, 610 S. (Études bibliques.) 1400 ffr.

Nilsson, Mart. Persson: Greek Piety. (Engl. transl. by Herb. Jennings Rose.) Oxford: Clarendon Pr.; NY: Oxford Univ. Pr. 1948. VIII, 200 S. 15 sh. (4,25 $)

Moeller, Ch.: Sagesse grecque et paradoxe chrétien. Tourn: Casterman 1948. 380 S.

Römer. — Vuillermoz, Émile: La Nuit des dieux. Abrégé de mythologie d'après les Métamorphoses d'Ovide. (Génève:) Éd. du Milieu du monde (1948). 192 S. 7,50 sfr.

Etrusker. — Hrkal, Eduard: Der etruskische Gottesdienst. Dargest. nach d. Agramer Mumienbinden. Mit e. grammat. Skizze u. Übers. d. bis jetzt analysierbaren Inschriften. Wien: Gerold 1947. 70 S. 10 Sch.

Stoltenberg, Hans L.: Der Glaube der Etrusker nach dem Gottall der Bronzeleber von Piacenza. — ZRGG 2, 1, 1949, 55—66.

Germanen. — Schoppe, Karl: Die Irminsul. Forschungen über ihren Standort. Pad: Schöningh 1947. 40 S. 1,80.

Balten. — Senn, Alfr.: Zu litauisch dievas „Gott" und finnisch taivas „Himmel". — Die Sprache (Festschr. f. W. Havers) 1, 1949, 1—10.

Zentralasien

Schmidt, W(ilh.), SVD: Die asiatischen Hirtenvölker: Die primären Hirtenvölker der Alt-Türken, der Altai- und der Aba-Kan-Tartaren. Frb/S: Paulusverl., Mstr: Aschendorff (1949). XXXIII, 899 S. (Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. T. 3: Die Religionen der Hirtenvölker. III. Bd. 9.) 45,— (54 SFr.)

Weller, Friedr.: Zum mongolischen Tanjur. B: Akad.-Verl. 1949. 35 S. (LVB, ph.-hist. 97, 2.) 4,75.

Tibet. — The Tibetan Book of the dead. Ed by W. Y. Evans-Wentz. 2. ed. Lo, NY, To: Oxford Univ. Pr. 1949. 248 S., 9 Taf. 5,50 $; dt. Übers.: Das Tibetanische Totenbuch. Aus d. engl. Fassung des Lama Kazi Dawa Samdup hrsg. v. W(alt.) Y. Evans-Wentz. Übers. u. eingel. v. Louise Göpfert-March. (5.—7. Taus.) Zü: Rascher 1949. 163 S., 4 Taf. 12,80 SFr.

Ostasien

Roger, Juan: El pensamiento filosófico y religioso del Extremo Oriente. — RevFil 6, 1947, 57—90.

China. — Damboriena, P.: En pos del dios supremo en la antiqua China. — EstEcl 22, 1948, 59—99.

Konfuzianismus. — Collis, Maurice: The First holy one **(Confucius).** Lo: Faber & Fa 1948. 235 S., 4 Kt., 15 Taf. 18 sh.

Creel, H. G.: Confucius the man and the myth. NY: Day 1949. 363 S. 4 $.

Cheng Tien-Hsi: China mouldet by Confucius. Ed. G. W. Keeton & G. Schwarzberger. Lo: Stevens 1947. 264 S. 18 sh.; franz. Übers.: La Chine oeuvre de Confucius. La vie chinoise vue de l'occident. Trad. par A. Raynald Werner. Neuchâtel: La Baconniére 1948. 416 S.; dt. Übers.: China, das Werk des Konfuzius. Zü: Rascher 1949. 436 S. 18 SFr.

Taoismus. — Wilhelm, Rich.: **Lao-tse** und der Taoismus. 2. Aufl. Stu: Frommann 1948. 164 S. (Frommanns Klassiker der Philosophie 26.) Hlw. 6,—.

Eckardt, André: Der (2: Zum) Gottesbegriff bei Laotse. (1. 2.) — PhJ 58, 1948, 89—99. 211—218.

Japan. Schintoismus. — Roger, Juan: El pensamiento religioso y filosófico del Japón tradicional ⟨Evolucion del Shintô japonés⟩. — RevFil 7, 1948, 313—348.

Holtom, Daniel Clarence: Modern Japan and Shinto nationalism; a study of present day trends in Japanese religions. Rev. ed. Chic: Univ. of Chicago Pr. 1947. IX, 226 S. 2,75 $.

Zen-Buddhismus. — Suzuki, Daisetz Teitaro: Die große Befreiung. Einführung in den Zen-Buddhismus. 3. Aufl. Konstanz: Weller 1947, 188 S. (Edition Asoka.) 8,—; engl. Ausg.: An Introduction to Zen Buddhism. NY: Philos. Libr. 1949. 136 S.

Ostasiaten und das Christentum. — Ohm, Thomas, OSB: Die christliche Theologie in asiatischer Sicht. Mstr: Aschendorff 1949. 47 S. (Veröff. d. missionswiss. Inst. d. westf. Landesuniv. zu Münster i. Westf. 1.) 1,80.

Ozeanien

Indonesien Molukken. — Jensen, Ad[olf] E[llegard]: Die drei Ströme. Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wessmale, einem Primitiv-Volk in den Molukken. Lpz: Harrassowitz 1948. 319 S., 28 Taf. 4⁰ (Ergebnisse d. Frobenius-Expedition 1937—38 in die Molukken und nach Holländisch Neu-Guinea 2.) 30,—.

Röder, J(osef), G[eorg] B[ened.]: Alahatala. Die Religion der Inlandstämme Mittelcerams. (Bbg:) Bamberger Verlagshaus (1948). VIII. 142 S. (Ergebnisse d. Frobenius-Expedition 1937—38 . . . 3. = Veröffg. d. Frobenius-Instituts . . . Frkf/M.) 6,—.

Melanesien. — Leenhardt, M.: Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien. P: Gallimard 1947. 255 S.

Laufer, Carl, MSC: Rigenmucha, das höchste Wesen der Baining ⟨Neubritannien⟩. — Anthropos 41—44, 1946—49, 497—560.

Polynesien. — Nevermann, Hans: Götter der Südsee. Die Religion der Polynesier. Stu: Spemann (1947). 218 S., 8 Taf., 5,60.

Emory, Kenneth Pike: Tuamotuan religious Structures and ceremonies. Honolulu: Bishop Museum 1947. 102 S. (Bull. 191.) 2 $.

Afrika

Schmidt, Wilh., SVD: Die afrikanischen Hirtenvölker. Niloten und Synthese mit Hamiten und Hamitoiden. Mstr: Aschendorff 1949. XXX, 777 S., 1 Kt. (Schmidt: D. Ursprung d. Gottesidee. Bd 8, Abt. 3. Die Religionen d. Hirtenvölker. 2.) 42,50.

Ostafrika. Sudan. — Santandrea, Stef., Miss. Afric. di Verona: The Luo of the Bahr-el Ghazal. 3. Religion. — AnnLat 12, 1948, 181—205.

Uganda. — Havley, T. T. S.: The Anatomy of Lango religion and groups. A study of the Lango ⟨Uganda⟩ people. Cambr: Univ. Pr.; NY: Macmillan 1947. XI, 207 S., 13 Taf. 21 sh. (4,50 $.)

Südafrika. Bantuneger. — Tempels, Plac., OFM: La Philosophie Bantoue. Trad. de Neerlandais par A. Rubbens. Éd. rev. et augm. P: Éd. Afr. 1949. 128 S. (Presénce Africaine.)

Galvin, Patrik, SMB: Das Gebet bei den Südost-Bantu-Stämmen. Ingenbohl 1948: Theodosius-Druckerei. 91 S. Phil. Diss. Freiburg/Schweiz.

Westafrika. Togo. — Schröder, Heinr., SVD: Zur Eschatologie der Togo-Neger. — AnnalLat 11, 1947, 241—254.

Amerika

Mittelamerika. Krickeberg, Walt.: Das mittelamerikanische Ballspiel und seine religiöse Symbolik. — Paideuma 3, 3/5, 1948, 118—190.

Haiti. — Verschueren: La République d'Haïti. T. 3. Le culte du Vaudoux en Haïti. Ophiolâtrie et animisme. Wetteren: Ed. Scaldis; P: Lethielleux 1948. 467 S.

Guatemala. — La Farge, Oliver: Santa Eulalia, the religion of a Cuchumatán Indian town (ed. by Melvin Tumin). Chic: Univ. of Chicago Pr.; Cambridge 1947. XIX, 211 S. (Chicago Univ. Publ. in anthropology. Ethnolog. series.) 4 $ (22/6 sh.)

Missionswissenschaft *

Bibliographie

Rommerskirchen, Giov., OMI, coll' assist. del Giov. Dindinger, OMI: Bibliographia missionaria. A 11: 1947. Isola del Liri 1948: Pisani. 104 S.; A. 12: 1948. R: Unione miss. del clero in Italia 1949. 150 S.

Specker, Joh., SMB: Dissertationen der missionswiss. Fak. d. Propaganda [1936—47]. — NZM 3, 1947, 304—306; Verb. v. Ting Pong Lee a. a. O. 4, 1948, 146.

Zeitschriften

Neue miss.-wiss. Zeitschriften: Église: vivante. Réponse à l'attente des peuples, publ. sous la dir. de la Société des auxiliaires des missions. 1. Lou 1949. 120 bfr. [viertelj.]

Euntes docete. Commentaria Urbaniana. (Dir.: Pietro Parente.) 1. R: Pont. Univ. de Prop. Fide 1948. 1500 l. [Ausland 5 $] [halbj.]

Akademische Missionsblätter. Jahrbuch d. Kath. Akad. Missionsbundes. Schriftl.: Thomas Ohm, OSB. (1.) Mstr.: Regensberg 1949. 3,40.

Missionswissenschaft und Religionswissenschaft. Veröffentlichung d. Instituts f. miss.-wiss. Forschungen. (Hrsg.: Max Bierbaum in Verb. m. Joh. P. Steffes u. Thomas Ohm, OSB.) 1. Mstr: Aschendorff 1947—48. Einzelh. 3.— [viermonatl.]

Geschichte und Stand der Missionswissenschaft

Mulders, Alph.: Missiewetenschappelijk leven. — MissWerk 26, 1947, 1—15.

Beckmann, Joh., SMB: Die Pflege d. kath. Missionswissenschaft in d. einzelnen Ländern. — NZM 5, 1949, 19—29.

Clausen, Fel., SJ: Die Stellung der Missionswissenschaft a. d. Päpstl. Univ. Gregoriana. — Ebd. 5, 1949, 301—305. [Darin Liste von den in d. letzten 10 J. in Rom vorgelegten Thesen missiolog. Inh.]

Perbal, A.: L'Institut scientifique missionnaire à Rome. — Zaïre 2, 1948, 787—795.

Menasce, (Pierre) de, OP: La Missiologie dans les universités des États Unis. — NZM 3, 1947, 146—148. [Übersicht v. miss.-wiss. Diss. in USA, 1934—1945.]

Lejarca, Fidel. de, OFM: Los archivos españoles y la misiologia. Madr 1947. 65 S. 12 pes.

Rodriguez, Manuel, SM: El Consejo Superios de Misiones. Madr 1947. 99 S.

Combaluzier, Fern., CM: Le barnabite Jean-Pierre Niceron. ⟨1685—1738⟩. Ses „Anecdotes orientales": élements d'histoire missionnaire ⟨1658—1731⟩. — NZM 5, 1949, 81—97.

Biermann, Benno M., OP: P. Dr. theol. Otto Maas OFM. — MR 1, 1, 1947, 11—14.

Missionslehre

Biermann, Benno M., OK: Missionslehre oder Missionstheologie. — MR 2, 2, 1949, 138—142.

Missionstheorie. Pio María de Mondreganes, OCap: Manual de misionología. 2. ed. Madr: Pro Fide 1947. XXXI, 578 S. 50 pes.

Champagne, Jos.-Étienne, OMI: Manuel d'action missionaire. Ott: Scolasticat St. Joseph; L'Université (1947). 843 S.; engl. Übers.: Manual of missionary action. Ott: Univ. of Ottawa Pr. 1948. 743 S. 5 $.

Seumois: Andre., OMI: Vers une définition de l'activité missionnaire. Schöneck/Beckenr.: Adm. de la NRSM 1948. 46 S. (Les Cahiers de la NRSM. 5.) 3 sfr. Aus: NRSM 3. 1947; dt. Übers.: Auf d. Wege z. e. Definition d. Missionstätigkeit. M.-Gladb.: Kühlen 1948. 64 S. 2,10.

Paulon, Italo, S. X.: Plantatio ecclesiae. Il fine specifico delle missioni. Unione miss. del clero in Italia. R: Prop. Fide 1948. 278 S.

Domingues, Olleg., OMI: De functione missionali in Corpore Mystico sec. S. Thomam. — StudMiss 4, 1949, 65—117.

Fliche, Aug.: L'Action missionnaire du pape Jean XXII. — BullMiss 22, 1948, 1—7.

Monreal, Porf., SJ: Doctrina del Padre Suarez sobre la salvacción de los infieles. Bilbao: El Siglo de las misiones 1947. 46 S. (Missionologica.)

Bierbaum, Max: Tommaso Campanella über die Ausbreitung des Glaubens. — MR 1, 2, 1948, 89—99.

Pio Maria de Mondreganes, OCap.: Las misiones en las actas del Concilio Vaticano-Eunt Doc 1, 1948, 231—243.

Cras, M.-Alexis, OP: L'Église missionaire et la culture occidentale. — Vie Intell 15, 1947, 6—24.

Villain, Maurice, SM: Esprit oecuménique et esprit missionnaire. — Égl. Viv 1, 1949, 114—120; engl. Übers.: The oecumenical Spirit and the missionary. — IntRevMiss 39, 1950, 201—206.

Costantini, Celso, Mgr: L'Art chrétien dans les missions. Manuel d'art pour les missionnaires. Trad. p. Edm. Leclef. P, Brug, Amst: Desclée de Brouwer 1949. 438 S. 135 bfr.

Fellerer, K[arl] G[ust.]: Kirchenmusik und Mission. — MR 1, 2, 1948, 100—107.

Tegethoff, Wilh., MSC: Die Kirchenmusik in den Missionen. — Handbuch d. kath. Kirchenmusik, 1949, 159—169.

Freitag, Ant., SVD: Das Zeitalter der einheimischen Kirche. — MR 1, 3, 1948, 169—181.

Voss, G., SJ: Adaptation missionnaire. Étude de son histoire, de sa théologie et de sa nécessité actuelle. — RyMde 1947, 65—90.

Ohm, Thomas, OSB: Die Anpassung an die Art und das Brauchtum der Nichtchristen in der Gebetsgestik. — NZM 3, 1947, 241—253.

Ohm, Thomas, OSB: Äußere Ruhe und innere Frömmigkeit in den Missionen. — Ebd. 4, 1948, 188—201.

Missionsrecht. — Bartoccetti, Vict.: Jus constitutionale missionum. To: Berruti 1947. 218 S. Erw. aus: PM 1941.

Werquin, J., CICM: De iure missionario universali eiusque fontibus cognoscendi post CIC. — ComRel 26, 1947, 120—157.

Lafontaine, Germanin, Pére Blanc: Relations canonigues entre le missionnaire et ses supérieurs. Abregé hist. et comment. can. Diss.) Sheerbrooke, Que: Le Messager St-Michel 1947. X, 106 S. (The Cath. Univ. of America. Canon Law Studies. 252.)

Missionsgeschichte und Missionskunde **

Allgemein

Le Missioni cattoliche dipedenti dalla S. Congr. di Prop. Fide. Cenni biogr. e stor. Dati statist. R 1947. 650 S. 350 l.

Atlante delle missioni cattoliche dipendenti dalla S. Congr. De Prop. Fide. Stab. Luigi Salomone. CdV: Libr. Editr. Vat. 1947. 40 Kt. 4°.

Einzelne Perioden. — Ribadeneira, Marcelo, OFM: Historia (de evangelización de las Islas del Archipiélago Filippino y reinos de la Gran China, Tartaria, Cochinchina, Malaca, Siam, Amboxa, Japón. [1601.] Ed., prol. y not. p. Juan R. de Legísima, OFM. Madr: Edit. catól. (1947). LXXV, 652 S., 2 Kt. (Col. Esp. Mis. 3.) 30 pes.

Combaluzier, Fern., CM: François Pallu, évêque d'Héliopolis. Son procès d'inf. épiscop. à Paris ⟨6 oct. 1653⟩. Son sacre à St. Pierre de Rome ⟨17 nov. 1658⟩. — NZM 4, 1948, 33—44.

Sy, Henri, MEP: En Chersonèse d'or. Récits missionnaires des XVIIe et XVIIIe s. P: Bloud & Gay 1947. 101 S. (France et Missions.)

Clark, Franc. X., SJ: The Purpose of missions. A study of mission of docum. of the Holy See 1909—1946. NY: The Miss. Union of the clergy Bulletin 1948. 65. S.

Gegenwart. — Biermann, Benno, OP: Die Lage der kath. Weltmission. — Missionsärztl. Fragen u. Aufgaben, Augsb. 1947, 60—80; ersch. auch: NOrdn 1, 3, 1947, 263—275.

Tellkamp, Aug., SVD: Über die gegenw. Lage d. kath. Weltmission. N. F. Kaldenk: Steyler Missionsbuchh. 1947. 36 S.

La Crise des missions. Lou: Ed. de l'Aucam 1948. 84 S. (Compte-Rendu de la XVIIIe sem. de missiologie de Louvain. 1947. = Mus. Less. Sect. missiol. 30.)

Tellkamp, A[ug.], SVD: Die Stunde der Weltmission. TrThZ 57, 1948, 193—200.

Verwilchen, L., SJ: Condizioni e problemi missionari alla XIX sett. di missionologia. — CivCatt 99, 4, 1948, 123—137.

Lopetegui, Léon, SJ: Panoramas misionales postbélicos. Recorr. los campos devast. por la tormenta. La reconstrucción. Bilbao: Siglo de las misiones 1949. 312 S.

Peters, Jos.: Die treibenden Kräfte in der Weltmission von heute. — MR 2, 3, 1949, 161—181.

Einzelne Missionsorden u. -Gesellschaften. — I Vescovi della Congregazione della missione dal 1704 ai nostri tempi. — AnnMiss 52—53, 1947, 16—21.

Liuzzo, Gaet., OMI: Missionari di tutti iclimi. Gli oblati di Maria Immacolata nelle terre infedeli. S. Giorgio Canavese ⟨Torino⟩: Prop. Miss. 1947. 232 S.

Rath, Jos. Theod., CSSp: Hundert Jahre Missionare vom Heiligen Geist. — MR 2, 1, 1949, 1—15.

Freitag, Ant., SVD: Glaubenssaat in Blut und Tränen. Die Missionen der Gesellschaft des Göttlichen Wortes in Asien, Afrika, Ozeanien und Amerika am Vorabend des

* Innere und Diaspora-Mission s. Hist. Theol. u. Pastoraltheologie; Judenmission s. Bibl. Theol.: A. T. und Judentum.

** S. a. Hist. Theologie, bes. Christl. Altertum und Mittelalter.

2. Weltkrieges. Ihre Leiden u. Schicksale in u. nach d. Kriege dem neuen Missionsfrühling entgegen. Kaldenkirchen: Steyler Missionsbuchh. 1948. 446 S.

Beckmann, Joh., SMB: 25 Jahre Schweizerisches Missionsseminar 1922—1947. Schöneck/Beckenr 1947. 32 S.

Einzelne Missionsvereine und -Hilfswerke. — Sy, Henri, M. E.: Precurseurs de l'Oeuvre de la Propagation de la foi [Lyon]. — NZMS. 1949, 170—188.

Burton, Katherine: Difficult Star. The life of Pauline Jaricot. Lo: Longmans, Green 1947. X, 239 S.

Missionsgeschichte und Missionskunde einzelner Gebiete

Orientmission (Kleinasien und islamitisches Afrika).

Hofmann, Giorgio [Georg], SJ: San Roberto Bellarmino e il Vicino Oriente. — StudMiss 3 1947, 43—83.

Simonut, Noé, PIME: Il metodo d' evangelizzazione dei Francesani tra Musulmani e Mongoli nei secoli XII—XIV. Mil: Istituto Miss. Estere 1947. 164 S.

Dindinger, Giov., OMI: Missionsschrifttum von und über Kard. Lavigerie. — Miscellanea Pietro Fumasoni-Biondi, 1947, 105—191.

Vaussard, M.-M.: Charles de Foucauld, maître de vie intérieure. (2. éd.) P: Ed. du Cerf. 1947. III, 230 S.

Voillaume, René, PFJ: Les Fraternités du Père de Foucauld. Mission et esprit. P: Éd. du Cerf 1947. 186 S. 150 ffr.

Schwarzes Afrika (Afrika, allg.).

Freitag, Ant., SVD: Rundschau über die Mission in Afrika. — MR 2, 1, 1949, 36—66.

Dohmen, Lambert, CSSp: Der ehrw. P. Libermann. Ein Apostel der Neger im 19. Jahrhundert. Speyer: Jaeger (1947). 180 S. Hlw. 4,50.

La Famille noire en Afrique. Compte-rendu de la XVIIe semaine de missiologie de Louvain (1946). Lou: Ed. de l'Aucam; Brux: Ed. univ. (1947). 100 S. 30 bfr.

Sudan. — Santandrea, Stef., FSCJ: Bibliografia di studi Africani della missione dell' Africa centrale. Verona: Miss. Afr. 1948. XXVIII, 167 S. (Mus. Combonianum. 1.) 1000 l.

Pergamo, Bas., OFM: Tre secoli di attivita missionaria della Provincia Minoritia di Principato ⟨S. Maria Materdomini⟩ e suo contributo alle Missione Etiopica. Nel III centen. d. morte del P. Ant. da Pescopagano e del P. Felice da Sanseverino decapitati a Suakin nel 1648. Salerno: Il Progresso 1948. 355 S., 4 Taf. 600 l.

Ostafrika. — Bühlmann, Walbert, OCap: P. Charles Sacleux C. S. Sp., Missionar und Wissenschaftler (1856—1943). — NZM 4, 1948, 17—32.

Arnoux, Alex., PB: Les Pères Blancs aux sources du Nil. P: Libr. miss.: Éd. St-Paul 1948. 188 S. 250 ffr.

Schumacher, Pierre, MA: Les Débuts de l'apostolat au Ruanda ⟨souvenirs d'un missionnaire⟩. — BullMiss 21, 1947, 86—99.

Südafrika. — Seumois, Andr., OMI: Le „Catholic African Union" et la formation sociale-chrétienne des Bantous en Afrique du Sud. — LumVit 2, 1947, 161—182.

Tempels, Plac., OFM: Catéchèse bantoue. Abbaye de Saint-André-lez-Bruges, Belg. 1949. 22 S. (Les Questions missionnaires. 2, 6.) Aus: BullMiss 22. 1948.

Respondek, Th., CMM: Die soziale Missionsarbeit des Fr. Bernhard Huß C.M.M. in Südafrika. — MR 2, 2, 1949, 81—91; 2, 3, 1949, 181—194.

Sua Exc. Rev. Mons. Francesco Mazzieri O. F. M. Conv., vesc. tit. di Celiana, primo vicario apost. di Ndola ⟨N. Rhodesia⟩. Osimo: Basil. di S. Gius. de Coper 1949. 83 S.

Joest, Paul, OMI: Fünfzig Jahre Katholische Mission in Südwestafrika. — MonBlObl 48, 1947, 134—147.

Madagaskar. — Fourcadier, E., Mgr: La vie héroïque de Victoire Rasoamanarivo (1847—94). Issoudun, Indre: Dillen 1949. 123 S.

Zentralafrika. — Tescaroli Cirillo M., FSCJ: O nigrizio o morte. Note biogr. sul servo di Dio Mons. Daniele Comboni (1831—81). Verona: Miss. Afr. 1948. 108 S.

Meeus, Fr. d & R. Steenberghen, OSB: Les Missions religieuses au Congo Belge. Anv: Ed. Zaïre, Monheim 1947. 207 S. 75 bfr.

Roelens, Vict., PB, Mgr: Notre Vieux Congo, 1891—1917. Souvenirs du premier évêque du Congo Belge. T. 1. 2. Namur: Grands Lavs 1948. 214, 195 S. (Coll. Lavigerie. 4, 20. 24.) 80 bfr.

Westafrika. — Biermann, Benno M., OP: Zur Geschichte der alten Kongo-Mission. — NZM 4, 1948, 98—104.

Buenaventura de Carrocera, OCap: Dos relaciones inéditas sobre la misión capuchina del Congo. — CollFranc 16—17, 1946—47, 102—124.

Kilger, Laur., OSB: Die Taufpraxis in der alten Kapuzinermission am Kongo und in Angola. Schöneck/Berkenr: Adm. der NZM 1949. 29 S. (Schriftenr. der NZM 7.) 2 SFr. Aus: NZM.

Krueger, Hilmar C.: Reactions to the first missionaries in Nordwest-Africa ⟨sec. 13.⟩ — CathHistR 32, 1946/47, 275—301.

Indien und Ostasien

Verkuyl, J.: Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in betrekking tot de plaats en arbeid van de christelijke kerken in Azië. Kampen: Kok 1948. 328 S. 6,35 fl.

Wicki, Jos., SJ: Der hl. Franz Xaver als Nuntius Apostolicus. — StudMiss 3, 1947, 107—130.

Indien

Documenta Indica, ed. Jos. Wicki, SJ. 1 ⟨1540—1549⟩. R: Mon. Hist. S. J. 1948. XXXIV, 104*, 868 S. (Monumenta Hist. S. J. 70 = Mon. Miss. S. J. 4.)

Ohm, Thomas, OSB: Das Christentum im neuen Indien. Umwelt, Situation, Aufgaben und Aussichten. St. Ottilien: Eos Verl. (1949). 96 S. (Sendung. 2.) Hlw. 3,—.

Roper, H.: Die Zukunft des Katholizismus in Indien. StKWelt 1, 4, 1947, 304—310; ersch. auch in: Universitas 3, 1948, 1268—1270. Dt. Übers. e. Aufs. aus: The Month. Jan. 1947.

Fuchs, Stef., SVD: Die katholische Mission unter den Primitivstämmen Indiens. — NZM 4, 1948, 202—213.

Vorderindien

In the Land of the Sindh and the Baluchi. A report on catholic activities in Sind and Baluchistan 1935—1947. Compil. by order of the Mgr. Alcuin van Miltenburg, OFM, eccles. superior of Karachi. Karachi: Rotti Pr. (1947). 147 S.

Silva Rêgo, Antonio da: Documentação para historia das misiões do Padroado Portuqués do Oriente. India. Vol. 1 ⟨1499—1522⟩. Lisboa Agêcia geral das colónias 1947. XXVII, 473 S.

Barcatta, Beda Silv., OSB: Lo scisma del Padroado nel Ceylon fino al 1853. — NZM 5, 1949, 241—257; 6, 1950, 15—34.

Wicki, Jos., SJ: Die Heidenbekehrung in den Jesuiten-Niederlassungen von Portugiesisch-Indien ⟨1545—52⟩. — NZM 3, 1947, 39—48.

Laurentius [Lourenço], Agapit.: Utrum fuerit schisma Goarum post breve „Multa praeclare" usque ad a. 1849. (Diss. th. Greg.) Goa: Semin. Rachol. 1947. 10, XII, 283 S.

Bechu, Leo Aug., MEP: History of the Coimbatore Mission ⟨South India⟩. Bangolore 1848. 160 S.

Monumenta Anastasiana. Documenta vitam et gesta servi Dei Anastasii Hartmann, O. F. M. Cap. episcopi ⟨1803—1866⟩ collustranti Jann a Stans OCap. P. 1. Vol 5. Ab a. 363 ad an. 1866. Ed. mere priv. Lu: Curia Prov. Helv. OMCap. 1948. XLVIII, 1320 S.

Rayanna, P., SJ: The indigenous religious Congregations of India and Ceylon. Madura: De Nobili Pr. 1948. 227 S.

Zentralasien

Lhotte, C., & E. Dupeyrat: Dame Pauvreté chez les Mongols. L'epopée franciscaine de Jean de Plan Carpin et de Guillaume de Rubrouk au XIIIe s. 2. éd. P: Éd. francisc. 1947. 189 S.

Schulemann, Günth.: Ein christliches „Mandala" [Tibet.] — MR 2, 3, 1949, 193—203.

Ostasien

Krzesinski, André J.: Le Problème du christianisme en Extrême-Orient. Montr: Éd. Fides 1947. 145 S. 1 $.

Straelen, Henri de, SVD: A Missionary in the war net. In: EastChQ, 1947, 1, 1—14; ersch. auch franz. u. holl.

López, Lor., OFM: Origen de las misiones franciscanas en Extremo Oriente. — Itinerarium 3, 1946, 169—176; 4, 1947, 93—107. 208—233.

Chinesische Mongolei. — Hecken, Jos. van, CICM: Les Missionnaires de Scheut et l'étude du mongol. — NZM 3, 1947, 193—205.

Hecken, Jos. van, CICM: Mgr. Alfons Bermjin. Dokumenten over het missieleven van een voortr. in Mongolië ⟨1878—1915⟩. T. 1. 2. Wijnegem: Uitg. Hertoghs 1947. 155, 187 S., 8 Kt., 28 Taf.

Melckebeke, C. van, CICM: Notre bon Mgr. (Hubert) Otto, 1850—1938. Brux: Scheut-Éd. 1949. 376 S.

Hoogedoorn, C. J.: Pionier in Mongolië. Mgr. Theodoor Rutjes. Nijm: De Koepel 1947. 150 S. geb. 4,90 fl.

Legrand, F., CICM: Le Communisme arrive au village chinois. (Sivantse.) Peiping: Sáeut Éd.; Brux: Miss. de Sáeut 1947. 44 S.

China. — Bastianini, Giov. M., OFM: Fra Pellegrino da Città di Castello, O. Min., II⁰ vesc. di Zayton in Cina ⟨† 7 lugl. 1322⟩ e l'autenticità della sua „lettera" ⟨30 dic. 1318⟩. Misc Franc 47, 1947, 152—199.

Rétif, André, SJ: Les Jésuites français en Chine. — NZM 4, 1948, 175—187.

Wyngaert, Anast. van, den, OFM: Mgr. B(ernadin): della Chiesa [1644—1721], évêque de Pékin e Mgr. C. Th. Maillard de Tournon, patriarche d'Antioche. — Anton 22, 1947, 65—91.

Rosso, Ant. Sisto, OFM: Apostolic Legations to Chine of the eigtheenth century. South Pasadena, USA: Perkins 1948. 502 S.

Plus, Raoul, SJ: Jean-Pierre, Moye (1730—1793), prêtre de la Soc. des Miss. Étr. de Paris, fondat. des Soeurs de la Providence. P: Beauchesne 1947. 174 S.

Willeke, Bernw. H., OFM: Imperial Government and catholic missions in China during the years 1784—1785. St Bonaventure, NY: Franc. Inst. 1948. XIII, 226 S. (Franc. Inst. Publ. Missiology. Ser. 1.)

Willeke, Bernw. H., OFM: Documents relating to the history of the Franciscan missions in Shantung, China. — FrancStud 7, 1947, 171—187.

Levaux, Léop.: Le Père Lebbe, apôtre de la Chine moderne ⟨1877—1940⟩. Brux: Éd. univ. 1948. 468 S. 225 fr.

Blarer, M.-T. de: Le bse Marie-Hermine de Jésus et ses compagnes franciscaines missionaires de Marie massacrées le 9 juill. 1900 à Tai-Yuan-Fou, Chine. Vanves: Impr. francisc. miss. 1947. 146 S. 80 fr.

Rossetti, Fel., OFM: La croce sulla collina gialla. (Vita del P Mo. Giov. Soggiu, OFM, pref. apost. e mart. dello Shensì, 1883—1930.) Pad: Il Messag. di S. Antonio 1947. 233 S. 150 l.

Beckmann, Joh., SMB: Die hierarchische Neuordnung in China. Ein geschichtl. Rückblick. — NZM 3, 1947, 9—24.

Lou Tseng-Tsiang, Pierre-Céléstin, OSB: Souvenirs et pensés. Abbaye de Saint-André-lez-Bruges; P. Éd. du Cerf. 1948. 172 S. (L'Église et le monde. 2.); dt. Übers.: Konfuzianer u. Christ. Lu 1947; ital.: Ricordi e pensieri. Bresc 1947; engl.: Ways of Confucius and of Christ. Lo 1948.

Witte, Charl.-Martial de: Le Message missionnaire de Dom Pierre-Céléstin Lou. — BullMiss 23, 1949, 1—11.

Ching Hsiung Wu, Jean: Dom Lou, sa vie spirituelle. Brug: Desclée de Brouwer 1949. 71 S. 20 bfr.

Ching-Hsiung Wu, Jean: Du confucianisme au catholicisme. R: Pont. Univ. Greg. 1948. 45 S. ersch. auch: Del confucianismo al catolicismo. Berriz: Angeles de la Missiones 1948. 45 S.

Monsterleet, J.: Une lettré chinois au Vatican, poète, humaniste et mystique, S. Exc. Jean Ching-Hsiung-Wou. — Études, 253, 1947, 358—378.

Legrand, F., CICM: Apostolat intellectuel en Chine. Quelques, suggest. pour l'après guerre. Namur & Lou: Éd. de l'Aucam (1947). 98 S. 45 fr. Aus: Collectanea Commiss. Synodalis 17—19, Peiping 1944—47; ersch. auch chines.

Zacharias, H. C. E.: What the Church is up against in China. — Lum Vit 2, 1947, 646—658; ersch. auch franz.: Le Tâche de l'Église en Chine. — Vie Intell 1948, 1, 8—18.

Japan. — Wicki, Jos. SJ: Neuestes Schrifttum der Japan-Mission ⟨1946—1948⟩. — NZM 4, 1948, 297—300.

Schütte, Jos., SJ: Unbeachtete und unbekannte päpstliche Japanschreiben. — ArchHSJ 17, 1948 (ed. 1949), 173—178.

Schilling, Dorot., OFM: Cattura e prigionia dei santi martiri di Nagasaki (5. II. 1597). — Anton 22, 1947, 201—242.

Straelen, Henri van, SVD: Le Japon, l'occupation et les missions. — Bull Miss 28, 1948, 240—257; dt. erw. Fassung: Die heutige Lage Japans und dessen Missionsprobleme. [Privatdr.] Mstr 1949. 56 S.

Briggs Everett Francis: New dawn in Japan. Ny: Longmans 1948. 249 S. 2,75 $

Mensbrugghe, A.-M. van der: Democratie et christianisme au Japon nouveau. — BullMiss 22, 1948, 17—28.

Laures, Joh., SJ: Das japanische Kaiserhaus und die alte kath. Mission. — NZM 5, 1949, 161—169.

Ozeanien. Indochina. — Chappoulie, Henri: Aux Origines d'un église. Rome et les missions d'Indochine au XVIIe s. T. 2: La Constance romaine et l'e'tablissement définitif des vicaires apostoliques dans les royaumes d'Annam et de Siam. P: Bloud & Gay 1948. 275 S. 300 ffr.

Gallego, Alejandro, OP: Las missiones dominicanas en el Tonkin. Un pasado de gloria — EspMis 4, 1947, 227—254.

L'Émancipacion du Sud-Est-Asiatique. 2. Le Vietnam. — Bull Miss 22, 1948, 60—81.

L'Église au Viet-Nam. — Ebd. 23, 1949, 29—39.

Philippinen. — Calbrecht, J.: Twee oogslagen op de Philippijnen. — Misc. hist. L. v. d. Essen 2, 1947, 691—709.

La Costa, H. de: The Development of the native clergy in the Philippines. — Th Studies 8, 1947, 219—250.

Indonesien. — Gregorius von Breda, OCap: Die kath. Missionen in Indonesien 1940—1947. — NZM 3, 1947, 206—215.

Bakker, J. W. M., SJ: La Rencontre du catholisme et de l'esprit indonésien. — EglViv 1, 1949, 291—310.

Wessels, C., SJ: De katholieke missie in Zuid-Celebes 1525 — 1668. — MissWerk 28, 1949, 65—83, 129—144.

Melanesien. — Laufer, Carl, MSC: Die Stellung der Mission zum Geheimbundwesen in Neu-Britannien ⟨Südsee⟩. — NZM 5, 1949, 217—227.

Polynesien. — Mouly, SSCC: Des pirogues, canaques à la bombe atomique, l'église en marche aux Îles Hawaii. P: Éd. Spes 1947. 140 S.

Amerika

Habig, Marion A., OFM: Heroes of the cross. An American martyrology. 3. ed. Paterson, NJ: StAnthony Guild Pr. 1947. 271 S.

Weckmann, Luis: Las bulas alejandrinas de 1493 y la teoria politica del papado medieval. Est. de la suprem. papal sobse islas 1091—1493. Introd. p. Ernst H. Kantorowicz. Mexico: Inst. de historia 1949. 311 S. (Publ. d. Inst. de hist. 1, 11.)

Torres: La bula „Omnimoda" de Adriano VI y su aplicación durante el primer siglo de las Misiones de Indias. Madr: Cons. Sup. de Mis. 1947. (Bibliotheca Missionalia Hispanica. 8.)

Atlas guia de las misiones Espãgnoles. America. Madr: Cons. Sup de Mis. 1947. 758 S., 154 Kt. 2°.

Asencio, José: Origen del los colegios apostólicos. Guadalajara 1947. 92 S.

Südamerika. — Pastells, Pablo, SJ: Historia de la Comp. de Jesús en la Provincia del Paraguay ⟨Argentina, Paraguay, Uruguay, Perù, Bolivia y Brasil⟩ . . ., contin. p. F. Mateos, SJ, T. 6: 1715—1731; 7: 1731—1751; 8: 1751—1760. Madr: CSIC, Inst. S. Toribio de Mogrovejo 1946—1949. LXXII, 686; XL, 868 S. 720 S. (Bibl. Miss. Hisp. 5.)

Paraguay. — Delattre, Pierre, SJ, & Edm. Lamalle, SJ: Jésuites wallons, flamands, français, missionnaires au Paraguay. 1608—1767. — ArchHSJ 16, 1947 (ed. 1948), 98—176.

Jacobsen, Jerome V., SJ: (Martin) Dobrizhoffer (1718—1791), Abipón Missionary. — Mid.-America 29, Chic 1947, 139—184.

Blankenburg, Mary Angela, Sr: German Missionary Writers in Paraguay — Ebd. 29, 1947, 34—68. 122—131.

Brasilien. — Ruemu de Armas, Ant.: La expedición misionera al Brasil martirizada en aguas de Canaris ⟨1570⟩. — MissHisp 4, 1947, 329—381.

Peru. — Kilger, Laur., OSB: Die Mission in Peru um 1600 nach der Bilderchronik des Phelipe Guaman Poma de Ayala. Schöneck/Beckenr: Adm. d. NZM 1948. 50 S. (Schriftenr. d. NZM 6.) 3 SFr. Aus: NZM 3. 1947.

Ekuador. — Recio Bern., SJ: Compendiosa relación de la cristiandad de Quito. Ed., prol. not. y apénd. p. Carlos Garcia Goldárez, SJ. Madr: CSJC, Inst. S. Toribio de Mogr. 1947. 695 S. (Missionalia Hisp. B 2.)

Kolumbien. — Ubaldi, Leonilda: Un apostolo di due continenti, Mons. Eugenio Biffi (1829—1896). Mil: Pont Ist. Miss. Est. 1947. 340 S. (Bibl. Miss. A 26, ser. biogr. 51.)

Mittelamerika. — Arcila Robledo, Greg., OFM: La Orden franciscana en la América Meridional. R: Pont. Aten. Anton 1948. XVIII, 416 S., 9 Taf. 1500 l.

Huber, Raph/M., OFM: Modern Missions in Middle America. Polit., soc. a. relig. problems in Mexiko, Central America and the Islands of the Carribbean. Ny: America Pr. 1948. 72 S. (Missionary Studies 5, 6.)

Westindien. — Steck, Franc. Borg., OFM: Christopher Columbus and the Franciscans. — The Americas 3, 1946/47, 319—341.

Mexiko. — Ezguerra, Ramón: Los compañeros (mision.) de Hernán Cortés. — Revista de Indias 9, 1948, 37—96.

Chauvet, Fidel de J., OFM: Fray de Zumárraga, OFM [1468—1548]. México: de Silva 1948. 370 S. (Bibl. d. l. Anales d. l. Prov. d. S. Evang. d. México 3.)

Centenario de Fr. Juan de Zumárraga. — ArchIbAm, 8, 1948, 550—553. [Bibliogr. Notizen.]

Nuñez y Dominguez, José de J.: Le Frère Pierre de Gand († 1572) et les franciscaines au Mexique au XVIe s. Gand 1948. 25 S.

Lejarza, Fidel de, OFM: Conquista espiritual del Nuevo Santander. Madr: CSIC, Inst. S. Toribio de Mogr. 1947. XVI, 440, 183* S. (Bibl. Miss. Hisp. 4.)

Dunne, Peter Masten, SJ: Early Jesuit Missions in Tarahumara. Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Pr. 1948. 276 S.

Nordamerika. USA. — Casas, Aug.: Fray Junípero Serra (1713 bis 1784), el apóstol de California. Barc: Miracle 1949. 271 S.

Tellkamp, Aug., SVD: Zur Geschichte der Missionierung der Neger in U. S. A. — NZM 4, 1948, 45—63.

Lewis, Clifford M., SJ: French Priests in Western Pennsylvania 1739—1759. — Mid-America 29, 1947, 92—121.

Waggett, George M, OMI: The Oblates of Mary Immaculate in the Pacific Northwest of U. S. A. 1847—1878. — Études Oblates 6, 1947, 7—88.

Kanada. — Rouquette, Rob.: Textes des martyrs de la Nouvelle France. P: Éd. du Seuil 1947. 123 S. (La Sphère et la croix.)

Desrosiers, Léo-Paul: Primiéres Missions iroquoises. — Revue d'hist. de l'Amérique franç. 1, 1947, 21—38.

Alfred, Fr.: Catholic Pioneers in Upper Canada. Lo: Macmillan, 1947. XIV, 252 S. 14 sh.

Champagne, Jos.-Étienne, OMJ: Les Missions catholiques dans l'Ouest Canadien ⟨1818—1875⟩. Ott: Éd. des Études Oblates, Scolast. S. Joseph; Éd. de l'Université 1949. 208 S. (Publications de l'Inst. de Missiologe de l Univ. Pont. d'Ottawa.)

Morisseau, Henri, OMI: Mgr. Joseph-Eugène-Bruno Guigues († 1874), Oblat de Marie-Immaculée, premier évêque d'Ottawa. — Ebd. 17, 1947, 136—180.

Breynat, Gabriel, OMI, Msgr: Cinquante ans au pays des neiges. Vol. 2: Voyageur du Christ; 3: L'Évéque versité volant. Montr: Éd. Fides 1947—48. 372, 400 S.

Schriftleitung: (21a) Münster, Zum Guten Hirten 77 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.)

THEOLOGISCHE REVUE

begründet von Franz Diekamp, fortgeführt von Arnold Struker, herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Josef Gewieß und Univ.-Dozent Dr. Bernhard Nisters

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER (WESTF.)

Nr. 2 **1950** **46. Jahrgang**

Französische Bemühungen um eine Erneuerung der Theologie. Von Th. Deman, OP.

Zur Definierung der Himmelfahrt Mariens. Von Karl Feckes

Salmon: Le Lectionnaire de Luxeuil (Stummer)

Jeremias: Die Gleichnisse Jesu (Meinertz)

Fischer: Die Psalmenfrömmigkeit der Martyrerkirche (Barbel)

Bihlmeyer: Kirchengeschichte. II. Teil. Das Mittelalter (Lenhart)

Meissinger: Glauben und Tun (Lortz)

Hügel, von: Religion als Ganzheit (Steffes)

Docks: Fils de Dieu par grâve (Landgraf)

Schäfer: De Religiosis ad normam Codicis Juris Canonici (Hofmeister)

Süsterhenn u. Rüfner: Wir Christen und die Erneuerung des staatlichen Lebens (Jostock)

Nell-Breuning, von u. Sacher: Zur christlichen Staatslehre (Jostock)

Höß: P. Philipp Jeningen S. J. (Raitz v. Frentz)

Gleumes: Brief über Leben u. Leiden unseres Herrn Jesus Christus (Nisters)

Bücher für die Seelsorge (Nisters)

Mitteilungen

Erklärung der Schriftleitung

Personennachrichten

Bücher- und Zeitschriftenschau

Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1949/50 mit Nachträgen aus den Jahren 1947/48 (Samulski)

Französische Bemühungen um eine Erneuerung der Theologie*

Von Th. Deman, O.P., Freiburg (Schweiz)

Die Regsamkeit auf theologischem Gebiet in Frankreich war in den letzten Jahren bedeutend. Ihren hervorstechenden Zug darf man in den Bestrebungen sehen, die von gewissen Theologen unternommen wurden mit dem Ziel, ihre Wissenschaft zu erneuern, darüber hinaus in den Reaktionen und Kontroversen, die sich daran anschlossen. Unsere Absicht ist es, hierüber einen zusammenfassenden Überblick zu geben und zugleich die entsprechende Würdigung vorzulegen. Wir werden dies mit Besonnenheit tun; denn wer sich in der in Frage kommenden Literatur umsieht, dem wird bald klar, daß man es nicht etwa mit einem wohlabgewogenen Plan zu tun hat, dessen Ausführung sich nach methodischen Abschnitten abwickeln würde. Man steht vielmehr einer Geisteshaltung gegenüber, die ursprünglich nicht einmal über sich selbst ganz im klaren war, deren verschiedene Äußerungen jedoch genügend Übereinstimmung aufweisen, um sie für eine geschlossene Darlegung verwerten zu können. Das Wort von der „Neuen Theologie" hat die Autorität Pius' XII. für sich, der es warnend im Laufe einer Ansprache gebrauchte, die er vor der 29. Generalkongregation der Gesellschaft Jesu am 17. September 1946 hielt[1]. Seitdem ist es von den Gegnern der Bewegung angewandt worden, und zwar im pejorativen Sinn, und seine evtl. Gefahr besteht darin, daß es eine Simplifizierung dessen begünstigt, was unbedingt unterschieden werden muß. Welche Wirklichkeit das Wort tatsächlich umschließt, das wird, so hoffen wir, der vorliegende Bericht deutlich machen.

Der Leser wird wohl gewisse Ähnlichkeiten feststellen zwischen den verschiedenen Bestrebungen, die wir hier besprechen, und gewissen Meinungen, die anderswo geäußert wurden. Um der Theologie eine praktische und pastorale Auswirkung zu geben, die sie vom Studienbetrieb her durchaus nicht hatte, haben zahlreiche theologische Schriftsteller, vor allem in Deutschland, das Programm und die Richtlinien für eine „Verkündigungstheologie" entworfen[2]. Wir glauben nicht, daß die Bestrebungen, von denen wir sprechen werden, historisch und auf dem Wege direkter Abhängigkeit von hier ihren Ausgang nehmen. Wenn auch die „Verkündigung" der Fragestellung der französischen Theologen nicht fremd ist, so nimmt sie doch, aufs Ganze gesehen, in ihrem Denken nicht jene zentrale und organische Stellung ein, die ihr bei den deutschen Theologen zukommt. Die neue Bewegung hätte in gewissem Sinne eine radikalere Reform zur Folge, da sie, kurz gesagt, die Frage der intelligentia fidei aufwirft. Sie wäre unter dieser Rücksicht eher mit den Diskussionen verwandt, in denen der rationale oder wissenschaftliche Charakter der Theologie irgendwie bestritten wurde[3]. So hatte ja neben einigen andern der verstorbene A. Stolz, beunruhigt durch die Einführung des aristotelischen Wissenschaftsbegriffes in die Theologie, den Versuch unternommen, einer „charismatischen Theologie" das Wort zu reden[4]. Es hat jedoch nicht den Anschein, als hätten selbst diese letztgenannten Diskussionen die Ideen der französischen Theologen bestimmend beeinflußt. Diese scheinen vielmehr aus einem durchaus eigenen Milieu und aus selbstständiger Initiative hervorzugehen, jedenfalls lassen sie ihre Eigenprägung durchaus erkennen.

Unter dem Titel „Sources chrétiennes" begann im Jahre 1942 eine Schriftenreihe zu erscheinen, die von den Jesuiten H. de Lubac und J. Daniélou herausgegeben wird. Man wollte „dem gebildeten Publikum ungekürzte Schriften der Kirchenväter zugänglich machen und sie mit all den Erläuterungen versehen, die ein vollkommenes Verständnis derselben ermöglichen"[5], in der Absicht, den modernen Menschen zu den Texten selbst hinzuführen, anstatt diese dem Geschmack der modernen Zeit anzupassen. Ein Versuch also, patristische Bildung zu vermitteln, und von

* Autorisierte Übersetzung eines der ThR zur Verfügung gestellten französischen Originalbeitrages.

[1] Acta Apostolicae Sedis, 38, S. 2, 13 (1946), S. 385.

[2] Siehe die kritische Besprechung dieser Literatur in Bulletin thomiste, VI (1940—1942), Nr. 582—606, durch A. F. Utz, O. P. Eine spezielle Studie über die Bewegung: E. Kappler, Die Verkündigungstheologie. Gotteswort auf Lehrstuhl und Kanzel. (Studia Friburgensia, N. F., H. 2), Freiburg, Schw. 1949.

[3] Übersicht über die entsprechende Literatur in deutscher Sprache und aus den Jahren vor 1943 in derselben kritischen Besprechung von A. F. Utz, ebd., Nr. 561—581.

[4] Darstellung und Kritik durch M. R. Gagnebet, O. P.: Le problème actuel de la théologie et la science aristotélicienne d'après un ouvrage récent, in: Divus Thomas (Piacenza), 20 (1943), S. 237—270.

[5] Sources chrétiennes. 1: Grégoire de Nysse. Contemplation sur la vie de Moïse ou traité de la perfection en matière de vertu. Introduction et traduction de Jean Daniélou, S. J. Paris-Lyon, 1942. Vorbemerkung der Herausgeber, S. 7.

diesem Gesichtspunkt sollten Auswahl der Väter, Einleitungen und Anmerkungen bestimmt werden. Ein Ziel, das die Herausgeber in Wirklichkeit verfolgten, war, die spirituelle Exegese wieder zu Ehren zu bringen. Schon das erste Bändchen ließ dieses Anliegen durchschimmern, es wurde offenkundig mit dem 7. Band (1943), der die Genesishomilien des Origenes enthielt. Einer der Herausgeber, P. de Lubac, schrieb hierzu eine lange Einleitung, die ein wirkungsvolles Plädoyer zugunsten der exegetischen Methode des Origenes darstellte, zugleich mit einer Widerlegung der Einwände, die man für gewöhnlich gegen dessen Allegorismus vorbringt. Obwohl ausdrücklich festgestellt wurde, daß Origenes einen Literalsinn und einen historischen Sinn des Alten Testamentes anerkennt, wollte P. de Lubac doch offensichtlich, im Gegensatz zu der bei uns üblichen, ausschließlich positiven Auslegung der Bibel, darüber hinaus Schönheit und Bedeutung der allegorischen Exegese zur Geltung bringen, wenn auch Origenes deren Methoden überspitzt hätte. Das Plädoyer wurde wieder aufgenommen und fortgesetzt im Band 16 der Sammlung, der die Exodushomilien des Origenes vorlegte. Der große Gedanke der Einheit beider Testamente, der die Exegese des Origenes beseelt, wurde hier herausgestellt: das Alte Testament ist ein Bild des Christusgeheimnisses, von da kommt ihm sein unvergänglicher Wert, wie das Evangelium seinerseits Abbild des zukünftigen Reiches ist. Es gibt, das betont P. de Lubac nachdrücklich, bei einer solchen Auffassung keine Mißachtung der Tatsachen; Origenes hat vielmehr den tiefen Sinn der hl. Geschichte entdeckt und ist darin einem Philo oder den Griechen überlegen.

Es bleibt jedoch unseres Erachtens, daß Origenes unfähig ist, sich in die Vergangenheit als solche zu versetzen und daß die Idee einer stufenweisen Vorbereitung auf die Ankunft Christi nach Art einer langsamen und fortschreitenden Erziehung des auserwählten Volkes durch all die Wechselfälle seiner Geschichte ihm fremd ist. Er führt die Vergangenheit auf die Gegenwart zurück und treibt die Gegenwart in die Zukunft vor. Wir sind aber jetzt aufgeschlossener für die Vergangenheit geworden und fähig, ihren Sinn zu erfassen. Ohne den sinnbildhaften Charakter des Alten Gesetzes, wenn es besonnen ausgelegt wird, abschaffen zu wollen, begreifen wir doch heute den Sinn der Geschichte des Judenvolkes in ihrer menschlichsten Substanz als eine Wanderung auf Christus hin. Keine von den Einzelheiten, die dem Alexandriner peinlich waren oder unnütz erschienen, ist für uns bedeutungslos. Und gewiß verlangt der inspirierte Charakter der Schrift nicht, daß wir diese als eine Art Stoff für geistliche Lesung behandeln, deren Einzelsilben alle unmittelbar erbaulich sein müssen. Wir bezweifeln nicht, daß aus den biblischen Gegebenheiten mehr zu entnehmen ist, als die profanen Disziplinen tun, die man für deren Erklärung benutzt, selbst wenn sie durch die Glaubensnormen reguliert sind. Jedoch muß sich jede Auslegung letztlich auf das durch die Bibel Gegebene gründen. In dem Maße, in dem eine Interpretation nur noch abhängt vom Einfallsreichtum des Exegeten, hört sie mit Recht auf, uns zu interessieren.

Die glänzenden Ausführungen des P. de Lubac ließen also noch Raum für eine Richtigstellung. Er kam auf die Frage zurück in einem langen Artikel, in welchem zugleich mit der schönen und traditionellen Bedeutung des Wortes Allegorie auch diese Art der Schriftauslegung gerechtfertigt wird, die ohne Beeinträchtigung des historischen Sinnes im Alten Testament einen Sinn der Tatsachen selbst unterscheidet (un sens des choses)[6]. Aber auch andere Theologen griffen in die Debatte ein. Der Oratorianer L. Bouyer, der eine tiefere Kenntnis der Bibel für die Liturgie als notwendig erachtet, unterstrich mit Hilfe des Wortes Allegorie die Beziehungen der einzelnen Teile der Hl. Schrift untereinander, wonach die ursprünglichen Gegebenheiten des Hl. Buches in der Folge wieder aufgegriffen werden in Bedeutungen, die sich immer mehr vergeistigen. In ihrem tiefsten Grunde, sagte er, ist die Predigt Jesu zu verstehen als eine Allegorisierung von Ideen, die dem Alten Testament entnommen sind. Demnach ist die spirituelle Exegese, tief verankert im eigentlichen Fortschritt der Offenbarung, nichts anderes als eine genetische Entwicklung dieser Ideen oder Themen, die stufenweise offenbar werden. Sie hat durchaus nichts gemein mit Phantasterei, sie läßt sich auf natürlichste Art mit der wissenschaftlichen Exegese verbinden[7]. Die gleiche Absicht, den sensus spiritualis zu rechtfertigen und ihn zugleich gegen jede Willkür zu sichern, liegt einem Artikel des P. A. M. Dubarle O. P. zugrunde. Das Wort Allegorie wird hier allerdings zurückgewiesen, da es die Auslegung eines Textes bedeute, während der sensus spiritualis zu jener Wirklichkeit gehört, die mit dem wörtlich genommenen Text gegeben ist. Dadurch ist die Notwendigkeit der Verbindung beider Schriftsinne stärker gekennzeichnet als bei dem vorgenannten Verfasser. Weit davon entfernt, zum wissenschaftlichen Studium der Bibel als einer völlig anderen Methode in Gegensatz zu treten, verlangt die Erforschung des sensus spiritualis diese Methode und setzt sie sogar voraus. Während P. Dubarle vor einer unbesonnenen Nachahmung der Väter in Sachen der Schriftauslegung warnt, lädt er gleichzeitig dazu ein, im Neuen Testament die Beispiele und Regeln für die Spiritualisierung des Alten Testamentes zu suchen, die aufzufinden ja Aufgabe des sensus spiritualis ist, und er trifft damit auf eine der Leitideen des P. Bouyer[8]. Im Grunde unterscheidet sich auch die von J. Guillet S. J. vertretene Methode kaum von dem eben Gesagten: es handelt sich diesmal darum, dem A. T. einen geschlossenen religiösen und christlichen Wert zu geben, indem man es im Lichte der

[6] H. de Lubac, S. J.: „Typologie" ou „allégorisme", in: Recherches de science religieuse, 34 (1947), S. 180—226. Die in diesem Art. entwickelte These ist schon angedeutet in einer Anm. zur Einleitung der Homélies sur la Genèse, S. 52, Anm. 4. Unter den zu erwartenden Bänden der Sammlung „Théologie" (s. u.) ist jetzt ein Origène et l'Écriture desselben Verf. angezeigt.

[7] L. Bouyer, Oratorianer: Liturgie et exégèse spirituelle, in: La Maison-Dieu, H. 7 (1946), S. 27—50. Der Verf. verheimlicht nicht (S. 42, Anm. 10), was sein Art. der Arbeit eines anglikanischen Theologen verdankt, nämlich: A. G. Hebert: The Throne of David. A study of the Fulfilment of the Old Testament in Jesus Christ and his Church, London, 1945[3]. Bespr. dieser Schrift in: Revue des sciences philos. et théol., 32 (1948), S. 78 (A. M. Dubarle, O. P.). Die folgenden Untersuchungen von P. Daniélou zeigen, wie die spirituelle Exegese in der christlichen Liturgie am Werk ist: Déluge, baptême, jugement, in: Dieu vivant, H. 8, S. 97—112; Traversée de la mer rouge et baptême aux premiers siècles, in RScRel 33 (1946), S. 402—430.

[8] A. M. Dubarle, O. P.: Le sens spirituel de l'Écriture, in RScPhTh 31 (1947), S. 41—72. In diesem Art. ist auch die neuere diesbezügliche Literatur angeführt, die umfangreicher ist, als hier gezeigt werden kann. P. C. Spicq, O. P. hat Vorbehalte gemacht bezüglich des Gebrauchs des Neuen Testaments als Unterscheidungs-Kriterium der sensus spirituales, und zwar offenbar, weil er befürchtet, daß man dieses Vorgehen mißbrauchen und der Vorzüglichkeit des Literalsinnes Eintrag tun könnte: „Gott hat im Literalsinn alles gesagt was für unser geistliches Leben von Belang ist" (RScPhTh 32 [1948], S. 92). Übrigens erhebt das ganze „Bulletin", dem diese Bemerkung entnommen ist (ebd. S. 84—93), nachdrücklich Einspruch gegen die Übertreibungen und Ungeschicklichkeiten, die heute da in Erscheinung treten, wo man die Bibel religiös lesen will und dabei die wissenschaftliche Forschung vernachlässigt, ohne die doch kein Fortschritt zu erhoffen ist. Diese Kritik betrifft vornehmlich die mehr Aufsehen erregenden als besonnenen Art. von P. Daniélou. P. Spicq kann seine Ausführungen leicht durch maßgebende Stellen der Enzyklika Divino afflante Spiritu begründen.

Totalität der Schrift liest. Auf diese Weise lassen sich Annäherungen erreichen und Themen finden, die eine weniger synthetische Exegese unbeachtet lassen würde; die Gegensätze zwischen Alexandrien und Antiochien wären so mit einem Schlage überbrückt. Jüngst hat P. Guillet ein Beispiel für seine Methode vorgelegt, das zeigt, wie ein und dasselbe Geschehen, nämlich der Zug des hebräischen Volkes durch die Wüste, eine Umsetzung erfährt von einem Teil der Schrift zum andern, vom Alten zum Neuen Testament[9]. Aus diesen Studien geht demnach hervor, daß der sensus spiritualis, richtig verstanden, keine Herabsetzung, sondern vielmehr eine Vertiefung des wissenschaftlichen Bibelstudiums nach sich zieht. Die genannten Schriftsteller haben alle das gleiche Anliegen: sie wollen diesen kostbaren Gehalt der Schrift vor den berechtigten Vorwürfen und der Mißachtung schützen, die sich die gekünstelte Methode der Alexandriner zugezogen hatte. Das ist das Gute, welches die Rehabilitierung des Origenes, wie sie P. de Lubac in einer anfangs etwas provozierenden Weise unternahm, mit sich brachte. Letzthin hat sich P. Daniélou in einem Kapitel seines „Origène" um den Aufweis bemüht, daß die Exegese des Alexandriners doch mit der Tradition verbunden sei; er glaubt, dies klarstellen zu können, indem er zwischen der gültigen „Typologie" und der phantasievollen „Allegorie" unterscheidet[10].

Hier erhebt sich nun eine Frage, die J. Chatillon anläßlich des Artikels von P. Dubarle[11] treffend gestellt hat: Welches ist das Verhältnis des sensus spiritualis zur Theologie? Chatillon weist ihn jenem Bereich zu, den er spiritualité nennt, während es der Theologie eigen sei, so meint er, aus der Schrift die Prämissen zu entnehmen, von denen aus sie dann argumentiere. Damit gibt man jedoch einen außerordentlich verkümmerten Begriff der Theologie zu erkennen. Diese empfängt von der Schrift ihre Prinzipien, aber, wohlgemerkt, diese Prinzipien sind voll von der ganzen religiösen Substanz und dem Reichtum, den die inspirierten Bücher enthalten; das biblische Element darf durchaus seine volle Kraft behalten, wenn die Theologie mit ihm zu arbeiten beginnt. Es wird vom Glauben angenommen, in dem doch sicherlich alle Bewegungen einer von Gott ergriffenen Seele zusammenklingen. Warum sollte der Theologe nicht von Anfang an seine Bibel von Grund aus kennen? Da die Bibel einen sensus spiritualis hat, wird er sich hüten, ihn zu vernachlässigen. Aber mit diesem Wissen bleibt die theologische Arbeit intakt, die in der Durchdringung des durch die Bibel Gegebenen mit dem Mittel der menschlichen Vernunft besteht. Und da die menschliche Vernunft in ihrer Struktur diskursiv ist, wird man ohne Zögern mit Kühnheit und Zuversicht die ganze Mannigfaltigkeit rationaler Methoden auf den zunächst nur gläubig angenommenen religiösen Bereich anwenden. Diese Art des Forschens ist um so notwendiger, je mannigfacher die religiöse Gegebenheit ist. Unter dieser Rücksicht erscheint die (spekulative) Theologie sogar als eine Disziplin, ohne die der Geist des Gläubigen in Gefahr kommt, die Herrschaft über seine Gedanken zu verlieren. Den sensus spiritualis dem Bereich der Frömmigkeit vorzubehalten unter dem Vorgeben, daß er sich nicht auf deduktivem Wege, sondern nur durch Intuition und praktische Erfahrung erschließen lasse — man möge doch nicht die führende Rolle der Wortexegese übersehen! —, heißt, die Theologie eines Teiles ihrer Voraussetzungen berauben und gleichzeitig einen Teil der Schrift der verstandesmäßigen Bearbeitung entziehen. Übrigens gibt es nichts im sensus spiritualis, nach dem Prinzip des hl. Thomas, quod Scriptura per litteralem sensum alicubi manifeste non tradat (Ia qu. 1 a. 10 ad 1)[12]. Man wird also, wie es scheint, von den dargelegten Methoden weniger eine Erweiterung des theologischen Stoffes als vielmehr eine vollkommenere Besitzergreifung der Voraussetzungen erwarten dürfen, wovon dann die Theologie einen heilsamen Antrieb für ihre eigene Arbeit empfängt.

Die vorstehenden Überlegungen nehmen ihren Ausgang von einigen Bändchen der „Sources chrétiennes"; die Sammlung wurde inzwischen fortgesetzt. Viele Nummern begnügen sich damit, uns gediegene Texte vorzulegen mit getreuer Übersetzung und sachlichem Kommentar. Manche Mitarbeiter stehen der theologischen Strömung, die wir hier schildern, völlig fern. Eine lateinische Reihe und eine Reihe nichtchristlicher Texte wurden inzwischen der griechischen Serie angeschlossen. Aufs Ganze gesehen, kann man vielleicht die Neigung feststellen, jene Väter zu bevorzugen, die in irgendeiner Weise die Art Exegese begünstigen, die am Anfang der Sammlung so gelobt wurde. Eine Erklärung des P. Daniélou in einem Artikel, der noch zu behandeln sein wird, könnte etwas beunruhigen. In einem Vergleich der vorliegenden Sammlung mit derjenigen, die einst Hemmer und Lejay in Frankreich herausgaben, kennzeichnete er ihre Unterschiede folgendermaßen: „Für die letztere handelte es sich vor allem darum, historische Urkunden vorzulegen, Zeugen für den Glauben der Vorfahren. Die neue Sammlung meint, daß es bei den Vätern mehr zu suchen gibt. Sie sind nicht nur zuverlässige Zeugen für einen Zustand der Vergangenheit, sie bilden noch die aktuellste Nahrung für den Menschen von heute; denn bei ihnen finden wir gerade eine gewisse Anzahl von jenen Kategorien wieder, die dem modernen Denken eigen sind und die die scholastische Theologie verloren hatte"[13]. Treffender hieß es im allgemeinen Vorwort zur Sammlung (Bd. I, 7), daß die Väter „für uns eine kulturelle Welt darstellen, die fast ebenso weit entfernt ist wie die Indiens oder Chinas." Wir werden also die Bändchen der „Sources chrétiennes" als ebenso viele Hilfen betrachten, die geeignet sind, uns in das schwierige Verständnis der Väter und Kirchenschriftsteller einzuführen. Ob die Scholastik darunter zu leiden haben wird, diese Frage wird im folgenden besprochen.

Unter den Kategorien, die der ebengenannte Theologe gerne wiederfinden möchte, scheint ihm jene besonders am Herzen zu liegen, die er „Geschichtstheologie" nennt. Die Verwandtschaft zwischen dem Restaurationsversuch der spirituellen Exegese und diesem Anliegen ist sicher. Es handelt sich in der Tat darum, im Ablauf der Zeiten und in der Aufeinanderfolge der historischen Ereignisse einen Sinn zu entdecken, speziell, die Beziehung zwischen A. T. und N. T. genauer zu erfassen, die Rolle der Profangeschichte gegenüber dem Christentum und umgekehrt festzulegen, den Sinn der gegenwärtigen Periode im christlichen Verlauf der Geschichte zu bestimmen. Aus diesem Grunde hat man dem Werke des protestantischen Exegeten Oskar Cullmann über Christus und die Zeit, das 1947 in einer deutschen und französischen Ausgabe erschien, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ein religiöses Streben und ein tieferes Erfassen der christlichen Wirklichkeit beherrschen die Untersuchungen dieser Art.

[9] J. Guillet, S. J.: Les exégèses d'Alexandrie et d'Antioche. Conflit ou malentendu, in RScRel 34 (1947), S. 257—302. Ders.: Le thème de la marche au désert dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ebd., 36 (1949), S. 161—181.

[10] J. Daniélou: Origène. (Sammlung: „Le génie du christianisme"), Paris 1948. 310 S., 8°; s. das Kap. „Origène exégète", S. 145—198.

[11] In: Revue du moyen âge latin, 4 (1948), S. 437—439.

[12] Siehe C. Spicq, a. a. O., S. 90: „So ergiebig es auch immer sein mag, die neutestamentliche Lehre von der Taufe z. B. durch die Typologie des Roten Meeres zu erklären, der geistige Ertrag solcher Vergleiche wird doch bei weitem nicht so wertvoll sein als die dem Literalsinn folgende biblische Theologie der Taufe nach dem hl. Paulus oder dem hl. Johannes. Die Offenbarung ist am Schlusse klarer als zu Beginn, und in Wirklichkeit wird dieser durch jenen erhellt."

[13] Études, 249 (1946, 2) S. 10.

Aber man stellt dabei auch den Einfluß der verschiedenen philosophischen Richtungen fest, nämlich des Marxismus und des Hegelianismus, die die historische oder zeitliche Dimension in ihren Bereich einbezogen haben. So sind verschiedene Arbeiten entstanden, die immerhin unsere Kenntnis des Christentums als einer zeitlichen Realität bereichert haben[14]. Hier wieder ist die Scholastik in Frage gestellt worden, insofern Gedankengänge dieser Art ihr fremd seien. Es ist jedoch nicht so sicher, daß sie ihr völlig fernliegen, wenn man sich an die zahlreichen Stellen erinnert, an denen der hl. Thomas z. B. nachgedacht hat über die Beziehungen des Alten Gesetzes zum Neuen oder die fortschreitende Ordnung der Offenbarung. Selbst unter der Voraussetzung, daß diese Studien in dieser Hinsicht vollkommen neue Erkenntnisse brächten, dürfte man da den Beitrag verachten, den die Scholastik tatsächlich anderseits geliefert hat? Man sollte sich bemühen, die Errungenschaften der Gegenwart aufzunehmen, ohne dabei auf den Besitz der Schätze der Vergangenheit zu verzichten. Und man wird sich zudem wohl hüten, die Zuständigkeit der Vernunft für die Verarbeitung des neuen Materials zu verkennen, das uns diese Forschungen eventuell bereitstellen; in dieser Beziehung hat die Scholastik ein Vorbild gegeben, das nichts von seinem Wert verliert.

Wohin eine von den theologischen Bindungen befreite christliche Geschichtsauffassung zu führen vermag, zeigt sich am Beispiel der Spekulationen, die P. Teilhard de Chardin, S. J., ohne Zögern der Öffentlichkeit dargeboten hat. Unter mehreren andern sei der Artikel der Études genannt, der die Überschrift trägt: Vie et planètes. Que se passe-t-il en ce moment sur la terre? (Leben und Planeten. Was geht gegenwärtig auf der Erde vor?)[15]. Es wird hier als nächstes Ziel der kosmischen Entwicklung eine „Planetisierung" des Menschen angekündigt (sollte man sagen prophezeit?), d. h. die Errichtung einer Art Herrschaft der Liebe in der universalen Einheit und Verbundenheit. Überdies wird uns enthüllt, daß das „Ende der Welt" aufzufassen ist als eine Projizierung (projection) der insgesamt mystisch gewordenen Menschheit in Gott, während die Erde der Zerstörung verfällt. Man ist noch weniger verblüfft über diese abenteuerlichen Vorstellungen selbst als über die gute Aufnahme, die sie bei angesehenen Gelehrten fanden. Der Rektor des Institut catholique von Toulouse, Msgr. Bruno de Solages, hat die Ansichten von P. Teilhard de Chardin zum Thema seiner Eröffnungsrede des akademischen Studienjahres vom 18. November 1947 gewählt und so vor einer akademischen Zuhörerschaft erörtert[16]. Seine sachgetreue und einsichtsvolle Darstellung ist aufschlußreich für jeden, der das System zu kennen wünscht. Indessen läßt sich die Behauptung, daß der gelehrte Jesuit die Evolutionstheorie verchristlicht habe, so daß nun eine der Entdekkungen, welche die moderne Wissenschaft dem Materialismus zu überlassen schien, theologisch assimiliert erscheint, diese Behauptung läßt sich doch wohl nur aufrecht erhalten, wenn man weder hinsichtlich des Christentums noch hinsichtlich der Theologie sehr wählerisch ist[17].

[14] Einige Titel im Art. von P. Daniélou: Christianisme et histoire, in: Études, 255 (1947, 4) S. 399—402. Ein Kirchenvater, der ein Beispiel der gewünschten Forschungsweise geben soll: J Daniélou, Saint Irénée et les origines de la théologie de l'histoire, in RScRel 34 (1947), S. 227—231. Alte liturgische Gebräuche, die als bedeutsam für eine christliche Geschichtsauffassung erforscht werden: J. Daniélou, La typologie de la semaine au IVe siècle, ebd., 35 (1948), S. 382—411; ders.: La typologie millénariste de la semaine dans le christianisme primitif, in: Vigiliae christianae, 2 (1948), S. 1—16. Eine Gegenüberstellung der üblichen Einteilung der Schriftsinne und der Notwendigkeit, Einsicht in das geschichtliche Geschehen zu finden (mit der Schlußfolgerung, daß jene Einteilung mangelhaft sei): G. Courtade, S. J. in RScRel 36 (1949), S. 136—141. Ein Art. von P. H. Rahner, S. J. erschien in französ. Übersetzung in der Zeitschrift: Dieu vivant, H. 10, S. 93—115 unter dem Titel: La théologie catholique de l'histoire; der Verf. läßt sich vom hl. Augustinus leiten.

[15] Études, 249 (1946, 2), S. 145—169.

[16] Text in: Bulletin de littérature ecclésiastique, 48 (1947), S. CIII—CXVI.

Zugleich mit den „Sources chrétiennes" sollte die Sammlung „Théologie" bald die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie wurde angekündigt als eine Sammlung von Studien, die unter Leitung der theologischen Fakultät der Jesuiten von Lyon-Fourvière veröffentlicht werden sollten. Der 1. Band erschien 1944 in einem bedeutenden Pariser Verlag. Sein Verfasser war H. Bouillard S. J. — ein bisher in Theologenkreisen unbekannter Name —, und der Titel lautete: Conversion et grâce chez saint Thomas d'Aquin. Étude historique. Die Arbeit war bei der genannten theologischen Fakultät als Doktordissertation eingereicht worden. Nach dem Titel und dem angewandten historischen Apparat zu urteilen, hätte man annehmen können, daß sie den zahlreichen Monographien zuzurechnen sei, die sich heutzutage mit der mittelalterlichen Theologie und speziell mit dem hl. Thomas befassen. Aber der Verfasser, ausgehend von der bekannten These P. Stuflers, erhob den Anspruch zu beweisen, daß der moderne Begriff der gratia actualis der Theologie des hl. Thomas fremd sei. Durch diese Untersuchung kühn gemacht, legte er in seinem Schlußwort dar, daß die thomistische Gnadenlehre, durch den Aristotelismus bedauerlicherweise bedingt, als eine nunmehr überholte mittelalterliche Theologie zu betrachten sei. Ohnehin sei es ja ein Gesetz der Theologie, einer unaufhörlichen Erneuerung unterworfen zu sein, die sie der Denkart des Tages anpasse. Hier stand dann der Satz, der berühmt werden sollte: „Eine Theologie, die nicht aktuell wäre, wäre eine falsche Theologie" (S. 219). Ein derartiges Buch mußte Aufsehen erregen. Es stellte sowohl die Fortdauer des Thomismus als auch die Stabilität der Theologie in Frage, um nichts zu sagen von der dogmatischen Unveränderlichkeit, die sich der Verfasser, die Gefahr witternd, zu retten bemüht hatte. In der Tat hat man viel über diese Veröffentlichung disputiert, die ein Beispiel bleibt für einen Erfolg, der weniger der Qualität der Arbeit als dem jugendlichen und wahrscheinlich auch unerfahrenen Wagemut des Verfassers zuzuschreiben ist[18]. Man darf sogar behaupten, daß die Kon-

[17] Der Osservatore romano vom 4. Dezember 1948 (Jg. 88, Nr. 283) hatte auf seiner 4. Seite einen aus Paris datierten Bericht über Studientagungen von Seelsorgern der Katholischen Aktion unter der französischen Arbeiterschaft gebracht. Unter den von „hervorragenden Theologen" gehaltenen Vorträgen wird jener von P. Teilhard de Chardin erwähnt, in dem dessen übliche Ausführungen wiederkehren über die Kosmogenese, die Psychogenese, die Christogenese, die drei Zeitalter der kosmischen Evolution, deren Abfolge sich mit einer zugleich logischen und physischen Kontinuität vollziehe. Dieselbe Zeitung brachte in ihrer Nummer vom 30. Januar 1949 (Jg. 89, Nr. 24) auf der ersten Seite einen anonymen Art. unter der Überschrift „Precisazione". Darin wird erklärt, daß die in der Nummer vom 4. Dezember des Vorjahres erschienene Korrespondenz „Einsprachen und Bemerkungen" hervorgerufen habe, und zwar aus zwei Gründen: erstens sei in jener Korrespondenz keinerlei Vorbehalt gemacht worden bezüglich der von ihr P. Teilhard de Chardin zugeschriebenen Lehren, zweitens sei „derselbe P. Teilhard de Chardin als »hervorragender« Theologe bezeichnet worden, während doch allgemein bekannt ist, daß dieser Ordensmann sich nicht gerade auf theologischem Gebiet auszeichnet, sondern auf einem andern Wissensgebiet besonders zuständig ist". Der Osservatore fügt hinzu, daß es ihm durchaus fern liege, die besondere Zuständigkeit des genannten Autors für paläontologische Fragen zu bestreiten, er sich aber zu der Feststellung verpflichtet fühle, daß gegenüber manchen Bemerkungen von P. Teilhard de Chardin hinsichtlich der Lehre „gewichtige Vorbehalte angebracht sind, da sein System unter philosophischem und theologischem Gesichtspunkt nicht frei von Unklarheiten und gefährlichen Zweideutigkeiten ist".

[18] Die formelle Anwendung der historischen Methode bei der Untersuchung einer thomistischen Lehre hat dem Verf. die Zustimmung mehrerer Rezensenten eingetragen, die indessen offenbar kaum auf den behandelten Gegenstand eingegangen sind. Unter den Besprechungen, denen es gut gelungen ist, den Inhalt der Arbeit herauszustellen heben wir die von A. Farne hervor in: L'Année théologique, 6 (1945), S. 426—441, über die sich zwar der Verf. unzufrieden zeigte (RScRel 33 [1946], S. 113).

troverse um die „Neue Theologie" sich in der Hauptsache um die Probleme drehte, die durch diesen Band aufgeworfen wurden. Und hier liegt in der Tat der springende Punkt der Auseinandersetzungen, auf den alle spezielleren Diskussionen zurückgehen.

Was die weiteren Bände der Sammlung angeht, so wird es genügen, eigens auf die beiden Veröffentlichungen des P. de Lubac einzugehen, der uns schon oben anläßlich der spirituellen Exegese begegnet ist, da sie am charakteristischsten und umstrittensten sind.

Die 1944 als dritter Band der Sammlung publizierte Arbeit, die soeben in zweiter verbesserter und erweiterter Auflage erscheint[19], lenkte die Aufmerksamkeit auf einen eigenartigen und lehrreichen Vorgang in der Geschichte der Theologie. Während „der mystische Leib" für uns heute die Kirche ist, bezeichnete das Wort im Frühmittelalter die Eucharistie. Der Übergang von der einen Bedeutung zur anderen war in erster Linie in der Sorge begründet, ausdrücklich die reale Gegenwart gegenüber der Häresie Berengars von Tours zu betonen, und er vollzog sich nicht ohne Störung der überlieferten Begriffe von Eucharistie und Kirche. Losgelöst vom Sakrament, verlor diese etwas von ihrem Mysteriencharakter und näherte sich dem Begriff einer juridisch aufgefaßten Gemeinschaft. Die Eucharistie ihrerseits sah man — mit Hilfe der Kategorien Substanz und Akzidenz — so, daß sie wirklich den Leib und das Blut des Herrn enthielt, ohne mit der gleichen Sorgfalt an der wesentlichen Beziehung festzuhalten, die sie zur Konstituierung und Vollendung des Kirchenkörpers besitzt. Die Arbeit legt diesen Gesamttatbestand mit einer reichen Fülle von Belegen dar, ohne den historischen Befund künstlich zu vereinfachen, vielmehr in voller Wahrung seiner außerordentlichen Mannigfaltigkeit. Sie versetzt den modernen Leser mitten in eine Tradition und in eine Art des Denkens, auf welche die üblichen Traktate über Eucharistie und Kirche ihn kaum vorbereitet haben. Daraus ergibt sich eine Unruhe, welche durch die Gesamtlinie des Buches noch erhöht wird: Ist bei einem so religiösen Gegenstand wie dem Mysterium des Leibes Christi das Dazwischentreten der Vernunft und der Rückgriff auf die Philosophie nicht eigentlich zu bedauern? Offenbart hier die Scholastik nicht ihre Unfähigkeit, die ganze Fülle des echt christlichen Gedankengutes in ihren starren Begriffen festzuhalten? P. de Lubac seinerseits hütet sich wohl, ein so simples Urteil zu fällen. Er gesteht, daß das Aufkommen der Dialektik hier wie anderswo eine historische Notwendigkeit war. Er ist durchaus nicht der Meinung, daß die bedeutendsten Scholastiker jede Idee des Symbolismus verloren hätten, der vor ihrer Zeit so beliebt war. Er möchte keineswegs auf die Vorteile verzichten, die ihre Wissenschaft der christlichen Theologie gebracht hat. Gegenüber zu weitgehenden Auslegungen betont das Vorwort zur 2. Aufl. entschieden diese Auffassungen, die die Arbeit auch wirklich erkennen läßt. Es bleibt bestehen, daß diese Untersuchung deutlich einen Gesinnungswandel kennzeichnet, der um die Mitte des 11. Jahrhunderts hochkommt. Und die nunmehr zum Siege kommende Methode ist klar und deutlich gekennzeichnet durch das praktische Aufgeben wundervoller Zusammenhänge, an denen die Gesamtheit der christlichen Denker von Anfang an ihr Gefallen hatte. Kein Übergang vom Konfusen zum Distinkten, wie man oft meint, sondern von all dem, was der Symbolismus in sich beschloß, zu den Antithesen der Dialektik. Ohne selbst der Scholastik den Prozeß zu machen, hat P. de Lubac hierdurch doch weniger besonnene Geister in Versuchung gebracht, es zu tun. Er hätte sie besser dagegen gefeit, wenn er es vermieden hätte, den intellektuellen Charakter des Glaubens, so wie ihn ein hl. Anselm verstand, von jener Forschungsmethode zu trennen, wie Augustinus sie anwandte. Denn bei dem mittelalterlichen Lehrer stellt P. de Lubac eine Neigung zum „Beweisen" fest, die, so meint er, nicht mehr jene erstaunliche Verbindung von ratio und Mystik möglich macht, für die Augustinus ein Beispiel bietet. Darauf kann man antworten, daß die augustinische ratio stark dialektisch ist, und daß der hl. Lehrer nicht gezögert hat, alle Methoden philosophischen Denkens auf christliche Gegenstände zu übertragen. In gewissem Sinne rettet die scholastische Theologie, die so sehr darauf bedacht ist, den Anteil des Glaubens von dem der ratio in ihren Konklusionen zu scheiden, mehr das Mysterium als ein hl. Augustinus, wenn er sich ganz seinem philosophischen Arbeiten hingibt. Der Sinn für das Unerkennbare ist eben schärfer bei dem, der mehr nachgedacht hat über den Aufbau des theologischen Wissens[20]. Es ist also gar nicht so bewiesen, daß die Geisteshaltung, die so diskret dem hl. Anselm zum Vorwurf gemacht wird, sich nicht schon bei jenem christlichen Denker findet, der mit Recht als der Ehrfürchtigste und der von den religiösen Werten der Offenbarung am tiefsten Ergriffene gilt. Im Grunde gibt es, wie auch P. de Lubac in schönen Darlegungen (S. 258/63, 2. Aufl.) erkennen läßt, keinen echten Gegensatz zwischen Vernunft und Glauben. Alles Unglück und alle Mißverständnisse kommen von einer „säkularisierten" Auffassung der Vernunft. Aber diese ist für uns nicht unvermeidlich. Es würde genügen, das darin liegende Vorurteil zu überwinden, um aufs neue die strengste verstandesmäßige Forschungsmethode mit dem glühendsten Sinn für die Geheimnisse des Glaubens vereinigen zu können. Spekulativ sein heißt nicht, Gegner der contemplatio sein. Wir glauben, daß der häufige Umgang mit einem Theologen wie dem hl. Thomas in einzigartiger Weise den religiösen Gebrauch der Vernunft fördert. Was speziell die Eucharistie angeht, so hat man darauf hingewiesen, wie sehr seine so stark „dialektische" Lehre den Symbolismus und das patristische Erbgut achtet[21]. Eine historische Untersuchung wie die des P. de Lubac behält jedenfalls den großen Wert, uns auf Gedankenschätze hinzuweisen, die zu erschließen und nicht zu verkennen zur Sendung des Theologen gehört.

Der folgende Beitrag des gleichen Verfassers ist, was den Charakter der Arbeit, wenn nicht gar das behandelte Thema betrifft, nicht ohne Beziehung zu der eben erwähnten Studie. Unter dem Titel „Surnaturel. Études historiques" erschien er als 8. Band der Sammlung. Er besteht im wesentlichen — ausgerichtet auf den im Titel angegebenen Fragebereich — in einer Kritik der Theologie, wie sie sich seit dem 16. Jahrhundert mit der Zensurierung und Widerlegung des Baianismus herausgebildet hatte. Man gelangte tatsächlich zur Auffassung einer natürlichen Ordnung, die in sich vollendet sei und der die Gnade nur hinzugegeben sei. Man glaubte, daß unabhängig von dem Geschenk der Gnade die Natur ihren eigenen Endzweck habe und daß es vollkommen möglich gewesen wäre, daß sie auch als Natur ihre Erfüllung gefunden hätte. Offensichtlich wahrte man auf diese Weise die Gratuität der übernatürlichen Ordnung, aber man

[19] H. de Lubac, S. J.: Corpus mysticum. L'Eucharistie et l'Église au moyen âge, Étude historique, (Théologie, 3.) 2., durchges. u. erw. Aufl. Paris, Aubier 1949.

[20] Über das Verhältnis von Glaube und Verstand im Forschen des hl. Augustinus und den Unterschied zwischen der „Weisheit" und der scholastischen Theologie findet man Ausführungen in unserem Art.: Composantes de la théologie, in RScPhTh 28 (1939), S. 386—434. Siehe besonders S. 398 ff., 415 ff.

[21] M. J. Nicolas, O. P., in: Revue thomiste, 46 (1946), S. 387 (Bespr. der Arbeit von P. de Lubac).

brachte sie damit in andere Gefahren, und man brach mit einer geheiligten Überlieferung, die nun P. de Lubac wieder zu Ehren bringen möchte. Dies Unterfangen ist durchaus nicht neu. Im Gegenteil, eine große Zahl von Arbeiten ist in den letzten dreißig Jahren erschienen, die, vielleicht angeregt durch die Stellungnahme Blondels, sich bemühten, die Lehre des hl. Thomas von Aquin über die Beziehungen von Natur und Übernatur genauer zu bestimmen. Man kann sich in den Jahrgängen des Bulletin thomiste über den Stand und den Fortschritt dieser Frage unterrichten. Das Buch P. de Lubacs fand trotzdem eine besondere Beachtung, vielleicht deshalb, weil es sich nicht als einfache Monographie gab, sondern mit hervortretender Gelehrsamkeit kühn das Ganze einer theologischen Bewegung angriff, die von dem Widerstand gegen die Thesen eines Baius und Jansenius ihren Ausgang genommen hatte, dabei geleitet von der ausgesprochenen Absicht, diese Abwegigkeit zu berichtigen. Man hat es zwar nicht mit einer Arbeit zu tun, die bis in die äußere Anordnung des Stoffes und die Einzelheiten der Redaktion vollendet wäre, aber der Inhalt ist ja hier die Hauptsache. Um sein Urteil über den Bruch zu rechtfertigen, den er in der modernen Theologie spürt, ging P. de Lubac hauptsächlich vom hl. Thomas aus, und er gab dem natürlichen Verlangen nach der Anschauung Gottes, das ja zu den sicheren Lehren des Doctor angelicus gehört, seine ganze Kraft wieder. Er ging sogar bis zur Behauptung, der hl. Thomas kenne zwar einen status naturae für den Menschen, aber durchaus keinen ordo naturalis und kein letztes Ziel, das der menschlichen Natur als solcher zukäme. Die Treue zu diesem Lehrpunkt hätte demnach nie die Einführung des Begriffes der reinen Natur in die Theologie erlaubt. Nicht als ob der hl. Thomas selbst ohne Tadel wäre: Er verwendet nämlich mit Bezug auf den Menschen die aristotelische Kategorie der Natur, während jede Doppeldeutigkeit vermieden worden wäre mit der biblisch-patristischen Kategorie des Bildes Gottes. Man erkennt hier den gleichen Vorwurf wieder, den P. Bouillard in der Gnadenlehre gegen den hl. Thomas erhob. Aber das hindert P. de Lubac nicht, sich vor allem auf den Doktor angelicus zu berufen, dessen Theologie demnach mit Rücksicht auf moderne Doktrinen eine beachtenswerte Kraft der Erneuerung zu besitzen scheint. Aufs Ganze gesehen, war es für die These des vorliegenden Buches glücklich, daß das Werk von P. Bouillard sich nicht durchsetzen konnte. Wir haben unsererseits keine Schwierigkeit, beim hl. Thomas eine unendlich stärkere Beziehung von Natur und Gnade anzuerkennen, als sie der heute verbreitete Dualismus ahnen läßt, so daß also die Auslegung des P. de Lubac, was ihre allgemeine Tendenz angeht, Zustimmung verdient. Damit wollen wir jedoch in keiner Weise die Einzelheiten seiner Interpretation oder die Art der Beweisführung billigen. Warum, wird man bald besser verstehen. Mehr allgemein gesprochen, scheint es berechtigt, ja sogar notwendig, in der modernen Theologie jene Arbeit der Berichtigung und Säuberung vorzunehmen, für die dieses Buch ein Beispiel bietet. Ähnliche Arbeiten wurden bereits hinsichtlich des Glaubens und der Moralprinzipien unternommen. Andere Traktate der Theologie gäben Anlaß für die gleiche kritische Arbeit. „Man ist zur Annahme berechtigt", schrieb der Verfasser im Vorwort seines Buches, „daß viele Begriffe, die auf dem Feld der Theologie gereift sind, nicht durchaus undiskutable Errungenschaften bedeuten". Ganz gewiß. Bei einer Verteidigung dieser Stellungnahme schrieb P. de Lubac in einem späteren Artikel: „Wir teilen nicht die abergläubische Verehrung einiger Theologen für ‚das Moderne' als solches"[22]. Diesmal also besteht die „Neue Theologie" in einer bewußten Rückkehr zum Alten[23]. Da kann man nur Beifall spenden. Nach diesen Bemerkungen, die sich auf den historischen und kritischen Teil der Arbeit beziehen, möchten wir nicht verschweigen, daß die Schwäche des Buches gerade darin besteht, im wesentlichen eine historische und kritische Arbeit zu bleiben. Auf diesen Punkt hat der Verfasser seine ganze Kraft eingesetzt. Aber warum hat er nicht gemerkt, daß die Verschiebung bisher anerkannter Positionen, die er zu erreichen strebt, ein anderes Problem aufwirft, und zwar gerade das, welches das System der reinen Natur so radikal gelöst hatte, nämlich die Gratuität der übernatürlichen Ordnung? D.h. P. de Lubac hat dieses Problem sehr wohl gesehen, aber er hat es nicht gelöst. Nur die Anmerkungen und der Schluß des Buches sind ihm gewidmet, aber sie erzwingen nicht unsere Zustimmung. Um sowohl die übernatürliche Bestimmung, die der geistbegabten Natur mitgegeben ist, zu retten wie auch die Ungeschuldetheit der göttlichen Gnade, ohne die die Erreichung dieser Bestimmung unmöglich ist, muß der Verfasser sich die Erschaffung der geistbegabten Natur so denken, daß sie bereits den Ruf nach der Gnade in sich schließt. Der Mensch fordert nichts von Gott, was tatsächlich untragbar wäre, vielmehr Gott selbst hat die Initiative ergriffen und den Menschen überreich ausgestattet, als er ihn nach seinem Bilde schuf, um ihn später vollkommen zu machen nach seinem Gleichnis. Ist also die Gnadenordnung verheißen allein durch die Tatsache der Erschaffung der Geister? Man muß das so auffassen. Man darf aber bei dieser Auffasung der Meinung sein, daß, wenn auch so die Fehler eines Dualismus vermieden sind, der wundervolle christliche Wert in Frage gestellt wird, der in der absoluten Ungeschuldetheit der übernatürlichen Berufung besteht. Genau wie oben das Plädoyer zugunsten der Exegese des Origines eine Richtigstellung erforderte, so verlangt jetzt der Prozeß, den man gegen die moderne Theologie anstrengt, eine Ergänzung[24]. Weil er keine befriedigende Lösung für das genannte Problem bietet, läuft dieser kritische Vorstoß Gefahr, unwirksam zu bleiben, und hat so manche Bedenklichkeiten. Das ist u. E. der grundsätzliche Vorbehalt, zu dem Surnaturel zwingt.

Das Buch wurde reichlich kommentiert. Was den historisch-kritischen Teil angeht, so sind die Ansichten geteilt; in bezug auf den konstruktiven Versuch sind sie sozusagen einhellig. Denn unter den ernst zu nehmenden Besprechungen und Aufsätzen, die dem Buch gewidmet wurden, haben wir keine volle Zustimmung festgestellt, im Gegenteil, eine Unzahl von Einsprüchen[25]. Der Verfasser ist auf sein Buch zurückgekommen und auf gewisse

[22] RScRel 36 (1949), S. 84.

[23] Das war gewissermaßen schon der Fall bei der vorangehenden Arbeit. P. de Lubac hat sich mehrmals gegen die Auffassung gewandt, daß eine Theologie, dadurch daß sie neuer sei, auch vollkommener sein müsse.

[24] Diese beiden Reihen von Arbeiten dürften wohl einen gewissen einheitlichen Grundzug aufweisen. Er geht aus den folgenden Sätzen von P. de Lubac bezüglich Origenes hervor: „Die Schrift, die Seele, das Universum: drei Teile eines und desselben Ganzen, das von uns dieselbe Grundhaltung verlangt, um uns bis zu Gott zu führen . . . Was wir in der Schrift sensus spiritualis nennen, nennen wir in der Seele Bild Gottes." (Origène. Homélies sur l'Exode. Sources chrétiennes, 16, S. 70.)

[25] Lassen wir diese Behauptung nicht ohne Beweis. Wir halten folgende Einsprachen in chronologischer Folge fest:

J. de Blic, S. J. Mélanges de science religieuse, 4 (1947), S. 93—113. Kritisiert die historische These von P. de L., beruft sich aber dabei auf die Unzulänglichkeiten der theoretischen Erklärung. Denn das Übernatürliche müsse „unpostulierbar" sein.

B. Romeyer, S. J. Archives de philosophie, Bd. 17, H. 2, Bibliogr. Suppl., N. 2, S. 1—6. Findet die Idee vom natürlichen

Beanstandungen eingegangen, die man ihm vom historischen Standpunkt aus gemacht hat, namentlich wegen seiner Stellungnahme zum hl. Thomas[26]. Er hat sich dagegen verwahrt, daß der Verzicht auf das System der reinen Natur eine Herabsetzung der Übernatur nach sich zöge, und bei der Erklärung seines eigenen Gedankens kommt er zu folgenden Formulierungen: „Es ist nicht die Übernatur, die durch die Natur erklärt wird, zum wenigsten als ihr Postulat; es ist vielmehr die Natur, welche in den Augen des Glaubens erst begreiflich wird durch die Übernatur. In keinem Falle ist es die Natur, die von sich aus die Übernatur erfordert; es ist vielmehr, wenn man so sagen darf, das Übernatürliche, das die Natur erweckt, um sie instandzusetzen, es aufzunehmen"[27]. Der Wille, die Gratuität des Übernatürlichen zu retten, ist in diesen Zeilen offenkundig, aber die Antithese der Formulierungen ist hinfällig. Denn nach ihrer ausdrücklichen Bedeutung ist die Natur von sich aus auf die Gnade hingeordnet, selbst wenn sie von sich aus gänzlich unfähig ist, zur Gnade zu gelangen. Hinordnung und Hingerichtetsein verlangen aber die Ausführung; ohne das bleiben sie unverständlich, weil sie keinen Daseinsgrund haben. So kommt man auf die These zurück, die P. de Lubac abweisen wollte. Was den Schluß seines Buches angeht, so bedeuten die neuen Erklärungen keinen Fortschritt. Man darf wohl feststellen, daß der Verfasser sich etwas billig der Kritiken entledigt, deren Gegenstand der konstruktive Teil seiner Arbeit war, wenn er sich im gleichen Artikel beklagt, man habe ihn falsch verstanden[28]. Wir glauben im Gegenteil, daß die Lösung des aufgeworfenen Problems nicht erreicht werden kann, ohne daß ernstliche Berichtigungen auch im historischen Teil der Arbeit selbst angebracht werden, wobei die allgemeine Linie, die wir gelobt haben, intakt bleiben kann. Es ergibt sich demnach aus diesem Buch, daß es nicht so leicht ist, in der Theologie zu „erneuern", selbst wenn diese Erneuerung in einer Restauration des Vergangenen besteht. Die Aufgabe ist eine dringende, das haben wir zugegeben; aber sie verlangt einen Takt und eine Behutsamkeit, die sich schwerlich mit kritischer Eilfertigkeit vereinigen lassen. Die Anhänglichkeit an den hl. Thomas, zutiefst verstanden bis in die letzten Absichten und das Gleichgewicht seiner Lehre, sollte in jedem Fall für Untersuchungen dieser Art die sicherste Garantie bieten. Sofern man diese Treue wahrt, darf man kühn sein.

Die bisher besprochenen Arbeiten stellen Studien dar, die zur Feststellung der genannten Absichten Anlaß gaben. Im Jahre 1946 erschien in den Études ein Artikel, der geradezu als ein Manifest verstanden werden mußte. Verfaßt von P. Daniélou, Mitherausgeber der Sources chrétiennes und Mitarbeiter an der Sammlung Théologie, brachte er hinsichtlich der Theologie Forderungen vor, deren Übereinstimmung mit der einen oder anderen der vorhin genannten Tendenzen offensichtlich war[29]. Hier war das Bedürfnis einer „lebendigen" Theologie ausgesprochen, die der Forderung des Menschen der Gegenwart entspreche; es sei daher eine Anpassung notwendig. Diese lasse sich auf dreifache Weise erreichen. Die erste wäre, in die Theologie die philosophischen Strömungen der Gegenwart in ihrer ursprünglichen Bedeutung aufzunehmen wie etwa den Marxismus mit dem Wert der Historizität und den Existenzialismus mit dem Wert der Subjektivität. Der zweite Weg bestünde in einer Rückkehr zu den Quellen: Bibel, Väter und Liturgie; denn dadurch muß ein Verständnis der Geschichte wiedererlangt und Kategorien wiedergefunden werden, nach denen der Mensch von heute gebieterisch verlangt. An dritter Stelle endlich soll man das christliche Gedankengut mit dem Leben in Berührung bringen und daraus Verhaltungsweisen ableiten, die eine Antwort auf konkrete Probleme der Gegenwart darstellen. Die Kosten für eine so verstandene Anpassung hätte die scholastische Philosophie zu tragen: Denn sie steht den philosophischen Strömungen dieser Zeit offensichtlich fremd gegenüber und hat es versäumt, das Traditionsgut des Christentums in seiner Gänze auszuwerten, und hat sich auf die Spekulation beschränkt. Gewisse unbefangene Formulierungen machten diese Anklage nur noch schwerwiegender. Man erkennt sofort, was sie bedrohte: nämlich die wesentliche Funktion der Theologie, die nicht darin besteht, sich einer bestimmten Zeit anzupassen, sondern den göttlichen Gedanken, der in der Offenbarung enthalten ist, mit dem Verstand zu erfassen; ferner: den gesunden christlichen Rationalismus, dessen hervorragendes Denkmal die scholastische Theologie bleibt; ja, selbst die Idee der contemplatio, deren ganzer Wert herrührt von der Wahrheit, die durch den Verstand in Besitz genommen wurde. Gewiß darf man der Theologie, so wie sie oft betrieben wird, Verbesserungen wünschen, auch im Sinne eines innigeren Anschlusses an ihre Quellen und einer größeren Wirksamkeit bei den Geistern der Gegenwart. Aber vor allem muß ihr grundlegender Charakter gewahrt bleiben.

Verlangen zusagend, hält daran fest, daß die Verübernatürlichung geschenkt sei. Dringt aber nicht tiefer ein.

L. Malevez, S. J. Nouvelle revue théologique, 79 (1947), S. 3—31. Die in dieser eindringenden und wohlwollenden Untersuchung geübte Kritik geht im wesentlichen darauf hinaus: wenn das natürliche Verlangen, Gott anzuschauen, unwirksam ist, so muß es auch bedingt, d. h. dem Belieben Gottes anheimgestellt sein. Vermittelt indessen einen Ausblick auf die Lösung, derzufolge das Übernatürliche, angesichts der unendlichen Liebe Gottes, „unfehlbar" wäre. Von allen Rezensenten würde P. M. in Bezug auf den konstruktiven Teil des Buchs P. de L. noch am meisten zustimmen. Aber seine Zustimmung ist nicht ohne Vorbehalte.

Ch. Boyer, S. J. Gregorianum, 28 (1947), S. 379—395. Fragt mit Strenge, wie das Übernatürliche in der Theorie von P. de L. noch geschenkt sein könne.

M. C. [appuyns], O. S. B. Bulletin de théologie ancienne et médiévale. 5 (1947), N. 724, S. 251—254. Erklärt sich im wesentlichen einverstanden mit dem historischen Teil. Nimmt zum konstruktiven Teil nicht Stellung.

L. B. Gillon, O. P. RThom 46 (1947), S. 304—310. Führt Texte aus der Zeit vor Cajetan an, die die Zuordnung der menschlichen Seele zur Gnade nach einer potentia oboedientialis bestimmen.

G. Frénaud, O. S. B. La pensée catholique, H. 5 (1948), S. 25—47. Macht Vorbehalte hinsichtlich des historischen Wissens von P. de L. Weist insbesondere den gegenüber Cajetan erhobenen Vorwurf thomistischer Untreue zurück, da die potentia oboedientialis schon bei seinen Vorgängern und beim hl. Thomas selbst das Verhältnis der Natur zur Gnade kennzeichne. Ebd., H. 6 (1948), S. 30—41. Bestreitet förmlich, daß ein natürliches Verlangen, wie es P. de L. versteht, die Gratuität des Übernatürlichen wahre.

G. de Broglie, S. J.: De fine ultimo vitae humanae. Paris, 1948. App. III, S. 245—264. Greift P. de L. in dem entscheidenden Punkt der Gratuität der übernatürlichen Berufung an. Findet, daß die beanstandete These dem hl. Thomas widerspricht.

Philippe de la Trinité, O. C. D. Études Carmélitaines, 27: Satan (1948), S. 44—85. Der hl. Thomas lehrt eine zweifache Bestimmung des Geistes. Es gibt ein unwirksames natürliches Verlangen. Zeigt eine Lösung des Problems der Gratuität, die völlig von derjenigen P. de L's abweicht.

H. Rondet, S. J. RScRel 35 (1948), S. 481—521. Eine historische Untersuchung, die geeignet ist, die These von P. de L. zu bestätigen. Geht auf das Problem der Gratuität nicht ein.

R. Garrigou-Lagrange, O. P. Angelicum, 25 (1948), S. 294—298. Kommt, ausgehend von der Gratuität des Übernatürlichen, im Gegensatz zu P. de L. zu der Schlußfolgerung, daß die Möglichkeit eines natürlichen Zweckes notwendig sei. Das natürliche Verlangen ist bedingt und unwirksam „ebenso wie dasjenige des Landwirts nach Regen" (S. 297, Anm. 1). Wenn die Natur beim Menschen oder beim Engel von sich aus nicht vollständig ist, mit entsprechenden Eigenschaften und entsprechendem Zweck, dann gibt es überhaupt keine eigentliche Natur und folglich keine Übernatur mehr. Vgl. Angelicum, 24 (1947), S. 135.

V. White, O. P. Dominican Studies, 2 (1949), S. 62—73. Sympatisiert mit der Idee einer Revision der überkommenen Theologie. Hebt die Schwäche der These hervor, die nicht nur die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit der übernatürlichen Ordnung in das natürliche Verlangen einbezieht. In diesem Punkte kann sich P. de L. nicht auf den hl. Thomas berufen.

[26] „Duplex hominis beatitudo", in: RScRel 35 (1948), S. 290—299. Saint Thomas, „Compendium theologiae", c. 104, ebd. 36 (1949), S. 300—305.

[27] Le mystère du surnaturel, in RScRel 36 (1949), S. 80—121. Die angeführte Stelle findet sich S. 105.

[28] Ebd. S. 90.

[29] J. Daniélou, S. J.: Les orientations présentes de la pensée religieuse, in: Études, 249 (1946, 2), S. 5—21.

Und ebensowenig darf man ihre geschichtliche Verwirklichung in der Form scholastischer Werke und scholastischen Lehrbetriebes mit Geringschätzung behandeln. Die paar Vorbehalte, mit denen der Verfasser im gleichen Artikel seinen eigenen Gedanken korrigierte, und Überlegungen, die hin und wieder in einem anderen Sinn geäußert wurden, reichten nicht aus, die entstandene Unruhe zu beseitigen [30], zumal, da man sonstwo die eigentliche Inspiration zu diesem Artikel fand. Bei Gelegenheit einer Buchbesprechung leitete der gleiche P. Daniélou in seinem üblichen Wagemut aus der Verschiedenheit der geistlichen Schulen die Regel für eine entsprechende Verschiedenheit der Theologie ab [31]. Pater G. Fessard S. J. seinerseits gefiel sich darin, eine abschätzige Bemerkung über den Thomismus fallen zu lassen. [32]. Man wird sagen, das seien doch Bagatellen. Ernster waren die Erwägungen, mit denen P. Bouyer eine schöne Untersuchung zum Lobe der Väter schloß [33]. Er wies hin auf die Gefahren, die die Anwendung der rationalen Spekulation in scholastischer Form auf das Mysterium mit sich bringt (die sicherlich auch historisch nachgewiesen werden konnten), ließ aber dabei ein Mißverständnis über den wahren Charakter der wissenschaftlichen Theologie erkennen. Denn die genaue und strenge Erkenntnis des Offenbarungsgutes besitzt in sich contemplativen und religiösen Wert. Die apologetische und dialektische Funktion, die sie ausübt, nimmt der Theologie nichts von diesem Charakter: Gerade dadurch, daß sie im Begreifen des Glaubens besteht, gibt sie Antwort auf das glühendste Sehnen der Menschenseele. Warum die Theologie nur beurteilen nach den Fehlern, die die Theologen begangen haben? Ein „Gegengewicht" zur rationalen Theologie wird nur in dem Fall notwendig, wo sie ungeschickt gehandhabt wird. Man kann gegenüber dem Mysterium keinen größeren Respekt bekunden, als daß man es zum Prinzip der Forschung macht. Es würde überhaupt genügen, die Tragweite dieses Wortes zu erfassen — die Theologen, von denen wir sprechen, ersetzen es gern durch Prämissen —, um manches Mißtrauen gegenüber der scholastischen Theologie zu beseitigen [34]. Die Natur der Offenbarung selbst aber stand auf dem Spiel, nicht mehr nur die Theologie, in einem neuen Artikel [35], in welchem P. Daniélou sich bis zu der Behauptung verstieg, das Christentum sei vor allem Tatsache, Ereignis, Geschichte. Das christliche Denken (definiert als der Widerhall der christlichen Existenz in jener kosmischen Dimension, die man das Denken nennt) war das Resultat aus der Begegnung der christlichen Tatsache mit der Philosophie und wurde geboren mit dem hl. Justinus. Daraus folgt, daß es (weit davon entfernt, sich an den damals übernommenen hellenistischen Typus halten zu müssen) dazu bestimmt ist, auch chinesisch, hindustanisch usw. zu werden. Auf diese Weise wird sich die „Inkarnation" des Christentums in den verschiedenen Geisteshaltungen vollziehen. Natürlich merkte der Verfasser die erstaunliche Simplifizierung, deren er sich schuldig machte, da er hinzufügte, daß „die christliche Wirklichkeit ihr eigenes Denken mit sich bringt", eine Feststellung, der er indessen nicht Rechnung trägt. (S. 932). Das ist aber gerade die entscheidende Gegebenheit. Die Offenbarung ist die Mitteilung einer göttlichen Wahrheit an den Menschengeist. P. Daniélou zeigt sich geneigt, die Unveränderlichkeit der jüdischen Elemente des Gotteswortes zuzugeben; hingegen scheint er die griechische Form der Offenbarung nicht so hoch zu schätzen, denn was Johannes und Paulus angeht, schreibt er, „ihr Denken ist rein biblisch, wenn auch ihre Sprache griechisch ist" (S. 932). Man kann die leichtfertige Art nur bedauern, mit der hier die schwerwiegendsten Probleme berührt und die schlimmsten Mißverständnisse zugelassen werden. Der apostolische Eifer, aus dem solche Artikel entspringen, entschuldigt sie nicht, und ihre große Zahl macht die Tragweite eines jeden von ihnen nur bedenklicher.

Die genannten Veröffentlichungen mußten eine Polemik hervorrufen [36]. Zunächst entspann sich eine Diskussion zwischen P. M. L. Guérard des Lauriers O. P. und P. Bouillard [37], der bald wiederholtes Eingreifen von P. R. Garrigou-Lagrange O. P. folgte, und diesem antwortete wiederum außer dem Nächstbeteiligten Msgr. Bruno de Solages [38]. Zu voller Entfaltung kam die Kontro-

[30] In dem erwähnten Art. wird beiläufig auf die Gefahr gewisser zeitgenössischer Strömungen hingewiesen, die von der Theologie in den richtigen Grenzen zu halten wären: so die überaus starke Betonung der Nächstenliebe, die doch den Primat der Liebe zu Gott nicht beeinträchtigen darf (S. 18—19), oder die Verherrlichung der Ehe, die doch keine Entwertung der Jungfräulichkeit nach sich ziehen darf (S. 19). In der gleichen Lieferung der Études konnte man folgende durchaus einwandfreie Sätze aus der Feder von P. Daniélou lesen (S. 117): „Das Christentum von heute ist der Erbe jenes ewigen Christentums, das innerhalb aller historischen Kräfte kämpfte, um sie dem Dienste der ewigen Bestimmung der Menschheit untergeordnet zu halten, für welchen es vor Gott verantwortlich ist . . . Die eigentliche Aufgabe des Christentums, die darin besteht, für die ewige Wahrheit des Menschen und Gottes zu zeugen" . . . Anderwärts betonte der gleiche Verf. eindrucksvoll den Unterschied zwischen der christlichen Anschauung und den menschlichen Auffassungen des Fortschritts (Dieu vivant H. 11, S. 146).

[31] In: Revue du moyen âge latin, 1 (1945), S. 65.

[32] In: Études, 247 (1945, 4), S. 270.

[33] Le renouveau des études patristiques, in: La vie intellectuelle, Febr. 1947, S. 6—25. Wie der vorerwähnte Verf. unterscheidet P. O. Rousseau, O. S. B. in einem in La vie spirituelle, Nr. 336, Jan. 1949, S. 70—87 erschienenen Vortrag, betitelt: „Théologie patristique et théologie moderne" die im Altertum übliche theologische Methode, die zugleich durch „die dialektische Bewegung des Denkens zwischen dem Alten und Neuen Testament" und durch die „eschatologische Spannung" gekennzeichnet sei, von der scholastischen Methode, der die Verwendung des Begriffs und der Aufbau von Systemen eigen seien. Obgleich in dieser Untersuchung der hl. Thomas ausdrücklich vor jeder ungünstigen Beurteilung bewahrt bleibt, müssen solche Ansichten doch fast unvermeidlich das Mißtrauen gegenüber der Theologie als rationaler Erforschung der geoffenbarten Gegebenheit verstärken.

[34] Dieselbe Vorstellung von einer zweifachen Ebene, auf der sich das christliche Denken bewege und die einerseits von der Schrift, den Kirchenvätern und der Liturgie, anderseits vom scholastischen Denken gebildet würde, kommt noch in einer anderen Untersuchung von P. Bouyer zum Ausdruck, die sich mit einem enger begrenzten Gegenstand beschäftigt: Le problème du mal dans le christianisme antique, in: Dieu vivant, H. 6, S. 17—42. Diesmal wird die Unwirksamkeit, ja das Trügerische (supercherie) der Spekulation (von der der Verf. doch zugeben muß, daß sie mit dem hl. Augustinus begann) angezeigt und die Notwendigkeit einer Rückkehr zur existentiellen Stellung des Problems geltend gemacht. Der Dualismus, den P. B. auf diese Weise betont, ist ein künstlicher. Wird man nicht in der Tat, wenn man nur ein wenig über die christlichen Gegebenheiten nachdenkt und Einsicht in sie zu gewinnen sucht, zu den Definitionen, Unterscheidungen und Erklärungen geführt, die die klassische Theologie herausgestellt hat? Diese hat lediglich die Versicherungen der Schrift bei größter Achtung ihres authentischen Sinnes wissenschaftlich ausgelegt. Sie umgeht das Problem nicht, sondern behandelt es in strengem Sinne. So wie sie von P. B. unternommen wird, droht die Erneuerung des christlichen Denkens nur auf eine Lockerung der natürlichen Ansprüche des Geistes hinauszulaufen. Siehe die Antwort von P. Sertillanges auf diesen Art., dem eine Replik des Verf. folgte: Dieu vivant, H. 8, S. 131—137.

[35] La pensée chrétienne, in: Nouvelle revue théologique 69 (1947), S. 930—940.

[36] Den bisher angeführten Titeln dürften die Mélanges théologiques des verstorbenen P. de Montcheuil, S. J. (Théologie, Bd. 9, 1946) hinzugefügt werden mit ihrer Studie über die Eucharistie, die eine wohlabgewogene Besprechung erhielt von M. J. Nicolas, O. P. in RThom 47 (1947), S. 153—158. Zu erwähnen wären ferner die maschinenschriftlichen, durch viele Hände gegangenen Blätter, die reichlich kühne Ausführungen über die wirkliche Gegenwart, den Glauben, die Erbsünde enthielten. In BullLittEccl 48 (1947), S. 67 schreibt Msgr. Bruno de Solages diese Texte P. Teilhard de Chardin zu mit Ausnahme desjenigen über die wirkliche Gegenwart, dessen Verf. er für unbekannt hält. Die Lehre von der Erbsünde insbesondere ist oft der Hypothese vom Polygenismus gegenübergestellt worden; es sei auf die Richtigstellung von Kard. Liénart verwiesen: Le chrétien devant les progrès de la science, in: Études, 255 (1947, 4), S. 289—300.

[37] Die zwei langen Untersuchungen des ersten dieser Verf.: La théologie de saint Thomas et la grâce actuelle, in: L'année théologique, 6 (1945), S. 276—325; La théologie historique et le développement de la théologie, ebd., 7 (1946), S. 15—55, hat P. Bouillard mit zwei verschiedenen Art. beantwortet: A propos de la grâce actuelle chez saint Thomas d'Aquin, in RScRel 33 (1946), S. 92—114; Notes sur le développement de la théologie. A propos d'une controverse, in: L'année théologique, 7 (1946), S. 254—264.

[38] R. Garrigou-Lagrange, O. P.: La théologie nouvelle, où va-t-elle? in: Angelicum, 23 (1946), S. 126—145.

Bruno de Solages. Pour l'honneur de la théologie. Les contresens du R. P. Garrigou-Lagrange, in BullLittEccl 48 (1947), S. 65—84.

R. Garrigou-Lagrange, O. P.: Vérité et immutabilité du dogme, in Angelicum 24 (1947), S. 124—139. — Les notions consacrées par les Conciles, ebd., S. 217—230.

verse anläßlich der in der Revue thomiste erschienenen Chronik von P. M. M. Labourdette O. P., dessen Ausführungen die Wortführer der Gegenseite sehr aufregten. Sie antworteten gemeinsam in der nächsten Nummer der Recherches de science religieuse, und hieraus ergab sich eine Folge neuer und ergänzender Erklärungen[39].

Im Rahmen dieses Artikels können wir nicht im einzelnen auf diese Auseinandersetzungen eingehen, sondern müssen uns darauf beschränken, das Wesentliche der Meinungsverschiedenheiten herauszustellen zu suchen. Zwei Auffassungen der christlichen Offenbarung stehen sich hier gegenüber. Wir wiesen schon darauf hin, wie sehr P. Daniélou betont, daß das Christentum Wirklichkeit sei. Die Antwort der Recherches de science religieuse hebt, übrigens in viel korrekterer Formulierung, hervor, daß die christliche Offenbarung vor allem Kundgebung einer Person ist. Daraus folge zwar nicht, daß Offenbarung und Begriffe einander fremd seien, wohl aber, daß die katholische Wahrheit ihren begrifflichen Ausdruck notwendig und unaufhaltsam übersteige. Die Vielheit der theologischen Systeme bestehe zu Recht. Sie entspreche einem unablässigen Streben, das Unbegreifliche zu erfassen, was immer nur teilweise gelingen könne[40]. Man wird den Gedankengang, der so zum Ausdruck kommt, mit Recht zurückweisen, so verführerisch er auch für religiöse Seelen sein mag. Wir wollen uns diesbezüglich näher erklären.

Die christliche Offenbarung ist Mitteilung der Wahrheit Gottes, und niemand bezweifelt, daß diese Wahrheit, so wie Gott sie kennt, unsere Auffassung von ihr unermeßlich überragt. Sie ist jedoch Mitteilung der göttlichen Wahrheit in menschlicher Aussageweise. Diese Klausel ist wesentlich. Das Wort hat unsere Sprache gesprochen. Da zwischen unserer Sprache und den Gedanken Gottes der Unterschied des Erschaffenen und des Unerschaffenen besteht, wird der Übergang vom Glauben zur Anschauung eine unermeßliche Bereicherung für uns sein. Indessen besteht doch eine Verbindung. Unser Glaube bezieht sich auf die Aussagen und auf Gott in einem. Seine Würde liegt darin, daß er bis zur göttlichen Wahrheit, so wie Gott sie begreift und ausspricht, gelangt; aber es ist so sicher, daß er nur durch die Aussagen an sie gelangt, daß letztere, nach dem hl. Thomas, zum Glaubensgegenstand werden. Ihre besondere Stellung kommt darin zum Ausdruck, daß sie als objectum ex parte nostra bezeichnet werden, während die göttliche Wahrheit objectum secundum rem ist. Damit sind die Aussagen zugleich als unveränderlich erklärt, hat sich doch Gott in ihnen zum Ausdruck gebracht. Es trifft auch nicht zu, daß die katholische Wahrheit, wie wir sie bekennen und zu bekennen haben, über ihren begrifflichen Ausdruck hinausgehe; die von Gott gewählten Aussagen sind einwandfrei und unübertrefflich. Es steht uns nicht frei, zu neuen und ergänzenden Aussagen überzugehen, um die göttliche Wahrheit vollkommener zu erfassen; wir haben nur den einen Weg, um vom Glauben zur Anschauung zu gelangen. Vom Standpunkte des Glaubens aus müssen wir uns unverbrüchlich an die geoffenbarten Aussagen halten; indem wir uns an sie halten, und entsprechend der Kraft, mit der wir uns an sie halten, gelangen wir zur göttlichen Wahrheit. Daraus ergibt sich aber — und dies ist wohl zu beachten —, daß das Wort Gottes mit einer bestimmten menschlichen Geistigkeit verbunden ist, denn die Aussagen, auf die sich der Glaube bezieht, sind teils in jüdische, teils in hellenische Begriffe gekleidet. Hierdurch wird indessen weder ihre Gültigkeit noch ihre Unwandelbarkeit beeinträchtigt, hat doch Gott so gesprochen. Gott hat sich nicht ganz allgemein der menschlichen Sprache bedient, sondern einer bestimmten Sprache mit Einbezug volks- und zeitbedingter Auffassungen. Damit müssen wir uns abfinden. Entsprechend sind auch die Aussagen der Offenbarung der Gegenstand der kirchlichen Erklärungen und näheren Bestimmungen. Und wenn diese dogmatischen Definitionen den Wert von Glaubenswahrheiten für uns besitzen, so besagt dies, daß solche Formulierungen ihrerseits in gesichertem Zusammenhang mit der von

H. Bouillard, S. J.: Notions conciliaires et analogie de la vérité, in RScRel 35 (1948), S. 251—271.

R. Garrigou-Lagrange, O. P.: L'immutabilité des vérités définies et le surnaturel, in: Angelicum, 25 (1948), S. 285—298 (der zweite Teil dieses Art. beschäftigt sich mit dem Buch von P. de Lubac, s. o. Anm. 25).

[39] M. M. Labourdette, O. P.: La théologie et ses sources, in RThom 46 (1946), S. 353—371. Ein auf diesen Art. bezüglicher Brief von Msgr. Bruno de Solages und dessen Beantwortung durch P. M. J. Nicolas, O. P. erschienen in BullLittEccl 48 (1947), S. 3—17. Eine Entgegnung auf die Ausführungen von P. Labourdette erschien in Form einer anonymen Erklärung, als deren Urheber indessen die von der RThom angegriffenen Verf. erscheinen. Sie trägt den Titel: La théologie et ses sources. Réponse, in RScRel 33 (1946), S. 385—401. Die beiden Texte wurden von P. Labourdette und seinen Freunden in einer Broschüre vereinigt herausgegeben unter dem Titel: Dialogue théologique (Les Arcades, Saint-Maximim, Var, 1947; 151 S. 8°); der erste Teil ist hier mit Anmerkungen versehen, dem zweiten folgt eine Replik von P. Labourdette: De la critique en théologie. Eine Einleitung von P. R. L. Bruckberger und ein Aufsatz von P. Nicolas sind hinzugefügt. Auf diese Broschüre folgte der Art. von P. Labourdette: Fermes propos, in RThom 47 (1947), S. 5—19. Zur selben Zeit erschien ein Art. von P. J. M. Le Blond, S. J.: L'analogie de la vérité. Réflexions d'un philosophe sur une controverse théologique, in RScRel 34 (1947), S. 129—141. Dieser neuerlichen Verteidigung der von ihnen bekämpften These antworteten P. Labourdette und P. Nicolas ausführlich: L'analogie de la vérité et l'unité de la science théologique, in RThom 47 (1947), S. 417—466. Die gleichen Verf. kamen dann nochmals auf die Kontroverse zurück: Autour du „Dialogue théologique", in RThom 47 (1947), S. 577—585.

Außer den erwähnten Veröffentlichungen trat man auch in eigens zu diesem Zweck veranstalteten Vorlesungen und Kongressen der hier besprochenen Bewegung entgegen. So auf der im September 1948 an der Gregorianischen Universität in Rom abgehaltenen Theologischen Woche, bei der man aber von einer so aufsehenerregenden Kundgebung absah, wie sie zuerst in Aussicht stand. Mehrere der in diesem Rahmen gehaltenen Vorlesungen wurden in der Zeitschrift Gregorianum, 29 (1948), S. 337 ff. veröffentlicht. Auf der in Madrid unter dem Patronat des Instituts Francisco Suárez im September 1949 abgehaltenen 9. spanischen Theologischen Woche wurde eine eigentliche methodische Untersuchung der „neuen Theologie" unter ihren verschiedenen Aspekten vorgenommen.

[40] Wir wollen folgende wichtige Stelle wiedergeben: „Es mag in der Theologie einen gewissen Intellektualismus geben, gegen den wir nicht zögerten, Stellung zu nehmen. Er liefe darauf hinaus, aus der christlichen Offenbarung die Mitteilung eines Gedankensystems machen zu wollen, während sie vor allem die Kundgebung einer Person, der Wahrheit in Person, ist und immer bleiben wird. Christus ist gleichzeitig der Überbringer und der Gegenstand der göttlichen Botschaft. In seiner einzigartigen und endgültigen Fülle ist das Wort Gottes das Fleisch gewordene Wort. Daraus folgt nicht, daß sich die Offenbarung nicht in Begriffen auszudrücken habe, daß im Laufe der Zeit dieser begriffliche Ausdruck nicht zu einer näheren Bestimmung und Erweiterung dränge, oder daß von ihm nur eine pragmatische Hilfe ohne eigentlichen Wahrheitswert zu erwarten sei . . . Wohl aber folgt daraus, daß die katholische Wahrheit immer ihren begrifflichen Ausdruck und also noch viel mehr ihre wissenschaftliche Formulierung in einem organisierten System übersteigen wird." (RScRel 33 [1946], S. 396—397). Und dazu die Anmerkung: „Ist es nicht auch Tatsache, daß die nacheinander auftretenden theologischen Systeme und selbst die dogmatischen Darlegungen, sobald sie zu einer gewissen Entfaltung kommen, in ihrer Struktur immer mehr oder weniger mit verschiedenen Geisteshaltungen zusammenhängen? Zwar erreichen sie nichtsdestoweniger dieselbe objektive Wahrheit, aber ein jedes dieser Systeme und eine jede dieser Darlegungen bringt nur einen Aspekt dieser Wahrheit gründlich zum Ausdruck, und alle zusammen erschöpfen sie nicht." Diese Erklärung läßt sich füglich den Ausführungen von P. de Lubac über das christliche Mysterium und die unvollkommene Einsicht, die der Verstand in dieses Mysterium zu gewinnen vermag, in dem erwähnten, die Fundamentaltheologie betreffenden Bulletin zur Seite stellen. (RScRel 35 [1948], S. 147—149).

Gott gekannten Wahrheit stehen, die uns außerhalb der Aussagen unzugänglich ist. Die geschichtliche Bedingtheit der verwendeten Begriffe, selbst wenn sie von Aristoteles stammen, beeinträchtigt keineswegs die Gültigkeit und Unveränderlichkeit dieser Formulierungen. Auch dies gehört zur inneren Gesetzlichkeit der Offenbarung. Die Stellung der Theologie entspricht diesem Zusammenhang; allerdings entbehren die theologischen Erklärungen der Gewährleistung durch die Mithilfe des Heiligen Geistes, wie sie den kirchlichen Bestimmungen als solchen zukommt. Die Theologie hat nicht die Aufgabe, uns von der Ordnung der Aussagen zur unmittelbaren Anschauung zu führen. Es ist also wohl denkbar, daß eine Theologie vollkommen sei, d. h., daß sie die rationalen Erklärungen zur besten Übereinstimmung mit den Aussagen der Offenbarung bringt. Entscheidend ist, daß Gott zuerst durch Aussagen zu uns gesprochen hat. Die Gefahr für die Theologie, die in dem Maße wächst, in dem die Theologie Vernunftgründe geltend macht und zur Erreichung ihres eigenen Zwecks eine Philosophie heranzieht, besteht zweifellos in der Versuchung, die göttlichen Aussagen einer menschlichen Deutung zu unterziehen, woraus sich eine empfindliche Verkümmerung ergeben muß. Aber diese Gefahr ruft die Theologie nur zur Wachsamkeit auf, sie verurteilt sie nicht von vornherein. Gott hat seine Offenbarung der theologischen Gedankenarbeit dargeboten, als er sich unserer Worte bediente, um uns sein Geheimnis zu eröffnen. Das theologische Denken muß nur immer auf die göttlichen Aussagen bezogen bleiben, und es sollte im Forscher die staunende Bewunderung der nun gesicherten Verbindung zwischen unserem Geiste zugänglichen Sätzen und der Wahrheit Gottes keineswegs mindern, sondern im Gegenteil besonders lebendig erhalten.

Besteht indessen die Aufgabe der Theologie darin, die von Gott geweihten Sätze zu erklären (und, wie gesagt, nicht darin, uns in die blendende Fülle des göttlichen Lichtes zu führen), so ist die Theologie doch nicht unbedingt zur Unvollkommenheit verurteilt, weil sie sich menschlicher Mittel bedient. Sie muß nicht immer wieder ganz von neuem beginnen. Angesichts der Schwachheit selbst der größten Geister erachten wir es lediglich als wahrscheinlich, daß eine bestimmte Theologie, selbst wenn sie die beste von allen sein sollte, durch Kenntnisnahme einer andern noch gewinnen kann und ihre Vollendung von der Zeit zu erwarten hat. Der Thomismus ist daher gerade in den Augen derer, die in ihm die vollendetste Theologie erblicken, kein geschlossenes System. Allerdings auch kein vorübergehendes, denn er vermag sich durch Assimilierung zu bereichern. Stellt er wirklich eine so hervorragende Theologie dar, wie angenommen werden darf, so ist er in der Lage, sich jeden gültigen, in der Tat aber vom hl. Thomas noch nicht aufgenommenen Gedanken anzueignen, d. h. organisch in seine Synthese einzufügen. Auf diese Weise wird das Werk getreu dem Sinne fortgeführt, in dem es der hl. Thomas unternahm, besteht doch einer der hervorstechendsten Züge seiner Methode gerade in der Aneignung und Vereinheitlichung der verschiedensten überlieferten Gedanken. Wir sind nicht genötigt, unaufhörlich von einem „Aspekt" der christlichen Wahrheit zum andern überzugehen. Und es dürfte klar geworden sein, daß die letzte Rechtfertigung der Stellung der Theologie, wie sie hier gefordert wird, sich von der Natur des Glaubens selbst ableitet, wie wir sie oben umschrieben. Die Ausführungen der Jesuiten-Theologen gehen von der Illusion aus, daß der Glaube die Wahrheit in Person zum Gegenstand schlechthin habe. Allerdings ist dies sein Gegenstand, aber s e c u n d u m r e m, und zu der r e s gelangt man einzig über die e n u n t i a b i l i a. Es liegt eine gewisse Ungeschicklichkeit darin, eine „personale" Auffassung des Glaubens zu verherrlichen, die den unveräußerlichen Anteil der Aussagen nicht ausdrücklich wahrte [41].

Zeigen wir überdies zum Abschluß dieser Bemerkungen noch, daß unsere Stellungnahme nicht zu jener Abwegigkeit führt, welche die Veröffentlichung, die uns beschäftigt, im Zusammenhang mit dem „Intellektualismus" denunziert. Nichts hindert in der Tat den Theologen, wie wir ihn sehen, daran, sich „gegenüber Gedankenführungen, die von seiner eigenen abweichen, konziliant" zu erweisen (S. 397). Allerdings nicht deshalb, weil er zweifelte, die Wahrheit zu halten, oder weil er die Gleichwertigkeit aller Systeme verträte, auch nicht deshalb, weil er nach einer „Grenzwahrheit" suchte, die dazu bestimmt wäre, nie erreicht zu werden, sondern weil er (wir wiesen schon darauf hin) weiß, daß er der Schwachheit seines Geistes wegen seiner Aufgabe nicht völlig genügen kann. Und die Aufnahme fremder Gedanken entspricht gerade dem Sinne seines Systems, das dadurch bereichert wird. Indem er sich konziliant erweist, verfällt er doch nicht einem Eklektizismus. Es trifft nicht zu, daß die Theologie dem Eklektizismus unterworfen sei; wird dieser aber nicht notwendigerweise heraufgeführt durch die Behauptung, daß die katholische Wahrheit immer über ihren begrifflichen Ausdruck hinausgeht und also noch viel mehr über ihre wissenschaftliche Formulierung in einem organisierten System? Es liegt uns auch fern, kein Verständnis aufbringen zu wollen für „den Wert, den die Kirche auf die Freiheit der theologischen Schulen innerhalb derselben Rechtgläubigkeit" legt (S. 397), denn daraus ergibt sich noch nicht, daß unter den theologischen Schulen keine besser als die andern wäre, und noch weniger, daß alle Schulen zusammen dazu verurteilt seien, nach der theologischen Wahrheit zu streben, ohne sie doch jemals erreichen zu können. Man wird vielmehr nur der Ansicht sein, daß es keine Schule gibt, die nichts von den andern zu lernen hätte, und zwar aus dem oben angeführten Grunde; und vor allem wird man den für alle Schulen geltenden Unterschied zugeben, der zwischen der Formulierung des Glaubens und der theologischen Erklärung besteht, selbst wenn diese durchaus sicher und wahr ist, denn auf der einen Seite findet sich das reine Wort Gottes, auf der andern die rationale Auslegung dieser Offenbarung. Müssen wir indessen zufolge unserer Stellungnahme nicht gestehen, daß der Theologe dazu gebracht wird, „die Wahrheit zu monopolisieren" (S. 398)? Darin liegt kein Übel. Abgesehen von dem hier gebrauchten abstoßenden Ausdruck, muß man anerkennen, daß die Vernunft von Natur aus nach der Wahrheit strebt, sie als Besitztum liebt und anzeigt, was beim Gegner unvereinbar mit ihr ist. Das Bemühen des Theologen wird von Anfang an lahmgelegt, wenn ihm am Ende nicht erlaubt ist, seinem System den Vorzug zu geben. Damit ist nicht gesagt, daß er „allen andern eine besondere Auffassung im Namen des Glaubens aufzwingen will" (S. 398). Dem Beispiel der Kirche folgend, unterscheidet er vielmehr wohl zwischen Theologie und Glaube. Zwar mag es schwer sein, mit der Anhänglichkeit an die eigene Gedankenführung Demut zu verbinden. Aber es wäre doch befremdend, wenn Demut nur dadurch gerettet werden könnte, daß die Vernunft die Festigkeit ihrer Zustimmung zur Wahrheit lockerte.

Auf Grund unserer Ausführungen, wie wir sie hier darlegten, geben wir im wesentlichen den Schriftleitern der R e v u e t h o m i s t e recht. Wenn nämlich zutrifft, was wir von der christlichen Offenbarung und vom Glauben sagten, so ergibt sich daraus, daß die Theologie eine Wissenschaft ist, und zwar eine Wissenschaft, die endgültige Schlußfolgerungen begründet. Dadurch wird ihr religiöser Charakter keineswegs geschmälert, denn durch die Aussagen, von denen die Theologie ausgeht, wird unserem Geiste eine Wahrheit angepaßt, die Gott allein (und die Seligen in Gott) so kennt, wie sie ist: Transzendenz des realen Objektes, welche die Totalität des theologischen Wissens notwendig mitbestimmen muß. Im Grunde besteht der Fehlgriff der Jesuiten-Theologen darin, daß sie in dem Streit nur mit zwei Argumenten operierten: 1. die absolute Wahrheit ist in Gott, 2. die menschlichen Wahrheiten sind den Schwankungen der „Analogie" unterworfen. Ihre Gegner hingegen führen drei Argumente an: 1. die absolute Wahrheit ist in Gott, 2. dem menschlichen Geiste sind unveränderliche und

[41] Wir bemerkten dies schon bezüglich eines Art. von M. J. M o u r o u x über die Structure „personnelle" de la foi, in: Bulletin thomiste, VI (1940—1942), Nr. 664.

notwendige Wahrheiten, besonders in der Theologie, zugänglich, 3. durch aller Art Faktoren wird Vielfältigkeit in das menschliche Denken und in die Theologie gebracht. In der Tat hat die hier besprochene Polemik die Vertreter des Thomismus und der wissenschaftlichen Theologie zu einem ernsten Bemühen veranlaßt, die Wandlungen zu erfassen und zu rechtfertigen, denen die Auffassungen des menschlichen Geistes im Verlaufe der Geschichte unterworfen erscheinen. In diesem Zusammenhang haben sie ausdrücklich anerkannt, daß für die Theologie und den Thomismus die Möglichkeit des Fortschritts besteht, und damit eines der Anliegen und eine der Forderungen ihrer Gegner angenommen. Aber gleichzeitig waren sie mit aller Sorgfalt darauf bedacht, diese Bedingtheit des menschlichen Denkens mit einer grundlegenden Fortdauer des Thomismus und der unwiderruflichen Notwendigkeit der theologischen Wissenschaft in Einklang zu bringen. Dies ist eben die Forderung, welcher die ihnen gegenüberstehenden Denker nicht Rechnung trugen, die zugleich zu stark durch den geschichtlichen Wandel beeindruckt waren und die Natur der Offenbarung zu wenig beachteten.

In die Kontroverse, deren Gegenstand und wesentliche Ergebnisse wir darlegten, wurden auch Belange von missionarischer Bedeutung einbezogen. In dem gleichen Geiste, in dem sie die radikale Kontingenz der Theologie verwarfen, haben P. Labourdette und P. Nicolas anläßlich der Besprechung einer Schrift von P. Daniélou[42] auch Einspruch erhoben gegen die Auflösung, die der christlichen Wahrheit durch die Theorien von der „Inkarnation" droht. Die christliche Wahrheit ist in Begriffe gefaßt, die, weil sie von Gott und der Kirche gewählt wurden, unabänderlich sind. Als solche sind diese Begriffe allen Menschen verständlich und können in jede Kultur einbezogen werden. Der eigenartige Beitrag von uns fremden Geisteshaltungen und Kulturen muß dank einem Bemühen um Integration in Einklang gebracht werden mit der christlichen Wahrheit, die wir bereits besitzen[43]. Man muß diesem Urteil beipflichten, das die sichere Natur der Offenbarung mit der Achtung vor jedem wertvollen Element der bis jetzt dem Christentum noch fremden Kulturen übereinstimmen läßt.

Sucht man nach den Gründen, die der theologischen Bewegung, von der wir sprachen, Kraft verleihen, obgleich sie von einem schweren Mißverständnis ausgeht, so entdeckt man bald mehr als eine Erklärung. Die Unvollkommenheit der überkommenen Theologie (insbesondere das Überwiegen der Vernunftgründe über das Gegebene, wodurch die Theologie oft als eine, wenn auch noch so sakrale Philosophie erscheint); ein unserer Zeit eigenes Verlangen nach Neuem, verbunden mit dem Gefühl, daß der, übrigens nur oberflächlich gekannte, Thomismus mit dem Geist der Gegenwart unvereinbar sei; die Verkennung der eigentlichen Aufgabe der Theologie, durch die man Zugang zu den Ungläubigen und Philosophen finden will, während sie in erster Linie intelligentia fidei ist, und die man ebenso abwegig mit aller Macht auf die Seite der Aktion bringen will, während sie doch vor allem kontemplativer Natur ist: alle diese Gründe treten schon bei einer ersten Umschau zutage.

Der Hauptgrund für den Erfolg der besprochenen Bewegung liegt aber unseres Erachtens in dem religiösen Charakter, den man der Theologie zulegen will. Wir haben bereits auf dieses Anliegen hingewiesen, das manche Geister verführen muß. Die Bibel erscheint ihnen viel reichhaltiger in der Auslegung der spirituellen Exegese und der Schatz der Kirchenväter unerschöpflich. Ist zudem die Vorstellung nicht ergreifend, daß die göttliche Offenbarung immer wieder den menschlichen Begriffen entgleitet, mit denen sie die Theologen von Jahrhundert zu Jahrhundert zu erfassen suchen? Sicher tut sich eine starke Forderung nach christlicher Aufrichtigkeit in diesen Stellungnahmen kund. Wer diesen Weg geht, hat nicht mehr zu befürchten, daß die reine Bejahung des Glaubens durch Vernunft und Philosophie getrübt werden könnte. Eine Anlehnung an Aristoteles, um verstandesmäßig einen Zugang zum Gedanken Gottes zu finden, erübrigt sich. Zwischen Theologie und Heiligkeit ist nun die Schranke aufgehoben, die ihr Zusammentreffen verhinderte. Man könnte diesen edlen Absichten nur beistimmen, wenn sie sich nicht, wie wir darlegten, mit einem Mißverständnis hinsichtlich der Natur der Offenbarung und einer Entwertung des rationalen Elementes in der Theologie verbänden. Gewiß darf der religiöse Zug und die heiligende Wirkung dieser Wissenschaft in keiner Weise verkannt werden, und es wird das Verdienst der erwähnten Theologen bleiben, daß sie auf diese Bedeutung der sacra doctrina hinwiesen. Aber sie begingen den Fehler, eine so lobenswerte Forderung nicht mit dem starken Intellektualismus zu verbinden, zu dessen Förderung die Offenbarung selbst, so wie Gott sie gestaltete, aufruft. Sofern sie nur von der geoffenbarten Gegebenheit ausgeht und sich unaufhörlich darauf bezieht, darf eine Theologie ruhig rational sein und sich auf Aristoteles berufen. Sie muß auf diesen Wegen Gewißheiten finden, die sie anders nicht gewänne. Weit davon entfernt, das Wort Gottes zu profanieren, übernimmt sie auf diese Weise in die Ordnung der Offenbarung das Beste der menschlichen Gedanken, die gerade dadurch verklärt werden . So hat sich, daran können wir nicht mehr zweifeln, die Theologie in der Kirche gebildet. Man wünschte, daß die traditionelle Theologie aus den Kontroversen und Arbeiten, von denen wir berichteten, einen Antrieb empfinge, ihrer wahren Natur noch treuer zu entsprechen. Auf diese Weise wäre die beste und sicherste Erneuerung zustande gebracht. (Abgeschlossen im Oktober 1949.)

[42] Le mystère du salut des nations, Paris, 1946 (Sammlung „La sphère et la croix").

[43] RThom 46 (1946), S. 582—583. Nach Ausführung dieser Berichtigungen anerkennen die Verf. des „Bulletin", daß P. Daniélou in der erwähnten Broschüre „sehr vorsichtig und sorgfältig abwägend bemüht ist, den übertriebenen Optimismus richtig zu stellen, der in der Missiologie zutage treten könnte. Er zeigt alle positiven Widerstände gegen das Christentum, die in den nichtchristlichen Religionen liegen, und welchen Verzicht, welche Entsagung, welches Eingeständnis von Irrtum und Ungenügen der Eintritt Indiens z. B. in die katholische Kirche mit sich führen würde" (S. 582). Dieselben Belange werden in dem oben erwähnten Art. der gleichen Verf. berührt, RThom 47 (1947), S. 464—465.

[44] Diesbezüglich sei besonders auf den französischen Art. von H. U. von Balthasar, S. J. verwiesen: Théologie et sainteté, in Dieu vivant, H. 12, 15—31.

Zur Definierung der Himmelfahrt Mariens

Von Karl Feckes, Königswinter/Rhein

Bibliotheca Assumptionis B. Virginis Mariae
Editore P. Carolo Balić OFM.

Vol. 1: **Testimonia de assumptione B. Virginis Mariae ex omnibus saeculis.** Pars prior: Ex aetate ante concilium Tridentinum, quae edidit P. Carolus **Balić**. p. XII. u. 416, Romae 1948, Academia Mariana, Via Merulana 124.

Vol. III: **Anonymus, Tractatus de immortalitate B. V. M.,** edidit P. Carolus **Balić**. p. XC u. 284, Romae 1948.

Zahlreich sind die Beiträge, welche in den letzten Jahren in allen Ländern zur Frage der Definierbarkeit der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel erschienen sind. Wer sich darüber eine gute Übersicht verschaffen will, greife zu dem Aufsatz von P. Wilhelm Hentrich S. J., De definibilitate assumptionis B. V. M., in der Zeitschrift 'Marianum', Rom 1949, Viale trenta Aprile 6, der auch

als Sonderabdruck zu erhalten ist. In ihm ist die gesamte assumptionistische Bewegung der ganzen katholischen Welt in den letzten Zeiten, besonders seit der Anfrage Pius XII. an den katholischen Episkopat vom 1. Mai 1946, registriert, wie sie sich in Veröffentlichungen, Kongressen, Petitionen usw. offenbarte. Man kann sich dabei nicht des Eindruckes erwehren, daß eigentlich die Glaubensüberzeugung der kath. Welt so übereinstimmend zum Ausdruck gekommen ist, daß dem Papste nichts mehr zu tun übrig bleibt, als dies Faktum feierlich anzuerkennen, und dieser Lehre den genauen theologischen Grad beizumessen, zumal wenn, wie es heißt, mindestens 95 Prozent der Bischöfe ohne Einschränkung bejahend geantwortet haben.

Ein entsprechendes Zeichen dieser starken Bewegung ist das Erscheinen einer Bibliotheca assumptionis B. M. V. (Rom, Academia Mariana, Via Merulana 124), deren Herausgeber der in der gelehrten Welt bestens bekannte und angesehene Forscher Carl Balić aus dem Franziskanerorden ist. Sein Name allein bietet Garantie genug für die Güte des Unternehmens. Und — es sei gleich gesagt — ein Einblick in die beiden vorliegenden Bände rechtfertigt dies Vertrauen. Aber wir Deutsche nehmen diese Bände auch mit verständlichem Neide in die Hand, wenn wir Ausstattung und Druckkosten überschlagen und bedenken, wie sehr viel wertvollere Unternehmen bei uns unter der Mißgunst der Zeit leiden müssen.

Der erste Band dieses neuen Unternehmens bringt gleich das für die Theologie Wichtigste, was sich schon viele Dogmatiker, welche sich mit dieser Frage beschäftigen mußten, gewünscht haben: eine Zusammenstellung der Traditionszeugen, und besonders jener der ältesten Zeit. Alle Testimonia assumptionis B. M. V. von Beginn der Bewegung bis in das Zeitalter des Konzils von Trient sind hier sorgsam zusammengetragen und bewertet. Der zweite Band, der entweder noch nicht erschienen ist oder uns nicht eingesandt wurde, soll die Zeugnisse der letzten Jahrhunderte bringen nebst theologischen Auswertungen. Wegen der aktuellen Wichtigkeit und der für uns vorliegenden Schwierigkeit, sich in den Besitz solcher Werke zu setzen, sei eine orientierende Übersicht geboten.

Das Werk zerfällt in zwei große Abteilungen, von denen der erste (S. 5—130) die Zeugnisse der morgenländischen und der zweite (S. 131—389) die der abendländischen Welt, jedesmal bis zum Konzil von Trient, bringt.

Verfasser beginnt mit den Kirchenschriftstellern aus der Zeit vor dem Konzil von Ephesus, mit Hippolyt, Origenes, Gregor Thaumaturgus, Ephräm, Gregor von Nyssa, Severian von Gabala, Timotheus von Jerusalem, Epiphanius von Salamis (5—13), und fällt über ihre Äußerungen das vorsichtige Urteil: Ante Concilium Ephesinum Origenes et S. Ephräm explicitis verbis, licet per transennam, factum mortis B. V. comprobant. De hac ipsa morte implicitum testimonium exhibent etiam Severianus Gabalensis et verisimiliter S. Gregorius Nyssenus ac Timotheus Hierosolymitanus. Hic postremus scriptor insuper clare asserit Matrem Dei immortalem esse. Eodem tempore et S. Epiphanius . . . primus omnium e professo quaestionem de exitu Mariae ponendo et ad conclusionem cito perveniendo transitum Matris Virginis omnino singulari gloria ornatum fuisse (13). Ein ohne Zweifel sehr kritisches und zurückhaltendes Urteil. In der Auswertung der Zeugnisse kann man überhaupt vom Vorgehen Bs. sagen: lieber zu wenig als zu viel.

Großen Dank schulden alle Mariologen dem Verfasser für seine Darstellung der Apokryphenliteratur im 2. Kapitel (14—65). Die griechischen, die syrischen, die koptischen, die armenischen und die slavischen Versionen werden besprochen, wozu eine reiche Literaturangabe gebracht wird. Man kann sich nirgendwo so leicht und so sicher über diese schwierige Frage orientieren. Bei der Ausdeutung legt B. mit Recht großen Wert auf die in den Texten sich zeigenden noch ungeklärten eschatologischen Ansichten, ohne deren genaue Kenntnis diese Zeugen gar nicht gewertet werden können. Zum Schluß verspricht uns B. noch eine Abhandlung 'de quaestione, qua via ac ratione rationabiliter explicari possit in hisce scriptis sermonem fieri de caelesti glorificatione corporis Matris Dei, de qua anteriora saecula altum silentium habuerunt.' Darauf warten wir mit Spannung.

Eine nicht weniger dankenswerte Gabe bilden die Texte des folgenden Kapitels (66—73) aus der griechisch-byzantinischen Liturgie, deren Zahl 31 ausmacht. Das Resultat lautet: 'In locis allegatis plane explicite et clare indicatur B. Virginem in caelis corpore adesse gloriosam'.

Das 4. Kapitel (74—90) ist den griechischen Vätern bis zum berühmten Zeugnisse des hl. Johannes von Damaskus gewidmet. Auch hier offenbart sich die Vorsicht des Verfassers in der Aufteilung in Testimonia obscura und clara. Er schließt mit dem bekannten Ergebnis: 'Inde a concilio Ephesino usque ad S. Joannem Damascenum mors et resurrectio B. Virginis non solummodo clare et explicite affirmatur in libris liturgicis et apocryphis, sed potissimum in homiliis S. Modesti, S. Germani, S. Andreae et S. Joannis Damasceni rationibus theologicis comprobatur et illustratur. In hac epocha ex nullo testimonio constat Mariam absque praecedente morte ad caelum evectam fuisse.'

Den Abschluß des ersten Teiles bildet ein kurzes Kapitel (91—97) über die griechischen Kirchenschriftsteller bis zum 9. Jhdt., denen im letzten Kapitel (116—130) die der folgenden Jhdte. beigefügt sind. Dazwischen geschoben ist noch eine Übersicht (98—115) über verschiedene andere Kirchen des Ostens, wie der Kopten, der Äthiopier, der Syrer, Armenier und Nestorianer, nur daß Verfasser klagen muß, daß die bisherige Erforschung noch nicht weit genug reicht. Doch aus dem Vorliegenden ergibt sich die nicht geringwertige Erkenntnis: 'Ex hucusque dictis patet non solummodo apud scriptores orthodoxos, sed etiam apud monophysitas praeclara testimonia inveniri.. Fides ecclesiae copticae et ecclesiae armenae perantiqua est, et usque in hodiernum diem firma atque immutata permansit. Aethiopes quoque assumptionem corporis Matris Dei celebrant. Apud Syros et Nestorianos non desunt testimonia, at sat vaga et indeterminata sunt'.

Es ergäbe sich das Schlußresultat: In Oriente christiano nullum explicitum testimonium de transitu B. Virginis ante saeculum III. repertum est. Saeculo IV. exeunte quaestio de exitu Matris Dei ponitur et saeculo V. exeunte explicita testimonia pro eius resurrectione et assumptione incipiunt atque iugiter augentur. Ex homiliis Ss. Patrum scimus, quod saeculis VII. et VIII. pia opinio de caelesti glorificatione Mariae fuit in tranquilla possessione in ecclesiis hierosolymitana, constantinopolitana et cretensi. Cum Ss. Patribus etiam libri apocryphi apprime concordant quoad mortem et incorruptionem corporis Matris Dei. In nonnullis ex hisce libris quaestio de assumptione minus clare et minus exacte tractatur'.

Wenn schon im Oriente in vorephesinischer Zeit kein Zeugnis für Mariens leibliche Aufnahme zu finden ist, dann erst recht nicht im Abendlande, wie das 1. Kapitel (135/6) des zweiten Abschnittes kurz feststellt. Auch den lateinisch überlieferten Apokryphen wird sodann eine sorgfältige Untersuchung gewidmet (137—153). Aus ihnen ersehen wir, wie frühzeitig auch im Okzidente die leibliche Himmelfahrt mit den marianischen Stammdogmen der Mutterschaft, Jungfrauenschaft, Heiligkeit und Christusverbundenheit verknüpft worden ist, was für den eigentlichen Glaubenscharakter jener Ansicht spricht.

Wie das Zeitalter der lateinischen Apokryphen nicht sicher bestimmt werden kann, so bleibt auch der Anfang der Festfeier von Mariä Himmelfahrt noch immer im Dunkel, was den abendländischen Liturgiebezirk angeht (154—170). Für Rom ist sie gegen 800 gesichert. Genau so liegt auch der Einsatz der lateinischen Kirchenschriftsteller (171—174) recht spät. Er beginnt zwar mit Gregor von Tours († 593), aber von einer eigentlichen Tradition kann erst im 8. Jhdt. geredet werden. Kapitel 5 (175—220) bringt die Zeugnisse des 8.—13. Jhdt. Auch hier erfreut die vorsichtige und wissenschaftliche Haltung des Autors, die aus seiner Einteilung in Auctores agnosticismum aperte profitentes, auctores modo incerto et indeterminato loquentes, auctores modo claro loquentes hervorgeht. Den Mariologen wird es sehr angenehm sein, daß die in dieser Frage berühmten Pseudo-Hieronymus und Pseudo-Augustinus ausführlich zur Sprache kommen.

Mit Recht nennt B. die folgende Zeit die goldene Zeit der Scholastik, aber sie könnte auch für dies marianische Privileg die gol-

dene Zeit des Abendlandes genannt werden (221—389). Dennoch wird die kleine Schar der unbestimmt Redenden keineswegs verschwiegen. Aber was eine herrliche Phalanx marschiert dann in den Theologen aus den verschiedenen Ordensschulen und dem Weltklerus auf! Damit noch nicht genug, folgt auch noch eine Anzahl von Auforen parum noti et anonymi, die sogar aus Handschriften herausgezogen sind.

Insgesamt werden 297 Zeugnisse vorgelegt und ausgewertet. Welch eine immense Sammlerarbeit dahintersteckt, bezeugen die sorgfältigen Literaturangaben. Alles in allem liegt hier ein gründlicher und zuverlässiger Führer bereit, um in eine heute viele bewegende Frage von seiten der Dogmengeschichte einzuführen. Nicht für die Aufnahme Mariens, sondern für die gesamte Mariologie ließe sich diese Fundgrube auswerten.

Der dritte Band der Bibliotheca assumptionis B. M. V. veröffentlicht die bisher ungedruckte mariologische Arbeit eines unbekannten Autors, welche als ein Specimen einer ungesunden Mariologie bezeichnet werden könnte. Im Jahre 1946 entdeckte man in den Handschriften 1608—1613 der Universitätsbibliothek von Salamanca eine Vita Virginis, deren Hauptthema sind: Auch Maria ist jungfräulich mittels des Hl. Geistes empfangen worden und darum mit allen Urstandsgnaden ausgestattet, zu denen auch das Privileg der leiblichen Unsterblichkeit gehört. Um dieser letzten Frage willen glaubte Balić diesen dritten Teil der Vita in seiner Bibliotheca veröffentlichen zu sollen, weil in der Tradition das Gestorben- und Auferwecktsein Mariens ein firmissimum argumentum maximeque traditionale für die leibliche Aufnahme bilde, besser hieße es: eine gewisse Voraussetzung; denn letzthin ist das körperliche Verklärtsein unabhängig von Mariens Gestorben- oder Nichtgestorbensein. Dennoch, da wie in vielen Jahrhunderten so auch in neuester Zeit sich wieder Verteidiger einer Unsterblichkeit Mariens auf dem Plane zeigten, ist diese Veröffentlichung begrüßenswert, zumal B. verspricht, daß der vierte Band seiner Bibliothek die Arbeit des Bartholomäus Baverini († 1686) bringen wird: 'Mors immortalitate pretiosior sive de corporali morte Deiparae' aus der Handschrift 1788 der Bibliothek von Lucca. Denn da die neuerwachte assumptionistische Bewegung ohne Zweifel die Frage nach dem Gestorbensein Mariens neu in Fluß bringt, so hätten wir in zwei Autoren der Vergangenheit umfassende und gründliche Arbeit für das Pro und Contra vorliegen, was dem heutigen Theologen die Arbeit sehr erleichterte. Nur dieser Aspekt rechtfertigt die Veröffentlichung dieser seltsamen, unserm heutigen Geschmacke konträren Arbeit des unbekannten Spaniers. Der Herausgeber, wiederum B. selbst, vermutet sogar, daß der Jesuitenorden, dem der Verfasser zweifelsohne angehört und der näherhin als ein Schüler des Joh. Barbiano († vor 1678) angesprochen werden dürfte, mit Absicht diese seltsamen Thesen nicht habe veröffentlichen lassen.

In einer ausgezeichneten Einleitung unterrichtet B. über die Handschrift, den mutmaßlichen Verfasser usw. und gibt eine gedrängte Übersicht über die gesamte Vita Mariae, um mit Adnotationes criticae zu den darin aufgestellten mariologischen Lehren zu schließen.

Die Edition selbst ist von seltenster Genauigkeit, da jede Tilgung, jedes Überschreiben, jede Randbemerkung im Apparat angegeben wird, obwohl es vielfach völlig überflüssig gewesen wäre. Alle Zitationen sind mustergültig verifiziert.

Wie der erste Band so ist auch der dritte mit mehreren Registern ausgestattet, die den Gebrauch der Werke fördern.

Man kann nur wünschen, daß der fleißige Herausgeber seine Bibliotheca assumptionis noch um manchen Band bereichern kann. Denn solche Veröffentlichungen werden der starken marianischen Bewegung unserer Zeitepoche außerordentlich dienen, um wissenschaftlich und gesund zu bleiben. Hätten wir doch ähnliche Sammlungen von Testimonia hinsichtlich der Miterlöserschaft, der Gnadenvermittlung usw.! Aber dafür ist es wohl noch zu früh.

Salmon, Dom Pierre, **Le Lectionnaire de Luxeuil** (Paris, ms. lat. 9427). Édition et Étude Comparative. Contribution à l'Histoire de la Vulgate et de la Liturgie en France au Temps des Mérovingiens. (Collectanea Biblica Latina VII) Rom 1944. gr. 8°, CXXIII u. 233 S.

Wie der Untertitel zu erkennen gibt, hat das Buch ein doppeltes Anliegen: Es will ebenso ein Beitrag zur Geschichte der Vulgata zur Zeit der Merowinger sein wie der Kenntnis der Liturgie im Gallien derselben Periode dienen. Das ergibt sich ganz von selbst aus der Natur des Textes, den es vorlegt und untersucht. Es handelt sich ja um ein Lektionar, also um eine Zusammenstellung der im Laufe des Kirchenjahres zur Verwendung kommenden Perikopen, und diese sind im vorliegenden Falle bis auf sechs Ausnahmen der Bibel entnommen. Es müßten sich also eigentlich in die Besprechung dieses Buches zwei Rezensenten teilen: ein Exeget, zum mindesten ein Kenner der biblischen Textgeschichte, und ein Liturgiker, oder der Beurteiler müßte, wie der Herausgeber des Textes, auf beiden Gebieten zu Hause sein. Da ich mich auf dem Felde der Liturgiewissenschaft nur als Dilettanten betrachten kann, soll im folgenden das für die Bibelwissenschaft Wichtige im Vordergrund stehen.

Bisher war von dem Lektionar von Luxeuil nur der Auszug bekannt, den sein Entdecker, Dom Mabillon, in seinem Werk „De Liturgia Gallicana libri tres" (Paris 1685) veröffentlicht hatte (nachgedruckt bei Migne PL LXXII 99—448). Nun erhalten wir auf den SS. 1—222 zum ersten Male den vollständigen Text. Dessen Abdruck geht auf den SS. IX—CXXIII eine ausführliche Einleitung voraus. Sie gibt eine sehr genaue Beschreibung der Handschrift, als deren Entstehungszeit das Ende des 7. und der Anfang des 8. Jahrhunderts (S. XLIII) anzunehmen ist, auch nach der paläographischen Seite; das im Vorwort ausgesprochene Bedauern, daß die Beigabe von Bildtafeln durch die Zeitverhältnisse vereitelt wurde, wird von sehr vielen geteilt werden. Einen Ersatz dafür bietet jedoch das Verzeichnis der Ligaturen und Abkürzungen auf den SS. XXI—XXIII. Ebenso sorgsam ist die Darstellung der Orthographie und der Grammatik dieser Texte. Die Rechtschreibung weist „westgotischen", d. h. spanischen Einschlag auf, was „auf einen Einfluß von jenseits der Pyrenäen" deutet (S. LIII).

Mit besonderer Ausführlichkeit wird auf den SS. LVI—LXXVI der von dem Lektionar gebotene Bibeltext besprochen. Die günstigsten Vorbedingungen liegen natürlich bei den Texten vor, für die wir bereits wissenschaftliche Ausgaben besitzen. Das betrifft bei den alttestamentlichen Perikopen den Pentateuch, bei den neutestamentlichen die Texte, die aus den in der großen Ausgabe von Wordsworth und White enthaltenen Schriften genommen sind. Für die übrigen Bücher hat der Herausgeber ausgewählte Handschriften herangezogen. Dabei hat er sich freilich für das Alte Testament auf Isaias, für das Neue auf den Jakobus- und auf den ersten Petrusbrief beschränkt. Das ist insofern ein Gewinn, als wir wenigstens für die diesen Büchern entnommenen Perikopen eine Reihe von Lesarten erhalten, die vorher unbekannt waren. Auf Einzelheiten einzugehen, würde zu weit führen; es muß genügen, die Hauptergebnisse zu nennen: die alttestamentlichen Perikopen bieten (von drei gleich zu nennenden Ausnahmen abgesehen) den Text der Vulgata und zwar in einer Form, die deutliche Verwandschaft mit der spanischen Handschriftengruppe zeigt und „von bemerkenswerter Qualität ist"

(S. LXI). Für das Neue Testament ergibt sich das gleiche Resultat; nur ist bei den Evangelien auch irischer Einfluß festzustellen (S. LXVIII f.). Daneben finden sich auch Einsprengungen aus altlateinischen Texten (S. LXX).

Reine Vetus Latina sind drei alttestamentliche Cantica: das Canticum Moysis Ex 15, von dem freilich nur die VV. 13—21 erhalten sind; das Canticum Jonae (Jon 2, 3—10) und das Canticum trium puerorum (Dan 3, 52—90); auch hier ist leider nicht der ganze Text auf uns gekommen, sondern nur ein die VV. 64—89 umfassendes Bruchstück. Im Anschluß an H. Schneider, Die altlateinischen biblischen Cantica, Beuron 1938 stellt Dom Salmon fest, daß ihr Text „von irländischem Typus" (S. LXIX) ist.

Ich habe auch 2 Petr, 1—3 Jo, die ja von unserem Lektionar vollständig (bis auf 2 Jo 13. 14; 3 Jo 13—15) geboten werden, und die Perikopen aus der Apokalypse mit der von der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft veranstalteten „editio minor" des Vulgata-Testaments verglichen, die Abschnitte aus der Offenbarung Johannis auch mit H. J. Vogels, Untersuchungen zur Geschichte der altlateinischen Apokalypse-Übersetzungen (Düsseldorf 1920). An einer Reihe von Stellen geht das Lektionar mit dem Codex Cavensis, also einer spanischen Handschrift, zusammen; weniger häufig sind die Übereinstimmungen mit dem irländischen Codex Armachanus. Freilich sind daneben die Stellen zahlreich, wo unser Text gegenüber allen von der „editio minor" verwerteten Handschriften allein steht. Hier versagen natürlich vorläufig unsere Hilfsmittel. Immerhin ist interessant, daß zu diesen Stellen gehören: Apoc 2, 6 (hoc habes b o n u m) und 19, 10 (prophetarum st. prophetiae), die mit dem Text des Primasius übereinstimmen, und 2, 9 (blasphemiam habes); 19, 6 (multorum st. magnorum), 11 (iustitia st. cum iustitia) und 21, 4 (fuerunt st. abierunt), die mit Tyconius gehen. Hier macht sich also der altlateinische Einfluß geltend. So vorläufig und skizzenhaft diese Feststellungen sind, so lassen sie doch vermuten, daß auch für diese Texte die von Dom Salmon gegebene Charakteristik bestätigt werden wird, wenn wir einmal einen vollständigen Überblick über das textgeschichtliche Material haben werden. Natürlich werden auch hier, wie schon bei den Texten, die genau untersucht werden konnten, Stellen übrig bleiben, an denen unser Lektionar ganz allein gegen die gesamte Überlieferung steht. Aber bei diesen singulären Lesarten handelt es sich um die üblichen Schreiberversehen, wie S. LXI mit Recht bemerkt wird, und ich möchte bezweifeln, ob die dort ins Auge gefaßte weitere Möglichkeit, daß Spuren eines älteren Vulgatatextes vorliegen könnten, ernstlich in Betracht zu ziehen ist.

Aufs Ganze gesehen, ist der hier gebotene Vulgatatext wirklich beachtlich. Ein paar Beispiele mögen das beleuchten. Gn 8, 7 bietet das Luxoviense mit der Lesart „egrediebatur et revertebatur" die ursprüngliche Vulgata gegenüber „egrediebatur et n o n revertebatur", wie noch die editio Clementina liest. Es ist sehr schade, daß wir nie erfahren werden, wie Gn 3, 15 in Luxeuil gelesen wurde, weil die Blätter, welche Gn. 1, 1—7, 8 enthielten, verlorengegangen sind. Bemerkenswert ist, daß 1 Jo 5 auch nicht die leiseste Spur eines Comma Johanneum aufweist: der Text geht von V. 7 unvermittelt zu V. 9 über (S. 160). Interessant ist, daß die Evangelienharmonie welche am Karfreitag als Passion auf die Matutin und die folgenden Horen (bis zur Sext) verteilt ist (S. 88—96), in der Anordnung deutliche Verwandtschaft mit dem von A. S. Marmardji O. P. Diatessaron de Tatien, Texte Arabe . . . suivi d'un évangéliaire diatessarique syrien (Beyrouth 1935) herausgegebenen syrischen Diatessaron von Scharfeh zeigt (S. LXXIII).

Als nichtbiblische Lesungen finden sich ein (nur sehr fragmentarisch erhaltener) pseudo-augustinischer Sermo zum Weihnachtsfest (S. 4), eine aus Augustinus und Caesarius von Arles zusammengestückelte (ebenfalls nur in Bruchstücken überlieferte) Predigt auf das Fest des hl. Stephanus (S. 12), der als Predigt auf das Fest der Unschuldigen Kinder verwendete Schluß der Epist. LVIII des Cyprian von Karthago (S. 17), die Passio Ss. Juliani et Basilissae martyrum (S. 27—56), das Bruchstück eines pseudo-augustinischen Sermos auf die Vigil von Epiphanie (S. 56 f.) und die zu den apokryphen Apostelakten gehörige Passio Ss. Apostolorum Petri et Pauli, von der aber S. 181 f. nur die von unserem Lektionar gebotenen Varianten zu der Ausgabe von Lipsius (acta Apostolorum Apocrypha, Leipzig 1891—1898) mitgeteilt werden.

Über die Bedeutung des Lektionars von Luxeuil für die Geschichte der Liturgie handelt Dom Salmon auf den S. LXXVII bis CXXIII. Hier möchte ich mich aus dem eingangs angegebenen Grund auf eine kurze Inhaltsangabe beschränken. Nach einer Übersicht über die in dem Lektionar sich findenden Formularien wird es zu den noch erhaltenen Zeugen der gallikanischen Liturgie in Beziehung gesetzt, deren Eigentümlichkeiten charakterisiert werden. Endlich erneuert der Herausgeber seine früher in der Revue Bénédictine 1941, 92—96 entwickelte Hypothese, daß die Heimat des Lektionars von Luxeuil in Langres zu suchen sei. Besonders hervorgehoben sei aber die in Tabellenform gegebene synoptische Übersicht über die von den gallikanischen Texten gebotenen Perikopen (S. CIV—CXXIII). Sie stellt nicht nur das Verhältnis des Luxoviense zu den übrigen Quellen bildhaft dar, sondern bietet auch dem Exegeten eine rasche Orientierung darüber, welche Schrifttexte in der gallikanischen Liturgie verwendet wurden und in welcher Weise das geschah. So bekommt man einen Einblick in ein wichtiges Kapitel der Geschichte des Fortlebens der Bibel.

Der Verfasser, der übrigens seine Thesen mit besonnener Zurückhaltung vorträgt — getreu seinem S. VII ausgesprochenen Grundsatz: „il faut . . . venir au véritable travail scientifique, lent, pénible, mais combien plus fécond et durable" —, darf des Dankes der in Betracht kommenden Disziplinen sicher sein. Besonders erfreulich ist, daß es ihm vergönnt war, ein solches Buch mitten im Toben des zweiten Weltkriegs nicht nur auszuarbeiten, sondern auch zu veröffentlichen.

München. F. S t u m m e r.

Jeremias, D D. Joachim, o. Professor an der Universität Göttingen, **Die Gleichnisse Jesu** (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments, hrsg. von Prof. Dr. W. Eichrodt und Prof. Dr. O. Cullmann) Zürich, Zwingli-Verlag, 1947, 118 S. gr. 8°, 9 Fr.

Als ich 1948 die vierte Auflage meiner „Gleichnisse Jesu" herausgab, konnte ich das kurz vorher in der Schweiz erschienene Werk von Joachim Jeremias über den gleichen Gegenstand noch nicht benutzen. Nachträglich habe ich mit Spannung danach gegriffen, da ein so ausgezeichneter Kenner der spätjüdischen Literatur zweifellos wichtige Bemerkungen zu den Gleichnissen zu machen hat. In der Tat versteht der Verfasser es, durch verschiedene feinsinnige Beobachtungen überraschende Schlaglichter auf die Gleichnisse zu werfen und den „Sitz im Leben" packend zu erläutern.

Gleichwohl habe ich ernste Bedenken gegen manches Grundsätzliche seiner Methode und ihrer Anwendung im einzelnen. Jeremias geht von Jülichers Kampf gegen die Allegorie aus, den er restlos bejaht, nur daß er es ablehnt, mit Jülicher in Jesus einen Weisheitslehrer zu erblicken, der allgemein ethische Maximen in anschaulichen Bildern ausspreche. Vielmehr sollen die Gleichnisse aus einer ganz konkreten einmaligen Situation heraus stammen und zum großen Teil Streitworte gegen die führenden Schichten zur Warnung in der eschatologischen Krisenzeit sein. Die Evangelisten haben den springenden Punkt weitgehend nicht mehr verstanden und durch unberechtigte Allegorisierung — Mt stärker, Lk schwächer — die eschatologische Spitze in Paränese für die christliche Gemeinde umgebogen.

Nun ist es durchaus zutreffend, daß die Erklärung der Gleichnisse in vergangener Zeit mehr oder weniger unter maßloser Allegorisierung gelitten hat und daß man sich oft das Wesen des Gleichnisses und die Grenzen berechtigter Allegorisierung nicht klar gemacht hat. Insofern hat Jülicher mit seinem Kampf gegen die Allegorisierung sich Verdienste erworben. Aber er ist weit über das Ziel hinausgeschossen, und zwar gerade deswegen, weil er einen an der griechischen Rhetorik gebildeten Parabelbegriff auf die in Palästina entstandenen Gleichnisse einseitig anwendet. Von hier aus ist man überrascht, daß Jeremias, der sich in der Ablehnung der Allegorie mit Jülicher doch eins weiß, auf S. 12 erklärt: „Es heißt den

Gleichnissen Jesu ein sachfremdes Gesetz aufzwingen, wenn man sie in die Kategorien griechischer Rhetorik zwängt."

Tatsächlich hat man nicht das Recht, die allegorischen Züge aus den Gleichnissen Jesu zu verbannen, gerade dann nicht, wenn man sie auf dem Hintergrunde der alttestamentlichen und vor allem spätjüdischen Gleichnisse betrachtet. Ich glaube, in meinem Buch die Notwendigkeit und gleichzeitig die Grenzen einer berechtigten allegorischen Deutung von Einzelzügen gezeigt zu haben. Da Jeremias in etwa solche Erwägungen anerkennen muß, kommt ein Zwiespalt in seine Methode.

Am deutlichsten zeigt sich das an seiner Erklärung des Gleichnisses von den bösen Winzern (Mk 12, 1 ff.). Hier wie in anderen Gleichnissen finden sich tatsächlich einzelne Formulierungen allegorischer Art, die nachträglich aus der geschichtlichen Wirklichkeit heraus gemacht worden sind, wenn z. B. Mt (21, 39) im Unterschied von Mk (12, 8) die bösen Winzer den Sohn zuerst aus dem Weinberge herauswerfen und dann töten läßt — entsprechend dem späteren Geschicke Jesu. Aber auch andere Züge, z. B. daß die zuerst geschickten Boten offenbar die Propheten versinnbilden, sollen nach Jeremias sekundär sein. Dann aber heißt es wörtlich: „Die Logik der Erzählung, nicht theologische Reflexion, hat zur Einfügung der Gestalt des einzigen Sohnes geführt: das schließt nicht aus, daß das Gleichnis mit der Tötung des Sohnes des Weinbergbesitzers auf die aktuelle Situation der Ablehnung der letzten Gottesbotschaft hinweist. Wenn das Gleichnis, auch nach Abzug der erwähnten sekundären Allegorisierungen, in stärkerem Maße als die Gleichnisse Jesu allegorische Züge aufweist (der Weinbergbesitzer = das Gottesvolk, die Pächter = seine Führer), so erklärt sich das sehr einfach aus der Anknüpfung Jesu an das 'Lied vom Weinberg' Jes. 5, 1 ff, die für jeden Hörer offenkundig war" (S. 48). Das alles ist zweifellos richtig. Aber damit ist die Tatsächlichkeit der allegorischen Züge bei Jesus doch anerkannt. Die Allegorie baut sich ja auf der Metapher auf, und wenn hier allgemein geläufige Metaphern angewendet werden, so wäre es geradezu sonderbar, wenn sie in anderen Gleichnissen fehlen sollten, bzw. da, wo sie tatsächlich im Evangelientext vorhanden sind, sich a priori als sekundäre Züge auswiesen. „Logik der Erzählung" und „theologische Reflexion" können immer wieder parallel gehen, wobei es dem volkstümlichen Lehrer in Palästina sogar unbenommen ist, die Logik der Erzählung auf den höheren Sinn einzuschränken. (Wenn der faule Knecht z. B. Mt 25, 30 in die äußerste Finsternis geworfen wird, so ist diese Wendung nur von der abgebildeten Wahrheit aus zu verstehen.) Es liegt gar kein Grund vor, im Sinne Jesu abzulehnen, daß die Knechte bei den bösen Winzern die Propheten darstellen, bzw. der eine Knecht bei Mk die Verkörperung der göttlichen Boten bedeutet.

Daß Lk in den Gleichnissen seines Sondergutes am wenigsten allegorische Züge erkennen läßt, ist durchaus begreiflich. Denn gerade er bietet die Beispielerzählungen (z. B. Barmherziger Samaritan, Pharisäer und Zöllner), in denen nichts zu allegorisieren ist, oder andere wie den verlorenen Sohn, wo allegorische Züge stark zurücktreten. Aber sie fehlen hier durchaus nicht: Der Vater = Gott in seiner Vatergüte; der jüngere Sohn = der Sünder auf dem Wege der Sünde und seine Bekehrung. Freilich kann man den älteren Sohn nicht einfach dem Pharisäer gleichsetzen. Jeremias hat ganz recht, daß das Gleichnis zu pharisäisch gesinnten Menschen gesprochen ist, die dem älteren Sohne gleichen. Im Verhalten des Vaters zu ihm braucht man aber nicht die Gesinnung Gottes gegen das Pharisäertum allegorisch geschildert zu sehen. Eben darum würde ich bei diesem „zweigipfligen Gleichnis" — die Anerkennung dieser Form über Jülicher hinaus ist beachtlich und trägt zum Verständnis anderer Gleichnisse, z. B. des vom reichen Prasser und armen Lazarus, bei — nicht sagen, daß der Ton auf diesem zweiten Gipfel liege. Vielmehr ist der letztere nur die Folie für den Hauptgedanken, nämlich Gottes Verhalten dem reumütigen Sünder gegenüber. So ist das Gleichnis stets fast instinktiv richtig: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, nicht: Das von den beiden Söhnen genannt worden (S. 86).

Im einzelnen ist das Maß der allegorischen Züge in den Gleichnissen naturgemäß verschieden und kann nur an dem jeweiligen Hauptgedanken beurteilt werden. Die Art der synoptischen Berichterstattung verlangt hier sorgsames Vorgehen. Denn nicht immer ist der chronologisch ursprüngliche Zusammenhang gewahrt; es werden Schlußsentenzen angehängt, die nicht von vornherein zum Gleichnis gehörten, ja, es werden ursprünglich verschiedene Gleichnisse zusammengefügt (so wohl im Gleichnis vom Hochzeitsmahl) oder die Schlußgnomen durch weitere Jesusworte ergänzt, die nicht mehr genau dem Hauptgedanken des Gleichnisses entsprechen müssen. Jeremias bringt hier viele zutreffende Beobachtungen. Natürlich sind sie nicht alle neu. Besonders Buzy hat in seinen verschiedenen Arbeiten über die Gleichnisse, die Jeremias entgangen sind, darüber sehr Beachtliches geschrieben.

An den beiden von Jesus selbst berichteten Erklärungen der Gleichnisse vom Sämann (Mk 4, 13 ff. und Parallelen) sowie vom Unkraut unter dem guten Weizen (nur bei Mt 13, 36 ff.) könnte man einen gewissen Maßstab für die Beurteilung allegorischer Züge haben. Aber Jeremias bestreitet ihre Echtheit, obwohl er sich, wie er sagt, lange gesträubt habe, sie als nachträgliche Schöpfung der Urkirche zu bestimmen (S. 49). Die Gründe sind m. E. völlig unzureichend. Wenn er beim Sämannsgleichnis nachweist, daß die Deutung schon formell nicht von Mk herrühren kann, sondern vormarcinisch ist, so ist das eher ein Grund für als gegen die Echtheit. Umgekehrt zeigt die Deutung des Unkrautgleichnisses, daß sie ganz dem Stil des Mt entspricht. Aber auch das ist kein Beweis dafür, daß Mt sie erfunden habe, sondern belegt nur die unzweifelhafte Tatsache aufs neue, daß die Berichte der Evangelien keine stenographischen Aufnahmen der Worte Jesu sind, sondern jeweils aus dem Geist und der Art des Evangelisten formuliert worden sind. Ist z. B. die Tatsache, daß der absolute Ausdruck „das Wort" im Sinne des Evangeliums nur in der Deutung der Sämannsparabel vorkommt, ein ausreichender Beweis dafür, daß der Gedanke Jesus abgesprochen werden muß? Wenn übrigens bei Mt in der Deutung des Unkrautgleichnisses der Teufel „der Böse" genannt wird, so braucht man seine Echtheit im Munde Jesu nicht durch den Hinweis zu beanstanden, daß diese Bezeichnung des Teufels im Spätjüdischen unbekannt gewesen ist (S. 53). Hier liegt eine Gefahr der an sich so wichtigen Milieuforschungen: Man darf Jesus Neuformungen zutrauen, die über die Gewohnheit hinausgingen und doch verstanden werden konnten.

Als besonders schwerwiegend gegen die Echtheit erscheint Jeremias die Annahme, daß die Deutung die eschatologische Spitze verfehle und den Ton auf das Psychologische und Paränetische verschiebe (S. 112). Demgegenüber ist es eine Tatsache, daß die Paränese eine große Rolle in der Gesamtpredigt Jesu spielt, und der Gegensatz „nicht ethische Maximen", wohl aber Ruf zur Buße (S. 94) ist nicht zutreffend: Gehört die Buße nicht zur ethischen Predigt? Übrigens schränkt Jeremias seine These insofern wieder ein, als er S. 25 A. 54 erklärt: „Der Schluß wäre falsch, daß die Urkirche mit der paränetischen Anwendung einen fremden Gedanken in das Gleichnis einträgt. Ihre Paränese liegt implicit in dem ursprünglichen Gleichnis eingeschlossen." Freilich gilt das nicht bloß implicit, sondern ausdrücklich. Und die eschatologische Spitze spielt eine andere Rolle, wenn man die eschatologische Heilsgegenwart bei Jesus richtig betont. Jeremias verkennt sie keineswegs, und die Bezeichnung des Gottesreiches als „sich realisierende Eschatologie" (S. 114) enthält einen sehr zutreffenden Gedanken. Aber wenn man damit Ernst macht, verschwindet der Gegensatz zwischen Paränese und Eschatologie und bleiben die beiden Gleichniserklärungen dem eigentlichen Gedanken nach im Munde Jesu bestehen.

Damit ist auch das Recht gewahrt, allegorische Züge in den Gleichnissen anzuerkennen. Ich muß mich auf einige Beispiele beschränken. Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25, 1 ff) soll ursprünglich mit der Parusie nichts zu tun haben, sondern ein Hinweis auf die kommende Katastrophe sein mit der Warnung: Wehe, wer dann ungerüstet ist. Nur die Überbetonung des Verses 5 („als der Bräutigam verzog") habe bewirkt, daß es „aus einem Krisisgleichnis zur Allegorie auf den himmlischen Bräutigam" wurde, um die Verzögerung der Parusie zu erklären. Die Schlußgnome: „Wachet, denn ihr wißt weder Tag noch Stunde" passe nicht zum Gleichnis. Und Jesus könne nicht die Allegorie [richtiger: Metapher] Bräutigam-Messias auf sich angewendet haben, da das Alte Testament und das Spätjudentum sie nicht kenne (S. 30 ff).

Dazu möchte ich folgendes sagen: 1) Parusie und Endkatastrophe sind nicht getrennte Ereignisse, sondern fallen zusammen. Der Unterschied liegt auf seiten der Menschen: Für die „Klugen" ist sie eine Beseligung, für die „Törichten" ein Schrecken. 2) Daß Jesus sich nicht als Richter gewußt haben soll, ist eine hyperkritische Behauptung (S. 102 A. 275a). Man kann die vielen Zeugnisse — ganz zu schweigen von der johanneischen Überlieferung — nicht dadurch entwerten, daß man sagt, in der ältesten Überlieferung erscheine Jesus nur als „Zeuge beim Endgericht". Hier liegt kein Gegensatz vor, sondern es handelt sich um die Fülle seiner Funktionen. Wie so häufig sind der Menschensohn und der Vater wesentlich die gleiche Instanz: Der Menschensohn erscheint in der „Herrlichkeit des Vaters" (Mk 8, 38) zum Gericht. 3). Ebenso ist es wieder ein gefährlicher Trugschluß, daß Jesus sich nicht als Bräutigam bezeichnet haben kann, weil Altes Testament und Judentum den Messias nicht unter diesem Bilde kennen. Es ist aber doch ein echt prophetischer Gedanke, daß das Verhältnis zwischen Jahve und dem auserwählten Volk als eheliches Verhältnis angesehen wird. Und wie so häufig tritt Jesus hier bewußt in das alttestamentliche Jahvewort ein. 4) Das „Verziehen" des Bräutigams ist nicht so unbetont, wie Jeremias behauptet. Aber freilich, das Gleichnis will gar nicht die Verzögerung der Parusie begründen, um die man sich Sorgen machte. Vielmehr ist es die ursprüngliche Lehre Jesu, die Ungewißheit der Parusie zu betonen und darum immer wieder zu mahnen: Seid wachsam! 5) Die Schlußgnome kann tatsächlich in der Form eines häufig in verschiedenem Zusammenhang gesprochenen Jesuswortes an das Gleichnis angehängt worden sein. Aber es trifft seinen Inhalt ganz genau. Nur darf man nicht etwas kleinlich darauf hinweisen, daß im Bilde alle, auch die klugen Jungfrauen, einschlafen. Das Einschlafen gehört in der Tat nur zur Bildhälfte und will nicht als Fehler gewertet werden, der zu tadeln wäre. Die Mahnung heißt einfach: Jeden Augenblick bereit sein.

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberge (Mt 20, 1 ff) ist zweifellos seit alters stark und unberechtigt allegorisiert worden. Der Text erlaubt weder die Berufung der verschiedenen Gruppen auf die Zeitalter, noch auf die Lebensalter zu beziehen. Ebenso ist die zweite Schlußgnome v. 16b (viele sind berufen, wenige aber auserwählt) späterer Zusatz, und die erste von den ersten und letzten (v. 16a) kann tatsächlich aus den einzeln überlieferten Jesusworten von Mt an das Gleichnis angehängt worden sein, um die Gleichheit der Behandlung zu unterstreichen. Jeremias hat ganz recht, daß der Hauptton auf v. 15 liegt, so daß die freie Güte Gottes bei der Lohnzahlung als wesentliche Lehre des Gleichnisses erscheint. Aber ist damit gesagt, daß die Berufung zur Arbeit im Weinberge für den Sinn des Gleichnisses ausscheidet? Auch hier gelten die geläufigen Metaphern: Der Weinberg = das Gottesvolk, der Besitzer = Gott, die Arbeit = Betätigung im Bereiche des Gotteswillens, die Lohnzahlung = die Anerkennung Gottes. Und hier verbindet sich mit dem einen Grundgedanken von der umfassenden Güte Gottes der andere von dem Lohn als Gnadenlohn. Durchgeführt ist das Gleichnis als wirkliches Gleichnis, aber die allegorischen Züge sind sichtbar. Jeremias wendet gegen den Hinweis auf den Gnadenlohn ein, die ersten Arbeiter hätten doch den vereinbarten, also keinen Gnadenlohn erhalten. Aber das ist ja gerade der Sinn des Gleichnisses, am Beispiel der Späterberufenen zu zeigen, wie Gott den Lohn auffaßt! Dafür wurde das Gleichnisbild von der Vereinbarung mit den Erstberufenen geschaffen, damit der Kontrast wirken konnte. Im einzelnen liegen bei der Schilderung rein parabolische, keine allegorischen Züge vor. Daher ist es im Gleichnis wohl verständlich, daß die Erstberufenen murren, ohne daß damit für die höhere Wahrheit etwas ausgesagt wäre. Das Murren ist die Folie, von der sich die Güte des Herrn um so deutlicher abhebt. Damit ist pharisäische Gesinnnung getroffen, während man nicht notwendig daraus folgern muß, daß das Gleichnis nur für Pharisäer bestimmt war, die Jesus feindlich gegenüberstanden. Die Bildhälfte ist mit Absicht — um der Deutung gleich den Weg zu weisen — so stilisiert, daß der Herr ungewöhnlich handelt, sowohl bei seiner Werbung, indem er noch eine Stunde vor Feierabend Arbeiter annimmt, als auch bei der Lohnzahlung. Aber das Bild bleibt doch verständlich. Denn es ist Traubenernte, und die Arbeit drängt sehr. Aber gerade hier führt Jeremias mit manchen anderen Erklärern eine Deutung ein, für die m. E. kein Anlaß im Bilde gegeben ist: Die Spätberufenen seien „keine Drückeberger, sondern arbeitswillige Männer, die vergeblich den Tag über auf Arbeitsgelegenheit gewartet haben und nicht dafür können, daß sie bis zum späten Nachmittag arbeitslos geblieben sind" (S. 19). Ist das in der Zeit der drängenden Ernte wahrscheinlich, zumal der Herr mehrere Male am Tage ausgegangen ist, um Arbeiter zu werben? Hier liegt vielmehr echt orientalische Gleichgültigkeit vor, und die Entschuldigung ist eine ebenso faule Ausrede wie die der Eingeladenen im Gleichnis vom Gastmahl Lk 14, 18 ff. Also nicht Arbeitslosenunterstützung, sondern reine Güte, die sich dann zeigt, wenn die Trägheit durch den Anstoß des Rufes überwunden wird.

In den Gleichnissen vom Senfkorn und Sauerteig soll nicht die Entwickelung des Gottesreiches geschildert sein, sondern nur der Kontrast: anfangs so klein und einst so groß (S. 66, 110 ff). Diese Auffassung ist weit verbreitet, und doch beruht sie m. E. auf einem Mißverständnis. Es ist durchaus zutreffend, daß der antike Mensch beim Wachsen der Pflanzen keine biologischen Vorstellungen hatte und daß auch im Gleichnis der Gedanke an rein natürliches, organisches Wachstum des Gottesreiches fernliegt. Aber auch der naive Naturbeobachter wußte, daß aus dem „sterbenden" Samenkorn nach und nach die neue Pflanze entstand, und im Gleichnis von der wachsenden Saat (Mk 4, 26 ff) werden die einzelnen Stadien sogar ausdrücklich genannt: Halm, Ähre, Frucht. Wenn Jesus das Senfkorn zu einem großen Baume heranwachsen läßt, in dessen Zweigen die Vögel nisten, so denkt er ganz gewiß, wie Jeremias richtig hervorhebt, an das geläufige prophetische Bild (Dn 4, 9. 18 f; Ez 17, 23; 31, 6) „für ein mächtiges Reich, das seinen Untertanen Schutz gewährt". Wenn aber weiter, wie Jeremias zugibt, mit der Person Jesu das Gottesreich (wenn auch noch nicht in vollendeter Form) schon da ist, wenn Jesus für das Gottesreich wirbt und auch die Heidenwelt in seinen Gedankenkreis einschließt, dann muß das Bild vom Senfkorn sein Heranwachsen ausdrücken, natürlich nicht in „organischer" Form, sondern durch die Gotteskräfte, die mit ihm verbunden sind.

Daß in dem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl (Mt 22, 1 ff) und vom Gastmahl (Lk 14, 16 ff) mehrere Gleichnisse wohl zusammengeflossen sind, haben schon Buzy und Sickenberger eindrucksvoll zu zeigen versucht. Aber die nachträgliche Allegorisierung im Sinne des universalen Missionsgedankens bei Lk gegenüber Mt, der nicht an die Heiden denke, ist nicht zutreffend. Denn Lk hat nicht eine Einladung an die Gäste vor den Toren der Stadt (= die Heiden) hinzugefügt (v. 23). Diese Einladung steht doch bei Mt (v. 9) genau so. Vielmehr hat er, über Mt hinaus, die Armen und Krüppel der Stadt selbst (v. 21) noch besonders erwähnt — ganz entsprechend der Tendenz seines Evangeliums.

Hat man bei den Gleichnissen vom Schatz im Acker und von der Perle wirklich das Recht, den ganzen Nachdruck auf die Freude zu legen und die Bereitwilligkeit der Hingabe des Besitztums in den Hintergrund zu drängen? Es wäre doch merkwürdig, daß dann die Freude nur im Gleichnis vom Schatz erwähnt ist, während sie bei der Perle fehlt.

Die Gleichnisse vom Hausbau sind bei Mt (7, 24 ff) und Lk (6, 47 ff) etwas verschieden formuliert. Aber überrascht hat mich die Bemerkung auf S. 98 A. 260: „Bei Lk ist das Bild verschoben und an einen über die Ufer steigenden Fluß gedacht, was für Palästina nicht paßt." Abgesehen davon, daß auch bei Mt von ποταμοί die Rede ist: Bei meinem ersten Aufenthalt in Palästina 1910 habe ich eine Szene erlebt, die mich damals schon an die Lk-Darstellung erinnerte. Der Krokodilfluß (Nahr ez-Zerkah) im Norden der Ebene Saron war durch die noch verspätet einsetzenden Regenfälle derartig überschwemmt, daß die Brücke weggerissen und das kleine Flüßchen zu einem förmlichen See angeschwollen war, durch den es mit unseren damals sehr primitiven Wagen schwer war, sich einen Weg zu bahnen.

So sehr Jeremias die allegorischen Züge in den Gleichnissen zurückzudrängen sucht, in einigen Fällen scheint er mir umgekehrt zu übertreiben. Ist es notwendig, im Gespräch Jesu mit der Kanaaniterin beim Bild vom Brot und den Kindern bzw. den Hunden (Mk 7, 27 ff) an das übernatürliche „Lebensbrot" zu denken (S. 78, A. 209)? Oder gar beim Mantel und dem neuen Flicken (Mk 2, 21) an den „Kosmos mit dem Weltenmantel" (S. 77)? Das Gleichnis vom nächtlichen Einbrecher (Mt 24, 43 f) soll mit der Parusie des Menschensohnes nichts zu tun haben. Den ersten Grund, daß die Parusie nämlich nur als Freudentag zu betrachten sei, habe ich schon vorher abgelehnt. Der zweite Grund lautet: „Sollte Jesus sich selbst, wenn auch nur im Gleichnis, mit jenem Einbrecher, der unlängst ein friedliches Haus überfiel und die ahnungslosen Bewohner beraubte, verglichen haben?" (S. 29). Ob Jesus wirklich an einen kurz vorher passierten Einbruch, der Aufsehen erregt habe, angeknüpft hat, mag dahingestellt bleiben. Aber die Frage von Jeremias hätte nur dann ein Recht, wenn es sich um einen allegorischen Zug handelte. Beim reinen Gleichnis, das hier vorliegt, kommt es nur auf das tertium comparationis an, und dafür braucht die Art des Bildes keine Rolle zu spielen. Wenn man das nicht beachtet, wäre das Bild vom Aas und den Adlern noch unpassender.

Die Worte vom Zweck der Parabelrede Mk 4, 11 f sind im ganzen Zusammenhang gewiß Kompositionen des Evangelisten. Und es freut mich, daß Jeremias das ἵνα vor dem Jesajazitat auch im Sinne von ἵνα πληρωθῇ auffaßt. Aber warum soll man Mk zutrauen, daß er, durch den mehrdeutigen Sinn des alttestamentlichen Wortes maschal getäuscht, die Bedeutung „Rätsel" in den neutestamentlichen Parabelbegriff eingeführt habe? Man darf doch wohl nur sagen, daß Jesus wußte, wie seine Predigt überhaupt je nach der geistigen Verfassung der Zuhörer „Heil" oder „Verderben" bedeutete, daß er dies aber vor allem von seinen Gleichnisbildern voraussetzte.

Ich muß abbrechen. Ich glaube nicht, daß man das Recht hat, die Gleichnisse von allegorischen Zügen soweit zu säubern, wie es Jeremias tut. Aber das Auge des Erklärers hat er geschärft, daß er die Überlieferung der Gleichnisse bei den einzelnen Evangelisten besonders beachtet, daß er Zusammenhang, Schlußgnomen und zusätzliche Erweiterungen der Gleichnisse vorsichtig berücksichtigt und in der Anerkennung allegorischer Züge nicht das gesunde Maß überschreitet. So muß man ihm für vielfache Anregung dankbar sein.

Münster i. W. Max Meinertz.

Fischer, Balthasar, **Die Psalmenfrömmigkeit der Martyrerkirche.** Freiburg, Herder, 1949, 31 S., DM 1,20.

Die Schrift stellt die Bonner Antrittsvorlesung des Verfassers für das Fach der Kirchengeschichte dar. Sie beruht auf einer eingehenden Beschäftigung mit dem Psalmenverständnis der Alten Kirche bis Origenes. Sie will keine Psalmenexegese bieten im Sinne der alttestamentlichen Fachwissenschaft. Sie hat es auch nicht darauf abgesehen, die Psalmenexegese der behandelten Zeit vom Standpunkt der heutigen Exegese aus zu beurteilen. Sie versucht eine Antwort auf die Frage nach der Psalmenfrömmigkeit der Rezeptionsepoche der Psalmen, d. h. der vorkonstantinischen Zeit. Es geht ihr also zunächst nicht darum, eine Möglichkeit der christlichen Psalmenfrömmigkeit als die einzig vollziehbare zu empfehlen, sondern darum, festzustellen, wie die Kirche der Martyrerzeit die Psalmen gebetet hat.

Da stellt sich nun heraus, daß die Kirche der Martyrer nicht nur „eine Handvoll Stellen im Psalter im Lichte Christi leuchten (sieht); der ganze Psalter ist ihr ein prophetisches, im Christusereignis erfülltes Buch . . ." (S. 6). Die „Einchristlichung, ja die Christologisierung" des Gesamtpsalters geschieht auf dem Wege der Typologie (7). Die Psalmen reden der Frühkirche entweder von oder zu Christus, oder sie hört Christus in ihnen reden. Das Motiv: Psalmus vox Christi nimmt dabei den breitesten Raum ein, es ist katechetisch wichtiger. Größere Bedeutung hat allerdings das Motiv: Psalmus vox Ecclesiae ad Christum, aus der Eigenart der altchristlichen Volksfrömmigkeit und aus der theologischen Haltung der ersten Zeit heraus (Sohn als Schöpfer, Theophanien als Logophanien), wobei dann das Kreuzmotiv im Sinne des Lebensbaumes eine große Rolle spielt. Den Fluchpsalmen gegenüber begnügt man sich mit dem Weg des neutestamentlichen Weiterdenkens. Mehr auf dem Boden eines allegorischen Schriftverständnisses, das in den Psalmen statt der Stimme Christi die Stimme der Seele reden hört, steht, wenn auch nicht ausschließlich, Origenes, während später, besonders in Theodor von Mopsuestia, dem Literalsinn ein einflußreicher Anwalt erwächst.

Der Verfasser faßt zusammen: „Der Psalter ist für die Kirche der Märtyrer ein Christusbuch, dessen Lieder um den am Kreuz erhöhten Kyrios kreisen, sei es, daß sie von ihm, sei es, daß sie zu ihm, sei es, daß er selbst in ihnen zum Vater redet, wobei das „zu ihm" die tragende Mitte ist: Psalmus vox de Christo / Psalmus vox Ecclesiae ad Christum / Psalmus vox Christi ad Patrem" (S. 15 f.). Am Schluß steht dann der Hinweis auf einige neutestamentliche Stellen, in denen Psalmverse im Munde des Herrn selbst typologische Bedeutung erhalten (Joh 13, 18; Mt 21, 16; Lk 24, 44; Apg 7, 19).

Ist eine solche Psalmenfrömmigkeit auch heute noch vollziehbar? Der Verfasser meint: „(Christliche Psalmenfrömmigkeit) wird allezeit auf Einchristlichung des Psalters angewiesen bleiben, weil man eben nur aus seiner Existenz heraus beten kann, und sie wird auf diesem Wege immer wieder zu den Leitworten zurückfinden, wie sie die Psalmenfrömmigkeit der Märtyrerkirche auf Grund ntl. Deutungsversuche ausgebildet hat. Zumal wird alle liturgische Psalmodie — auch im Gewande einer vollendeten Übersetzung — so lange problematisch bleiben, wie diese letzte und entscheidende, einchristlichende „Übersetzung" nicht mehr mitvollzogen wird, auf Grund deren allein der Psalter zum Gebetbuch der Kirche geworden ist" (19).

Dem Alttestamentler wird das wohl meist fraglich bleiben. Auch wird man sich die Frage stellen, ob man den tatsächlich in liturgischen Texten bestehenden Abstand zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und Frömmigkeitsleben bestehen oder noch tiefer werden lassen soll. Weiter wird man auch nicht vergessen dürfen, daß ein so geartetes Psalmenverständnis für die private und die liturgische Frömmigkeit leicht auch eine Hemmung bedeutet für ein entsprechendes Erfassen des Literalsinnes, der doch der eigentliche Schriftsinn bleiben muß. Schließlich fragt man sich manchmal (bes. S. 14 f.), ob nicht die Textgrundlage für manche Ausführungen etwas schmal ist. Das sind einige Fragen, welche die didaktisch und sprachlich fein aufgebaute Vorlesung, die mit wohlüberlegten Anmerkungen unterbaut ist, nahelegt. Die Kostprobe läßt den Wunsch wach werden, daß der Verfasser uns bald die ganze Frucht seiner langjährigen, mühevollen Arbeit schenken möge. Erst dann wird ein abschließendes Urteil möglich sein.

Geistingen (Sieg). Joseph Barbel CSSR.

Bihlmeyer, Karl, **Kirchengeschichte. II. Teil. Das Mittelalter.** Zwölfte verbesserte Aufl., neubesorgt von Hermann Tüchle. Schöningh, Paderborn, 1948. 530 S., brosch. 14,00 DM, geb. 18,00 DM.

Bihlmeyer nennt das vorliegende Werk eine Rechenschaftsablage über seine akademische Lehrtätigkeit. Seit der erstmals von ihm besorgten 6. Auflage des Funkschen einbändigen Lehrbuches ist das Werk unter seiner Geistesarbeit und fleißigen Feder im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten zum groß und klar angelegten dreibändigen Handbuche gewachsen. Die Erfahrung jahrzehntelanger Lehrtätigkeit und wissenschaftlichen Arbeitens ist hier vorgelegt.

Bihlmeyers kirchenhistorisch-wissenschaftliche Intentionen gingen bei der gänzlichen Umarbeitung durch Ver-

vollständigung der Materialien, Berücksichtigung neuer Fragestellungen und neuer geschichtskritischer, geistesgeschichtlicher und methodologischer Gesichtspunkte besonders bei der Darstellung des Mittelalters auf eine stärkere Hervorkehrung seiner Grundelemente und Sichtbarmachung der treibenden geschichtsbildenden Faktoren. Dabei hat er überzeugend deutlich gemacht, wie sehr wirklich im Frühmittelalter das Wesentliche des Hochmittelalters keimhaft umschlossen erscheint. Im Streben, besonders das spannungsreiche Zusammenspiel des christlich-lateinischen und germanischen Lebensfaktors in geschichtskritischer Überprüfung darzustellen, führt Bihlmeyer überall in die moderne historische Problematik des Mittelalters hinein, die er ohne künstliche Harmonisierungsversuche in überzeugendem Abwägen von Licht und Schatten auf dem spezifischen Zeituntergrund aufleuchten läßt. Dadurch erscheint das Werk als glückliche Synthese von konservativer und gesund-fortschrittlicher historischer Betrachtungsweise.

Von hohem Werte ist das jedem Kapitel beigegebene, übersichtlich geordnete, möglichst vollständig bis zum wissenschaftlichen Forschungsstand der neuesten Zeit führende Literaturverzeichnis, das auch die wichtigsten ausländischen Erscheinungen berücksichtigt. Die kultur- und geistesgeschichtlichen Aspekte verleihen hier der kirchenhistorischen Betrachtung die zum Verständnis und zur gerechten historischen Bewertung günstige Profilierung. Die präzise dogmengeschichtliche Darstellung der eigentlichen theologischen Problematik des Mittelalters zeugt vom Blick fürs Wesentliche und Entscheidende, für zeit- und kultur- und völkergeschichtliche Ansatzpunkte der theologischen Fragekomplexe. Das gerecht abwägende Urteil, frei von jeder pseudo-apologetischen Tendenz, läßt aus dem Werk die Geistesatmosphäre der Weite, der sachlichen Gerechtigkeit, aber auch gesunder Kirchlichkeit strömen. Die kurzen, nach Inhalt und Form gedrängten, aber sorgfältig abgewogenen Überblicke suchen die sehr gründlich behandelten und literarisch sorgfältig unterbauten kirchenhistorischen Details in eine große, organische Linienführung einzuordnen. Bei der vorherrschend gegebenen analytischen Betrachtungsweise, die oft historisch-mikroskopisch sich den Einzelfragen mit wissenschaftlicher und historischer Exaktheit widmet, ist freilich im einzelnen diese große, eine gewisse kirchenhistorische Kontinuierlichkeit bezeugende Linienführung nicht gleichmäßig bemerkbar. Das ist aber bei der Zielsetzung und Aufgabe des dreibändigen, auf möglichst vollständige Darstellung der kirchenhistorischen Wirklichkeit abgestimmten Werkes wohl nicht ganz zu vermeiden.

Die auch für die Einzelfragen überreichen Literaturnachweise bezeugen auch für die Begründung der historischen Urteile die wissenschaftliche Weite und Freiheit, die der Auffindung der historischen Wahrheit eigen sein muß. Schöpferische Anregungen für die Erarbeitung eines eigenen Urteils in vielen offenen Fragen können dabei aus Text und Literaturverzeichnis erwachsen. Historische, kirchenhistorische, theologische Gründlichkeit, Exaktheit der Methode, der umfangreiche, möglichst umfassende Literaturnachweis geben dem Werke Bihlmeyers den hohen Wert, der noch als Niederschlag jahrzehntelanger akademischer Lehrtätigkeit durch reiche und reife Erfahrung besonders gesteigert erscheint.

Daß trotz der großen entgegenstehenden Hindernisse Hermann Tüchle die Literaturnachweise auf den möglichst vollkommenen Stand der Forschungen zu bringen bemüht war, dankt ihm die kirchenhistorische Wissenschaft. Die Art und Weise, in der er die Weiterführung des Lebenswerkes Bihlmeyers hier verwirklicht hat, wird sicher beifällig beurteilt werden dürfen.

Mainz. Ludwig Lenhart.

Meissinger, Karl August, **Glauben und Tun.** Ein Luther-Brevier. Piper, München o. J. [1947] 263 S. Pappbd. DM 6,80.

Für dieses Buch sind Evangelische und Katholiken dem Verfasser zu großem Dank verpflichtet. Es ist, wie der Verf. sagt, ein Werk des Friedens. Und dies in großer Sachlichkeit, dargeboten mit einer ebenso ausgebreiteten Kenntnis der Texte und ihrer Deutungen wie des historischen Hintergrundes, aus dem sie entstanden. Hauptzweck ist, ein Lutherbild hinzustellen, das ohne unredliche Retouschen geeignet sein soll, Katholiken wie Protestanten zur Revision mancher Vorurteile anzuregen (S. 37). Es ist auch ein höchst bequemer Weg zu Luther (= L.) und in seiner Kompaktheit außerdem ungewöhnlich ergiebig.

Um seine Aufgabe zu lösen, hat M. den 'schwierigen Versuch unternommen, in knappen biographischen Zwischenstrichen, die der Auswahl aus der gewaltigen Fülle aus L.s Schriften eingefügt sind, zugleich L.s Leben mit zu erzählen'. Nun, er darf sich nicht nur 'seines Fleißes rühmen' (S. 2), er darf den Erfolg buchen. Die Aufgabe ist glänzend gelöst.

Natürlich ist hier n i c h t der ganze L. Dafür fehlen zu sehr (nicht ganz!) jene Texte, welche die gewaltigen und gewaltsamen Einseitigkeiten, die den Reformator wesentlich prägen, aussprechen. Und doch ist hier echter Luther.

Daß diese beiden Aussagen nebeneinander bestehen können, hängt an L.s Komplexität, die nicht nur einmal bis zum offenen Widerspruch fortschreitet. Dieses Widerspruchsvolle in L. ist es, das die Verständigung (wissenschaftlich wie praktisch-konfessionell) so sehr erschwert (die Lutherforschung ist weit entfernt davon, auch nur die Tatbestände dieser Komplexität rein materiell erhoben zu haben). Es gibt eben für keines der Hauptstücke des neuen Bekenntnisses d i e Lehre L.s. Es gibt vielmehr für alle Stücke spannungsreiche, ja widersprüchliche Äußerungen beim Reformator.

Es kann auch keine Rede davon sein, daß man das widersprüchliche Gegeneinander L.s in einer E n t w i c k l u n g skurve rein auflösen könne. Schon in frühen Äußerungen L.s steckt viel Radikalismus, der ja in der einen oder in der andern Form (Übertreibungssucht; „wildgewachsene Genialität" [S. 213]: einseitig-radikaler Ernst; einseitige Auswahl; Verantwortungsverwegenheit; innere Unabhängigkeit von der Tradition; Lust am Paradox wie am Widerspruch usw.) der Quellgrund jener Widersprüchlichkeit ist. Immer wieder kann man von früh an die unkontrollierte Häufung der Superlative und der Exklusivformeln erkennen, oder man stößt auf die Ungenauigkeit der Lehre oder auf unzulässige Vereinfachung. Aber daß der Faktor Entwicklung in einer kommenden Gesamtdarstellung, sei es des Lebens, sei es der Theologie L.s, viel stärker ausgewertet werden muß, als es bisher geschah, ist dem V. zuzugestehen.

Das Aufregende, aber auch das Anfordernde in jener erwähnten Widersprüchlichkeit L.s liegt zuletzt darin begründet, daß er Christ von strikter dogmatischer Intoleranz ist. Wie ist innerhalb dieser alles umfassenden G r u n d haltung u n d jener Komplexität die Wahrheit des Christentums und die Einheit dieser Wahrheit zu sichern? L. sah dieses Problem nicht, weil er sich seiner eigenen innern Widersprüchlichkeit nicht bewußt war. Für unsere heutige Auseinandersetzung aber liegt hier eine Hauptaufgabe. Um das rechte Augenmaß für sie zu gewinnen und nicht in einen Fehler der frühreformatorischen (allerdings sehr langlebigen) katholischen Widerlegungstaktik zurückzufallen, dafür vermag das vorliegende Buch hervorragende Dienste zu leisten.

Denn, wenn es auch geschrieben wurde mit dem Ziel, „alle wesentlichen Seiten dieses unglaublich reichen Charakters sichtbar" zu machen (S. 2), so will es doch vor allem andern die polare Spannung offenlegen, in der das sola fide entscheidend ergänzt wird durch das n o t w e n d i g e Tun der Werke. Rein äußerlich wird uns diese Seite in L.s Lehre kräftig ins Bewußtsein gerückt dadurch, daß L.s Sermon 'Von den guten Werken', in extenso dargeboten, geradezu das Kernstück des ganzen Buches bildet. Es ist immer wieder der nachdenklichen Beachtung wert, daß, ehe der Reformator seine großen Reformschriften vorlegte, er als erste größere Leistung ein Buch über die guten Werke veröffentlichte. Sehr vieles ist hieraus für uns Katholiken zu lernen, nicht zuletzt aus der Art, wie hier Glaube und Werke in eins gebunden werden: der Glaube das erste und Hauptwerk! Sogar wenn man den apologetischen Unterton nicht übersieht und geneigt ist, ab und zu ein gewisses Umbiegen der Termini zu konstatieren, bleibt das Gewicht dieser

Schrift: Kann Gott uns nicht ohne unsere Mitwirkung retten? „Ja, er kann's wohl; er will es aber nit allein tun; er will, daß wir mit ihm wirken" (S. 74). Dazu „die Unbefangenheit", mit der L. 2 Petr 1,10 zitiert: „Lieben Brüder, habt Fleiß, daß ihr durch gute Werke eure Berufung und Erwählung gewiß macht." (60) „Denn wo die Werk und Liebe nicht herausbricht, da ist der Glaube nicht recht" (210). — Mit großer, beinahe liebender Behutsamkeit wird oft das Spannungsverhältnis des Protestanten zum Katholizismus empfunden und behandelt, stets, ohne daß Unsachlichem ein Dazwischentreten erlaubt würde (vgl. 262 f.).

Es finden sich in dem kleinen Buch eine Fülle bester Formulierungen. Manchmal beglückend, wie hier der Tatbestand, mit dem jeder, der ihn adäquat darzustellen versucht, r i n g e n muß, bewältigt, durchleuchtet erscheint. Erreicht wurde dieses Ergebnis neben der vorbildlichen Sachkenntnis durch jene innere Freiheit des Christen, die alles gehässig und auch nur befangen Polemische hinter sich läßt und die Darstellung und Beurteilung L.s auch 'mit einer sozusagen künstlerischen Urteilskraft' bietet. (Vgl. meine 'Die Reformation als religiöses Anliegen heute', S. 118.)

Noch einige E i n z e l h e i t e n (unter ausdrücklichem Verzicht auf Vollständigkeit): Ebenso einfach wie glänzend arbeitet M. S. 19 des Reformators literarische Produktionsart seit 1517 heraus, die es bedingt, daß der gewaltige Gedankenreichtum nie mehr literarisch ausreifen konnte, die aber auch alle Vorzüge dieser „glänzensten ‚Journalistik' der gesamten Weltliteratur hervorbrachte", „ein polemisches Talent, das jeden Gegner von Anfang an weit überspielte und die Hauptursache des erstaunlichen Erfolges wurde". Hier ist das gesagt, was zum Thema 'Propaganda' — soweit L. in Frage steht — in der Ausbreitung der neuen Lehre zu sagen ist. Nur Oberflächlichkeit kann sie mit der jüngst vergangenen, die wir erlitten, im Entscheidenden gleichsetzen. Das macht schon die vielberufene ernste 'Eintönigkeit' in L.s Schriften unmöglich, von der M. treffend sagt, es sei „die mächtige Eintönigkeit eines wilden Stromgefälles".

Sehr gut werden S. 196 hervorgehoben „die mächtigen Hemmungen in seiner (L.s) grundkonservativen Natur". Nur, daß die ebenso radikale Unabhängigkeit von der Tradition und die sorglose Verantwortungsverwegenheit (sachlich wie im Tenor) jene retardierenden Momente immer wieder weit überspielten und teils mit, teils auch wider L.s eigenen Willen in vielem und bei vielen weit über das zutiefst Gewollte hinausführten, hinausführen mußten. — Daß L. das NT nach dem Griechischen des Erasmus übersetzt habe, kann nach den Untersuchungen von H. Dibbelt in Arch. f. RG 38 (1949) 300 ff. kaum mehr aufrechterhalten werden. — Mit Recht schiebt M. L.s Heirat an die Peripherie der Interessen des Reformators. Er nennt sie 'eine Geste äußersten Trotzes' (S. 232). Man soll gewiß L.s diverse, höchst undelikate (ich drücke mich zurückhaltend aus) Verlautbarungen über das Geschlechtsleben (auch über sein eigenes in der Ehe) nicht bagatellisieren. Aber, wenn man einmal zugeben wird, daß beim Zustandekommen seiner Ehe „von gewöhnlicher Verliebtheit keine Rede sein kann" (S. 232), daß „L. wirklich nur aus Grundsatz geheiratet hat" (jenen Trotz und Verwandtes eingerechnet), dürfte es dahinfallen, daß 'diese Heirat bis zum heutigen Tage der schwerste Anstoß sei, den L. den Katholiken gibt'.

In der (im literarischen Teil blendend geschriebenen) Deutung des 'Ein feste Burg ist unser Gott' läßt der Wunsch, sich mit den Katholiken zu verständigen, den Verfasser m. E. der Türken-These Fickers zu weit zustimmen. — Ein abschließendes Urteil über den Fortschritt, den L.s Übersetzungskunst bedeutete, und also auch ein abschließendes Urteil über L.s eigene Aussage zu diesem Gegenstand (S. 241 f.) würde eine erschöpfende Zusammenstellung und einen Vergleich aller Stellen aus katholischen Übersetzungen vor und neben L. verlangen. Das konnte natürlich an dieser Stelle nicht Aufgabe des Verfassers sein; aber ein entsprechender Vorbehalt wäre, scheint mir, nicht unnütz gewesen.

Zum Hauptthema: eine Anzahl Stellen L.s, die eine heftige und sogar überhebliche Verachtung der 'guten Werke' und ihrer Vollbringer aussprechen, hätten zum Inhalt der S. 56 zusammengestellt werden sollen. Manche Urteile des Verfassers erscheinen wieder etwas persönlich hemmungslos, wie man derartiges schon in seinem 'Erasmus' (2. Aufl. Berlin 1948) fand; vgl. S. 7 unten.

Daß allgemein vor dem Tridentinum das Theologiestudium erst nach der Priesterweihe begonnen habe, stimmt in dieser Verallgemeinerung nicht ganz. Vgl. dazu etwa, Braun A., Der Klerus d. Bistums Konstanz . . ., Münster 1938 (= VRF 14), und meine Beurteilung in Trierer Theol. Zeitschrift 58 (1949) Heft 1 ff.; jetzt auch als SA — Vgl dazu demnächst Fr. W. Oediger, Über die Bildung der Geistlichen im Spätmittelalter im meinem VRF Bd. 16. Die S. 14 als unmöglich kritisierte Äußerung bei L.s Primiz würde als Stoßseufzer nichts Unwahrscheinliches an sich haben. — S. 36: die Frage ist, ob die Opposition gegen Julius II. in Pisa d o g m a t i s c h im Recht war. Auch verlangte L. nicht nur Garantien gegen eine Fälschung des zukünftigen Konzils, er verlangte auf Grund eines unkatholischen Kirchenbegriffs ein Konzil, das nicht mehr katholisch gewesen wäre. — S. 18: die Analyse der kirchl. Mißstände macht hier bei einem Vorletzten halt. Das Entscheidende war nicht, ob die Mißstände „als wesenhaft gefährlich e m p f u n d e n wurden" (übrigens klingt auch das durch), sondern ob sie es objektiv w a r e n. Vgl. dazu meinen angezogenen Aufsatz aus der Trierer Theol. Zeitschr. Übrigens stimmt die Vermutung des Verfassers über das Verhältnis meiner Darstellung der kirchl. Mißstände (Die Ref. in Deutschland 1, 1—144, 3. Auflage eben erschienen) zu dem glänzenden Buch von W. Andreas, Deutschland vor der Reformation (das ich natürlich kannte und auch benutzte) nicht. Fast wollte ich sagen: leider, denn auf diesem Wege hätte ich mir viel Arbeit sparen können (zu S. 110 Anm.) — Ebenda hat der Verfasser selbstverständlich (so urteile ich mit ihm) Äußerungen L.s stehen lassen, die einen durchaus peinlich „demagogischen Ton" an sich tragen. Es genügt aber nicht, zu sagen, das habe mit dazu beigetragen, 'den Bruch mit Rom unheilbar zu machen'. Es wurde vielmehr auf diese Art geradezu die Themenstellung gefälscht, und L. setzte sich oft genug durch geradezu unwahrscheinliche, unmögliche Behauptungen und Formulierungen ins Unrecht. — S. 111 Anm. gibt M. zu überlegen, was geschehen wäre, wenn die Kirche rechtzeitig die kirchlichen Mißstände abgestellt und L. im Rahmen des nachher im Tridentinum Stipulierten verständnisvoll entgegen gekommen wäre? Die Frage bedrängt besonders den katholischen Historiker in der Tat immer wieder. Wäre aber bei jenen Voraussetzungen L. wohl wirklich katholisch geblieben? Ich glaube eher mit 'nein' antworten zu sollen, und zwar vor allem deshalb, weil die wichtigste Ursache der Reformation nicht jene ‚Mißstände' waren, sondern die theologische Unklarheit und die Unklarheit des Glaubensbewußtseins in weiten und wichtigen Kreisen der Kirche. L. war im Kloster, längst ehe er es wußte, der K. entwachsen. Die unkatholischen Ansätze reichen sehr tief. Sie drängten von sich aus, mit der gefährlichen Konsequenzfreudigkeit des Willensmenschen L. gepaart, zum Bruch. Einmal in Gang gekommen, vollendeten sich die Dinge in bestürzendem Tempo. M. selbst sieht sich gleich ein paar Zeilen weiter veranlaßt, das ausdrücklich festzustellen. Aber daneben ist freilich zu sagen: ohne das dann erst entstehende und höchst egoistisch agierende reformatorische Territorial- und Stadtkirchentum hätte zwar L. kommen, predigen und schreiben können, die Reformation hätte nicht siegreich werden können. Logisch läßt sich der Prozentsatz, in dem Bekenntniskraft und äußerer Druck (verschiedenster Art) an der Reformierung beteiligt sind, nicht angeben. Die religiöse Bekenntniskraft bleibt ein Entscheidendes. Das in der Wirklichkeit des sozialen Daseins Ausschlaggebende blieb die politische Macht. Daß damit aber wiederum nichts gesagt ist gegen die volle Sprengkraft der vorreformatorischen Verhältnisse, und also gegen die historische 'Notwendigkeit' der Reformation, die wesentlich eine unausweichliche, voll ausgereifte Möglichkeit war, sollte allen klar sein, die Fassade und Wirklichkeit zu unterscheiden wissen.

Münster. L o r t z.

Hügel, Friedrich von, Religion als Ganzheit. Aus seinen Werken ausgewählt und übersetzt von Maria Schlüter-Hermkes, Düsseldorf, Patmos-Verlag 1948 (480 S., gr. 8°), 16,50 DM. Ders., **Inneres Leben.** Herausgegeben von Maria Schlüter-Hermkes, Düsseldorf, Patmos-Verlag 1948 (46 S.), 1,80 DM.

Friedrich von Hügel (1852—1925) ist in Deutschland seit den Tagen des Modernistenstreites häufig genannt worden. Von seinen gedanklich wie stilistisch vielfach nicht leicht zugänglichen Schriften fanden bei uns am meisten Eingang: The mystical element of religion, 2 Bde., 1908, eine eindringende Studie über das mystische Leben anhand einer Würdigung der hl. Katharina von Genua; sodann Essays and Addresses on the philosophie of religion, 2. Bde.,

1921 f. Eine nähere umfassende und sachgerechte Kenntnis der geistigen Ideenwelt von Hügels sowie ein klares, ungefälschtes Bild seiner großen, tiefgläubigen katholischen Persönlichkeit fehlten jedoch durchweg. Maria Schlüter-Hermkes hat es unternommen, in einer eindringenden, mühevollen Arbeit die bestehende Lücke auszufüllen, indem sie aus den Werken von Hügels eine Auswahl in deutscher Übersetzung vorlegt, die in Verbindung mit der am Schlusse des Buches von der Herausgeberin gezeichneten geistigen Gestalt von Hügels geeignet ist, dem Leser eine eindrucksvolle Gesamtschau des großen Mannes zu vermitteln.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste behandelt das schwierige Thema: Religion und Wirklichkeit, die Frage also, wie der religiöse Gegenstand sich dem Bewußtsein darbietet, welche theoretischen und praktischen Schwierigkeiten sich dabei ergeben, und wie im Christentum sich das Verhältnis darstellt. Der zweite Teil hat zum Gegenstande die drei Elemente, die nach von Hügel wesentlich zur Religion, besonders zum Katholizismus gehören: das mystische oder spezifisch religiöse, das rational wissenschaftliche und endlich das institutionelle Element. Daran schließen sich Einzelabhandlungen über das Gebet, die Mystik unter den verschiedensten Gesichtspunkten, das Apokalyptische in der Lehre Jesu usw. Der abschließende dritte Teil bringt Ausführungen über Himmel und Hölle, Katholizismus und Protestantismus, Sittlichkeit und Religion, das Leiden und Gott, Grundsätze in bezug auf das innere religiöse Leben und Überlegungen über den Nationalismus.

Das Schrifttum von Hügels ist großenteils erwachsen in intensiver Auseinandersetzung mit den bewegenden religiösen Problemen der Jahrhundertwende, deren Spuren da und dort deutlich spürbar sind. Es handelt sich also nicht lediglich um Schriften, die in der Stille einer kampflosen Studierstube ruhig und systematisch heranreiften, sondern um Arbeiten, die der geschichtlichen Stunde dienten, aber gleichwohl weit darüber hinausragen. — Die Kritik hat dabei auf mancherlei Schranken oder Fragwürdigkeiten hingewiesen, so z. B. auf die unmittelbare Art, wie Hügel das Übernatürliche-Göttliche im Rahmen der endlichen Dinge gegeben sein läßt, wie alle Religion für ihn im Grunde wesentlich Mystik ist, deren Bereich dadurch sehr weit ausgedehnt wird, wie vor allem bei der institutionellen Betrachtung der Kirche das sakramentarisch-liturgische Element zu kurz kommt, wie seine Gedanken sehr human-optimistisch verlaufen, ohne genügende Betonung der Sünde und Ursünde, und schließlich, wie einiges heute psychologisch nicht mehr haltbar ist, u. a. m. Das mag man alles zugeben, gleichwohl bleibt die Gestalt von Hügels für den heutigen Katholizismus von größter Bedeutung. Von Hügel ist Laientheologe, der sich auf privaten Wegen ein gewaltiges Fachwissen, namentlich in historisch-exegetischer und religionsphilosophischer Beziehung angeeignet hat. Aus diplomatischen Kreisen stammend, in mehreren Kulturen, besonders der englischen, französischen und deutschen, tief verwurzelt, verfügte er bei glänzender Begabung über eine universale Bildung, die ihn namentlich zum Verkünder katholischer Weltweite qualifizierte. Sein Bestreben ging dahin, den totalen Menschen in der Vielheit seiner disparaten Elemente christlich zu formen; darüber hinaus aber auch die gesamte Wirklichkeit vom christlichen Geiste durchdringen zu lassen. Darum betonte er so sehr die notwendige, sich gegenseitig befruchtende Wechselwirkung zwischen den mystischen, rational-wissenschaftlichen und institutionellen Wirkkräften, die nicht nur für das religiöse Gebiet im engsten Sinne in Frage kommen. Darum unterhielt er rege Fühlung mit den führenden Männern der Zeit, einerlei, wo ihr geistig-religiöser Standort war. Das geschah alles in der Überzeugung, daß die christliche Wahrheit so groß ist, daß es grundsätzlich keine widerstrebende Wahrheit geben kann. Dabei war von Hügel nicht nur ein Mensch von tiefster persönlicher Gläubigkeit und Frömmigkeit, sondern zugleich ein großer Beter und Kenner des inneren Lebens, aus dessen praktisch erprobten Ratschlägen vieles zu lernen ist. Besonders kennzeichnend dafür sind die Ausführungen über das innere Leben (S. 296ff.), die als Sonderausgabe in dem gleichzeitig angezeigten Heftchen vorliegen. So ist von Hügel bis zu einem gewissen Grade auch heute noch ein Programm, unbeschadet der zeitgebundenen Grenzen. Die Herausgeberin hat durch Auswahl der vorbildlich verdeutschten Texte, wie vor allem durch die dem Buche beigegebene Studie, in der sie in großer Liebe, intensiver Einfühlung und weiter Geistesschau das Bild, das die Übersetzung vermittelt, noch einmal in plastischer Gestalt und vervollständigt erstehen läßt, viele Unklarheiten, von denen der große Christ von Hügel gelegentlich überschattet war, endgültig ausgeräumt und den bleibenden Motiven eine stärkere Wirksamkeit ermöglicht.

Münster. J. P. Steffes.

Docks, S. J., OP., **Fils de Dieu par grâce.** Paris Desclée de Brouwer, 1948 (149 S. gr. 8°). Frs. 80.

Wir haben hier ein Werk vor uns, das Dogmatik und Mystik in gleicher Weise interessiert und, dies sei sofort bemerkt, nicht bloß wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes, sondern auch wegen des Ernstes und der spekulativen Kraft, mit der hier neue Wege beschritten werden, alle Aufmerksamkeit und eine sehr abgewogene Beurteilung verdient.

Der Verfasser spricht, in systematischer Weise vorangehend, von der Adoptivsohnschaft, von der Vergöttlichung durch die Gnade (im allgemeinen und im Zustand der Seligkeit). Sodann untersucht er die Quelle unserer Vergöttlichung hier auf Erden — dies ist das Kernstück der Arbeit. Festgestellt wird, daß Gott nicht als intelligibile, sondern als die „Realität der Liebe" auch in diesem Leben es uns ermöglichen kann, Gott mit einer unmittelbaren Liebe zu lieben. Im Anschluß daran wird vom natürlichen Begehren nach Gott in den unvernünftigen und besonders in den vernünftigen Geschöpfen, von der natürlichen Liebe zu Gott, von der Liebe der Hoffnung und der Liebe der caritas gesprochen. Eigene Kapitel sind der Untersuchung der liebenden Erkenntnis Gottes, der Frage, ob die hier besprochene Gegenwart Gottes die Gegenwart einer bestimmten göttlichen Person mit sich bringt, gewidmet. Schließlich wird noch von der übernatürlichen Sohnschaft durch die Gnade, von der geistigen Sohnschaft durch die Liebe und der mystischen Sohnschaft durch den Hl. Geist gesprochen.

Auf dem knappen Raum von kaum anderthalbhundert Seiten ist eine Fülle von Erkenntnissen ausgebreitet, die leider nur demjenigen in ihrer Tiefe und in ihrer Bedeutung zugänglich werden, der nicht bloß eine oberflächliche Kenntnis der thomistischen Theologie besitzt. Da es auf dem schmalen Raum einer Besprechung unmöglich ist, auch nur alle wichtigsten Daten des Buches darzustellen, müssen einige Hinweise genügen.

Wenn Gott in uns gegenwärtig wird nicht bloß als derjenige, der erkannt und geliebt wird (id quod cognoscitur et amatur), also nicht bloß als objektiver terminus, sondern darüber hinaus als das, durch was wir erkennen und lieben (id quo cognoscimus et amamus), dann ist Gott in uns nicht bloß objektiv, sondern wirklich, so wie in uns das Wort ist, das wir hervorbringen, und die Liebe, die wir fassen.

Man erinnert sich, daß man in der Trinitätsspekulation unter Hinweis auf das menschliche Erkennen und Lieben von einem operatum des Erkennens und einem operatum des Liebens (verbum, spiratum) spricht. In der beseligenden Anschauung vertritt Gott in sich selber die Stelle unseres Wortes, ebenso träte nach dem V. in dem, der die übernatürliche caritas besitzt, schon in diesem Leben Gott

an die Stelle des operatum amoris (V. nennt es réalité de l'amour) und wäre so wirklich im Menschen gegenwärtig. Wenn Gott uns seine Liebe gibt, dann geschieht dies nicht wie in der menschlichen Freundschaft durch bloße Zeichen, sondern dadurch, daß er selber in uns zu dem Gewicht der Liebe wird (das natürlicherweise sonst das operatum unserer Liebe ist), das uns auf die Weise der Liebe auf den intelligiblen Besitz der göttlichen Wesenheit hintreibt. Diese unmittelbare Vereinigung des Willens mit Gott als immanentem terminus der Liebe gibt wohl die wirkliche Gegenwart Gottes, aber nicht den Besitz Gottes, weil der immanente terminus der Liebe nicht das ist, was geliebt wird (id quod amatur), sondern bloß das ist, wodurch der Wille auf das Objekt seiner Liebe liebend hingeneigt wird. Diese Gegenwart Gottes ist nicht eine solche nach Art des obiectum quod, sondern eine solche nach Art des obiectum quo. Daß Gott selber zu diesem terminus der Liebe werden könne, setzt voraus, daß dieser terminus nicht notwendig vitaliter aus dem Willensakt hervorgehen muß und daß er nicht eine Perfektion des Subjekts ist, sondern sich auf seiten des Objekts verhält. La réalité d'amour (so bezeichnet V. diesen terminus der Liebe) n'est que le duplicata de la chose aimée, obtenant en nous une existence d'emprunt au cas, où l'objet aimé ne peut s'unir en son existence propre à notre acte de dilection. C'est parce que la réalité d'amour, la res amoris — conçue en la volonté ou reçue en elle -- est un pur principe „quo", qu'elle garde le caractère d'impulsion vers la fin. Cette impulsion par manière de terme „quo" doit être soigneusement distinguée de l'impulsion par manière d'inclination en acte premier et de l'impulsion que réalise l'acte d'aimer lui-même (S. 84).

Dies ist die Grundlage des ganzen Werkes, die den Weg ebnet für weitere Folgerungen, wie z. B. die: Der Hl. Geist spielt hinsichtlich der Menschen, die sich im Stand der Gnade befinden, eine Rolle, die derjenigen der Seele im menschlichen Körper analog, nicht aber identisch ist. Die Seele ist die Form des ganzen Lebenden, während der Hl. Geist bloß der subsistierende terminus ist für alle heiligen Willen. Die Gegenwart dieses in allen einzigen Hl. Geistes verwirklicht einen moralischen Leib von ganz neuer Art, die zwischen dem physischen Körper und dem moralischen Körper eingebaut ist. Der Hl. Geist formt den mystischen Leib, indem er alle Willen durch seine eine Gegenwart in allem eint (S. 128). Der Hl. Geist als Seele der Kirche erscheint so in einem ganz neuen Licht.

Uns scheint nun, daß man bei einer Abwägung des Für und Wider vor allem von der Frage ausgehen müßte, ob eine Vereinigung des Hl. Geistes als obiectum quo der Liebe, eben wegen der Eigenart des obiectum quo der Liebe nicht einen inneren Widerspruch birgt. Der bloße Verweis auf das verbum in der beseligenden Anschauung reicht nicht zu. Wäre dies klar gestellt, dann wäre die These des V., die nichts mit der besonders durch Petrus Lombardus bekanntgewordenen Gleichsetzung der caritas mit dem Hl. Geist zu tun hat, eine sehr begrüßenswerte Hypothese zur spekulativen Auswertung der Väterstellen, nach denen es der in uns wohnende Hl. Geist ist, durch den wir Gott lieben. Freilich wäre zu erwägen, daß man in ähnlicher Weise auch von einem Einwohnen und Wirken Christi in uns lesen kann. Jedenfalls aber wäre es kurzsichtig, die vorgeschlagene Lösung schon bloß deshalb abzulehnen, weil sie nur aus dem thomistischen Gedankengut denkbar wird.

Wieder eine andere Frage ist die, ob wir es hier wirklich mit der Lehre des hl. Thomas zu tun haben. Der Methode des V. scheint hier ein durchschlagender Beweis versagt zu sein. Ist es doch so, daß in Dingen, die zur Zeit des hl. Thomas noch kein Problem waren, er in so unbestimmter Weise spricht, daß er von den verschiedensten Richtungen für ihre Meinung in Anspruch genommen werden kann. Wir meinen, hätte unser Problem damals schon gebrannt, daß dann der hl. Thomas gerade, wo die Fragestellung des Petrus Lombardus zur Diskussion stand, so klar hätte reden müssen, daß man ihn nicht erst heute hätte verstehen können. Eine objektive Klärung kann aber nur durch eine systematische Bearbeitung der Schriften des hl. Thomas, aber auch derjenigen seiner unmittelbaren Umgebung und Nachzeit erreicht werden. Jedenfalls läßt sich bestimmt sagen, daß die Frühscholastik nichts von dieser Hypothese weiß.

Der Ausgang dieser zweiten Untersuchung würde aber nichts am inneren Wert der einmal gesicherten Hypothese ändern.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Schäfer, Timotheus, **De Religiosis ad normam Codicis Juris Canonici,** editio quarta aucta et emendata, Roma Editrice Apostolato cattolico, 1947 (LXIV, 1214 p.), 7 $.

Die 2. und 3. Auflage von Schäfers Ordensrecht wurden in dieser Zeitschrift von dem verstorbenen Abt Raphael Molitor besprochen (ThR 32, 1933, 73 ff; 40, 1941, 267 ff). Der nunmehrige Rezensent hat über dasselbe Werk in der Theologischen Quartalschrift 122, 1941, 134 ff, ebenfalls eine Besprechung veröffentlicht. Das in allen diesen 3 Rezensionen gefällte günstige Urteil gilt auch für die 4. Auflage in vollem Umfang. Gegenüber der 3. Auflage weist die 4. eine wohltuende Kürzung um etwa 150 Seiten auf. Diese trifft aber kaum den eigentlichen Text, sondern nur den Index analyticus, canonum und personarum. Neu aufgenommen sind mit spezieller Erlaubnis des Hl. Stuhles die am 28. Juni 1901 veröffentlichten Normae secundum quas S. Congregatio Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum simplicium, die eine notwendige Ergänzung bilden zu den ebenfalls aufgenommenen Normae pro Constitutionibus Congregationum iuris dioecesani a S. Congregatione de Propaganda Fide dependentium, die am 29. Juni 1940 erschienen sind. Die verbessernde Hand des Verfassers ist an vielen Stellen zu verspüren, kaum eine Seite, die nicht Änderungen aufzuweisen hätte.

Mit einer gewissen Freude konstatiert der Rezensent, daß von den von Molitor gewünschten Änderungen mehrere und von den von ihm selbst hinzugefügten Ergänzungen alle bis auf eine berücksichtigt sind. Das zeigt, daß Sch. trotz seiner bedeutenden Kenntnisse und seiner Stellung als mehrfacher Konsultor auch zugänglich und dankbar die Anregungen anderer berücksichtigt. Wenn eine vom Rezensenten gemachte Ergänzung nicht Aufnahme fand, so wohl deswegen, weil er seiner Behauptung keine Quelle beifügte. Dies soll darum hier geschehen. Ich hatte bemerkt, für die gemeinrechtlich vorgeschriebene Ablegung der Profeß in Kongregationen unmittelbar vor Empfang der hl. Kommunion sei neuerdings für alle Franziskanerinnen eine Ausnahme zugelassen. Das der Jungfrauenweihe nachgebildete Profeßformular sehe die Gelübdeablegung nach der Epistel vor. Dieser Ritus findet sich in dem vom Hl. Stuhl approbierten Rituale Romano-Seraphicum Ordinis Fratrum Minorum, ed. altera, Parisiis etc. 1931, 395 ss. Zu ergänzen wäre hier noch der Artikel des Rezensenten: „Zum Ritus der zeitlichen Profeß bei den Benediktinern und Cisterziensern", Cistercienserchronik 51, 1939, 33—50. — In einer der früheren Rezensionen war der Wunsch ausgesprochen worden, es möchte die Rechtslage der religiosi dispersi etwas mehr berücksichtigt werden. Welche Sorgfalt Sch. dieser Frage nunmehr zugewandt hat, zeigt das ungeheure Quellenmaterial, das die Neuauflage aufweist. Zu wünschen wäre nur, daß bei den Dekreten auch der Fundort angegeben würde — viele sind in den A. S. S. veröffentlicht — und daß das reiche Quellenmaterial zusammenfassend verarbeitet würde. Zu ergänzen wäre noch: Acta et decreta Concilii plenarii Americae latinae 1899, Romae 1902 n. 292—294. Acta et decreta Concilii plenarii Quebecensis primi 1909, Aubeci 1912 n. 106. Ordinationes Capitulorum generalium Ordinis Minorum Capuccinorum, Romae 1928, Ord. 44—49. Die beiden Urteile der Hl. Römischen Rota vom 1. Juni 1911 und 7. Januar 1913, A. A. S. 3, 1911, 428 ss.; 5, 1913, 188 ss. (Bastgen, B., Bayern und der Hl. Stuhl in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, München 1940, 1, 17) und etwa noch der Artikel E. de Moreau, La vie secrète des Jésuites belges de 1773—1830 (Nouvelle Revue Theologique 67, 1940, 36—69); durften doch die Jesuiten mit Weihen nach Aufhebung des Ordens ihre Gelübde beibehalten und unter Aufsicht des Ordinarius loci in der Welt leben (Clemens XIV „Dominus ac Redemptor" vom 21. Juli 1773 § 28, Barbèri, A., Bullarii Romani continuatio, Romae 1835 ss., 4, 615).

Unter den Benediktinerkongregationen wäre noch die 1946 aus den innerhalb der Tschechoslowakei gelegenen Abteien gebildete sog. slavische Kongregation zu erwähnen (S. 65). S. 66 A. 2 hieße es statt Benedictini albi besser Vallumbrosani, Silvestrini, Olivetani, Camaldulenses. Bei Verfassungsänderungen wäre auch can. 101 § 1, 2° zu berücksichtigen: Rechte, die die Ordensleute „uti singuli" berühren (z. B. ius eligendi), können nur mit Zustimmung der Beteiligten beseitigt werden (S. 101). In den can. 534 § 1, 543, 575 § 2, 646 § 2, 655 § 1, 667, 1395 § 3 begegnet die Wendung Consilium vel Capitulum oder umgekehrt, Ausdrücke, die nicht gleichbedeutend

sind. Erwünscht wäre hier eine nähere Erklärung unter Berücksichtigung der zentralistischen oder dezentralistischen Verfassung der einzelnen Orden; die Bemerkung S. 542 „Concilium seu Capitulum potest esse generale, provinciale aut locale secundum Constitutiones" genügt nicht. Im Abschnitt De locatione bonorum (S. 390) wird mit vollem Recht hervorgehoben, daß die „quorum interest" in can. 1532 §§ 2, 3 das „Capitulum vel Consilium" sind; das sind nach dem Urteil des Rezensenten bei dezentralisierten Verbänden die Mitglieder des Lokalkapitels und bei zentralisierten die indirekt gewählten „consiliarii".

S. 583 sagt der Verfasser, bei den Benediktinerinnen sei die consecratio Virginum vielfach „cum secunda professione, id est cum sollemni" verbunden. Statt „sollemni" hieße es besser „perpetua", denn die Jungfrauenweihe dürfen auch jene Nonnen empfangen, die keine feierlichen, sondern nur einfache ewige Gelübde ablegen, vgl. Declarationes in Regulam S. P. Benedicti et Constitutiones pro monasteriis Monialium Congregationis ab Immaculata Conceptione BMV, approb. 30. Junii 1936 n. 138. Zur Spendung ist an sich nur der Bischof befugt, ein Abt nur mit spezieller Vollmacht des Hl. Stuhles. Ohne apostolische Vollmacht kann der Bischof die Spendung nicht einem priesterlichen Dignitär übertragen (can. 210, 1147 §§ 2, 3). Doch hat neuerdings der Erzbischof von Paderborn eine solche Dauervollmacht zugunsten der Benediktinerinnen von Varensell (Declarationes in Reg. S. P. Benedicti pro Monialibus in Abbatia Dominae Nostra ab Immaculata Conceptione Varensellensi Deo servientibus, approb. 15 Dec. 1948 n. 101) erhalten.

Die S. 597 mitgeteilten Normen der S. Congr. de Religiosis vom 23. Jan. 1940 betreffend Erneuerung von zeitlichen Gelübden während des Krieges rufen die Frage auf, in welcher Weise diese abgelegt werden können. Die Entgegennahme der Gelübde durch einen von den Ordensobern delegierten Feldgeistlichen wird oft nicht möglich sein. Praktischer scheint dem Verfasser die Gelübdeablegung per procuratorem. Eine diesbezügliche Bemerkung dürfte am Platze sein.

Dem Übertritt von einer Klasse in eine andere widmete Sch. ein eigenes Kapitel, in dem er mit Recht die Ansicht vertritt, eine Professe mit feierlichen oder einfachen ewigen Gelübden müsse zwar nach can. 558 ein neues Noviziat machen, könne aber nach demselben unter Außerachtlassung der zeitlichen Gelübde sofort zu den ewigen zugelassen werden, wozu er jedoch nur ein votum consultivum Consilii vel Capituli verlangt (S. 901). Über dieses Thema hat neuerdings P. Gerhard Österle im Angelicum 25, 1948, 208/23 einen sehr aufschlußreichen Artikel veröffentlicht, in dem er unter Berufung auf can. 572 § 2 und ein Reskript der Hl. Religiosenkongregation vom 10. März 1948 den Standpunkt vertritt, daß auch die 3jährigen zeitlichen Gelübde nicht ausgelassen werden dürfen. Hierzu kann der Rezensent auf ein neueres Reskript vom 27. Aug. 1948 hinweisen, nach dem ein Laienbruder mit einfachen ewigen Gelübden nach 6monatiger Probezeit zu den Chormönchen eines anderen Klosters übertreten und „suffragiis secretis conventualium" sofort zu den feierlichen Gelübden zugelassen werden kann. Wir glauben aber, daß hier die Abstimmung nicht bloß einen Rat bedeutet, sondern den consensus, die Entscheidung der Interpretationskommisson vom 17. Juli 1922 zu VII, A. A. S. 14, 1922, 528 sinngemäß angewandt.

Die Entlassung der Ordensleute behandelt Sch. ganz nach dem Kodex: Im einen Fall geschehe sie via administrativa oder extraiudiciali, im anderen durch processus iudicialis non mere formalis vel oeconomicus nec pure administrativus (S. 957, 966). Dieser Unterschied rechtfertigt nicht die verschiedene Behandlungsweise. Es ist auffallend, daß bei den exemten Professen strengere Formen vorgeschrieben sind. Leider bot bisher kein Kanonist dafür eine entsprechende Begründung. Im Abschnitt De dimissione religiosorum cap. V ist manches eingestreut, was mit der Entlassung nichts zu tun hat, z. B. der Hinweis auf can. 1579 § 1, 1594 § 4, die Bemerkung, daß die Rota in 2. und 3. Instanz entscheide, daß auch bei manchen causae contentiosae der Promotor iustitiae beizuziehen sei. Zu erwähnen wäre noch der Artikel des Rezensenten: „Die Bestätigung der Entlassung eines Religiosen durch den Hl. Stuhl", Theol. Qrtsch. 126, 1946, 447/86. Gerne würde der Rezensent einen besonderen Abschnitt über das Verfahren bei der Verhängung anderer Strafen sehen; die Ausführungen S. 202 ff. genügen für die Praxis nicht. Der Rezensent meint, daß Sch. gerade hierfür die geeignete Persönlichkeit wäre; ist doch der Kapuzinerorden der einzige, der seit mehr als 100 Jahren über einen eigenen Modus procedendi in causis disciplinaribus et criminalibus verfügt, der 1945 in 3. Auflage erschienen ist. Vielleicht könnte dabei des Rezensenten Artikel über das summarische Prozeßverfahren (Acta Congressus Iuridici Internationalis 1934, IV, Romae 1937, 433/67) einen kleinen Dienst leisten.

München-Neresheim. P. Philipp Hofmeister O. S. B.

Süsterhenn, Adolf und **Rüfner,** Vinzenz: **Wir Christen und die Erneuerung des staatlichen Lebens.** (Kleine Allg. Schriften zur Philosophie, Theologie und Geschichte, herausg. von B. Kraft. Phil. Reihe, Heft 12/13.) Bamberg 1948, 94 S. 2,— DM.

Das Büchlein enthält zunächst einen Vortrag von Minister Dr. Süsterhenn, der die christliche Auffassung des Staatslebens und der Politik mit großer Klarheit entwickelt.

Er wendet sich gegen die Trennung von Religion und Politik, die aus einer mißverstandenen religiösen Innerlichkeit auch von manchen Christen vertreten wird. Entscheidend für alles öffentliche Wirken ist das Menschenbild, das ihm zugrunde liegt. Weil Individualismus und Liberalismus hier von einer falschen Konzeption ausgingen, haben sie ein Trümmerfeld hinterlassen. Es gilt, die Doppelnatur des Menschen als Individual- und Sozialwesen stets zu wahren, die Freiheit und Würde der Person zu schützen und daher, entsprechend dem Prinzip der Subsidiarität, die natürlichen Rechte der Einzelnen, der Familien, der kleineren Gruppen und Gemeinschaften zu sichern. Nicht auf Zentralismus und Uniformierung, sondern nur auf einem gesunden Pluralismus baut sich ein wohlorganisierter Staat auf. Die Grundzüge dazu liefert das christliche Naturrecht. Das wird näher dargelegt und an Beispielen aus der neueren Verfassungsgeschichte erläutert.

Der zweite Teil, von Prof. Rüfner bearbeitet, bietet auf 50 Druckseiten Quellentexte zur Naturrechtslehre, zunächst aus der heidnischen Antike (von Heraklit bis Cicero), dann aus dem christlichen Mittelalter (Augustinus, Thomas v. Aquin, Ockham), schließlich aus der Neuzeit (Grotius, Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Karl Marx, Donoso Cortes, Ketteler, Quadragesimo anno). So wird in kurzem Abriß eine ausgezeichnete Belehrung vermittelt, die bei dem mäßigen Preis recht vielen zugänglich sein sollte.

Stuttgart. Paul Jostock.

Nell-Breuning, O. v., und **Sacher,** H.: **Zur christlichen Staatslehre.** (Beiträge zu einem Wörterbuch der Politik, Heft II) Freiburg i. B., Herder (1949), 144 Sp., 3,50 DM.

Die im Vorwort ausgedrückte Hoffnung, die christliche Staatslehre so dargeboten zu haben, wie es dem Erkenntnisstand und den Bedürfnissen der Gegenwart entspricht, darf als erfüllt bezeichnet werden. Das Heft vermittelt eine überaus reiche und zeitnahe Belehrung über das Gesamtgebiet von Staat und Politik, und diese wird nicht aus abstrakten Lehrsätzen hergeleitet, sondern aus der Sache selbst, aus den allgemeinen menschlichen Zuständen und sozialen Erfordernissen lebendig entwickelt. Selbstverständlich bieten die großen Ideen, wie sie die christlichen Staatsphilosophen von Augustinus bis zur jüngsten Neuscholastik und zu den Enzykliken der Päpste verkündet haben, den soliden geistigen Untergrund der Darstellung; aber diese selbst ist von den vielseitigen Erfahrungen, die unser Zeitalter auf politischem Gebiet machen konnte, so durchtränkt, daß sie wirklich ganz aktuell wirkt und jeden ansprechen muß, der auch nur einiges Interesse für den Gegenstand mitbringt. Das Urteil des Verfassers verbindet abgeklärte Ruhe des Wissenschafters, die ihn keinen Augenblick verläßt, mit erfrischender Offenheit und kühner Entschiedenheit, wo es in alte Vorurteile oder moderne Irrungen hineinzuleuchten gilt. Gegenüber den verfehlten Staatsauffassungen, die seit Generationen verhängnisvoll um sich griffen und auch christliche Kreise weithin infiziert oder verwirrt haben, gewinnt der Leser hier eine feste Orientierung. Er erkennt, daß sich zwar der Begriff des „christlichen Staates" nicht eindeutig bestimmen läßt, daß aber auch

ein weltanschaulich neutraler Staat undurchführbar und daher bei der herrschenden geistigen Zerrissenheit ein möglichst „objektiver" Staat anzustreben ist. Die vielbemühte „Staatsräson" wird, als im grundsätzlichen Widerspruch zur sittlichen Weltordnung stehend, ihres Nimbus restlos entkleidet, der sog. autoritäre Staat bedingungslos abgelehnt; dagegen erfahren, vom Subsidiaritätsprinzip ausgehend, die rechtverstandene Volkssouveränität, die genossenschaftlich-demokratische und die föderalistische Staatsorganisation die gebührende Würdigung.

Die Feststellung (Sp. 27), das Staatsgebiet sei kein Wesensbestandteil, erscheint kaum haltbar, da doch das Gebiet nur in ganz seltenen Ausnahmen und vorübergehend fehlen kann, womit das Gegenteil als die Regel nur bestätigt wird.

Stuttgart. Paul Jostock.

Höß, Anton, S. J., **P. Philipp Jeningen S. J. Ein Volksmissionar und Mystiker des 17. Jahrhunderts.** Nach den Quellen bearbeitet. 3. Aufl. Gr. 8⁰, 304 S. Ellwangen 1948, Schwabenverlag.

Das Leben des Patrons des Schwabenlandes ist mit der dritten Auflage in den richtigen Verlag, den Schwabenverlag, übergegangen. Denn in Württemberg wird er noch heute überall verehrt. Von allen Seiten kommen die Prozessionen zum Marienheiligtum des Schönenbergs, das er gegründet hat, und zu Jeningens Grab in der Stiftskirche.

Die ersten Jahre von P. Philipps Jugendleben in Eichstätt fallen noch in den Dreißigjährigen Krieg mit der unsagbaren Grausamkeit des schwedischen Heeres, eines Vorbilds mancher heutiger Miliz. Bei diesem Ruin Deutschlands hat Jeningen als Prediger und als mystischer Beter wertvolle Aufbauarbeit geleistet und ist für die heutigen Seelsorger ein leuchtendes Muster geworden. Das ernstere Vorangehen des Seligsprechungsprozesses und die genauen Forderungen der historischen Sektion der Ritenkongregation wurden Anlaß zu der gründlich unterbauten Neuausgabe.

Kapellen b. Geldern. E. Raitz v. Frentz S. J.

Gleumes, Dr. Heinrich, Weihbischof, **Brief über das Leben und Leiden unseres Herrn Jesu Christi** und andere fromme Übungen, nach welchen die Brüder und Laien in Windesheim ihre Exerzitien anzustellen pflegen. Münster i. W., Aschendorff, 1948 (28 S.).

Johannes Vos, der Gründer der Windesheimer Kongregation, verfaßte diesen für die Devotio moderna bedeutungsvollen Brief mit den Betrachtungen für die 7 Wochentage, der hier erstmalig in deutscher Übersetzung erscheint.

Telgte b. Münster. B. Nisters.

Bücher für den Seelsorger:

1. **Brems,** Dr. Alois, u. **Moßhamer,** Ottilie, **Das Wort an die Jugend.** Augsburg, Johann Wilhelm Naumann, 1948, I. Bd. 334 S., 9 DM, II 330 S., 9 DM, III 372 S., 9,60 DM.

In drei Jahreskreisen wird die Glaubensverkündigung an die Jugend aufgebaut: 1. Christus, der Weg zum Vater; 2. Christus, die Offenbarung des Vaters; 3. Christus, der Herr im Reiche des Vaters. Jeder Jahreskreis enthält die wesentlichen Wahrheiten, lediglich die Blickrichtung ist jedesmal anders. Das Werk bietet viel Stoff, ist erlebnisreich, zeitnah, die Selbsttätigkeit der Jugendlichen fördernd; überhaupt, es steht durchaus auf der Höhe moderner Religionspädagogik. Die notwendige Verknüpfung mit der persönlichen Situation und vor allem mit dem Berufsleben der Jugendlichen muß allerdings der Benutzer dieser Bände selber leisten. Die bequeme Darbietung des Stoffes darf ihn nicht dazu verleiten, die eigene Verarbeitung zu vernachlässigen; er darf nicht vergessen, daß „in der Erziehung überhaupt das persönliche Moment das Durchgreifende ist" (Willmann).

Bei der Darlegung der Jungfräulichkeit (III, 125 f) von der körperlichen Geschlechtsunfähigkeit auszugehen, ist trotz des Herrenwortes Mt 19 11 f nicht ratsam.

2. **Ring des Lebens.** Das Buch der christlichen Familie. Herausgegeben von **Gentges,** Ignatz. 2. Aufl. Recklinghausen, Paulus-Verlag, o. J. Hlw. 16,— DM.

Trotz aller Mahnungen ist die Familie im Kulturleben wie auch in der Seelsorge immer noch Stiefkind. Um so mehr ist dieses Volksbuch, eine Gemeinschaftsarbeit von Theologen, Medizinern und Pädagogen, zu begrüßen und zu empfehlen.

Leider sind nicht alle Beiträge gleichwertig. Was F. Krajewski „vom geistlichen Stande der Eheleute" (S. 60 ff) schreibt, ist nicht immer richtig, z. B. wenn er sagt, daß die Ehe nicht die heiligmachende Gnade bewirkt, sondern nur helfende Gnade, oder wenn die Wirkung ex opere operato dahin erklärt wird, daß „der Beistand der Gnade nicht von der persönlichen, gläubigen und gnadenhaften Haltung des Partners abhängig" ist. Er hebt ausdrücklich hervor, die Kirche fordere vor dem Eheabschluß vom Todsünder keine Beichte, schweigt aber über den Wunsch der Kirche, die Trauung mit hl. Messe, mit Beichte und Kommunion zu verbinden. — Ungern vermißt man Ausführungen über die Liturgie des Ehesakramentes, über Brautmesse und Brautsegen. Befremdlich wirkt die Ablehnung religiöser Bilder im Wohnraum (38). Es ist übertrieben, wenn verlangt wird, dem Erstkommunikanten sei die hl. Kommunion als Opferspeise begreiflich zu machen (426). Die Bemerkungen über die eucharistische Erziehung, über die Anleitung zur ersten hl. Kommunion sind zu spärlich.

Der Seelsorger findet in dem Buche manches wertvolle Material. Hingewiesen sei auf den Aufsatz über „Ehekrisen" (v. Gebsattel), der die Bedeutsamkeit der psychologischen Momente in den Gefährdungen der Ehe herausstellt.

Telgte. B. Nisters.

Der Anfang. Eine Schriftenreihe der kirchlichen Hochschule Berlin. Herausgegeben von **Dehn,** Dr. Fritz. Berlin, Verlag Haus u. Schule GmbH.

In dieser Sammlung veröffentlicht der Herausgeber selbst unter dem Titel „Vom Menschlichen im Menschen" (1948, 96 S., 8⁰) zwei gedankentiefe Vorträge. Der erste Vortrag, gehalten zum 450. Geburtstag Melanchtons 1947, handelt über „Eros und Aidos als Grundmächte des Humanismus", der zweite über „das Wort und die geistigen Realitäten".

Telgte b. Münster. B. Nisters.

MITTEILUNGEN

Erklärung der Schriftleitung

Die Schriftleitung der „Theologischen Revue" erklärt, daß sie sich mit den veröffentlichten Artikeln des Prof. Berthold Altaner: „Zur Frage der Definibilität der Assumptio B. M. V." (vergl. Theol Revue 1948, Nr. 3; 1949, Nr. 3; 1950, Nr. 1) keineswegs identifiziert, weder mit der These und ihrer Begründung noch mit der Beurteilung anderer Anschauungen und ihrer Begründung.

Personennachrichten

Bibliotheksrat Dr. theol. et phil. Karl Hermann Schelkle, Dozent in der Theologischen Fakultät der Universität Würzburg, wurde zum o. ö. Professor für Neutestamentliche Theologie in der Kath.-theologischen Fakultät der Universität Tübingen ernannt.

Bücher- und Zeitschriftenschau

Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1949/50

(mit Nachträgen aus den Jahren 1947/48)
Bearb. von Robert Samulski, Münster

BIBELWISSENSCHAFT

ALLGEMEINES (Gesamtbibel)

Bibliographie

Bürgi, E[mil], SJ: Elenchus bibliographicus biblicus. 28: 1947; 29: 1948. R: Pont. Inst. Bibl. 1947—48. VI*, 141*; VIII*, 143* S. (Biblica. 28—29 [Suppl.])

Nober, P[e]t., SJ: Bibliographia de usu Sacrae Scripturae. — 1950 [, fasc. 1—2]. R: Pont. Inst. Bibl. 1949—50. XII*, 198*; XXX*, 80* S. (Biblica. 30—31 [Suppl.])

Nober, P[e]t., SJ: Bibliographia de usu Sacrae Scripturae. — VerbDom 27, 1949, 117—128.

Marcus, R.: A selected bibliography <1920—1945> of the Jews in the Hellenistic-Roman period. NY 1947. 86 S. Aus: PrAmAc JewRes 16.

Neue bibelwissenschaftliche Zeitschriften

Interpretation. A journal of Bible and theology. Successor of the Union Seminary Review. (Ed.: Balmer H. Kellay, Donald G. Millar.) Vol. 1. Richmond, Virg.: Interpretation 1947. $ 2.— [ersch. viertelj.]

The Journal of Jewish studies. Quarterly. Vol. 1 Lo 1948/9. $ 4,50. [ersch. viertelj.]

Nuntius Sodalicii Neotestamentici Upsaliensis. (Ed. A[nton] Fridrichsen.) Nr. 1. 2. 1949; 3. 1950. (Lund 1949—50: Skånska Centraltryckeriet.)

Enzyklopädien und Bibellexika

Dictionnaire de la Bible. Suppl., commenc. s. l, dir. de Louis Pirot, cont. s. l. dir. de André Robert. Fasc. 20—23: Inscriptions — Justice et Justification. P: Letouzey et Ané 1947—49. Sp. 481—1520. à ffr. 300.—

Svensk bibliskt Uppslagsverk, uitg. av Ivan Engnell & Anton Fridrichsen. 1: A—K. Gävle: Skolförlaget 1948. VIII S., 1294 Sp.

Bijbelsch Woordenboek, onder red. v. d. bijbelprof. d. Nederl. en d. Vlaamse groot-seminaries. Afl. 1—4. Roermond: Romen; Turnhout: Brepols 1941—1947.

Sammelwerke

En Bok om Bibeln, av R. Bring [u. a.] Lund: Gleerup 1947. 294 S. skr. 12,50.

The Study of the Bible today and tomorrow. Ed. by Harold R[ideout] Willoughby. Chic: Univ. of Chic. Pr. (1947). XVIII, 436 S. $ 6.—

Die Bibel. ([Beiträge v] Arthur Allgeier [u. a.]) — Schweiz Ru 49, H. 7/8 [Sondernr.], 1949, 425—584.

Schoeps, Hans Joachim: Aus frühchristlicher Zeit. Religionsgesch. Untersuchungen. Tü: Mohr 1950. 320 S. 21.— [zum A. T. u. N. T.; teilw. erweit. Neudr. früherer Aufs.]

Gesamtbibeltexte (einschl. Kommentarsammlungen)

Vulgata. — Biblia Sacra iuxta Lat. vers. . . . cura monachorum abbatiae Pont. S. Hieronymi in Urbe, O. S. B., edita. R: Typ. Pol. Vat. 7. Liber verborum dierum. XII, 323 S. 4⁰ L. 2000.—

Vulgata u. franz. — La Sainte Bible. Texte lat., trad; d'après les textes origin., comment. exégét. et théol. P: Letouzey & Ané: 3 Josue — Juges, Ruth, Samuel, Rois (A. Gelin, R. Tamisier, A. Médebielle). 1949; 4. Paralipomènes, Esdras, Néhemie, Tobie, Judith, Esther, Job (L. Marechal, A. Médebielle, A. Clamer, L. Soubigou, E. Robin). 1949; 7: Les grands Prophètes (L. Dennefeld). 1947; 11. Actes des Apôtres (J. Renié). 1949.

Vulgata u. ital. — La Sacra Bibbia. Volgata Lat. e trad. ital. dai testi orig., ill. con note crit. e comment. To: Marietti: 8,2. Ezechiele (F. Spadafora). 1948; 8,3. Daniele (G. Rinaldi). 1947; 14, 1. Le Epistole cattoliche (P. de Ambroggi). 2. ed. 1949.

deutsch. — Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes, übers. v. Eug. Henne, O.Cap., u. Konst. Rösch, O.Cap., österr. Ausg., hrsg. v. Jos. Caspar.) 1—3. St. Florian: Stiftsbuchh. 1947—49. Hlw. Sch. 84.— A. T. ersch. auch 1—2: Pad: Schöningh 1947. Olw. DM. 17,60.

Die Heilige Schrift in deutscher Übersetzung. Echter-Bibel. Würzburg: Echter-Verl.: [1.] Das Alte Testament. 1. Die Psalmen (F. Nötscher). 1947; 2. Jeremias, Klagelieder (F. Nötscher). 1947; 4. Zwölfprophetenbuch, Kohelet (F. Nötscher). 1948; 5. Isaias (J. Ziegler). 1948; 6. Ezechiel (J. Ziegler), Daniel (F. Nötscher). 1948. 7. Die Bücher Samuel, Die Bücher der Könige (M. Rehm). 1949. 8. Die Bücher der Chronik (M. Rehm), Das Buch der Sprüche (V. Hamp). 1949; 9. Genesis (H. Junker). 1949; 10. Esra-Nehemias (M. Rehm), Das Hohelied. Ruth (J. Fischer), Das Buch der Weisheit (J. Fischer). 1950.

Eis, Gerh.: Frühneuhochdeutsche Bibelübersetzung. Texte von 1400—1600 ausgew. u. hrsg. Frkf/M: Schauer 1949. 139 S. (Altdeutsche Texte.) DM 5,80.

franz. — La Sainte Bible, trad. en français s. l. dir. de l'École Biblique de Jerusalem. P: Éd. du Cerf: Le Deutéronome (H. Cazelles). 1950; Le Livre de Job (F.—M. Abel) 1950; Les Livres des Rois (R. de Vaux). 1949; Les Livres des Maccabées (F. M. Abel). 1948; L'Ecclésiaste (R. Pautrel). 1948; Ezéchiel (P. Auvray). 1949; Aggée, Zacharie, Malachie (A. Gelin). 1948; L'Év. s. S. Marc (F. Huby). 1948; L'Év. s. S. Luc (E. Osty). 1948; Les Ep. de S. Paul: aux Romains (A. Viard) 1948; aux Corinthiens (E. Osty). 1948; aux Galates (D. Buzy) 1948; aux Philippiens, à Philémon, aux Colossiens, aux Ephésiens (P. Benoît). 1949; L'Apocalypse (M. E. Boismard). 1950.

ital. — La Sacra Bibbia, trad. dai testi orig. con note a cura del Pont. Ist. Biblico di Roma. Fi: Salani: 2. I libri storici. 1. 2. 1947—48; 5: I libri poetici 1. 2. 3. 1949—50.

La Bibbia dei letterati: Versione critiche dai testi ebraici e greci con introd. e note d. G. Ricciotti. R: Tip. Pol. Vat. 1947. 390 S. (Ecclesia). L. 450.—

Biblische Archäologie und Chronologie

Kenyon, Sir Frederic: The Bible and archaeology. Repr. Lo: Harrap 1949. 310 S., 46 Abb., 1 Kt. sh. 15.—

Bruijel, F. J.: Tijden en jaren. Het natuurjaar in de Bijbel. Baarn: Bosch & Keuning 1948. 238 S. (Bibliotheek van boeken bij de Bijbel.)

Geschichte der Bibelwissenschaft

Guillet, J.: Les exégèses d'Alexandrie et d'Antioche. Conflit ou malentendu? — RechScRel 34, 1947, 257—302.

Laistner, M. L. W.: Antiochene exegesis in Western Europe during the middle ages. — HarvThR 40, 1947, 19—31.

Vosté, J. M.. OP: Medieval exegesis. — CaBiQ 10, 1948, 229—246.

La Bibbia e il Concilio de Trento. Confer. ten, al Pont. Ist. Bibl. nel 4. cent. del Concilio di Trento. R: Pont. Ist. Bibl. 1947. IV, 86 S. (Scripta Pont. Ist. Bibl. 96.) L. 600.— ($ 1.—) aus Biblica. 27.

Larrañaga, V.: El Cardenal Zeferino González y Su Santidad Léon XIII frente al problema biblico de su siglo. — Est Bib 7, 1948, 77—114.

Vosté, J. M., OP: Cinquante ans d'études bibliques. De l'encyclique „Providentissimus" de Léon XII à l'encyclique „Divino afflante Spiritus" de Pie XII — RUniv Ottawa 17, 1947, 193* — 218*.

Duncker, [Pet.] G., OP: In memoriam Patris Vosté. — Ang 26, 1949, 192—198.

Einleitung

Handbücher und Einführungen

Simon, A., J. Prado, G. G. Dorado: Praelectionum biblicarum compendium. To & R; Marietti; Madr: El Perpetuo Socorro: 2. V. T.: 1. (Ed. 5.) 1947; 2. (Ed. 3.) 1947; 3. N. T.: 1. (Ed. 7.) 1947; 2. (Ed. 6.) 1948.

Renié, J., SM: Manuel d'Écriture Sainte. Lyon & P: Vitte: 1. (6. éd.) 1949; 5. (3. éd.) 1947.

Initiation biblique, introd. à l'étude des Saintes Écritures par profess. d'Écrit. Sainte à l'Inst. Cath. de Paris s. l. dir. de A. Robert & A. Tricot. (Nouv. éd., rev. et augm.) Tourn: Desclée de Brouwer 1948. XXIV, 922 S. bfr. 200.—

Perrella, Gaet., CM: Introduzione generale alla Sacra Bibbia. To: Marietti 1948. XX, 33*, 345 S., 20 Taf. (La Sacra Bibbia. 1.) L. 950.—

Hoepfl, Hildebr., OSB (3: & Benno Gut, OSB): Introductio (nis) in sacros utriusque Testamenti libros (compendium). Ed. 5. Nap: d'Auria: 1., cur. B. Gut 1950; 3., cur. Adalb. Metzinger. 1949.

Allgemeines. — Questione bibliche alla luce dell'enciclica „Divino afflante Spiritu". Confer. ten. dur. la Settimane bibl. 1947 e 1948 nel Pont. Ist. Bibl. 1. R: Pont. Ist. Bibl. 1950. V, 203 S.

Kanon

Ruwet, J.: Clément d'Alexandrie: Canon des Écritures et Apocryphes. — Bibl 29, 1948, 77—99. 240—268. 391—408.

Textkritik u. -geschichte

Übersetzungen. — Duncker [Pet.], G., OP: La Chiesa e le versioni della S. Scrittura in lingua volgare. — Ang 24, 1947, 140—167.

Odara, Fl., SJ: Convergencias y divergencias en las versiones bíblicas modernas y en sus notas. — CF 5, 1949, 31—50.

Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel nach Petrus Sabatier neu ges. u. hrsg. v. d. Erzabtei Beuron. 1. Verzeichnis der Sigel für Handschriften u. Kirchenschriftsteller von Bonifatius Fischer O. S. B. Frb/Br: Herder 1949. 104 S. 4°.

Vulgata. — Smit, J. O.: De Vulgaat. Geschiedenis en herziening van de latijnse bijbelvertaling. Roermond: Romen 1948. XV, 295 S. (Bijbelse Mongraphieën.) fl. 10,50.

Sutcliffe, Edm. F., SJ: The name „Vulgate". — Bibl 29, 1948, 345—352.

Allgeier, A[rth.]: Haec vetus et vulgata editio. Neue wort- u. begriffsgeschichtl. Beiträge zur Bibel auf dem Tridentinum. — Ebd. 29, 1948, 353—390.

Vosté, J. M., OP: La Volgata nel Concilio di Trento. — La Bibbia e il Concilio di Trento, 1947, 1—19; aus: Biblica 27; engl. Übers.: CaBiQ 9, 1947, 9—25.

Cordoliani, A.: Le texte de la Bible en Irlande au Ve au IXe siécle. — RBibl 57, 1950, 5—39.

Labhardt, Andreas: Glossarium biblicum Codicis Augiensis CCXLVIII [Ms. Karlsruhe LB, Aug. 248]. Neuchâtel: Éd. du Griffon (1948). XXII, 95 S. (Bibliotheca Neocomensis. 3.) sfr. 9,50.

Engl. Übers. — Vogel, P. H.: Englische Bibelübersetzungen. — IntKirchlZ 228, 1949, 227—242.

Franz. Übers. — Poulet, D.: La Sainte Bible. — RUniv Ottawa 18, 1948, 22—42.

Hermeneutik

Oepke, Albr.: Geschichtliche und übergeschichtliche Schriftauslegung. 2., neu bearb. Aufl. Gü: Bertelsmann (1947). 63 S. DM 3,—.

Bultmann, Rud.: Das Problem der Hermeneutik. — ZTHK 47, 1950, 47—69.

Dinkler, Erich: Bibelautorität und Bibelkritik. — Ebd. 47, 1950, 70—93.

Coppens, Jos.: Les harmonies de deux testaments. Essai sur les divers sens des Écritures et sur l'unité de la révélation. Nouv. éd. rev. et augm. Tourn & P: Casterman 1949. 148 S. (Cahiers de la NRTh 6.); erw. aus: NRTh 80—81.

Gribomont, J., OSB: Sens plénier, sens typique et sens littéral. — EphThLov 25, 1949, 577—587.

Daniélou, J.: Le divers sens de l'Écriture dans la tradition chrétienne primitive. Gembloux: Duculot; Lou: Nauwelaerts 1948. (AnBibOrLov 2,6 bis). bfr. 10,—; aus: EphThLov 24.

Lopez López, F.: La multiplicidad de sentidos literales en la Escritura, según los autores españoles ⟨1550—1650⟩. ArchTeol Gran 10, 1947, 325—419.

Dubarlé, A.[-M.]: Les sens spirituel de l'Écriture. — RScPhTh 31, 1947, 41—72.

Lubac, Henri de, [SJ]: „Sens spirituel". — RechScRel 36, 1949, 542—576.

Biblische Theologie

Brouwer, A. M.: Verzoening. Een bijbelsch-theol. studie. Neerbosch' Uitg. 1947. 291 S. fl. 6,90.

Langton, Edw.: Essentials of demonology, a study of Jewish and Christian doctrine. Its origin and development. Lo: Epworth Pr. [1949]. 234 S. sh. 15.—.

Rowley, H. H.: The Relevance of apocalyptic. a study of Jewish and Christian apocalypses from Daniel to the relevation. 2. ed. Lo & Redhill: Lutterworth Pr. 1947. 205 S. 8 sh. 6 d.

ALTES TESTAMENT (und Judentum)

Allgemeines

Gesamttexte (einschl. Kommentarsammlungen)

Tora nebi'im u-ketubim. Biblia hebraica, adjuv. W(alt.) Baumgartner [e. a.] ed. Rud. Kittel. Text. Masor. cur. P[aul.] Kahle. Ed. 3 denus elabor. ad fin. perdux. A[lbr.] Alt et O[tto] Eissfeldt. Ed. 4. Stu: Priv. Württ. Bibelanstalt (1949). XL, 1434 S. Olw. DM 23.—.

Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes. Ed.: Alfr. Rahlfs. Ed. 3. (Handausg.) 1. 2. [nebst] Explanatio signorum. Stu: Priv. Württ. Bibelanstalt (1949). XLVIII, 1184; 941 S. Olw. DM 32.—.

deutsch. — Das Alte Testament deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht: 2. Das 1. Buch Mose. Genesis, Kap. 1—12, 9. (G. v. Rad). 1949; 17. Der Prophet Jesaja, Kap. 1—12 (V. Herntrich). 1950; 24/25. Das Buch d. zwölf kleinen Propheten. 1. (A. Weiser). 1949; 2. (K. Elliger). 1950.

Handbuch zum Alten Testament. Tübingen: Mohr: 1, 12. Jeremia (W. Rudolph). 1947; 1, 20. Esra u. Nehemia samt 3. Esra (W. Rudolph). 1949.

Alttestamentliche Sprachwissenschaft

Zolli, Eug.: Introduzione allo studio dell'Ebraico antico-testamentario. R: Belardetti 1947. 123 S. L. 350.—.

Grammatik. — Joüon, Paul, SJ: Grammaire de l'Hébreu biblique. 2. ed. ⟨anastat.⟩ R: Inst. Bibl. Pontif. 1947. XII, 543, 79 S.

Duncker, Pet. G., OP: Compendium grammaticae linguae hebraicae biblicae. Ed. 2. emend. R: Angelicum 1948. XIX, 82, 75* S.

Touzard, J.: Grammaire hébraique abregeé. Nouv. éd. ref. par A. Robert. P: Gabalda 1949. VII, 114, 36* S.

Koopmans, J. J.: Aramese grammatica ⟨voor het oudtest. Arameés⟩ met woordenlijst. Leiden: Nederl. Archaeol.-Philolog. Inst. voor het Nabije Oosten 1949. 127 S. 4°.

Wörterbücher

Zorell, Franc., SJ: Lexicon hebraicum et aramaicum V. T. Fasc. 1—6. R: Pont. Inst. Bibl. 1940—1948. 672 S. L. 2100.— ($ 7.—).

Baumgartner, Walt.: Wörterbuch zum aramäischen Teil des A. T. in deutscher u. engl. Sprache. Lfg 1—4. Leiden: Brill 1948—49. (Koehler, Ludwig: Lexicon in V. T. libros. 1—4.) 256 S. 4° sfr. 14,40.

Alttestamentliche Archäologie und Epigraphik

Weill, Raym.: La Cité de David. Compte rendu des fouilles exécutées à Jerusalem sur le site de la ville primitive. 2. campagne, 1923—24. P: Geuthner 1947. VIII, 133 S., 42 Taf. 4° (Inst. Franç. d'archéol. de Beyrouth. Bibliothèque archéol. et hist. 44.)

Vincent, L.-H.: Les épigraphes judéo-araméénnes postexiliques. — RBibl 56, 1949, 274—294.

Einleitung

Handbücher und Einführungen. — Bentzen, Aage: Introduction to the O. T. (Transl. of the Danish.) 1. 2. Kbhvn: Gad 1948—49. 268; 300 S.

Hudal, Alois, TB, & Jos. Ziegler: Kurze Einleitung in die Heiligen Bücher des A. T. 6. Aufl., neubearb. v. Franz Sauer. Graz, Wien: Styria 1948. XII, 271 S. Sch. 32.—.

Weiser, Art.: Einleitung in das A. T. 2. neubearb. Aufl. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1949. 337 S. DM 14,—.

Allgemeines. — Eberle, Jos.: Die Bibel im Lichte der Weltliteratur u. Weltgeschichte. Bd 1. Das A. T. Nach d. Tode d. Verf. bearb. u. hrsg. v. Franz König. Wien: Herder 1949. XIX, 320 S. Hlw.

Inspiration. — Hebert, Arth. G.: The authority of the O. T. Lo: Faber & Faber 1947. 326 S. sh. 15.—.

Kanon. — Jepsen, Alfr.: Kanon und Text des A. T. — ThLZ 74, 1949, 65—74.

Textkritik u. -geschichte

Ploeg, J. van der, OP: Le rôle de la tradition orale dans la transmission du texte de l'A. T. — RBibl 54, 1947, 5—41.

Menasce, P[ierre] J. de: Note bibliographique sur les nouveaux manuscrits hébreux. — RScPhTh 33, 1949, 420—422.

Bea, A(ug.), SJ: De manuscriptis hebraicis recens inventis. — Bibl 30, 1949, 128 f.; 293—295; 474 f.; 546—548.

Kruse, Heinz, SJ: Die Handschriftenfunde von Ain Feschcha. — StdZ 144, 12, 1949, 535—544.

Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neu gefundenen Handschriften. 1. (P. Kahle), 2—8. 10. (O. Eissfeldt). 9. (K. G. Kuhn). — ThLZ 74, 1949, 91—98 bis 75, 1950, 145—152.

Baumgartner, Walt.: Der palästinensische Handschriftenfund. ThRu, N. F. 14, 4, 1949, 329—346.

Tournay, R. J., OP: Les anciens manuscrits hébreux récenment découverts. — RBibl 56, 1949, 204—233; R. de Vaux, OP: Postscriptum. La cachette des manuscrits hébreux. — Ebd. 234—237.

Vaux, R. de, OP: La grotte des manuscrits hébreux. — Ebd. 56, 1949, 586—609.

Lambert, G., SJ: Les manuscrits décourts dans le désert de Juda. — NRTh 81, 1949, 286—304, 414—416; 82, 1950, bis 493—515.

Milik, J. T.: Note sui manoscritti di ʿAin Feš̱a — Bibl 31, 1950, 73—94. 204—225.

Bea, Agost., SJ: Autenticità e data dei manoscritti scoperti nel deserto di Giuda. — CivCatt 101, I, 1950, 612—624.

Birnbaum, S. A., The date of the Habakkuk cave scroll. — JBiblLit 68, 1949, 161—168.

The Dead Sea Scrolls of St. Marks Monastery. By M. Burrows [a. o.]. Vol. 1. The Isaiah Ms. and the Habakuk Commentary. NH: American School of Orient. Res. 1950. 23 S.; 61 Taf.

Übersetzungen. Stummer, Friedr.: Zur Stilgeschichte der alten Bibelübersetzungen. — ZAW 61, 1945/8 [ersch. 1949], 195—230.

Septuaginta. — Orlinsky, H. M.: Current progress and problems in Septuaginta Research. — The Study of the Bible today and tomorrow, 1947, 144—161.

Katz, Pet.: Das Problem des Urtextes der Septuaginta. — ThZBas 5, 1949, 1—24.

Prijs, Leo: Jüdische Tradition in der Septuaginta. Ld: Brill 1948. XXVI, 118 S. fl. 15.—.

Katz, Pet.: Philo's Bible. The aberrant text of Bible quotations in some Philonic writings and its place in the textual history of the Greek Bible. Lo & NY: Cambridge Univ. Pr. 1950. XII, 168 S. sh. 25,—.

Hermeneutik

Bleeker, L. H. K.: Hermeneutiek van het O. T. Haarlem: Bohn 1948. 244 S. (Ser. theol. 3.) fl. 15.—

Einzelne Teile des Alten Testamentes

Die Geschichtsbücher (einschl. Geschichte d. alttest. Zeit)

Heinisch, Paul: Geschichte des A. T. 1. 2. Bonn: Hanstein 1949—50. D. Hl. Schr. d. A. T. Erg. Bd 2. 200; XIX, 387 S.; ital. Ubers. To: Marietti 1950.

Eissfeldt, Otto: Geschichtsschreibung im A. T. Ein krit. Ber. über die neueste Literatur dazu. B: Ev. Verlagsanst. 1948. 48 S.

Simpson, Cuthbert Aikman: The early traditions of Israel. a crit. analysis of the pre-deuteron. narrative of the Hexateuch. NY: Macmillan; Oxf: Blackwell 1948. 677 S. $ 13,50 (sh. 63,—).

Eissfeldt, Otto: Die ältesten Traditionen Israels. Ein krit. Ber. über C. A. Simpson's The early traditions of Israel. B: Töpelmann 1950. 100 S. (ZAW, Beih. 71.) 10,—.

Hoonacker, A[lbinus] van: De compositione litteraria et de origine mosaica Hexateuch disquisitio hist.-critica, ingel. door Joz. Coppens. Brux: Palais d. Acad. 1949. 101 S. (Verh. d. Kon. Vl. Ac. v. Wetensch., Lett. en sch. K. v. België, Kl. d. Lett. 11, 11.).

Pentateuch. — Noth, Mart.: Überlieferungsgeschichte des Pentateuch. Stu: Kohlhammer 1948. VIII, 288 S. DM 21.—.

Eißfeldt, Otto: Die neueste Phase in der Entwicklung der Pentateuchkritik. — ThRu, N. F. 18, 1950, 91—112.

Genesis. — Ceuppens, F.: Quaestiones selectae ex historia primaeva. Ed. 2. To: Marietti 1948. XXIV, 376 S. L. 800,—.

Heidel, Alex.: The Gilgamesch Epic and O. T. parallels. 2. ed. Chic. Univ. of Chic. Pr. 1949. IX, 269 S. $ 5,—.

Bea, Agost., SJ: Il problema del Pentateuco e della storia primordiale. — CivCatt 99, II, 1948, 116—127; franz. Ubers.: Le problème de Pentateuque et de l'histoire primitive. — DocCath 45, 1948, 717—726.

Gen. 3, 5: Protoevangelium. — Coppens, J[os.]: Le protévangile. Un nouvel essai d'exégèse. — EphThLov 26, 1950, 5—36.

Gallus, Tiburt., SJ: Interpretatio mariologica protoevangelii ⟨Gen 3, 15⟩ tempore postpatristico usque ad Concilium Tridentianum. R: Orbis Cath. 1949. XVI, 215 S. L. 1000,—.

Lerch, Dav.: Isaaks Opferung, christlich gesehen. Tü: Mohr 1950. VII, 285 S. (Beitr. z. hist. Theol. 12.) DM 25,60.

Exodus. — Albright, W(illiam) F(oxwell): Baal-Zephon.- Festschr. A. Bertholet, 1950, 1—14.

Zimmerli, Walt.: Das zweite Gebot. — Ebd. 550—563.

Deuteronomium. — Rad, Gerh. v.: Deuteronomium-Studien. 2. durchges. Aufl. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1948. 64 S. (Forsch. z. Rel. u. Lit. d. A. u. N. T. 58.) DM 3,80.

Rabast, Karlheinz: Das apodiktische Recht im Deuteronomium und im Heiligkeitsgesetz. B. Hermsdorf: Heimatdienstverl. 1949. [Leipzig, Theol. Diss. 1947].

Samuel. — Vriezen, Th. C.: De compositie van de Samuelboeken. — Orientalia Neerlandica, Ld 1948, 167—189.

Stenzel, Meinrad: Das 1. Samuelbuch in den lateinisch erhaltenen Origeneshomilien zum A. T. — ZAW 61, 1945/48 [ersch. 1949], 30—43.

Englert, Donald M. C.: The Peshitto of Second Samuel. Phil: Soc. of Bibl. Lit. a. Exeg. 1949. VI, 102 S. (Journal of Bibl. Lit. Monogr. Ser. 3.) $1.—.

Bussche, H. van den: Le texte de la prophétie de Nathan sur la dynastie davidique ⟨2 Sam. 7; 1 Chron. 17⟩. Gembloux: Duculot; Lou: Nauwelaerts 1948. 45 S. (An BibOrLov 2,7). fr. 30. Aus: EphTheolLov 24.

Yeivin, S.: The sepulchers of the kings of the house of David. — J Near East St 7, 1948, 30—45.

Snaith, N. H.: The Jews from Cyrus to Herod. Wallington, Surrey: Relig Educat. Pr. 1949. sh. 6,—.

Esdras — Nehemias. — Rowley, H. H.: The chronological order of Ezra and Nehemiah. — The Jgnace Goldziher Memorial Volume 1, Budapest 1948, 117—149.

Makkabäer. — Les Livres des Maccabées. Texte et trad. fr. par F. M. Abel. P: Gabalda 1949. LXIV, 491 S. (Études bibliques).

Bickerman, E. J.: The Maccabees, an account of their history from the beginnings to the fall of the Hasmoneans. NY: Schocken 1947. 126 S. $ 1,50.

Davis, William H., & Edward A. McDowell: A source book of interbiblical history. Nashv: Broadman Pr. 1948. XI, 626 S.

Die poetisch-lehrhaften Bücher

Robinson, Th. H.: The poetry of the O. T. Lo: Duckworth 1948.

Schneider, Heinr.: Die biblischen Oden . . . [i. christl. Altertum u. Mittelalter]. — Bibl 30, 1949, 28—65. 239—272. 433—452. 479—500.

Gaspar, J. W.: Social ideas in the Wisdom literature of the O. T. Diss. Wash.: Cath. Univ. of America Pr. 1947. XIV, 207 S. (Studies in sacred theology. 2,8.) $ 2,25.

Job. — Hertzberg, H(ans) W(ilh.): Der Aufbau des Buches Hiob. — Festschr. A. Bertholet, 1950, 233—258.

Psalmen. — Junker, Hub.: Einige Rätsel im Urtext der Psalmen. — Bibl 30, 1949, 197—212.

Säve-Söderbergh, Torgny: Studies in the Coptic Manichaean Psalm-Book. Upps: Almquist & Wiksell 1949. 187 S.

Saydon, P.: The origin of the „polyglot" Arabic psalms. — Bibl 31, 1950, 226—236.

Mercati, Giov., Card.: Osservazioni a proemi del Salterio di Origene, Ippolito, Eusebio, Cirillo Alessandrino e altri con framm. inediti. CdV: Typ. Pol. Vat. 1948. 167 S. (Studi e testi. 142.)

Allgeier, Arth.: Lateinische Psalmenübersetzung in alter und neuer Zeit. — Wissenschaft u. Leben (Freiburger Universitätsreden 2), 1948, 7—21.

Bea, Aug., SJ: Die neue lateinische Psalmenübersetzung. Ihr Werden und ihr Geist. Frb/Br. Herder (1949). VIII, 170 S. Olw. DM 6,50; [ist erg. u. erw. Übers. v. Emil Bürgi, SJ, der 1946 ersch. 2. ital. Orig.-Ausgabe: Il nuovo Salterio latino; engl. Ausg. 1946; frz. Ausg.: P & Brux 1947; span. Ausg.: Barc 1947.]

Renckens, H., SJ: De nieuwe psalmenvertaling. Rondom de kritiek. — Bijdr 9, 1948, 187—199; Naschrift. — Ebd. 199—207.

Ziegler, Jos.: Die neue lateinische Übersetzung der Psalmen und Cantica des Breviers. — Aus der Theologie der Zeit, 1948, 144—189.

Mohrmann, Christine: Quelques observations linguistiques à propos de la nouvelle version latine du Psautier. — VigChr 1, 1947, 114—128, 168—182.

Mohrmann, Christine: De taalkundige en stylistische vorm van de nieuwe latijnse psalmvertaling. — Annalen v. h. Thijmgenootschap 37, 1949, 64—83.

Allgeier, Arth.: Methodische Folgerungen aus der neuen römischen Psalmenübersetzung. — ThLZ 73, 1948, 204—208.

Baumann, Eberhard: Struktur-Untersuchungen im Psalter I. — ZAW 61, 1945/48 [ersch. 1949], 114—176.

Tournay, R., OP: L'eschatologie individuelle dans les psaumes. — RBibl 56, 1949, 481—506.

Rad, Gerh. v.: „Gerechtigkeit" und „Leben" in der Kultsprache der Psalmen. — Festschr. A. Bertholet, 1950, 418—437.

Weiser, Art.: Zur Frage nach den Beziehungen der Psalmen zum Kult: Die Darstellung der Theophanie in den Psalmen und im Festkult. — Ebd. 513—531.

Prediger. — Liber Ecclesiasticae, qui ab Hebraeis appellabatur Qohelet. Nova e textu prim. interpr. Lat. c. not. crit. et exeg. ed. cur. Aug. Bea, SJ. R: Pont. Inst. Bibl. 1950. XIV, 30 S. (Scripta Pont. Inst. Bibl. 100.) L. 450.— ($ 0,80)

Weill, Raym.: Le livre du „Désépéré". Le sens, l'intention et la composition de l'ouvrage. — BullIFA 45, 1947, 89—154.

Hoheslied — Robert, A., PSS: Les appendices du Cantique des cantiques ⟨VIII, 8—14⟩. — RBibl 55, 1948, 161—183.

Weisheit. — Heinemann, Isaak: Synkrisis oder äußere Analogie in der „Weisheit Salomos". — ThZBas 4, 1948, 241—252.

Die prophetischen Bücher

Studies in Old Testament Prophecy, presented to Prof. Th. H. Robinson. Ed. by H. H. Rowley. — Ed: Clark 1950. 206 S.

Eißfeldt, Otto: Zur Überlieferungsgeschichte der Prophetenbücher des A. T. — ThLZ 73, 1948, 529—534.

Mowinckel, S.: Prophecy and tradition. The prophetical books in the light of the study of the growth an history of the tradition. Oslo: Dybwad 1947. 118 S. nkr. 10.—

Widengren, G.: Literary and psychological aspects of the Hebrew prophets. Upps: Lundequist; Lpz: Harrassowitz 1948. 139 S. (UpAnAs 1948, 10) skr. 6.—

Schmidt, Mart. [Ant.]: Prophet und Tempel. Eine Studie z. Problem d. Gottesnähe im A. T. Zo-Zü: Ev. Verl. 1948. 276 S. sfr. 14,50. [Theol. Diss. Basel.]

Isaias. — s. a. A. T.: Textkritik [neue palästinens. Hss.-funde.]

The Targum of Isaiah. Ed. with a transl. by J. R. Stenning. Oxf: Clarendon Pr. 1949. XVIII, 232 S. sh. 30.—

Seeligmann, I. L.: The Septuagint version of Isaiah. A discussion of its problems. Ld: Brill 1948. XII, 124 S. (Med. en Verh. v. h. Vooraz. — Egypt. Gen. „Ex Oriente Lux". 9.)

Dulau, Pierre, CM: Le Livre d'Isaïe. — DThomPl 50, 1947, 7—34. 157—193.

Engnell, Ivan: The call of Isaiah. An ereg. a. compar. study. Upps: Lundequist 1949. 69 S. (UpUnAs 1949, 4). skr. 3.—

Feuillet, André: Le Messianisme du Livre d'Isaïe. Ses rapports avec l'histoire et les traditions d'Israël. — RechScRel 36, 1949, 182—228.

North, Christopher Richard: The suffering servant in Deutero-Isaiah. Oxf: Univ. Pr. 1948; Toronto 1949. VII, 247 S. sh. 15.—

Engnell, Ivan: The 'Ebed Yahweh songs and the suffering Messiah in „Deutero-Isaiah". — BullJRylLibr 31, 1948, 54—93.

Ezechiel. — Ziegler, Jos.: Die Bedeutung des Chester-Beatty-Scheide Papyrus 967 für die Textüberlieferung der Ezechiel-Septuaginta. — ZAW 61, 1945/48 [ersch. 1949], 76—94.

Auvray, Paul: Le probleme historique du Livre d'Ézechiel. — RBibl 55, 1948, 503—519.

Born, A. van den: De historie situatie van Ezechiels prophetie. Brux: Descleé de Brouwer 1947. (AnBibOrLov 2,2.) bfr. 15,—.

Finegan, Jack: The chronology of Ezekiel. — JBiblLit 69, 1950, 61—66.

Schmidt, Mart. Ant.: Zur Komposition des Buches Hesekiel. — ThZBas 6, 1950, 81—98.

Riesenfeld, Har.: The resurrection in Ezekiel XXXVII and in the Dura-Europos paintings. Upps: Lundequist; Lpz: Harrassowitz (1948). 40 S. (UpUnAs 1948, 1.) skr. 1,50.

Vincent, L.-Hug., OP: L'autel des holocaustes et le caractère du temple d'Ézéchiel. — Mélanges P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 7—20.

Daniel. — Ginsberg H. L.: Studies in Daniel. NY: The Jewish Theol. Sem. of America 1948. XIV, 92 S.

Kleinere Propheten. — Jepsen, Alfr.: Kleine Beiträge zum Zwölfprophetenbuch. III. — ZAW 61, 1945/48 [ersch. 1949], 95—114.

Osee. — Robinson, Henry Wheeler: Two Hebrew prophets. (Studies in Hosea and Ezekiel.) Lo: Lutterworth Pr. 1948. VIII, 120 S. sh. 6.—

Joel. — Kapelrud, Arvid S.: Joel studies. Upps: Lundequist; Lpz: Harrassowitz 1948. VIII, 211 S. (UpAnAs 1948, 4.) skr. 10.—

Jonas. — Feuillet, A[ndré]: Les sources du Livre de Jonas. — RBibl 54, 1947, 161—186.

Feuillet, A[ndré]: Le sens du Livre de Jonas. — Ebd. 54, 1947, 340—361.

Nahum. — Haldar, A.: Studies in the Book of Nahum. Upps: Lundequist 1947. VII, 173 S. (UpsUnAs. 1946, 7.) skr. 7,—.

Sophonias. — Hyatt, J[ames] Phil.: The date and background of Zephaniah. — JNearEastSt 7, 1948, 25—29.

Zacharias. — Brouwer, C.: Wachter en herder. Een exeg. studie over de herder-figuur en het O. T., inzonderh. in de pericopen Zacharja 11 en 13: 7—9. Wageningen: Veenman 1949. 275 S. fl. 8,40.

Apokryphen

Esdras IV. — Oepke, Albr.: Ein bisher unbeachtetes Zitat aus dem fünften Buch Esra. ConNeot 11, 1947, 179—195; Neudr.: ZNW 42, 1949, 158—172.

Alttestamentliche Theologie

Eerdmans, B. D.: The religion of Israel. Ld: Univ. P. 1947, 352 S. fl. 15.—

Eichrodt, Walt.: Theologie des A. T. 1—3. B: Ev. Verl. Anst. 1948; Lpz Harrassowitz 1949. VIII,, 273; VIII,, 122; IV, 191 S.

Koehler, Ludw.: Theologie des A. T. 2. Aufl. Tü: Mohr 1949. XI, 213 S. (Neue theol. Grundrisse.) DM 9,60.

Procksch, Otto: Theologie des A. T. Gü: Bertelsmann (1949). VII, 714 S. Hlw. DM 26,—.

Wambacq, B. N., O Praem.: L'épithète divine Jahve Seba'ôt. Étude philol., hist. et exég. P & Brux: Desclée de Brouwer 1947. XVI, 308 S. bfr. 400.— [Diss. theol. P. Ist. Bibl. Rom 1938.]

Obermann, Jul.: The divine name YHWH in the light of recent discoveries. — JBiblLit 68, 1949, 301—323.

Eissfeldt, Otto: „Mein Gott" im A. T. — ZAW 61, 1945/48 [ersch. 1949], 3—16; engl. Übers.: EvQ 19, 1947, 7—20.

Asensio, F., SJ: Misericordia et veritas. Su infl. rel.-soc. en la historia de Israel. R: Univ. Greg. 1949. IV, 344 S. (Analecta Gregoriana. 48.) [Diss. theol. P. Ist. Bibl. 1947.]

Bentzen, Aage: Messias — Moses redivivus — Menschensohn. Skizzen z. Thema Weissagung und Erfüllung. Zü: Zwingli — Verl. 1948. 80 S. (Abh. z. Theol. d. A. u. N. T. 17.) sfr. 7.—.

Heidt, Will. George, OSB: Angelology of the O. T. Wash.: Cath. Univ. of America Pr. 1949. VII, 119 S. $ 1,50.

Schärf, R. R.: Die Gestalt des Satans im A. T. Zü: Rascher 1948. 184 S. sfr. 4,—. [Diss.]

Nachbiblisches Judentum

Grayzel, Solomon: A history of the Jews from the Babylonian exile to the end of world war II. Phil.: Jew. Publ. Soc. of America 1947. XXIV, 835 S. $ 3,50.

Parkes, James W.: A history of Palestine from 135 A. D. to modern times. Lo: Gollancz; NY: Oxf. Univ. Pr. 1949. 391 S.

Bietenhard, Hans: Die Freiheitskriege der Juden unter den Kaisern Trajan und Hadrian und der messianische Tempelbau. — Jud 4, 1948, 57—77. 81—108. 161—185.

Judentum und Christentum

Schoeps, Hans Joachim: Jüdisch-christliches Religionsgespräch in 19 Jahrhunderten. Die Geschichte einer theol. Auseinandersetzung. Frkf/M: Atharva — Verl. (1949). 157 S. DM 6,—.

Schoeps, Hans Joachim: Theologie und Geschichte des Judenchristentums. Tü: Mohr 1949. V, 526 S. DM 26,—.

Simon, Marcel: Verus Israël. Étude sur les rations entre chrétiens et juifs dans l'empire romain ⟨135—425⟩. P: de Boccard 1948. 475 S. (Bibl. des Écoles franç. d'Athènes et de Rome. 166.)

Wilde, R.: The treatment of the Jews in the Greek Christian writers of the first three centuries. Diss. Wash.: Cath. Univ. of America Pr. 1949. XVIII, 239 S. (The Cath. Univ. of America. Patristic Studies. 81.)

NEUES TESTAMENT (und neutestamentliche Zeitgeschichte)

Allgemeines

Bibliographie

New Testament Literature. An anotated bibliography. Ed. by William Nelson Lyons & Merrill M. Parvis. Vol. 1. Chic: Univ. of Chicago Pr. 1948. XIV, 392 S. $ 4,—.

Nober, P[et.], SJ: Christus in Scriptura. ⟨Bibliographia⟩. — VerbDom 27, 1949, 227—256. 299—320.

Sammelwerke (einschl. **Festschriften**)

Aux Sources de la tradition chrétienne. Mélanges off à M. Maurice **Goguel** à l'occ. d. s. soixante-dix. anniv. ⟨20. III. 1950⟩. Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé 1950. XVI, 280 S. sfr. 12,—. [Betr. vor allem N. T.]

Gesamttexte (einschl. **Kommentarsammlungen**)

Novum Testamentum graece et latine, app. critico instr. ed. Aug. Merk, SJ, 6 ed., auct. S, Lyonnet. R: Pont. Ist. Bibl. 1948. 44 * S., 859 Doppels., 4 Kt. L. 2400,—. ($ 4,—.)

Novum Testamentum graece et latine. Text. graec. rec., app. crit. ex edit et cod. manu script. collectum add., textu lat. ex Vulgata . . . rep. Henr. Jos. Vogels, P. 1. 2. Frb/Br: Herder 1949—50. XIII, VI S., 794 Doppels. Olw. DM 15,—.

deutsch. — Die Heilige Schrift des Neuen Testaments. Übers. a. d. authent. Vulgata v. J[os.] F[ranz] Allioli, nach d. Urtext rev. u. erl. v. Karl Thieme unter Mitw. v. Eug. Walter. Frb/Br: Herder 1949. VII, 224, 112 S.

Das Neue Testament, übers. u. kurz erklärt. Rgb: Pustet: 1. Matthäus (J. Schmid). 1948; 4. Johannes (A. Wikenhauser). 1948; 7. (Paulus:) Die Thessalonicherbriefe, die Gefangenschaftsbriefe (K. Staab) u. die Pastoralbriefe (J. Freundorfer). 1950; 9. Die Offenbarung des Johannes (A. Wikenhauser). 1947.

Das Neue Testament deutsch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht: 1. Markus (J. Schniewind), mit Einl. z. Gesamtwerk: Die Entstehung u. d. Wortlaut d. N. T. (H. Strathmann). 5. Aufl. 1949; 2. Matthäus (J. Schniewind), 4. Aufl. 1950; Lukas (K. H. Rengstorf). 5. Aufl. 1949; Johannes (F. Büchsel) 5. Aufl. 1949; Apostelgeschichte (H. W. Beyer). 5. Aufl. 1949; Brief an die Römer (P. Althaus). 6. Aufl. 1949; Briefe an die Korinther (H.—D. Wendland). 5. Aufl. 1948; 8. Kleine Paulusbriefe (P. Althaus, H. Rendtorff, G. Heinzelmann, A. Oepke). 4. Aufl. 1949; 9. Die Briefe an Thimotheus u. Titus (J. Jeremias), Der Brief an die Hebräer (H. Strathmann). 5. Aufl. 1949; 10. Kirchenbriefe (F. Hauck). 5. Aufl. 1949; 11. Die Offenbarung des Johannes (J. Behn). 5. Aufl. 1949; 12. Namen- u. Sachweiser (G. Holzhey). 3. Aufl. 1949.

Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 2. Evangelium des Johannes (R. Bultmann). 11. Aufl. 1950; 7. Brief an die Galater (H. Schlier). 10. Aufl. 1949; 8. Die kleineren Briefe des Apostels Paulus (H. W. Beyer, P. Althaus [u. a.]). 5. Aufl. 1949; Brief an die Hebräer O. Michel). 8. Aufl. 1949.

Handbuch zum Neuen Testament. Tü: Mohr: (Paulus:) An die Korinther (H. Lietzmann, 4. v. W. G. Kümmel erg. Aufl.) 1949.

Neutestamentliche Sprachwissenschaft

Kahle, P.: Das zur Zeit Jesu in Palästina gesprochene Aramäisch. — ThRu, N. F. 17, 1948, 201—216.

Grammatik. — Blass, Friedr. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 8. Aufl., bearb. v. Alb. Debrunner. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1949. XVIII, 280 S. Hlw. DM 12,80.

Zerwick, Max, SJ: Graecitas biblica. Exempl. illustr. Ed. 2 aucta et emend. R: Pont. Inst. Bibl. 1949. XI, 119 S. (Scripta P. Inst. Bibl. 92.)

Wörterbücher. — Moulton, J. H. & G. Milligan: The Vocabulary of the Greek Testament. Lo: Hodder & Stoughton 1949. 738 S. £ 5, Sh. 5,—.

Bauer, Walt.: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des N. T. und der übrigen urchristlichen Literatur. 4., völlig neu bearb. Aufl. Lfg 1—3: A — ἐνέχω. B: Töpelmann 1949—50. XIV S., 480 Sp. 4°. à 4,—.

Theologisches Wörterbuch zum N. T. In Verb. mit zahlr. Fachgenossen hrsg. v. Gerh. Kittel †. St: Kohlhammer 1948—50. Bd 1: Α-Γ. ([Unveränd.] Neuaufl.) (1948.) XI, 24 *, 739 S. 4°. Olw. DM 48,—; Bd 5, Lfg 1—4, —ὄνομα; hrsg. v. Gerh. Friedrich. 1948—50. 256 S. 4°. à Subskr. Pr. DM 3,90.

Neutestamentliche Archäologie

Sukenik, Eleazar Lipa: The earliest records of christianity. Phil: American Journal of Archaeology 1947. 30 S. $ 1 aus: AmJArch.

Einleitung

Handbücher und Einführungen

Knopf, Rudolf, Hans Lietzmann, Heinr. Weinel: Einführung in das N. T. Bibelkunde des N. T. Geschichte und Religion des Urchristentums. 5. Aufl. B: Töpelmann 1949. XVI, 444 S. (Sammlung Töpelmann. Die Theologie im Abriß. 2.) geb. DM 12,—.

Meinertz, Max: Einleitung in das N. T. 5., verb. Aufl. Pa: Schöningh 1950. 354 S. (Wissensch. Handbibliothek [1, 12]). Olw. 15,—.

Kanon

Greydanus, S.: Bizondere canoniek van de boeken van het N. T. 1. Hist. boeken. Kampen: Kok 1947. 334 S. fl. 11,50.

Textkritik u. -geschichte

Tasker, R[and.] V[inc.] G[reenwood]: An introduction to the mss. of the N. T. — HarvThR 41, 1948, 71—81.

A(land, Kurt): Zur Liste der griechischen neutestamentlichen Handschriften. — ThLZ 75, 1950, 58—60.

Meinertz, Max: Neuere Funde zum Text des N. T. Mstr: Aschendorff 1949. 18 S. (Schriften d. Gesellsch. z. Förderung d. Westf. Landes-Univ. zu Münster. 23.) DM 0,60.

Metzger, Bruce M: Recently published Greek papyri of the N. T. — BiblArch 10, 1947, 25—44; Repr.: The Annual Report of the Smithsonian Institution, Wash 1949.

Maldfeld, Georg, & Bruce M. Metzger: Detailed list of the Greek papyri of the N. T. — JBiblLit 68, 1949, 359—370.

Maldfeld, Georg: Die griechischen Handschriftenbruchstücke des N. T. auf Papyrus. — ZNW 42, 1949, 228—253.

Roberts, C. H.: The Christian book and the Greek papyri. — JThSt 50, 1949, 155—168; dt. Ausz. v. Joach. Jeremias u. d. T.: Der gegenwärtige Stand der frühchristl. Papyrologie. — ThLZ 75, 1950, 55—58.

Klijn, A. F J.: A survey of the researches into the western text of the Gospels and Acts. Utrecht: Keminck [1947]. XXVIII, 171 S. [Theol. Diss. Utrecht.]

Jeremias, Joach.: Die aramäische Vorgeschichte unserer Evangelien. — ThLZ 74, 1949, 527—532.

Übersetzungen. — Michaelis, Wilh.: Übersetzungen, Konkordanzen und konkordante Übersetzung des N. T. Bas: Mejer 1947. 224 S.

Engl. Übersetzungen. — Weigle, Luther A: The English N. T. NY: Abingdon — Cokesbury Pr. 1949. 158 S. $ 2,—.

Einzelne Teile des Neuen Testamentes

Evangelien

Lagrange, M(arie-)J(osèphe), OP: Das Evangelium von Jesus Christus. Ins Deutsche übertr. u. eingel. v. Otto Kuss. Hdlb: Kerle 1949. XIX, 756 S., 4 Kt. Olw. DM 15,—.

Schmid, Jos.: Synopse der drei ersten Evangelien. Mit Beifüg. der Johannes-Parallelen. Rgb: Pustet 1949. IV, 214 S. 4°.

Matthäus. — Bergh van Eysinga, G. A. van de: Verklaring van het evangelie naar Matthaeus. Tevens bijdr. tot de kennis van ontstaan en karakter der evangeliegeschiedenis. Arnhem: van Lochum 1948. XIV, 263 S.

Massaux, E.: L'influence littéraire de l'évangile de st Matthieu sur la Didaché. Gembloux: Duculot; Lou: Nauwelaerts 1949. (An BibOrLov 2, 9.) bfr. 30,—. Aus: EphThLov 25.

Sickenberger, Jos.: Zwei neue Äußerungen zur Ehebruchklausel bei Mt. — ZNW 42, 1949, 202—209.

Feuillet, A[ndré], PSS: La synthèse eschatologique de st Matthieu ⟨XXIV—XXV⟩. — R Bibl 56, 1949, 340—364; 57, 1950, 62—91; 180—211.

Zeller, Herm., SJ: Corpora sanctorum. Eine Studie zu Mt 27, 52—53. — ZkTh 71, 1949, 385—465.

Markus. — Dodewaard, J. van: Die sprachliche Übereinstimmung zwischen Markus — Paulus und Markus — Petrus. — Bibl 30, 1949, 91—108. 218—238.

Lukas. — Morgenthaler, Rob.: Die lukanische Geschichtsschreibung als Zeugnis. Gestalt u. Gehalt d. Kunst d. Lebens. 1. 2. Zü: Zwingli-Verl. 1949. 201, 116 S. (Abh. z. Theol. d. A. u. N. T. 14—15.) sfr. 19,30.

Schweizer, Eduard: Eine hebraisierende Sonderquelle des Lukas. — ThZBas 6, 1950, 161—185.

Sahlin, Har.: Studien zum dritten Kapitel des Lukasevangeliums. Upps: Lundequist; Lpz: Harrassowitz (1949). 147 S. (Ups Un Ås. 1949, 2.

Noack, Bernt: Das Gottesreich bei Lukas. Eine Studie zu Luk. 17, 20—24. Upps: Gleerup; Kbhvn: Munkgaard 1948. 50 S. (Symbolae Bibl. Ups. 10.) skr. 2,50.

Hjerl-Hansen, B.: Emmaus. De tekstkrit. topogr.-arkaeol. gaade i Lukasevangeliet. Kbhvn: Gad 1947. 68 S.

Johannes. — Bonsirven, Jos., SJ: Les aramaïsmes de s. Jean l'évangliste? — Bibl. 30, 1949, 405—432.

Lo Giudice, Carmelo, SJ: La fede degli apostoli nel IV vangelo. — Ebd. 28, 1948, 59—82. [Diss. theol. Rom, Teildruck.]

Boismard, M. E., OP: Clément de Rome et l'Évangile de Jean. — RBibl 55, 1948. 376—387.

Maurer, Christian: Ignatius von Antiochien und das Johannesevangelium: Zü: Zwingli-Verl. 1949. 107 S. (Abh. z. Theol. d. A. u. N. T. 18.) sfr. 9,80.

May, Eric E., O Cap.: Ecce Agnus Dei. A. philol. and. exeg. approach to John 1, 29, 36. (Diss.) Wash.: Cath. Univ. of America Pr. 1947. XIV, 176 S. (The Cath. Univ. of America Pr. Studies in sacred theology. 2, 5.) $ 2,—.

Jeremias, Joach.: Die Wiederentdeckung von Bethesda Joh. 5, 2. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1949. 26 S. (Forsch. z. Rel. u. Lit. d. A. u. N. T. 59.) DM 3,50.

Berrouard, M.-F., OP: Le Paraclet, défenseur du Christ devant la conscience du croyant ⟨Jo XVI, 8—11⟩. — RScPhTh 33, 1949, 361—389.

Bornkamm, Günt.: Der Paraklet im Johannesevangelium. — Festschr. R. Bultmann, 1949, 12—35.

Uricchio, Nic., SJ: La teoria delle trasposizioni nel vangels di S. Giovanni. — Bibl 31, 1950, 129—163.

Corell, A.: Consummatum est. Eskatologi och kirka. I. Johannesevangeliet. Sthlm: Svenska Kyrk. Diakon. Bokförl. 1950. 310 S.

Leben Jesu

Geiselmann, Jos. Rup.: Der Glaube an Jesus Christus — Mythos oder Geschichte? Zur Auseinandersetzung Joh. Ev. Kuhns mit Dav. Friedr. Strauß. — ThQu 129, 1949, 257—277. 418—439.

Hoffmann, Jean G. H.: Les vies de Jésus et le Jésus de l'histoire. Étude de la valeur hist. des vies de Jésus de lanque franç., non cath., d'Ernest Renan à Charles Guignebert. P: Messag, évang. distrib.; Upps: Almquist & Wiksell 1947. VI, 232 S. (Acta Sem. Neûtest. Ups. 17.) skr. 8,—.

Werner, Helm.: Die astronomische Konstellation zur Zeit Christi Geburt. Der Stern von Bethlehem. — Universitas 4, 1949, 1461 bis 1464.

Fascher, Erich: Jesus und der Satan. Eine Studie z. Auslegung d. Versuchungsgeschichte. Halle: Niemeyer 1949. 42 S. 4°. (Hallische Monographien. 11.) 3,50.

Jeremias, Joach.: Unbekannte Jesusworte. Zü: Zwingli-Verl. 1948. 88 S. (Abh. z. Theol. d. A. u. N. T. 16.) sfr. 7,—.

Ruwet, J., SJ: Les „agrapha" dans les oeuvres de Clément d'Alexandrie. — Bibl 30, 1949, 133—160.

Vaterunser. — Kuhn, Karl Georg: Achtzehngebet und Vaterunser und der Reim. Tü: Mohr 1950. 51 S. (Wiss. Unters. z. N. T. 1.)

Gleichnisse. — Hermaniuk, Maxime, CSSR: La parabole évangélique. Enquête exeg. et crit. Brux & P: Descleé de Brouwer 1947. XXVIII, 493 S. (Univ. Cath. Lov. Diss. theol. 2, 38.)

Meinertz, Max: Die Gleichnisse Jesu. 4. Aufl. Mstr.: Aschendorff 1948, 94 S. DM 2,50.

Pirot, Jean: Paraboles et allégories évangéliques. La pensée de Jésus et les commentaires patrist. P: Lethielleux 1949. VIII, 505 S. ffr. 750,—.

Haugg, Donatus: Das Ackergleichnis. Mk. 4, 1—9; Mt. 13 1—9; Lk. 8, 4—8. — ThQu 127, 1947, 60—81. 166—204.

Gozzo, Seraph. M., OFM: Disquisitio crit. — exeg. in parabolam N. T. de perfidis vinitoribus. R: Antonianum 1949. XVI, 206 S. (Studia Antoniana. 2.)

Letztes Abendmahl. — Liesting, G. Th. Henr., SSS: De zin van het laatse avondmaal volgens de N. T. Nijm: Brakkenstein 1948. XII, 215 S. fl. 5,90. [Theol. Diss. Nijmegen.]

Jeremias, Joach.: Die Abendmahlsworte Jesu. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1949. 128 S. DM 6,80; engl. Ausz.: JThSt 50, 1949, 1—10.

Bonsirven, Jos., SJ: Hoc est corpus meum, Recherches sur l'original araméen. — Bibl 29, 1948, 205—219.

Passion. — Schelkle, Karl Herm.: Die Passion Jesu in der Verkündigung des N. T. Hdlb: Kerle 1949. VIII, 314 S. Olw. 9,50.

Ehrhardt, Arnold: Pontius Pilatus in der frühchristlichen Mythologie. — EvTh 9, 10, 1950, 433—447.

Tod. — Steffen, R.: Jesu död. Urkunder och apokryfiska framställningar. Sthlm: KFsBokf. 1947. 75 S.

Bieder, Wern.: Die Vorstellung von der Höllenfahrt Jesu Christi. Zü: Zwingli-Verl. 1949. II, 233 S. (AbhTANT 19.) sfr. 12,—.

Jeremias, Joach.: Zwischen Karfreitag und Ostern. Descensus und Ascensus in der Karfreitagstheologie des N. T. — ZNW 42, 1949, 194—201.

Auferstehung. — Schmitt, Jos.: Jésus ressuscité dans la prédication apostolique. P: Gabalda 1949. XL, 248 S. ffr. 600,—. [Kath.-theol. Diss. Straßburg.]

Leipoldt, Joh.: Zu den Auferstehungsgeschichten. — ThLZ 73, 1949, 737—742.

Himmelfahrt. — Benoît P., OP: L'Ascension. — RBibl 56, 1949, 161—203.

Verklärung. — Riesenfeld, E. Har.: Jésus transfiguré. Lund: Ohlsson; Kbhvn: Munksgaard 1947. IX, 370 S. (ASemNTUps 16.) [Theol. Diss. Uppsala.]

B. M. V. — Ceuppens, F., OP: De mariologia biblica. R & To: Marietti 1948. XII, 265 S. (Theologia biblica. 4.) L. 600,—.

Petrus. — Klink, J. L.: Het Petrustype in het N. T. en de oudchristel. letterkunde. Diss. Leyden 1947.

Apostelgeschichte

Dibelius, Mart.: Der erste christl. Historiker. — Schriften d. Heidelb. Univ. 3, 1948, 112—125.

Dibelius, Mart.: Die Reden der Apostelgeschichte und die antike Geschichtsschreibung. Hdlb: Winter 1949. 59 S. (HSB, philos. hist. 1949, 1.) DM 4,20.

Rénie, J., SM: L'Élection de Mathias ⟨Act. 1, 15—26⟩. Authenticité du récit. — RBibl 55, 1948, 43—53.

Gaechter, Paul, SJ: Die Wahl des Matthias ⟨Apg 1, 15—26⟩. — ZkTh 71, 1949, 318—346.

Paulus

Loewenich, Walth. v.: Paulus. Sein Leben u. Werk. (2. Aufl.) Witten: Luther-Verl. (1949). 203 S., 1 Kt. Olw. DM 5,85.

Pohlenz, Max: Paulus und die Stoa. — ZNW 42, 1949, 69—104.

Huby, Jos., SJ: Mystiques paulinienne et johannnique. P & Brux: Desclée de Brouwer (1947). 305 S. (Les grands mystiques.) bfr. 90,—. (ffr. 400,—)

Davies, W. D.: Paul and rabbinic judaism. Some rabbinic elements in Pauline theology. Lo: S. P. C. K. 1948, VIII, 376 S.

Dupont, Jacqu., OSB: Gnosis. La connaissance religieuse dans les épîtres de st. Paul. Lou: Nauwelaerts 1949. XX. 604 S. (Univ Cath. Lov. Diss. theol. 2, 40.) ffr. 475.

Büchsel, Friedr.: „In Christus" bei Paulus. — ZNW 42, 1949, 141—158.

Casel, Odo, OSB: Zur Kultsprache des heiligen Paulus. — ALW 1, 1950, 1—64.

Briefe. — Le lettere di S. Paolo, trad. e comm. [a cura] G. Ricciotti. R: Coletti 1949. XVI, 580 S. L. 1500,—.

Römerbrief. — Moe, Olaf: Apostelen Paulus' brev til Romerne. Inledn. og tolkn. Oslo: Aschebourg 1948. 423 S.

Nygren, Anders: Commentary on Romans. Transl. by Carl C. Rasmussen. Phil: Muhlenberg Pr. 1949. 457 S. $ 5,—.

Prümm, K[arl], SJ: Röm 1—11 und 2 Kor 3. — Bibl. 31, 1950 164—203.

Campenhausen, Hans v.: Zur Auslegung von Röm 13: Die dämonistische Deutung des ἐξουσία-Begriffs. — Festschr. A. Bertholet, 1950, 97—113.

Dupont, Jacqu.: Pour l'histoire de la doxologie finale de l'épître aux Romains. — RevBén 58, 1948, 3—22.

Korintherbriefe. — Hundstorfer, Rud., OSB: Die Adressaten des ersten Korintherbriefes. Wels: „Welsermühl" i. Komm. 1948. 72 S. Aus: Jb. Obergymn. d. Bened. z. Kremsmünster. 91.

Bultmann, Rud.: Exegetische Probleme des 2. Korintherbriefes. Upps: Wretman 1947. 31 S. (Symbolae Bibl. Ups. 9.)

Prümm, Karl, SJ: Der Abschnitt über die Doxa des Apostolats 2 Kor. 3, 1—4, 6 in der Deutung des hl. Joh. Chrysostomus. — Bibl 30, 1949, 161—196. 377—400.

Galaterbrief. — Schmidt, Karl Ludw.: Ein Gang durch den Galaterbrief. 2. Aufl. Zo-Zü: Ev. Verl. 1947. 103 S. (Theol. Stud. 11/12.) sfr. 5,50.

Prümm, Karl, SJ: Gal und 2 Kor — ein lehrgehaltlicher Vergleich — Bibl 31, 1950, 27—72.

Epheserbrief. — Die Kirche im Epheserbrief. Aufs. v. Heinr. Schlier u. Viktor Warnach. Mstr: Aschendorff 1949. 114 S. (Beitr. z. Kontroverstheologie. Catholica. Beih. 1.) DM 6,80.

Trinidad, John T., SJ: The mystery hidden in God. A study of Eph 1, 3—14. — Bibl 31, 1950. 1—26.

Philipperbrief. — Gewieß, Jos.: Zum altkirchlichen Verständnis der Kenosis-stelle ⟨Phil 2,5—11⟩. — ThQu 128, 1948, 463—487.

Pastoralbriefe. — The Pastoral Epistles. Intr., transl., comm. and word studies [by] Burton Scott Easton. Lo: S. C. M. Pr. (1948); NY: Scribner (1949). X, 237 S. 10 sh. 6 d. $ 3,—.)

Saint Paul. Les Epîtres pastorales par C. Spicq, O P. 2. éd. P: Gabalda 1947. CCVIII, 416 S. (Études bibliques.) ffr. 900,—.

Hebräerbrief — Ploeg, J. van der, OP: L'exégèse de l'A. T. dans l'épître aux Hébreux. — RBibl 54, 1947, 187—228.

Cambier, J.: Eschatologie ou hellénisme dans l'Epître aux Hébreux, Gembloux: Duculot; Lou: Nauwelaerts 1949. 39 S. (An Bib OrLov. 2, 12.) bfr. 40,—.

Spicq, C., OP: Le philonisme de l'Épître aux Hebreux. — RBibl 56, 1949. 542—572; 57, 1950, 212—242.

Esteve, E. M.: De caelesti mediatione sacerdotali Christi iuxta Hebr 3—4. Madr: Cons. Sup. Inv. Sc. 1948. [Diss. P. Inst. Bibl. Rom.]

Katholische Briefe

Jakobusbriefe. — Lackmann, Max: Sola fide. Eine exeg. Studie über Jakobus 2 z. reformator. Rechtfertigungslehre. Gü: Bertelsmann 1949. 130 S. (Beitr. z. Förder. christl. Theol.) DM 2,50.

Petrusbriefe. — Bultmann, Rud.: Bekenntnis- u. Liedfragmente im 1. Petrusbrief. — Coniect. Neotest. 11, 1948, 1—14.

Holzmeister, U[lr.], SJ: Vocabularium 2. epistolae S. Petri erroresque quidem de eo divulgati. — Bibl 30, 1949, 339—355.

Johannesbriefe. — Boismard, M.-E., OP: La connaissance (de Dieu) dans l'Alliance Nouvelle d'après la 1. lettre de st Jean. — RBibl 56, 1949, 365—391.

Piper, Otto A.: I John and the Didache of the primitive Church. — JBiblLit 66, 1947, 437—451.

Apokalypse

Strathmann, H[erm.]: Was soll die „Offenbarung" des Johannes im N. T.? Gü: Bertelsmann (1947). 73 S. DM 1,40.

Farrer, A.: A rebirth of images. The making of St. John's Apocalypse. Lo: Dacre Pr. 1949. 350 S. sh. 25,—.

Ayuso Marazuela, Teof.: Nuevo studio sobre el „Comma Joanneum". — Bibl 28, 1947, 83—112. 216—235; 29, 1948, 52—76.

Boismard, M.-E., OP: L'Apocalypse ou „Les Apocalypses" de st Jean. — RBibl 56, 1949, 507—541.

Apokryphen

I Vangeli apocrifi. Testo greco-latino e trad. it. a cura P. Guiseppe Bonaccorsi. Fi: Ed. Fiorentina 1948. XXXVIII, 333 S.

Altaner, Berth.: Augustinus u. d. neutestamentl. Apokryphen, Sybillinen u. Sextussprüche. — Mélanges P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 236—248.

Baldi, Don., OFM, & Anacl. Mosconi, OFM: L'assunzione di Maria SS. negli apocrifi. — Atti del congr. naz. mar. dei Fr. M. d'Italia 1947, R 1948, 73—125.

Capelle, Bern., OSB: Vestiges grecs et latins d'un antique „Transitus" de la Vierge. — Mélanges P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (ed. 1950), 21—48.

Neutestamentliche Theologie

Bultmann, Rud.: Theologie des N. T. Lfg 1. Tü: Mohr 1948. 348 S. (Neue theol. Grundrisse.) DM 11,—.

Meinertz, Max: Theologie des N. T. Bd 1. Bonn: Hanstein 1950. XII, 247 S. (Die Hl. Schrift d. N. T. Erg. Bd 1.)

Sevenster, G.: De Christologie van het N. T. 2. dr. Amst: Uitgersmaatsch. Holl. 1948. 390 S. fl. 12,50.

Knight, George A. F.: From Moses to Paul: a christological study in the light of our Hebraic heritage. Lo: Lutterworth 1949. 194 S. sh. 15,—.

Humbert, Alph., CSSR: Le scandale dans les synoptiques. Éd. ronéo-typ. Theol. thèse Lyon 1947. 104 S.

Barth, Markus: Der Augenzeuge. Zo-Zü: Ev. Verl. 1947. [Diss. theol. Göttingen.]

Campenhausen, Hans Frh. v.: Der urchristliche Apostelbegriff. — StudTheol 1, 1948, 96—130.

Verheul, A., OSB: De moderne exegese ἀπόστολος. — SacEr 1, 1948, 380—396.

Spätling, Luchesius, OFM: De apostolinis, pseudoapostolis, apostolinis. Diss. ad diversos vitae apostolicae conceptus saeculorum decursu elucidandos. R: Antonianum 1947. XII, 222 S. L. 500,—. (Theol. Diss. Rom 1942.)

Ghellinck, J. de, SJ: Les recherches sur les origines du symbole des apôtres. Nouv. éd. augm. Gembloux: Duculot; Brux: Descleé de Brouwer 1949. XII, 321 S. (Mus. Less. Sect. hist. 6.)

Ross, James: The conception Σωτηρια in the N. T. Chic. 1947: Typescr. for priv. distrib. VIII, 394 S.

Noack, Bent: Sataná und Soteria. Untersuchungen z. neutestamentlichen Dämonologie. Kbhvn: Gad 1948. 141 S. 4⁰.

Guy, Har. A.: The N. T. Doctrine of the „last things". Lo, NY, To: Oxford Univ. Pr. 1948. 189 S. $ 2,75.

Gewieß, Jos.: Metanoia im N. T. — Die Kirche in der Welt 1, 2, 1948, 149—152.

Gewieß, Jos.: Die Bekehrung nach dem N. T. — Ecclesia Apostolica 2, 1949/50 (Mstr. 1950), 7—21.

Preiß, Théo: Le baptême des enfants et le N. T. — VerbCar 1, 1947, 113—122; dt. Übers. v. J. Jeremias — ThLZ 73, 1948, 651—660.

Cullmann, Osc.: Le baptême des enfants et la doctrine biblique du baptême. Neuchâtel & P: Delachaux (1948). 72 S. (Cah. théol. d l'act. prot. 19/20.) sfr. 3,75; dt. Übers.: Die Tauflehre d. N. T. Erwachsenen- u. Kindertaufe. Zü: Zwingli-Verl. 1948. 76 S. (AbhThANT 12.)

Jeremias, Joach.: Hat die Urkirche die Kindertaufe geübt? 2. völlig bearb. Aufl. Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1949. 49 S.

Bonsirven, Jos. SJ: Le divorce dans le N. T. Tourn: Desclée 1949. 94 S. bfr. 20,—.

Kümmel, Werner-Georg: Das Bild des Menschen im N. T. Zü: Zwingli-Verl. 1948. 59 S. (Abh ThANT 13.) sfr. 5,50.

Neutestamentliche Zeitgeschichte

Bultmann, Rud.: Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen. Zü: Artemis-Verl. (1949.) 261 S. Erasmus--Bibliothek.) geb. sfr. 11,80.

Sizoo, A.: De antieke wereld en het N. T. 2. dr. Kampen [1948]. 220 S. fl. 5,50.

Eltester, Walt.: Die Krisis der alten Welt u. d. Christentum. — ZNW 42, 1949, 1—19.

Pfeiffer, Rob. H.: History of N. T. Times with an introd. to the Apocrypha. NY: Harper 1949. XII, 561 S. $ 4,—.

Goguel, Maurice: Les premiers temps de l'Église. Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé (1949). 235 S. (Manuels et précis de théologiè. 28.) sfr. 7,50.

Gaechter, Paul, SJ: Jerusalem und Antiochia. Ein Beitr. z. urkirchl. Rechtsentwicklung. — ZkTh 70, 1948, 1—48.

Schelkle, Karl Herm.: Jerusalem und Rom im N. T. Habilitationsvorlesung. — ThGl 40, 1950, 97—119.

Abel, F.-M., OP: Topographie du siège de Jérusalem en 70. — RBibl 56, 1949, 238—258.

HISTORISCHE THEOLOGIE

Allgemeines

Bibliographie

Vives, José, collabor: M. Alamo [e. a.]: Bibliografia **hispanica** de ciencias historico-eclesiasticas. 13: 194(4—)5. [Barc 1947.] 222 S. Aus: AnSacTar 18: 1945.

(Schmitz, Philibert, OSB:) Bulletin d'histoire bénédictine. T. 5 [contin.], No 558—1649. — RevBén 57, 1947, 69*—120*; 58, 1948, 121*—136*; 59, 1949, 137*—192*.

Neue kirchengeschichtliche Zeitschriften

Journal of Ecclesiastical History. Ed.: C. W. Dugmore. 1. Lo: Faber & Faber 1950. [ersch. halbjährl.].

Deutschland. — Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, hrsg. v. Ludwig Lenhart u. Ant. Ph. Brück. 1. Speyer: Jaeger 1949. DM 12,—. [ersch. jährl.]

England. — Journal of the Historical Society of the Church in Wales. Ed. by J. Conway Davies. 1. Cardiff: Hist. Soc. of the Church in Wales 1947.

Italien. — Rivista di storia della Chiesa in Italia. Dir.: M. Maccarone. 1. Roma 1947. [viermonatl.]

Archivis Ambrosiano. Raccolta di studi intorno alla liturgia, la storia, l'arte della diocesi ambrosiana e di altri luoghi, a cura di questa e sotto l'egida del Pont. Istituto Ambrosiano di musica sacra. 1. Milano 1949.

Österreich. — Aus Archiv und Chronik. Blätter für Seckauer Diözesangeschichte. 1. Graz: Fürstbischöfl. Seckauer Ordinariat 1948. (Kirchl. Verordnungsbl. f. d. Diözese Seckau. Beil.)

Spanien. — Hispania sacra. Rivista española de historia eclesiástica. 1. Madrid: CSJC Inst. E. Florez 1948.

Enzyklopädie

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, commenc. s. l. dir. de Card. Alfr. Baudrillart, cont. p. A. de Meyer et Ét. van Cauwenbergh. Fasc. 63—66; Camaldules—Catulensis. P: Letouzey & Ané 1948—49. Sp. 513—1528. 4^0.

Sammelwerke (einschl. Festschriften)

Festgabe für Wilhelm **Neuß** zur Vollendung s. 65. Lebensjahres. Dargeb. v. Eduard Hegel. Köln: Pick 1947. 304 S. (Colonia sacra. 1.) geb. DM 24,—.

Horae monasticae. 33 bijdragen van monniken uit nord en zuid bij de rijnes van de aartsabdij Monte-Cassino, hoopvol het eeuwfeest gedenk. v. d. zal. aartsvader **Benedictus.** 1. Tielt: Lannoo 1947. 263 S. 4^0.

Miscellanea historica in honorem Leonis van der **Essen,** Univ. cath. in oppido Lovaniensi iam annos XXXV professoris. 1. 2. Lou 1947.

Thieme, Karl: Gott und die Geschichte. 10 Aufs. zu den Grundfragen der Theologie u. Historik. Frb/Br: Herder (1948). 340 S.

Mélanges Paul Peeters (SJ). 1. 2. Brux: Soc. des Bollandistes 1949—1950 (éd. 1950). 508 S., 6 Taf.; 500 S., 4 Taf. (AnalBoll 67. 68.) Subscr. bfr. 400,— ($ 9,50.)

Festschrift für Gerhard **Ritter** zu s. 60. Geburtstag. (Hrsg. v. Rich. Nürnberger.) Tü: Mohr (1950). 450 S. DM 45,60.

Geschichtstheologie

Thils, G[ust.]: La théologie de l'histoire. Note bibliographique. — EphThLov 26, 1950, 87—95.

Rahner, Hugo, SJ: Grundzüge katholischer Geschichtstheologie. — StdZ 72, 12, 1947, 408—427.

Adam, Karl: Das Problem des Geschichtlichen im Leben der Kirche. — ThQu 128, 1948, 257—300.

Günter, Heinr.: Entwicklung und Vorsehung in der Geschichte. Ein Geschichtsausschnitt. Wü: Echter-Verl. 1949. 156 S. DM 4,20.

Haecker, Theod.: Der Christ und die Geschichte. (2. Aufl.) Mchn: Kösel (1949). 171 S. (Hegner-Bücherei.) Olw. 6,50.

Balthasar, Hans Urs v. (SJ): Theologie der Geschichte. Eins: Johannes-Verl. 1950. 64 S. (Christ heute. 1, 8.) sfr. 4,—; ersch. auch in: MüThZ 1, 1950, 1 ff.

Smit, M. C.: Die verhouding van christendom en historie in der huidige roomskatholieke geschiedbeschouwing. Kampen: Kok 1950. 220 S. fl. 4,90.

Kirchengeschichtswissenschaft

Karpp, Heinr.: Kirchengeschichte als theologische Disziplin. — Festschr. R. Bultmann, 1949, 149—167.

Löhr, Gabr., OP: Vom gegenwärtigen Stand der katholischen Kirchengeschichtsforschung. — NOrdn 2, 1948, 278—285.

Bader, Siegfr.: Grundfragen der kirchlichen Landesgeschichte. — FrbDiözArch 60, 1950, 37—51.

Geschichte. — Peeters, Paul, SJ: Figures bollandiennes contemporaines. Brux: Durendal 1948. 120 S. (Coll. Durendal. 73.)

Jedin, Hub.: Sebastian Merkle. — ThQu 130, 1950, 1—20.

Methodologie. — Vives, José: Esquemas de metodologia historico-eclesiástica. Barc: CSIC. Inst. E. Florez 1947. 87 S.

Ebeling, Gerh.: Die Bedeutung der historisch-kritischen Methoden für die protestantische Theologie und Kirche. — ZThK 47, 1950, 1—46

Einführung. — Bornkamm, Heinr.: Grundriß zum Studium der Kirchengeschichte. Mit e. Beitr. v. Kurt Goldammer: Das Studium d. christl. Archäologie u. mit Zeittaf. z. Kirchengeschichte. Gü: Bertelsmann (1949). 129 S., 24 Bl. (Grundriß d. Theologiestudiums. 2.) (Grundrisse z. evang. Theologie [2].)

Gesamte Kirchengeschichte

Handbücher und Gesamtdarstellungen

Lortz, Jos.: Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung. Eine geschichtl. Sinndeutung d. christl. Vergangenheit. 11.—14. Aufl. Mstr: Aschendorff 1948. XXII, 464 S. DM 12,50.

Walther, Joh. v.: Die Geschichte des Christentums. 3. Aufl. 1, 1. 2; 2, 1. 2. Gü: Bertelsmann 1947—50. XI, 240; VIII, 461; VIII, 335; X, 1050 S. Hlw. bzw. Glw. DM 68,—.

Schubert, Hans v.: Grundzüge der Kirchengeschichte. Ein Überblick. 11. Aufl. hrsg. u. erg. v. Erich Dinkler. Tü: Mohr 1950. VII, 337 S. Hlw. 12,—.

Hughes, Phil.: A history of the Church. (Rev. ed.) 1. 2. Lo: Sheed & Ward 1948. IX, 326; XIII, 463 S. sh 46,—. [Altert. u. MA.]

Poulet, C[harles], OSB: Histoire de l'Église. 23. éd. rev. et augm. 1. 2. P: Beauchesne 1947. X, 714, 25; 815, 31 S. ffr. 930,—.

Jacquin, A.-M., OP: Histoire de l'Église. 1—3. Brux: Desclée de Brouwer 1948—49. VII, 688; XVI, 706; 1038 S.

Jong, J. de, Card.: Handboek der kerkgeschiedenis. 4. uitg. door R. R. Post. 1—3. Utr: Dekker & van de Vegt 1945—48. XIV, 383; XV, 549; XII, 464 S.

Todesco, Luigi: Storia della Chiesa. 4. ed. riv. e aggiorn. dal Daniele Ireneo. 1. 3. 5. To: Marietti. 1947—48. X, 433 S.; VIII, 546 S.; VIII, 692 S. L. 3000,—.

Papstgeschichte

Seppelt, F(ranz) X(aver, & Klemens Löffler): Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. (5. verb. Aufl.) Mchn: Kösel (1949). XIV, 449 S., 210 Abb auf Taf. Olw. DM 18,—.

Mercati, Angelo: Serie dei Sommi Pontefici Romani. CdV 1947: Tipografia Poligl. Vat. Aus: Annuario Pontificio; engl. Bearb.: The new list of the popes. — MedStud 9, 1947, 71—80.

Mönchtum

Sahler, Marcel: Les grand ordres monastiques des origines à 1949. T. 1: Les Abbayes en France. Auch: Cocharaux 1949. 128 S. ffr. 600,—.

Schmitz, Philibert (OSB): Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît. 2. éd., rev. et augm. 1. 2.; [1. éd.] 3—6. [Brux:] Éd. de Maredsous 1948—49. 426; XII, 454; VIII, 296; 320; 353; 332 S.; dt. Übers.: Geschichte d. **Benediktinerordens,** übertr. u. hrsg. v. Ludw. Räber. [bisher] 1. 2. Eins & Zü: Benzinger (1947—48).

Einzelne abendländische Gebiete

Bayern. — Bauerreiss, Rom., OSB: Kirchengeschichte Bayerns. 1. St. Ottilien: Eos-Verl. (1949). XV, 196 S., 1 Kt. DM 6,—.

Frankreich. — Poulet, Charles, OSB: Histoire de l'Église de France. 1—3. P: Beauchesne 1949. ffr. 900,—.

Berthollet, Jean: L'évêché d' **Autun.** Étude hist. et descript. Autun: Impr. N.-D. des Anges 1947. 189 S., 10 Taf., 8 Kt.

Gros, A.: Histoire du diocèse de **Maurienne.** T. 1. 2. Chambéry: Impr. réunies 1948. 335; 375 S. ffr. 1000.—. [Bis z. Französ. Revol.]

Rupp, J.: Histoire d l'Église de **Paris.** P: Laffont 1948. 340 S. (Bibliothèque chrétienne d'histoire.) ffr. 500,—.

Spanien. — Menéndez Pelayo, Marcelino: Historia de los **heterodoxos** españoles. Ed. prep. por Enr. Sanchez Reyes. 1—5. Madr & Santander: Aldus, S. A. Artes graf. 1946—1948. XIII, 430; 496; 448; 451; 486 S.

Ostkirche

Benz, Ernst: Die Erforschung der Kirchengeschichte des Ostens. — ThRu 18, 1950, 53—69.

Musset, Henri: Histoire du christianisme, spécialement en Orient. 1—3. Harissa, Liban: Impr. Saint-Paul 1948—49. XX, 637; 264; 310 S.

Tyciak, Julius: Zwischen Morgenland und Abendland. Ein Beitr. z. e. west-östl. Gespräch. Düs: Bastion-Verl. (1949). 167 S.

Wunderle, Georg: Das geistige Antlitz der Ostkirche. 6 Aufs. Wü: Augustinusverl. 1949. 160 S. DM 6,—.

Attwater, Donald: The Christian Churches of the East. 1. 2. Milw: Bruce 1948. XIV, 248; XII, 290 S. $ 6,90.

Schriftleitung: (21a) Münster, Zum Guten Hirten 77 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.)

THEOLOGISCHE REVUE

begründet von Franz Diekamp, fortgeführt von Arnold Struker, herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Josef Gewieß und Univ.-Dozent Dr. Bernhard Nisters

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER (WESTF.)

Nr. 3 **1950** **46. Jahrgang**

Unliterarische Betrachtungen zu Goethes „Faust". Von Josef Höfer

Auslandsliteratur zum Alten Testament. Von F. Nötscher.

Echter-Bibel. Das Alte Testament. Herausgegeben v. Fr. Nötscher

Die Bücher Samuel. Die Bücher der Könige. Von M. Rehm (Allgeier)

van den Born: Profetie metterdaad (Eising)

Bauer: Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des NT (Gewieß)

Regensburger NT, hrsg. v. Wikenhauser u. Kuss, Bd. 4: Das Evangelium nach Johannes, übers. u. erkl. v. Wikenhauser (Vogels)

Schelkle: Die Passion Jesu in der Verkündigung des Neuen Testaments (Adler)

de Vries: Sakramententheologie bei den Nestorianern (Rücker)

Jedin: Das Konzil von Trient (Iserloh)

Solzbacher: Kaspar Ulenberg (Hegel)

Festgabe für Wilhelm Neuß, hrsg. v. Hegel (Ennen)

Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 7, hrsg. v. Engelbert (Gottschalk)

Manz: Ausdrucksformen der lateinischen Liturgiesprache bis ins 11. Jahrh. (Dürig)

Lenz: Vorschule der Weisheit (Breitenstein)

v. Balthasar: Wahrheit. Erstes Buch: Wahrheit der Welt (Nink)

v. Rintelen: Dämonie des Willens (Lortz)

Fries: Die Religionsphilosophie Newmans (Straubinger)

Steinbüchel: F. M. Dostojewski. Sein Bild vom Menschen und vom Christen (Schulemann)

Guardini: Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk (Schulemann)

Menschenkunde im Dienste der Seelsorge und Erziehung, hrsg. v. Heinen u. Höffner (Müller)

Westermayr: Wege zu Kind und Volk (Bopp)

Grabmann: Das Seelenleben des hl. Thomas v. Aquin (Graber)

Grote: An den Ufern der Weltstadt. Gedenkbuch an Dr. C. Sonnenschein (Winkler)

Mitteilungen

Wilhelm Neuß zum 70. Geburtstag

Friedrich Nötscher 60 Jahre alt

Bücher- und Zeitschriftenschau

Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1949/50 (Samulski)

Unliterarische Betrachtungen zu Goethes „Faust"

Von Josef Höfer, Paderborn

Seit dem Erscheinen von Gertrud von Le Fort's „Kranz der Engel" und Graham Greene's „The glory and the power" wird zum erstenmal seit langer Zeit in breiten Schichten von Christen und Nichtchristen die Wirklichkeit und das Geheimnis von Gnade und Erlösung wieder diskutiert, das im Zeitalter nach der Glaubensspaltung geistiges Hauptanliegen mehrerer Generationsfolgen war, dann aber von der Aufklärung aus dem Gedankenkreis der „öffentlichen Meinung" ins Innere der Kirchen und aus der Literatur in theologische Spezialwerke und Erbauungsschriften zurückgedrängt wurde. Die Frage nach dem Heil des nach menschlichem Ermessen unbußfertigen Sünders ist aber auf dem Höhepunkt der Aufklärungszeit von Goethe im „Faust" so eindringlich gestellt worden wie in keiner anderen deutschen Dichtung. In der Weltliteratur findet sich nur bei Calderon eine ebenbürtige und bei Dante die überragende Gestaltung der Fährnisse und Rettungen, in die wir durch die gnadenhafte Berufung zur Kindschaft Gottes und zum ewigen Leben mit Gott als kontingente, in ihrer Sphäre freie Geschöpfe geführt werden.

Daß im „Faust" der frei geschaffene Mensch dem Erlöserwillen konfrontiert wird, erscheint in den gängigen Kommentaren meist als eine von Goethe aus biblischen Reminiszenzen gewählte literarisch und, wenigstens für große Regisseure, auch theatralisch sehr wirkungsvolle Einkleidung des eigentlichen Themas, das dann in der Verherrlichung und Rechtfertigung des sogenannten „Faustischen Menschen" gesucht wird, nämlich des seine Natur in Selbstentfaltung und Genuß rücksichtslos und durch kein Gesetz verpflichtet als durch die Begier, dem vielfältigen Drang des eigenen Ich zu genügen, durchsetzenden Mannes. Das Vorspiel und der Schluß des von Goethe „Eine Tragödie" genannten Spiels fügen sich dieser Erklärung allerdings nie befriedigend ein. Die Versuche der Deutung reichen vom platten Hinweis auf das vermeintliche Bedürfnis Goethes nach einer barock-opernhaften Ouvertüre und Apotheose bis zum Hinweis auf eine dem Manichaeismus verwandte geistige Grundhaltung des Dichters.

Johannes Pinsk geht in seinen „Unliterarischen Betrachtungen"[1] nicht auf die Frage ein, ob die Rettung Faustens zu Recht erfolgt ist, und stellt auch nicht eine theologische Untersuchung an über das Zusammenwirken von Gottes Gnade und dem freien Willen des Menschen für den Prozeß seiner Rechtfertigung. Er will auch nicht die theologischen Grundsätze über die Mitwirkung der Menschen für die Verwirklichung seines Heiles erläutern. Vielmehr geht es ihm um folgende Feststellungen: In der Dichtung wird das „Faustische Ideal" im „einzelnen und im ganzen als böse Täuschung erwiesen, deren Ende brutale Gewalttat, Zerstörung und Untergang ist. Die Dichtung aber führt, völlig unbekümmert um alles Vergangene, über dieses grauenvolle Bild des faustischen Menschen hinweg zu der reinen und klaren Ordnung der Liebe und Gnade Gottes, zu der Gemeinschaft der Heiligen, um in ihr die endgültige beseligende Vollendung des Menschen in Gott schauen zu lassen und diese Vollendung dankbar zu preisen" (S. 290). — Diese Rettung Faustens ist durch seine Entwicklung in keiner Weise motiviert. Die Einheit der Dichtung wäre besser gewahrt, wenn auch Goethe wie das mittelalterliche Volksstück Faust hätte in die Hölle fahren lassen. Bei Goethe aber liegt die Einheit der Tragödie nicht in Faust, nicht im Menschen, sondern in Gott, „insofern Er der Herr des Spieles ist" (S. 291). Die Rettung Faustens ist ein Gericht in einem anderen Sinne, als es die Verdammung wäre: durch sie werden die eigentlich „Faustischen" Elemente als völlig bedeutungslos ausgeschaltet. Durch dieses Über-

[1] **Pinsk, Johannes, Krisis des Faustischen.** Unliterarische Betrachtungen zu Goethes Faust. Berlin, Oswald Arnold Verlag 1948 (320 S. kl. 8°), Hlw. 9,50 DM.

sehen, durch diese stillschweigende Nichtbeachtung des Bösen wird auch das Faustische Ideal, wie es dem modernen Menschen als Evangelium verkündet wurde, gerichtet.

Das Wort „Gericht" wird also in einem Doppelsinn gebraucht: Das Volkstück läßt den Menschen Faust zur Hölle fahren, Goethes Tragödie das Lebensideal des von Christus abgefallenen Neuheiden. Dieser selbst, so weit er in der konkreten Gestalt des Faust personifiziert ist, wird am Schluß der Tragödie nur zu einem Sinnbild, an dem die Macht der erlösenden Gnade exemplifiziert erscheint.

Die Worte des Chores: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen", sind für diese Erklärung ein Hindernis, das Pinsk deutlich erkennt. Faustens „Streben" war nur der Drang zur Selbstherrlichkeit und zum Genuß. Herrschsucht, Lüge und Stolz verstrickten ihn fortschreitend. Möglichkeiten zur Umkehr, wie er sie in der Szene „Wald und Höhle", beim Besuch des im Kerker büßenden Gretchens, beim Abstieg zu den „Müttern" spürt, nimmt er nicht wahr. Zwar überwindet in der Begegnung mit Gretchen echte Liebe, wenn auch nur für Augenblicke, die Grenzen seines Egoismus und wird zur „Grundlage neuer tiefer Erkenntnisse" (S. 112). Doch jedesmal versagt sich Faust wieder der Gnade, ob sie ihm durch wahre Liebe, durch die Erfahrung der bösen Macht des Teufels, die nie eine echte Lösung von Schwierigkeiten bewirkt, sondern nur Trugbilder schafft, begegnet oder in der Erfahrung der eigenen Ohnmacht im Willen zur Herrschaft. „Er bleibt an seinen Faustischen Urtrieb gefesselt und damit Mephistos Knecht" (S. 115). Der große Forscher, der das Unmögliche wollte und an nichts Irdischem glaubte Genüge finden zu können, endet in platter Verblendung über sich selbst als Tyrann, der mit Hilfe von „drei Gewaltigen" Menschen von ihrem Eigentum verdrängen und zur Zwangsarbeit zu seinem Ruhm zusammentreiben läßt, und als simpler Wasserbauingenieur. Auch in dieser Plattheit des Endes erscheint das Faustische Ideal, wie es am Anfang der Tragödie geschildert wird, gerichtet. Mächtigster Antrieb zu schöpferischer Größe ist der Wille zum Unmöglichen. „Und nicht das ist die Krisis und Katastrophe des Faustischen Menschen, daß er diesen Willen zum Unmöglichen hat, sondern, daß er diesen Willen nicht erträgt, ihm nicht treu bleibt. Er nimmt das Unmögliche auf die Dauer nicht ernst, da er im Grunde nur das Menschliche, genauer gesagt, sich selbst sucht" (298—299).

Das „leuchtende Ziel seines Faustischen Strebens" gab Faust bewußt oder unbewußt preis, als er sich dem Auferstandenen versagte beim Anhören der Osterbotschaft. „Im Auferstandenen erscheint die unendliche Erhabenheit Gottes investiert in echtem und wahrem Menschentum, dem Faust notwendigerweise verhaftet bleibt. Die Auferstehungschöre betonen daher ganz richtig mit besonderem Nachdruck die Ausrichtung der Auferstehung auf die gequälte Menschheit" (S. 50 f.). Der „Erdgeist" erklärte kühl die Grenze zwischen dem Menschen- und Geisterreich für unüberschreitbar. Der Famulus Wagner möchte durch wissenschaftliche Tüftelei den Menschen ganz in der Retorte erzeugen. Beide stoßen Faust ab. Die Engelschöre verkünden dagegen „durchaus korrekt das Charakteristische des christlichen Auferstehungsglaubens, das gerade darin liegt, daß das allen gemeinsame Menschentum in Christus zur Fülle des Geistes, des Pneuma emporgestiegen ist. Was Faust als Können in sich erlebt hat, ist im auferstandenen Christus zur Wirklichkeit geworden, was Faust als Nichtkönnen in sich beklagen mußte, ist überwunden, denn im Auferstandenen hält das Menschentum die Macht des göttlichen Geistes und damit die Unendlichkeit Gottes unvergänglich und unanfechtbar fest. So wird erst durch den auferstandenen Herrn der Glaube an das Menschentum sinnvoll, und die Begegnung mit Ihm ist die Krönung der bisherigen Begegnungen Faustens mit jenen Mächten, in deren Bunde er seinen Drang nach Erkenntnis und Leben vergeblich zu stillen suchte" (S. 51 f.). — In dieser Begegnung aber versagt nicht nur Faustens Können, sondern auch sein Wollen, obwohl die Botschaft eindringlich genug spricht. „In einer dem Faustischen Drang zur letzten Höhe diametral entgegengesetzten Bescheidenheit, die geradezu als Kümmerlichkeit gewertet werden muß, gesteht Faust: 'Zu jenen Sphären wag' ich nicht zu streben'" (S. 52 f.). Woher diese Bescheidenheit? Der Faustische Mensch scheint strukturmäßig nicht fähig und daher willensmäßig nicht bereit zu sein zu einer gewissen Preisgabe des eigenen Ich, da er in der Kleinheit seines Wesens in den Grenzen des eigenen Ich ausschließlich Unendlichkeit sucht und weil er dieses kleine Ich zu verlieren fürchtet, wenn es sich dem Einbruch Gottes aus der Höhe öffnet. Ichverfangenheit war am Anfang der Tragödie Grund von Faustens Verzweiflung, weil sie ihm den Weg zu göttlicher Größe versperrte. In der Osternacht retten ihn Kindheitserinnerungen zwar vom Selbstmord: die Erde hat ihn wieder. Aber sie hat ihn wieder in der alten Selbstbeschränkung, in der sein Drang nun Beute der dunklen Mächte wird, die ihn zuletzt an einen in jeder Hinsicht tiefren Standort führen, als es der des Arztes und Forschers war, von dem er ausging.

Im zweiten Teil der Tragödie sucht Faust vor allem in der Begegnung mit der Antike, mit Helena und mit den „Müttern" neue Nahrung für seinen Drang nach Erkenntnis und Leben. Hier erfährt er eindeutig klar die Grenze der helfenden Teufelsmacht. Sie kann Helena nur magisch beschwören und kann zu den „Müttern" nicht herabsteigen. Diese versinnbilden nach Pinsk „die durch Sünde und Mißbrauch nicht verdorbene Schöpfung, die im Segen Gottes Kraft zu Sein und Werden empfangen hat und diese Kraft mütterlich schöpferisch bewahrt, um in ihr alles kosmische Geschehen zu gestalten; sie stellen somit das dem Geschaffenen von Gott anvertraute Element des Schöpferischen in seiner unvermischten und typisch kreatürlichen Form dar, eben als Mütter, die im Empfangen Schöpferinnen sind" (S. 176). Sie sind eine „Erscheinung des ewig Weiblichen als der erhebenden Kraft des Kosmischen" (S. 173). — Da Goethe selbst keine ausreichende Deutung seiner „Mütter" gegeben hat, ist die Interpretation ihrer Bedeutung offen. Pinsk kommt zu seiner Erklärung durch eine Analyse des Verhaltens von Faust und Mephisto zu diesen Phänomenen. Er zieht weiterhin den theologischen Hilfsbegriff der „natura pura" heran, der jenen Zustand der Schöpfung meint, „in dem das Geschaffene als lauteres und reines Werk Gottes Seine Hoheit und Schönheit in geschaffenen Formen abbildet, ohne noch an dem eigentlichen innergöttlichen Leben teilzunehmen, wie es im Bereich des Sakramentalen erscheint und durch die Gnade zugänglich wird" (S. 174 f.). Dieser Zustand ist theologisch durchaus denkbar und dichterisch sinnvoll einzusetzen. „Sowohl die mephistophelischen wie die faustischen Aussagen über die Mütter werden dieser kosmischen Verfassung gerecht" (S. 175). In diesem Bereich der ursprünglichen, unversehrten Kreatur sind auch die geschichtlich abgenutzten und durch Mißbrauch verunstalteten Wesen — ich füge hinzu: ganz gleich, ob sie organisch oder dichterisch entstanden sind, — beheimatet und mütterlich bewahrt. Der Ruf Gottes kann sie zu Leben bringen. Diese Sphäre liegt außerhalb von Raum und Zeit, ist daher dem satanischen Zugriff verschlossenn. Dreist benutzt Satan den Menschen als Werkzeug, um hierhin einzudringen, und mit einer dem faustischen Menschen eigenen Frechtheit gibt sich dieser dazu her.

Er macht dabei eine neue Erfahrung, die ihn schaudern läßt vor der in den Tiefen der Welt waltenden Liebe, und wird doch nicht von diesem Schaudern auf den rechten Weg zurückgerufen. In Gretchen war er einer Frau begegnet, die im sakramentalen Raum der Kirche behütet war, in dessen Schutz sie Versuchung und Gericht überstand, den rechten Weg wählte und gerettet wurde. Im Bereich der Mütter begegnet er dem „Symbol der letzten schöpferischen Kraft des Kosmos" (S. 173), die sich als ein Hüten und Hegen, als eine „spezifisch weibliche Art des Schöpferischen" zu erkennen gibt, die, so meint Pinsk, „dem Menschen als einem geschaffenen Wesen gemäßer ist als das Männlich-Schöpferische, das mehr dem Göttlich-Unerschaffenen (analog) entspricht. Das Schöpferische im eigentlichen und absoluten Sinn kommt ja nur Gott zu. Die Schöpfung dagegen, eben weil sie geschaffen ist, ist wesentlich auf das Empfangen eingestellt". Der Mann findet seine spezifische Würde, aber auch seine besondere Gefahr in einem gewissen Herausgehobensein aus diesem Geschöpflichen, weil ihm die schöpferischen Kräfte ohne spürbaren Zusammenhang mit dem Vorgang des Empfangens gegeben sind (S. 170 f.). Faust begegnet in dieser Sphäre der Frau als Mutter und begegnet in ihr einer Grundhaltung, in der auch das Schöpferische offen ist für das „Empfangen von oben, das heißt eigentlich für die Gnade" (S. 171). Diese Wirklichkeit also läßt ihn tief erschaudern. Das Wort Mütter trifft ihn jedesmal wie ein Schlag, zieht ihn an und stößt ihn ab. Zum Heile wird ihm die Begegnung nicht. — Alle Möglichkeiten, in denen sein männliches Erkenntnisstreben durch die Liebe hätte fruchtbar werden können, läßt er nicht allein unbenutzt vorübergehen, er wird vielmehr darin immer selbstsüchtiger. Diese Abkehr von Gott und Seiner Ordnung in der Selbstvergötterung des Menschlichen erweist sich als die eigentliche Sünde. Sie vernichtet das Faustische Ideal, den an sich mächtigsten Antrieb zu schöpferischer Größe, nämlich den Willen zum Unmöglichen, weil der Mensch diesen Willen ohne Gott nicht erträgt und ihm nicht treu bleibt (S. 296 ff.). Die Macht der Gnade, die aus Gottes Erbarmen mit den Menschen strömt und durch die Fürbitte geheiligter Seelen den pilgernden Menschen zugewandt wird, feiert der Schluß der Tragödie. Diese hat erwiesen, daß die Selbstvergötterung schrittweise „zur Ablehnung des Geistigen und damit zur Zerstörung des Humanen führt" (S. 295). Der Schluß zeigt, daß die christliche Offenbarung allein die Antwort auf das Faszinierende im Faustischen Ideal, auf sein leidenschaftliches Verlangen nämlich nach schöpferischer Größe ist. Dieses muß wieder „aus seiner Verkrampfung befreit und zur vollen Erfüllung geführt werden" (S. 298).

Des Pfarrers Dr. theol. Johannes Pinsk „Unliterarische Betrachtungen" sind in einem Jugendkreis seiner Pfarrei zum erstenmal erarbeitet und dargelegt worden. Er legt das fertige Buch mit zuversichtlicher Freude in die Hände seiner Pfarrjugend mit dem Wunsch, es möge ihr helfen, „auf ihrem Wege die Erkenntnis lebendig zu bewahren und ständig schöpferisch zu gestalten, daß die Fülle unseres Lebens kein anderer sein kann als Christus, der Kyrios" (S. 15). Auch der Theologe und jeder erwachsene Laie wird dieses Buch mit großem Nutzen lesen. Fragen, die sich bei der Aneignung der Grundthese aufdrängen, werden von Pinsk der Eigenart des Buches entsprechend nicht in der ganzen Breite und Tiefe aufgenommen und beantwortet, die sie beanspruchen, aber doch gesehen und wenigstens wegweisend geklärt.

So drängt sich ihm selbst wie dem Leser z. B. die Frage auf, ob seine Betrachtungsweise nicht „christliche Elemente in die Dichtung hineinzwänge, die dem Dichter sicher fremd gewesen seien" (S. 177). Er beantwortet sie mit dem Hinweis, daß der Dichter, Poeta, in Wahrheit auch Creator sei. „Er gestaltet nämlich in der wirklich großen Dichtung die Welt Gottes noch einmal, zieht sozusagen ihre Linien schöpferisch nach, und darum ist auch in jedem großen Kunstwerk die Schöpfung zu finden, ob nun der Künstler von den Einzelheiten weiß oder nicht" (S. 177). Aus den vielen Selbstzeugnissen von Dichtern und Künstlern überhaupt, die gestehen, in ihrem Werk mehr zu wissen als sie bewußt hätten hineinlegen wollen, wählt er nur eine Selbstaussage von R. M. Rilke über die Unmöglichkeit, daß gerade er, der Dichter, über die Duineser Elegien eine richtige Erklärung geben dürfte. „Sie reichen unendlich über mich hinaus" (vergl. S. 312 f.). Zudem ergeht es dem Dichter oft wie den Propheten, „die in ihren Sprüchen oft mehr sagen, als sie im Augenblick wissen und wollen" (S. 178). Es ist also grundsätzlich möglich und daher erlaubt, uns von ahnungsvollen Andeutungen im Werk des Dichters in Gebiete führen zu lassen, „die diesen Andeutungen entsprechen, auch wenn sie dem Dichter persönlich nicht zugänglich waren" (S. 178). Dabei ist scharf darauf zu achten, daß der Kommentator bei dieser Methode nicht von mehr oder weniger willkürlich gewählten theologischen Grundsätzen und christlichen Dogmen ausgeht, „sondern daß die theologische Betrachtung aus dem Wort und Werk des Dichters entwickelt wird" (S. 11). Unvermeidlich ist es dabei, an die Grenzen des Dichters wie auch einer Dichtung vom Range des „Faust" zu rühren. Zu solcher Kritik ist aber der Christ berechtigt und berufen. Ein natürlicher Mensch, so füge ich zu Pinsk's Gedankengang hinzu, der wie Goethe sagt:

„Und nun sei ein heiliges Vermächtnis
Brüderlichem Wollen und Gedächtnis:
Schwerer Dienste tägliche Bewahrung,
Sonst bedarf es keiner Offenbarung."

versteht nicht die Aussagen des sich im Heiligen Geist offenbarenden Gottes. Für ihn „hört die Welt und ihre Wirklichkeit mit den Grenzen der sinnlichen und geistigen Erkenntniskraft auf" (S. 13). Der aus dem Heiligen Geist wiedergeborene Mensch hingegen „erklärt die natürliche Ordnung nicht für illusorisch, sie bleibt für ihn in Geltung, aber sie gewinnt ihren Wert und ihre Deutung aus der Vollendung durch das Pneuma" (S. 13).

Bei jeder Interpretation eines Kunstwerks oder etwa einer geschichtlichen Wirklichkeit sind die Daten etwas von außen Gegebenes. Sie müssen in ihrem Beziehungsverhältnis zueinander festgestellt werden. Dabei gibt jeder Interpret notwendig von seinem eigenen Erkennen und Erleben dem betrachteten Gegenstand Leben, das nun anfängt zu sprechen. Nur naiv-dogmatischer Rationalismus kann es dem Christen verwehren, mit seiner vom Glauben erleuchteten Erkenntnis und vom Heiligen Pneuma geleiteten Erleben Kunstwerke und Geschichtszusammenhänge aufzunehmen und zu deuten. Das ist in der katholischen Kirche während der Jahrhunderte ihres Bestehens immerfort geschehen. Die Leistung der vielfach gar nicht einmal mit dem Namen bekannten Philosophen, Theologen, Bildner und Musiker, die das altheidnische Erbe in die Kirche heimholten, hat der Antike dabei nicht etwa Gewalt angetan. Vielmehr wurde der tiefste Gehalt an Wahrheit und Schönheit in diesem Vorgang erst befreit und in einer Weise wirksam, die in der Antike selbst nicht möglich war. Das ist einer der Gründe für die Unersättlichkeit des Anspruchs, den unsere modernen, nach-christlichen Heiden an die Kunst und an das Leben richten. Sie verlangen davon eine Erfüllung, die natürliche Kunst und natürliches Leben nicht zu geben vermögen. Sie wollen jene Erhöhung erfahren, die aus der christlichen Wirklichkeit erst in der Kirche in die Schönheit heidnischer Werke eingegossen wurde. Sie wollen diese Erhöhung aber ohne deren Ursprung, ohne den menschgewordenen Logos und ohne den Heiligen Geist.

Diese Überlegung muß zu dem, was Pinsk über die vom Kunstwerk her gegebene Berechtigung, darin einen Sinn und eine Bedeutung zu suchen, die vom Urheber nicht bewußt intendiert zu sein braucht, noch hinzutreten.

Es ist wünschenswert, wenn diese Methode noch umfassender auf andere Kunstwerke angewandt werden könnte. Die Kirche hat die Heimholung alles Guten und Schönen und dessen Hinführung zu dem Glanz der Endvollendung heute noch viel mehr zu leisten als in der Vergangenheit, da dem Erbe der Mittelmeerwelt und Europas Asien gegenübertritt.

Auslandsliteratur zum Alten Testament

von F. Nötscher, Bonn

Die Schlagbäume, die sich vor mehr als einem Jahrzehnt auch vor die ihrem Wesen nach internationale Wissenschaft gelegt haben, sind immer noch nicht so weit hochgegangen, daß der erforderliche ungehinderte wissenschaftliche Verkehr wieder möglich wäre. Eine kurze Übersicht über das, was namentlich im englischen Sprachbereich auf atl. Gebiet in dieser Zeit geleistet worden ist, soll im folgenden versucht werden, soweit mir die Veröffentlichungen geschenkweise, auf dem Tauschwege oder mit oft erheblichen Kosten auf weiten Umwegen erreichbar wurden. Auf Vollständigkeit muß und kann wohl auch verzichtet werden, nachdem die Society for Old Testament Study in ihrer Book List von 1946 bis 1950 etwa fünfhundert Neuerscheinungen freilich von unterschiedlichem Wert wenigstens kurz besprochen hat.

Die bekannten biblischen und orientalistischen Zeitschriften erschienen auch während des Krieges teilweise in kleinerem Umfang oder unter anderem Titel, wie etwa die Revue Biblique, aber ungefähr in derselben Ausstattung weiter, in Amerika sind sogar einige neue dazu gekommen wie Catholic Biblical Quarterly seit 1939 und Biblical Archaeologist, jetzt im 13. Jahrgang, während das lange angekündigte Erscheinen der „Biblischen Warte" in Graz sich immer wieder verzögert. Auch zwei neue Wörterbücher traten auf den Plan. Das eine, hebräisch-lateinisch, von dem inzwischen verstorbenen Franz Zorell[1], 1940 begonnen, ist mit der 7. Lieferung bis zum Buchstaben Qoph gediehen und wird vom Päpstlichen Bibelinstitut (P. Semkowski) zu Ende geführt, das andere, hebräisch-deutsch-englisch, von L. Koehler und W. Baumgartner[2], 1948 begonnen und augenblicklich beim Buchstaben Chet angelangt, könnte wohl den jetzt in 17. Aufl. neugedruckten alten Gesenius-Kautzsch ersetzen.

Was die alten Übersetzungen betrifft, so ist der Fortgang der römischen Vulgata-Ausgabe der Benediktiner zu verzeichnen, die 1948 den 7. Band, enthaltend die Chronikbücher, herausbrachten. Neue Übersetzungen in die Landessprachen sind in den meisten nordischen und westlichen Ländern Europas im Entstehen. Die französische Übersetzung, unter Leitung der Dominikaner von der École Biblique in Jerusalem stehend[3], will ausgesprochenermaßen auch modernen literarischen Ansprüchen genügen; Herausgeber und Mitarbeiter bemühen sich um sinngetreue Wiedergabe des Textes in gutem Französisch und ziehen deshalb auch bekannte Literaten hinzu. Die Anmerkungen haben nur den Zweck, die Übersetzung verständlich und nützlich zu machen, diese selbst ist die Hauptsache. Man kann diesen Grundsätzen nur zustimmen und dem Unternehmen guten Erfolg wünschen. Von einem anderen daneben hergehenden, älteren Unternehmen kam zuletzt der 7. Band heraus[4], der die großen Propheten enthält. Hier wird m. E. überflüssigerweise der lateinische Text mit abgedruckt und ein exegetischer und theologischer Kommentar beigegeben. Von der französischen Kritik selbst ist wohl mit Recht bemerkt worden, daß der dafür zugemessene Raum doch zu gering ist. Auch Italien wird gleichzeitig mit zwei neuen Übersetzungen beschenkt, die sich ähnlich zu einander verhalten wie die zwei französischen. Bei dem einen Werk, vom Päpstlichen Bibelinstitut geleitet, ist jedenfalls die Übersetzung[5], bei dem anderen, von Garofalo[6] herausgegeben, der Kommentar die Hauptsache. Von der ersten, mit kurzen Einleitungen, Anmerkungen und einzelnen Bildern und Karten ausgestatteten Ausgabe liegen Pentateuch und historische Bücher in drei Bänden ganz, dazu die Weisheitsbücher vor; von der Turiner Ausgabe, die auch den lateinischen Text bietet, aber sonst einigermaßen dem Bonner Alten Testament entspricht — der erste Versuch dieser Art in italienischer Sprache —, ist bisher nur Ezechiel und Daniel erschienen. Die Haltung ist nicht unkritisch, aber konservativ.

Das wichtigste Ereignis der letzten Zeit ist die Auffindung hebräischer und aramäischer Schriftrollen südlich von Jericho nächst dem Toten Meer im Frühjahr 1947, die im ganzen sieben größere Texte, vor allem so gut wie vollständig das Buch Jesaja nebst anderen bisher nicht oder nur dem Namen nach bekannten nichtbiblischen Büchern enthalten und jedenfalls das weitaus Älteste darstellen, was man auf diesem Gebiete kennt. Ob das Alter ein oder zwei Jahrhunderte höher oder niedriger anzusetzen ist und wirklich in die vorchristliche Zeit hinaufreicht, bedeutet wenig. Eine Datierung fehlt, und die beigebrachten Analogien, auch die Keramik in der endlich 1949 von R. de Vaux und Harding sachkundig untersuchten Fundhöhle (vgl. Revue Biblique 1949) sind doch wohl nicht ganz entscheidend. Bisher waren von dem Fund nur Proben unzureichend veröffentlicht, besonders zwei Kapitel der Jesaja-Rolle, die jedenfalls zeigen, daß man es mit einem vormasoretischen Text zu tun hat, der noch wirkliche Varianten bietet[7]. Nunmehr werden die nach Amerika gekommenen vier Texte unter Leitung von Millar Burrows in New Haven in zwei Bänden faksimiliert veröffentlicht. Der erste Band ist eben erschienen[8], ein dritter Band soll Erklärungen und Erläuterungen bringen. Damit wäre dann die erforderliche Grundlage für die wissenschaftliche Bearbeitung und Beurteilung der Rollen gegeben. Man kann nur wünschen, daß die drei in Jerusalem in jüdischer Hand (Universität) verbliebenen Rollen, darunter ein weiteres, etwas später geschriebenes Bruchstück des Jesaja-Textes, bald in gleicher Weise der Öffentlichkeit unterbreitet werden.

[1] **Zorell,** Franz, **Lexicon Hebraicum et Aramaicum.** Rom 1940, Päpstl. Bibelinstitut.

[2] **Koehler,** Ludwig und **Baumgartner,** Walter, **Lexicon in Veteris Testamenti Libros.** Leiden 1948 ff., E. J. Brill.

[3] **La Sainte Bible,** traduite en français sous la direction de l'École Biblique de Jérusalem. Paris, Éditions du Cerf 1948 ff.

[4] **La Sainte Bible.** Texte latin et traduction française d'après les textes originaux avec un commentaire exégétique et théologique. Paris, Letouzy et Ané. Tome VII: **Dennefeld,** Louis, **Isaie, Jérémie, Lamentations, Baruch, Ézechiel, Daniel.** 1947. 733, 8°. — Inzwischen sind 1949—50 drei weitere Bände erschienen, nämlich Tome III: **Josue, Juges, Ruth, Samuel, Rois.** 828. S. — Tome IV: **Paralipomènes, Esdras, Néhémias, Tobie, Judith, Esther, Job.** 884 S. V: Les Psaumes. 775 S. — Von den geplanten zwölf Bänden fehlt nur noch der erste (Genesis-Exodos).

[5] **La Sacra Bibbia,** tradotta dai testi originali con note a cura del **Pontificio Istituto Biblico.** Firenze, Adriano Salani, 1943 ff.

[6] **La Sacra Bibbia.** Volgata Latina e traduzione italiana dai testi originali, illustrate con note critiche e commentate, sotta direzione di Mons. Salvatore **Garofalo.** Torino, Marietti. Vol. VIII 3: **Rinaldi, G., Daniele.** 1947, 135. S. — Vol. XIV 2: **Spadafora F., Ezechiele.** 1948, 357 S. — Dazu kommt noch: **Perrella,** G. M., ✝, **Introduzione generale alla Sacra Bibbia,** 1948, 400 S. [L. 950,—].

[7] **Sukenik,** E. L., Megillōt genūzōt („Verborgene Rollen" etc.). Jerusalem 1948, Bialik Foundation (ganz in hebräischer Sprache). — Ein 2. Bd. desselben Verfassers (1950) bringt Proben aus dem zweiten (unvollständigen) Jesaja-Text (in Jerusalem).

[8] **Burrows,** Millar u. a., **The Dead Sea Scrolls of St. Mark's Monastery.** Vol. I: **The Isaiah Manuscript and the Habakkuk Commentary.** New Haven 1950, American Schools of Oriental Research, XXIII p., LXI pl. (Text in Photo, gegenüber jeweils in geläufiger Quadratschrift.) $ 5,—.

Wertvolles neues Material lieferte auch die archäologische Forschung in Palästina, die durch die Unruhen seit 1936 wohl behindert, aber doch nicht ganz unterbrochen wurde und nach dem Kriege bereits in kleinerem Umfang wieder aufgenommen ist. Die École Biblique in Jerusalem z. B. hat unter Leitung v. R. de Vaux eine Grabung am Tell Fār'a bei Nablus begonnen, dessen biblischer Name (Tirsa?) noch nicht feststeht, und hat hier wie an der benachbarten eneolithischen Nekropole verheißungsvolle Ergebnisse erzielt, vgl. den vorläufigen Bericht in Revue Biblique 1948 f. Um so mehr ist es zu begrüßen, daß die endgültigen Berichte über frühere Expeditionen, wenn auch z. T. mit erheblicher Verspätung, inzwischen erschienen sind. So berichtet R. Weill[9] über den zweiten Teil seiner Grabung auf dem jetzt unbesiedelten Sion (1913/14 und 1923/24) erst jetzt, nachdem die Aussicht, in naher Zukunft die Arbeit dort fortsetzen zu können, nicht mehr besteht. Die Ergebnisse werden von dem kundigen P. Vincent (Revue biblique 56, 614/17) teilweise anders beurteilt als vom Ausgräber selbst. Der wichtige Band von A. Rowe[10] über die vier (in Wirklichkeit sechs?) Tempel von Bēsān war mir noch nicht zugänglich. Über die vom Päpstlichen Bibelinstitut 1929/38 in Teleilāt Ghassūl[11] durchgeführte erfolgreiche Grabung ist 1940 der 2. Band veröffentlicht worden, der die reich bebilderte Beschreibung der Ergebnisse aus den Jahren 1932/36 enthält. Gegenüber der anfangs zu niedrigen Datierung hat sich nun doch ziemlich allgemein die Ansicht durchgesetzt, daß die freigelegte Siedlung der Kupfersteinzeit, also dem 4. Jahrtausend und wahrscheinlich sogar dessen erster Hälfte, angehört.

Mit der Darstellung der Eisenzeit bringt Albright den Bericht über seine Arbeit in Tell Bēt Mirsim, dem mutmaßlichen biblischen Debir [Qirjat-Sepher], die in vier Perioden von 1926 bis 1932 währte, in Band 21/22 des Annual[12] zum vorläufigen Abschluß, nachdem ihm bereits die Bände 12/13 und 17 der gleichen Serie gewidmet waren. Der gemeinsame Index erstreckt sich daher auf alle diese Bände. Die Grabung, die als Muster der 'stratification' gilt, hat, wie der Verfasser selbst sagt, nur eine bescheidene Anzahl von Museumsstücken und noch weniger Inschriften geliefert, aber doch über bis dahin unklare Gebiete des palästinischen Altertums allerlei Licht verbreitet. Beachtenswert ist auch der von Keramikexperten beigesteuerte Abschnitt über die keramische Technik im alten Palästina, wie er in Grabungspublikationen meist fehlt. Ob die Hoffnung auf eine fünfte und sechste Grabungsperiode dortselbst sich erfüllt, ist nicht bekannt.

Von den weiteren seit 1939 erschienenen Bänden des Annual, im ganzen fünf, enthält der 20. eine Einführung in das auch in Ras Schamra vertretene, immer noch dunkle Churritische von E. A. Speiser, der 23. bringt sumerische literarische Texte aus Nippur, jetzt in Istanbul, autographiert von S. N. Kramer, der 24. Siegelabdrücke aus Nuzi von Edith Porada. In Band 19 dagegen setzt Nelson Glueck seinen in Band 14/15 bereits begonnenen Bericht über seine Oberflächenforschung im Ostjordanland (1933—43) zwischen dem Golf von Akaba und der syrischen Grenze fort und kommt zu dem wichtigen Resultat, daß dieses weite Gebiet, vom Jordangraben und dem nördlichen Grenzbereich abgesehen, immer nur in kurzen Zeiträumen festbesiedelt war, während es die längste Zeit hindurch nur Nomaden als Aufenthalt gedient haben wird.

Der Leiter der Wellcome-Marston Archaeological Research Expedition auf dem weit ausgedehnten Grabungsfeld von Tell ed-Duwēr, vermutlich dem biblischen Lachis, J. L. Starkey, ist im Januar 1938 mitten in der Arbeit durch Mörderhand gefallen. Die Arbeit ist lange nicht beendet, und von den erzielten Ergebnissen ist erst wenig veröffentlicht[13]. Von den „Briefen" aus der Zeit des Jeremias (kurz vor dem Fall Jerusalems) dürfte jetzt feststehen, daß sie keine zusammenhängende Gruppe bilden und daß der darin einmal erwähnte Prophet nicht mit Jeremia gleichzusetzen ist. Die wenigen älteren ägyptischen, „proto-alphabetischen" und hebräischen Inschriften auf Scherben, Siegeln oder Stempeln sind schwer zu deuten und ergeben vorerst wenig. Beim Tempel, der im Festungsgraben außerhalb der Stadtmauer lag, handelt es sich um drei Bauten über- und (zeitlich) nacheinander, von denen der untere, ältere, weniger umfangreich war als die beiden jüngeren. Ihr Ende fanden sie — das Alter kann nur erschlossen werden — kurz vor 1200 nach etwa dreihundertjährigem Bestand durch eine Brandkatastrophe. Ein Kultbild fand sich nicht, so daß man nicht weiß, welcher Gottheit der Tempel gehörte, dagegen eine größere Anzahl von Gefäßen, Keramik, Alabaster-, Metall-, Elfenbein- und Steinarbeiten, auch Siegel und Skarabäen mit Personennamen aus der 18. und 19. ägyptischen Dynastie. Es erhebt sich die Frage, ob und in welcher Weise diese und andere Anlagen in Palästina für den salomonischen Tempelbau von Bedeutung sind. Es ist zu wünschen, daß auch die anderen Bauten in Lachis bald zur Veröffentlichung kommen.

Daß das Werk über die Grabung in Aj (1933—35) doch noch erscheinen konnte, nachdem der 1940 fertige Satz in Brüssel wieder (zu Kriegszwecken) eingeschmolzen wurde, ist ein halbes Wunder[14]. Die landeseingeborene Ausgräberin ist freilich bereits 1936 im Alter von 30 Jahren verstorben, und was nun unter ihrem Namen vorgelegt wird, ist nur das von ihr geführte Grabungsjournal, das die Gegenstände in der Reihenfolge verzeichnet, in der sie aufgefunden wurden, erläutert durch die beigegebenen Zeichnungen und Abbildungen. Eine systematische Bearbeitung konnte nicht erfolgen. Die These, der auch R. Dussaud beitritt, daß die Stätte nach einer Blütezeit im 3. Jahrtausend (drei Tempel, Palast, Nekropole) während des ganzen 2. Jahrtausends öde lag, was für den biblischen Bericht in Jos 7 f. von Wichtigkeit wäre, bleibt also noch zu prüfen. Dafür ist die Veröffentlichung auch in dieser Form wertvoll.

Auch das Monumentalwerk über Tell en-Nasbeh[15], wahrscheinlich das alte Mispa in Benjamin, ist posthum, erst elf Jahre nach dem Tode W. F. Badè's († 1936) erschienen, der die Arbeit dort 1926 begonnen und bis 1935 im wesentlichen auch zu Ende geführt hat. Obwohl an der Herausgabe nur noch ein aktiver Mitarbeiter der Grabung (Wampler) beteiligt ist, was die Sache sehr erschwerte, ist das ganze Material doch in der Hauptsache erfaßt, nur das weniger bedeutende anthropologische harrt noch der Veröffentlichung. Die Herausgeber reden zunächst von der Identifizierung des Ortes und von seiner Geschichte, erörtern dann die chronologischen Probleme am Befund der Gräber, der Zisternen und des beschrifteten Materials einschließlich der Münzen, und besprechen im 3. Teil des 1. Bandes die Dinge von kultureller Bedeutung: die Festungsanlagen, die nicht sehr ansehnlichen Bauten — Tempel ließen sich anscheinend nicht feststellen —, kultische und sonstige Geräte, alles in der Hauptsache der israelitischen und späteren Zeit angehörend. Der 2. Band befaßt sich ausschließlich mit der Keramik, bei der Typologie und Analogien indes nicht derart entscheidend sind, daß danach auf ein Jahrhundert oder gar auf ein halbes genau datiert werden könnte. Die Ausstattung der Bände ist prächtig.

In Samaria wurde unter großem Aufwand bereits 1908—10 von der amerikanischen Harvard University gearbeitet, die ihren Bericht 1924 in zwei Mammutbänden vorlegte[16]. Von einer fünfgliedrigen amerikanisch-englischen Joint Expedition wurde die Arbeit 1931—33 fortgeführt und durch ein kleineres britisches Unternehmen 1935 vorläufig abgeschlossen. Darüber sollen drei Bände berichten, von denen zwei erschienen sind[17]. Bd. I vermittelt von

[9] **Weill,** R., **La Cité de David II.** Paris 1947, Geuthner, 133 S., 42 Tfln. 4°. 2500 ffr. — Der erste Doppelband erschien 1920.

[10] **Rowe,** A., **The Four Canaanite Temples of Beth-Shan.** Part I: The temples and cult objects. Philadelphia 1940, Univ. of Pennsylvania Press, 101 p., 71 pl. — (Part II: The Pottery von G. M. Fitzgerald war schon 1930 erschienen.)

[11] **Koeppel,** R., S. J., u. a., **Teleilāt Ghassūl II:** Compte Rendu des Fouilles de l'Institut Biblique Pontifical 1932—36. Rome 1940, 140 S., 113 Tfln. nebst Plänen.

[12] **Albright,** W. F., **The Excavation of Tell Beit Mirsim. Vol. III: The Iron Age** (Annual of the American Schools of Oriental Research vols 21—22 for 1941—1943). New Haven 1943, 229 p., 73 pl.

[13] **Torczyner,** Harry u. a. **Lachish I: The Letters.** Oxford, University Press 1938, 223 S., teilweise Tafeln. — **Tufnell,** O. u. a., **Lachish II: The Fosse Temple.** Ebenda 1940, 104 S., 73 Tfln. — **Obermann,** J., **The Archaic Inscriptions from Lachish.** Baltimore 1938, 48 S. 3 Tfln.

[14] Mme **Marquet-Krause,** Judith, **Les Fouilles de Ay** (Et-Tell) 1933—35. La Résurrection d'une grande Cité Biblique. Paris 1949, Geuthner, Text 369 S., Atlas, 87 Tfln. nebst Plänen.

[15] Mc **Cown,** C. C., **Wampler,** J. C. u. a., **Tell en-Nasbeh.** Excavated under the Direction of the Late W. F. Badè. I: Archaeological and Historical Results. Berkeley and New Haven 1947, 332 p., 112 pl. — II: The Pottery, 186 p., 90 pl.

[16] **Reisner-Fisher-Lyon, Harvard Excavation at Samaria** 1908 bis 1910. Vol. I/II. Cambridge. Harvard Univ. Press, 1924, 417 S., 90 Tfln.

[17] **Samaria-Sebaste.** Vol. I: **Crowfoot,** J. W. u. a., **The Buildings at Samaria.** London 1942, Palestine Exploration. 139 S. und 89 Tafeln. — Vol. II: **Crowfoot,** J. W. and G. M., **Early Ivories from Samaria.** Ebda 1938, 62 S., 25 Tafeln.

den baulichen Anlagen von der israelitischen bis in die römische und byzantinische Zeit ein eindrucksvolles Bild; der zuerst erschienene Bd. II bietet die Elfenbeinarbeiten aus dem 9. Jahrhundert in glänzender Reproduktion, die einerseits starken ägyptischen Einfluß zeigen, anderseits große Ähnlichkeit mit jenen aus Arslan-Tasch (Hadâtu) und Nimrud (Kalach am Tigris) aufweisen. Ob auch diese wirklich aus der gleichen Werkstatt in Samaria stammen und etwa als Beutestücke von den Assyrern nach dem Osten gebracht wurden, wie Dunand gemeint hat, ist nur eine wenig wahrscheinliche Vermutung. Möge Bd. III, dem Inschriften, Münzen, Keramik, Bronze- und Steinfiguren und weitere Kleinfunde vorbehalten sind, bald folgen.

Fast ein halbes Jahrhundert ist verstrichen, seitdem Baurat Schumacher im Auftrag des deutschen Palästina-Vereins, von der Deutschen Orientgesellschaft unterstützt, den Spaten in Megiddo (heute Tell Mutesellim) angesetzt hat (1903—05). Seine Arbeitsmethode konnte der heutigen noch nicht entsprechen, sein Bericht, erschienen 1908, ist teilweise angefochten; der 2. Teil desselben von Watzinger kam erst 1929 nach. Mit größeren Mitteln und anderen Methoden hat 1925 das Oriental Institut der Universität von Chicago die Arbeit dort wieder aufgenommen und bis zum 2. Weltkrieg fortgeführt, ohne sie nach dem festgelegten Plan beendet zu haben. Über die bis 1935 freigelegten Gräber und ihren reichen Inhalt unterrichtete ausführlich ein bereits 1938 erschienener Band von dem langjährigen Grabungsleiter P. L. Guy[18]. Der mengenmäßig bisher wohl größte Schatz an Elfenbeinarbeiten, dem 13. oder gar 14. Jahrhundert angehörend (anders als der aus dem 9. Jahrhundert stammende von Samaria), wurde von G. Loud bearbeitet[19]. Vom systematischen endgültigen Grabungsbericht liegen jetzt zwei Bände vor[20]. Der erste enthält die 1925—34 gewonnenen Ergebnisse, die sich auf die spätere, etwa mit der mittleren Eisenzeit beginnende Periode beziehen; der zweite befaßt sich mit der älteren Zeit, die für Megiddo lange vor 3000 v. Chr. beginnt, berichtet also auch über die noch nach 1935 entdeckten Gräber. Der Herausgeber bezeichnet den 2. Doppelband (Vorwort 1942, Erscheinungsjahr 1948) nur als Katalog der Architektur und „artefacts" mit einigem beschreibenden Text, wobei das zutage gekommene Material nicht ganz erfaßt sei, weil die Mitarbeiter anderen kriegsbedingten Verpflichtungen nachzukommen hatten. Den Photos sind zweckmäßigerweise vielfach entsprechende Zeichnungen gegenübergestellt. Man wird für die in glänzender Technik herausgebrachte Veröffentlichung auch in dieser Form dankbar sein.

Der Auswertung der archäologischen Forschung für die Bibelwissenschaft will eine ganze Anzahl von Veröffentlichungen dienen, die sich meist an weitere Kreise wenden. Die Verfasser betonen jeweils einen verschiedenen Gesichtspunkt, den religiösen, geschichtlichen oder kulturellen. Die Richtigkeit der historischen Erzählungen im Alten Testament will z. B. J. Mc Kee Adams in einem reich illustrierten Band durch Denkmäler und Urkunden aus Ägypten und dem Vorderen Orient beleuchten[21], wobei er den in den letzten Jahrzehnten meist vertretenen excessiv kritischen Standpunkt ablehnt. Der Fachmann erfährt dabei nichts wesentlich Neues, die Bibliographie beschränkt sich auf englisch geschriebene Werke. Geradezu spannend liest sich die kurze Darstellung „der alten Völker und Kulturen im heiligen Land" von W. F. Albright in einem schmucken Pelican-Bändchen[22], der das archäologische Material wie kaum ein zweiter beherrscht und es, wie schon in mehreren früheren Werken (vgl. Theol. Revue 45, 77—80) auch weiteren Kreisen nahezubringen weiß. Er ist auch beteiligt an dem neuen Typ eines Atlas[23], der sich trotz seines Riesenformats zu einer Art historisch-geographischen Handbuches zur Bibel gestaltet, insofern er neben den Karten auch einen reich illustrierten Abriß der Geschichte Palästinas und seiner wissenschaftlichen Erforschung einschließlich der Ausbreitung des Christentums in der alten Welt enthält. Text, farbige Karten und Abbildungen folgen in bunter Reihe. Als ein Teil der 'Aids to the Study of the Scriptures', die „gewöhnlichen Männern und Frauen in authentischer und interessanter Weise die Ergebnisse der gelehrten Forschung zugleich mit tiefer Einsicht in die Bibel" vermitteln sollen, wird der Atlas seinen Zweck gewiß erfüllen und auch dem Gelehrten willkommen sein, der manches Datum und manche Erklärung anders geben würde.

„Die Chronologie[24] ist das Skelett der Geschichte, um das die Vorgänge bei den einzelnen Völkern richtig gruppiert werden müssen, um ihre gegenseitigen Beziehungen zu verstehen", sagt van der Meer im Vorwort zu seinem für die Studierenden bestimmten, aber auch Gelehrten willkommenen Buch, die das weit zerstreute chronologische Material schwer überschauen können. Der Verfasser, in erster Linie als Assyriologe bekannt, bringt das Material nicht vollständig und auch nicht aus allen Bereichen, die er berücksichtigt (Assyrien, Babylonien, Iran, Nordmesopotamien, Syrien-Palästina, Ägypten und Kleinasien), ganz gleichmäßig, sondern insoweit es ihm nötig erscheint, um die synchronistischen Querverbindungen aufzuzeigen, ohne durch zuviel Details die Übersichtlichkeit zu gefährden. Die kulturellen Synchronismen würde mancher vielleicht gern mehr betont sehen. Hammurabi wird 1711—1660 angesetzt. Vier synchronistische Tabellen, die von der ältesten Zeit bis 586 v. Chr. reichen, schließen das instruktive Buch.

Nicht für Assyriologen vom Fach, sondern für einen weiteren, aber wohl an der Bibel interessierten Kreis von Lesern gibt A. Heidel[25] eine neue englische Übersetzung des Gilgamesch-Epos sowie verwandter sumerischer und anderer Texte, die in gleichem Umfang auch bei Greßmann und Schott bereits deutsch vorliegen. Tod und Jenseits sowie die Fluterzählung werden in zwei besonderen Kapiteln behandelt. Bei aller äußeren Ähnlichkeit findet H. doch einen grundsätzlichen Unterschied gegenüber der biblischen Auffassung, die von einem anderen Geist belebt sei.

Die Wichtigkeit der Literatur und Kultur von Ras Schamra für das Verständnis des Alten Testaments steht außer Zweifel, wenn sie auch nicht so groß sein sollte, wie man anfangs anzunehmen geneigt war. Ein vollständiges analytisches und kritisches Inventar alles bis 1943 auf diesem Gebiet Veröffentlichten und Erarbeiteten erstellt R. de Langhe-Löwen in einem dicken zweibändigen Werk[26]. Er behandelt sehr ausführlich und sorgfältig die Geschichte der Stadt Ugarit und ihrer Ausgrabung, das Alphabet und die Sprache der Texte, die Dunkelheiten und Schwierigkeiten noch genug bieten, sowie im Zusammenhang das geographische und das ge-

[18] **Guy,** P. L. (and Engberg), **Megiddo Tombs.** Chicago 1938, 224 S., 176 Tafeln.

[19] **Loud,** G., **The Megiddo Ivories.** Chicago 1939, Univ. Press, 25 S., 63 Tafeln.

[20] **Megiddo I: Lamon-Shipton. Seasons of 1925—34** (Strata I—V). Chicago 1939, Univ. Press. 236 S., 116 Tafeln (mir noch nicht zur Hand). — **Megiddo II: Loud,** G., **Seasons of 1935—39** (Strata VI—XX). Ebenda 1948, 2 vols: Text 220 S. (mit 416 fig., photos, maps and plans), 290 Tafeln.

[21] **Adams,** J. Mc Kee, **Ancient Records and the Bible.** A Survey of Archaeological Evidences in their Bearing on the Integrity of Historical Narratives of the Old Testament. Nashville 1946, 2. Druck 1947, Broadman Press, 397 S. 3,75 $.

[22] **Albright,** W. F., **The Archaeology of Palestine.** Harmondsworth Middlessex 1949, Pelican Books, 271 S. 63 fig., 30 pl., 12°. 2 sh. 6 d.

[23] **Wright-Filson-Albright, The Westminster Historical Atlas to the Bible.** Philadelphia 1946, Westminster Press, 144 S., 33 (farbige) maps, 77 Abbildungen. 4,25 $.

[24] **Van der Meer,** P., **The Ancient Chronology of Western Asia and Egypt.** Leiden 1947, E. J. Brill, 71 S., 4 Tafeln Lex. — Eine spezielle Frage der Chronologie sucht H. H. Rowley in der Festschrift für I. Goldziher I 1948 zu klären, indem er Esra erst nach Nehemia, um 397, in Jerusalem auftreten läßt.

[25] **Heidel,** A., **The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels.** 2. Aufl., Chicago 1949, University Press, 269 S. 5 $.

[26] **de Langhe,** R., **Les Textes de Ras Shamra-Ugarit** et leurs Rapports avec le Milieu Biblique de l'Ancien Testament I/II. Gembloux-Paris 1945, Desclée, LVII 390 584 S. 500 ffr. — Die Bibliographie führt über Schaffer, Ugaritica I, 1939, natürlich hinaus.

schichtliche Milieu, das von den Texten vorausgesetzt bzw. beleuchtet wird. Das religiöse Material bleibt, weil zu schwierig, vorläufig außer Betracht. Der geographische Horizont der ziemlich „isolationistischen" Texte reicht von Saphon im Norden bis Galiläa und Hule-See im Süden. Als atl. Figuren kommen nur der (legendäre) Danel und die 'prm ernstlich in Frage, aber das Vokabular des Ugaritischen steht dem biblischen Hebräisch doch am nächsten. Sämtliche Texte in Umschrift vereinigt Cyrus H. Gordon [27] in seinem Ugaritic Handbook, das außerdem eine Revised Grammar (1. Aufl. 1940) und ein Comprehensive Glossary enthält und somit ein unentbehrliches Standardwerk darstellt. Eine englische Übersetzung vom gleichen Verfasser [28] soll die Texte auch dem Nichtsprachkundigen zugänglich machen. Bei der Benutzung ist freilich für den Fernstehenden Vorsicht geboten; denn die Interpretation kann noch keineswegs immer so sicher sein, wie man es wünschen möchte. Eine Untersuchung über das Verbum im Ugaritischen, die nicht ohne Einwendungen geblieben ist, hatte schon vorher in einer Erstlingsarbeit E. Hammershaimb [29] angestellt.

Unter den 13 Beiträgen zur Festschrift, welche die Society for Old Testament Study Th. H. Robinson zu seinem 65. Geburtstag 1946 erst mit mehrjähriger Verspätung überreichen konnte [30], interessiert in diesem Zusammenhange besonders der von A. Lods (inzwischen verstorben). Dieser befaßt sich mit einem bisher unveröffentlichen Keilschriftbruchstück aus dem alten Mari (Zeit Hammurabis), das in der Umschrift und Übersetzung G. Dossins mitgeteilt wird. Es berichtet von einem den König (Zimrilim?) betreffenden Orakel — von einem zweiten ist nur der undeutliche Anfang erhalten —, das nach L. zeigen soll, daß in Mari Propheten schon viel früher als in Israel eine ähnlich selbständige Stellung gegenüber dem König einnehmen konnten wie dort. Die Bezeichnung „Prophet" kommt freilich nicht vor, nur der „Antwortende" wird erwähnt, vielleicht eine amtliche Person, welche die Antwort auf Anfragen an den Orakelgott zu erteilen hat. Für weittragende theologische Analogieschlüsse ist das vorläufig eine schmale Basis.

Daß für die israelitische Prophetie neben der mündlichen auch die schriftliche Tradition ihre volle Bedeutung hat, betont S. Mowinckel [31] in einer Osloer Akademieschrift scharf gegenüber Nyberg u. a. und meint, es sei oft schwer, aber nicht unmöglich, hinter die Tradition an die eigentlichen Worte der Propheten heranzukommen, wenn die traditionsgeschichtliche Betrachtungsweise durch die Literarkritik ergänzt wird. In einer eindringenden kritischen Studie über den leidenden Gottesknecht kommt C. R. North [32] nach einem geschichtlichen Überblick über die bisherigen Erklärungsversuche zu dem Ergebnis, daß die Ebedlieder von Dt-Jesaja selbst stammen, jedoch später als sein Hauptwerk und nicht alle gleichzeitig entstanden sind; der Ebed selbst sei messianisch, aber mehr soteriologisch als politisch aufzufassen.

Über den Jenseitsglauben sind zwei Arbeiten zu erwähnen. E. F. Sutcliffe S. J. [33] am Heythrop College Oxon faßt die Vorlesungen seines Spezialkurses für Anwärter auf das Lizentiat in anspruchsloser Darstellung zusammen, wobei er zweckentsprechend die biblischen Texte oft in extenso anführt, einleitend auch Ägypten und Babylonien behandelt, aber bibliographisch durch die widrigen Zeitverhältnisse offenbar behindert war. Viel weiter greift, obwohl er sich auf den Auferstehungsglauben beschränkt, der finnische Gelehrte A. T. Nikolainen [34] in einem groß angelegten, wenn auch nicht in allen Teilen gleichmäßig gearbeiteten Werk aus, das auch Persien, späteres Judentum und Christentum sowie den semitischen und hellenistischen Synkretismus in den Kreis der Betrachtung zieht.

Nicht in der herkömmlichen Reihenfolge, sondern nach literarischen bzw. kultischen Gesichtspunkten geordnet, übersetzt und erklärt E. A. Leslie, der sich Gunkel, Mowinckel und H. Schmidt verpflichtet weiß, die Psalmen für Pfarrer, Lehrer und denkende Laien, wobei Text und Erklärung verwoben werden, um zu zeigen, was diese Lieder für die damalige Zeit und für die heutige bedeuten [35]. Dieses Ziel zu erreichen, mag das Buch wohl geeignet sein. Ein gelehrtes, zuweilen eigenwilliges Werk über die Psalmen mit teilweise überraschenden Ergebnissen, die zur Diskussion anregen, ist die letzte große Veröffentlichung von B. D. Eerdmans, das den ganzen 4. Band der seit 1941 in Leiden erscheinenden 'Oudtestamentische Studiën' einnimmt [36].

Bemerkenswert sind die Bemühungen in England und Amerika um die biblische Theologie und um die Bereitstellung der erforschten biblischen Dinge und Gedanken für die volkstümliche kirchliche Verkündigung. Über Mittel und Wege hierzu besteht keineswegs Einheit und Klarheit. Es geht eben dabei um die Frage: einseitiger Historismus oder unbegründete Typisierung, „uninteressierte Objektivität" oder auch Glaube als Erkenntnisorgan. Der Ausgleich ist nicht leicht zu finden, und so überrascht es nicht, daß der Amerikaner F. V. Filson feststellt: „Es ist noch keine zufriedenstellende biblische Theologie geschrieben worden", ThLZ 1950 Sp. 80. Die unternommenen Versuche sind je nach dem Standpunkt sehr verschieden ausgefallen. P. S. Minear [37], der auf dem Standpunkt steht, die Bibel verlange zu ihrem Verständnis Zeugen, nicht Lehrer, bezeichnete sein etwas merkwürdiges Buch als eine Studie über den biblischen „Blickpunkt", aber man kann doch zweifeln, ob er, auf den Spuren Kierkegaards wandelnd, mit seinem systematischen Einfühlen wirklich dem Glauben mehr als der Wissenschaft dient. Altes und Neues Testament unter sich und zugleich mit der Gegenwart in Zusammenhang zu bringen sowie ein Bild von der Entwicklung der Religion im Lichte der archäologischen Forschung im Lande der Bibel zu geben, bemüht sich J. N. Schofield [38] in einem illustrierten Buch, das aus öffentlichen Vorträgen an der Universität Leeds 1941 herausgewachsen ist und natürlich auch Ansichten enthält, die nicht jedermann teilen wird. N. H. Snaith [39] findet, daß im Mittelpunkt der hebräischen Religion die Gotteserkenntnis, im Mittelpunkt des griechischen Denkens die Selbsterkenntnis steht, und un-

[27] **Gordon,** Cyrus H., **Ugaritic Handbook.** Rom 1947, Päpstl. Bibelinstitut [Analecta Orientalia 25], 283 S. 6000 L. (10 $.)

[28] Derselbe, **Ugaritic Literature,** A Comprehensive Translation oft the Poetic and Prose Texts. Rom 1949, Päpstl. Bibelinstitut, 148 S.

[29] **Hammershaimb,** E., **Das Verbum im Dialekt von Ras Schamra.** Eine morphologische und syntaktische Untersuchung. (Phil. Dissertation.) Kopenhagen 1941, E. Munksgaard, 274 S.

[30] **Studies in Old Testament Prophecy,** presented to Professor Theodore H. Robinson, edited by H. H. **Rowley.** Edinburgh 1950, T. Clarke, 206 S.

[31] **Mowinckel,** S., **Prophecy and Tradition.** Oslo 1947, J. Dybwod, 118 S. 10 nkr.

[32] **North,** C. R., **The Suffering Servant in Deutero-Isaiah.** An Historical and Critical Study. Oxford Univ. Press 1948, 247 S. 15 sh.

[33] **Sutcliffe,** E. F., **The Old Testament and the Future Life.** Oxon 1946, Burns Oates and Washbourne, 201 S. 16 sh.

[34] **Nikolainen,** A. T., **Der Auferstehungsglaube in der Bibel und ihrer Umwelt.** Helsingfors 1944/46, Akademie-Schrift, Bd. I. II je 206 S.

[35] **Leslie,** E. A., **The Psalms.** Translated and interpreted in the Light of Hebrew Life and Worship. NY & Nashville 1949, Abingdon-Cokesbury Press, 448 S. 5 $.

[36] **Eerdmans,** B. D., **The Hebrew Book of Psalms** [Oudtestamentische Studiën, Deel IV]. Leiden, E .J. Brill 1947, 614 S.

[37] **Minear,** P. S., **Eyes of Faith.** A Study in the Biblical Point of View. London, The Lutterworth Press 1948, 307 S.

[38] **Schofield,** J. N., **The Religious Background of the Bible.** London 1944, Neudruck 1947, Nelson & Sons, 296 S. 17 sh. 6 d.

[39] **Snaith,** N. H., **The Disinctive Ideas of the Old Testament.** London 1944, 3. Aufl., 1947, The Epworth Press. 194 S. 10 sh.

tersucht die Ideen, durch die sich die israelitische von den übrigen Religionen unterscheidet: Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe Gottes, Geist Gottes. Die Unsterblichkeit der Seele hält er jedoch nicht für biblisch. H. H. Rowley, der in einer erstaunlich großen Zahl von Veröffentlichungen im letzten Jahrzehnt sich nicht nur bemüht, die Forschung zu fördern, sondern ihre Ergebnisse auch weiteren Kreisen nahezubringen, vertritt den Standpunkt: „Der Alttestamentler von Fach, der nicht (mehr) selbst jeden Teil seines weiten Forschungsgebietes zu beherrschen vermag, kann anderen dienen, indem er ihnen einige Ergebnisse seiner Studien darbietet nicht als Selbstzweck, sondern in Rücksicht auf die Botschaft des Alten Testaments". Mehrere seiner zuletzt erschienenen Werke[40] über die Bedeutung der Apokalyptik, über die Wiederentdeckung des Alten Testaments, über die Bedeutung der Bibel und über ihre Autorität, können als durchaus gelungene Schritte in dieser Richtung bezeichnet werden, wenn auch in Einzelheiten für andere Auffassungen Raum bleibt und manches nicht gerade populär im weitesten Sinne ist. Das Verhältnis von Glauben und Wissen auf diesem Gebiet bestimmt er so: „Die Autorität der Bibel beruht auf objektiver Evidenz, daß Gott tätig war in event and personality, daß beides zusammengehörte und daß der ganze Prozeß gipfelt in Tod und Auferstehung Christi, die mit beweisbar einzigartiger Kraft erfüllt waren. Der Glaube ist nicht überflüssig gemacht. Aber Glaube ist die subjektive Antwort auf die Autorität der Bibel und des Gottes, von dem man anerkennt, daß er durch sie spricht" (Authority p. 20).

Viel tiefer ins Subjektive und Persönliche greift die alte, man ist versucht zu sagen, leidige Frage nach dem verschiedenen Sinn der Bibel, die neuerdings J. Coppens[41] wieder angeschnitten hat. Er will den prophetisch-typischen Sinn nur insoweit gelten lassen, als der Hagiograph selbst daran beteiligt ist. Mit dieser Einschränkung stimmt C. der Meinung P. de Broglies (1904) zu: „Wenn man an die Inspiration glaubt, hat man den Propheten selbst und Gott als zwei persönliche Größen zu betrachten. Es kann dann sein, daß der Prophet einem Wort, das er niederschreibt, einen bestimmten Sinn gibt, während Gott, nach seinem Willen, diesem Wort einen anderen Sinn gibt, einen Sinn, der erst später verstanden wird, wenn das Geschehen den göttlichen Gedanken klar gemacht hat." S. 124. Hoffentlich dient das mit eminentem Scharfsinn und staunenswerter Literaturkenntnis geschriebene Buch einer grundsätzlichen Klärung. Vorläufig scheint es mir für die Studierenden am besten und notwendigsten zu sein, sich eifrig mit dem Wortsinn der Bibel zu befassen, um nicht auf dem Wege bequemer allegorischer und mystischer „Ausdeutung" einem bedenklichen uferlosen Subjektivismus zu verfallen.

Schließlich sei noch auf zwei in Holland herausgekommene Arbeiten zur Septuaginta verwiesen. J. L. Seeligmann[42] nimmt für Jesaja nur einen Übersetzer an, der zugleich das Griechische und Aramäische beherrschte, während er vom Geiste des Hebräischen nicht tief erfaßt war. Daß die Pentateuchübersetzung älter ist, wird man nicht bezweifeln. L. Prijs[43] betritt mit seiner erweiterten Baseler Dissertation ein wenig erforschtes Gebiet, wenn er die jüdische Tradition, Halacha und Haggada, für das Verständnis der Sepuaginta auswerten will. Das Unternehmen erfordert allerdings behutsames Vorgehen, da die schriftliche Überlieferung dieses Materials ja bedeutend jünger sein wird als die Septuaginta, wenigstens in ihren Anfängen, und überhaupt das ganze Septuaginta-Problem sehr im Fluß ist.

[40] **Rowley,** H. H., **The Revelance of the Bible.** NY. 1944, Macmillan, 192 S. — **The Revelance of Apocalyptic.** A. Study of Jewish and Christian Apocalypses from Daniel to the Revelation. London 1944, 2. Aufl. 1947, Lutterworth Press. 205 S. 8 sh. 6 d. — **The Re-Discovery of the Old Testament,** London 1946, J. Clarke, 224 S. 10 sh. 6 d. — **The Authority of the Bible.** Birmingham, 1949, Overdale College, Selly Oak, 20 S. 1 sh. 3 d. — **The Growth of the Old Testament,** London, Hutchinsons Univ. Library 1950, 192 S. — **The Biblical Doctrine of Election,** London, Lutterworth Press 1950, 184 S.

[41] **Coppens,** J., **Les Harmonies des deux Testaments.** Essai sur les Divers Sens des Ecritures et sur l'Unité de la Révélation. 2. Aufl. Tournay-Paris 1949, 148 S. 50 bfr. — Die Schrift von Lestringant P., Essai sur l'Unité de la Révélation Biblique (in den zwei ersten Jahrh.), Paris 1942, Editions 'Je sers', 242 S., war mir noch nicht zugänglich.

[42] **Seeligmann,** J. L., **The Septuagint Version of Isaiah.** Leiden 1948, E. J. Brill, 124 S. Lex.

Die Hl. Schrift in deutscher Übersetzung. Echter-Bibel. **Das Alte Testament,** hrsg. v. DDr. Fr. Nötscher. Echter-Verlag, Würzburg. **Die Bücher Samuel** (124 S.), **Die Bücher der Könige** (136 S.) von Dr. Martin Rehm. 1949, 7,20 DM.

Die Samuel- und Königsbücher gehören, wie der Verfasser ausdrücklich erklärt, nur äußerlich zusammen; schon Hieronymus hat den Unterschied von der Septuaginta dadurch zu erkennen gegeben, daß er nicht schlechthin 4 Königsbücher aufzählt, sondern genauer bezeichnet: Liber primus Samuelis, quem nos primum Regum dicimus usw. Das ist bekanntlich keine bloße liturgische Benennung, sondern beruht auf inneren Verschiedenheiten. 1 und 2 Samuel handeln von der Einführung des Königstums unter Saul und David, 1 und 2 Könige dagegen vom Königtum unter David und seinen Nachfolgern bis zur Aufhebung der Institution in den babylonischen Kriegen nach der Einnahme Jerusalems durch Nabukadnezar 586, bzw. führen die Geschichte bis zur Begnadigung von Jojachin durch Evil-Merodach 560, umfassen daher einen Zeitraum von nahezu 400 Jahren. Auch die Verfasser liegen daher weit auseinander, wie schon die häufige Berufung auf die Annalen der Könige von Juda und Israel zeigt und der einseitige Standort der Berichterstattung in Jerusalem andeutet. Damit ergibt sich, daß der Erklärer der 4 Bücher von vornherein nicht sowohl einen literarischen als einen historischen Standpunkt einzunehmen hat. Dementsprechend treten in den vorliegenden Kommentaren die historischen Probleme in den Vordergrund, ohne daß freilich die literarischen Fragen über Gebühr zurücktreten.

Der Verfasser behandelt herkömmlich die letzten Richter Heli und Samuel (1 S 1—12) und das Königtum Sauls (1 S 13—31) und das Königtum Davids (2 S), was natürlich die Mißlichkeit nach sich zieht, daß vom Königtum Davids schon lange zuvor, freilich nur nebenbei, die Rede sein muß; es hängt eben zusammen mit der frühzeitigen Verwerfung Sauls und dem doppelten Königtum Davids und Sauls. Das eindeutige Königtum Davids wird erst im 2. Buch Samuel erzählt und bis zum Tode Sauls am Gebirge Gilboa geführt. Offenkundig liegt das Interesse des Erzählers auf seiten Davids, ohne daß er sich aber von Saul ganz trennt. Er berichtet von der übernatürlichen Berufung, übergeht auch nicht seine natürlichen Vorzüge und seine militärischen und politischen Erfolge, erreicht aber keine Darstellung, welche die geschichtlichen Vorgänge scharf abteilt. Mehr verweilt er bei den Schattenseiten des ersten Königs, weil ihm mehr daran liegt, seinen Helden, der David ist, von vornherein ins Licht zu rücken. Mit dieser literarischen Absicht mußte sich die Geschichte mehrfach kreuzen. Rehm versucht die Lösung prinzipiell auf dem Weg von Doppelberichten, was mir zu einseitig, literarkritisch und stubenmäßig dünkt.

Ich möchte daher die Beurteilung von 1 S 9, 9 viel gewichtiger nehmen. Der Vers ist eine von den Stellen, wo innerhalb des A. T. der Zeitunterschied ausdrücklich vermerkt ist und man nach verschiedenen Standorten nicht lange suchen muß, aber auch ernstlich verweilen sollte: „Was man heute Propheten heißt, nannte man in alter Zeit Seher"; das beweist einen verschiedenen Sprachgebrauch, und ein Hinweis auf den Sprachgebrauch wiegt mehr als die Frage, ob ro'aeh im überlieferten Text vielleicht an falscher

[43] **Prijs,** Leo, **Jüdische Tradition in der Septuaginta.** Leiden 1948, Brill, XXVI, 118 S. 15 fl.

Stelle eingereiht wurde. Hier wird mit einem Worte festgestellt, daß die Bezeichnung nabi für Saul dem Sprachgebrauch der Zeit entsprochen haben wird, daß also zwischen Vorgang und Bericht, auch zwischen Samuel und den Schwärmern unterschieden wird.

Für die Quellen- und Datierungsfrage der Samuelbücher ist auch die Bemerkung von Bedeutung, daß das Lied Davids auf Saul und Jonatan im Buch der Helden aufgezeichnet sei (2 S 1, 17), für das Rehm mit Recht noch auf Jos 10, 13 verweist. Ob 3 Könige 8, 13 echt ist, sei dahingestellt. Die zwei anderen Zitate weisen mindestens in die frühe Königszeit und stützen die Vermutung, daß die Darstellung von deren Anfängen mindestens in zweifacher Gestalt vorhanden war.

Was die Königsbücher betrifft, so ist die wiederholte Berührung mit den Königsannalen ein bemerkenswerter Unterschied, ebenso aber auch wohl die Erwähnung der großen Propheten Elias und Elisäus für das Nordreich in einem Moment, wo sie im Süden fehlen und dafür abfällige Urteile für den Süden stehen. Auch daß Jeremias bei der Reform des Josias 2 Kg 22, 14 fehlt, besagt für die Geschichtsdarstellung dieses Werkes zumal angesichts der Überlieferung, daß der Schluß abschnittsweise mit Jeremias übereinstimmt und ihm die Abfassung von 1 und 2 Könige geradezu zugeschrieben wird, mehr, als durch die Anmerkung S. 125 nahegelegt wird. Mag sein, daß Rehm auf solche Fragen deswegen nicht eingehen wollte, weil er das Gebiet der Hypothesen möglichst einengen wollte, um sich an die beweisbaren Tatsachen zu halten.

Eine gesunde kritische Zurückhaltung bekundet sich überhaupt vorteilhaft auf Schritt und Tritt, vor allem in der Datierung. Für den Regierungsantritt Sauls nimmt er 1019, für denjenigen Davids 1010 und für das Todesjahr Salomons 932 an. Von Jeroboam I. an werden die approximativen Zahlen den Königen je beigesetzt und eine Liste der sicher datierten Ereignisse S. 7 beigegeben. Alles in allem ein inhaltsreicher, dabei knapper, auch durch die kritischen Noten nicht abschreckender, sondern anregender und lesbarer Kommentar.

Freiburg i. Br. Allgeier.

van den Born, Dr. A., **Profetie metterdaad, een studie over de symbolische handelingen der Profeten.** (Bijbelsche Monographieen, onder leiding van Prof. Dr. Jos. Keulers) Roermond, J. J. Romen & Zonen, 1947. 84 S., 55,— frs.

Diese begrüßenswerte Studie über das wichtige Problem der „Prophetie durch die Tat" geht aus von der alltäglichen Symbolik menschlicher Aussagen und Handlungen und führt zur Erkenntnis der in der Hl. Schrift vorkommenden außergewöhnlichen symbolischen Handlungen und zur Frage nach ihrer Wirklichkeit, wobei die Erklärung aus visionären Erlebnissen von vornherein ausgeschlossen wird.

Aus dem Komplex der symbolischen Handlungen untersucht der Verfasser zunächst die in der „Er-Form" erzählten, denen an sich Wirklichkeitscharakter zuzuerkennen sei. Er stellt fest, daß natürliche Vorkommnisse symbolisch ausgewertet werden, aber darüber hinaus förmliche Handlungen mit symbolischem und das Wort dramatisch unterstreichendem Zweck vorkommenn. Der Bericht über das in den Euphrat geworfene Buch mit den Drohweissagungen des Jer gegen Babel (Jer 51, 59—64) wird als Legende bezeichnet; in den Drohweissagungen aber ein gegnerisches Pamphlet vermutet.

Unter den im „Ich-Bericht" der Propheten enthaltenen symbolischen Handlungen wird zunächst zum Gerichtsbecher bei Jer 25 und zum Hirtengleichnis von Zach 11 festgestellt, daß man dort trotz des Ich-Stils ein wirkliches Geschehen nicht annehmen könne. Der Verfasser sucht nach einem Kriterium für solche Entscheidungen und findet es in dem Ursprung der symbolischen Handlungen. Unter Ablehnung ihres Verständnisses als Triebhandlungen oder magischer Handlungen deutet er eine Reihe von Einzelstellen als erklärbar aus der alltäglichen Symbolik oder aus dramatischer Personifikation einer Aussage. Besonders in dem Abschnitt „Symbolische verklaring van neutrale handelingen" geht er über die bisherige Exegese hinaus. Grundlage für die Erklärung der in der Ich-Form berichteten symbolischen Handlungen ist nach v. d. Born eine gewöhnliche menschliche Handlung oder ein Umstand im Leben des Propheten, die von diesem als Ausdruck und Bild seiner Botschaft hineingenommen werden in das prophetische Wirken.

Es ist nicht zu verkennen, daß der aufgewiesene Weg dem besseren Verständnis der symbolischen Handlungen als wirklicher Geschehnisse dient. Infolgedessen besteht wohl eine größere Wahrscheinlichkeit für die Wirklichkeit der Handlungen; trotzdem bleibt der Allegorie noch ein weites Feld. Ob mit der These von v. d. Born aber ein wirkliches äußeres Merkmal der Entscheidung über Wirklichkeit oder Allegorie und vielleicht sogar ein Kennzeichen für die Echtheit der Überlieferung gegeben ist, muß man wohl in Frage stellen. Aber auch dieser Vorbehalt soll und kann das Urteil nicht beeinträchtigen, daß v. d. Born seinen Lesern klare und gute Auskunft gibt über wichtige Tatsachen der atl. Offenbarung.

Angelmodde bei Münster. H. Eising.

Bauer, Walter, ord. Prof. d. ntl. Theologie in Göttingen, **Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.** Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage. Alfred Töpelmann, Berlin/W 35, 1950, Lfg. 1—3, Sp. 1—480, je Lfg. 4,— DM.

Die auf etwa 10 Lieferungen zu je 10 Bogen berechnete Neuauflage des Wörterbuches soll, wie der Verlag anzeigt, Ende 1950 abgeschlossen sein. Ein Vergleich des bisher Erschienenen mit dem entsprechenden Teil der 3. Aufl. läßt die immense Arbeit erkennen, die der unermüdliche Autor der Weiterführung und Verbesserung seines Werkes gewidmet hat. Die Hinweise auf griechische Texte, die zur Erhellung und Sinnbestimmung der Wörter in den hier bearbeiteten ntl. und urchristl. Schriften beitragen können, hat er beträchtlich vermehrt. Daß er dabei besondere Mühe auf die Durchsicht der Autoren, Inschriften- und Papyrusbände aufgewendet hat, für die es keine oder nur mangelhafte Sonderindizes gibt, wird man ihm besonders danken. Die Literaturangaben zu den einzelnen Artikeln, die eine schnelle Orientierung über die Kontroverse ermöglichen, sind, soweit als möglich, auf den neuesten Stand gebracht.

Münster. Josef Gewieß.

Das Neue Testament übersetzt und kurz erklärt. Herausgegeben von Alfred Wikenhauser und Otto Kuss, 4. Bd. **Das Evangelium nach Johannes,** übersetzt und erklärt von Alfred Wikenhauser, Regensburg, Gregorius-Verlag, vorm. Friedrich Pustet, 1948 (296 S., 8°). Kart. DM 10,—, geb. DM 12,—.

In erfreulich kurzem Abstand folgt der Erklärung der Apokalypse und des Matthäusevangeliums (Theol. Rev. 1948, 149 ff) jene des Johannesevangeliums. Das vierte Evangelium stellt an die Kunst des Exegeten höhere Anforderungen als irgend ein anderes Buch des NT, die Geheime Offenbarung nicht ausgeschlossen.

Vielleicht haben wir das Werk nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Sicher war es einmal mit 20, 31 zu Ende. So wie 20, 28 auf 1, 1 zurückweist, blickt der Eingangssatz von 1 Joh auf eine Gestalt des Evangeliums zurück, die mit 1, 1 anhub und mit der Szene, wo ein Ungläubiger gläubig wird, abschloß. Kaum weniger deutlich wird 14, 31 eine Naht im Gewebe sichtbar, wenn Jesus eine Rede mit dem Ausruf beendet: „Auf, laßt uns von hinnen gehen!", aber dann gleichwohl die Rede durch Kap. 15—17 weiterläuft. Bereits in Tatians Harmonie steht das Kap. 6 vor Kap. 5. Man weiß nicht, ob diese Anordnung, die übrigens noch Ludolf von Sachsen († nach 1340) in seinem Leben Christi vertritt, von ihm vorgenommen oder vorgefunden worden ist. Für die Aufeinanderfolge 6 + 5 sprechen triftige Gründe. Wiken-

hauser erscheinen sie genügend, um schon im Kommentar die Umstellung vorzunehmen; doch dürfte das weniger zweckmäßig sein, so lange die Textausgaben bei der einmütig überlieferten Ordnung verharren. Am eigentümlichsten muß uns die Wahrnehmung berühren, daß eine anscheinende Lücke zwischen 12, 31 und 32 ausgezeichnet durch das Stück 3, 14—21 ausgefüllt wird.

Liegt also schon über der ursprünglichen Folge der Stücke einige Unsicherheit, so kommt dazu anderes, was schwerer wiegt. Der Tiefsinn des Wortes läßt sich an vielen Stellen nur ahnen, und mehr als einmal wird der ehrliche Erklärer sich zu dem Geständnis verpflichtet sehen, daß sich eine befriedigende Deutung nicht herausarbeiten lassen will. Es sind weniger die doppeldeutigen Wörter wie „erhöhen", „hingehen", „kleine Weile" und dergl., welche die Schwierigkeiten verursachen, als eine eigentümlich schwebende Ausdrucksweise, die dem Ganzen anhaftet und beim aufmerksamen Leser auf Schritt und Tritt das Gefühl zurückläßt, daß mit den Worten noch mehr gesagt sein will, als sich auf den ersten Blick erkennen läßt. Man denke etwa an das Sätzchen 13, 30, mit dem der Augenblick, wo der Verräter aus dem Jüngerkreis scheidet, beschrieben wird: „Es war aber Nacht."

Mehrfach läßt sich nicht sicher sehen, ob Jesus das Wort führt oder ob sein Evangelist spricht. Wie die Schatten kommen und verschwinden bekannte und sonst unbekannte Gestalten; und meint man hier zu beobachten, daß der Evangelist am geschichtlichen Ablauf der Dinge kaum Interesse hat, daß seine Wunder nur „Zeichen" sind, daß sein Jesus in Formen redet, wie der Jesus der Geschichte unmöglich gesprochen haben kann, mehr sich an spätere Geschlechter wendet als an eine gegenwärtige Jüngergemeinde, so trifft man daneben auf ganz konkrete Angaben, Personen, Ort, Zeit, selbst Tage und Stunden, Umstände, bei denen man sich umsonst fragt, warum der Evangelist sie erwähnt. Dazu gehören nicht nur die 153 Fische von Joh 21, 11; mit Gregor d. Gr. (ML 76, 1175) möchten wir fragen, wenn wir Joh. 20, 2—10 vom Wettlauf des Petrus und des Lieblingsjüngers lesen: Nunquid haec tam subtilis evangelistae descriptio a mysteriis vacare credenda est? Die Zeiten sind ja wohl endgültig vorüber, wo man die 153 Fische als Beweis für den Augenzeugen und die Gedächtnistreue des greisen Evangelisten geltend machte, aber wir stehen auch heute noch immer vor dem Rätsel dieser Ziffer. Wohl wissen wir, daß das hebräische Wort für „Schlange" den gleichen Zahlwert hat wie das Wort „Messias", und wir begreifen von hier aus leichter, wie das Urchristentum darauf kam, in der ehernen Schlange, dem σύμβολον σωτηρίας (Sap 16, 6) einen Typus des Christus zu sehen (Joh. 3, 14); wir erinnern uns auch daran, daß πνεῦμα gleichzeitig das Wort für unser „Geist" und „Windhauch" ist (ebenso im Hebräischen) und daß deswegen wohl Jesus nach Erwähnung der Geburt aus dem Geiste (3, 6) von dem Wind spricht, der weht wo er will, aber wie vieles von solcher Art mag sich bei Joh finden, was uns nicht ähnlich durchsichtig ist! Hat Augustin (ML 35, 1504; vgl. auch 38, 1302. 1308. 1311) zu viel gesehen, wenn er hinter dem Satz „Jener muß wachsen, ich jedoch abnehmen" (Joh 3, 36) das Kreuz und den Richtblock erblickte?

Die Forschung der Neuzeit hat auch an diesem Buch, das die Alten bereits als die Krone und Schlußblume der Evangelienliteratur ansahen, ernste Arbeit geleistet. Nicht allein die hier besonders wichtigen Einleitungsfragen sind von verschiedenen Seiten her gründlich in Angriff genommen worden, ohne daß man sie übrigens zu einer Beantwortung gebracht hätte, die sich allgemeiner Anerkennung erfreut, sondern auch hat eindringliche Untersuchung der Begriffswelt das Verständnis der Schrift gefördert. Wort, Werk, Zeichen, Geist, Licht, Leben, Weg, Wahrheit, Herrlichkeit, Liebe, um diese Begriffe und ihren Gegenpol kreist hier alles.

Mit Dank stellt man fest, daß Wikenhauser sich die Arbeit nicht zu leicht gemacht hat. Wenn man seinen Kommentar etwa neben Büchsels Erklärung (Göttingen 1946) legt — das Göttinger NT wendet sich an einen ähnlichen Leserkreis wie das Regensburger —, so möchten wir bei W. die gediegenere, sorgsamere Art finden, gerade daß B. der Pflege der Sprache mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat und sich angenehmer liest; daß bei W. die neuere Literatur gewissenhaft benutzt ist, lehren schon die vielen im Text verstreuten Zitate; besonders Bultmann kommt häufig zu Wort. Mitunter würde man wünschen, daß auch die alten Stimmen zur Geltung kämen. Ein Studium der Tract. in Joh. des Augustinus ist auch in unseren Tagen keine unfruchtbare Beschäftigung. Nicht weniger als 32 Exkurse sind beigegeben; sie dienen z. T. der Entfaltung wichtiger Begriffe, teils erörtern sie geschichtliche Fragen der Textfolge oder solche des Verhältnisses zur älteren Evangelienüberlieferung.

Es würde zu weit führen, einzelne Erklärung zu nennen und abweichende Auffassung zu rechtfertigen. Es ist das auch um so weniger nötig, als W. in der Regel die verschiedenen Möglichkeiten nebeneinander stellt und dort, wo er auf eigene Entscheidung nicht verzichtet, die getroffene begründet. Der in geschichtlicher Forschung Geschulte wird hin und wieder die Geschichte anders einschätzen, die Tatbestände aber dürfte er überall richtig und durchweg auch nicht einseitig dargestellt sehen. Unumwunden erklärt der Verfasser S. 213, daß in der bedeutsamen Frage nach dem Tag des Todes Jesu — nach den Synoptikern ist es offensichtlich der 15. Nisan, nach Joh offensichtlich der 14. Nisan, an dem Jesus zu der gleichen Stunde als das wahre Osterlamm am Kreuze stirbt, wo die Juden im Tempel ihre Tiere schlachten — eine „befriedigende Lösung bis jetzt noch nicht gefunden ist". Er erörtert S. 67 ff. die Unterschiede zwischen dem johanneischen und dem synoptischen Bericht über die Tempelreinigung, verzichtet auch auf den bequemen Ausweg, daß Jesus zweimal, am Anfang und am Schluß seines Wirkens, den Tempel gereinigt habe, und meint, daß die Frage, ob der eine oder die anderen die richtige Zeitfolge haben, „kaum mit Sicherheit zu entscheiden" sei. Mir scheint, daß hier die Entscheidung weder schwierig noch zweifelhaft ist und nur zugunsten der Synoptiker fallen kann. Auch W. würde das anerkennen, wenn dann nicht die schwierige Frage aufstände, was den Evangelisten veranlaßt haben kann, diese Tat in den Zeitraum zu stellen, wo das Wirken des Täufers noch nicht abgeschlossen war (Jo 3, 23 vgl. mit Mk 11, 30). Mit dieser Frage aber wäre die andere aufgerollt, wie es überhaupt mit dem Geschichtswert des 4. Evangeliums bestellt ist.

Wir wünschen dem Buch den verdienten Erfolg. W.s Kommentar ist die reife Frucht langjähriger, fleißiger Arbeit und stellt eine sehr willkommene Hilfe für das Verständnis des Evangeliums dar. Selbst der Fachmann wird daraus reiche Anregung und Belehrung gewinnen.

Bonn. Heinrich Vogels.

Schelkle, Karl Hermann, **Die Passion Jesu in der Verkündigung des Neuen Testaments.** Ein Beitrag zur Formgeschichte und zur Theologie des Neuen Testaments. Heidelberg, F. H. Kerle Verlag. 1949, VIII, 314 S., 9,50 DM.

Die aus einer Preisaufgabe der Universität Tübingen erwachsene und dann in erweiterter und vertiefter Form als Dissertation der Universität Bonn vorgelegte Studie will versuchen „aufzuzeigen, welche Motive und Tendenzen den Stoff der evangelischen Erzählung" von der Passion Jesu „von Mk bis Jo und zu den Apokryphen geformt haben, welche Absichten der Verkündigung, welcher Glaube also als ihr immanent erkannt werden können". Sie will „untersuchen, wie die gleiche Verkündigung in den apostolischen Schriften in ausgesprochener dogmatischer Setzung dargestellt wird". Schließlich will sie „fragen, in welchem Verhältnis beide zueinander stehen" (S. 12). Es ist „die Frage nach Form und Inhalt des neutestamentlichen Kerygmas vom Kreuze". Verf. will Antwort geben auf die Frage: „Wie versuchte und vermochte die Verkündigung aus dem Skandal des Galgens das Rühmen des Kreuzes zu machen?" (S. 13).

Zu diesem Zweck behandelt die Arbeit in ihrem 1. Teil (S. 15—126) die Passion Jesu in ihrem Geschehen selbst, und zwar zunächst die menschliche Vordergründigkeit ihrer Geschichte.

Diese wird sichtbar in den Mithandelnden, den Jüngern als den Freunden und den Juden und Heiden als den Feinden des Leidenden. Die urchristliche Überlieferung will, wenn sie die Gestalt des Gekreuzigten zeichnet, „der Geschichte des Furchtbarsten die schreckliche Sinnlosigkeit" nehmen und „ihr dafür Gewalt zu ergreifender Erschütterung" geben (S. 45). Ihre Darstellung wird immer mehr durch den Glauben durchformt (S. 51). In der Predigt der Apostel ist das Geschichtliche der Passion geformt durch das Kerygma (S. 51 f). Die göttliche Hintergründigkeit ist der in der Passion Christi verwirklichte ewige Heilsplan Gottes, dem der Sohn gehorsam entspricht (S. 60. 112—14). Seine Leidensvoraussagen haben ihre heutige Formulierung erst in der Überlieferung erhalten (S. 64). Die älteste Überlieferung zeigt ein besonderes Interesse für den Nachweis der Freiwilligkeit, mit der Jesus seine Passion auf sich nahm (S. 78—81). Die Verkündigung der Apostel hat sich nicht nur bemüht, ausdrücklich die Erfüllung der atl Weissagung aufzuzeigen; der Weissagungsbeweis hat auch die Darstellung der Kreuzigung in den Evv sehr tief beeinflußt, hat also „weiter gezeugt" (S. 89; vgl. auch S. 93).

Im 2. Teil „Frucht und Heilswert der Passion" (S. 127—94) soll aufgewiesen werden, „wie und an welcher Stelle jeweils die Botschaft der Erlösung mit der Predigt des Kreuzes verbunden ist und aus ihr folgt" (S. 127). Die Heilsbedeutung wird sprachlich ausgedrückt durch die Beziehungswörter 'für' und 'wegen'. Der Erlösungstod Christi ist 'Lösegeld', 'Sühne' und 'Opfer'. Die Heilswirkung besteht in der Erlösung von der Sünde, vom Gesetz, vom Tod, von den Mächten. Die bewirkten Heilsgüter sind Heil, Heiligung, Reinigung, Versöhnung, Friede, Gerechtigkeit und Leben. In Jesu Tod liegt auch die Begründung der Kirche. Die Wirkungsweite von Jesu Heilstod ist universal im Hinblick auf Raum und Zeit. Die Lehre eines stellvertretenden Leidens ist im NT zwar nicht häufig ausgesprochen, muß aber wesentlichen Anschauungen der urgemeindlichen Lehre zugrunde liegen.

Der 3. Teil (S. 195—244) behandelt die Passion als Form und Leben der Kirche. Kreuz und Auferstehung sind die Mitte der apostolischen und nachapostolischen Verkündigung. Die Passion bildet auch Mitte und Quelle des Kultus der Kirche. Die Sakramente der Taufe und des Herrnmahles sind Verkündigung und Darstellung der Passion. Schließlich ist die Passion der Urkirche wirksames Urbild und Vorbild des christlichen Lebens. Frühchristl. Martyrien werden nach dem Urbild der Passion dargestellt, z. B. im Bericht vom Stephanusmartyrium, bei dem kaum zu entscheiden ist, ob er „bereits in der Überlieferung, die Lukas zukam, so geformt war, und ob etwa die Jesuserzählung und die Stephanuserzählung sich gegenseitig beeinflußt haben" (S. 226). Wie alle Predigt vom Kreuz, aller Kult Erhöhung des Gekreuzigten ist, so ist notwendig alle Gegnerschaft gegen Jesus in ihrem innersten Grund Feindschaft gegen ihn als Gekreuzigten und gegen sein Kreuz. Durch Abfall und Sünde wird Jesu Kreuz verleugnet (S. 238—44).

Der 4. Teil (S. 245—75) will der Verkündigung der Passion nachgehen, soweit sie, wie schon in der ältesten Kirche, in festen Formeln erfolgt (S. 256). In der paulinischen Christusfrömmigkeit umfaßt die Gemeinschaft des Herrn „sakramentales, aszetisch-mystisches und eschatologisches Einssein, urbildliche Vergangenheit, erfahrene Gegenwart, endgültige Hoffnung" (S. 268). Pauli Kerygma vom Mitsterben und Mitauferstehen kennt irgendwie gleichzeitige hellenistische Mysterienreligionen und gnostische Weltlehre, berücksichtigt und verwendet sie.

Im Schlußteil (S. 277—99) spricht der Verf. von der impliziten Verkündigung der Passion in den Evv und der expliziten in den Briefen der Apostel. Der Traditionsstoff machte in seiner Weitergabe und Wandlung von der bloßen Historie zur gläubigen Erzählung eine Entwicklung mit (S. 283). Vermutlich ist Mk der erste, der die Leidensgeschichte unserer heutigen kanon. Evv schriftlich niedergelegt hat (S. 284). Seine Leidensgeschichte ist Wort und Glaube der Kirche; ihr gegenüber muß die formgeschichtl. Evangelienbetrachtung im Grunde „notwendig überlieferungsvertrauend" sein (S. 287).

Die Arbeit mit ihrem reichen Inhalt, der in einem klaren Aufbau geboten wird, bietet eine geschickte Zusammenfassung des um die Passion Jesu sich gruppierenden Stoffes. Dabei wurde auch die einschlägige neuere Literatur reichlich zu Rat gezogen. Um so mehr fällt auf, wie wenig vielfach die katholische Literatur benutzt worden ist. Dadurch wird fast der Eindruck einer gewissen Einseitigkeit hervorgerufen. Man fragt sich nur zu oft, ob denn die katholische Forschung zu der betr. Frage oder Stelle überhaupt nichts beizutragen gewußt hat, so z. B. S. 53^{53}, 84^{35}, 97^{46}, 165^{54}, 258^{15}, 264^{19} u. ö. Besonders vermißt man beispielsweise S. 99 ff einen Hinweis auf M.-J. Lagrange, Le Messianisme chez les Juifs. S. 100 ff hätten neben Euler auch die Arbeiten von J. Fischer und Frz. Feldmann über den Gottesknecht eine Erwähnung verdient. Ebenfalls nicht verwertet wurde im 4. Teil (S. 247 ff) die 1943 erschienene Schrift des (prot.) Baseler Theologen Oscar (nicht: Otto, S. 308) Cullmann „Die ersten christl. Glaubensbekenntnisse", sowie M. Meinertz, Das Apostolische Glaubensbekenntnis und das NT; Palästinabuch 1946, 22—37. Im Anschluß an S. 75 ff wäre ein Hinweis auf Oscar Cullmann, Christus und die Zeit (1946) am Platz gewesen.

Der Verf. zeigt eine große Offenheit und Aufgeschlossenheit für moderne Ansichten. Er schließt sich, mit gewissen Modifikationen freilich, der Annahme der Mk-Priorität und der Zweiquellentheorie an (S. 1 f; vgl. auch S. 66 u. 284). Zu weit geht er, wenn er gelegentlich (S. 56^{56}) mit der Ansicht sympathisiert, die im Hebr die Spekulationen christl. Gnosis wiederfindet. Auch die S. 177 ausgesprochene Ansicht, Offb 13, 8 sei mit dem Buch des Lebens auf das oriental. Bild vom Schicksalsbuch angespielt, würde ich nicht unterschreiben. Näher liegt es doch, auf die atl Vorstellung von himml. Bürgerlisten zurückzugreifen. Bei der im allgemeinen positiven Einstellung zur formgeschichtl. Forschung berührt es sehr wohltuend, daß der Verf. des öfteren die Geschichtlichkeit der ev Berichte und auch ihrer Formulierung betont (z. B. S. 135 f). Zustimmung verdient er auch, wenn er (anders als Pickl) das Zerschlagen der Schenkel als Zusatzstrafe zur Kreuzigung auffaßt (S. 91).

Die Drucklegung läßt leider die notwendige Sorgfalt vermissen. Etwa 90 falsche Stellenangaben und sonstige Versehen, die mitunter recht störend sind, habe ich gezählt. Dabei handelt es sich keineswegs ausschließlich um Druckfehler, die in dieser Höhe auch nicht vollständig zu entschuldigen wären. So ist z. B. der Verf. des S. 38^{27} zitierten Artikels nicht Rengstorf, sondern Gust. Stählin, der des Artikels von S. 177^{65} nicht A. Oepke, sondern G. Schrenk. S. 165^{54} ist neben W. Förster als zweiter Verf. v. Rad vergessen; S. 169^{58} fehlt neben O. Procksch K. G. Kuhn usw. Daß der Leser sich mit einem ntl Stellenregister begnügen muß, bedauert er sehr, weil er gerade bei dem reichen Inhalt ein Sachregister nur ungern vermißt.

An Einzelheiten sei noch folgendes angemerkt. Aus S. 51^{49} geht nicht hervor, ob Wikenhausers Schrift „Die Apg und ihr Geschichtswert" oder sein Kommentar z. Apg gemeint ist. — S. 53 scheint Verf. der These von Harnack, Bultmann usw. sehr zugeneigt, die Hebr 5, 7 ein οὐκ als ursprünglich annimmt. Gewiß wäre dadurch manches für das Verständnis erreicht. Gilt aber nicht auch hier die S. 54 vom Verf. selbst angewandte Regel: lectio difficilior praeferenda? — S. 57^{1} werden bei Offb 13, 8 die Worte „von Grundlegung der Welt an" mit „geschlachtet" verbunden. Ein Blick auf die ganz parallele Stelle Offb 17, 8 hätte den Verf. über die richtige Verbindung belehren können. — Es ist unnötig, mit dem Verf. auf S. 74 in der Weissagung Mk 8, 31 nach „leiden" eine Naht zu finden; man braucht nur das καί nach πάσχειν epexegetisch zu verstehen. — Die S. 86 ausgesprochene Meinung, die Schilderung der Mißhandlungen Mk 14, 65 par. habe ihre beiden wichtigsten Wörter „anspeien" und „Schläge" vielleicht Is 50, 6 (und nicht der Wirklichkeit) entnommen, dürfte doch zu weit gehen. — Die Stelle Is 1, 3 (Ochs und Esel) kann man doch nicht gut mit S. 90 als 'Weissagung' ansprechen. — Widerspricht

sich der Verf. nicht selbst, wenn er S. 140 in Offb 5, 9 zuerst den Ausdruck „lösen" in der Bedeutung „loskaufen" nimmt, gleich darauf (S. 141, namentl. aber später S. 184 f) bemerkt, hier sei das Bild vom Kauf und Kaufpreis verlassen worden, weil es heißt „in deinem Blut"? Läßt sich denn hier ἐν nicht instrumental bzw. stellvertretend für den Genit. pretii deuten? — Daß 1 Kor 2, 8 nur von den Befehlshabern übermenschl., gottfeindl. Mächte verstanden werden könne (S. 164; vgl. auch S. 121 [76]), dürfte zuviel behauptet sein. — Bei der oft mosaikartigen Aufzählung der unzähligen Bibelstellen hat man nicht selten den Eindruck, daß der Verf. viele von ihnen fast an den Haaren herbeigezogen hat, um in ihnen ausgesprochen zu finden, was er gerade beweisen will, was aber bei näherem Zusehen in ihnen durchaus nicht immer ausgesprochen ist. Man vergleiche hier beispielsweise S. 175 die Hinweise auf Is 5, 7 und Tob 14, 7 und sehe Kittels Theol. Wb. 2, 198 Z. 8 ff ein, woher der Hinweis offenkundig stammt. Man wird unschwer erkennen, daß Tob 14, 7 zur Sache überhaupt nichts beiträgt. Auch S. 200 (Eph 2, 16 f), S. 201 (Röm 16, 25) u. ö. wird manches aus den Stellen herausgelesen, was nicht immer so klar und nicht in der Form, wie Verf. möchte, darin ausgedrückt ist. So ist Röm 16,25 κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ die Predigt von oder über Christus, nicht aber die Predigt Chr.i selbst. — Verf. geht auch zu weit, wenn er S. 225 f die Aufeinanderbeziehung von Leidensgeschichte Jesu und Bericht über das Martyrium des Stephanus als Deutungsversuch und Theologie bezeichnet und mit der Möglichkeit rechnet, daß diese Ähnlichkeiten erst von Lk hergestellt worden seien. — S. 251 ist die Behauptung des Verf.s, der Timotheusbrief habe die alte Symbolform vielleicht selbst nicht mehr ganz verstanden, keineswegs bewiesen.

Diese kritischen Bemerkungen und Ausstellungen sollen der Anerkennung, die diese Schrift von Sch. verdient, keinen wesentl. Abtrag tun. Wenn auch das Werk nicht immer die Erwartungen erfüllt, die es selbst weckt — eine klare, eindeutige Antwort auf die in der Mitte von S. 93 gestellte und nicht unwichtige Frage z. B. sucht man vergebens —, so wird die Forschung doch nicht an ihm vorübergehen dürfen. Wer sich in die Arbeit vertieft, wird vieles daraus lernen können.

Mainz. Nikolaus Adler.

de Vries, Wilhelm, S. J., Professor am Päpstl. Institut für oriental. Studien in Rom, **Sakramententheologie bei den Nestorianern.** [Orientalia Christiana Analecta 135] Roma, Pont. Instit. Orient. Studiorum, 1947 (298 S. gr. 8°). 3 $.

Zu der in derselben Sammlung 1940 als Nr. 125 erschienenen und von mir in Theol. Revue 1941, 216—220 angezeigten Sakramententheologie bei den syr. Monophysiten hat nun de Vries das notwendige Gegenstück für die nestorianische Kirche geschaffen. In der Einleitung erhalten wir zunächst eine gute Zusammenfassung der in Frage kommenden Anschauungen Aphraats und Theodors von Mopsuestia, von denen allerdings nur der letztere einen stärkeren Einfluß auf die nestorian. Lehren der Kirche des Perserreiches ausgeübt hat; dann gibt der Verf. einen Überblick über die nestorianischen Schriftsteller, die sich zu diesem Gegenstand geäußert haben; wie in dem Buche über die syr.-monophys. Sakramentenlehre werden nicht nur alle gedruckten Quellen nebst Literatur verwertet, sondern auch die nur handschriftlich vorliegenden Werke, die bei dem starken Interesse der Nestorianer für liturgische Fragen ungemein zahlreich sind, besonders in der 2. Periode (bis zur Jahrtausendwende) und noch mehr in der 3. (bis zum 14. Jh.), die außer Kommentaren auch systematische Darstellungen und eine ausgedehnte kasuistische Literatur geschaffen hat. Über einzelne Werke hatte de Vries schon Vorarbeiten in den Or. Chr. Periodica vorgelegt: Der Nestorianismus Theodors von Mopsuestia in seiner Sakramentenlehre (VII, [1941] 91—148); Die Erklärung aller göttlichen Geheimnisse des Nestorianers Johannan bar Zo'bi (IX [1943] 188—203); Timotheus II (1318—32); Über die sieben Gründe der kirchl. Geheimnisse (VIII [1942] 40—94); Zur Liturgie der Erwachsenentaufe bei den Nestorianern (IX [1943] 400—473).

Im I. Teil, der aus sachlichen Gründen besonders ausführlich behandelt ist, wird zunächst die Lehre der nest. Kirche über „Sakramente" im allgemeinen dargestellt, und zwar im 1. Kap. über die Mysterien als Symbol einer höheren Welt; wir sehen daraus, daß die Nest., die sonst als Aristoteliker gelten, hier ganz der von platonischen Ideen beeinflußten symbolischen Erklärungsart der Griechen und Jakobiten folgen: Alles, was wir in der Kirche sehen, ist Symbol für etwas Höheres. Darum wird besonders bei den späteren Autoren oft geringen Kleinigkeiten größte Bedeutung beigemessen und alle Riten auf Anordnung des Hl. Geistes zurückgeführt, bisweilen freilich in Einzelheiten, um Streit zu vermeiden, auch eine gewisse Freiheit gewährt. Wie die Jakobiten kennen auch die Nest. keinen festumrissenen Begriff der Mysterien (= Sakramente). Früh schon traten aus der Menge der symbolhaften Handlungen besonders Taufe und Eucharistie heraus, zu denen häufig auch die Priesterweihe hinzugefügt wurde; das Öl der Salbung (Myron) spielt bei den Nest. nicht die besondere Rolle wie bei den Jakobiten. Eine Siebenzahl der Sakramente findet sich — sicherlich unter westlichem Einfluß — erst bei Ebedjesu († 1318) und Timotheus II (1318—32), aber in der Aufzählung weichen beide voneinander ab: Ebedjesu nennt Priestertum, Taufe, Öl der Salbung, Eucharistie, Sündenvergebung, das hl. Fermentum (Sauerteig für die Hostienbrote, der nach der nest. Legende auf die apostolischen Zeiten zurückgeht; jene Christen, die das Ferm. nicht haben, nennen dafür die Ehe) und das Kreuzzeichen; Timotheus hat folgende: Priestertum, Altarweihe, Taufe, Eucharistie, Mönchsweihe, Totenoffizium und Ehe; jedoch ist die Siebenzahl nicht allgemein zur Geltung gelangt. Für die Ausspendung der Mysterien ist die von Gott den Priestern verliehene Vollmacht notwendig; auch über ungültige und doch wirksame Spendung, unerlaubte Spendung, Abhängigkeit von der Würdigkeit des Spenders, Spendung durch häretische Priester haben sie Erwägungen angestellt. Die einzelnen Riten werden auf die Einsetzung durch Christus zurückgeführt, manche aber auch auf die Apostel und Lehrer der Kirche. Die Mysterien werden vielfach als Symbole zukünftiger Wirklichkeit dargestellt, meist jedoch nach allgemein kirchlicher Tradition als in der Gegenwart wirkend; der Hl. Geist ist die Hauptursache ihrer Wirkung.

Der II. Hauptabschnitt behandelt die einzelnen Mysterien. An erster Stelle steht wie bei Ebedjesu und Timotheus das Priestertum, denn durch dieses werden alle anderen Geheimnisse vollzogen; es wird durch Handauflegung erteilt; ob die Weihe in gewissen Fällen zu wiederholen sei, darüber ist die Stellung der Nest. nicht einheitlich. Spender ist der Bischof; Hauptstufen des Ordo sind Bischofsamt, Priestertum und Diakonat, daneben werden von manchen Autoren unter Aufteilung in je 3 Unterstufen noch andere Grade genannt als Parallelen zu den 9 Chören der Engel, aber auch hier ist die Aufzählung nicht einheitlich. Ohne Handauflegung wird die Weihe des Subdiakons und Lektors vollzogen; ein Sonderdienst ist der des Šahara, der im Notfalle den Dienst des Priesters oder Diakons bei den Nachtwachen versieht. Bei der Weihe der Diakonissin findet zwar eine Handauflegung statt, die aber ausdrücklich nur als „Segen" bezeichnet wird. Besonders ausgestaltet ist bei den Nest. die Altarweihe, die vom Bischof mit Öl, vom Priester ohne Öl vorgenommen wird. — Die Taufe ist die notwendige Grundlage aller Sakramente und steht mit dem Tode des Herrn in engster Beziehung. Die späte Legende hat auch hier ein Fermentum konstruiert, nämlich die Herleitung aus dem Wasser aus der Seite Christi. In der Frage der Notwendigkeit der Kindertaufe gehen die Ansichten der Autoren häufig auseinander, da über die Gesetzesübertretung Adams (Erbsünde) keine Klarheit besteht; darum ist auch im Taufrituale keine deutliche Spur von Exorzismen und Absage an den Teufel mehr festzustellen. Die Taufe ist nicht wiederholbar. Das Taufwasser wird unter Verwendung von Olivenöl, das auch bei der vorbaptismalen Salbung gebraucht wird, geweiht; es wird immer etwas von früher geweihtem Öl beigemischt, das die Legende letzten Endes auf Ereignisse im Leben Jesu oder auf apostolische Zeiten zurückführt. Die Taufe geschieht durch dreimaliges Untertauchen mit Wiederholung der trinitarischen Formel: „Es wird getauft N. N. im Namen" usw. Vorangeht eine Bezeichnung der Brust und des ganzen Körpers, die im Rituale mit Öl vollzogen wird; dieser Salbung messen die Nest. größere Bedeutung bei, wohingegen bezüglich der Salbung nach der Taufe vielfach Unsicherheit herrscht; jedenfalls läßt sich für den Ritus eines

besonderen Sakraments der Firmung keine Grundlage feststellen; die Myronweihe fehlt ganz. — Für die Eucharistie benutzen die Nest. gesäuertes Brot, obwohl einige Autoren den Gebrauch des ungesäuerten nicht völlig ausschließen. Eine besondere Rolle spielt die seit etwa 900 auftauchende Legende vom Fermentum, die in verschiedenen Variationen tradiert wird. Das Backen der Hostienbrote ist mit einem umfangreichen Zeremoniell ausgestattet, der Teig wird aus Weizenmehl, Wasser unter Hinzufügung von Öl, Salz und dem Fermentum zubereitet. In der Eucharistie sehen die Nest. grundsätzlich den wahren Leib und das wahre Blut Christi; sobald sie aber näher über diesen Gegenstand spekulieren, ergeben sich abweichende Auffassungen; obwohl sie ausdrücklich in den Gestalten nicht bloße Bilder sehen, lehnen sie doch eine wahre Wesensverwandlung ab und erklären dieses Mysterium nach Analogie ihrer Lehre von der Menschwerdung Christi. Die Konsekration wird der Epiklese zugeschrieben, der Einsetzungsbericht fehlt sogar in der Normalanaphora, ist aber vorhanden in den beiden anderen Anaphoren des Theodor und Nestorius. Die Konsekration des Kelches, bezeugt seit etwa 1000, kann ähnlich wie bei den Jakobiten durch Bezeichnung mit einer konsekrierten Partikel erfolgen. Die Kommunion wird normalerweise unter beiden Gestalten gereicht, wenn auch Fälle erwähnt werden, wo nur die Gestalt des Brotes verwendet wird. Die Aufbewahrung der Euch. wird grundsätzlich abgelehnt. — Die Mönchsweihe wird nur von Timotheus als Mysterium bezeichnet; er beschreibt den Ritus, bei dem die dreifache Bezeichnung mit Ḥnana (Staub vom Heiligtum oder von berühmten Grabstätten) die wesentliche Zeremonie zu sein scheint. — Das Mysterium des Begräbnisritus wird auf die Einführung der Lehrer der Kirche zurückgeführt. — Die Verlobung und Ehe (Krönung genannt) muß außer in gewissen Notfällen vor dem Priester geschlossen werden; Ehescheidung mit dem Recht der Wiederverehelichung ist gestattet; es werden eine Reihe von Gründen für die Scheidung von den Autoren angeführt. — Die geheime Beichte wird bereits von Aphraates bezeugt; die Vollmacht der Sündennachlassung wurde von Christus dem Priester verliehen. Für schwere Vergehen wird der Ausschluß von der kirchlichen Gemeinschaft verfügt, nach der Bußleistung wird der Büßende wieder zugelassen. Die geheime Buße wird später selten erwähnt, seit Ebedjesu ist sie nicht mehr üblich, die Gläubigen, die die Kommunion empfangen wollen, fragen privatim den Priester um Rat, der dann über alle gemeinsam Absolutionsgebete verrichtet. — Noch weniger erfahren wir über die Krankenölung; in der Stelle des Jakobusbriefes sieht man nur eine Empfehlung des Gebetes; als Ersatz dient vielfach das Ḥnana.

Abschließend kann der Verf. feststellen, daß nach nest. Auffassung die Geheimnisse eine göttliche Institution sind und auf einer von Gott den Priestern der Kirche verliehenen Vollmacht beruhen. In ihnen wird den Menschen durch heilige Zeichen und Symbole wirklich das übernatürliche Leben der Gnade vermittelt.

Denselben Gegenstand hatte in der gleichen Sammlung (Orientalia Christiana XXV, 1 [1932]) Klemens Kopp, Glaube und Sakramente der koptischen Kirche, behandelt; für die beiden syrischen Kirchen liegen nun die Arbeiten von de Vries vor; daß durch diese Werke die Geschichte des Dogmas und der Liturgie der betreffenden Kirchen eine weit über die bisherigen Kenntnisse hinausgehende Förderung erfahren hat, braucht nicht besonders betont zu werden.

Münster. Adolf Rücker †

Jedin, Hubert, **Das Konzil von Trient.** Ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte. Roma, Edizioni di „Storia e Letteratura" 1948.

Eine „Geschichte der Geschichte" des Konzils von Trient zu schreiben, kann angesichts der weitschichtigen Literatur wohl nur einer wagen, der über eine Quellen- und Literaturkenntnis verfügt, wie Jedin sie sich auf Grund seiner zahlreichen eigenen Publikationen über das Konzil, durch seine Mitarbeit am „Concilium Tridentinum" der Görresgesellschaft (Bd. 13) und nicht zuletzt durch die Arbeiten für seine großangelegte Geschichte des Tridentinums, von der der erste Band bereits erschienen ist, erworben hat. Vorliegende Arbeit „unternimmt den Versuch, das Werden der historischen Erkenntnis des Konzils durch die Jahrhunderte zu verfolgen: die Formation des Quellenbestandes, den Beginn seiner Erschließung unter dem Druck kirchenpolitischer und konfessioneller Gegensätze, endlich die Ausbreitung und Verarbeitung aller erreichbaren Quellen durch die moderne Geschichtswissenschaft" (S. 10).

Im 1. Kapitel „Die Formation des Quellenbestandes" werden drei quellenschaffende Tätigkeiten unterschieden: „die amtliche Protokollführung, die briefliche Berichterstattung, die Sammlung von dokumentarischen Überresten und Anlage von Tagebüchern" (S. 13). Von amtlicher Protokollführung kann man dabei im eigentlichen Sinn nicht reden, insofern als Angelo Massarelli, der nicht sehr begabte und vor allem theologisch nicht entsprechend gebildete, aber sehr fleißige und sorgfältige Sekretär des Kardinals Cervini, nie formell zum Konzilssekretär ernannt worden war. Man hatte zunächst an die Publikation der Konzilsakten gedacht, und vor allem Cervini hatte Massarelli gedrängt, die Protokolle zum Druck vorzubereiten. Später nahm Pius IV. diesen Plan wieder auf. Wurden schon unter diesem Pontifikat Stimmen laut gegen die Veröffentlichung der Akten, so verbot Pius V. sie vollends. Man fürchtete, den Gegnern Waffen in die Hand zu geben und eine Diskussion über Entstehung und Sinn der Dekrete auszulösen. „Die Dekrete allein und nicht die Akten gingen in das Leben der Kirche ein" (S. 18). Am Ende des Jahrhunderts führte der Gnadenstreit und der Kampf um die Durchführung des Konzils, wobei dessen Gegner sich historischer Gründe bedienten, zur „Geheimhaltung der Trienter Konzilsakten durch die Kurie, die bis ans Ende des 19. Jahrhunderts, also fast 300 Jahre gedauert hat" (S. 19). Aber wenn man bedenkt, daß selbst die Protokolle Massarellis erst durch dessen testamentarische Verfügung 1566 in den Besitz der Kurie kamen, so liegt auf der Hand, daß die auf Grund von brieflicher Berichterstattung und von persönlichen Tagebüchern entstandenen Quellen sich diesem Versuch der „Geheimhaltung" durch die Kurie weitgehend entzogen. Denn selbst die amtliche diplomatische Korrespondenz blieb, da damals kein päpstliches Geheimarchiv und keine Ablieferungspflicht für solche Schriftstücke bestand, in Privatbesitz und befindet sich bis heute u. a. in der Carte Farnesiane (Neapel, Parma) und der Carte Cerviniane (Florenz). Das gilt besonders für die „Flut der Privatbriefe" und die unter dem Begriff der „Konzilserinnerungen" zusammenfaßbare dritte Quellengruppe. Wenn auch schon am Ende des 16. Jahrhunderts die Kurie bereits eifrig nach den im Privatbesitz gebliebenen Materialien zur Konzilsgeschichte fahndete, so war es doch nicht zu vermeiden, daß diese über private und öffentliche Archive Italiens und der Welt zerstreut blieben. Somit waren immer wieder mehr oder weniger sensationelle und als Schlag gegen die Kirche gedachte Quellenpublikationen möglich; andererseits wird die gelehrte Welt wohl noch lange auf die Veröffentlichung der wertvollen Tagebücher des Bischofs Giacomo Guidi von Volterra, des ehemaligen Sekretärs des Herzogs Cosimo von Florenz, warten müssen, weil die Familie Guidi diesen Schatz bis heute eifersüchtig in ihrem Privatarchiv hütet.

Im folgenden Kapitel „Die zeitgenössische Geschichtsschreibung" zeigt Jedin, wie diese das Konzil zwar nicht mit Stillschweigen übergeht, aber „die Bedeutung des Konzils für die innere Erneuerung der Kirche noch nicht erfaßt hatte" (S. 46) und „zu dem reichen Schatz an Quellenmaterial . . . nicht mehr als ein paar Scheidemünzen" (58) hinzufügte.

Auch nicht die theologischen Streitschriften gaben den Anstoß zur historischen Beschäftigung mit dem Konzil, sondern die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen, die von den „gallikanischen, zum Teil kalvinistisch gesinnten Juristen" getragen waren. „Der gallikanische Angriff und Sarpi" (3. Kap.) — in der Darlegung ihres inneren Zusammenhangs liegt ein besonderes Verdienst des Buches — „spielen die Geschichte des Konzils gegen seine Autorität aus" (S. 79). Das führte zunächst zu einer noch ängstlicheren Hütung der Konzilsakten durch die Kurie. Doch der Lauf der Dinge war nicht mehr aufzuhalten.

Sarpi hatte nach Jedin die Bedeutung des Konzils für Kirche und Papsttum deutlicher erkannt als je ein Historiker vor ihm. Durch die Enthüllung der geschichtlichen Zusammenhänge wollte er die Sache Roms ins Herz treffen. Seine „Istoria del Concilio Tridentino", gedruckt zum erstenmal 1619 in England, ist der Form nach „ein Meisterwerk" und beruht auf verhältnismäßig reichem Quellenmaterial, ist aber „in vielen Einzelheiten durchaus unzuverlässig" (S. 90) und als Ganzes „eine Tendenzschrift" (S. 91). Die

Indizierung hinderte nicht eine ungeheure Verbreitung. „Um Sarpi zu entmachten, brauchte es mehr: man mußte den Schleier des Geheimnisses, der über den Verlauf des Konzils gelegt worden war, rücksichtslos hinwegreißen und offen darlegen, wie es gewesen war, um zeigen zu können, daß es anders gewesen war, als Sarpi glauben machen wollte. Nur eine Konzilsgeschichte, die auf besseren und reicheren Quellen gegründet war als die des Serviten, vermochte dessen Werk aus dem Felde zu schlagen" (S. 98).

Diese wurde auf päpstlichen Auftrag hin von dem Jesuiten Terenzio Alciatti 1625 in Angriff genommen und, als dieser nach 25jähriger Vorarbeit starb, von seinem Ordensbruder Pietro Sforza Pallavicino in kaum fünf Jahren vollendet. Beide konnten die Bestände des Engelsburgarchiv benutzen, allerdings auch sie nicht ohne Einschränkung in der Auswertung. Pallavicino verfügte damit über einen Quellenapparat, wie vor ihm und auch lange nach ihm kein anderer Geschichtsschreiber des Trienter Konzils. Jedin hat darüber in einer eigenen Schrift gehandelt („Der Quellenapparat der Konzilsgeschichte Pallavicinos", Miscellanea Historiae Pontificiae Vol. IV, Rom 1940).

Aus der Überzeugung, „daß die wirksamste Verteidigung des Konzils und des römischen Pontifikates darin besteht, mit offenem Visier vorzugehen" (Brief an den Marchese Durazzo), wurden von Pallavicino „die Karten des Spiels aufgedeckt, viel offener, als man je erwartet hatte, nach der Ansicht mancher zu offen" (S. 110). So kamen die ersten Kritiken nicht von Protestanten oder Gallikanern, sondern von Katholiken. Pallavicino konnte Sarpi nicht endgültig aus dem Felde schlagen. Nach Jedin liegt einer der Gründe in dem „Mangel einer wirklich historischen Auffassung des Konzils" (S. 112).

Die folgenden Jahre sind gekennzeichnet durch das „Für und Wider der beiden Konzilsgeschichten" (5. Kap.). „Die gelehrte Quellenforschung des 18. Jahrhunderts" (6. Kap.) dagegen bringt zwar keine neue Darstellung des Konzils, erschließt aber eine Reihe bisher unbekannter Quellen. Das Verdienst, das bis dahin vorliegende, aber „weitverstreute und teilweise schwer zugängliche Material geordnet und gesammelt" zu haben, gebührt Le Plat. Aber seine „Monumenta sind ein Abschluß, kein neuer Anfang" (S. 165). Dieser konnte nur gesetzt werden, wenn durch die Öffnung der Geheimarchive die amtlichen Protokolle und die Korrespondenzen der Legaten der Öffentlichkeit zugänglich wurden (S. 166). Dazu war aber der Weg noch weit. Hatte doch selbst Le Plat sich gegen die innerkirchlichen Einwürfe mit den Worten Tertullians verteidigen müssen: „Nihil erubescit veritas nisi solummodo abscondi."

Die erste Hälfte des 19. Jh. brachte sogar gegenüber den Fortschritten des 18. Jh. einen fast völligen Stillstand. Besonders der Katholizismus in Deutschland war gekennzeichnet durch einen „streng kirchlichen, aber wissenschaftlich nicht auf der Höhe der Zeit stehenden Aktivismus", dem es entging, daß auch seinem Anliegen auf die Dauer nur durch die Kenntnis aller erreichbaren Quellen gedient war.

Die Arbeiten Döllingers und Theiners zeigen, daß „der Unstern, der seit Sarpis Tagen über der Geschichte des Trienter Konzils stand, daß sie von Männern vorgetrieben wurde, die mit dem Papsttum in Unfrieden standen, noch nicht untergegangen war" (S. 187). Selbst durch die Öffnung des Vatikanischen Archivs (1884) waren die amtlichen Protokolle noch nicht zur Benutzung freigegeben worden, und noch 1890 bezeichnete Kardinal Hergenröther diese Frage als ein Noli me tangere. Erst im Jahre 1894 wurde die Erlaubnis zur Herausgabe der Quellen gegeben, die „Das Concilium Tridentinum der Görresgesellschaft" (8. Kap.) möglich machte. Auf Grund von Privatbriefen aus dem Besitz Heinrich Finkes und seiner eigenen Mitarbeit weiß Jedin wertvolle und interessante Aufschlüsse über das Entstehen und das weitere Schicksal dieses Quellenwerkes, das zwei Weltkriege zu überstehen hatte, zu geben. Seine Mitteilung, beim Brand des Herderschen Verlagshauses seien die im Druck befindlichen Aktenbände VI und VII und die gesamten dort aufgestapelten Bestände der bisher erschienenen elf Bände vernichtet worden, können wir zum Glück dahin richtigstellen, daß die Druckbogen von Band VI erhalten blieben und damit die so wichtigen und bisher völlig unveröffentlichten Bologneser Akten (Eucharistie und Buße) an sich bald erscheinen können. Um so mehr ist zu hoffen, daß der Appell an die kirchlichen Stellen, die Mittel für den wenigstens vorläufigen Abschluß des Unternehmens zur Verfügung zu stellen, Gehör findet.

Das „Concilium Tridentinum" der Görresgesellschaft hat den Beweis erbracht, „daß die Kirche und in Sonderheit das Papsttum die geschichtliche Wahrheit über dieses Konzil nicht zu fürchten braucht" (S. 204), daß vielmehr die volle geschichtliche Wahrheit allein eine wirksame Waffe gegen die Angriffe ihrer Feinde ist. Um so mehr verfolgt der Leser die Darstellung Jedins mit wachsender Spannung und Wehmut, weil in diesem so wohltuend nüchternen und sachlichen Bericht eindrucksvoll deutlich wird, wie in einem 300jährigen Kampf gegen eine von vordergründiger Apologetik und mangelndem Wagemut bestimmte Haltung kirchlicher Kreise der Weg zu den Quellen freigemacht werden und der Kirche von ihren Anhängern nicht weniger als von ihren Feinden stückweise entrissen werden mußte, was zu einem tieferen Verständnis ihres Wesens und zur Erkenntnis ihrer göttlichen Tiefe beitragen sollte.

Das Buch erscheint als Nr. 19 der Reihe „Storia e Letteratura". Der Druck durch einen anderssprachigen Verlag macht sich leider durch verhältnismäßig viele Druckfehler bemerkbar, die aber den Sinn nicht entstellen.

Rom — Münster (Westf.) Erwin Iserloh.

Solzbacher, Joseph, **Kaspar Ulenberg.** Eine Priestergestalt aus der Zeit der Gegenreformation in Köln (Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung. Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum H. 8). Münster 1948, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung (XIII, 82 S.). 3,50 DM.

Die vorliegende Schrift ist ein Auszug aus einer umfangreicheren Arbeit des Verfassers, die im Jahre 1941 der Kath.-Theol. Fakultät in Bonn als Dissertation vorgelegen hat.

Ulenberg ist den Historikern der Gegenreformation kein Unbekannter, und Solzbacher ist nicht der erste, der ihm ein Lebensbild widmet. Die erste Ulenberg-Vita entstammt der Feder des Zeitgenossen Arnold Meshov; er war Landsmann und Schüler Ulenbergs, kannte und benutzte die Werke Ulenbergs, hatte als Kaplan an St. Kolumba in Köln (1619—26) und als Universitätsprofessor Zugang zu den von Ulenberg stammenden amtlichen Schriftstücken. So war er wohl wie kein anderer berufen und auf Grund seiner sonstigen literarischen Tätigkeit auch befähigt, das Leben und Wirken seines väterlichen Freundes aufzuzeichnen. Meshov wird darum immer die Hauptquelle für eine Darstellung über Ulenberg bleiben (vgl. Solzbacher S. 1 Anm. 1). Anderseits fehlte dem Zeitgenossen der notwendige historische Abstand für die Beurteilung, und freundschaftliche Verbundenheit mag gewisse Seiten im Wesen des Dargestellten weniger zur Geltung haben kommen lassen. Auch S. stellt gelegentlich (S. 55) die „glättende Hand Meshovs" fest. Neuere Darstellungen über Ulenberg fußen fast alle auf Matthias Wilhelm Kerp, der 1816—24 als Kaplan und 1846—47 als Oberpfarrer an St. Kolumba tätig war und 1833 bzw 1836/7 Werke Ulenbergs in deutscher Übersetzung herausgab, womit ein Lebensbild des Verfassers verbunden war. Kerp fußte auf Meshov, hat diesen aber oft mißverstanden (Solzbacher S. 1 A 1). Zur Charakterisierung Kerps vgl. man auch H. Schrörs, Die Kölner Wirren (1927), S. 296 Anm. 512.

Solzbacher sieht die wesentliche Bedeutung Ulenbergs auf dem Gebiete der Seelsorge liegen. Ihr diente seine ganze Tätigkeit, auch die schriftstellerische. Diese betraf entweder den Gottesdienst (Psalter), die Unterrichtung im Glauben (Katechismus), die Verteidigung des katholischen Glaubens gegen die Neuerer (Kurze Chronik, Erhebliche Ursachen, Summaria descriptio, Vita Lutheri usw.) oder die Erbauung (Deutsche Bibel, Trostbuch für die Kranken und Sterbenden, Zwei andächtige Büchlein). Es sind Arbeiten, welche die Gelehrsamkeit Ulenbergs, seine Vertrautheit mit der Hl. Schrift und den Kirchenvätern und sein selbständiges Denken erkennen lassen,

mehr aber noch sein priesterliches Herz und, in der Auseinandersetzung mit Andersgesinnten, den Ireniker offenbaren. Wesentliche Beiträge zu Fragen der Reformationstheologie waren sie nicht (Solzbacher S. 34). Dabei sind die Übersetzung der Bibel und die Psalmenübertragung durchaus selbständige Leistungen (ebd. S. 66. 16 ff.). „Wie der Hauptbeweggrund seiner Schriften, so war auch ihre Hauptwirkung nicht theologisch, sondern seelsorglich" (ebd. S. 76). Trotz seiner erstaunlich guten Bildung ist Ulenberg kein überragender, spekulativer Kopf; obwohl er formalistisch geschult ist, ist seine Methode doch in der Hauptsache von der Predigt geformt, psychologisch bedingt (ebd.).

Der übersichtlichen und klaren Darstellung Solzbachers liegt außer Meshov eine ergänzende archivalische Forschung und ein gediegenes Studium von Ulenbergs Werken zugrunde, deren Entstehung in die Schilderung der seelsorglichen Tätigkeit eingebaut ist, während die Absicht der einzelnen Veröffentlichungen Ulenbergs meist mit dessen eigenen Worten wiedergegeben wird. Es ist ein Verdienst des Verfassers, mit knappen Strichen die Bedeutung Ulenbergs und seines Werkes umrissen zu haben. Wenn nun Ulenberg aus der Reihe der Theologen der Gegenreformation auszuscheiden hat, so ist sein Standort unter den tüchtigen und aufgeschlossenen Seelsorgern dieser Zeit desto unangreifbarer. Aus diesem Grunde war es wohl gerechtfertigt, auf eine Darlegung der theologischen Argumentation der Ulenbergschen Schriften zu verzichten und die ursprünglich breiter angelegte Arbeit für den Druck entsprechend zu kürzen.

Allerdings hat die Zusammendrängung des Materials auf knappem Raum auch ihre Nachteile; so hätte die Darstellung gelegentlich durch Aufdeckung der Zusammenhänge, welche die trockenen Daten nicht ohne weiteres verraten (S. 9. 50. 51), interessanter gemacht werden können. Das gilt z. B. für die verschiedenen beruflichen Stellungen Ulenbergs, die durch seine Freundschaft mit dem gleichaltrigen Landsmann Johann Nopel (1548—1604) bestimmt zu sein scheinen. Nachdem er seinem Freunde nach Kaiserswerth und später wieder nach Köln gefolgt ist, und dieser 1590 sich zur theologischen Promotion und zum Eintritt in die Theologische Fakultät entschließt, schlägt auch Ulenberg diesen Weg ein: 1592 wird er Regens am Gymnasium Laurentianum, und es ist gewöhnlich so, daß diejenigen, welche in Köln die Laufbahn eines Theologiedozenten einzuschlagen beabsichtigten, zuerst eine Anstellung an einem der Gymnasien nahmen, um während dieser Zeit hier das vorbereitende theologische Studium zu absolvieren. 1594 wurde Ulenberg baccalaureus biblicus, 1598 lic. theol. Gleichzeitig erhielt er ein Universitätskanonikat an St. Gereon. Aber dann macht er nicht weiter. Als Ende 1604 Nopel stirbt, gibt er die Laufbahn des Universitätsdozenten auf und wird Nopels Nachfolger im Pfarramt von St. Kolumba. M. E. sind es weniger ideelle Zusammenhänge gewesen, die Ulenberg zeitweilig in die akademische Laufbahn riefen, als äußere, finanzielle. Die Regentie am Laurentianum trug Ulenberg nur geringe Einkünfte ein. Die Stadt (nicht die Universität, wie S. S. 52 schreibt), die Ulenberg verpflichtet war, übertrug ihm daher eine Pfründe primae gratiae an St. Gereon; da es ein Universitätskanonikat war, war Ulenberg zur Vorlesungstätigkeit verpflichtet (Solzbacher S. 52). Er erwarb daher 1594 im Alter von 46 Jahren den Grad des baccalaureus biblicus und des Sententiarius. In der Theol. Fakultät wurden die baccalaurei — obwohl sie noch Lernende waren — auch schon als Lehrende verwendet. Sie hatten 2 Bücher der Bibel kursorisch zu lesen und durch Glossen zu interpretieren, eine Art Vorübung für die Bibelvorlesung der Professoren (vgl dazu F. Gescher, Die Statuten der Theol. Fakultät an der alten Universität Köln [Festschrift Universität Köln 1938], S. 54. 56. 59). So ist es zu erklären, daß Ulenberg 1595 Vorlesungen über den Judasbrief und über den Sentenzenkommentar hält (Solzbacher S. 52). Die Sentenziare hatten eine Disputationsübung über die Sententiarum libri quattuor des Petrus Lombardus bestanden und konnten nun von ihrem Lehrer zum lic. theol. vorgeschlagen werden. Dieser Grad war in Köln nicht mit einer wissenschaftlichen Prüfung, sondern nur mit einer Erkundigung über die Tauglichkeit des Kandidaten verbunden. Mit der Erlangung des lic. theol. war man de jure Magister, konnte jedoch das Amt erst ausüben, wenn man — nach Absolvierung der 'Vesperien' und der 'Aula' — Dr. theol. geworden war (vgl. Gescher a. a. O. S. 64 f. Vgl. ebd. die Statuten n. XVII—XVIII S. 102 ff.). Spätestens 2 Jahre nach Erlangung der Lizentiatenwürde mußte man den Doktortitel erwerben. Mit der Promotion zum Dr. theol. mußte man aus der Artistischen Fakultät ausscheiden (vgl. H. Keussen, Die alte Universität Köln [1934], S. 203. 209). Wenn Ulenberg auf die Promotion verzichtete, so braucht das Motiv nicht unbedingt Bescheidenheit zu sein, wie Solzbacher (S. 52) im Anschluß an Meshov meint, sondern ist wohl darauf zurückzuführen, daß Ulenberg das Lehramt nicht wollte. Aus diesem Grunde tauschte er wohl das Kanonikat an St. Gereon mit einem solchen an St. Cäcilien. Noch 1557 hatte der Rat der Stadt Köln beschlossen, in Anbetracht der Bedrohung der katholischen Religion auf die Vorlesungspflicht der Inhaber von Universitätskanonikaten zu dringen. In einer mit den Stiftskapiteln vereinbarten Aufstellung über die Verteilung der Universitätskanonikate secundae gratiae auf genau benannte Lehrstühle wird die Hoffnung ausgesprochen, daß die Magister und städtischen Provisoren der Universität die Universitätskanonikate primae gratiae, welche diese zu verleihen hatten, in ähnlicher Weise für bestimmte Professuren festlegten (vgl. F. W. Lohmann, Universitätskanonikate an kölnischen Stiftskirchen [Jahrbuch d. Kölnischen Gesch. Ver. 15, 1933], S. 157; hier ist auch die tabula distributionis abgedruckt S. 158—160). Es muß damals eine Verteilung ins Auge gefaßt worden sein, wonach das Universitätskanonikat von St. Gereon theologischen Lehrstühlen, die Universitätskanonikate an St. Ursula und St. Cäcilien der Artistenfakultät bzw. dem Gymnasium Laurentianum und Montanum vorbehalten sein sollten, wie es eine spätere päpstliche Entscheidung von 1698 auch festlegte (vgl. Keussen a. a. O. 29). Mit der Regentie des Laurentianums aber war keine Vorlesungstätigkeit verbunden: der Regens hatte, wie uns Hermann Weinsberg berichtet, die Aufsicht über die Studenten und das Studium sowie die Obsorge für das Ökonomiewesen der Burse (Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert, bearb. v. K. Höhlbaum I, Leipzig 1866, S. 141 f. Vgl. auch die von Ulenberg um 1600 erlassene Ordnung für das Laurentianum [in Abschrift im Stadtarchiv Köln: Univ. 762], die den Regens wegen seiner vielfachen Arbeit in der Leitung und Verwaltung des Hauses nicht zu Vorlesungstätigkeit verpflichtete).

Die S. 59 erwähnte Stiftung der Geschw. Beywegh hätte eine kurze Ausführung verdient, insofern sie Ulenberg die Möglichkeit gab, den an St. Kolumba damals daniederliegenden Chordienst durch Einführung von Präsenzgeldern zu heben und neu zu ordnen. Die von ihm 1612 erlassene Chor-Ordnung (im Pfarrarchiv St. Kolumba) ist ebenso bezeichnend für die Menschenkenntnis wie den Eifer Ulenbergs für das Haus des Herrn. Darüber hinaus gibt sie wertvollen Aufschluß über das gottesdienstliche Leben einer städtischen Pfarrkirche.

Der Rechtshistoriker hat gelegentlich den Wunsch nach präziserer Ausdrucksweise in den die Rechtsverhältnisse an den Pfarrkirchen berührenden Stellen.

S. 59 heißt es, daß „die Amtsleute (sic!) (aediles) der einzelnen Kirchspiele von St. Kolumba einstimmig Kaspar Ulenberg als Pfarrer postuliert" hätten. Verf. scheint sich da auf Meshovs Ulenberg-Vita zu stützen. Meshov sagt in der Tat S. 109: „Ad quam conditionem communibus Dominorum aedilium votis, post Nopelij obitum Anno 1605 postulatus fuerat." Ich bezweifle jedoch, daß 'postulatus fuerat' hier als kanonistischer terminus technicus verwandt ist, denn eine Postulation trifft doch nur zu, wenn eine Wahl wegen eines kirchenrechtlichen Hindernisses auf seiten des zu Kürenden nicht möglich ist. S. selbst spricht im folgenden Satz auch von der Bestätigung der Wahl. — Unverständlich ist die Vorstellung des Verf., als ob mehrere Kirchspiele an der Besetzung der Pfarrei beteiligt gewesen oder als ob die Pfarrei St. Kolumba aus mehreren Kirchspielen bestanden habe. Die Übersetzung von 'aediles' (Meshov 109) mit 'Amtleute' ist sachlich nicht zutreffend. In der Kölner Römerstadt deckten sich die territorialen Grenzen der kommunalen Sondergemeinden mit denen der Kirchspiele. Beide wurden 'Parochie' genannt und haben gemeinsame Wurzeln. Aber bereits seit Mitte des 14. Jahrhunderts ist innerhalb der Parochialverbände eine Trennung zwischen bürgerlichem und kirchlichem Bereich festzustellen. (Vgl. H. Planitz-Th. Buyken, Die Kölner Schreinsbücher des 13. u. 14. Jh., Weimar 1937, no. 1962; vgl. S. Schröcker, Die Kirchenpflegschaft. Die Verwaltung des Niederkirchenwesens durch Laien seit dem ausgehenden Mittelalter, Paderborn 1934). An der Spitze der bürgerlichen Sonder-

gemeinde stehen die Amtleute (officiati), an der Spitze der Kirchengemeinde — soweit die Vermögensverwaltung in Frage kommt — die Kirchmeister (magistri ecclesiae; in den Schreinsbüchern von St. Kolumba zum erstenmal 1395 als solche genannt; seit dem 17. Jh. kommt die Bezeichnung 'aediles' auf). Im übrigen wurde die Pfarrerwahl nicht durch die Aedilen allein getätigt, sondern unter Mitwirkung von Wahlmännern, die die Gesamtheit der Parochianen bestimmte (vgl. Ausführungsbestimmungen z. Bulle Martins V. v. 28. Mai 1425 im Pfarrarchiv St. Kolumba Urk. n. 56).

S. spricht S. 59 und ebd. Anm. 2 von dem „jeweiligen Kirchmeister", es gab aber deren vier. — S. 60 heißt es, daß „neben dem Pfarrer und zwei Kaplänen" einige näher genannte Kirchendiener „im bezahlten Dienst der Gemeinde St. Kolumba" standen. Auch diese Ausdrucksweise könnte zu Mißverständnissen Anlaß geben; die Kapläne wurden nämlich von der Gemeinde weder angestellt noch besoldet, sondern vom Pfarrer (vgl. D. Lindner, Die Anstellung der Hilfspriester. Eine kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung, 1924, S. 44. 60). — Die dritte Kaplansstelle an St. Kolumba (S. 60) wurde m. W. 1611 (nicht 1613) eingerichtet (vgl. J. Greving in Mitt. aus d. Stadtarchiv v. Köln H. 30, 1900, S. V Anm. 3 sowie H. Löcherbach, Geschichte der Pfarre St. Alban zu Köln, 1941, S. 45).

Bezüglich der Quellenangabe dürfte der Wunsch angebracht sein, Verweisungen auf allgemeine Lexikon-Artikel, wovon S. reichlich Gebrauch macht, zu vermeiden. So sollte zu Salentin v. Isenburg nicht der Art. „Köln" im Lexikon f. Theol. u. Kirche zitiert werden, wo Salentin mit einem einzigen Satz erwähnt ist, sondern K. H. Graff, Der Kölner Kurfürst Salentin v. Isenburg (Köln 1937). — Statt der S. 1 Anm. 1 angeführten Arbeit von A. Herte, die einen nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Teildruck darstellt, zitiert man jetzt besser das vollständige Werk desselben Verf., Das katholische Lutherbild im Banne der Lutherkommentare des Cochläus I (Münster 1943). Übrigens wünscht man bei der Besprechung von Ulenbergs Vita Lutheri (S. 66 f.) wenigstens eine Stellungnahme zu Hertes Ausführungen (I, S. 188—196). — Die Zitationsweise ist nicht immer einheitlich. Gelegentlich ist auch ungenau zitiert.

Indes vermögen diese Schönheitsfehler den Dank an den Verf. nicht zu schmälern, dessen Absicht ja war, einen verdienten Mann aus der Schar der Seelsorger des Erzbistums Köln einem breiteren Leserkreis bekannt zu machen (Vorwort).

Trier. E. Hegel.

Festgabe für Wilhelm Neuß zur Vollendung seines 65. Lebensjahres. Dargeboten von Eduard Hegel. Köln, Pick 1947, 304 S. 8°. (= Colonia Sacra. Studien und Forschungen zur Geschichte der Kirche im Erzbistum Köln. Hrsg. v. E. Hegel, Bd. 1.) geb. 24 DM.

Wilhelm Neuß, dem mutigen Vorkämpfer gegen den Rosenbergschen Mythos[1] und dem hervorragenden Gelehrten, der uns 1946 eine ausgezeichnete zusammenfassende Darstellung der Kirchengeschichte des Mittelalters geschenkt hat[2], wurde der erste Band der neuen Schriftenreihe „Colonia Sacra" als Festgabe zum 65. Geburtstag dargebracht. Diese neue Reihe hat sich, wie der Herausgeber in seinem Vorwort ausführt, zum Ziel gesetzt, „neue Quellen zugänglich zu machen und neue Ergebnisse vorzutragen, welche geeignet sind, der Erforschung der Kölner Kirchengeschichte zu dienen". Die Grenzen sollen dabei möglichst weit gesteckt werden sowohl räumlich, insofern das ganze Gebiet des ehemaligen bzw. heutigen Erzbistums Köln dabei Berücksichtigung findet, als auch sachlich.

Durch seine sachliche Vielseitigkeit zeichnet sich der erste vorliegende Band aus, in dem mittelalterliche und neuzeitliche Verhältnisse, hilfswissenschaftliche Fragen, Probleme der kirchlichen Verfassungsgeschichte, der Patrozinienforschung, kunsthistorische Themen, Fragen des gottesdienstlichen und innerkirchlichen Lebens behandelt werden. — Der uns zugemessene Raum verbietet, daß wir auf alle Beiträge ausführlich eingehen.

[1] Siehe darüber W. Neuß, Kampf gegen den Mythus des 20. Jahrhunderts. Köln 1947. (Dokumente zur Zeitgeschichte IV.)

[2] W. Neuß, Die Kirche des Mittelalters. Bonn 1946. (= Die katholische Kirche im Wandel der Zeiten und Völker 2. Bd.)

Am Beginn steht Heusgens eingehende Beschreibung und Datierung der komputistischen Handschrift der Kölner Dombibliothek HS. 83 II; er weist nach, daß sie um 800 nach einer nordfranzösischen Vorlage geschrieben wurde, vielleicht in der Abtei Mondsee bei Salzburg, die der damalige Kölner Erzbischof Hildebold von Karl d. Gr. erhalten hatte. Sie enthält als kunstgeschichtlich bedeutsamen Bestandteil die lateinische Bearbeitung eines astronomischen illustrierten Schulhandbuches mit einem ziemlich alten Sternkatalog, bietet dem Historiker die annalistische Angabe, griechische Gesandte hätten Karl d. Gr. das abendländische Kaisertum übertragen, und der Lokalforschung die Abschrift einer sehr alten Schenkungsurkunde für das Kölner Severinstift. — In einer sehr sorgfältigen Untersuchung „Zur Entstehung der Kultstätte und Pfarre St. Columba", der ältesten Pfarrkirche Kölns, gibt Hegel zugleich einen klärenden Beitrag zu den umstrittenen Fragen über Alter und Ursprung der Stadtpfarreien. Mit Hilfe des Patroziniums kann er als Entstehungszeit der Kultstätte St. Columba die Amtszeit Erzbischofs Kuniberts (623—663) feststellen. Ihre Entwicklung zur selbständigen Pfarrei schildert Hegel als einen langdauernden Prozeß, der mit der Sprengelabgrenzung um 870 beginnt und mit der Erlangung der vollen vermögensrechtlichen Unabhängigkeit von der Domkirche in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts seinen Abschluß findet. Hegel kommt zum gleichen zeitlichen Ansatz der Sprengelabgrenzung wie seinerzeit aus ganz anderer Beweisführung heraus K. Beyerle[3]. Damit dürfte diese bei der Verflechtung von Pfarrbezirken und Sondergemeinden für die gesamte kirchliche und profane stadtkölnische Verfassungsgeschichte so außerordentlich wichtige Frage weiterer Klärung zugeführt sein. — Über die Apostelpatrozinien — St. Peter, St. Andreas, St. Paul, St. Johann Evangelist, St. Thomas — und die Marienkirchen des Kölner Domviertels handelt K. Koch (†) und kommt dabei zu beachtenswerten allgemeinen Ergebnissen. — Der Kölner Dombaumeister W. Weyres datiert den Westbau von St. Viktor in Xanten in seinen verschiedenen Bauphasen in kritischer Auseinandersetzung mit den bisherigen Datierungsversuchen. — J. Hoster bietet eine systematische Behandlung der Frage des Chorturms im Rheinland nebst einem annähernd vollständigen Verzeichnis der Chortürme und Chorjochtürme im Raum zwischen der holländischen Grenze und dem Rheingau. — A. Franzen, dem wir das 1941 erschienene Werk über den Wiederaufbau des kirchlichen Lebens im Erzbistum Köln unter Erzbischof Ferdinand von Bayern (1612—1650) verdanken, stellt dar, wie die grundlegenden Reformdekrete des Konzils von Trient auch im Erzbistum Köln nur in zähem Ringen im praktischen Leben verwirklicht werden konnten. Die mittelalterliche Rechtsauffassung mit ihrer Überzeugung von der Unantastbarkeit wohlerworbener Rechte, die Herrschaft des Adels in der Kirche, die damit zusammenhängende Kumulation von Bistümern in einer Hand, die Zerbröckelung der Diözesanregierung, die den Bischof in seiner eigenen Diözese fast machtlos machte, das Patronatsrecht und die Art der Stellenbesetzung in den Pfarreien, die geringe Laienbildung werden als die hauptsächlichsten Hemmungen der Reformarbeit einzeln vorgeführt; den Mittelpunkt der Reformbestrebungen stellte die 1583 eingerichtete ständige Nuntiatur in Köln dar, und ihr wichtigstes Hilfsmittel war die Neuausbildung eines wirklichen bischöflichen Beamtentums. — H. Schneider steuert einen Beitrag über den Bonner Archidiakon am Anfang des 17. Jahrhunderts bei, der seine mächtige einfluß- und einkommenreiche Stellung beibehalten hatte; er schildert an Hand der im Bonner Münsterarchiv beruhenden Archidiakonatsprotokolle die archidiakonale Kurie und den Aufgabenkreis des Archidiakons: Erteilung der Investitur, streitige und freiwillige Gerichtsbarkeit und Visitation. Er berührt auch kurz die umstrittene Frage des Burdekanats, der nach seiner Ansicht vor der Zeit des Stiftspropstes und späteren Erzbischofs Ferdinand gegründet wurde. — W. Corsten untersucht die Annalen der Christianität Bergheim, die der Landpfarrer und spätere Dechant Peter Zehenpfennig (* 1691 † 1766) verfaßte. — W. Wilbrand (†) teilt zwei Siegburger Gottesdienstordnungen aus den Jahren 1789 und 1820 mit. — Eine biographische Studie „Der Domherr Joseph Clemens von Gudenau. Zur Charakteristik einer Gestalt aus dem Kreise um Binterim. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Vermögensverwaltung am Anfang des 19. Jahrhunderts" bietet M. Bernards unter Benutzung bisher unausgewerteter Briefe des Domherrn aus dem Archiv der Pfarrei Villip, die auch abgedruckt werden.

Bonn. E. Ennen.

[3] K. Beyerle, Die Anfänge des Kölner Schreinswesens. Zeitschrift der Sav. Stiftg. f. Rechtsgeschichte Germ. Abt. 51, 1931, S. 336 ff.

Archiv für schlesische Kirchengeschichte Band 7, herausgegeben von K. Engelbert. Verlag Lax, Hildesheim 1949, 280 S. 6,— DM.

Nur ein Teil der einstigen historischen Zeitschriften ist wieder erstanden, von denen aus dem Ostraum jedoch keine einzige. Um so mehr sind wir dem Herausgeber, dem früheren Direktor des Breslauer Diözesanarchivs, -museums und der Dombibliothek, zu Dank verpflichtet, daß ein neuer Band des „Archiv"s erscheinen konnte. Dr. Engelbert lieferte nicht nur 3 große Beiträge, sondern ermöglichte durch persönliche Opfer die Drucklegung.

Zu den im deutschen Katholizismus von 1914 bis 1945 führenden Gestalten gehört der Breslauer Erzbischof Kardinal Bertram. E., der fast diese ganze Zeit im Breslauer Ordinariat miterlebt hat, bietet auf S. 7—37 des Kardinals zuverlässige Biographie. Samulskis auf S. 189—265 zusammengestellte „Kardinal-Bertram-Bibliographie", die 716 Nummern aufweist, nötigt ein doppeltes Staunen ab. Zunächst bewundert man Spürsinn, Genauigkeit und Fleiß des Verfassers, der fern von schlesischen Bibliotheken dieses umfassende Verzeichnis geschaffen hat. Dann aber ist man überrascht, daß aus der Feder des Kardinals selbst 580 Arbeiten hervorgegangen sind. Darunter befinden sich zahlreiche größere Werke, von denen einige auch ins Französische, Italienische und Polnische übersetzt wurden. Diese Leistung war nur deshalb möglich, weil Kardinal Bertram das Wort in der Gewalt hatte wie selten einer. Was er sagte oder fließend niederschrieb, war von vornherein druckreif. Sein Gedächtnis blieb bis ins höchste Alter hinein so treu, seine Auffassungsgabe so rasch, daß er nicht viel nachschlagen oder grübeln mußte. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, daß Adolf Bertram als Gymnasiast neben der gewissenhaften Erfüllung der Schularbeiten nur eine Lieblingsbeschäftigung kannte, das Bücherlesen bis in die Nacht hinein. Weil er wegen leiser Stimme und bisweilen auftretender Sprachstockungen an der Berufung zum Seelsorger zweifeln zu müssen glaubte, dachte er daran, religiöser Schriftsteller zu werden. S. Arbeit zeigt, daß Kardinal Bertram dies in die Tat umgesetzt hat, aber neben einer staunenswerten Fülle von Arbeiten auf den verschiedensten Gebieten.

Schon wegen dieser beiden Aufsätze von E. und S. über Kardinal Bertram verdient Band 7 Beachtung für ganz Deutschland und darüber hinaus. Aber auch E. „Beiträge zur Biographie des Breslauer Bischofs Heinrich Förster (1853—81)" auf S. 147—188 enthalten viele unser bisheriges Wissen über diese Zeit wesentlich ergänzende Nachrichten. S. 61—125 berichtet E. über Bischof Kaspar von Logau (1562—74) und das Breslauer Domkapitel. Skobel macht auf S. 126—146 mit der inneren Reform im Magdalenerinnenkloster zu Lauban in den Jahren 1525—1805 bekannt. Müller zieht mit seinem reichhaltigen Beitrag „Westdeutsche als Siedler in Schlesien" S. 38—60 die historische Verbindungslinie von West nach Ost, und Walter gibt S. 266—76 wertvolle Vorschläge zum Wiederaufbau des Breslauer Domes, der bereits im Fluß ist.

Beachtlich ist, daß auch der Preis des vorliegenden Bandes — im Gegensatz zu allen anderen Büchern — den Friedensstand gewahrt hat. Wir alle wünschen, daß nun vom Westen aus an der Geschichte des Ostens mitgearbeitet wird, damit dieser zunächst wenigstens in der Geisteswelt unser bleibe.

Fulda. Joseph Gottschalk.

Manz, Georg, Ausdrucksformen der lateinischen Liturgiesprache bis ins 11. Jahrhundert (1. Beiheft der „Texte und Arbeiten" hrsg. v. d. Erzabtei Beuron). Als Manuskript gedruckt 1941, 546 S. in 4°, DM 35,—.

In Anlehnung an Edmund Bishops Liturgical Note in illustration of the Prayer-book of Aedeluald the bishop, commonly called the Book of Cerne (= LC, ed. by Kuypers, Cambridge 1902) hat Manz aus allen wichtigen eucharistischen und außereucharistischen Texten der abendländischen Liturgie jene Redewendungen gesammelt, „die in irgendeiner Hinsicht die Bezeichnung ‚eigenartig' verdienen und außerdem mehrfach in den Formeln liturgischer Texte jeder Art und in Privatgebetbüchern verwendet sind" (5). Von Texten werden herangezogen 1. die römische Gruppe: L, GeV, Gr (GrP), abgesondert davon ist das durch A, Aug, F, Fr, FrAH, FrAM, FrBu, FrD, FrS, PaA, PaM, R, Rh, S und S* vertretene Gelasianum s. VIII; 2. die irische Gruppe: Bo, Fve, LRCC, St, AB (FrAH), ILH, LC, LE, LFl, LN, MsH, MsR, RD (Dr) (Gem); 3. die gallikanische Gruppe: FrGaB, FrGaM, FrGaP, Gave, Go, Mone; 4. die ambrosianische Gruppe Be, Bi, Mc, Pam. I, T; 5. die spanisch-wisigotische (mozarab.) Gruppe: BrGo, LOGH, Mm, MozLO, MozLS, MozPs; 6. die Gruppe der Benediktionalien und Pontifikalien.

Der Ausdruckssammlung schickt Manz liturgiesprachliche Bemerkungen zu den stadtrömischen Sakramentaren (7 ff.), zu den Texten des wisigotischen Liturgietyps (23 ff.) und zu Alcuins Ausdrucks- und Arbeitsweise bzw. seinen Quellen (29 ff.) voraus, die nicht nur, wie Manz bescheiden sagt, die Benützung des Buches erleichtern und einer falschen Bewertung der jeweils beigebrachten Belege vorbeugen, sondern auch wichtige Aufschlüsse über die noch reichlich verworrene Quellenlage und die gegenseitige Abhängigkeit der Einzeltexte und Textgruppen vermitteln können. Bereits Bishop (LC p. 235 A3) hatte nichtrömische Bestandteile im L angenommen. Nach Manz sind diesen „Zufügungen" vielleicht alle diejenigen Formeln zuzurechnen, in denen Ausdrücke gebraucht sind, die das L einzig mit spanisch-wisigotischen Liturgietexten und solchen des gallischen Liturgiebereichs gemeinsam hat. Im GeV sind abhängig bzw. verwandt mit Texten des wisigotischen Liturgietyps die Formeln I 15, 5; 39, 1. 4; 40, 9; 45, 8; 71, 1; 83, 20; III 91, 5. 9; 95. 5; 96, 4. Zu der Annahme, daß die Formulare 205/226 des im Jahre 812 angefertigten GrC in dem von Hadrian I. Karl d. Gr. zwischen 784 und 791 gesandten Exemplar des Gr nicht enthalten gewesen, sonsern auf fränkischem Boden ihm beigefügt worden sind, veranlaßt zunächst ihr Fehlen im GrP, „der ältesten erreichbaren Gestalt des liber sacramentorum anni circuli der römischen Kirche", sodann die einem „Musterbuch" schlecht anstehenden sprachlichen Entstellungen der Formulare 205, 208, 209, 211/13, 216, 224, 1. 3. 4. 5. 225, 1 und schließlich die Verwendung nichtstadtrömischer Ausdrücke bei der Umarbeitung der Formeln 215 und 225, 1. Einige Orationen irischer Meßbücher (St. 23 und 20) sind aus wisigotischen Texten entlehnt. Ebenso kann an der wisigotischen Herkunft vieler Benedictiones Episcopales in jeder der 3 erhaltenen Benediktionensammlungen nicht gezweifelt werden. Von den 221 Präfationen, aus denen Alcuin seine Präfationenreihe gebildet hat, steht ein großer Teil in den Gelasiana s. VIII und in den ambrosianischen Meßbüchern. Nur zum Teil sind sie von ihm unverändert übernommen worden. Einer besonders gründlichen Umarbeitung wurde die auch im Sakramentar von Angoulême und im cod. Sang. 348 für den 8. Sonntag nach Pfingsten vorgesehene Präfation unterzogen, deren wisigotische (gotogallikanische?) Provenienz sich in mehrfacher Weise kundgibt. 6 Präfationen des O sind aus leonianischen und gelasianischen Orationen und aus einer gregorianischen gebildet. 23 Präfationen im alcuinischen Anhang sind in keinem vor Ende des 8. Jhrdt. entstandenen Sakramentar oder Missale enthalten. Da die charakteristischen Ausdrücke dieser Gruppe auch den Texten des wisigotischen Liturgiebereichs oder den alcuinischen Benedictiones Episcopales eigen sind, können diese Präfationen nur einer wisigotischen Vorlage entnommen sein. Von der sprachlichen Seite her ist auch die Zugehörigkeit der 2 praefationes pro rege tempore synodi dicendae zu derselben Vorlage nicht ausgeschlossen. In seine im Supplement zum hadrianischen Gr auf die Präfationenreihe folgende Sammlung von Benediktionen hat Alcuin keine einzige gallikanische Formel aufgenommen, wohl aber mehrere (5) wisigotische. Daß die übrigen 47 Benediktionen im alcuinischen Anhang, einschließlich also der 13, die auch noch Bestandteile gregorianischer Formeln enthalten, aus ein und derselben, nicht mehr erhaltenen Vorlage entnommen sind, geht aus der mehrfachen Verwendung der Kombinationen agon martyrii, exhibitio bonorum operum, locupletare benedictione, locupletare dono benedictionis, regio caelestis, stadium praesentis vitae und aus den Einzelwörtern ascisco, fulcio, gratissimus, indemnis und volo = „es ist in meinem Ratschluß gelegen" hervor.

Die von zähem Fleiß und souveräner Quellenbeherrschung zeugende Ausdruckssammlung (43 ff.) umfaßt 1105 Nummern, die eine erdrückende Fülle von Belegen enthalten. Bei jedem Ausdruck sind außerdem die wichtigsten Kombinationsvarianten vermerkt. In der Beifügung von Bemerkungen zu den Feststellungen des Vorkommens der Ausdrücke legt sich der Autor weitgehende Zurückhaltung auf, was bei dem Fehlen einer ganzen Reihe von Spezialarbeiten (z. B. über die sacerdotalen Eigenmessen), bei der verhältnismäßig geringen Zahl der auf uns überkommenen, zum Teil unvollständigen Liturgietexte, von denen die ambrosianischen und

wisigotischen noch dazu nur in Hss aus später Zeit erhalten sind, und schließlich angesichts der Aussichtslosigkeit, den Umfang des Einflusses lückenlos zu erweisen, den die irischen Enklaven Autun, Luxeuil, Fleury und Bobbio auf liturgischem Gebiete ausgeübt haben, durchaus berechtigt ist. Auch in der Beibringung von Nachweisen aus der lateinischen Bibel und den Vätern ist Manz sehr sparsam. Das ist jedoch weniger ein dem Verfasser anzurechnender Mangel als vielmehr ein Nachteil, der in den noch immer über der Sprache der lateinischen Väter und der lateinischen Bibelübersetzungen liegenden Unklarheiten begründet ist. Daß die lateinische Bibel mit dem Kult in engem Zusammenhang steht, und daß die Kenntnis der lateinischen Bibelsprache ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Liturgie ist, bedarf kaum der Erwähnung. Die unlösliche Verbindung von Schrift und Liturgie bedingt eine gewisse Schicksalsgemeinschaft von bibelsprachlicher Forschung und liturgiewissenschaftlicher Philologie. Letztere nimmt darum sowohl an den Ergebnissen wie auch an den Schwierigkeiten der ersteren teil und kann ihrer Aufgabe nur dann voll gerecht werden, wenn sie mit den um die lateinische Bibel bemühten Wissenschaftsdisziplinen eng zusammenarbeitet. Es wäre wünschenswert, wenn aus dieser Zusammenarbeit bisher fehlende Untersuchungen etwa darüber hervorgingen, ob und inwieweit das Vulgärlatein, auf dem ja die christliche Literatur des Abendlandes erwachsen ist, auch für das Kultlatein als sprachlicher Mutterboden bezeichnet werden kann und ferner, ob und inwieweit das die Sprache der Vulgata prägende Gemisch aus klassischer und vulgärer Latinität auch im liturgischen Bereich Spuren hinterlassen hat[1]. Daß auch die Schriften der Väter nicht nur eine liturgiegeschichtliche, sondern auch eine liturgiesprachliche Quelle ersten Ranges sind, brauchen wir ebensowenig besonders hervorzuheben. Während die Auswertung des patristischen Schrifttums für die Liturgiegeschichte bereits wertvolle Ergebnisse gezeitigt hat, müssen wir hinsichtlich der liturgiesprachlichen Auswertung leider feststellen, daß sie systematisch und in größerem Umfang noch gar nicht in Angriff genommen ist. Spezialuntersuchungen über die Beeinflussung der lateinischen Kultsprache durch die dem Gedankengehalt und dem Stil der Liturgie nahestehenden Väter sind darum eine dringende, wenn auch durch das Fehlen von Vorarbeiten sehr mühselige Aufgabe[2].

Wenn uns angesichts der vätersprachlichen und bibelsprachlichen Problemlage die Zurückhaltung des gelehrten Sammlers verständlich ist, so können wir es weniger billigen, daß auch dort, wo für gewisse Ausdrücke bereits Untersuchungen oder Belegsammlungen vorliegen, wie etwa für fons et origo (vgl. A. Souter-J. H. Baxter, in: The Classical Review 36 [1922] 115, J. H. Baxter, in: Arch. Lat. med. aevi 4 [1928] 79 und 156; 7 [1932] 227) ein Hinweis fehlt. Die Einschränkung der Ausdruckssammlung auf „eigenartige" und mehrfach begegnende Kombinationen sowie das Fehlen eines Wortregisters erschweren die praktische Benützung des Werkes. Aufs Ganze gesehen, ist jedoch die L. C. Mohlberg gewidmete Arbeit ein überaus wichtiger Beitrag zur Erforschung der lateinischen Liturgiesprache und ein großer Fortschritt auf dem Wege zu dem langersehnten Lexicon Latinitatis Liturgicae.

München. Walter Dürig.

Lenz, Joseph, **Vorschule der Weisheit.** Einleitung in eine wissensch. Lebensphilosophie. 2. Aufl. Würzburg, Augustinus-Verlag, 1948, XV, 552 S., DM 15.—.

Die 1. Auflage des Buches ist in dieser Zeitschrift bereits früher (ThR 1942, Sp. 165 ff) besprochen. Diesmal sei nur das Grundanliegen der vorliegenden Untersuchung herausgehoben und kritisch beleuchtet. Der Vf. wiederholt seine grundsätzliche Haltung zur Philosophie als Wissenschaft: „Für uns ist Philosophie nicht bloß Streben nach Wissen, sondern auch nach Tugend, d. h. nach sittlicher Tüchtigkeit oder Fertigkeit zum Guten . . . Philosophie ist ein Wissen, das aus Leben, Liebe und Tugend erwächst" (S. 94). So wird Philosophie Gestaltungswissenschaft. Durch diesen Wissenschaftsbegriff wird der Haupt- und Untertitel des Buches verständlich, vor allem auch das sehr unterschiedlich gebrauchte Wort ‚Lebensphilosophie'. Der Vf. greift mit dieser Frage in aktuelle Probleme, die sowohl Antike wie die Neuzeit beschäftigen. Die großen Gegensatzpaare Plato-Aristoteles, Augustin [Bonaventura]-Thomas, Essenz- und Existenz-Philosophie melden sich an. Der Wissenschaftsbegriff von Aristoteles „die Wissenschaft ist um ihrer selbst willen da" ist dem Vf. nicht mehr akzeptabel; aber auch Thomas kommt mit seinem Grundprinzip in die Gefahr der Abweisung: „Der Sinn der spekulativen Wissenschaften ist, sie selbst zu wissen." Der Vf. preist an Plato „die Einheit von Wissen und praktischer Lebensweisheit". Augustin ist für den Vf. „durch und durch Existenz- und Lebensphilosoph", das Vorbi'd der Philosophie als Weisheit. Die augustinische Linie führt über Bonaventura in die Hochscholastik hinein und bricht in der modernen Zeit unter dem Namen Essenz- und Existenzphilosophie wieder auf, wenn auch in mehr komplizierter Form. Ferdinand Ebner ist dafür ein Beispiel. Ebners Denken ist „Philosophieren aus dem Glauben, ein Suchen nach dem Sein des Menschen aus Gottes Offenbarung", eine durch und durch existenzielle Angelegenheit. Ebner verwirklicht von neuem das Wollen von Augustin und Bonaventura und veranschaulicht uns so recht das Grundanliegen des Vfs., reißt aber auch die ganze Problematik des vorliegenden Buches auf. Die Formulierung Ebners ist von Augustin so vorweggenommen: „Der wahre Philosoph ist jener, der Gott liebt." Daß Augustin von Philosoph redet und nicht von Philosophie, reicht uns den Schlüssel zu seinem Wissenschaftsbegriff und weist uns auch die Lösung gegenüber dem „Verstandesmensch[en] Thomas" S. 414). Für Augustin ist Wissenschaft primär ein personales Anliegen, für Thomas primär ein kulturelles Sachgebiet. Augustin und noch mehr Bonaventura wollen durch die Liebe zu Gott die Existenzerschließung und Existenzerfüllung des kreatürlichen Menschen. Diese religiöse Blickrichtung bewegte in der späteren Existenzphilosophie auch Kierkegaard und Ebner, während eine andere Art der modernen Existenzphilosophie ohne Gott mit dem rein kreatürlichen Menschen auszukommen sucht und in der existenziellen Angst oder in Atheismus endet. Die existenzielle Ausrichtung der Wissenschaft bzw. Philosophie Augustins und Bonaventuras scheint im Grunde durch eine andere Erkenntnistheorie erzwungen zu sein. Augustins Wahrheitsbegriff trägt höchst personalen Charakter. Wahrheit finden und erkennen ist nach ihm nichts anderes als auf den „inneren Lehrer" (Gott) hören, wie er in seiner Schrift „De magistro" ausführt. Das innere Licht kann bei Augustin noch natürlich gedeutet werden (Gilson), bei Bonaventura ist schon das Gnadenlicht gemeint. Der fundamentale Unterschied zur aristotelisch-thomistischen Erkenntnislehre kann gar nicht übersehen werden. Die Gegenstände der Schöpfung vermitteln über die Sinne allein Wissen und Wahrheit. Erkennen der Wahrheit steht nicht notwendig in einer personalen Korrelation zwischen dem kreatürlichen Ich und dem unendlichen göttlichen Du. Darum hat für Thomas die „Aszese" [sittliche Läuterung] (S. 412) auch nicht die grundlegende Bedeutung für Wahrheitsfindung wie bei Bonaventura. Für Augustin und Bonaventura ist Philosophie primär ein religiöses Anliegen. Für Thomas ist Philosophie auch

[1] Außer den einschlägigen Arbeiten Fr. Stummers, A. Allgeiers und A. Dolds vgl. W. Süss, Zum Problem der lateinischen Bibelsprache, in: Hist. Vierteljahrschrift 27 (1932) 1 ff., ders., Studien zur lat. Bibel (Acta et Comment. Univ. Tartuensis XXIX 4) Dorpat 1933; W. Matzkow, De vocabulis quibusdam Italae et Vulgatae christianis quaestiones lexicographae, Diss. Berlin 1933.

[2] Einige in ihrer Zuverlässigkeit freilich sehr unterschiedliche Dissertationen der Cath. University of America über Sprache und Stil des hl. Ambrosius, Leo d. Gr., Gregor d. G. und anderer Väter bieten dem Liturgiesprachler dankenswerte Ansatzpunkte.

ancilla der Gotteswissenschaft, aber nicht aus erkenntnistheoretischen Gründen, sondern von der letzten Zielbestimmung des Menschen her.

Wir glauben hiermit das Grundproblem der Lebensphilosophie in christlichem Sinne berührt zu haben. Die existenzielle Betrachtung von Wissenschaft bzw. Philosophie scheint uns den Fragepunkt der Wissenschaft bzw. Philosophie als Kultursachgebiet gar nicht zu treffen. Genauer: die Existenz-(Lebens-)Philosophie kann nicht gegen die Essenzphilosophie ausgespielt werden, weil beide auf verschiedenen Ebenen liegen. Es ist durchaus möglich, die Wissenschaft (Philosophie) als personales und sachliches Anliegen zu betrachten. Aber es scheint nicht zu gelingen, die eine durch die andere als verfehlt oder auch nur weniger vollkommen hinzustellen. In der Klarstellung dieser ganzen Frage scheinen besonders die gegensätzlichen Systeme der Erkenntnistheorien hemmend im Wege zu stehen, so daß die Entscheidung eigentlich auf erkenntnistheoretischem Gebiete liegt. In jüngster Zeit ist der katholische Wissenschaftsbegriff vielfach dem existenziellen Wissenschaftsbegriff gleichgesetzt worden (Münch, Bauhofer). Martin Grabmann hat diese Auffassung als unvereinbar mit dem hl. Thomas bezeichnet (Jahresbericht der Görresgesellschaft 1932/33).

Diese kritischen Bemerkungen mindern in keiner Weise den hohen Wert des Buches. Es leitet wirklich in die Grundfragen der Philosophie mit großem Gewinn ein.

Fulda. D. Breitenstein OFM.

Balthasar, von, Hans Urs, **Wahrheit. Ein Versuch. Erstes Buch: Wahrheit der Welt.** Einsiedeln-Zürich, Benziger, 1947 (312 S. gr. 8°). Brosch. Schw. Fr. 9.—. Geb. Schw. Fr. 12.—.

Die Frage „Was ist Wahrheit?" ist so alt wie die Frage „Was ist das Seiende?". Beide Fragen sind innerlich verbunden; die Seinsfrage schließt die ursprüngliche Wahrheitsfrage ein; Wahrheit im ursprünglichen Sinn bezeichnet eine besondere Rücksicht, die wesensmäßige Erschlossenheit des Seienden. Und so wie das Seiende selbst ist darum auch Wahrheit in ihrem Sinn, Dasein und ihren Eigentümlichkeiten wesensmäßig und darum immer bekannt, zugleich aber auch verhüllt und wird daher in jeder philosophischen Epoche ihrer Eigenart entsprechend neu gefragt. Diese Zusammenhänge sind nicht bloß in der platonisch-aristotelischen und augustinisch-thomistischen Überlieferung, sondern auch in den wichtigen Systemen der neueren und neuesten Philosophie bekannt; vgl. etwa M. Heidegger, Was ist Metaphysik?, die der 5. Aufl. (Frankfurt/M. 1949) vorangestellte Einleitung S. 10.

Das vorliegende, einfach und schön geschriebene, mit den Gedanken der Vergangenheit und Gegenwart wohl vertraute erste Buch des auf zwei Bände berechneten Werkes beschäftigt sich nicht lange mit der Frage der „Wahrheitssicherung" der Erkenntnis, sondern gibt eine Wesensbeschreibung der Wahrheit selbst. Es versucht, vom modernen Denken und Sprechen aus das Wesentlichste der christlichen Einsichten lebendig zu machen. Betrachtet wird die Wahrheit, wie sie uns zunächst in der Welt begegnet, als die Wahrheit der Dinge und des Menschen.

Der 1. Abschnitt handelt von der „Wahrheit als Natur". „Wahrheit ist das enthüllte und in seiner Enthüllung begriffene Sein, oder kurz gesagt: das Maß des Seins" (35), Subjekt und Objekt sprechen sich ihrer Natur nach aus, sind aber zu ihrer Selbstaussprache wesentlich aufeinander angewiesen. „Ein Teil des Objekts kann sich nur im Subjekt entfalten, und das Subjekt ist so beschaffen, daß es als Ort seiner Entfaltung zu dienen hat." Das Subjekt bedarf des Objekts, um sich zu entfalten und zu seiner eigenen Wahrheit zu gelangen (64). Menschliche Erkenntnis ist rezeptiv und schöpferisch; eine analoge Teilnahme des Geschöpfs an der urbildlichen und maßgebenden Erkenntnis Gottes. — „Wahrheit als Freiheit" ist der 2. Abschnitt. „Wahrheit im vollen Sinn gibt es jeweils nur in einem erkennenden Akte des Geistes". „Der Geist aber, als Geist, ist frei." So ragt die Wahrheit notwendig in die Sphäre der Freiheit hinein. „Wahrheit des Objekts besteht nur, solange der unendliche oder endliche Geist sich ihm erkennend zuwendet; Wahrheit des Subjekts nur, solange es im Erkenntnisakt verharrt" (79). Wahrheit und Liebe stehen in engem Zusammenhang. „Die Aufgeschlossenheit des Subjekts selbst ist ohne ein Willensmoment nicht denkbar." „Wenn ein Subjekt nichts wollte, so würde es nie etwas erkennen" (117). Ja, die Wahrheit entspringt aus der Liebe. Nur der Liebende erkennt das wahre Wesen und Sein des Geliebten. — So wenig aber das Seiende uns jemals vollkommen erschlossen sein kann, ebensowenig auch die Wahrheit. Dies ist das Thema des 3., sehr ansprechenden und wichtigen Abschnitts „Wahrheit als Geheimnis". — Der 4. und letzte Abschnitt zeigt die geschöpflich-kontingente Wesensart der weltlichen Wahrheit, die zum tragenden Hintergrund die ewige Wahrheit hat.

Wesentliche Gedanken scholastischer Philosophie sind in ihrer Beziehung zur neueren Philosophie klar, anregend und gegenwartsnahe unter neuen Gesichtspunkten dargestellt. So kann die Schrift mehr dem gegenseitigen Verständnis dienen als die üblichen, allzu fest geformten scholastischen Lehrbücher. Es läßt sich aber die Frage stellen, ob der Gegensatz zwischen scholastischer und neuerer Philosophie allein dadurch überbrückt werden kann, daß die scholastische Philosophie gegenwartsnahe dargestellt wird? Wesentlich mehr ist verlangt. Und zwar nicht bloß an der einen oder anderen Stelle, sondern in der Entfaltung aller Grundbegriffe, damit aber auch im Aufbau des ganzen Systems. Wir können diesen Satz hier nicht in seinem ganzen Umfang beweisen, deuten aber ein erkenntnistheoretisch-metaphysisch wichtiges Grundverhältnis an, das dann seinerseits in alle Begriffe und Sätze eindringt. Die Transzendentalphilosophie ist von der tiefen und richtigen Überzeugung erfüllt, daß überhaupt keine, auch keine empirische Aussage möglich ist, in der nicht apriorische Formen, Begriffe und Grundsätze logisch vorausgesetzt und angewandt sind. Nach Aristoteles ist das Widerspruchsprinzip „Grundlage alles Wissens und Beweisens", ein Prinzip, „das schon mit hinzubringen (im voraus haben) muß, wer immer etwas erkennt"; „ein Prinzip, das jeder notwendig innehat, der irgend etwas von dem Seienden auffaßt"; es ist aber „keine Voraussetzung oder willkürliche Annahme", sondern „das sicherste von allen Prinzipien", „über welches keine Täuschung möglich ist" (Met. 4, 3). Alles Begreifen, Urteilen und Schließen erfolgt nach (gemäß) dem Widerspruchsatz, setzt also seine Erkenntnis und darum auch die Erkenntnis des Seienden schon voraus. Der Frage nach dem Seienden selber aber liegt die Frage nach dem Wesen des Seienden voraus; und auch dieses Wesen ist uns immer schon vorbekannt. Worin gründet diese Vorerkenntnis, dieser „Vorbegriff"? Der Begriffsbildung mittels der Abstraktion von Existenz und Singularität liegt schon die Erkenntnis des Seienden und seines inneren Aufbaus voraus; die Erkenntnis, daß in jedem Seienden spezifische Wesenheit, Singularität und Existenz zu unterscheiden sind, die ihrerseits nicht selber Seiende, anderseits nicht Nichts noch ein Mittleres zwischen dem Seienden und Nichts, sondern das Seiende selbst innerlich konstituierende Prinzipien, dem Seienden also logisch vorgeordnet sind. Wiederum die Frage: Worin gründet diese Vorkenntnis? Was schließt sie ein? Wie ist sie zu entfalten? Ihre Entfaltung wird zum System der Prinzipienlehre, der Prinzipienlehre des Seienden und des Erkennens, des Subjekts und Objekts, der Einheit, Wahrheit, Gutheit und Liebe. Wahrheit im ursprünglichen Sinn bezeichnet die wesensmäßige Erschlossenheit des Seienden. Worin besteht diese Erschlossenheit? Wem ist das Seiende selbst und wem ist Wahrheit erschlossen? Wem und warum sind sie zugleich wesenhaft verborgen? Worin gründet ihre Verhülltheit und ihre Erschlossenheit, worin die Verhülltheit und Erschlossenheit aller inneren

Seinsgründe und aller wesensnotwendigen Seinseigentümlichkeiten, auch der Einheit und Sinnerfülltheit, der werthaften Zielbestimmtheit und der Liebe?

Die wenigen Beispiele, die wir hier bringen, und die geringen Andeutungen die wir hier machen können, zeigen, daß die tiefsten Wurzeln der scholastischen und der neueren Philosophie im selben Boden nahe beieinander liegen. Ist es nicht die wichtigste und dringlichste Aufgabe, diesen letzten Grund der Philosophie mit der größten Sorgfalt zu erschließen? Zur Lösung dieser Aufgabe hat die scholastische Philosophie in ihren Begriffen vom Seienden, von Wesenheit, Singularität und Existenz, von den wesensnotwendigen Seinseigentümlichkeiten, von Potenz und Akt, Substanz und Akzidens, von Abstraktion, intus legere, Urteilen und Schließen, um nur einige zu nennen, diejenigen Mittel bereit gestellt, die nicht bloß der neueren Philosophie gegenüberzustellen, sondern innerlich mit den neu heraufgekommenen Fragen zu verbinden und selbst weiter durchzuführen sind, zuerst zurück auf ihre tiefsten Ursprünge und dann hinein in das ganze System.

Frankfurt/M. — Sankt Georgen. Caspar Nink SJ.

von Rintelen, Fritz-Joachim, **Dämonie des Willens.** Eine geistesgeschichtlich-philosophische Untersuchung. Kirchheim und Co., Mainz, 1947, 8,— DM.

Für eine Beurteilung der fachphilosophischen Details dieses Buches bin ich nicht zuständig. Aber es ist ja allmählich vielen klar geworden, daß das Ziel der Geschichtswissenschaft nicht die Vergangenheit ist, sondern die Gegenwart. Überdies rückt uns die Geschichte immer mehr derart auf den Leib, daß unsere Gegenwart selbst schon zur Geschichte zu werden scheint. Und so darf denn wohl auch der Historiker sein Urteil abgeben über eine Schrift, die nichts anderes will, als den geschichtlichen Weg des 'modernen' Menschen in die heutige Wüste darzustellen. Wenn dabei der Verfasser die Situation in allem Realismus sieht, so doch nicht in Pessimismus. Gleich manchen andern (vgl. etwa Alfred Müller-Armack in seiner großen Diagnose der Gegenwart, Bielefeld 1950) entdeckt er auch Ansatzpunkte zum Neubau.

Wie man auch die Auseinanderfaltung des Stoffes in die drei Kapitel (Dynamismus und Weltwirklichkeit; Dynamismus und Persongedanke; Pessimismus und Machtgedanke) beurteilen mag, die der Verfasser trotz der entgegenstehenden Schwierigkeiten (vgl. S. XIX) unter Heranziehung einer erstaunlich reichen Literatur vorlegt, — etwa ob der Entwurf der glänzenden Einführung genügend adäquat ausgeführt worden sei, darin kann die geistesgeschichtlich orientierte Historie ihm den echten Griff nur bestätigen: die Grundthese trifft ins Zentrale; was uns bedroht, ist die Quantität; und vor allem: wenn Wille vor Geist gesetzt wird, dann haben wir es mit einer der entscheidensten Umbruchstellen in der Philosophie zu tun. Und — in der Geschichte des Abendlandes. Denn der — wiederum entscheidende — Ansatzpunkt hierzu liegt nicht in der jüngeren oder gar jüngsten Vergangenheit, er liegt im Umbruch oder in einem der Umbrüche vom 13. zum 14. Jahrhundert.

Münster (Westf.). Lortz.

Fries, Heinrich, **Die Religionsphilosophie Newmans.** Stuttgart, Schwabenverlag, 1948 (192 S.), geb. 5,50 DM.

Bei dem gesteigerten Interesse, das die Persönlichkeit und das Werk des großen englischen Theologen und Kirchenmannes gegenwärtig findet, darf ein Buch mit dem obigen Titel von vornherein auf Beachtung rechnen, und es sei vorweg bemerkt, daß die Erwartung, mit der der Leser es zur Hand nimmt, vollauf erfüllt wird. Auf grund umfassender Sach- und Literaturkenntnisse gibt der Verf. ein anschauliches und ansprechendes Bild von dem religiösen Denken Newmans.

Im ersten Teil (S. 11—44) zeichnet er den zeitgeschichtlichen Rahmen, in den Newman hineingehört: die geistige, religiöse und kirchliche Lage Englands im 19. Jahrhundert. Der zweite und umfangreichste Teil (S. 45—134) bringt die allgemeine Glaubensbegründung Newmans. Deren Zentralbegriffe sind: reale Erfassung, reale Zustimmung und reale Folgerung mit ihrer Methode der „Häufung von Wahrscheinlichkeiten" im Unterschied von dem abstrakt-formalen Beweisverfahren, wie es etwa in der Mathematik üblich ist. Newman hat immer den konkreten, lebendigen Menschen im Auge. Grundlegend und entscheidend für den Glaubensakt ist das Gewissen. Es ist das Organ für die reale Erfassung Gottes, durch das das Gottesbild unmittelbar im Geiste aufleuchtet, das geistige Auge, das als „Folgerungssinn" die einzelnen Wahrscheinlichkeitsgründe zu einem volle Gewißheit schaffenden Gesamtargument zusammenschaut. In derselben Linie bewegt sich auch die Begründung der Offenbarung, der der dritte Teil (S. 135 bis 161) gewidmet ist.

Das Buch ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Fundamentaltheologie, um so wertvoller, als Newman auch der Theologie der Gegenwart viel zu sagen und zu bieten hat. Auch wer mit ihm in der Glaubensbegründung nicht in allweg einig geht, wird es mit Freude und Nutzen lesen.

Freiburg i. B. Straubinger.

Steinbüchel, Theodor, **F. M. Dostojewski. Sein Bild vom Menschen und vom Christen.** L. Schwann, Düsseldorf 1947, 284 S. 6,80 DM.

Vertraut mit dem Gesamtwerke Dostojewskis, mit seinen östlichen und westlichen Interpreten, mit der Tradition der neueren orthodoxen Theologie und ostwestlichen Kontroversen der letzten Zeit, unternimmt es der Verf., in fünf Vorträgen die hauptsächlichsten Probleme zu behandeln, welche durch den großen Russen eine besondere Beleuchtung erfahren haben. Das geschieht systematisch und historisch-kritisch mit großer Akribie und unter Beiziehung einer Fülle von Belegstellen und Hinweisen; aber alles nicht trocken und distanziert, sondern in lebendiger Nähe zu gegenwärtigen philosophischen und theologischen Fragestellungen. Um das zu erreichen, hätte es mancher Konzession an die „existentiale" Terminologie nicht erst bedurft, wie nur nebenbei bemerkt sei.

Im einzelnen wird dargestellt, wie der Mensch nach Dostojewski erst an der Grenze des Menschlichen, in dem, was er nicht ist, zu Gott, zu sich selber kommt (Die Grenze der Humanität), sodann das Dämonische im Menschen (Versuchung und Entscheidung), weiterhin das Gegenbild echter Christlichkeit im Entwurf „Karamasowscher Niedertracht" (Die Legende vom Großinquisitor). Die vom Verf. nicht geleugnete, in dieser Legende auch, nicht nur sich offenbarende Abneigung D.'s gegen die katholische Kirche wird aus zeitbedingten Tendenzen erklärt (östliche und westliche Christenheit in Berührung und Gegensatz), aber doch nicht als Hindernis empfunden, das wichtigste Anliegen D.'s, die Geborgenheit in Gott und die Allverbundenheit der Kreatur in der Liebe, positiv und bewundernd zu würdigen.

Dresden-Loschwitz. G. Schulemann.

Guardini, Romano, **Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk.** 3. Aufl. Hegner-Bücherei. Josef Kösel, München 1947, 290 S. 8,50 DM.

Der Verf. unternimmt es, über das Religiöse in Dostojewskijs Werk zu handeln, und betrachtet die Beschäftigung mit religiösen Problemen in den fünf bedeutendsten Romanen als das hauptsächlichste Anliegen des großen Russen. Er beleuchtet die einzelnen Probleme, wie er im

Nachwort zu verstehen gibt, mit einem modernen, aber gemäßigten Rationalismus. Es sind kluge und interessante Deutungen, welche aus dem oft Chaotischen und Schillernden Wesenszüge herausschälen. So werden wir mit dem Volke und seinem Wege ins Heilige, mit den Stillen und der großen Annahme, mit den geistlichen Männern (Makar und Staretz Sossima), dem „Cherub" (Aljoscha), der „Empörung" (Legende vom Großinquisitor, die als Inbegriff Karamasoffscher Menschenwillkür gedeutet wird), mit den Formen der Gottlosigkeit (Gestalten aus den „Dämonen") und dem Christussymbol des Fürsten Myschkin (aus dem „Idioten") konfrontiert.

Der russische Dichter selbst wird seitenlang zitiert, und dadurch wird seine Atmosphäre neben den Deutungen, Zusammenfassungen und Hinweisen des Verf.'s in ihrer eigenen Prägung gewahrt. Besonders fesselnd sind die Hinweise auf die religiösen und philosophischen Wandlungen im Westen vor, während und nach D.'s Schaffen, erstaunliche Parallelen (Kierkegaard, Nietzsche), Antizipationen und Prophetien. Das literarische Interesse tritt naturgemäß zurück. Gerhart Hauptmanns „Emanuel Quint" wird nicht erwähnt, sonst aber bis ins gegenwärtige philosophische Ringen hineingeleuchtet. Konzessionen an die schwülstige und verschwommene Terminologie der „Existenzialisten" hätte der Verf. freilich nicht nötig. „Religiöses Dasein" und „religiöse Existenz" zu sagen, wenn es sich um die jeweilige Situation und Problematik religiöser, existierender Vernunftwesen handelt, heißt Worte brauchen, die nicht aufhellen, deren Sinn man vorher erarbeitet haben muß und welche die scholastische Terminologie unnötig für eine kurze Zeitspanne außer Kurs setzen. Dies nur ganz am Rande! Das Buch selbst und als Ganzes ist tief und anregend.

Dresden-Loschwitz. G. Schulemann.

Menschenkunde im Dienste der Seelsorge und Erziehung. Hrsg. v. Wilh. Heinen u. Jos. Höffner. Trier, Paulinus Druckerei, 1948, 208 S. 6,80 DM.

Die beiden Herausgeber veröffentlichen hier zum 60. Geburtstage von Prof. Th. Müncker 14 Abhandlungen von seinen Freunden und Schülern.

An der Spitze steht ein Aufsatz von Münckers früherem Lehrer F. Tillmann: „Um eine katholische Sittenlehre". Sie hat das Sittlich-Gute darzustellen und darf nicht in Rücksicht auf die Schulung von Beichtvätern zu einer Sündenlehre abgleiten. Ähnliche grundsätzliche Darlegungen finden sich auch in späteren Beiträgen wie S. 72. 99. 192. Münckers leider nun verstorbener Kollege von Tübingen Th. Steinbüchel wendet sich gegen die Neigung des modernen Menschen, der Verantwortung auszuweichen. Eingehend zeigt und begründet er die Forderung, die die jeweilige Situation an den Menschen stellt. Auf sie zu hören, mahnt das Gewissen, auch wo kasuistische Moral kein allgemein verpflichtendes positives Gesetz nachzuweisen vermag. Treffend verweist Steinbüchel auf das Leben der verschiedenen Heiligen, das gerade durch die Abstellung auf den individuellen Anruf sein jeweiliges Gepräge erhielt.

Die folgenden Aufsätze sind der Pastoraltheologie gewidmet in der richtigen Erkenntnis, daß deren Ziel und Methode wesentlich durch die Moraltheologie und besonders Moralpsychologie bestimmt wird. Zunächst erörtern 3 Abhandlungen moderne Probleme der Führung, der Predigt und des Beichtstuhls. Dabei findet W. Heinen treffende Worte für die Bedeutung der natürlichen Tugend in der Persönlichkeitsbildung des Seelsorgers. Drei weitere Aufsätze fassen besonders die Jugend-, Männer- und Frauenseelsorge ins Auge. Die Bedeutung der Frau als Seelsorgerhelferin erfährt hier eine lichtvolle Begründung. Über die heute viel diskutierte Frage nach dem Wesen der Ehe und die Bedeutung der Liebe für Ehe und Familie sprechen J. Höffner und H. Wollasch. Bemerkenswert ist Höffners offenes Wort: „Es dürfte heute schwerer sein, in christlicher Ehe zu leben, als ein sittlich einwandfreies zölibatäres Leben zu führen" (140). Der sog. Standesseelsorge dienen die beiden Referate, die sich der Geisteshaltung des Arbeiters und des Akademikers zuwenden. Zum Schluß spricht W. Schöllgen über Kranke und Psychopathen und die Aufgabe des Priesters in ihrer Betreuung.

Die Festschrift zeigt den weiten Interessenkreis von Münckers Schule. Ihr Vorzug liegt besonders darin, daß sie ganz auf die heutige Zeit, ihre Fragen und Aufgaben eingestellt ist und eine Reihe praktischer und wissenschaftlich wohlbegründeter Anregungen liefert.

Bamberg. M. Müller.

Westermayr, J. B., Wege zu Kind und Volk. Beiträge zur Psychologie der kath. Religionspädagogik und Seelsorge. 1948. Gregorius-Verlag vorm. Fr. Pustet, Regensburg. Kart. DM 5,—. 8°. 163 S.

Der Verfasser will mit seinem Buche in einer äußerst kritischen religiösen Lage das Verhältnis der pastoraltheologischen Disziplin innerhalb der sonstigen Theologie klarstellen. Auf diese Weise sucht er zugleich Grundlinien einer psychologisch ausgerichteten Seelsorge zu bieten.

Zu diesem Ziele unterscheidet W. zwischen apädagogischen und pädagogischen theologischen Disziplinen. Zu jenen zählen ihm Dogmatik, Moral, Kirchenrecht, Kirchengeschichte, Exegese, Liturgik im üblichen rein geschichtlichen Rahmen. Den pädagogischen Disziplinen ist eine „anthropologische Theozentrik" eigentümlich. Darunter versteht der Verfasser jene Gottbezogenheit, die dem Menschen mit seinem Sein urgegeben ist. Außer Hodegetik mit dem Inhalt des seelsorgerischen Führeramts gehören zu dieser Gruppe Katechetik, Homiletik, Pastoralliturgik und Aszetik, letztere als Anleitung zur übernatürlichen Selbsterziehung. Der Übergang im Verlaufe der theologischen Ausbildung von jener ersten Gruppe theologischer Disziplinen sei nun durchaus nicht ganz leicht, ja manche Theologen entdecken den Weg zu den pädagogischen Fächern im wahren Sinne nie, spricht der Verfasser aus seiner Erfahrung, die jeder Pastorallehrer ergänzen kann.

Nach dieser begrifflichen Klärung winkt das Ziel, katholische Religiösität gedanklich schärfer zu erfassen. Sie ist beides: innere Lebensform und äußere Lebensnorm. Gewiß droht auch ihr die Gefahr der bloßen Legalität. Aber solche Veräußerlichung muß so wenig mit einer Gesetzesreligion verbunden sein, als die Beobachtung der Grammatikregeln beim Sprechen unfrei und die Rede gefühllos machen muß. Näherhin sieht W. katholische Geistesartung als „deduktive Glaubenshaltung" an, nicht die erfahrbare Wirklichkeit ist ihm das Primäre, sondern der Glaube an eine vor- und überweltliche Wirklichkeit. Im Zusammenhang mit diesem Begriff zeigt der Verfasser das Recht und die Grenzen moderner Unterrichtsprinzipien wie der entwickelnden und erklärenden Analyse, sowie des Arbeitsschulprinzips. Die schwere Aufgabe, Glauben zu wecken, behandelt W. unter der Überschrift „Die katholische Religion als wissende Überzeugung". Ursprung und Behandlung des Glaubenszweifels wird mitbesprochen. Noch tiefer in das Wesen der Frömmigkeit wird vorgestoßen durch das Kapitel „Persönliche Gottverbundenheit des Katholiken". Hier wird zur Auswertung der religionspsychologischen Schule Girgensohn-Gruehn-Wunderle angeregt. „Weil der Katechet alles getan hat, wenn er seine Schüler das rechte Beten gelehrt hat", so wird hier die Ergänzung der günstigen religionsunterrichtlichen Methode durch die Anleitung zur Beschauung und Betrachtung auch während der Katechese gefordert. Da die katholische Religion allumfassend ist, so kommt in ihr auch das Heimaterlebnis zur Geltung. Als Gemeinschaftshaltung wirkt sie sich aus nicht bloß in der Volksandacht, vor allem in der eigentlichen Liturgie und im Leben. Ein Ansatz zur Typologie wird hier und sonst gebracht. Weil in der Regel zu kurz kommend, wird die Aszetik eingehend besprochen, und die reichen aszetischen Ansatzpunkte im Katechismus werden aufgezeigt. Schließlich wird noch das Wesen der katholischen Weltanschauung herausgearbeitet, und damit werden Grundziele der katholischen Katechese aufgezeigt. Der weit verbreitete bequeme Fatalismus findet dabei seine Verurteilung.

W.'s Buch ist ein kritisches: Die Theologie und ihre Aufgaben und Leistungen, die Liturgische Bewegung, die katechetische Methode, aszetische Mängel in monastischen Gemeinschaften werden kritisch besprochen. Aber W.'s Kritik ist eine konstruktive, aufbauende. Er stößt tief bis in die Praxis der Seelsorge und besonders der Katechese vor.

Natürlich konnten in dem Buche nicht Tiefenpsychologie und Charakterologie so wenig wie manche Beisteuer der Medizin zur Auswertung kommen. Auch sonst wird der erfahrene Leser leicht eigene Ergänzungen hinzufügen können. Gleichwohl ist das Buch sehr reich.

Freiburg i. Br. L. Bopp.

Grabmann, Martin, **Das Seelenleben des heiligen Thomas von Aquin.** (3. erw. Aufl.). Paulusverlag, Feriburg (Schweiz) 1949.

Das Urteil, das die Theol. Rev. 1925, Sp. 83 über dieses warm empfundene und gedankentiefe Büchlein Grabmanns gefällt hat, gilt auch für die dritte Auflage, zumal diese abgesehen von vermehrten Literaturhinweisen ohnehin nur kleinere Ergänzungen (so S. 12, 65, 81, 88, 95, 100) gebracht hat. — Jetzt, wo der Verfasser zu Gott heimgegangen ist, möchte es fast scheinen, als ob er in dem aus den Heiligsprechungsakten und den Werken des Aquinaten gewonnenen Seelenbild mit den Wesenszügen der sapienta, caritas und pax unbewußt auch ein Bild von sich selbst entworfen hätte, worauf übrigens in einem Nachruf auf Grabmann von berufener Seite aufmerksam gemacht wurde. — Was indessen dem schlichten Büchlein einen bleibenden Wert verleiht, ist nicht bloß dieser tiefe Blick in das Seelenleben des hl. Thomas, sondern die Tatsache, daß es die geistigen und sittlichen Vorbedingungen aufzeigt, aus denen jede echte theologische Arbeit herauswachsen muß, und somit die innigen Wechselbeziehungen zwischen Theologie und Leben darlegt; schon aus diesem Grund müßte diese Schrift Grabmanns von jedem gelesen werden, der sich dem Studium der Theologie widmet.

Nur nebenbei sei bemerkt, daß eine von Grabmann hier zitierte Stelle aus Thomas (II—II, q, 145 a2) in der heute so viel erörterten Frage nach einem christlichen Humanismus beachtet zu werden verdient, wo nämlich der Aquinate über die geistige und übernatürliche Schönheit der Seele spricht und diese darin erblickt, „daß der Wandel und das Tun des Menschen wohl proportioniert sei, Harmonie und Ebenmaß aufweise gemäß der Klarheit der durch den Glauben übernatürlich verklärten Vernunft" (S. 106).

Eichstätt Rudolf Graber

Grote, Maria. **An den Ufern der Weltstadt.** Ein Gedenkbuch an Dr. Carl Sonnenschein. 2. Aufl. Regensberg, Münster. 1947. 263 S. 7,80 DM.

Schon Ernst Thrasolt hatte uns den großen Weltstadterwecker und Weltstadthelfer Sonnenschein als menschliche Persönlichkeit von seltener Schwingungsweite gezeichnet. Bei Maria Grote wird uns Sonnenschein als Mensch und Persönlichkeit noch näher gebracht. Es gelingt ihr, mehr als die kritisch sichtende Darstellungsart Thrasolts es vermag, ein Lebensbild zu vermitteln, das nicht nur Verständnis dieses überragenden sozialen Mannes aufbrechen läßt, sondern Anteilnahme und Bewunderung und die Erkenntnis der Einmaligkeit seines Werkes auslöst.

M. Grote ist am Leben und Wirken Sonnenscheins persönlicher beteiligt als alle anderen Autoren, die von Sonnenschein geschrieben haben. Sie hat als die Schriftleiterin seines Berliner Katholischen Kirchenblattes ihm ganz nahe gestanden. Sie hat die Entscheidungen seines Lebens aus der Lauterkeit seines Wesens erwachsen sehen. Sie hat, ihm gegenüber durchaus kritisch eingestellt und von seiner Arbeitsweise seelisch und körperlich beschwert, an seiner Motivklarheit und -sicherheit erfahren, daß nichts Unrechtes, nichts, was anderen zum Ärgernis hätte sein können, sein raumgreifendes, aufsehenerregendes, aber immer helfendes und darin kündendes und gewissenschärfendes Tun begründete.

Sie zeigt, daß er an sich gearbeitet hat, er, dem sein herrisches Wesen selbst viel zu schaffen machte. Sie lehrt uns, zu seinem Innern vorzudringen. Sie erläutert das Seltene, daß die Unrast und Überlast seiner Arbeit ihm nichts an seinem priesterlichen Adel und von seiner priesterlichen Würde nahm.

Sonnenschein, ein Priester nach den Gedanken Gottes, ein „alter Christus", dem der Durst der Seelen alles abverlangte, der mit seinem Herzen und mit seiner Güte und mit seinem Glauben unter den Menschen, die im Schatten sind, weilte, arbeitete, wachte und schlief, der jede Unbegriffenheit menschlicher Not aufspürte und ihr Erlösung brachte, der unablässig Güte verschenkte und ausschüttete und ständig betete um die Gnade der demütigen Güte des Heilands. Er wollte lieben, wirksam und tief und rückhaltlos bis zur Hingabe seines Lebens, wie der Heiland. So wird der Freund der Armen, der Vater der Verirrten, der Helfer aller Hilfesuchenden lebendig aus dem, was Maria Grote niederschrieb.

Mit schriftstellerischem Geschick werden die vielfältigen Wirkensweisen und -bereiche in Einzelabschnitten umrissen, eine Gegebenheit, die das Lesen des Gedenkbuches, das Erfassen seines Inhaltes und das Beteiligtwerden an Mensch und Werk ungemein fördert. Es geschieht aber immer so, daß gerade dadurch die Geschlossenheit des einzigartigen Schaffens und die tiefwurzelnde Ganzheit dieser Priesterpersönlichkeit evident wird.

Sonnenschein hat aufgewiesen, daß wache Liebe um wirksame neue Hilfswege nicht verlegen ist, daß sie schöpferisches Leben ist, ein erquickendes Wasser, das überallhin rinnt, ein unaufhaltsamer Wind, der alles durchweht, ein umsichgreifendes Feuer, das alles erfaßt. Er rief alle zur Liebe. Er suchte dem Notleidenden den Helfer. Er gab dem Besitzenden den Menschen der Not. Er macht Geber und Empfänger zu Liebesverbundenen. Er ließ keinen aus bei seinem Lieben. Er ging insbesondere an keinem vorbei, „der an der Straße lag". Für ihn waren alle Menschen gleichwert. Er kannte keinen Ausgestoßenen, keinen Geringeren. Er kannte nur bedingungslose Güte gegen jeden Menschen Gottes. Er beugte seine Knie vor dem Ebenbild Gottes in einem jedem. Er umfaßte mit seiner Liebe alles, was dem Wohl und dem Heile des anderen dient. Er trat gerade aus der Kraft des Erfassens der Not ein für die Rechte eines jeden an den geistigen und materiellen Gütern des Lebens. — Er war das soziale Gewissen des katholischen Berlins, der Weltstadt überhaupt. — Er ließ einen jeden an den Gütern der christlichen Gemeinschaft teilhaben. Sonnenschein wollte alle für die Liebe bereit machen, damit allen all das zukomme, wessen sie an Leib und Seele für ihre ewige Seligkeit bedürfen. Sonnenschein hatte die Begnadung begriffen, an der schenkenden Liebe Gottes teilhaben zu können. Er gab ihr Raum in sich und stellte ihrer Weitergabe alle seine Kräfte zu Diensten, und Gott brach sich durch ihn Bahn hinein in das babylonische Berlin.

Freiburg i. Br. Konrad Winkler.

MITTEILUNGEN

Prof. Wilhelm Neuß zum 70. Geburtstag

Am 24. Juli ds. Js. feierte der Bonner Kirchenhistoriker und Kunstwissenschaftler Prof. Dr. theol. Wilhelm Neuß seinen 70. Geburtstag.

Wilhelm Neuß wurde am 24. August 1880 in Montabaur geboren. Er verlebte seine Jugend in der alten Kaiser- und Kunststadt Aachen und widmete sich dem Studium der Theologie an der Universität Bonn. Nach seiner Priesterweihe (20. August 1903) war er zwei Jahre lang als Kaplan in Köln (St. Alban) tätig. Im August 1905 trat er in den Höheren Schuldienst über und promovierte 1911 in Bonn bei Heinrich Schrörs zum Doktor der Theologie. Zwei Jahre später schon habilitierte er sich bei Schrörs als Privatdozent für Kirchengeschichte, christliche Archäologie und Kunst-

wissenschaft; im Herbst 1917 erhielt er ein Extraordinariat zur Vertretung dieser Disziplinen. Am 26. Juli 1920 wurde er zum persönlichen Ordinarius ernannt.

Aus seiner traditionsreichen Heimatstadt brachte Wilhelm Neuß eine besondere Liebe für christliche Kunst und Kirchengeschichte mit. In eigenartiger Weise haben sie sein wissenschaftliches Schaffen bestimmt und einander ergänzt und befruchtet. Schon seine Dissertation trug den beiden Richtungen seines Geistes Rechnung: „Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst bis zum Ende des 12. Jahrhunderts" (1912). Handschriftenstudien führten ihn damals nach Spanien, das ihm seitdem besonders vertraut wurde. Aus seinen spanischen Untersuchungen erwuchs seine Habilitationsschrift: „Die katalanische Bibelillustration" (1922).

Die Kunst bestimmte auch weiterhin sein literarisches Schaffen. „Michelangelos Schönheitsideal" (Ehrengabe deutscher Wissenschaft) 1920, „Die Kunst der alten Christen" (1926), „Die Apokalypse des hl. Johannes in der altspanischen und altchristlichen Bibelillustration" (2 Bde. 1931) sowie die jährlichen Kunstgaben des Vereins für christliche Kunst im Erzbistum Köln und im Bistum Aachen, dessen langjähriger Leiter er war und noch ist, und zahlreiche Aufsätze und Abhandlungen (vor allem auch im Lexikon für Theologie und Kirche) zeugen von seiner engen Verbundenheit mit der Kunst. Auch seinen kirchengeschichtlichen Werken drückte sie vielfach ihren Stempel auf.

Der kirchengeschichtlichen Forschung sind seine „Anfänge des Christentums im Rheinland" (1923, 2. Aufl. 1933), der geschichtliche Teil seiner bekannten Anti-Rosenbergschrift „Studien zum Mythus des 20. Jahrhunderts" (1934 und 35) und seine Schrift „Das Problem des Mittelalters" (1944) gewidmet. Eine Zusammenfassung seiner kirchengeschichtlichen Studien legte er in seinem Buche „Die Kirche des Mittelalters" (1946, 2. Aufl. 1949) vor, der in Kürze als Fortsetzung „Die Kirche der Neuzeit" folgen wird.

Fruchtbar wirkte Prof. Neuß auch als Anreger vieler Arbeiten zur Kirchen- und Kunstgeschichte. Die Erforschung der kölnischen Kirchengeschichte vor allem verdankt ihm den neuen Auftrieb, den sie in den letzten zwei Jahrzehnten genommen hat. Als langjähriger Vorsitzender der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und zur Erforschung der Reformationsgeschichte und als Herausgeber ihrer Schriftenreihen hat er in unermüdlicher Arbeit durch Betreuung zahlreicher Veröffentlichungen der reformationsgeschichtlichen Forschung wertvolle Dienst geleistet. In dankbarer Anerkennung seiner Verdienste schrieb ihm sein Kölner Oberhirte zu seinem 65. Geburtstag im Geleitwort zu seiner Festschrift: „Mit großer Freude übermittele ich sie Ihnen, voll Dankbarkeit vor allem dafür, daß Sie es verstanden haben, in so vielen jungen Geistlichen den Sinn für kirchengeschichtliche Studien zu wecken und zu fördern, voll Dankbarkeit dafür, daß Sie in den hinter uns liegenden Jahren mit solchem Mannesmut und solch wissenschaftlicher Akribie den Versuchen entgegengetreten sind, eine widerchristliche Weltanschauung aufzubauen und sie mit Scheinargumenten zu unterbauen."

An Ehrungen und Anerkennung für seine Verdienste hat es Wilhelm Neuß nicht gefehlt. Die spanische Academia de la Historia zu Madrid ernannte ihn zum Ehrenmitglied und ehrte ihn auch nach dem Kriege schon durch zweimalige Einladungen nach Spanien, verbunden mit besonderen Auszeichnungen. Die Academy of America ernannte ihn zu ihrem Mitglied. Auch die kirchliche Behörde, Kardinal Schulte, erhob ihn 1936, in den Jahren des heißesten Kampfes, als er bereits durch sein mutiges Auftreten gegen die politischen Machthaber sich allzusehr exponiert hatte und eine kirchliche Rückendeckung brauchte, zum nichtresidierenden Domherrn und erkannte damit seine aufopfernde Tätigkeit im Dienste des Diözesanklerus nachdrücklichst an.

Mögen dem auch nach seiner Emeritierung (1949) rastlos schaffenden Gelehrten noch viele Jahre des Wirkens in voller Gesundheit und Frische, wie bisher, beschieden sein!

Bonn. August Franzen.

Friedrich Nötscher 60 Jahre alt

Am 19. Juli 1950 vollendete der o. ö. Professor der alttestamentlichen Wissenschaft und der biblisch-orientalischen Sprachen DDr. Friedrich Nötscher das sechzigste Lebensjahr. Zu Himmelstadt bei Würzburg geboren, studierte er an den Universitäten Freiburg im Uchtlande und Würzburg und wurde 1912 in Würzburg zum Priester geweiht. 1914 wurde er von der theologischen Fakultät Würzburg zum Doktor der Theologie und 1922 von der philosophischen Fakultät Berlin nach längeren semitistischen Studien zum Doktor der Philosophie promoviert. Nach langjähriger Tätigkeit in der Seelsorge habilitierte er sich 1923 in Würzburg, wo er 1927 zum a. o. Professor ernannt wurde; 1929 wurde er als o. Professor nach Wien, 1935 als Nachfolger Franz Feldmanns nach Bonn berufen, wo er noch wirkt.

Schon die theol. Dissertation Friedrich Nötschers über „Die Gerechtigkeit Gottes bei den vorexilischen Propheten" (Münster 1915), die er auf Anregung seines atl. Lehrers J. Hehn wählte, zeigt, „welch reiches Maß exegetischer Schulung ihm zu Gebote" stand (J. Goettsberger) und läßt das wissenschaftliche Ethos und die eigentlichen Anliegen des gereiften Universitätslehrers ahnen, die klare Herausarbeitung einer atl. Terminologie und Theologie.

In der Überzeugung, daß zur atl. Exegese eine gründliche Kenntnis der semitischen Sprachen sowie der orientalischen Kultur- und Religionsgeschichte unabdingbar ist, studierte er in Berlin bei Friedr. Delitzsch, E. Mittwoch, B. Meißner, E. Sachau u. a. Semitistik, insbesondere Assyriologie; 1922 wurde er mit der Dissertation „Der babylonische Gott Ellil" zum Dr. phil. promoviert. 1929 erweiterte er diese Studie, die sich durch gründliche akkadische Kenntnis und souveräne Vollständigkeit des Materials auszeichnet, und bot dazu als Anhang die Erstbearbeitung zweier Klageliturgien und eines Hymnus aus Warka und Assur. Schon bald darauf legte Nötscher eine für den Alttestamentler ebenso wie für den Assyriologen gleich interessante Studie „'Das Angesicht Gottes schauen' nach biblischer und babylonischer Auffassung" (Würzburg 1924) vor, die durch die Fülle des z. T. weit verstreuten atl., kanaanäischen, ägyptischen und babylonischen Materials sowie durch ihre Methode ein Musterbeispiel ähnlicher Untersuchungen genannt werden kann. Daß es Nötscher aber nicht nur um semitische Religionsgeschichte, sondern um eigentliche Biblische Theologie zu tun ist, und daß er nicht der Zeitströmung der Gleichmacherei verfiel, zeigte er im „Altorientalisch. und alttestamentlich. Auferstehungsglauben" (Würzburg 1926), wenn er sich als Aufgabe stellt, „die israelitische Auferstehungsidee ins Licht der Nachbarreligionen" zu rücken, „um so der Frage nach dem Ursprung und der Entwicklung dieses Glaubens soweit als möglich auf den Grund zu kommen" (1. c. 4). In weiteren Studien erforscht er die nicht leichte babylonische Omina-Literatur und schafft Transkriptionen und Übersetzungen (Leipzig 1928, Rom 1928. 1929. 1930). 1934 bietet „der mit großer Gelehrsamkeit in Geschichte, Religionsgeschichte, Archäologie und Theologie ausgerüstete" (P. Volz) Wiener Ordinarius im Rahmen des Bonner Bibelwerkes, dessen Herausgeber er nach Feldmann-Herkenne 1948 wird, einen Kommentar zu Jeremias (1934), der zu den besten Erklärungen dieses Buches gehört; nach seiner Berufung an die Bonner Fakultät schreibt er die „Biblische Altertumskunde" (1940), die erste zusammenfassende Darstellung unter Auswertung der neuesten Ergebnisse der Ausgrabungen. Dem deutschen Katholizismus schenkt er nach langen Vorarbeiten das so lange erwartete Gegenstück zum protestantischen Kautzsch: „Die Heilige Schrift in deutscher Übersetzung", die sog. Echter-Bibel, deren atl. Reihe er mit einem auserlesenen Kreis von Mitarbeitern verantwortlich herausgibt; Nötscher selbst bearbeitet in der Echter-Bibel die Psalmen, Jeremias, Klagelieder, Zwölfprophetenbuch, Kohelet, Daniel, Josua und Richter. Seine klare und plastische Übertragung verrät eine hervorragende sprachliche Einfühlungsgabe; voll Ehrfurcht vor dem Worte Gottes setzt er sich mit dem überlieferten hebräischen Text kritisch auseinander, abhold jeder voreiligen Textkonjektur. Daß die Echter-Bibel aber wesentlich mehr ist als eine Übersetzung, zeigen die Erklärungen. Die zahlreichen Stellenverweise legen Zeugnis ab von Nötschers sauberer biblisch-theologischer Interpretationsart, Bibel durch Bibel zu erklären, und sie „sollen den Weg zeigen, auf dem man einen biblischen Gedanken weiter verfolgt und selbst biblisch denken lernt" (Vorwort). Treffend charakterisiert R. J. Tournay, Jerusalem, Nötschers Leistung bei der Echter-Bibel: „il allié l'audace à la pondération, l'exactitude à l'élégance, et la rigeur scientifique à la profondeur théologique et religieuse."

Neben diesen und anderen zahlreichen Publikationen hat Friedrich Nötscher an drei Universitäten seinen Hörern die Welt und die Schönheit des AT erschlossen und sie mit Liebe zum Buch der Bücher erfüllt. Kollegen, Freunde und Schüler widmen ihm zu seinem sechzigsten Geburtstage als Zeichen Ihrer Wertschätzung und des Dankes eine Festschrift mit einer Gratulationsadresse nahezu aller deutschen Alttestamentler, zahlreicher Neutestamentler und Orientalisten. Ad multos annos!

Bonn. G. J. Botterweck.

Bücher- und Zeitschriftenschau

Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1949/50
(mit Nachträgen aus den Jahren 1947/48)
Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

CHRISTLICHES ALTERTUM

Allgemeines

Bibliographie. — (Charlier, Célestin, & I. Fransen:) Bulletin d'ancienne littérature chrétienne latine. T. 3 [cont. & fin.] No 422—1332. — RevBén 58—60, 1948—50, [65] — [184].

(Bruyne, Luciano de, con la collabor. del A(nt.) Ferrua, SJ, e P. Künzle:) Bibliografia dell'antichità cristiana. — RivArchCrist 25, 1949, 215—284.

Neue Zeitschriften. — Nuovo Didaskaleion. (Ed. d.) Centro di studi e di letteratura cristiana antica. Dir.: Emanuele Rapisarda. 1. Catania 1947. L. 800,—. [ersch. halbjährl.]

Miscellanea di studi di letteratura cristiana antica. 1. Catania: Centro d. stud. d. stor. art. e let. crist. ant. 1947.

Vigiliae christianae. A review of early Christian life and language. Ed. in chief: Christine Mohrmann. [a. o.] 1. Amsterdam: North-Holland Publ Co 1947. fl. 12,—. ($ 6,—) [vierteljährl.]

Enzyklopädie. — Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie des F. Cabrol et H. Leclercq, publ. sous la dir. de Henri Marrou. P: Letouzey & Ané; T. 3, P. 1: Chainage-Chypre. 1948. 1584 Sp.; T. 14, P. 2: Portier-Rome. 1948; Fasc. 164—165: Ronchine-Saint-Rémy de Provence. 1949. 512 Sp. 4°.

Sammelwerke. — Atti del IV Congresso internazionale di archeologia cristiana, 16—22 ottobre 1938. T. 1. 2. CdV: Pont. Istit. di archeologia cristiana 1940—1948. VIII, 448; VIII, 372 S. (Studi di antichità cristiana. 16. 19.)

Oudheid en Christendom, door J. Gruytier, SJ [e. a.] Eindhoven 1948.

Texte. — Boer, W. den: Scriptorum paganorum I—IV. saec. de Christianis testimonia. Textus minores. Vol. 2. Ld: Brill 1948. 39 S. fl. 1,25

A proposed new Edition of early Christian texts. — SacEr 1, 1948, 405—414; dt. Zs.-fassg v. E. Dekkers, OSB u. d. T.: Eine neue [in Angriff genommene] Ausgabe altchristlicher Texte [der Benediktinerabtei Steenbrugge]. — ThLZ 74, 1949, 159—162 mit Nachw. v. (Kurt) A(land) Sp. 162—164.

Courcelle, P.: Les Lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore. (Éd. nouv.) P: Boccard 1948.

Sprache und Terminologie. — Mohrmann, Christine: Les origines de la latinité chrétienne à Rome. — VigChrist 3, 1949, 67—106. 163—183.

Mohrmann, Christine: Les éléments vulgaires du latin des chrétiens. — Ebd. 2, 1948, 89—101. 163—184.

Dressler, H.: The usage of ἀσκέω and its cognates in Greek documents to 100 A. D. Wash: Univ. of America Pr. 1947. XII, 87 S. (The Cath. Univ. of America. Patrist. Studies. 78.)

Wörterbuch. — Cross, F. L.: The Lexicon of Patristic Greek. [Outline of the history and status of the project.] Lexicon Committee 1948 (Oxford: Clarendon Pr.) 5 S.

Archäologie. — Bader, Walt.: Die christliche Archäologie in Deutschland nach den jüngsten Entdeckungen an Rhein und Mosel. — AnnHV Niederrhein 144/5, 1946/7 [ersch. 1948], 5—31.

Lowrie, Walt.: Art in the early Church. NY: Pantheon Books (1949). XVIII, 268 S., 153 Taf. 4° $ 6,50.

Petrusgrab. — Tolotti, F.: Ricerche intorno alla Memoria Apostolorum. — RivArchCrist 22, 1946, 7—62; 23/4, 1947/8, 13—116.

Maurice-Denis, Noële, [& Robert] Boulet: A propos des fouilles de St Pierre. Questions hist. et liturg. — RechScRel 34, 1947, 385—406

Belvederi, Giulio: Le tombe apostoliche nell'età paleocristiana. CdV: Soc. „Amici delle catacombe" 1948. VII, 272 S. (Amici delle catacombe. 12.) L. 1000,—.

Kirschbaum, Engelb., SJ: „Petri in Catacumbas." — Misc. liturg. in hon. L. C. Mohlberg 1, 1948, 221—229.

Kirschbaum, E[ngelb.], SJ: Scavi sotto la basilica di S. Pietro. — Greg 29, 1948, 544—557; dt. Ausz. u. d. T.: Ausgrabungen unter der Peterskirche in Rom. — StdZ 74, 9, 1949, 292—303, ferner [mit weiteren Unters.] u. d. T.: Die Grabungen der Basilika in St. Peter in Rom. — Münster 2, 13/14, 1949, 395—404. 406.

Seppelt, Fr. X.: Das Petrusgrab. — Hchl 42, 5, 1950, 456—466.

Röm. Katakomben. — Hertling, Lud. SJ, [&] Engelb. Kirschbaum, SJ: Le catacombe romane e i loro martiri. R: Univ. Greg. 1949. XIV, 263 S.; dt. Ausg.: Die römischen Katakomben und ihre Martyrer. Wien: Herder 1950. 274 S., 34 S. Abb.

Angelis d'Ossat, Gioacchino de: Antichi cimiteri della Via Tiburtina. — RivArchCrist 25, 1949, 115—128.

Kirchenbau. — Cecchelli, C.: Lezioni di archeologia cristiana: introduzione allo studio della basilica cristiana. R: Studium Urbis 1947. 304 S. L 900,—.

Lemerle, P.: A propos des origines de l'édifice cultuel cnrétien. — Acad. R. d. Belg. Bull. d. l. classe d. lettr. . . 34, 1948. 306—328

Lemerle, P.: Aux origines de l'architecture chrétienne. Découvertes et théories nouv. — RevArchéol 6, 33, 1949, 167—194.

Lavalleye, J.: Le probléme de l'origine de la basilique chrétienne. — Bull. du Cercle pédag., Univ. de Louvain 1949/50, I, 6—17.

Schneider, Alf. Mar.: Liturgie und Kirchenbau in Syrien. — GöN, phil.-hist. 1949, 46—68.

Badawi, Aless.: Basiliche cristiane anteriori a S. Cirillo in Egitto. — Kyrilliana, 1947, 319—380.

Maurice-Denis, Noële, & Robert Boulet: Romée ou le pélerin moderne à Rome. 2. éd., ent. ref. et mise à jour. P: Desclée de Brouwer 1948. XXX, 982 S., 60 S. Kt. u. Abb.

Male, Émile: Rome et ses vieilles églises. P: Flammarion 1950. 252 S. ffr. 450,—.

Deichmann, Friedr. Wilh.: Frühchristliche Kirchen in Rom. Bas: Amerbach-Verl. 1948. 100 S., 69 Taf. 4°. geb. sfr. 32,—.

Millet, Gabr.: Sainte-Sophie (à Constantinople) avant Justinien. — OrChrPer 13, 1947, 597—612.

Rey, Raym.: Le Sanctuaire paléochrétien de la Daurade à Toulouse et ses origines orientales. — Annales du Midi 61, 1949, 250—271.

Caputo, G.: Schema di fonti e monumenti del primo cristianesimo in Tripolitania. Tripoli: Zard 1947. 36 S.

Bruyne, Luc(iano) de: Materia e spirito nella plastica paleocristiana. — RivArch Crist 25, 1949, 25—46.

Cecchelli, C.: La decorazione paleocristiana e dell'alto medio evo nelle chiese d'Italia ⟨Roma escluso⟩. — Atti del IV Congr. intern. di arch. crist. 2, 1948, 127—212.

Bruyne, Luc. de: La décoration des baptistères paléochrétiens. — Misc. liturg. L. C. Mohlberg 1, 1948, 189—220.

Plastik u. Skulptur. — Gerke, Friedr.: Christus in der spätantiken Plastik. (3. Aufl.) Mz: Kupferberg (1947). 102 S., 106 Abb. 4°. Hlw. DM 20,—.

Gerke, Friedr.: Der Trierer Agricius-Sarkophag. Ein Beitr. z. Geschichte d. altchrist. Kunst in den Rheinlanden. Mit 4 Tab. u. 6 Taf. Trier: Paulinus-Verl. (1949). 48 S. 4° geb. DM 4,80.

Epigraphik. — Creaghan, John S., SJ., & A. E. Raubitschek: Early Christian epitaphs from Athens. Woodstock, Md: Theol. Studies 1947. VII, 54 S., 10 Taf. 4° $ 2,50. Aus: Hesperia. 16.

Malerei. — Altchristliche Mosaiken des IV.—VII. Jh. Rom, Neapel, Mailand, Ravenna. 14 Farbtaf. Einf. v. Wolfg. Fritz Volbach. Stu: Dt. Verl. Anst. [1950]. 14 S., 14 Taf. 2°. (Iris-Bücherei.)

Loos-Dietz, E. P. de: Vroeg-christelijke ivoren. Studie over de stijlontwikkeling op den overgang van de IVe naar de Ve eeuw. Assen: Van Gorcum 1947. 171 S., 15 Taf.

Ikonographie. — Hoogeweff, G. J.: Ikonographie en Ikonologie van de oude christelijke Kunst. sGravh: Nijhoff 1950.

Kollwitz, J., Das Bild von Christus dem König in Kunst u. Liturgie d. christl. Frühzeit. — ThGl 1947/48, II, 95—117.

Meer, F. van der: Christus' oudste gewaad. Over de oorsprcnkelijkheid der oudchristelijke Kunst. Utr & Brux: Het Spectrum 1949. 268 S., 64 Taf. fl. 15,50.

Forschung und Wissenschaftsgeschichte. — Ghellinck, J. de, SJ: Les recherches patristiques, progrès et problèmes. — Mélanges F. Cavallera, 1948, 65—85.

Burghardt, Walt., SJ: Current Patristic projects. — Th Studies 11, 1950, 259—274.

Cross, F. L.: The present revelance of the patristic age. — ChQR 149, 1950, 113—126.

Wessel, Klaus: Stand und Aufgaben christlich-archäologischer Forschung. — ThLZ 74, 1949, 655—666.

Rahner, Hugo, SJ: Christliche Antike. (Forschungsbericht.) — AnzAltWiss 3, 1950, 5—20.

Irmscher, [Joh.]· Tätigkeit u. Planungen d. „Kommission f. spätantike Religionsgeschichte" in d. Deutschen Akademie d. Wissenschaften zu Berlin seit 1945. — TrThZ 59, 1950, 227—228.

Barbel, Jos., CSSR: Die Patrologie im französischen Sprachgebiet in der Kriegs- und Nachkriegszeit ⟨1940—1947⟩. — TrThZ 57, 1948, 307—310.; [versch. Forts.] — 50, 1950, 120—125.

Die Geschichte der alten Kirche in der Darstellung der sowjetischen Geschichtswissenschaft. — ThLZ 74, 1949, 497—503.

Sauer, Jos.: Joseph **Wilpert** †. — Münster 1, 3/4, 1947, 118—122.

Engberding, Hieron., OSB: Adolf **Rücker** ⟨1880—1948⟩. — EphLit 63, 1949, 312—316 [mit Bibliogr.]

Raes, A[lph.], SJ: Le R. P. Guillaume de **Jerphanion.** — OrChrPer 14, 1948, 419—423; a. a. O. 13, 1947, 6—17: Bibliographie [des oeuvres] du P. G. de Jerphanion, (S. J.).

Gentz, Günter. u. Kurt Aland: Die Quellen der Kirchengeschichte des Nicephorus und ihre Bedeutung für die Konstituierung des Textes der älteren Kirchenhistoriker. — ZNW 42, 1949, 104—141.

Kilwardby, Rob., OP: The Tabulae super Originalia Patrum, ed. by Daniel A. Callus, OP. — Studia mediaevalia in hon. R. M. Martin, 1948, 243—270.

Callus, Dan. A., OP: New manuscripts of Kilwardby's Tabulae super Originalia Patrum. — DomStud 2, 1949, 38—45

Gesamtepoche

Kirchengeschichte. — Jackson, J. D. F.: A history of the Christian Church to A. D. 461. Cambr: Deighton & Bell 1949. 648 S.

Tisserant, Eug., Card.: The Holy See and the Byzantine church and empire. — RPol 9, 1947, 275—283.

Brisson, Jean-Paul: Gloire et misère de l'Afrique chrétienne. P: Laffont 1949. 318 S. (Bibl. chrét. d'histoire.)

Attema, D. S.: Het oudste Christendom in Zuid-Arabië. Amst: Noord-Holl. U.-M 1949. 26 S. fl. 1,—.

Fischer, Jos.: Die Völkerwanderung im Urteil der zeitgenössischen kirchl. Schriftsteller Galliens unter Einbeziehung des heiligen Augustinus. Hdlb-Waibstadt: Kemper (1948). 362 S. (Kath.-theol. Diss. Würzburg.) DM 25,80.

Patrologie und Literaturgeschichte. — Altaner, Berth.: Patrologie. Leben, Schriften u. Lehre der Kirchenväter. 2., erw. Aufl. Frb/Br: Herder 1950. XX, 492 S. (Herders theol. Grundrisse.) Olw. DM 16,—; ungar. Übers.: Budap 1947; span. Übers. [unveränd. Neudr. d. Ausg.v. 1944]: Madr 1949.

Cayré, F., AA: Handleiding der patrologie en geschiedenis der godgeleerdheit. (Vert. door Werenfried Benne). 1. 2. P, Tourn, R: Descleé 1948. XXIV, 860; VIII, 1036 S. bfr. 265,—.

Mannucci, U.: Istituzioni di patrologia. 6. ed. rived., corr. et ampl. dal P. A. Camassa. P. 1. 2. R: Ferrari 1948—50.

Ghellinck, Jos. de, SJ: Patristique et moyen âge. Études d'histoire littéraire et doctrinale. Vol. 1. Nouv. éd.; 2. 3. Gembloux: Duculot; Brux: Éd. univ.; P: Desclée de Brouwer 1949; 1947—48; XII, 323; XI, 416; XIV, 522 S. (Mus. Less. Sect. hist. 6. 7. 9.,) bfr. 605,—; franz. Zsfassg: Introduction et complements à l'étude de la patristique. Gembloux: Duculot; P: Desclée de Brouwer 1947. XI, 416 S. bfr. 300,—.

Siegmund, A.: Die Überlieferung der griechischen christlichen Literatur in der lateinischen Kirche bis zum 12. Jahrhundert. Mchn-Pasing: Filser 1949. (Abh. d. Bayer. Bened.-Akad. 5.) 308 S. DM 9,60.

Pellegrino, Michele: La poesie cristiana latina dalle origini a S. Ambrogio. To: Gheroni 1947. XVI, 209 S.

Graf, Georg: Geschichte der christlichen arabischen Literatur. CdV: Bibl. Apost. Vat. 1944—1947. XLIV, 662 S.; XXXI, 512 S. Studi e testi. 118. 133.)

Loofs, Friedr.: Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. 5. durchges. Aufl., hrsg. v. Kurt Aland. 1: Dogmengeschichte der alten Kirche bis zur Ausbildung der griechischen Orthodoxie. Halle: Niemeyer 1950. XX, 263 S.

Patristik und Dogmengeschichte. — Blumenkranz, Bernh.: Die jüdischen Beweisgründe im Religionsgespräch mit den Christen in den christlich-lateinischen Sonderschriften des 5. bis 11. Jahrhunderten. — ThZ Bas 4, 1948, 119—147.

Karpp, Heinr.: Probleme altchristlicher Anthropologie. Bibl. Anthropologie u. philos. Psychologie bei d. Kirchenvätern d. 3. Jh. Gü: Bertelsmann (1950). 256 S. (Beiträge z. Förd. christl. Theologie. 44, 3.) DM 16,—.

Quispel, Gilles: De mensbeschouwing van het oude Christendom. — NedArchKG 37, 1, 1949, 1—15.

Bardy, G[ust.]: Le souvenir de Josèphe chez les Pères. — RHistEccl 43, 1948, 179—191.

Torrance, Thomas F.: The doctrine of grace in the Apostolic fathers. Ed: Oliver & Boyd 1948. 150 S. 12 sh. 6 d.

Lampe, G. W. H.: Some notes on the signific ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ in the Greek Fathers. JThSt 49, 1948, 58—73.

Brezzi, Paolo: Homo-Deus. La teopoiesi nel pensiero cristiano dei primi secoli. — Accad. naz. dei Linc. Rendiconti, cl. sc. mor., stor. e filol. 8, 2, 1947, 222—258.

Grillmeier, Aloys, SJ: Der Gottessohn im Totenreich. Soteriologische u. christologische Motivierung der Descensuslehre in der älteren christlichen Überlieferung. — ZkTh 71, 1949, 1—53. 184—203.

Welserheimb, Leop., SJ: Das Kirchenbild der griechischen Väterkommentare zum Hohen Lied. — Ebd. 70, 1948, 393—449.

Rahner, Hugo, SJ: Navicula Petri. Zur Symbolgeschichte des römischen Primats. — Ebd. 69, 1947, 1—35.

Stauffer, Ethelb.: Zur Vor- und Frühgeschichte des Primatus Petri. — ZKG 62, 1943/44 [ersch. 1947], 3—34.

Maccarone, M.: „Vicarius Christi" e „vicarius Petri" nel periodo patristico — Riv. d. stor. d. Ch. in Italia 2, 1948, 1—32.

Bardy, Gust.: La Conversion au christianisme durant les premiers siècles. P: Aubier 1949. 356 S. (Théologie. 15.) ffr. 465,—.

Beus, Th. de: De oudchristelijke doop en zijn voorgeschiedenis. Krit. overz. van veertig jaren onderzoek . . . T. 2. Haarlem: Willink 1948. 210 S. fl. 8,—.

Crehan, Jos. H., SJ: Early Christian baptism and the creed. — Lo: Burns, Oates & Washbourne 1950. X, 192 S. (The Bellarmine Series. 13.)

Gonzales Rivas, Sever., SJ: La penitencia en la primitiva Iglesia española. Salamanca: CSJC, Inst. S. Raim. d. Peñafort 1950.

Gaudemet, J.: Note sur les formes anciennes de l'excommunication. — RScRel 23, 1949, 64—77.

Rüther, Theod.: Die sittliche Forderung der apatheia in den beiden ersten christlichen Jahrhunderten und bei Klemens von Alexandrien. Frb/Br: Herder 1949. X, 117 S. (Freiburger theol. Studien. 5.) DM 5,—.

Liturgik. — Cullmann, Osc.: Urchristentum und Gottesdienst. 2. verm. u. veränd. Aufl. Zü: Zwingli-Verl. 1950. 120 S. (AThANT. 3.) sfr. 7,80.

Shrawley, J. H.: The early History of the liturgy. 2. ed. Cambr: Univ. Pr. 1947. XVIII, 240 S. (The Cambridge Handbooks of liturg. study.)

Richardson, R. J.: Eastern and western liturgies: the primitive basis of their later difference. — HarvThR 42, 1949, 125—148.

Gil Atrio, C., La Iglesia en los textos litúrgicos orientales antiguos. (1.) — RevEspTeol 9, 1949, 59—103.

Rousseau, O.: La question des rites entre Grecs et Latins des premiers siècles au concile de Florence. — Irén 22, 1949, 233—269.

Voelkl, L.: „Orientierung" im Weltbild der ersten christlichen Jahrhunderte. — RivArchCrist 25, 1949, 155—170.

Cristiani, L.: Essai sur les origines du costume ecclésiastique. — Miscellanea G. de Jerphanion = OrChrPer 13, 1947. 69—80.

Stuiber, Alfr.: Libelli sacramentorum Romani. Unters. z. Entstehung d. sog. Sacramentarium Leonianum ⟨Verona Bibl. capitolare, Cod. LXXXV⟩. Bonn: Hanstein 1950. 92 S. (Theophaneia. 6.) [Kath.-theol. Diss. Bonn, 1948.] DM 6,50.

Fischer, Balthas.: Die Psalmenfrömmigkeit der Märtyrerkirche. Frb/Br: Herder 1949. 31 S. DM 1,20.

Daniélou, Jean: La Typologie millénariste de la semaine dans le christianisme primitif. — VigChr 2, 1948, 1—16.

Stadlhuber, Jos.: Das Stundengebet des Laien im christlichen Altertum. — ZKTh 71, 1949, 129—183.

Cross, F. L.: Pre-Leonic Elements in the proper of the Roman mass. — JThSt 50, 1949, 191—197.

Mohrmann, Christ.: Quelques observations sur l'évolution stylistique du canon de la messe romain. — VigChr 4, 1950, 1—19.

Michell, G. A.: Eucharistic consecration in the primitive Church. Lo: S. P. CK. 1948. 34 S. sh. 2, d. 6.

Lipphardt, Walt.: Die Antiphonen der Sonntagsvesper in der altrömischen Liturgie. — D. kult. Gesang d. abendl. Kirche, 1950, 53—63.

Cullmann, Osc.: Weihnachten in der alten Kirche. Bas: Mejer (1947). 31 S. sfr. 1,50; franz. Ausg.: Noël dans l'Église ancienne. Neuchâtel: Delachaux & Niestlé 1949. 37 S. sfr. 2,—.

Chavasse, Ant.: Le Carême romain et les scrutins prébaptismaux avant le IXe siècle. — RechScRel 35, 1948, 325—381.

Waszink, J. H.: Pompa diaboli. — VigChr 1, 1947, 13—41.

Religiöses Leben, Aszese, Mystik. — Grabar, A.: Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien antique. 1. 2. P. Maisonneuve 1947. 637, 402, 70 S. ffr. 2500,—.

Capua, Fr. di: La concezione agonistica del martirio nei primi secoli del cristianesimo e l'introito della messa di S. Agata. — EphLit 61, 1947, 229—240.

Perler, Othmar: Das vierte Makkabaeerbuch, Ignatius von Antiochien und die aeltesten Martyrerberichte. — RivArchCrist 25, 1949, 47—72.

Vizmanos, F. de B.: Las virgines cristianas en la Iglesia primitiva. Madr: Ed. Católica 1949. 1306 S. (Bibl. de aut. catol.)

Bopp, Linus: Das Witwentum als organische Gliedschaft im Gemeinschaftsleben der alten Kirche. Mannheim: Wohlgemuth 1950. 240 S.

Couvée, P. J.: Vita beata en vita aeterna. Een onderz. naar de ontwikkeling v. h. begrip „vita beata" naast en tegenover „vita aeterna" bij Lactantius, Ambrosius en Augustinus, onder invloed der romeinsche Stoa. Baarn 1947. 276 S. fl. 6,90. [Diss. Utrecht.]

Campenhausen: Hans Frh. v.: Die Askese im Urchristentum. Tü: Mohr 1949. 48 S. (Sammlg. gemeinverst. Vorträge . . . 192.)

Marx, Mich.: Incessant Prayer in ancient monastic literature. CdV: Tip. Vat. 1947. 468 S.

Lassus, Jean: Sanctuaires chrétiens de Syrie. P: Geuthner 1947. XLVIII, 329 S., LX Taf., 4 Kt., 4° (Bibl. arch. et hist. de l'Inst. franç. d'arch. de Beyrouth. 42.) ffr. 3500,—.

Kötting, Bernh.: Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche. Mstr: Regensberg 1950. (Forschungen z. Volkskunde. 33—35.) XXVII, 473. S. Olw. DM 20,—.

Bardy, Gust.: Pèlerinages à Rome vers la fin du IVe s. — Mélanges P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950) 224—235.

Sator arepo. — Grumel, Venance, AA: Isopéphies de ,SPA. — OrChrPer 13, 1947, 515—521.

Focke, Friedr.: Sator arepo. Abenteuer eines [nichtchristl.] magischen Quadrats. — WüJbAlt 3, 2, 1948 [ersch. 1949], 366—401.

Eitrem, S[am.]: The sator arepo-formula once more. — Eranos 48, 1950, 73 f.

Topographie. — Kopp, Clem.: Christian sites around the sea of Galilee. I. Capernaum. — DomStud 2, 213—235.

Einzelne Zeitabschnitte und Persönlichkeiten*)

Die christliche Kirche innerhalb des heidnisch-römischen Staates

Cullmann, Osc.: Les premières confessions de foi chrétienne. 2. èd. P: Pr. univ. de France 1948. 55 S.; dt. Übers. 2. Aufl. Zo-Zü 1949; engl. Übers. Lo 1949.

Hermas. — Peterson, E.: Beiträge zur Interpretation der Visionen im Pastor Hermae. — OrChrPer 13, 1947, 624—635.

Didache. — The Didache. The epistle of Barnabas. The epistles and the martyrdom of St Polycarp. The fragments of Papias. The epistle to Diognetus. Newly transl. and annot. by James A[lovs.] Kleist, [SJ]. Wstm, Maryl.: Newman Pr. 1948. VI, 235 S. (Ancient Christian Writlrs. 6.) $ 2,75.

La Didachè ou l'enseignement des douze apôtres. Trad. et comm. p. Émile Besson. Une étude sur l'Égl. prim. Bihorel-lès-Rouen: B. A. S. Legrand 1948. 78 S. fr. 200,—.

Apost. Väter. — Klevinghaus, Joh.: Die theologische Stellung der Apostolischen Väter zur alttestamentlichen Offenbarung. Gü: Bertelsmann (1948). 157 S. (Beitr. z. Förder. christl. Theol. 44. 1.) DM 10,—.

Ignatius von Antiochien. — Chadwick, Henry: The silence of bishops in Ignatius. — HarvThR 43. 1950, 169—172.

Papias. — Gutwenger, Engelb., SJ: Papias. Eine chronolog. Studie. — ZKTh 69. 1947, 385—416. //

Pellegrino, Mich.: Studi su l'antico apologetica. R: Ediz. di storia e di letter. 1947. XII, 210 S. L. 500,—.

Aristides. — Hunger, Wilh., SJ: Die Apologie des Aristides eine Konversionsschrift. — Scholast 20—24, 1949, 390—400.

Gnosis. — Sagnard, [Francois-] M. M.: OP: Intérêt théologique d'une étude de la gnose chrétienne. — RScPhTh33, 1949, 162—169.

Omedeo, A.: Il problema delle origini storiche dello gnosticismo. — La Parola del passato 5, 1947, 128—148.

Doresse, Jean: Trois livres gnostiques inédits. Évangile des Égyptiens. Épître d'Eugnoste. Sagesse de Jésus-Christ. — VigChr 2, 1948, 137—160.

Doresse, Jean, & Togo Mina: Nouveaux textes gnostiques coptes découverts en Haute-Égypte. La bibliothèque de Chénoboskion. — Ebd. 3, 1949, 129—141.

Graf, Georg: Eine gnostische Bibliothek a. d. 3. u. 4. Jh. — MüThZ 1, 3, 1950, 91—95.

Basilides. — Quispel, Gilles: L'homme gnostique ⟨La doctrine de Basilides⟩. — EranJb 16, 1948, 90—139.

Valentinus. — Blair, H. A.: Valentinus and the Arian Christ. — ChQR 148, 1949, 1—16.

Quispel, Gilles: The original doctrine of Valentine. — VigChrist 1, 1947, 43—73.

Sagnard, Francois-M.-M., OP: La gnose valentinienne et le témoignage de st Irénée. P: Vrin 1947. 668 S. (Études de philos. méd. 36.) ffr. 2200,—.

Ptolemäus. — Ptolemée: Lettre à Flora. Texte grec., introd., trad. et comm. de Gilles Quispel. P: Ed. du Cerf 1949. 100 S. (Sources chrétiennes.) ffr. 280,—.

Marcion. — Blackman, E. C.: Marcion and his influence. Lo: S. P. C. K. 1948. X, 181 S. sh. 12, d. 6.

Irenäus. — S. Irenaei ep. Lugdunensis libri V. Vol. 1. 2. Ed. W. W. Harvey. (New impr.) Cambr: Deighton & Bell 1949. 387, 568 S., 2 Taf.

Lundström, Sven: Neue Studien zur lateinischen Irenäus-Übersetzung. Lund: Gleerup 1948. 234 S. (LuUnÅ, N. F. 1, 44, 8.)

Lawson, John: The biblical theology of st Irenaeus. Lo: Epworth Pr. 1948. XV, 307 S. sh. 21,—.

Jacquin, R.: Comment comprendre: Ab his qui sunt urdique dans le texte de s. Irénée sur l'église de Rome. — RScRel 24, 1950, 72—87.

Bardy, Gust.: La théologie de l'Église de s. Irénée au concile de Nicée. P: Éd. du Cerf 1947. 348 S. (Unam sanctam. 14.) ffr. 360,—.

Molland, Einar: Irenaeus og successio apostolica. — Festkrift til Jens Norregaard, Kbhvn 1947. 157—176.

Holstein, Henri: La tradition des apôtres chez st Irénée. — RechScRel 36, 1949, 229—270.

Holstein, Henri: Les formules du symbole dans l'oeuvre de s. Irénée. — RechScRel 34, 1947, 454—461. //

Zeiller, Jacqu.: Légalité et arbitraire dans les persécutions contre les chrétiens. — Mélanges P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 49—54.

Griffe, É.: Le christianisme en face de l'État romain. La base jurid. des persécutions. — BullLittEccl 70, 1949, 129—145.

Galenus. — Walzer, R.: Galen on Jews and Christians. Oxf: Univ. Pr., Lo: Cumberlege 1949. 101 S. sh. 10/6.

Athenagoras. — Athenagoras: La supplica per i cristiani: Della risurrezione dei morti [ed. d.] P. Ubaldi e M[ich.] Pellegrino. To: S. E. I. 1947. XXVIII, 271 S. (Corona patrum salesiana. Ser. gr. 15.)

Theophilus von Antiochien. — Théophile d'Antioche: Trois livres à Autolycus. Texte grec établi p. Gust. Bardy, trad. de J. Sender, intr. et not. de Gust. Bardy. P: Éd. du Cerf 1948. (Sources chrét. 20.) 285 S. ffr. 200,—.

Melito v. Sardes. — Grillmeier, Alois, SJ: „Das Erbe der Söhne Adams" in der Homilia de Passione Melitos. Ein neues Beispiel griechischer Erbsündelehre aus frühchristlicher Zeit. — Scholast 20—24, 1949, 481—502.

Diognetbrief. — La Vespa, C.: La Lettera a Diogneto. Catania: Centro d. studi d'arte e lett. crist. ant. 1947. 108 S. (Racc. d. stud. d. lett. crist. ant. 7.) //

Akinian, Nerses, P.: Die Reihenfolge der Bischöfe Armeniens d. 3. u. 4. Jh. ⟨219—439⟩. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 74—86.

Welykyj, A. G., OSBM: Die Lehre der Väter des dritten Jh. von der Gotteslehre und Gottesfurcht. R: Curia Ord. Basilii S. Josaphat 1948. VIII, 76 S. [Theol. Diss. Rom, Auszug.]

Minucius Felix. — Minucius Felix, M.: Octavius. Uitg. en v. comment. voorz. d. Gilles Quispel. Ld: Brill 1949. XX, 83 S.

Didaskalie. — Galtier, P[aul], SJ: La date de la Didascalie des apôtres. — RevHistEccl 42, 1947, 315—351.

Janini Cuesta, José: La penitencia medicinal desde la Didascalia apostolorum a S. Gregorio de Nisa. — RevEspTeol 7, 1947, 337—363.

Peterson, Erik: La Λειτουργία des Prophètes et des Didascales à Antioche. — RechScRel 36, 1949, 577—579.

Beaucamp, Pierre: Un évêque du IIIe s. aux prises avec les pécheurs: son activité apostolique. — BullLittEccl 69, 1949, 26—47.

Klemens von Alexandrien. — Moingt, Jos.: La gnose de Clement d'Alexandrie dans ses rapports avec la foi et la philosophie. (1.) — RechScRel 37, 1950, 195—251.

Lebreton, Jul., SJ: La théologie de la Trinité chez Clément d'Alexandrie. — Ebd. 34, 1947, 55—76. 142—179.

Quatember, Fr., SJ: Die christliche Lebenshaltung des Clemens von Alexandrien nach seinem Paedagogus. Wien: Herder 1947. 164 S.

Tertullian. — Borleffs, J. W. Ph., G. F. Diercks, & E. Michiels, OFM.: Un „Lexicon Tertullianum". — SacEr 2, 1949, 383—386.

Paratore, E.: La questione Tertulliano-Minucio. Testimonianze esterne ed argomenti interni: un prioritätsproblem anche nel sec. IV? — RichRel 18, 1947, 132—159.

Tertullianus: Apologeticum. Verdediging der Christenen. Vert. en toegel. d. P. C. Isseling. Amst.: Uitg. Mij Holland 1947. 136 S. (Klassicken d. Kerk. 1).

Stirnimann, Jos. Kasp.: Die Praescriptio Tertullians im Lichte des römischen Rechts und der Theologie. Frb/S: Paulusverl. 1949. XII, 180 S. (Paradosis. 3.) sfr. 6,50. [Theol. Diss. Freiburg/Schw.]

Tertullianus, Qu. Sept. Fl.: Treatise against Praxeas, ed. and transl. w. introd. a. comm. by Ernest Evans. Lo: S. P. C. K. 1948. VIII, 335 S. sh. 21,—.

Verhoeven, Th. L., SVD: Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean, voornamelijk betrekking hebbend op Monarchia, Oikonomia, Probola, in verband met de Triniteit. Amst: N. V. Nord-Holl. Uitg. Maatschapp. 1948. 207 S. fl. 4,90. [Diss. Utrecht.]

Tertullianus, Qu. Sept. Fl.: De anima. Uitg. met inl. en comm. door J. H. Waszink. Amst: Meulenhoff 1948. 49*, 652 S.

Festugière, A.-J.: La composition et l'esprit du De anima de Tertullien. — RScPhTh 33, 1949, 129—161.

Tertullianus: De oratione. Crit. uitg. met proleg., vertal. en philol.-exeg.-liturg. comm. door G. F. Diercks. Bussum: Brand 1947. CIV, 311 S. fl. 11,50. [Diss. Amsterdam.]

—: Die patientia, de baptismo, de paenitentia, ed. J. W. Ph. Borleffs. 'sGravenh: Daamen 1948. 115 S. (Scriptores Christiani primaevi. 4.) fl. 6,50.

—: Il mantello di saggezza. De pallio. Testo crit. vers. e note d. Q. Cataudella, Genova: Romano editr. moderna 1947. 101 S.

Hippolyt. — Oggioni, Giulio: La questione di Ippolito. — ScuCatt 78, 1950, 126—143.

Nautin, Pierre: Hippolyte et Josippe. Contribution à l'histoire de la littérature chrétienne du 3e s. P: Ed. du Cerf 1947. 130 S. (Études et doc. p. l'hist. du dogme de la Trinité. 1.) ffr. 240,—.

Nautin, Pierre: Notes sur le catalogue des oeuvres d'Hippolyte. — RechScRel 34, 1947, 99—107. 347—359.

Bardy, Gust.: L'énigmé à Hippolyte. — MélScRel 5, 1948, 53—88.

Hippolyte: Contre les hérésies ⟨fragment⟩. Étude et éd. crit. p. Pierre Nautin. P: Éd. du Cerf 1950. 282 S. (Études et textes p. l'hist. d. dogme d. la Trinité. 2.) ffr. 850,—.

Lengeling, Emil: Das Heilswerk des Logos-Christos beim hl. Hippolyt von Rom. R 1947. XII, 51 S. [Diss. Rom, Auszug.]

Botte, B.: L'authenticité de la tradition apostolique de s. Hippolyte. — RechThAncMéd 16, 1949, 177—185.

Botte, B.: L'épiclèse de l'anaphore d'Hippolyte. — Ebd. 14, 1947, 241—251.

Unnik, W. C. van. Les cheveux défaits des femmes baptisées. Un rite de baptême dans l'ordre ecclés. d'Hippolyte. — VigChr 1, 1947, 77—100.

*) Die einzelnen Persönlichkeiten sind chronologisch eingereiht. // kennzeichnet den Schluß der spez. Literatur über die hervorgehobene Persönlichkeit.

Gaiffier, Baud. de, SJ: Les oraisons de l'office de s. Hippolyte dans le Libellus orationum de Vérone. — Mél. M. Viller 123 bis 128 = RAscMyst 25, 1949, 219—224.

Engberding, Hieron., OSB: Das angebliche Dokument roemischer Liturgie aus dem Beginn des 3. Jh. (Neue Unters. z. d. Frage nach d. Verf. d. heute sog. Ἀποστολικὴ παράδοσις) — Misc. liturg. in hon. L. C. Mohlberg 1, 1948, 47—71.

Hermagoras. — Egger, Rud.: Der heilige Hermagoras. Eine krit. Unters. Klagenfurth: Kleinmayr 1948. 85 S. Sch. 9,—. Aus: Carinthia 1, Mitt. d. Geschichtsver. f. Kärnten. Jg. 134—137.

Origines. — Daniélou, Jean, SJ: Origène. P: La Table ronde 1948. 308 S. (Le Génie du christianisme. 1.) ffr. 500,—.

Cullmann, Osc.: Die neuesten Papyrusfunde von Origenestexten und gnostischen Schriften. — ThZBas 5, 1949, 153—157.

Jonas, Hans: Origines' Peri archon — ein System patristischer Gnosis. — ThZBas 4, 1948, 101—119.

Bonnefoy, J.-F.: Origène, théoricien de la méthode théologique. — Mél. F. Cavallera, 1948, 87—145.

Rahner, Hugo, SJ: Das Menschenbild des Origines. — EranJb 15, 1947, 197—248.

Bürke, Georg, SJ: Des Origenes Lehre vom Urstand des Menschen. — ZkTh 72, 1950, 1—39.

Lubac, Henri de: Histoire et esprit. L'intelligence de l'Ecriture d'après Origène. P: Aubier 1950. (Théologie). ffr. 690,—.

Rahner, Karl, [SJ]: La doctrine d'Origène sur la pénitence (1. 2.) — RechScRel 37, 1950, 47—97. 252—286.

Lebreton, Jul., SJ: La source et le caractère de la mystique d'Origène. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 55—62.

Jonas, Hans: Die origenistische Spekulation und die Mystik. — ThZBas 5, 1949, 24—45.

Manichäer. — Puech, Henri-Charl.: Le Manichéisme, son fondateur, sa doctrine. P: Civil. du Sud, S. A. E. P. 1949. 198 S. (Min. d. l'éduc. nat. Publ. d. Musée Guimet. Bibl. d. diffusion. 56.) ffr. 700,—.

Böhlig, Alex.: Die Bibel bei den Manichäern. o. O. (1947). 122 gez. Bl. 4° [Masch.-schr.], Ev.-theol. Diss. Münster 1947.

Dionysius v. Paris. — Moretus Plantin, H.: Les Passions de s. Denys. — Mél. F. Cavallera, 1948, 215—230.

Porphyrius. — Benoit, Pierre, OP: Un adversaire du christianisme au IIIe s.: Porphyre. — RBibl 54, 1947, 543—572. //

Collinet, Paul: Les supplices de l'immersion et du sac appliqués à des martyrs chrétiens. — RHistEccl 45, 1950, 136—140.

Arnobius von Sicca. — Arnobius of Sicca: The case against the pagans. Newly transl. a annot. by George E. McCracken. 1. 2. Wstm, Maryl.: Newman Pr. 1949. 372, 370 S. (Ancient Christian Writers. 7. 8.) $ 7,—.

Hl. Georg. — Elder, Hill: George of Lydda, soldier, saint and martyr. Lo: The Covenant Publ. Co 1949. 108 S. sh. 4/6.

Sergius v. Cäsarea. — Poidebard, Ant., & René Mouterde, SJ: A propos de s. Serge. Aviation et épigraphie. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 109—116.

Vinzenz von Saragossa. — Maillé, Mquise de: Vincent d'Agen et S. Vincent de Saragosse. Étude d. l. „Passio S. Vincentii martyris". Melun: Libr. d'Argences 1949. 73 S., 5 Taf. ffr. 250,—.

Gaiffier, Baud. de, SJ: Sermons latins latins en l'honneur de s. Vincent antérieurs au X e s. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949, 267—286.

Laktanz. — Lactantius: Epitome of the divine institutes. Ed. and. transl. w. an comment. by E. H. Blakeney. Lo: Soc. f. Promot. Christ. Knowledge 1950. XIV, 175 S. sh. 11,—.

Fischer, Jos.: Die Einheit der beiden Testamente bei Laktanz, Viktorin von Pettau und deren Quellen. — MüThZ 1, 3, 1950, 96—101. //

Bovini, Gius.: La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della Chiesa in età preconstantiniana. Mil: Giuffré 1949. VIII, 164 S. (Pubblic. dell'Ist. di diritto rom . . . 28.) L. 550,—.

Die Kirche im christlichen Römerreich

Konstantin d. Gr. — Elbée, Jean de: Constantin le Grand. P: Julliard 1947. 294 S. ffr. 180,—.

Jones, A. H. M.: Constantine and the conversion of Europe. Lo: Engl. Univ. Pr. 1948. XIV, 271 S. (Teach yourself hist. series.)

Vogt, Jos.: Constantin der Große und sein Jahrhundert. (Mchn:) Münchner Verl. (1949). 303 S. Hlw. DM 14,50.

Alföd i, Andr.: The conversion of Constantine and pagan Rome. Transl. (from the Hungarian ms.) by Harold Mattingly. Oxf: Clarendon Pr.; NY: Oxford Univ. Pr. 1948. VI, 140 S. geb. sh. 15,—. ($ 4,50.)

Kurfeß, Alfons: Zu Kaiser Konstantins Rede an die Heiligen. — ThQu 130, 1950, 145—165.

Gaudemet, J.: La législation religieuse de Constantin. — RHistEglFr 33, 1947, 25—61.

Heichelheim, F. M., & G. Schwarzenberger: An edict of Constantine the Great. A contrib. to the study of interpolations. — SymbOsl 25, 1947, 1—19.

Piganiol, André: L'Empire chrétien ⟨325—395⟩. P: Pr. univ. de France 1947. XVI, 446 S. (Histoire gén.; Hist. rom. 4, 2.)

Palanque, J[ean]-R[emy], G[ust.] Bardy, P[ierre] de Labriolle: De la paix constantienne à la mort de Théodose. [P:] Bloud & Gay 1947. 539 S. (Histoire de l'Église. 3.)

Monachino, Vinc., SJ: La cura pastorale a Milano, Cartagine e Roma nel secolo IV. R: Univ. Greg. 1947. XIX, 440 S. (Analecta Greg. 41.)

Mâle, Émile: La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes. P: Flammarion 1950. 336 S., 16 Taf. ffr. 650,—. Aus: RDMond.

Ivánka, Endre [von]: Hellenisches und Christliches im frühbyzantinischen Geistesleben. Wien: Herder 1948. 119 S. Sch. 19,80.

Pachomius. — Löfgren, O.: Pakomius' etiopiske klosterregler. — KyrkHistÅrsskr 48 1948, 163—184. //

Doresse, Jean: Monastères coptes aux environs d'Armant en Thébaide. — Mél. P. Peeters AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 327—349.

1. Nicänum. — Camelot, Th, OP: „Symbola de Nicée" ou „foi de Nicée"? — OrChrPer 13, 1947, 425—433.

Ortiz de Urbino, Ign.: El simbolo Niceno. Madr: CSIC. Inst. Fr. Suarez 1947. 300 S.

Selms, A. van: Licht uit licht. Het christelijk geloof naar de belijdenis van Nicea. Amst: Ploegsma 1948. 213 S. fl. 5,90.

Eustathius von Antiochien. — Spanneut, Mich.: Recherches sur les écrits d' Eustathe d'Antioche, avec une éd. nouv. des fragm. dogm. et exég. Lille: Fac. cath. 1948. XI, 154 S. (Mém. et travaux. Fac. cath. de Lille. 55.)

Paulus von Konstantinopel. — Telfer, W[illiam]: Paul of Constantinople. — HarvThR 43, 1950, 30—92; Corrig. a. a. O. 43, 1950, nr 2, [p. 179].

Arius. — Nautin, Pierre: Deux interpolations orthodoxes dans une lettre d'Arius. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 131—141.

Telfer, William: St. Peter of Alexandria and Arius. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 117—130. //

Mallardo, D.: La Campania e Napoli nella crisi ariana. — RStChIt 1, 1947, 185—226.

Athanasius. — Müller, Guido, SJ: Lexicon Athanasianum. Digessit et illustr. Fasc. 1—4: 640 Sp. 4°. Α - Θεός B: de Gruyter 1944—1950. à DM 30,—.

Athanase d'Alexandrie: Contre les païens et Sur l'incarnation du Verbe. Introd., trad. et notes de Th. Camelot, OP. P: Éd. du Cerf 1947. 322 S. (Sources chrét. 18.) ffr. 280,—.

Lefort, Louis-Théoph.: Un nouveau „De virginitate" attribué à s. Athanase. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949, 142—152.

Richard, Marcel: S. Athanase et la psychologie du Christ selon les Ariens. — MélScRel 4, 1947, 5—54.

Vita s. Antonii. — Dörries, Herm.: Die Vita Antonii als Geschichtsquelle — GöAbh, phil.-hist. 1949, 337—410.

Bouyer, Louis, Orat.: La Vie de s. Antoine. Essai sur le spiritualité du monachisme primitif. St Wandrille: Éd. de Fortenelle 1950. XIII, 240 S. (Figures monastiques.) ffr. 700.— //

The Armenian Version of the Pseudo-Athanasian Letter to the Antiochenes and of the Expositio Fidei. (Ed.) by Rob. P. Casey. Lo: Christophers; Phil: Univ. of Pennsylvania Pr. 1947.

Symbolum Athanasianum. — Schiltz, E.: La comparaison du symbole Quicumque. — EphThLov 24, 1948, 440—454.

Marzell von Ancyra. — Richard, Marcel: Un opuscule méconnu de Marcel, évêque d'Ancyre. — MélScRel 6, 1949, 5—28.

Serapion van Thmuis. — Peters, Aemilianus, OFM: Het tractaat van Serapion van Thmuis tegen de Manichaeën. — SacEr 2, 1949, 55—94.

Melania d. Ältere. — Murphy, Francis X., CSSR: Melania the Elder: a biogr. note. — Trad 5, 1947, 59—77.

Eusebius von Emesa — Buytaert, E.-M.: L'héritage littéraire d'Eusèbe d' Émèse. Étude crit. et hist. textes. Lou: Le Muséon 1949. XIII, 192, 217* S.

Buytaert, É. M., OFM: L'authenticité des dix-sept opuscules contenus dans le ms. T. 523 sous le nom d'Eusèbe d'Émèse. — RHistEccl 43, 1948, 5—89.

Potamius v. Lissabon. — Madoz, José: Potamio de Lisboa. — RevEspTeol 7, 1947, 79—109.

Hilarius von Poitiers. — Emmenegger, Jos. Eug.: The functions on faith and reason in the theology of St Hilary of Poitiers. Wash.: Cath. Univ of America Pr. 1948. XXI, 243 S. (Studies in Christian antiquity. 10.) $ 2,50.

Smulders, Pierre, SJ: La doctrine trinitaire de s. Hilaire de Poitiers. R: Univ. Greg. 1947. 300 S. (Anal. Greg. 32.)

McMahon, J. J.: De Christo mediatore doctrina sancti Hilarii Pictaviensis. Mundelein, Ill.: Sem. S. Mariae ad Lacum 1947. IV, 134 S. (Diss. doct. praes. Fac. theol. S. Mariae ad Lacum. 14.)

Giamberardini, Gabriel, OFM: De incarnatione Verbi sec. Hilarium Pictaviensem. Piacenza 1948. XIV, 71 S. [Diss. theol., Auszug]; Teildr.: De dolore, morte et resurrectione Verbi incarnati. — DThomPl 50, 1947, 35—56. 194—205; 51, 1948, 3—18; De praedestinatione Verbi incarnati. (1.) — MiscFranc 49, 1949, 266—300.

Victorinus Afer. — Citterio, B.: C. M. Vittorino. Bresc: La Scuola 1948. 118 S. L. 120,—.

Zeno von Verona. — Stepanich, Mart., OFM: The Christology of Zeno of Verona. Wash: Cath. Univ. of America Pr. 1948. XIV, 67 S. (The Cath. Univ. of America. Studies in sacr. theol. 2, 9.) $ 1,—.

Makrobius. — Devos, Paul, SJ: Le fragment survivant de la Passion copte de s. Macrobe ⟨ms. Paris copt. 151⟩. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 153—164.

Ephräm d. Syrer. — Beck, Edm., OSB: Die Theologie des hl. Ephraem in seinen Hymnen über den Glauben. CdV: Libr. Vat. 1949. VIII, 116 S. (Studia Anselmiana. 21.)

Ducros, X.: Le dogme de l'inspiration chez s. Ephrem d'après ses commentaires de l'Ancien Testament. — Mél. F. Cavallera, 1948, 163—177

Basilius d. Gr. — Richard, Marcel: S. Basile et la mission du diacre Sabinus. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 178—202.

Basile de Césarée: Traité du Saint-Esprit. Texte grec, introd; trad. et notes de Benoît Pruche, OP. P: Éd. du Cerf 1947. 445 S. Sources chrét. 17.) ffr. 450,—.

Jugie, Mart., A. A.: De epiclesi eucharistica secundum Basilium Magnum. — Acta Ac. Velehrad. 19, 3/4, 1948, 202—207.

Giet, St.: Le rigorisme de s. Basile. — RScRel 23, 1949, 333—342.

Amand, Dav., OSB: L'ascèse monastique, de Basile. Essai hist. Maredsous: Éd de Maredsous 1948. XXVI, 364 S.

Martin von Tours. — Ganshof, Franç.-L.: S. Martin et le comte Avitianus. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 203—223.

Palanque, Jean-Rémy: Les premiers évêques d'Aix-en-Provence. — Ebd. 377—383.

Gregor von Nyssa. — Lieske, Alois., SJ: Die Theologie der Christusmystik Gregors von Nyssa. — ZkTh 70, 1948, 49—93. 129—168. 315—340.

Armstrong, A. H.: Platonic elements in St Gregory of Nyssa's doctrine of man. — Dom Stud 1, 1948, 113—126.

McClear, E. V., SJ: The fall of men and original sin in the theology of Gregory of Nyssa. — ThStudies 9. 1948, 175—212.

Goggin, Thom. Aqu., Sister: The time of St Gregory of Nyssa as reflected in the letters and the Contra Eunomium. Wash: The Cath. Univ. of America Pr. 1947. XXIV, 217 S. (The Cath. Univ. of America. Patrist. Stud. 79.) $ 2,50.

Ambrosius. — Ambrosius: Des hl. Kirchenvaters ~ Schrift „Der Tod — ein Gut" (De bono mortis [lat. u. dt.]). Übers. u. mit Erkl. vers. v. J(osef) Huhn. Fu: Parzeller (1949). 122 S., 2 Taf. DM 8,30.

—: De virginibus. Ed. Ign. Cazzaniga. To: Soc. per azioni G. B. Paravia e C. 1948. XXXII, 94 S. (Corpus scriptorum Lat. Parav.)

Cazzaniga, I.: Note Ambrosiane. Appunti intorno allo stile delle omelie virginal. Varèse: Ist. ed. Cisalpino 1948. 95 S.

Wilbrand, Wilh.: Ambrosius von Mailand und sein Verhältnis zum Judentum. — Veritati (Festg. f. J. Hessen), 1949, 156—161.

Figuerva, G., SA: The Church and the synagogue in St Ambroise. Wash: The Cath. Univ. of America Pr. 1949.

Ambrosiaster. — Schepens, Prosp.: L'Ambrosiastre et s. Eusèbe de Verceil. — RechScRel 37, 1950, 295—299.

Martini, C.: De ordinatione duarum collectionum quibus Ambrosiastri „Quaestiones" traduntur. — Anton 22, 1947, 23—48.

Damasus I. — Hoepfner, André: Les deux procès du pape Damase. — RevÉtAnc 50, 1948, 288—304.

Diodor von Tarsus. — Abramowski, Rud.: Der theologische Nachlaß des Diodor von Tarsus. — ZNW 42, 1949, 19—69.

Apollinaris von Laodicea: Riedmatten, Henri de, OP: Some neglected aspects of Apollinarist christology. — DomStud 1, 1948, 239—260.

Isidor von Pelusium. — Schmid, Andr.: Die Christologie Isidors von Pelusium. Frb/S: Paulusverl. 1948. XII, 114 S. Paradosis, 2.) [Theol. Diss. Freiburg/Schweiz]. sfr. 5,—.

Aetheriae peregrinatio. — Ethérie: Journal de voyage. Texte lat., introd. et trad. de Hélène Pétré. P: Éd. du Cerf 1948. 284 S. (Sources chret. 21.) ffr. 400,—.

Dekkers, E., OSB: Le datum der „Peregrinatio Egeriae". — SacEr 1, 1948, 180—205.

Johannes Chrysostomus. — Moulard, Anat.: S. Jean Chrysostome, sa vie, son oeuvre. P: Proc. gén. d. clergé 1949. 459 S.

Daniélou, Jean: L'incompréhensibilité de Dieu d'après s. Jean Chrysostome. — RechScRel 37, 1950, 176—194.

Moulard, Anat.: Le libre arbitre et la grâce chez s. Jean Chrysostome. — AnnTh 10, 1949, 151—179.

Flanagan, M. H., SM: St John Chrysostom's doctrine of condescension and accuracy in the Scriptures. Mount St. Mary's, Greenmeadows, H. B., New Zealand: Author 1948. V, 43 S.

Lécuyer, CSSp: Le sacerdoce céleste du Christ selon Chrysostome. — NRTh 82, 1950, 561—579. //

Bardy, Gust.: L'Église et les derniers romains. P: Laffont 1948. 299 S. (Bibl. chrét. d'hist.) ffr. 300,—.

Griffe, E.: La primatie d'Arles et les métropoles d'Aix et d'Ern brun au Ve s. — BullLittEccl 70, 1950, 65—74.

Laurent, V.: Le titre de patriarche oecuménique et la signature. — Revue des Études Byzant., 1948, 5—26.

Hl. Alban. — Beck, M.: St. Alban in Uri. Ein Zeuge spätantiken Christentums. — ZSchweizG 28, 1948, 273—309.

Prudentius. — Prudentius. W. a. Engl. transl. by H. J. Thomson. 1. Cambr., Mass.: Harward Univ. Pr.; Lo: Heinemann 1949. XVII, 401 S. sh. 15,—.

Manelli, G.: La personalità prudenziana nel Dittochaeon. — Misc. d. studi d. lett. crist. ant. 1, 1947, 79—126.

Remigius. — Brady, Ign., OFM: Remigius-Nemesius (of Emesa). — FrancStud 8, 1948, 275—284.

Alexius. — Gaiffier, Baud. de, SJ: Intactam sponsam relinquens. A propos de la Vie de s. Alexis. — AnalBoll 65, 1947, 157—195.

Kassian. — Marrou, Henri-Irénée: La patrie de Jean Cassien. — Misc. G. de Jerphanion 2 = OrChrPer 13, 1947, 588—596.

Gaiffier, Baud. de, SJ: Le sources de la Vie de s. Cassien, évêque d'Autun. — AnalBoll 66, 1948, 33—52.

Pelagius [Irrlehrer]. — Plinval, Georges de: Essai sur le style et la langue de Pélage suivi du traité inédit „De induratione cordis Pharaonis". (Texte commun. p. Germain Morin.) Frb/S: Libr. de l'Univ. 1947. 214 S. (Collectanea Friburgensia. N. S. 31.)

Bardy, Gust.: Grecs et Latins dans les premières controverses pélagiennes. — BullLittEccl 49, 1948, 3—20.

Cyrill von Alexandrien. — Liébart, J.: S. Cyrille d'Alexandrie et l'arianisme. Les sources et la doctrine christologique du Thesaurus et des Dialogues sur la Trinité. Lille 1948. [Dactylogr.]

Charlier, Noël, CSSR: Le „Thesaurus de Trinitate" de s. Cyrille d'Alexandrie. Questions de crit. litt. — RHistEccl 45, 1950, 25—81.

Monsegu, Bern. de M. V.: Unidad y trinidad, propriedad y apropiación en las manifestaciones trinitarias segun la doctrina de s. Cirilo Alejandrino. — RevEspTeol 8, 1948, 1—57. 275—328.

Monsegu, Bern. de M. V.: La teologia del Espiritu Santo según s. Cirilo Alejandrino. — Ebd. 7, 1947, 161—220.

Abd Al-Massih, Y.: S. Cyrille dans la liturgie copte. — Kyrilliana, 1947, 303—317.

Hieronymus. — Contini, G.: San Girolamo. Alba: Ed. Paoline 1948. 424 S.

Penna, Angelo: S. Girolamo. To: Marietti (1949). VII, 450 S.

Tibiletti, Carlo, SDB: Cultura classica e cristiana in S. Girolamo. — Sales 11, 1949, 97—117.

Antin, Paul: S. Jérôme et son lecteur. — RechScRel 34, 1947, 82—99.

Jérôme, St: Lettres. T. 1. Texte établi e trad. p. Jérôme Labouret. P. Les Belles Lettres 1949. LXVII, 170 S. [2—160 Doppels.] Coll. des Univ. de France.) ffr. 500,—.

O'Connell, John, OP: The eschatologie of St Jerome. Mundelein, Ill.: Sem. S. Mariae ad Lacum 1948. X, 199 S. (Pont. Fac. theol. Sem. S. Mariae ad Lacum. Diss. 16.)

Antin, Paul: Le monachisme selon s. Jérôme. — Mél. bénéd., StWandr 1947, 69—114.

Theodor von Mopsvestia. — Devreesse, Rob.: Essai sur Théodore de Mopsueste. CdV: Bibl. Apost. Vat. 1948. VII, 439 S.

Théodore de Mopsueste: Les homélies catechetiques. Texte syr., trad. franç. avec introd. et index p. Raymond Tonneau, en collabor. avec Rob Devreesse. CdV: Bibl. Apost. Vat. 1949. 623 S.

Lécuyer, Jos., CSSp: Le sacerdoce chrétien et la sacrifice eucharistique selon Théodore de Mopsueste. — RechScRel 36, 1949, 481—516.

Sedulius. — Corsaro, Franc.: La lingua di Sedulio. Catania: Centro d. stud. d'arte e d. lett. crist. 1949. 140 S. (Racc. d. stud. d. l. cr. ant. 11.)

Paulinus von Nola. — Rizza, G.: Paolina da Nola. Catania: Centro d. stud. d'arte e d. lett. crist. ant. 1947. 70 S. (Racc. d. studi di lett. crist. ant. 8.)

Courcelle, P.: Paulin de Nole et s. Jérôme. — RevÉtLat 25, 1947, 250—280.

Fabre, Pierre: Essai sur la chronologie de l'oeuvre de s. Paulin de Nole. P: Les Belles Lettres 1948. V, 144 S. (Publ. de la Fac. des lettres de l'Univ. de Strasbourg. 109.) ffr. 450,—.

Fabre, Pierre: S. Paulin de Nole et l'amitié chrétienne. P: de Boccard 1949. XIX, 396 S. (Bibl. d. Éc. fr. d'Athènes e. d. Rome. 167.) ffr. 750,—.

Augustinus. — Sciacca, Mich. Feder.: Augustinus. Bern: Francke 1948. 32 S. (Bibliogr. Einführungen in d. Stud. d. Philosophie. 10.) sfr. 2,80.

Boyer, Charl.: Sant'Agostino. Mil: Bocca 1947. 264 S. (Storia univ. d. filos. 12.) L. 350,—.

Sciacca, Mich. Feder: S. Agostino. Vol. 1: La vita e l'opera. L'itinerario della mente. Bresc: Morcelliana 1949. XVI, 350 S.

Marrou, Henri-Irénée: S. Augustin et la fin de la culture antique. [1.] 2. P: de Boccard 1938—1949. [zus.] XVI, 7 13, IV S. (Bibl. d. Éc. fr. d'Athènes e. d. Rome. 145, 145bis.)

Altaner, Berth.: Augustinus und Irenäus. Eine quellenkrit. Unters. — ThQu 129, 1949, 162—172.

Altaner, Berth.: Augustinus und Julius Africanus. — VigChrist 4, 1950, 37—45.

Altaner, Berth.: Augustinus und Athanasius. Eine quellenkrit. Studie. — RevBén 59, 1949, 82—90.

Altaner, Berth.: Augustinus und Basilius der Große. Eine quellenkrit. Studie. — RevBén 60, 1950, 17—24.

Altaner, Berth.: In der Studierstube d. hl. Augustinus. — Amt u. Sendung, Frb/Br 1950, 378—431.

Altaner, Berth.: St. Augustine's preservation of his own writings. — ThStudies 9, 1948, 600—603.

Altaner, Berth.: Die Bibliothek des hl. Augustinus ⟨Possidii Vita s. Augustini c. 31, 7⟩. — ThR 44, 1948, 73—78.

Ghellinck, Jos. de, SJ: La première édition imprimée des Opera omnia S. Augustini. — Misc. J. Gessler 1, 1948, 530—547.

Augustinus, Aurelius, S.: Oeuvres. Texte de l'éd. bénéd., trad., introd. et notes. Sér. 1: Opuscules. 3. 4. 7. 9. Brux & P: Desclée de Brouwer 1947—1948. à ffr. 120—150,—.

—: Werke. In dt. Sprache: Pad: Schöningh: 3. Dreizehn Bücher Bekenntnisse. Übertr. v. Carl Joh. Perl. 1948. 411 S. DM 9,50; [4.] Das Handbüchlein. Übertr. u. erl. v. Paul Simon. 1948. 138 S. DM 4,80.

—: Der Seelsorger [Teils., dt.] Dt. Gesamtausg. s. moraltheol. Schriften. I. Auftr. d. Dt. Provinz d. Augustiner-Eremiten hrsg. v. Adalb. Kunzelmann u. Adolar Zumkeller. Wü: Augustinus-Verl. 1949: [1.] Die Enthaltsamkeit. Übertr. v. Paul Keseling. XIII, 61 S. Hlw. DM 5,40; [5.] Das Gut der Ehe. Übertr. v. Ant. Maxsein. XXIV, 89 S. Hlw. DM 6,50; [9.] Die ehebrecherischen Verbindungen. 2 Bücher an Pollentius. Übertr. v. Jos. Schmid. XVI, 82 S. Hlw. DM 5,40.

—: Confessionum libri XIII. Introd. et not. aucti cura et studio Jos. Capello. To & R: Marietti 1948. LIV, 604 S. L. 900,—.

—: Bekenntnisse. Übertr. u. eingel. v. Hub. Schiel. Frb/Br: Herder 1950: XLVII, 411 S. Olw. DM 12,—.

—: The Greatness of the soul. The Teacher. Transl. a. annot. by Jos. M. Colleran, CSSR. Wstm, Maryl.: The Newman Pr. 1950. 255 S. (Ancient Christ. Writers. 9.) $ 3,—.

—: Christliches Ethos (De moribus eccles. cath.; dt.) Übertr. u. erl. v. Paul Keseling. Mstr: Regensberg 1948. 159 S. DM 4,50.

—: L'Ecrit attribué à s. Augustin adversus Fulgentium Donatistam, [éd. p.] Cyrille Lambot. — RevBén 58, 1948, 177—222.

—: De fide, spe, caritate sive Enchiridion de catechizandis, rudibus, ed. A. Sizoo. 'sGrav: Daamen 1947. 175 S. (Scriptores Christiani primaevi. 3.)

Lambot, C.: Collection antique de sermons de s. Augustin. — RevBén 57, 1947, 89—108.

Lambot, C.: Le catalogue de Possidius et la collection carthusienne de sermons de s. Augustin. — Ebd. 60, 1950, 3—7.

Augustinus: Preken voor het volk, handelnde over de Hl. Schrift en het eigen van ten tijd. Vert. en ingel. d. Christ. Mohrmann. Utr & Brux: Het Spectrum 1948. LXXII, 469 S. (Monumenta christiana. 1, 1.) fl. 12,50.

—: Sermon inédit sur un verset du psaume LVI. (éd. p.) C. Lambot. — RevBén 60, 1950, 8—16.

Lambot, Cyrille, OSB: Les sermons de s. Augustin pour les fêtes de martyrs. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 249—266.

Augustinus: Briefwisseling met Dioscorus. Inleidn., tekst, vertal., comm. door Jac. Hendr. Koopmans. (Acad. Proefschr.) Amst: Jasonpers-Universiteitspers 1949. 278 S.

Charlier, C[élest.]: Lo compilation augustinienne de Florus sur l'apôtre. Sources et authenticité. — RevBén 57, 1947, 132—186.

Cayré, Fulb.: Initiation à la philosophie de s. Augustin. Brux & P: Desclée de Brouwer 1947. XVI, 314 S. (Bibl. Augustinienne. Philos. 1.) bfr. 100,—. (ffr. 270,—.)

Bardy, Gust.: S. Augustin et la pensée orientale. — Irén 21, 1948, 249—273.

Philips, Theod.: Das Weltbild d. hl. Augustinus. Stu: Hirzel 1949. 184 S. DM 6,—.

Cayré, Fulb.: Caractères spéciaux de la philosophie augustinienne. — AnnTh 8, 1947, 57—73.

Cayré, Fulb.: La philosophie de s. Augustin et l'existencialisme. — L'Existencialisme, P 1947, 9—31.

Boyer, Charl.: San Agustin y el existencialismo. — SapLPl 2, 4, 1947, 149—152.

Schneider, Rud.: Welt u. Kirche bei Augustin. Ein Beitr. z. Frage d. christl. Existenzialismus. Mchn: Müller (1949). 120 S. (Christentum u. Geistesleben. 6.) geb. DM 3,—.

Cayré, Fulb.: Les deux phases de l'inquiétude religieuse chez s. Augustin. — SapLPl 3, 10, 1949, 116—132.

Gilson, Et.: Philosophie et incarnation selon s. Augustin. Montréal: Inst. d'Ét. médiév. 1947. 55 S. (Conf. Albert-le-Grand. 1947.) $ 1,—.

Pincherle, Alb.: La formazione teologica di S. Agostino. R: Ed. ital. [1948]. 206 S. L. 650,—.

Smaele, F. de: Een onbepaaldheid in het godsbewijs bij Sint Augustinus. — TPh 11, 1949, 589—624.

Schultze, Bernh., SJ: Sergius Bulgakow zur Lehre d. hl. Augustinus über d. Bild d. Hl. Dreifaltigkeit im Menschen. — OrChrPer 15, 1949, 5—40.

Blic, J. de, SJ: Le processus de la création d'après s. Augustin. — Mél. F. Cavallera, 1948, 179—189.

Hens, Nik.: Die Augustinusinterpretation d. hl. Robert Bellarmin bezüglich der wirksamen Gnade u. d. Vorherbestimmung nach der Kontroverse „De gratia et libero arbitrio." (Krefeld: van Acken 1949.) VIII, 88 S. DM 4,50. [Theol. Diss. Rom 1942.]

Lekkerkerker, A. F. N.: Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus. Amst: Paris 1947. 147 S. fl. 6,50.

Prenter, R.: Metaphysics and eschatologie in the sacramental teaching of St Augustine. — StudTheol 1, 1, 1948, 5—26.

Camelot, Th., OP: Réalisme et symbolisme dans la doctrine eucharistique de s. Augustin. — RScPhTh 31, 1947, 394—410.

Krueger, Arth. F.: Synthesis of sacrifice according to St Augustine. Mundelein, Ill.: Sem. S. Mar. ad Lacum 1950. 171 S. (Pont. Fac. Theol. Sem. S. Mar. ad Lac. Diss. 19.)

Grabowski, St. J.: Sinners and the mystical body of Christ according to St Augustine. — ThStudies 8, 1947, 614—667; 9, 1948, 47—84.

Falkenhahn, Willy: Zur Mystik Augustins. — Veritati (Festg. f. J. Hessen), 1949, 170—175.

Zumkeller, Adolar, OESA: Das Mönchtum des hl. Augustinus. Wü: Augustinus-Verl. 1950. 387 S. (Cassiciacum. 11, 1, 5.)

Mohrmann, Christ.: Augustinus en de eloquentia. — Oudheid en Christendom, 1948, 26—46.

Leclerq, J.: Prédication et rhétorique au temps de s. Augustin. — RevBén 57, 1947, 117—131.

Perrodon, J., PSS: Le dogme catholique à l'école de s. Augustin. P. 1. Synthèse dogmatique. P: Téqui 1948. 217 S.

Madoz, José: Teologia agustiniana sobre el Espiritu Santo en los simbolos de Toledo. — RevEspTeol 7, 1947, 363—372.

Masnovo, Amato: S. Agostino e S. Tommaso. Concord. e svil. Mil: Vita e Pensiero 1950. 200 S. L. 450,—.

Semipelagianismus. — Chéné, Jean: Que signifiaient Initium Fidei et Affectus Credulitatis pour les semipélagiens? — RechScRel 35, 1948, 566—588.

Patrick. — Bieler, Ludw.: The life and legend of St. Patrick. Problems of modern scholarship. Dublin: Clonmore & Reynolds; Lo: Burns, Oates & Washburne (1949). 146 S. sh. 12, d. 6.

Prosper von Aquitanien. — Gaidioz, J.: Prosper d'Aquitaine et le tome à Flavien. — RScRel 23, 1949, 270—301.

Akazius von Melitene. — Richard, Marcel: Acace de Mélitène, Proclus de Constantinople et la Grande Arménie. — Mémorial L. Petit, Bucarest 1948, 393—412.

Faustus von Reji. — Huhn, Jos.: De ratione fidei als ein Werk des Faustus von Reji. — ThQu 130, 1950, 176—183. //

Botte, B.: Le Lectionnaire arménien et la fête de la Théotocos à Jerusalem au Ve s. — SacEr 2, 1949, 111—122.

Nestorius. — Amann, E.: L'affaire Nestorius vue de Rome. — RScRel 23, 1949, 5—37. 207—244; 24, 1950, 28—52.

Vries, Wilh. de, SJ: Sakramentstheologie bei den Netsorianern. R: Pont. Inst. Orient. stud. 1947. 293 S. (Orientalia christ. anal. 133.) $ 3,—.

Amand, Dav., OSB: Une homélie grecque inédite antinestorienne du Ve s. sur l'incarnation du Seigneur. — RevBén 58, 1948, 223—263.

Simeon Stylites. — Chaîne, M.: La vie et les miracles de s. Syméon stylite l'ancien. Le Caire: Inst. franç. d'archeól. orientale 1948. X, 86 S. (Bibl. d'études coptes. 3.)

Ven, Paul van den: A propos de la Vie de S. Syméon Stylite le Jeune. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 425—443. //

Dawes Elizab., & Norman H[epburn] Baynes: Three Byzantine Saints. (St. **Daniel** the stylite; St. **Theodore** of Sykeon; St. **John** the Almsgiver.) Contempor. biogr., transl. from the Greek. Oxf: Blackwell (1948). XIV, 275 S. sh. 21,—.

Munier, Henri: Stèles chrétiennes d'Antioné. — Aegyptus 29, 1949, 126—136.

Theodoret von Cyrus. — Montalverne, Jos., OFM: Theodoreti Cyrensis doctrina antiquior de verbo „inhumanato" ⟨a. circ. 423—435⟩. R: Antonianum 1948. XLI, 228 S. L. 1300,—. (Studia Antoniana. 1.) (Pont. Athen. Antonianum. Fac. theol. theses ad laur. 53.)

Leo d. Gr. — Brezzi, P.: S. Leone Magno. R: Soc. Ap. d. stampa 1947. 239 S.

Rivera Recio, J. F.: S. León Magno y la herejía de Eutiques desde el sinodo de Constantinopla hasta la muerte de Teodosio II. — RevEspTeol 9, 1949, 31—58.

Franses, Desiderius, OFM: Paus Leo de Groote en S. Hilarius van Arles. 's-Hertogenbosch: Teuling 1948. 55 S. (Collect. Franc. Neerland. 6,2.) fl. 2,50. //

Honigmann, Ernest: L'évêché de Carphia ou Pentapolis en Grèce. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 287—299.

Salvian. — Salvian the Presbyter: The writings. Transl. by Jerem. F. O'Sullivan. NY: Cima Publ. Co 1947. 395 S.

Isaias Abbas. — Guillaumont, Ant.: Une notice syriaque inédite sur la vie de l'abbé Isaïe. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 350—360.

Dracontius. — Hudson-Williams, A.: Notes on the Christian poems of Dracontius. — ClassQu 41, 1947, 95—108.

Bar Sauma von Nisibis. — Vööbus, A.: Les messaliens et les réformes de Barçauma de Nisibe dans l'Église perse. Pinneberg 1947. 30 S. (Contributions of Baltic University. 34.)

Eugippius. — Bulst, Walt.: Eugippius und die Legende des hl. Severin. Hagiographie u. Geschichte. — D. Welt als Geschichte 10, 1, 1950, 18—27.

Gelasius I. — Soranzo, G.: I precedenti della cosidetta teoria gelasiana. — RivStorChItal 1, 1947, 3—21.

Pomerius. — Plumpe, J. C.: Pomeriana. — VigChrist 1, 1947, 227—239.

Johann von Apamea. — Hausherr, Irén., SJ: Un grand auteur spirituel retrouvé: Jean d'Apamée. — OrChrPer 14, 1948, 3—42.

Pseudo-Dionysius Areopagita. — Chevallier, Philippe, OSB: Dyonysiaca. Recueil donnant l'ensemble des trad. lat. des ouvrages attrib. au Denys de l'Aréopage ... T. 2. Brug: Desclée de Brouwer 1949. CLXI—CCLXII, 721—1664. ffr. 1500,—.

Ivanka, Endre von: La signification du Corpus Areopageticum. — RechScRel 36, 1949, 5—24.

Loenertz, Raym., OP: Le panégyrique de s. Denys l'Aréopagite par s. Michel le Syncelle. — Mél. P. Peeters 2 = AnalBoll 68, 1950, 94—107.

Semmelroth, Otto, SJ: Gottes überwesentliche Einheit. Zur Gotteslehre des Ps.-Dionysius Areopagita. — Scholast 25, 1950, 209—234.

Semmelroth, Otto, SJ: Gottes geeinte Vielheit. Zur Gotteslehre des Ps.-Dionysius Areopagita. — Scholast 25, 1950, 389—403.

Semmelroth, Otto, SJ: Erlösung und Erlöser im System des Ps.-Dionysius Areopagita. — Ebd. 20—24, 1949, 367—379.

Oppenheim, Phil., OSB: Moenchsweihe und Taufritus. Ein Kommentar z. Auslegung bei Dionysius dem Areopagiten. — Misc. liturg. i. hon. L. C. Mohlberg 1, 1948, 259—282. //

Doresse, Jean: Saints coptes de Haute-Égypte. Les monastères de Djêmeh à Benhadab aux alentours du VIe s. — JAs 236, 1948, 247—270.

Cäsarius von Arles. — Bardy, Gust.: L'attitude politique de s. Césaire d'Arles — RHistÉglFr 23, 1947, 241—256.

Severus von Antiochien. — Bardy, Gust.: Sévère d'Antioche et la critique des textes patristiques. — Mémorial Louis Petit, Bucarest 1948, 15—31.

Severus Antiochenus: Orationes ad Nephalium. Eiusdem ac Sergii Grammatici epistulae mutuae. Ed. J. Lebon. Lou: Durbecq 1949. VI, 4*, 188 S. (Corpus script. christ. orient. 119; Script. Syr. 4,7.)

Leontius von Byzanz. — Richard, Marcel: Léonce de Byzanze était-il origéniste? — REtByz 5, 1947, 31—66.

Altaner, Berth.: Der griechische Theologe Leontius und Leontius der skytische Mönch. — ThQu 127, 1947, 147—165.

Jakob von Sarug. — P(eeters), P(aul, SJ): Jacques de Saroug appartient-il à la secte monophysite? — AnalBoll 66, 1948, 134—198.

Boethius. — Boezio: Gli opuscoli teologici, (ed.) Eman. Rapisarda. Catania: Centro di studi di arte e di lett. crist. ant. 1947. XIV, 90 S. (Raccolta di studi di letteratura crist. antica. 5.) L. 470,—.

Rapisarda, Eman: La crisi spirituale di Boezio. Fi: La nuova Italia 1947. VIII, 135 S. L. 470,—.

Benedikt von Nursia. — Uttenweiler, Joh., OSB: Zu den benediktinischen Gedenkfeiern des Jahres 1946. Eine zus.-fass. ordensgesch. Rückschau. — Ben Mon 23, 1947, 55—68.

Vir Dei Benedictus. Eine Festgabe z. 1400. Todestag d. hl. Benedikt. Dargeb. v. Mönchen d. Beuroner Kongreg., hrsg. v. Abtpräses Raphael Molitor, OSB. Mstr: Aschendorff 1949. 339 S. DM 15,—.

Mélanges bénédictins, publ. à l'occasion du XIVe centenaire de la mort de s. Benoît par les moines de l'Abbaye de s. Jérôme de Rome. StWandr & P: Éd. de Fontenelle 1947. X, 450 S. ffr. 550,—.

Studia Benedictina in memoriam gloriosi ante saec. XIV transitus S. P. Benedicti. Cura professorum Inst. Pont. S. Anselmi de Urbe. Cdv: Libr. Vat. 1947. 382 S. (Studia Anselmiana. 18/19.)

Der heilige Benedikt und die 1400-Jahrfeier seines Heimganges. Frb/Br: Herder 1948. 96 S. (LitMcht 2.) DM 2,50.

Lindsay, T. F.: St Benedict. His life and his work. Lo: Burns, Oates 1949. 198 S. sh. 10/6.

Zimmermann, O. J., & B. R. Avery: Life and miracles of St Benedict (Book two of the Dialogues) by pope St Gregory the Great. Collegeville, Minn.: St John's Abbey Pr. 1949. XV, 87 S. $ 2,—.

Regula s. Benedicti. — Benedictus, Sts: Regula monasteriorum cum concordantiis eiusdem a Gregorio Arroyo, OSB concinnatis. Ed. jubilaris. Burgos: Abb. de Silos 1947. VII, 617 S.

Koenders, Henri, OCR: Concordantiae s. Regulae beatiss. ac Deo acceptiss. P. N. Benedicti abbatis. Westmalle: Abbaye des Cisterciens 1947. XII, 262 S., 2 Taf. bfr. 100,—.

Franceschini, Ezio: La polemica sull' originalità dalla Regula di San Benedetto. — Aevum 23, 1949, 52—72.

Cappuyns, M[aiëul]: L'auteur de la Regula Magistri: Cassiodore. — RechThAncMéd 15, 1948, 209—268.

Vandenbroucke, Franç.: S. Benoît, le Maître et Cassiodore. Faits nouveaux. Synthèse. — RechThAncMéd 16, 1949, 186—226.

Blanchard, P.: La règle du Maître et la règle de s. Benoît. — RevBén 60, 1950, 25—64.

Renner, Frumentius: Textschichten u. Entstehungsphasen der Benediktusregel. Die Magisterregel im Kreuzverhör. — Benedictus, d. Vater d. Abendl., 1947, 397—474.

Genestout, Aug.: Unité de composition de la Règle de s. Benoît et de la Règle du Maître d'après leur manière d'introduire les citations de l'Écriture. — Studia Benedictina (StudAns 18—19), 1947, 227—272.

Zimmermann, Odo J.: The Regula Magistri: the primitive rule of St Benedict. — AmBenRev 1, 1, 1950, 11—36.

Stebler, Vinc., OSB: Die Regel des hl. Benedikt als Norm beschaulichen Lebens. Olten: Walter 1947. VIII, 206 S. [Theol. Diss. Freiburg/Schweiz.]

M(undó), A.: „Bibliotheca". Bible et lecture du carême d'après s. Benoît. — RevBén 60, 1950, 65—92.

Fischer, Balth.: Die Psalmenfrömmigkeit der Regula S. Benedicti. — LitMcht 4, 1949, 22—35; 5, 1949, 64—79. //

Molitor, Raph., OSB, Abtpr.: Anfänge des Benediktinertums. — Vir Dei Benedictus, 1947, 95—171.

Alameda, S.: El horario liturgico del monasterio benedictino en el s. VI. — Liturgia 1, 1947, 407—417.

Kassiodor. — Löwe, Heinz: Cassiodor. — RomanForsch 60, 1948, 420—446.

Laistner, M. L. W.: The value and influence of Cassiodorus' ecclesiastical history. — HarvThR 41, 1948, 51—67.

Sacramentarium Leonianum. — Bruylants, P., OSB: Concordance verbale du Sacramentaire léonien. Lou: Abbaye du Mont-César (1948). XVI, 697 S. Aus: ArchLatMA 18.

Sacramentarium Gelasianum. — Chavasse, Ant.: Les messes quadragesimales du Sacramentaire gélasien. — EphLit 63, 1949, 257—275.

Paternus von Avranches. — Grosjean, Paul, SJ: S. Paterne d'Avranches et S. Paterne de Vannes dans les martyrologes. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 384—400.

Gregor von Tours. — Chadwick, Owen: Gregory of Tours and Gregory the Great. — JThSt 50, 38—49.

Gregor d. Gr. — Fischer, Eug. Heinr.: Gregor der Große u. Byzanz. Ein Beitr. z. Gesch. d. päpstl. Politik. Weimar 1950: Böhlau. 144 S. Aus: SavZ 67, kan 36. 1949.

Ziegler, (Adolf) W(ilh.): Die 35. Evangelium-Homilie Gregors d. Gr. in einer Brevierlesung. — MüThZ 1, 1, 1950, 35—44.

Weber, Leonh.: Hauptfragen der Moraltheologie Gregors des Großen. Ein Bild altchristl. Lebensführung. Frb/S: Paulusverl. (1947). IV, XII, 288 S. (Paradosis. 1.) sfr. 9,—. [ersch. auch als Diss. Freiburg/Schw.]

Damizia, G.: Lineamenti di diritto canonico nel „Registrum epistolarum" di S. Gregorio Magno. R: Pont. Aten. Lateranense 1949. 208 S.

Carluccio, G. C., OSB: The seven steps of spiritual perfection according to St. Gregory the Great. Ott: Univ. of Ottawa Pr. 1949. XV, 240 S. (Univ. Cath. Ottaviensis. Diss. theol. 3.)

Porcel, O. M., OSB: La doctrina monástica de S. Gregoria Magno y la „Regula monacorum". Madr.: C. S. I. C. 1950.

Leander von Sevilla. — Leandro de Sevilla, San: El „De institutione virginum", ed. Angel Custodio Vega, OSA. El Escorial 1948. 139 S. (Scriptores eccles. hisp.-lat. vet. et med. aevi. 16—17.) Erw. aus: La Ciudad de Dios. 159. 1947.

Madoz, José, SJ: Una nueva transmisión del „Libellus de institutione virginum" de S. Leandro de Sevilla ⟨Ms. de Monte Casino, n. 331⟩. — Mél. P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949 (éd. 1950), 407—424. //

Goubert, P.: Évolution politique et religieuse de la Géorgie à la fin du VIe s. — Mémorial L. Petit, Bucarest 1948, 113—127.

Ziegler, Adolf Wilh.: Das Verhalten der kirchlichen Oberhirten in der slawischen Völkerwanderung d. 6. u. 7. Jh. Rgb: Gregorius-Verl. Pustet 1949. 26 S. Aus: Episcopus (Kard. Faulhaber-Festschr.), 1949, 110—127.

Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.

Schriftleitung: (21a) Münster, Zum Guten Hirten 77 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.)

UB

THEOLOGISCHE REVUE

begründet von Franz Diekamp, fortgeführt von Arnold Struker, herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Schriftleiter: Univ.-Prof. Dr. Josef Gewieß und Univ.-Dozent Dr. Bernhard Nisters

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER (WESTF.)

Nr. 4 — 1950 — 46. Jahrgang

Das neue lateinische Psalterium in deutscher Übersetzung. Von Joseph Ziegler

De Ghellinck: Les Exercices pratiques de „Séminaire" en Théologie (Altaner)

Noth: Überlieferungsgeschichte des Pentateuch (Heinisch)

Sahlin: Studien zum dritten Kapitel des Lukasevangeliums (Schnackenburg)

Madoz: Liciniano de Cartagena y sus Cartas (Altaner)

Schmitz: Geschichte des Benediktinerordens (Haimerl)

Metzke: Handlexikon der Philosophie (Samulski)

Ziegenfuß: Philosophenlexikon (Samulski)

Pfeil: Grundfragen der Philosophie im Denken der Gegenwart (Hartmann)

Martin: Oeuvres de Robert de Melun (Landgraf)

Grabmann: Die theologische Erkenntnis- und Einleitungslehre des hl. Thomas von Aquin (Decker)

Rivière: Le dogme de la Rédemption dans la théologie contemporaine (Jüssen)

Hünerbein: Die religiöse Unlust (Nisters)

Weitbrecht: Beiträge zur Religionspsychopathologie (Nisters)

Ziermann: Nervöse Seelenleiden und ihre seelsorgerliche Behandlung bei Alfons von Ligouri (Nisters)

Sartori: Enchiridion Canonicum (Link)

Arnold: Dienst am Glauben (Schick)

Kunze: Die gottesdienstliche Schriftlesung (Dürig)

Choralmeßbuch für die Sonn- und Feiertage (v. Lassaulx)

Kleinere Berichte

Grossouw: In Christus (Nisters)

Vom Sterben schlesischer Priester 1945/46 (Gewieß)

Mitteilungen

Max Meinertz 70 Jahre alt

Personennachrichten

Bücher- und Zeitschriftenschau:

Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1949/50 (Samulski)

Das neue lateinische Psalterium in deutscher Übersetzung

Von Joseph Ziegler, Würzburg

1. **Schedl,** Claus, **Die Psalmen** nach dem neuen römischen Psalter übersetzt. Verlag Herder, Wien 1946, X und 315 S. Hlw. 16,80 Sch.

2. **Perl,** Carl Johann, **Liber Psalmorum** secundum novam e textis primigeniis interpretationem latinam Pii Papae XII auctoritate editam — **Buch der Psalmen** in deutscher Sprache. Styria Steirische Verlagsanstalt, Graz-Wien 1947, 464 S. 18,— Sch.

3. **Stricker,** Simon O. S. B., **Der vatikanische Psalter** ins Deutsche übertragen und neutestamentlich eingeleitet. Regensberg, Münster 1948, 367 S. Hlw. 8,60 DM.

4. **Miller,** Athanasius O. S. B., **Die Psalmen** nach dem neuen im Auftrag von Papst Pius XII. hergestellten lateinischen Wortlaut, lateinisch und deutsch. Verlag Herder, Freiburg 1949, 544 S. Lw. 12,50 DM.

5. **Ketter,** Peter, **Die Psalmen.** Aus dem Urtext übertragen und kurz erläutert. Vierte, nach dem neuen römischen Liber Psalmorum überarbeitete Ausgabe. Kepplerhaus Verlag, Stuttgart 1949, 208 S.

6. **Allgeier,** Arthur, **Die neue Psalmenübersetzung.** Der Liber Psalmorum cum Canticis Breviarii Romani mit einer Tabelle des neuen Wortschatzes. Deutsch bearbeitet in Verbindung mit Heinrich Schneider, Othmar Heggelbacher, Alfons Deißler. Verlag Herder, Freiburg 1949, 347 S. 9,80 DM.

7. **Guardini,** Romano, **Deutscher Psalter.** Nach der lateinischen Ausgabe Papst Pius' XII. übersetzt. Im Auftrag der Deutschen Bischöfe. Kösel-Verlag, München 1950, 255 S. Lw. 6,— DM.

8. **Knor,** Johann B., **Psalterium.** Kurze Erklärungen der Psalmen und Cantica, der Wochenoffizien des römischen Breviers für Kleriker und Ordensleute. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Steffen-Verlag, Limburg/Lahn 1949, 175 S. Hlw. 4,50 DM.

9. **Wagenhäuser,** P. Erhard O. E. S. A., **Singet dem Herrn ein neues Lied.** Hilfsbüchlein zum neuen lateinischen Psalterium. Gregorius-Verlag vorm. Friedrich Pustet, Regensburg 1949, 170 S. Geb. 4,50 DM.

10. **Berberich,** Melchior Josef, **Psalterium Novum. Brevierhilfe.** Eine Handreichung zum Verständnis der Psalmen und Cantica des Breviers. Verfaßt unter Mitwirkung von Univ.-Prof. Dr. Johann Fischer. Verlag Kath. Bibel-Werk, Stuttgart 1949, 121 S.

11. **Bea,** Augustin S. J., **Die neue lateinische Psalmenübersetzung.** Ihr Werden und ihr Geist. Verlag Herder, Freiburg 1949, VIII und 171 S. Olw. 6,50 DM.

Durch das Neue Psalterium (Abkürzung: NP) war der Weg zu einer einheitlichen Auffassung und Übersetzung der Psalmen geebnet. Die Übersetzer in die verschiedenen Landessprachen hatten eine leichtere Arbeit als die Professoren des Bibelinstituts; diesen lag der schwierige, oftmals vieldeutige und verderbte hebräische Text vor, jenen die lateinische Übersetzung in ihrer Einfachheit und Klarheit.

Da die Übersetzer das NP wiedergeben wollten, waren sie auch an diese Vorlage gebunden. Es war nicht angängig, über das NP hinaus auf den hebräischen Text zurückzugreifen. Dies wurde nicht immer beachtet; so übersetzt Schedl 21, 10 Du zogst mich doch aus dem Schoße der Mutter (vielleicht liegt hier auch Einwirkung des Ps. Gallicanum vor, siehe unten); 83, 8 Sie ziehen an Wall und Wehren vorbei (ähnlich Perl: Dann wandern sie von Burg zu Burg).

Besonders groß war die Versuchung, den hebr. Text wiederzugeben, bei den Übersetzern, die ihre frühere Ausgabe nach dem NP verbesserten, also bei Miller und Ketter. Es mochte ihnen manchmal schwer fallen, ihren Text zu streichen und eine gute Wiedergabe fallen zu lassen, wo das NP nach ihrer Ansicht nicht ganz zutreffend übersetzt hat.

So hat Miller verschiedene Wiedergaben nach dem hebr. Text gegen das NP beibehalten: 1, 6 (weiß doch der Herr um der Gerechten Weg); 4, 2 (du hast mir Raum geschaffen); 5, 7 (Blutmenschen); 21, 21 (mein Teuerstes); 22, 4 (im Tal der Todesschatten); 40, 5 (meine Seele); 43, 20 (Todesschatten); 49, 2 (der Schönheit Krone). Ebenso Ketter: 21, 21 (mein Teuerstes); 68, 22 (Gift); 90, 3 (Anschlag des Verderbens); 99, 4 (danket ihm). Auf diese vom NP abweichende Wiedergabe ist gelegentlich in den Anmerkungen hingewiesen, so Miller S. 19 zu 4, 2. Richtiger wäre es gewesen, wörtlich das NP zu übersetzen und in den Anmerkungen auf die kräftigere und anschaulichere Ausdrucksweise des hebr. Textes zu verweisen.

Wenn es auch nicht richtig ist, über die lateinische Vorlage hinaus nach dem hebr. Text zu übersetzen, so ist es doch notwendig, immer den Urtext vor Augen zu haben, weil so die Gefahr vermieden wird, falsch zu übersetzen

und die verschiedenen Schattierungen und „Sinnfeinheiten der Originalsprache" (Miller S. VIII) zu verfehlen. Bei Nichtbeachtung des Hebräischen können grobe Fehler unterlaufen, wie es Schedl und Perl ergangen ist, die 83,11 consistere malo übersetzen: Schlimmes erleiden (Schedl), schlecht zu stehen (Perl). Nicht so schwer ist die zweite Gefahr zu bewerten, aber doch nicht zu unterschätzen, daß man sich zu sehr an das Latein der Vorlage hält und so „latinisierte" Wiedergaben bringt, die dem Hebräischen nicht entsprechen (Beispiele unten!). Das NP hat sich zwar bemüht, klar und deutlich den Urtext wiederzugeben, aber bei manchen Stellen zeigt eben nur der Blick auf das Hebräische, wie zu übersetzen ist. Als Beispiel sei auf 77,71 sequentem lactantes (vocavit eum) verwiesen; die entsprechende Übersetzung ist nur „weg von den Mutterschafen (oder Muttertieren)", wie sie bei Miller, Ketter, Allgeier, Berberich steht; diese etwas freie Übersetzung ist der wörtlichen „von den säugenden Schafen weg" von Schedl vorzuziehen. Die anderen Wiedergaben: der den Schafen zu der Melke folgte (Perl), der die säugenden Lämmer betreute (Stricker), da er den säugenden Lämmern folgte (Guardini) sind durch das Lateinische beeinflußt und ungenau. Als „freie" Übersetzungen kann man sie nicht bezeichnen.

Jeder Übersetzer sollte bestrebt sein, eingebürgerte Wiedergaben beizubehalten und neue Übersetzungen, die oftmals gesucht klingen, zu vermeiden. Dies gilt besonders von festgeprägten Wörtern und Wendungen der hebräischen Bibel, die sich leicht ins Deutsche übertragen lassen. So ist der Ausdruck „Gott fürchten", „Gottesfurcht" oder „Furcht des Herrn" beizubehalten. Leider war hier bereits das NP nicht konsequent, da es statt des regelmäßigen timere Deum (Dominum) 134,20 colere Dominum übersetzt. Deshalb ist 127,4 wörtlich zu übersetzen: der den Herrn fürchtet; umschreibende Wiedergaben: der in Ehrfurcht dient (Miller, Ketter), der den Herrn verehrt (Allgeier), der dienet dem Herrn (Stricker), sind nicht notwendig. Erst recht gilt dies für das Substantiv timor Domini 110,10. Ähnlich sollte das göttliche Attribut „gloria" mit „Herrlichkeit" übersetzt werden, da andere Wiedergaben auch exegetisch nicht ganz sicher sind. So ist der Ausdruck rex gloriae 23,7.8.10 am besten wörtlich zu übersetzen: „König der Herrlichkeit", wie es alle Übersetzer tun, außer Miller („der König, glanzumstrahlt") und Ketter („der ruhmgekrönte König"). Häufige Ausdrücke in den Psalmen, wie impii, peccatores, male agentes, iusti, sancti, recti sind in der üblichen Weise mit Frevler, Gottlose, Sünder, Übeltäter, Missetäter, Gerechte, Fromme (nicht „Heilige"), Redliche zu übersetzen. Dafür setzt Stricker gewöhnlich Wichte, Unholde, Gauner, Bezeichnungen, die nicht gefallen wollen. Auch altertümliche Wiedergaben sind zu vermeiden; sie klingen zwar „dichterisch", sind aber für manche moderne Leser nicht mehr verständlich, so 73,17 alle M a r k e n des Erdlandes (omnes terminos terrae), 79,13 seinen H a g (maceriam eius), wie wir bei Allgeier lesen.

Mit Ausnahme von Guardini haben alle Übersetzer kurze Erklärungen beigegeben. Schedl gibt knappe, aber zutreffende Bemerkungen am Ende S. 273—310. Ebenso setzt sie Perl an den Schluß seines Büchleins; er bringt zunächst einen kurzen Hinweis auf die liturgische Verwendung und dann eine Deutung, die gewöhnlich in einem Zitat aus dem Psalmenkommentar des hl. Augustinus nach der Übersetzung von H. U. von Balthasar besteht. Die Erklärungen von Stricker unterscheiden sich von allen übrigen dadurch, daß sie „neutestamentlich" sind (siehe Titel) und so „die Psalmen ihrem p n e u m a t i s c h e n Sinn gemäß . . . in die Strahlungsmitte des Neuen Bundes, in das Kreuzespascha Christi, . . . stellen, von dem aus sie ja inspiriert sind" (Vorbemerkung). Schon diese Formulierung ist nicht ganz korrekt; erst recht wird man bei vielen Einführungen ein Fragezeichen machen. Der Versuch, a l l e Psalmen unter die einheitliche Idee des „Kreuzespascha Christi" zu stellen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Zuverlässig sind die Anmerkungen bei Miller und Ketter; nur gelegentlich kann man in exegetischer Beziehung anderer Meinung sein; so möchte ich nicht sagen, daß 16,15 der Text deutlich von einem Schauen Gottes nach dem Tode spricht (S. 50 Miller) oder daß 48,5 proverbium ein „geheimnisvolles Zuraunen Gottes von oben" ist (S. 151 Miller). In der Ausgabe von Allgeier beschränken sich die Übersetzer darauf, die einführenden Bemerkungen des Liber Psalmorum in das Deutsche zu übertragen.

Manchen Ausgaben ist dankenswerterweise der lateinische Text beigegeben, so Perl (nicht immer fehlerfrei, vgl. S. 176 audaxerunt, lies adauxerunt oder S. 210 pravit, lies pavit), Stricker und Miller.

Unverzeihlich ist es, daß bei Perl und Stricker die Versziffern fehlen; bei Verwendung kleiner Typen wäre das Druckbild nicht gestört worden.

Zu den einzelnen Übersetzungen sind noch folgende Ausführungen zu machen.

1. S c h e d l war der erste, der mit einer deutschen Übersetzung des NP an die Öffentlichkeit trat. Die einzelnen Psalmen sind sehr übersichtlich durch die Anordnung des Druckes dargestellt; mit Platz ist nicht gespart, so daß auch der kürzeste Psalm 116 eine eigene Seite bekommt. „Durch Rhythmus, Strophengliederung, Überschriften und vor allem durch eine schlichte, menschliche, volkstümliche Sprache hoffen wir, die Psalmen in ein Gewand zu kleiden, daß jedermann diese köstlichen Perlen der heiligen Lieder liebgewinnen kann" (S. III).

Im allgemeinen ist die Übersetzung gelungen. Nur hätte Schedl sich seiner Vorlage mehr verpflichtet fühlen müssen. Der Rhythmus verlangte viele kleine Einschiebsel und manche Auslassungen.

Daß Wörter wie „Herr", „Gott", „alle" manchmal fehlen, kann man verzeihen; aber eine Reihe von Auslassungen kann nicht gerechtfertigt werden, so 17, 17 om. prehendit me; 17, 35 om. aereum; 31, 9 om. sine intellectu; 34, 22 om. a me; 54, 18 om. et meridie; 54, 23 om. in perpetuum; 75, 10 om. terrae. Versehentlich scheinen folgende Versteile ausgefallen zu sein: 17, 14b; 93, 23b; 100, 5b; in Ps. 7 fehlt der ganze Vers 18. Einschaltungen sind öfters gemacht, um den Sinn zu verdeutlichen, so 131, 6 sein Zelt (besser seine Lade), oder das Verbum zu ergänzen: 119, 2 bewahr sie; 143, 7 errette mich. Unnötig sind die Dubletten 64, 4 Sünden und Schulden; 72, 4 Folter und Qualen; 99, 2 mit Jubeln und Jauchzen. Zu häufig finden sich Wiedergaben, die unnötig von der Vorlage abweichen; die wörtliche Wiedergabe wäre richtiger und schöner gewesen: 16, 11 mich zu Tode zu stoßen] ut in terram prosternant; 17, 15 (richtig: 17, 16) die Gründe des Meeres] fundamenta orbis terrarum; 23, 3 zum heiligen Berg] in montem Domini; 28, 3 der große Gott] Deus maiestatis; 38, 9 des Stolzen] stulti; 56, 3 zu Gott, dem Allmächtigen] ad Deum altissimum; 67, 13 der Erde] exercituum; 93, 8 Frevler (par. Narren)] stulti; 109, 7 vom Wasser] de torrente; 113, 14 wird sich erbarmen] multiplicabit; 117, 16 hat geholfen] erexit me; 141, 5 der mir hülfe] qui de me curet. Verschiedene Stellen sind fehlerhaft: 11, 9 schreien (ambulant), lies schreiten?; 17, 47 dein Fels, lies mein Fels; 30, 24 lobet, lies liebet; 68, 7 auf mich, lies auf dich; 74,6 wider den Nächsten, lies wider den Höchsten; 100, 2 in deinem Hause, lies in meinem Hause (vgl. v. 7); 143, 1 meinen Händen . . . meinen Fingern, lies meine Hände . . . meine Finger; 147, 17 erfrieren, lies gefrieren. Statt „Zaun" 31, 9; 38, 2 ist „Zaum" zu lesen. Zwischen „Name" und „Same" ist nicht unterschieden; es ist nicht klar, ob freie Wiedergabe oder Versehen vorliegt 40, 6; 71, 17; 111, 2. Störende Druckfehler sind öfters stehen geblieben: 103, 29 sei alle st. s i e alle; 120, 6 dicht nicht st. d i c h nicht; 139, 12 denn Mann st. d e n Mann.

Eine größere Sorgfalt in der Wiedergabe und Drucklegung hätte den Wert des Büchleins wesentlich gesteigert.

2. Die Übersetzung von Perl erschien kurz nach der Ausgabe von Schedl. Mit der Wiedergabe kann man zufrieden sein, abgesehen von einigen Eigenheiten, die auffallen,

so die griechischen Formen Kithara, Lyra, die ungebräuchlichen Wortbildungen „Weihebrand", „Brandweihe" (statt „Brandopfer"), die nicht gut klingenden Wiedergaben: Ackervieh 79, 14; der du dein Leben hinbringst 90, 1; Kleidungsstück 101, 27; mit Herden nicht zu knapp 106, 38; hast mich . . . schon verfertigt 138, 13; mein Bestand verfertigt wurde 138, 15; Flötenwerk 150, 4. Ungenau sind die Wiedergaben 28, 6 wie ein Gazellenjunges; 47, 13 besichtigt es; 75, 12 wer sich in seinen Kreis begibt. Viele Stellen hätten besser geklungen, wenn eine wörtliche Übersetzung gewählt worden wäre: 1, 5 in der Entscheidung] in iudicio; 8, 4 die du angelegt] quae tu fundasti; 14, 5 dem braucht in Ewigkeit nicht bang zu sein] non movebitur in aeternum; 18, 1 die Himmel legen Gottes Ruhm uns dar] caeli enarrant gloriam Dei; 21, 24 du Samen Israels als ganzer Stamm, hab Furcht vor ihm] timete eum, omne semen Israel; 34, 24 beschließe über mich nach deinem Rechtssinn] iudica me secundum iustitiam tuam; 45, 5 freundlich grüßen zarte Bäche] fluminis rivuli laetificant; 83, 4 in das sie ihre Eier legt] ubi ponat pullos suos.

Das Buch von Perl ist vergriffen; wenn eine Neuauflage erscheinen sollte, müßte sie noch einmal sorgfältig durchgesehen und verbessert werden, um gut neben den anderen Übersetzungen bestehen zu können.

3. Stricker machte die Psalmen-Übersetzung auf Wunsch des H. H. Generalvikars von Fulda und hatte die Absicht, „den Text so zu gestalten, daß er trotz der starken Dynamik der deutschen Sprache in den gregorianischen Melodien leicht singbar ist, und daher alle Psalmverse mit unbetonter Silbe zu schließen" (Vorbemerkung). Dadurch sind viele Wiedergaben und Wortumstellungen bedingt, die sicher vielen nicht gefallen werden; so mußte häufig ein *e* eingeschoben werden: 67, 25 man erkennet; 109, 3 habe ich . . . dich gezeuget; 71, 18 wirket alleine. Die Wortstellung ist ungebräuchlich: 47, 3 des Königs, des großen; 123, 1 also nun Israel spreche.

Der nähere Anschluß an die Vorlage hätte manche unschöne, schiefe und falsche Wiedergabe verhütet.

Einige Beispiele seien genannt: 17, 17 aus den massigen Fluten] de aquis multis; 44, 14 die Gattin des Königs] filia regis; 50, 21 Lämmer] vitulos; 78, 11 der Kraft deines Namens gemäß] secundum potentiam bracchii tui; 106, 36 und setzte dahin die Hungergequälten] et collocavit illic esurientes. Auch sonst begegnen uns viele Wiedergaben, die nicht glücklich gewählt sind und kaum Freunde finden werden: 72, 7 aus schmalzigem Herzen] ex crasso corde; 77, 72 mit Händen der Klugheit] prudentia manuum suarum; 81, 2 und den Prozessen der Gottlosen schmeicheln] et causae impiorum favebitis; 104, 1 Zurufe weiht] acclamate; 136, 2 am Weidengeäst] in salicibus; 136, 9 deine Geburten] parvulos tuos; 143, 14 unsere Haustiere seien ergiebig] iumenta nostra sint onusta. Erklärende Wiedergaben sind öfters gemacht, die aber fraglich sind, z. B. 90, 6 die versengende Schwüle am Mittag] a pernicie quae vastat meridie; 94, 7 die Lämmer, die er trägt auf den Händen] oves manus eius. Manchmal ist es unklar, ob ungenaue Wiedergabe oder ein Druckfehler vorliegt, so 103, 11 Waldesel (richtig: Wildesel). Oftmals hat die lateinische Vorlage zu sehr die Wiedergabe beeinflußt und damit nicht das Richtige treffen lassen: 17, 8 sie stießen zusammen] concussa sunt; 20, 3 hast du nicht verleugnet] non denegasti; 26, 9 wolle . . . nicht verbergen] noli abscondere; 43, 15 du machtest zur Fabel uns] fecisti nos fabulam; 44, 9 aus elfenbeinernen Häusern] ex aedibus eburneis; 57, 7 die Mühlsteingebisse des Löwen] molares leonum; 68, 3 auf hohe See hinaus bin ich getrieben] veni in altum aquarum. Auch die Wiedergabe des häufig vorkommenden Verbums conterere ist vom Lateinischen her gemacht und deshalb nicht befriedigend: 9, 15 zerreibe den Arm; 43, 20 als du zerriebst uns; 50, 19 mein zertretener Geist; 109, 5. 6. zertreten wird er; 123, 7 der Strick ist zertreten.

Dies ist nur eine kleine Auswahl von Belegen; nur wenige Psalmen sind völlig befriedigend übersetzt. So muß unter allen erschienenen Ausgaben das Buch von Str. an die letzte Stelle rücken.

4. Die Übersetzung Millers war recht beliebt, wie ihre oftmalige Auflage beweist; sie erschien zum erstenmal 1920 in der Sammlung „Ecclesia orans" und konnte als 13. und 14. Auflage noch 1941 herauskommen. Ihre Zuverlässigkeit und Gediegenheit wurde allgemein anerkannt. Die Neubearbeitung auf Grund des NP liegt als 15. Auflage vor. Allzu viele Stellen brauchten nicht geändert zu werden; manche Stellen der früheren Übersetzung sehen sogar so aus, als ob sie die Vorlage des lateinischen NP gewesen wären; ich verweise nur auf 4, 6 bringt rechte Opfer dar] sacrificate sacrificia iusta; 106, 29 in linde Lüfte] in auram lenem. Die Vulgata-Vorlage schaut noch an verschiedenen Stellen hindurch: 28, 9 und lichtet Waldesdickicht; 77, 34 und eilten rasch zu ihm.

Aus rhythmischen (und exegetischen) Gründen ist manchmal ein Plus eingefügt: 3, 6 erhob mich heil; 5, 7 ein wüster Greuel; 16, 5 schwankte ungewiß mein Fuß; 67, 7 ein friedlich Heim; 68, 7 von Herzen suchen; 70, 16 begeistert künden; 144, 4 verkünden staunend. Oftmals gibt M. umschreibende Wiedergaben: 5, 9 führe mich den rechten Pfad] deduc me in iustitia tua; 7, 14 wie Feuerbrand sind seine Pfeile] sagittas suas faciet ardentes; 20, 10 Mach sie erglühen wie in einer Feueresse am Tage deines Zornes] pone eos ut in fornace ignis, cum apparuerit facies tua; 37, 6 den Pesthauch der Verwesung atmen meine Wunden] foetent, tabescunt livores mei; 62, 5 zu deines Namens Preis] in nomine tuo; 108, 1 o Gott, dem all mein Lob gilt] Deus, laus mea; 136, 8 verruchtes Babel] filia Babylonis; 146, 10 nicht starke Rosse sind's, die ihm gefallen, und nicht die Schnelligkeit des Fußvolks] non robur equi delectat eum nec crura viri placent ei. Hier wäre es wohl manchmal angebracht gewesen, etwas wörtlicher wiederzugeben. Wohl infolge des Rhythmus sind manche Verse zu umständlich wiedergegeben: 96, 1 der Inseln Menge soll in Freude strahlen; 108, 4 ich aber suchte meine Zuflucht im Gebet; 114, 1 dem Herrn gehöre ich in Liebe an; 129, 4 Dein ist der Gnade Recht, die Sünden zu vergeben; 134, 21 der sich Jerusalem zur Wohnung nahm; 143, 12 des Tempels Säulen, ähnlich sein dem Werk des Meißels.

Auch in der neuen Fassung ist die Übersetzung Millers zu empfehlen. Es ist nur schade, daß kein dünneres Papier verwendet wurde; so ist im Gegensatz zu den früheren Auflagen der Band etwas zu dick und unhandlich geraten.

5. Das Psalmenbüchlein von Ketter hat man immer gern in die Hand genommen, weil es schon äußerlich im roten Einband hübsch ausgestattet und auch die Übersetzung ausgezeichnet gearbeitet war. Das äußere schmucke Gewand ist gleich geblieben; auch der Inhalt brauchte nicht zu sehr verändert zu werden.

Die Übersetzung ist meist im Anschluß an die Vorlage wörtlich gemacht; umschreibende und erklärende Wiedergaben sind selten, z. B. 54, 24 Mordgesellen (viri sanguinum); 72, 10 und schlürft mit vollen Zügen das Wasser ihrer Lehre (et aquas abundantes sorbent sibi); 80, 16 und ihre Strafzeit (et sors eorum); 102, 14 welch armseliges Geschöpf wir sind (cuius facturae simus); 109, 6 auf weiter Walstatt (late per terram); 139, 12 Zungendrescher (vir linguae malae). Ein engerer Anschluß an die Vorlage wäre vorteilhafter gewesen; dies gilt auch für 68, 22, wo „Galle" statt „Gift" zu setzen ist, vor allem wegen der ntl. Parallelen in der Leidensgeschichte. Aus Versehen sind einige Stellen ausgefallen: 71, 15 om. et orabunt pro eo semper; 79, 10 om. praeparasti ei solum; 89, 13 om. quousque.

Die Übersetzung Ketters zeigt nur kleine Schönheitsfehler; mit Recht hat Guardini manche Wiedergaben aus ihr entnommen: 51, 8; 72, 10 (das Wasser ihrer Lehre); 82, 4b; 89, 10a; 103, 34a; 149, 9. So kann man das Büchlein loben.

6. Daß Allgeier, der Kenner der altlateinischen Psalterien, sein besonderes Augenmerk auf die neue Übersetzung richtete, war von vornherein anzunehmen. In verschiedenen Aufsätzen hat er sich mit ihr beschäftigt und auch gleich den Plan gefaßt, eine deutsche Übersetzung herauszugeben. Die vorliegende Arbeit stammt aber nicht von ihm, sondern von drei Schülern, die sich in die Arbeit teilten: Schneider übersetzte Ps. 1—50 und die Cantica, Heggelbacher Ps. 51—100 und Deißler Ps. 101—150. Von

Allgeier stammt die Einleitung (S. 5—18), die in gedrängter Kürze einen Überblick über die Eigenart der alten und neuen Psalmenübersetzung gibt, und „Der neue Wortschatz" (S. 259—347), eine verdienstliche Zusammenstellung der Wörter des Gallicanum und des NP. Hier hätte es sich empfohlen, die Anlage einfacher zu machen; so hätte es genügt z. B. S. 301 zu notieren: iudicare 25, 1; 81, 3] ius reddere NP.

Die Wiedergabe ist gewissenhaft und zuverlässig. Einige Dubletten wären nicht notwendig gewesen, so 29, 5 Singt und spielt; 30, 16 Schicksals Lose. Auslassungen sind selten; versehentlich fehlt 20, 14 (S. VI nachgetragen) und 30, 11b.

Manchmal klingt die lateinische Vorlage zu sehr nach: 76, 18 gaben Laut] emiserunt vocem; 77, 59 scharf verwarf er] acriter reiecit; 82, 2 wolle . . . nicht schweigen (2mal)] noli tacere, noli silere; 103, 15 soll er Brot sich ziehen] ut trahat panem. Manchmal ist die Wortwahl nicht glücklich (etwas gekünstelt): 73, 14 du zerstücktest die Häupter; 106, 16 brach er durch . . . zerstückelte; 128, 4 abgekappt. Gelegentlich hätte die wörtliche Wiedergabe mehr befriedigt: 44, 18 will ich unvergessen machen (besser: künden); 59, 14 niederschmettern (besser: niedertreten); 86, 7 Ursprünge (besser: Quellen); 100, 5 den werde ich verstummen machen (besser: vernichten); 104, 43 mit frohen Liedern (besser: mit Jauchzen, parallel: mit Jubel); 109, 3 vor Tagbeginn (besser: vor dem Morgenstern); 138, 15 als ich gebildet wurde (besser: als ich gewoben wurde). Einige Male ist zu umständlich übersetzt (wahrscheinlich um einen längeren Halbvers zu bekommen): 100, 1 ein Lied dir weihen] tibi psallam; 114, 1 meine Liebe schenke ich dem Herrn] diligo Dominum; 119, 1 und er schenkte mir Erhörung] et exaudivit me; 129, 5 ich setze meine Hoffnung auf den Herrn] spero in Dominum. Die Stellung ist häufig unschön, z. B. 69, 6 der Helfer und Befreier mein bist du; 96, 6 wie er gerecht — die Himmel künden es (dagegen richtig 49, 6: und die Himmel künden seine Gerechtigkeit). Einige Wiedergaben sind nicht zutreffend, so das adversative „doch" 20, 5; mit Freuden 147, 14 (wohl Druckfehler für „mit Frieden"). Die Endungen auf -e werden nicht allen gefallen: mein Herze 15, 7, alleine 21, 30; zu Besuche 40, 7; dem lebendigen Gotte 41, 3.

7. Als man die erste Kunde hörte, daß Guardini im Auftrag der deutschen Bischöfe das NP übersetzen sollte, war man überrascht, daß nicht die bewährten Psalmenübersetzungen von Miller oder Ketter diese Ehre bekommen hatten. Zugleich war man besorgt, daß auf der einen Seite Guardini vielleicht zu eigenwillig die Psalmen „umdichten" und auf der anderen Seite dem hebräischen Urtext zu wenig Rechnung tragen würde. Beide Sorgen waren hinfällig; denn Guard. wußte doch von der grundlegenden Pflicht des Übersetzers, seiner Vorlage verhaftet zu sein, und Prof. H. Junker-Trier unterzog die Übersetzung einer Nachprüfung auf Grund des hebräischen Textes.

Da der deutsche Psalter von Guard. in erster Linie dazu dienen soll, dem gottesdienstlichen Gebrauch in den deutschen Bistümern einen einheitlichen Psalmentext zu bieten, mußte die Übersetzung unter diesem wichtigen Gesichtspunkt gemacht werden. Deshalb konnte man keine „gelehrte" Wiedergabe brauchen; es mußte großer Wert auf den Rhythmus gelegt werden. Es ist hier nicht der Ort, darüber zu sprechen; der Verfasser sagt selbst in seiner Vorbemerkung, daß die Art, wie die Übersetzung die Betonungen setzt, nicht glatt sei und daß man sich erst in diesen Rhythmus hineinfühlen müsse. Auch die Wiedergabe mußte dem betenden Leser in einer verständlichen Darbietung den heiligen Text öffnen, weil keine erklärenden Anmerkungen beigegeben werden konnten. So war die schwierige Aufgabe gegeben, der Vorlage nah zu bleiben und sie doch verständlich wiederzugeben.

Der Deutlichkeit willen hat Guard. gelegentlich Zusätze gemacht und sie auch durch eckige Klammern gekennzeichnet 52, 7; 83, 4; 126, 2; 131, 6; einmal (140, 7)) ist eine ganze Verszeile eingeschoben. Öfters ist „alle" eingefügt und ebenso der Vokativ „o Herr". Manchmal ist ein kennzeichnendes Adjektiv beigegeben: 22, 2 an lebendige Wasser; 38, 7 ein bloßer Schatten; 38, 14 deine zürnenden Augen; 43, 5 dein mächtiger Arm; 67, 13 der feindlichen Heere. Gelegentlich ist statt des persönlichen Fürwortes ein Substantiv als Subjekt oder Objekt einfügt: 7, 15 der Frevler hat Bosheit empfangen; 21, 25 wenn der Bedrängte ihn ruft; 54, 11 kreisen die Gottlosen; 17, 15 zerstreute die Feinde; 64, 10 die Erde bereitet. Einfache lateinische Wörter sind durch Attribute breiter wiedergegeben: 8, 8 das Getier in Wald und Feld] pecora campi; 68, 13 in der Halle des Tores] in porta; 70, 18 die Macht deines Arms] bracchium tuum; 71, 3 die Frucht des Friedens] pacem. Die Präpositionen sind manchmal voller ausgedrückt, z. B. 17, 18 aus der Gewalt] de; 59, 6 vor der Gewalt] ab; 64, 4 unter der Last] propter. Diese volleren Wiedergaben können gerechtfertigt werden; manche Zusätze sind nicht berechtigt, so ist die Dublette 39, 4 „sie werden in Ehrfurcht sich neigen" auszuscheiden.

Auslassungen sind nur selten zu verzeichnen; so fehlen manchmal die Partikeln ecce, quia, quoniam, nam, semper, at. Einige Male ist verkürzend wiedergegeben, so 1, 6 den Gerechten] viam iustorum; 6, 9 mein Weinen] vocem fletus mei; 136, 8 Babylon] filia Babylonis.

Manche Wiedergaben sind konkreter als die Vorlage: 11, 7 von Schlacken geschieden] separatum a terra; 12, 5 sich nicht rühme] ne dicat (ebenso 63, 6); 21, 17 Rudel von Hunden (gute Parallele zu „Horden von Übeltätern")] canes multi; 21, 21 der Wut der Hunde] de manu canis; 32, 14 von seinem hohen Palaste] de loco habitationis suae; 51, 7 dich unstet machen] te removebit; 54, 16 in ihrer Gemeinschaft] in medio eorum; 67, 29 der du streitest für uns] qui operaris pro nobis; 67, 35 beugt euch vor Gottes Macht] agnoscite potentiam Dei; 68, 3 in grundlose Wasser] in altum aquarum; 75, 7 vor deinem Donnergrollen] increpatione tua; 87, 17 die Gluten deines Zorns] irae tuae; 144, 11 Zeugnis geben] loquantur.

Auf der anderen Seite aber hat Guard. oftmals die Vorlage in seiner Wiedergabe etwas geglättet und blasser übersetzt, namentlich wenn es sich um Bilder der orientalischen Welt handelt, die zu anschaulich und unserem Verständnis ferngerückt sind. Diesen Weg hat schon die lateinische Übersetzung beschritten (siehe meinen Aufsatz über das NP in: Aus der Theologie der Zeit, Regensburg 1948, Abschnitt XII S. 166—170). Guard. ging noch einen Schritt weiter, und so kommt es, daß sein Psalter oftmals den „Erdgeruch der palästinischen Religion" verloren hat und somit statt des „östlichen" Gepräges ein „westliches" Gesicht zeigt. So übersetzt das NP 34, 13 nicht wörtlich: preces meae revertebantur in sinum meum, sondern frei: preces intra me fundebam; bei Guard. lesen wir: in meinem Herzen Gebete gesprochen. Solche erklärende, blasse Wiedergaben finden sich häufig; einige Beispiele seien genannt: 26, 2 um mich zu vernichten] ut edant carnem meam; 39, 16 die schadenfroh mich verhöhnen] qui dicunt mihi: Euge, euge (69, 4 ist die gleiche Wendung wiedergegeben mit: die zu mir sprechen: „recht so, recht!"); 79, 18 auf dem Mann deiner Gnade] super virum dexterae tuae. In 17, 9 ist der Anthropomorphismus e naribus eius gemildert durch die Wiedergabe „seinem Angesicht". Die kraftvollen Bilder in 67, 31 sind verschwunden; dafür lesen wir: trotzige Macht im Schilf, den Bund der Gewaltigen unter den Völkern. Für den biblisch-orientalischen „Schlauch" ist der uns geläufige „Krug" getreten 32, 7; 55, 9 und 118, 83; während die anderen wörtlich nach dem Lateinischen (und Hebräischen) die letztgenannte Stelle wiedergeben: Ich bin geworden wie ein Schlauch im Rauch, übersetzt Guard.: „Einem Kruge gleich ich, von Staub bedeckt." So sind auch die Hebraismen von Guard. beseitigt: caro ist mit „Mensch" 55, 5, „alles, was Leben hat" 64, 3, „alles, was lebt" 135, 25 übersetzt; semen wird mit „Stamm", „Geschlecht", „Kinder", „Erben" wiedergegeben; cornu wird erklärend umschrieben mit „Macht", „Kraft", „Trotz" (oder ähnlich). Auch die gerade den Orient kennzeichnenden Dinge wie „Fett" (adeps, pinguedo) und Öl (oleum) sind nicht bei Namen genannt, sondern umschrieben; so lesen wir 64, 12 „Fruchtbarkeit quillt aus der Spur Deiner Füße" und im folgenden Vers: „Die Auen der Wildnis quellen"; in Vers 12 hat das NP noch anschaulich: et semitae tuae pinguedinem stillant, dagegen in 13 bereits gemildert: stillant pascuae deserti, während das alte Psalterium hier las: pinguescent speciosa deserti. In der Übersetzung von Guard. können wir nicht mehr erkennen, daß dieser Psalm im Mittelalter der berühmte „Schmalzpsalm" gewesen ist! Dem heutigen Beter ist durch diese Umschreibung, die auch teilweise Miller verwendet hat, der Psalter sicher vertrauter geworden; auf der anderen Seite ist es schade, daß manche kräftige Bilder und Ausdrücke verdeckt sind.

Auch sonst finden sich exegesierende Wiedergaben, die aber vielleicht besser unterblieben wären, weil die Deutung der

betreffenden Stelle unsicher ist. Beispiele: 67, 15b fielen sie, wie der Schnee auf dem Salmongebirg; 77, 67b dem Stamme Ephraim nahm er die Gnade der Wahl; 89, 3b kommet nun neu, ihr Menschenkinder; 108, 23b dem Heuschreck gleich ich, den man vom Kleide schüttelt; 140, 5d sind sie aber in Not, will ich allezeit für sie beten; 148, 14b all seinen Frommen ist Lob verliehen. 67, 5 ist der Gottesname Jahwe gedeutet: dessen Name heißt „Der da ist". Manchmal ist die Entfernung von der Vorlage etwas zu weit, so 37, 23 Du mein Herr und mein Gott] Domine, salus mea. 94, 11 hätte „Ruhe" im Anschluß an requiem wegen der ntl. Verwertung im Hebräerbrief Kap. 3 und 4 statt „Frieden" gewählt werden sollen. Gewöhnlich übersetzt Guard. rex mit „Herrscher"; warum nicht mit „König"? Diese Wiedergabe vermißt man besonders 71, 10, wo reges Tharsis mit „die Herrscher von Tharsis" wiedergegeben wird.

Einige Stellen scheinen noch von dem Text des Gallicanum beeinflußt zu sein; dies wird daher rühren, daß Guard. bereits 1941 die Übersetzung begonnen hat, wie es in der Vorbemerkung heißt. Diese Stellen müßten nach dem NP verbessert werden; einige seien hier genannt: 21, 10 der mich aus dem Schoße gezogen; 28, 9 sie öffnet das Innre der Wälder; 67, 13 die Herrin des Zeltes; 67, 27 alle aus Israels Quell; 97, 9 er kommt, die Erde zu richten. Er richtet das Erdenrund in Gerechtigkeit (die gleiche Stelle ist 95, 13 f. richtig nach dem NP wiedergegeben; hier müßte angeglichen werden!); 138, 18 wenn ich einst erwache.

Gelegentlich finden sich „latinisierende" Wiedergaben: 72, 14 die Geißel leiden] flagella patior; 77, 40 in der Einsamkeit] in solitudine, ebenso 105, 14; hierher gehört auch die Wiedergabe der öfters (7mal) vorkommenden Wendung vox obsecrationis meae mit „Stimme meiner Beschwörung" 27, 2; an den übrigen Stellen ist richtiger übersetzt „mein Rufen und Flehen" oder „meines Flehens Stimme" und „den Ruf meines Flehens".

Wenn bei einer Neuauflage diese Stellen verbessert werden, haben wir in der Übersetzung von Guard. wirklich den „Deutschen Psalter" vor uns, der allen anderen Übersetzungen vorzuziehen ist und die Ehre verdient, den Einheitstext zu bilden.

Die Schriften von Knor, Wagenhäuser und Berberich (8—10) sind keine Übersetzungen des NP, sondern nur sog. „Brevierhilfen", die eine Einführung in die Psalmen und Cantica nach der Reihenfolge des kirchlichen Stundengebetes geben.

8. Knor hat die dritte Auflage seines Büchleins dem NP angepaßt; allerdings sind manche Stellen nach dem alten Gallicanum beibehalten, z. B. S. 166 einzelne Überschriften der Cantica. K. gibt kurze Einführungen in die Psalmen und praktische Anleitungen, wie der Priester den Psalm beten soll. Philologische und exegetische Bemerkungen sind als Noten beigegeben, die aber nicht immer zutreffend sind, so S. 45. 74. 78. 89 Anm. 1 (zum Bekenntnis der Erbschuld?). 92. 96. 112 Anm. 2. Zum Schluß ist ein „Verzeichnis seltener Wörter" beigegeben.

Manche lateinische Wörter sind unrichtig abgedruckt: Carnum, Cusa, offendikulum, paestolor, Sarcion, steriquilium, varigatus. Manche Angaben sind schief: hyrax (herinacius, erinacius), 1. Igel, 2. Springmaus (richtig wäre: Klippdachs); Salmana, Schatten = Zuflucht. Das Verbum perlustro im Sinn von völlig läutern kommt nicht im NP vor. In einer neuen Auflage müßten viele Stellen verbessert werden, wenn das Büchlein seinen Wert behalten soll.

9. Wagenhäuser stellt bei jedem Psalm die lateinischen (seltenen, unbekannten) Wörter zusammen mit Angabe der deutschen Bedeutung und kleinen Erklärungen (bei Eigennamen und schwierigen Begriffen). Dann folgen eine kurze Inhaltsangabe des Psalmes und schließlich einige Hinweise auf die liturgische Verwertung. Das Büchlein ist solide gearbeitet und kann empfohlen werden. Bei dem Wörterverzeichnis setzt W. sehr geringe Sprachkenntnisse voraus; dies ist eine richtige Einstellung; zugleich ist es aber betrüblich, daß unsere Brevierbeter auf so einer niedrigen Stufe des philologischen Wissens stehen!

10. Berberich greift nur die schwierigeren Stellen der einzelnen Psalmen heraus und übersetzt sie ins Deutsche. Kurze Erklärungen sind als Anmerkungen beigegeben. Sowohl Übersetzung wie Erklärung sind gewissenhaft und zuverlässig. Dies wird vor allem auch Prof. J. Fischer zu verdanken sein, der „das Manuskript gründlich durchgesehen, und wo es angezeigt erschien, die entsprechenden Korrekturen vorgenommen" hat (Vorwort).

Es ist nur schade, daß der Druck nicht immer einwandfrei ist; zahlreiche „Corrigenda" sind nachgetragen, etliche aber auch übersehen worden.

11. In diesem Zusammenhang soll auch kurz auf das Büchlein von Bea verwiesen werden. Ein jeder, der etwas Näheres über das „Werden" und den „Geist" des NP wissen will, wird von erster Quelle unterrichtet. P. Bea, der damalige Rektor des Päpstlichen Bibelinstitutes, war ja in erster Linie an der neuen Übersetzung beteiligt. Am 25. April 1945, einen Monat nach der Veröffentlichung des Motuproprio „In cotidianis precibus", unterrichtete er einen weiteren Kreis zum erstenmal über das NP in einem Vortrag an der Gregoriana. Dieser Vortrag wurde in der Biblica 26 (1945) 203—237 veröffentlicht und in erweiterter Form als die vorliegende selbständige Schrift herausgegeben. Bea spricht über die Vorgeschichte des NP, das Problem einer neuen Übersetzung und die Eigenart und den Geist des „Psalterium Pianum" (diese Bezeichnung möchte Bea dem NP geben). Bei allen Ausführungen merkt man Beas überragende Kenntnis der einschlägigen Fragen. Gewandt weiß er auch den „Gegnern" des NP zu antworten. So ist die Schrift von Bea die beste Einführung in das Psalterium Pianum.

J. **De Ghellinck**, S. J., **Les Exercices pratiques de „Séminaire" en Théologie**, 4e édition revue et augmentée, Desclée De Brouwer et Cie, Paris 76bis, Rue des Saints-Pères (VIIe) (XIV u. 228 S.), 1948.

Im Jahre 1931 erfolgte bekanntlich die Neuordnung der theologischen Studien an den kirchlichen Fakultäten durch die päpstliche Konstitution „Deus scientiarum Dominus". Da jetzt nach deutschem Vorbild die Abhaltung von seminaristischen Übungen als Ergänzung der Vorlesungen und als Mittel zur Einführung in die wissenschaftliche Forschungsarbeit gefordert wurde, ließ De Gh. bereits 1934 die vorliegende Schrift erscheinen, die jetzt zum vierten Male in immer wieder verbesserter Gestalt ausgegeben werden kann.

Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte der aus dem modernen Universitätsbetrieb nicht mehr wegzudenkenden „Seminare" (S. 9—38) werden alle für die Einrichtung und die praktische Durchführung solcher Seminare wichtigen Fragen erörtert. Nicht bloß der wissenschaftsbegeisterte Theologiestudent sondern auch der angehende oder junge theologische Dozent wird aus dem Werk viele Anregungen empfangen. Es wird nicht bloß über die verschiedenen möglichen Formen des Seminars (Proseminar, Hauptseminar, Doctorandenseminar) gehandelt, sondern auch organisatorische Fragen, die den Ort, die Ausstattung, die Bibliothek usw. betreffen, werden besprochen, und immer wieder wird die große Bedeutung solcher „Übungen" für die Heranbildung eines methodisch wohlgeschulten theologischen Dozentennachwuchses unterstrichen. S. 67—72 und 194—204 werden ansprechende und brauchbare Themen, die den verschiedensten Gebieten der historisch-theologischen Forschung entnommen sind, mit Hinweisen auf die Behandlung der genannten Fragen in Vorschlag gebracht. In einem Anhang ist dankenswerterweise die wichtigste Literatur, welche die Entwicklung der modernen geisteswissenschaftlichen Forschung und des Universitätsbetriebs betrifft, zusammengestellt (S. 180—191), und ebenso sind hier (S. 205 bis 209) die wichtigsten Artikel der oben genannten päpstlichen Konstitution zum Abdruck gebracht. Das Werk hat in außerdeut-

schen Ländern schon viel Gutes gestiftet und wird, wenn es einmal in die Hände deutscher theologischer Lehrer und Studenten gelangen sollte, auch hier zur Belebung und günstigen Weiterentwicklung der „Seminare" beitragen.

Würzburg. Berthold Altaner.

Noth, Martin, **Überlieferungsgeschichte des Pentateuch.** Stuttgart. Kohlhammer. 1948, gr. 8°. VIII und 288 S., 21,— DM.

Der überaus fruchtbare Autor sieht in dem Pentateuch das Ergebnis eines Prozesses, in dessen Verlauf zunächst mündlich weitergegebene Traditionen aufgeschrieben und später in größeren literarischen Werken zusammengefaßt wurden, die dann die Grundlage unseres Pentateuch bilden. Einen „Hexateuch" lehnt N. ab, da er in Josue nicht die Quellenschriften des Pentateuch findet. Als solche gelten ihm die üblichen, Jahvist, Elohist, Deuteronium und Priesterkodex. Die Erzählungswerke J, E und P, mit denen er sich beschäftigt, sind schriftstellerischen Persönlichkeiten zu verdanken und nicht Schulen.

Die Hypothese von Volz und Rudolph, die in den Stücken, die als E ausgesondert werden, keine eigentliche Quellenschrift erblicken, lehnt N. ab, doch wendet er sich gegen die übliche Aufspaltung von JE, für die sachlich vielfach kein Grund vorhanden ist, sondern die lediglich auf das Bestreben zurückzuführen ist, das Vorhandensein von E in fast allen Bestandteilen von J zu erkennen. Er spricht sich also oft für literarische Einheitlichkeit von J aus, selbst der Wechsel der Gottesnamen Jahve und Elohim ist ihm kein hinreichender Grund für Quellenscheidung. Die J-Erzählung ist ihm wesentlich geschlossen, nur zu ihrer Ergänzung hat ein Redaktor Sondergut aus E eingefügt. Ob E jünger ist als J, wie von den meisten Forschern angenommen wird, stellt N. dahin. Auch was zu den Datierungen der beiden Quellenschriften angeführt wird, ist nach ihm fragwürdig. Ebenso ist ihm das Entstehen von E im Nordreich nicht sicher, nur daß J im Süden verfaßt ist, darf angenommen werden. J und E sind nicht völlig unabhängig voneinander, sie gehen auf eine gemeinsame Grundlage zurück, die N. mit G bezeichnen will. Ob wir es aber bei G mit einer schon sehr festgeformten mündlichen Ausprägung der Überlieferung zu tun haben oder mit einer schriftlichen Fixierung, ist nicht zu entscheiden. Der Verfasser von J kann in davidisch-salomonischer Zeit gelebt haben, aber auch später.

Die Quellenschrift P, die den Rahmen für den Gesamtpentateuch abgab, ist weit mehr als Erzählung zu würdigen. Viele gesetzliche Partien, die ihr zugewiesen werden, können erst in den zusammengesetzten Pentateuch eingefügt worden sein. Die Aufspaltung von P in zwei Quellenschriften ist abzulehnen. Die Abfassung von P ist nach dem Deuteronomium erfolgt, vielleicht in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, der Autor kann aber auch den zerubabelischen Tempel schon vor Augen gehabt haben. Für die Gleichsetzung von P mit dem von Esra eingeführten Gesetzbuch fehlt jede sachliche Grundlage (S. 1—44. 247—271).

Doch nicht die Frage nach dem Umfang der Quellenschriften war Noth die Hauptsache, wenn er auch für diese eine bis in die Verse und Versteile gegliederte Übersicht gibt. Nachdem Gunkel und Greßmann nach der vorliterarischen Stufe der Quellenschriften gefragt haben, nach den Einzelstoffen, auf die die Quellen zurückgehen, und Noth selbst 1943 „Überlieferungsgeschichtliche Studien" veröffentlicht hat, will er, diese Arbeit wieder aufnehmend, den Anfang und das Wachstum der Traditionen untersuchen, die im Pentateuch vorliegen, die Herkunft und die Wandlung der Stoffe, und die „Sagengestalten", er will die „Themen" ermitteln, die die Grundlage des Pentateuch bilden, nebst ihrer Auffüllung mit Einzelüberlieferungen (S. 3). Der Schwierigkeit dieser Aufgabe ist er sich bewußt, er erkennt an, daß über Wahrscheinlichkeiten oder auch nur Möglichkeiten nicht hinauszukommen sei (S. 4). Er spricht in seiner Darstellung immer wieder, daß eine Erklärung nur „möglich" sei, ein Versuch, daß er sie mit allem Vorbehalt gebe, daß sich darüber nichts ausmachen lasse, aber daneben stehen doch auch recht oft Urteile, wie „ohne Zweifel", „nicht ernstlich zu bezweifeln", „offenbar", wo ein kritischer Leser seine Fragezeichen machen wird.

Als Themen, die zum „kultisch verwurzelten geschichtlichen Credo" gehören, sieht Noth an die Herausführung aus Ägypten, die Hineinführung in das palästinensische Kulturland, die Verheißungen an die Erzväter, die Führung in der Wüste, die Offenbarung am Sinai (S. 45—67). Diese Überlieferungen blicken auf Gesamtisrael und sind nach der Landnahme in Palästina entstanden, die Urgeschichte ist später hinzugefügt. Die Erzählung von der Herausführung aus Ägypten ist der „Kristallisationskern" der Pentateucherzählung. Vor der Landnahme haben die Israeliten keine feste Einheit gebildet, es handelt sich also nicht um die Frage, welche Stämme in Ägypten waren, sondern die Sippen, die Ägypten verließen, haben sich später in die Verbände der landnehmenden Stämme eingegliedert, und was sie erlebt haben, wurde „Glaubensbesitz" aller israelitischen Stämme (S. 51 ff.). Es gab auch keine gesamtisraelitische Landnahme als geschichtlicher Vorgang, sondern einzelne Stämme und Stammesgruppen sind je auf ihrem eigenen Wege und auf ihre eigene Weise in ihren nachmaligen Kulturbesitz eingerückt. Als nun die Herausführung aus Ägypten von Gesamtisrael erzählt wurde, hat man auch die Hineinführung ins Kulturland in gesamtisraelitischer Schau berichtet, und die vielgestaltigen Landnahmeerinnerungen sind schnell verblaßt, so daß wir keine sicheren Spuren von ihnen haben (S. 58). Diese Erzählungen gehören den mittleren Stämmen an, die aus dem südlichen Ostjordanland eingedrungen sind.

Erzvätererinnerungen hat es vermutlich in allen Stämmen gegeben, aber nur eine Auswahl von ihnen ist erhalten. Überlieferungsgeschichtlich ist Jakob der früheste, die Erzählung von ihm gehört den mittleren Stämmen an.

Die Themen wurden nun von gewandten Erzählern mit weiteren „Überlieferungsstoffen" bereichert (S. 67 ff.). Die Herausführung aus Ägypten war wohl zuerst als Flucht geschildert, dann wurde, um diese zu begründen, von den Plagen erzählt (S. 70). Das Pascha war ein alter Opferbrauch der Wanderhirten im Umkreis des palästinischen Kulturlandes, die Blutstreichung am Eingang des Zeltes sollte Dämonen abwehren. Dann wurde es auf das große Ereignis der Vergangenheit gedeutet: die Ägypter wurden gestraft durch den Tod der Erstgeburt. Diese „Plage" wurde dann durch weitere Plagen vermehrt (S. 72), dabei war Moses nicht beteiligt (S. 76). Isaak und Abraham, von denen bei den Südstämmen erzählt wurde und „deren Verhältnis sehr kompliziert zu sein scheint" (S. 62), sind verwandte Gestalten, Abraham ist die moderne, und vieles ist auf ihn von Isaak übertragen worden (S. 112 ff.). Die in der Gegend von Hebron haftenden Erzählungen gehören nicht zur ursprünglichen Abrahamüberlieferung und waren noch G unbekannt (S. 120). Die zwölf Söhne Jakobs sind Eponymen der zwölf geschichtlichen Stämme (S. 162). Die Nebenfrauen Jakobs sind künstliche Schöpfungen, ebenso Rebekka und Sara (S. 166). Haran war ursprünglich der Name einer Gottheit, die zu Beth Haran nördlich des Toten Meeres verehrt wurde, dann wurde er auf einen frommen Mann in dieser Gegend übertragen. Nun lebte nicht weit von ihm ein anderer frommer Mann, die Erzählung machte die beiden zu Brüdern und den Lot, der in einer Höhle bei Soar als Einsiedler hauste, machte sie zum Sohne Harans und zum Neffen Abrahams (S. 169).

Moses hatte nicht von Anfang an die überragende Bedeutung, die die späteren Vorstellungen ihm zuerkennen. Nachdem Ägypten jahrhundertelang unter ägyptischem Einfluß gestanden hatte, konnte den Namen auch ein Mann getragen haben, der nicht in Ägypten gelebt hatte, und die Erzählung von seiner Geburt und Aussetzung ist eines der jüngsten Stücke der Überlieferung. „Mag man ihn selbst für eine geschichtliche Gestalt halten und oder dies als belanglos und als unannehmbar ansehen", die Überlieferung von ihm hatte in der südlichen Wüste ihre Heimat (S. 180). Dieser Moses nahm eine ausländische Frau, ob die Erzählung von der Midianitin ältere Tradition ist, bleibt zweifelhaft (S. 185). Jedenfalls gehört seine Gestalt nicht zum Kerninhalt der Themen, sondern erst zur Ausgestaltung (S. 191). Aaron ist sekundär und erst später zum Bruder des Moses gemacht worden. In der Amalekiterschlacht waren er und Hur die Anführer, Moses und Josue sind später hineingekommen (S. 195 ff. 131 ff.).

Den Stoff für diese erzählende Entfaltung der Themen hat die „Wirklichkeit des alltäglichen Lebens" der Stämme im Kulturlande hergegeben (S. 213). Die Grundlage bildeten die Großtaten Gottes an Israel (S. 215).

Als man die einzelnen Erzählungen miteinander verklammerte (S. 216 ff.), ließ man Abraham aus dem Süden nach Mittelpalästina wandern. Man gab dem Isaak eine aramäische Frau; als Haran durch Karawanen bekannt geworden war, ließ man Jakob dahin auswandern und schließlich Abraham von Norden nach Palästina übersiedeln. Als man erzählte, daß Jakob nach Ägypten gezogen war, erfand man die Josefsgeschichte, „ein Meisterwerk der Erzählungskunst" (S. 226). Zwar war er nicht der jüngste Sohn, aber man ließ ihn die Rolle des jüngsten spielen.

Den Schluß des Werkes bildet ein Ausblick: Geschichtliche Konsequenzen (S. 272). Daß Israel zu Landbesitz gekommen war, schrieb man der göttlichen Führung zu. Von Gesamtisrael wurden die „Götter der Väter" mit ihren Verheißungen rezipiert. Das Bewußtsein, eine Einheit zu bilden, ist älter als die Ursprünge der Pentateuchüberlieferung.

Auf dem Gebiet der Literarkritik nimmt Noth eine besonnene Haltung ein. Daß seine kritische Untersuchung der Überlieferungen allgemein Mißtrauen gegen sie erwecken wird, bedauert er selbst (S. 279). Zu den einzelnen Behauptungen Stellung zu nehmen ist unmöglich, die Aufzählung der wichtigeren Punkte wird für ein Urteil genügen. Wenn die Quellen, auf die doch eine Geschichte sich aufbaut, in dieser Weise behandelt werden, so zerfließt die „Geschichte" und wird zu einem Roman, und das geschichtliche Bewußtsein Israels, auf die die großen Lehrer, an erster Stelle die Propheten, aufgebaut haben, erscheint als ein großer die ganze Geschichte beherrschender Irrtum.

Kuchl bei Salzburg. Paul Heinisch.

Sahlin, Harald, Studien zum dritten Kapitel des Lukasevangeliums. Uppsala Universitets Årsskrift 1949:2, Uppsala-Leipzig, 148 S., Preis 6 Kr.

Diese Studien, aus gutem wissenschaftlichem Geist, mit sorgfältiger Versenkung in die Einzelheiten der Text- und Sprachgestalt, aber auch mit großer Aufgeschlossenheit für die leitenden theologischen Ideen und Anschauungen geschrieben, liest und studiert man mit großem Interesse. Leider stand dem Rezensenten die Dissertation des Verf. „Der Messias und das Gottesvolk — Studien zur protolukanischen Theologie" (Uppsala 1945), deren unmittelbare Fortsetzung die vorliegende Arbeit (vgl. Vorwort) bildet, und auf die auch immer wieder im Verlauf der Untersuchung verwiesen wird, nicht zur Verfügung. Doch gibt S. selbst S. 134 eine kurze Rekapitulation seiner Theorie der literarischen Genesis der beiden Lukas-Schriften: „Hinter den Lukas-Schriften in ihrer kanonischen Form ist eine von ‚Proto-Lukas' verfaßte Grundschrift anzunehmen, die im wesentlichen das Lk und die erste Hälfte der AG enthielt. Sie war auf aramäisch geschrieben, nur das einleitende Stück (bis zu Lk 3, 7a) war hebräisch abgefaßt. Diese Schrift, die verhältnismäßig früh, wahrscheinlich schon um das Jahr 50 n. Chr., geschrieben wurde, wurde ungefähr ein Jahrzehnt später von Lukas ins Griechische übersetzt. Er hatte dabei ein ganz bestimmtes Interesse, nämlich eine Verteidigungsschrift für Paulus im Hinblick auf den gegen ihn in Rom noch bevorstehenden Prozeß zu schaffen. Deshalb hat Lukas sich nicht damit begnügt, die protolukanische Schrift einfach zu übersetzen, sondern er hat sie zugleich bearbeitet . . ."

Diese ganze Hypothese, die S. selbst „etwas kühn" nennt (134), schließt sich also in sprachlicher Hinsicht, wenn auch nicht in vollem Umfang, dem Versuch von C. C. Torrey an, eine aramäische Urschrift unserer kanonischen Evangelien zu eruieren (The Four Gospels 1933; Our Translated Gospels 1936). S. beruft sich anerkennend auf diesen Semitisten (S. 25, Anm. 2; S. 27, Anm. 1). Hervorzuheben ist, daß sich S. zum Teil um eine Rückübersetzung der von ihm als protolukanisch angenommenen Stücke ins Aramäische (unter starker Zuhilfenahme der syrischen Versionen) bemüht. Wieweit er damit eine geschickte Hand verrät, wage ich bei der neu in Fluß kommenden Diskussion über das zur Zeit Jesu in Palästina gesprochene Aramäisch (vgl. P. Kahle in ThRdsch 17 [1949] 201/16) nicht zu entscheiden. Die Versuche, einem angeblich aramäischen Untergrund unserer griechischen kanonischen Evangelien und der Apg näher zu kommen, mehren sich. Das Werk von M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford 1946 (mir bisher unzugänglich, in ThLZ 74 [1949] 527/32 besprochen) führt Sahlin in seinem Literaturverzeichnis zwar auf, scheint es aber noch nicht verwertet zu haben. — Die grundsätzliche Frage, wieweit die aramäische (bzw. hebräische) Sprache (aber auch: welcher Dialekt derselben) durch das griechische Sprachgewand bestimmter Partien, Sätze, Wendungen, Vokabeln unserer kanonischen Evangelien und Apg etwa noch durchschimmere, muß also über die bisherigen Versuche hinaus wohl neu gestellt und von berufenen Sprachforschern beantwortet werden. Eine durchgängige aramäische Urschrift wird kein Ntler für eine unserer kanonischen Schriften (trotz Torrey) zugeben; aber die — schon für die von Papias bezeugte aramäische Logienschrift des Matthäus überaus wichtige — Frage nach bestimmten, ursprünglich aramäisch bzw. hebräisch abgefaßten Quellenschriften unserer Evangelien und Apg lohnt sich aufzuwerfen. Die sich daraus ergebenden Quellenscheidungshypothesen, in die sich auch die Arbeit von S. einordnet, stellen aber wieder je für sich besondere Fragen. Sind die gesammelten Kriterien und Beobachtungen ausreichend, um die jeweils vorgeschlagene Theorie zu erhärten? Lassen sich die Beobachtungen an Vokabelschatz, Redewendungen, Syntax, Stil, Zusammenhang vielleicht auch anders und im ganzen besser erklären? Was dies betrifft, so hat mich S. in seinen Studien zu Lk 3 noch nicht überzeugen können, daß die von ihm gemachten, z. T. scharfsinnigen und tiefgründigen Einzelbeobachtungen konsequent zur Annahme seiner „protolukanischen" Theorie drängen.

S. stellt an den Anfang seiner Arbeit seine Rekonstruktion der protolukanischen Gestalt von Lk 3 — leider nur in deutscher Übersetzung und nicht die (später teilweise gegebene) Rückübersetzung ins Hebräische (bis V. 7a) und Aramäische (ab V. 7b). Daran schließt er — und das ist der Schwerpunkt seiner Arbeit — einen Kommentar, der Satz für Satz und oft Wort für Wort die „protolukanische" bzw. „lukanische" bzw. noch spätere literarische Herkunft (Glossen, Textkonformationen usw.) untersucht und das Urteil S.s begründen soll (S. 7—93). Da S. bei „Proto-Lukas" bestimmte theologische Anschauungen annimmt, ist sehr erwünscht, daß er dann dem „Sinn der Taufe nach Proto-Lukas" eine kurze systematische Darstellung widmet (S. 94—100). Das Problem der Johannestaufe versucht er durch einen Vergleich mit der Proselytentaufe und der christlichen Taufe noch weiter zu verfolgen und zu befruchten (S. 111—125). Schließlich bietet er 2 Exkurse: 1. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste (126—130) und 2. Die Bedeutung von βαπτίζειν - βαπτισθῆναι (130—133). In einem Nachtrag will er seine Proto-Lukas-Theorie durch Vergleich mit anderen zeitnahen Schrifterzeugnissen (Jes Sir, Flav. Josephus, Sap. Sal., slav Hen) und bestimmten Verfahrensweisen ihrer Verfasser verteidigen (134—143). Die Bibliographie (144—147) ist nur eine Ergänzung zu jener seiner Diss., zieht aber einen weiten internationalen Kreis, in den auch einzelne katholische Veröffentlichungen aufgenommen sind (Gewieß, Kosnetter, Aufsätze der BZ). In Anbetracht der reichen Literaturbenutzung und der Auseinandersetzung mit anderen Forschermeinungen in den Anmerkungen vermißt man ein Personenregister.

Da es unmöglich ist, auf die vielen Einzelbeobachtungen und -beurteilungen des Kommentars einzugehen, seien einige Beispiele herausgegriffen, die S.s Verfahren beleuchten. S. möchte Lk 3,3 τοῦ Ἰορδάνου als sekundäre (in diesem Falle sogar nachlukanische) Zutat streichen (12 f.), Johannes habe (nach Proto-Lukas und

Lukas) nicht im Jordan getauft, vielmehr in der Wüste und an deren Peripherie gewirkt. S. beruft sich darauf, daß der Ausdruck in V. 3 „etwas dunkel" sei (11), ferner auf die Angaben Joh 1, 28; 3, 23; 10, 40 (13). Aber gerade diese scheinen mir die lokale Bindung des Täufers an den Jordan, wenn auch vielleicht an kleine Seitenarme nahe ihrer Mündung in den Jordan, anzudeuten; wo sonst sollte das „viele Wasser" (Joh 3, 23) zu finden sein? Johannes zieht sich vor der Tauftätigkeit Jesu bzw. der Jesusjünger entlang der Jordanlinie (nach Norden) zurück. Hier scheint S. um der theologischen Idee der Wüste als eines „religiösen Begriffs" (S. 12) willen zu schnell zum Seziermesser gegriffen zu haben. Sein Ansturm gegen die gewöhnliche Übersetzung von εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν („zur Vergebung der Sünden") zugunsten von „Ablegen der Sünden" seitens der Menschen selbst (15) unterliegt ähnlichen Bedenken. Wenn Lukas hier der Sündenbock ist, der Proto-Lukas durch den christlichen term. techn. falsch übersetzte, wie hat dann das hebr. Äquivalent geheißen? Der Hinweis auf Jes 1, 15 ff. genügt nicht. Warum soll nicht die Bußtaufe Gott zur Vergebung bereitmachen (εἰς . . .) oder die Voraussetzung dafür sein? Vgl. Eichrodt, Theol. d. AT III, 132 ff. Aber S. unterlegt seinem Proto-Lukas eine andere Vorstellung von der Johannestaufe. Die sprachliche Formulierung (εἰς . . .) entspringt sicher griechischer Konzeption, aber was hindert diese Annahme — wenn nicht die vorgefaßte Meinung eines zugrunde liegenden semitischen Originals? Anderen Erwägungen S.s wird man an sich Beifall zollen, aber eine andere Erklärung für den Tatbestand geben, z. B. daß das Zitat Lk 3, 4 f (vgl. Mt 3, 3) von Lukas nach der LXX erweitert sei. Lk hat in der Tat seine LXX-Bibel eifrig nachgeschlagen (man sieht es selbst an solchen Kleinigkeiten wie dem eingeschobenen ὅτι in Lk 4, 11, wo Lk im Unterschied zu Mt 4, 6 eine Lücke in dem Ps-Zitat feststellte und einen Neuansatz markiert). Aber warum darf man nicht bei der Annahme solcher Erweiterungen auf dem Boden der herrschenden Anschauung von der Mt und Lk gemeinsamen griechischen Quelle bleiben? Was zwingt zu der Ansicht, daß „Proto-Lukas" dieses Zitat „wohl in der Grundsprache gebracht" hat? Wer den Beweis dafür schuldig bleibt, stellt bloße Vermutungen (S. 20, Anm. 4) auf. Die LXX-Benutzung des Lk ist wohl auch hinlänglicher Erklärungsgrund für seine abweichende Formulierung der Gottesstimme bei der Taufe Jesu 3, 22 (sofern die LA von D,it vorzuziehen ist). S. folgert daraus, daß Proto-Lukas eine Überlieferungsgestaltung repräsentiere, „die wenigstens bis zu einem gewissen Grad von Mk — und m. E. noch mehr von Mt — unabhängig ist. In diesem Punkt stellt Lk (in der D-Fassung) wohl unzweifelhaft die ältere Überlieferungsform dar" (70). Das ist kaum einleuchtend; schwereres Gewicht in der Taufgeschichte Jesu dürfte die Tatsache haben, daß Lk die Himmelsöffnung als einfaches Geschehen, Mk als Vision Jesu beschreibt, während Mt durch die bekannte Sonderszene zwischen dem Täufer und Jesus einer gewissen Reflexion begegnet. Wiederum sieht σωματικῷ εἴδει Lk 3, 22 sekundär aus, und der ganze Erzählungsstil mit den vielen Infinitiven entspricht durchaus griechischem Sprachempfinden (vgl. Radermacher, Gramm. 185 f. und Bl.-Debr. § 408). Doch hätte man darüber im Vergleich zu semitischer Sprachgestaltung gern Näheres erfahren. Ein beachtlicher Vorschlag ist die Rückübersetzung des Täufer-Kerygma Lk 3, 16 f. in metrischer Form (55). E. Lohmeyer hat dies — im Anschluß an Torrey und Littmann — in ähnlicher Weise für das Vaterunser versucht (Das Vaterunser, Göttingen ²1947, S. 16/8); aber er urteilt vorsichtig: „Im ganzen wie im einzelnen sind solche Rückübertragungen mit mancherlei Unsicherheit behaftet" (17). Noch manche Einzelheiten gäbe es zu erörtern. Z. B. sollte man mit einer Konjunktur von μὲν πνεύματι zu ἐν πνεύματι Lk 3, 16 (45 f. und 46, Anm. 1) im Hinblick auf Apg 1, 5; 11, 16 vorsichtiger sein. Über die Deutung von πνεῦμα im selben Vers als „Sturm" dürfte auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Indes, diese Beispiele mögen genügen, um die Problematik mancher Aufstellungen von S. zu beleuchten. Aber es sei dankend anerkannt, daß der sorgfältig gearbeitete Kommentar viele Anregungen gibt und das wissenschaftliche Gespräch befruchten kann.

Uns interessieren noch besonders die theologischen Anschauungen, die S. bei „Proto-Lukas" finden will. Der Abschnitt über den „Sinn der Taufe nach Proto-Lukas" dürfte der schwächste der ganzen Arbeit sein. In ihm werden viele Texte in die Zwangsjacke des S. 109 gegebenen Schemas gepreßt, aus der sie die Exegeten aber wohl wieder befreien werden. Daß der Messias als Träger von Memra, Schekina und Jekara gedacht war und als solcher die Ämter des Propheten, Priesters und Königs bekleidete, wird viel Widerspruch erfahren. In der Tat ist es unmöglich, jene drei Begriffe mit denen in Joh 1, 14 gleichzusetzen (99) oder die drei Messiasämter in Lk 4, 18 unterzubringen (107). Auch die Bezeichnung Jesu als Gottessohn, Menschensohn und Davidssohn soll sich in dieses Schema einfügen und wird in den drei Versuchungen wiedererkannt (108 f.). — Noch eine andere Anschauung, die sich durch die ganze Arbeit zieht, darf nicht unwidersprochen bleiben: die vom kollektiven Charakter der Johannestaufe. Gewiß trägt diese messianisch-eschatogisches Gepräge: Der Täufer soll Gott bzw. seinem Messias das heilige Volk der Endzeit zurüsten (vgl. Lk 1, 17); darum ist es eine einmalige Taufe sui generis. Aber man darf den kollektiven Gedanken nicht so weit vorantreiben, daß die Johannestaufe (angeblich nach Proto-Lukas) in einem gleichzeitigen gemeinsamen Akte, zu dem der Täufer nur hinführt (βαπτίζειν kausativ = zum Tauchbad veranlassen, im atl. Sprachgebrauch sicher richtig, für Johannes m. E. schon fraglich, denn die stehende Benennung ὁ βαπτίζων weist auf mehr), erfolgen sollte (vgl. bes. S. 60). Das ist konkret schwer vorstellbar und verträgt sich offenbar auch nicht mit der nach den ntl. Zeugnissen länger andauernden Tauftätigkeit des Johannes. Aber S. ist dieses Bild einer eindrucksvollen gleichzeitigen Massentaufe theologisch wichtig. Denn nach ihm gewinnt auch die Taufe Jesu inmitten des Volkes einen tieferen Sinn: durch den Messias repräsentiert, werde das neue Israel konstituiert (105). S. verfolgt diesen Gedanken sowohl unter der Vorstellung vom Sohn Gottes („Neue Schöpfung", Neugeburt S. 105 f., weiter 114 ff. in Parallele zur Proselytentaufe) wie auch vom „Menschensohn", der zugleich individuell und kollektiv verstanden wird (118). Das sind kühne, unhaltbare Theoreme. Diese Gedankengänge werden noch dadurch gekrönt, daß zwischen der Johannestaufe und der christlichen Taufe eine ideelle Verbindung hergestellt wird (119 ff.). „Mit der Johannestaufe getauft werden, bedeutet mithin in den Menschensohn eingegliedert werden. Gerade dies ist aber der Sinn auch der christlichen Taufe" (120). Es folgen die bekannten paulinischen Texte! In solcher Weise werden auch die oft behandelten Spannungen in den Äußerungen der Apg zu Taufe und Geistempfang ausgeglichen (122 ff.). S. erkennt hier „eine völlig konsequente theologische Anschauung" (123), die sich aus der Idee des heiligen Volkes des Messias ergebe. Die Zwölf (Apg 2, 4), die Dreitausend (2, 38), der äthiopische Eunuch (8, 38 f.), die halbheidnischen Samariter (8, 12 ff.) und der Heide Cornelius samt seinem Haus (10, 44 ff.) würden in der jeweils entsprechenden Weise in das neue Gottesvolk eingegliedert. Das ist eine gefährliche Systematisierung, die aus der Entdeckerfreude einer angeblich protolukanischen Anschauung gleich die ganze komplexe Tauflehre des NT bis hin zum Wiedergeburtsgedanken (114) entwickeln will. Man möchte dem Verfasser wünschen, daß er in der gründlichen analytischen Weise und mit der Akribie weiterarbeitet, mit der er in seinem Kommentar erfreut (z. B. in der Erörterung über das unterstreichende καί S. 41, Anm. 1), aber seiner ebenfalls ausgeprägten systematischen Veranlagung so lange Zügel anlegt, bis er auf ganz solidem Boden unter Beachtung der verschiedenen Baustufen im NT sein Gebäude zur Höhe führen kann.

Neiderweckend ist die vorzügliche äußere Ausstattung des Bändchens, die sich die verschiedensten Typen, auch syrische Lettern, auf gutem Papier leisten kann. Auch der Satz ist sorgfältig überprüft und läßt nur wenig zu bemängeln übrig.

München. Rudolf Schnackenburg.

Madoz, José, S. J., Liciniano de Cartagena y sus Cartas Edición critica y Estudio histórico (Estudios Onienses, Serie 1, vol. IV) Madrid 1948, 145 S.

Licinianus, der gegen Ende des 6. Jh. Metropolit des damals unter byzantinischer Herrschaft stehenden Cartagena war, hat nach dem Zeugnis des Isidor von Sevilla, De viris ill. 42 zahlreiche theologische Briefe verfaßt. Nur drei davon haben sich bis heute erhalten, sie sind bei Migne, PL 72, 690/700 allgemein zugänglich. Obwohl A. C. Vega diese Dokumente zuletzt 1935 mit einer gut orientierenden Ein-

Sonderabdruck aus dem „Rundschreiben der Industrie- und Handelskammer Münster“ 1. Oktober 1950.

230 Jahre Aschendorff

Werden und Wirken eines Buchverlages und seiner Druckerei

Eine der ältesten und angesehensten Firmen der Stadt Münster, die Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei, legt soeben eine vornehm gestaltete kleine Schrift vor, die über Geschichte und Gesicht des Hauses Auskunft gibt.

Vor rund 230 Jahren hatte der im Jahre 1675 in Münster geborene Wilm Aschendorff in der Martini-Layschaft einen Buchladen, den nach seinem 1729 erfolgten Tode erst seine Witwe und dann sein Sohn Wilhelm leitete. Neben dem Verkauf von Büchern, insbesondere Schulbüchern, Schreibwaren usw. läßt sich bereits seit dem Jahre 1720 eine verlegerische Tätigkeit nachweisen. Das Jahr 1720 wird dadurch zum vermutlichen Gründungsjahr des Verlages.

Der Sohn Wilhelm Aschendorff, der gelernter Buchbinder war, das Amt eines Vorstehers seiner Zunft bekleidete und den Titel eines Fürstbischöflichen Hofbuchbinders erhielt, brachte es bereits zu einem gewissen Wohlstand. Den Grund zu dem späteren umfassenden Ausbau des Geschäftes jedoch legte der Enkel Anton Wilhelm, den eigene Begabung und gründliche Ausbildung hierzu befähigten. Am 13. September 1762 erhielt er die Genehmigung „zur Anlegung einer Buchdruckerei“, durch die er zum Gründer der Aschendorffschen Buchdruckerei wurde. Daran, daß der Name des Verlages einen guten Klang gewann, hatten die Schriften des bekannten Pädagogen und geistlichen Führers des Gallitzinkreises Bernhard Overberg, die bei Aschendorff erschienen, einen nicht unbedeutenden Anteil. Für die innere Entwicklung des Hauses von weittragender Bedeutung war die im Jahre 1797 erfolgte Begründung einer Betriebskrankenkasse. Es war dies eine für jene Zeit ungewohnliche Tat, die gleicherweise für die soziale Gesinnung und für den allgemeinen Weitblick des In-

habers Zeugnis ablegte. Das bahnbrechende Beispiel ist dem Betrieb bis heute ein kennzeichnendes und verpflichtendes Erbe geblieben.

Anton Wilhelm starb 1804 ohne männlichen Nachkommen. So fiel seinem Enkel, Johann Hermann Hüffer, dem ältesten Sohn seiner einzigen Tochter, die mit dem fürstlich-münsterischen Rat und Professor des Natur- und Völkerrechts, Lic. iur. utr. Christoph Aloys Hüffer, vermählt war, die Aufgabe zu, das Geschäft weiterzuführen. Johann Hermann brachte hierfür schon von Natur aus eine ganz besondere Eignung mit, die durch eine sorgfältige Fachausbildung in Augsburg und Leipzig ergänzt wurde. Sein von Glaube und Wissenschaft getragener Geist fand ein natürliches Spiegelbild in der durch ihn entwickelten verlegerischen Eigenart des Hauses. Seit damals bilden Lehr- und Lernbücher aus Religion, Wissenschaft und Kunst gleichsam die Fundamente, auf denen sich der weitgestreckte und vielschichtige Bau des Verlages erhebt.

Das erfolgreiche Wirken dieses bedeutenden Mannes blieb nicht auf das eigene Unternehmen beschränkt. Hüffer war Abgeordneter der ersten Landtage der Provinz Westfalen. Er lenkte von 1842 bis 1848 als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Münster, wurde Geheimer Regierungsrat und gehörte der preußischen konstituierenden Nationalversammlung an. Bei dieser Überlastung mit öffentlichen Aufgaben nimmt es nicht Wunder, daß er sich veranlaßt sah, die Führung des Geschäftes mehr und mehr seinem 1813 geborenen Sohne Eduard zu überlassen. Diesem sollte es beschieden sein, den späteren weltweiten Ruf der Firma in glanzvollem Aufschwung zu begründen. Wie sein Vater brachte er hierfür eine ungewöhnliche Befähigung mit, und mehr noch als dieser erhielt er Gelegenheit, sich in gleich gründlicher Weise auf seinen Beruf vorzubereiten. In der Produktion des Verlages behaupteten weiterhin Bücher und Zeitschriften theologischen Inhalts einen bevorzugten Rang. Anderseits nahm auch die Zahl der Veröffentlichungen aus den verschiedenen anderen wissenschaftlichen Gebieten, namentlich der Geschichte und Naturwissenschaft, ständig zu. Mehr und mehr fanden die wissenschaftlichen Veröffentlichungen des Hauses auch im Ausland und in Übersee Beachtung. Man braucht dabei nur an die inzwischen auf 36 Bände angewachsenen, von Clemens Baeumker begründeten „Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters" zu erinnern.

die eine Sammlung von Weltruf darstellen. Nach Eduard Hüffers Tod übernahmen seine Söhne Friedrich und Anton das Unternehmen. Während jener bereits 1925 als Kommerzienrat starb, nimmt dieser noch heute als allverehrter Seniorchef regen und klarblickenden Anteil an den Geschäften. Durch weiteren, vielseitigen Ausbau des Verlages und der Druckerei verstanden es die beiden Brüder, denen die Söhne Dr. Eduard Hüffer und Friedrich Leopold Hüffer in der Geschäftsleitung folgten, den ehrenvollen Platz, den die Firma Aschendorff inzwischen im deutschen Verlagswesen eingenommen hatte, zu behaupten und weiter auszubauen. In den Jahren 1913—1915 erstand das große Verlagsgebäude in der Gallitzinstraße, das sowohl durch Gestaltung und räumliche Ausdehnung wie auch durch Ausstattung mit den modernsten technischen Einrichtungen das Muster eines industriellen Unternehmens seiner Art wurde. Die wirtschaftlich verhältnismäßig günstige zweite Hälfte der 20er Jahre war auch für das Haus Aschendorff besonders erfolgreich. Die Zahl der jährlichen Veröffentlichungen steigerte sich auf ungefähr zweihundert, womit der Verlag dem äußeren Umfange seiner Produktion nach an die siebente Stelle der deutschen Großverlage rückte.

Schwere Rückschläge brachten dann die Jahre des nationalsozialistischen Terrors und des Zweiten Weltkriegs. Bei dem unerbittlichen Kampf, den der Nationalsozialismus gegen jeden christlichen Geist in der Schule führte, war es klar, daß Aschendorff als einer der größten christlichen Schulbuchverlage schon bald in Mitleidenschaft gezogen wurde. So kam zunächst die Schulbuchproduktion, mehr und mehr auch die gesamte übrige verlegerische Arbeit zum Erliegen. Was Staat und Partei begonnen hatten, vollendeten die Bomben des Krieges, die das Betriebsgebäude zur Ruine machten.

In zwei notdürftig hergerichteten Räumen, den einzigen, die hierfür überhaupt noch geeignet waren, mußte 1945 von neuem begonnen werden. Anfang 1946 war dann mit Erteilung der Lizenz zur Wiederaufnahme der Verlagstätigkeit die Grundlage für den Neuaufbau gegeben. In der Folge ging es namentlich mit dem Schulbuchverlag, für den ein großes Bedürfnis bestand, schnell aufwärts. Aber auch die übrige Produktion entwickelte sich achtunggebietend auf den alten Grundlagen: Religion, Wissenschaft und Heimatbewegung. In den seither verstrichenen vier Jahren konnten bereits mehr als 250 selbständige Ver-

öffentlichungen ihren Weg aus dem Haus an der Gallitzinstraße in die deutschen Länder und allmählich auch wieder ins Ausland antreten. Der Wiederaufbau des Verlagshauses machte seit der Währungsreform gute Fortschritte und kann heute, bis auf eine große, noch zu schließende Baulücke, als im wesentlichen abgeschlossen angesehen werden.

Besonderer Erwähnung bedarf noch die führende Bedeutung Aschendorffs auf dem Gebiete des münsterischen Zeitungswesens. Der ersten, von ihm seit den 1730er Jahren herausgegebenen Zeitung, den sog. „Münsterischen Staatsrelationen", folgte von 1762 bis 1849 das „Münstersche Intelligenz-Blatt". 1852 wurde der „Münsterische Anzeiger" begründet, den der Verlag Anfang 1937 zwangsweise an die Partei abgeben mußte, nachdem die eigene Herausgabe dieses Blattes für ihn infolge der Unterdrückung aller geistigen Freiheit durch den antichristlichen Staat ohnehin moralisch untragbar geworden war. Seit dem Sommer 1946 erschien dann in Münster die Zeitung „Westfälische Nachrichten", die durch ihre Herausgeber in engster Verbindung zum Verlag Aschendorff steht und seit 1949 auch wieder in der Aschendorffschen Buchdruckerei hergestellt wird. Dieses Blatt hat für seine münsterische Ausgabe inzwischen den Untertitel „Münsterischer Anzeiger" wiederaufgenommen und die Tradition dieser alten angesehenen Zeitung damit lebendig in die Gegenwart überführt.

So ist, wie einst der Aufbau des Verlages aus kleinen Anfängen, auch sein Wiederaufbau von Segen begleitet gewesen. Das berechtigt trotz aller Schwierigkeiten der gegenwärtigen Lage zu der Hoffnung, es werde sich auch in Zukunft das alte Verlagssignet AWA in seiner bislang bewiesenen Bedeutung bestätigen als ein hoffnungsfrohes

ALLZEIT WEITER AUFWÄRTS

leitung herausgegeben hat (vgl. meine Anzeige Theol. Rev. 1937, 56 ff.), wendet Madoz, der als Professor an der Theologischen Fakultät der Jesuiten in Oña bei Burgos lehrt und sich durch eine lange Reihe wertvoller Studien zur altchristlichen und frühmittelalterlichen Literaturgeschichte Spaniens rühmlich bekannt gemacht hat, erneut diesen Briefen seine Aufmerksamkeit zu und beschenkt uns mit einer ausgezeichneten Monographie, welche die Person und das Werk des Licinianus erschöpfend behandelt.

In größter Ausführlichkeit werden alle durch die Briefe dem historischen Theologen aufgegebenen Fragen erneut geprüft. Wir können feststellen, daß die Wissenschaft durch neue, wertvolle ergänzende Beobachtungen bereichert wird. Die Überlieferung der Briefe, ihre Echtheit und chronologische Ordnung, ihr Inhalt und alle darin berührten Fragen und theologischen Probleme werden ausführlich kommentiert und aus den historischen Zusammenhängen erklärt. Weil der Verf. besonderes Gewicht darauf legte, alle von Licinianus benützten Quellen, eventuellen Zitate und Anspielungen auf Texte anderer Autoren festzustellen, vermochte er auf diesem Wege u. a. dort, wo ihm der Nachweis wörtlicher Zitate gelungen ist, in nicht wenigen Fällen einen besseren Text zu liefern. Neue Hss konnte Madoz für seine Edition nicht benützen.

Wenn ich auf literarhistorische Einzelheiten hinweisen soll, so verdienen z. B. besondere Beachtung die von Madoz aufgedeckten Zusammenhänge, die Licinianus mit Claudianus Mamertus verbinden. Im Anschluß daran wird festgestellt, daß dieser gallische Autor auch bei dem dem 9. Jh. angehörenden Alvarus von Cordoba eine Rolle spielt. S. 61—63 wird der Nachweis geführt, daß die außer durch Hieronymus sonst kaum bezeugte Übersetzung des Jobkommentars von Origenes, die Hilarius von Poitiers besorgt hat, dem Licinianus bekannt war. Von Madoz angeregt, ist eine theologische Dissertation von J. A. Platero, Liciniano de Cartagena y su doctrina espiritualista, Oña 1946 erschienen. Es handelt sich hier um eine theologie-geschichtliche Auswertung des 3. Briefes, in dem Licinianus die These eines nicht genannten spanischen Bischofs bekämpft, der Gott allein als unkörperlich bezeichnete.

Würzburg. Berthold Altaner.

Schmitz, Philibert, **Geschichte des Benediktinerordens**, 2. Bd. Die Kulturarbeit des Ordens von seiner Gründung bis zum 12. Jahrhundert. Ins Deutsche übertr. u. hg. v. Ludwig Räber. Einsiedeln u. Zürich, Verlag Benziger, 1948 (507 S. mit 17 Bildtafeln u. 16 Planskizzen. Gr. 8°). sfr. 19,80.

Mit vorliegendem Band ist nun auch der zweite der von Ph. Schmitz 1942 in Maredsous veröffentlichten ersten beiden Bände einer Histoire de l'Ordre de Saint Benoît in deutscher Sprache zugänglich gemacht, die 1948—49 mit weiteren vier Bänden und Neuauflage der ersten zwei fertiggestellt wurde. Für den gleichen Zeitraum, den der erste, 1947 erschienene Band (Ausbreitung und Verfassungsgeschichte des Ordens von seiner Gründung bis zum 12. Jahrhundert) umfaßt, bietet der zweite eine Gesamtschau der Kulturarbeit des Ordens. Und wie schon der erste will auch dieser Band über das Original hinaus die deutschen Verhältnisse besonders berücksichtigen. Nach eigener Angabe des Übersetzers (S. 7) handelt es sich um Erweiterungen von „wohl über vierzig Seiten".

Der Begriff Kultur ist, im weitesten Sinn genommen, nämlich als „die Gesamtheit all jener wirtschaftlichen, intellektuellen, künstlerischen und religiösen Zustände und Kräfte, die der harmonischen Lebensgestaltung und vollen Entfaltung des Menschen dienen" (S. 9). Dementsprechend wird dieser Band in vier Bücher eingeteilt: I. Wirtschaftsgeschichte, II. Wissenschaftliche Tätigkeit, III. Künstlerisches Schaffen, IV. Die benediktinische Spiritualität.

Im ersten Buch (S. 13—52) hat ein erstes Kapitel (S. 13 bis 27) die Bewirtschaftung der Klostergüter zum Gegenstand.

An der Spitze stehen grundsätzliche Erörterungen über die führende Stellung der Abteien des Frühmittelalters im wirtschaftlichen und sozialen Leben.

Als älteste Quellen kommen die Inventare, die allgemeinen Güterverzeichnisse, in Betracht, die jedoch bald eine Spezialisierung erfuhren. Es wurde nur mehr jeweils eine bestimmte Güterklasse aufgenommen. So entstanden die Registerbände, die Urkundenbücher, wie die Traditionsbücher und Urbare. Der größte klösterliche Grundbesitz befand sich in Frankreich und Deutschland. Die Einzelausführungen über die Art der Bewirtschaftung gipfeln in der Feststellung einer klugen und richtigen wirtschaftlichen Politik. Beim Roden kannten die Mönche Maß und Ziel. Sie sahen im Wald eine Dauerquelle reicher Einnahmen. Es wurde grundsätzlich kein Landgut verkauft, höchstens gegen ein besser gelegenes eingetauscht. Alte Güter, die durch Vermietung oder Belehnung an unsolide Pächter heruntergekommen bzw. verlorengegangen waren, wurden zurückgekauft. Man hielt sich gegenseitig auf dem laufenden über die neuesten Wirtschaftsmethoden und erzielten Ergebnisse und legte die Erfahrungen bisweilen schriftlich nieder, besonders über Gartenbau.

Seit den Forschungen von A. Dopsch (1912) kann nicht mehr von einem Capitulare de Villis Karls d. Gr. gesprochen werden, wie hier (S. 16) noch geschieht. Durch die in der Anmerkung (S. 16 [1]) erfolgte Berichtigung, daß es sich „in Wirklichkeit" um eine Güterordnung Ludwigs des Frommen für Aquitanien (um 794/95) handelt, entsteht ein Widerspruch zwischen Text und Anmerkung.

In einem zweiten Kapitel (S. 28—36) führt uns Vf. die Tätigkeit des Ordens auf dem Gebiet des Handels und Gewerbes vor. Er geht von der Regel des hl. Benedikt aus, die von den Handwerkern im Kloster spricht und den Verkauf der eigenen Erzeugnisse gestattet (Kap. 57). Wir erfahren Näheres über Handelsstraßen, -leute, -privilegien und -plätze sowie über die Abhaltung der Märkte. Die ältesten bekannten Markt- und Zollrechte besaß in Italien die Abtei Nonantola. In Deutschland wurde das älteste derartige Privileg dem Kloster Prüm verliehen. Die große Förderung des Handwerks geht auf seine besondere Empfehlung in der Regel zurück. Sie ergab sich zudem als eine Forderung der Gutswirtschaft: Mit eigenen Erzeugnissen wurde der Bedarf des landwirtschaftlichen Betriebs gedeckt. Handel und Gewerbe führten im Verein mit der Landwirtschaft zur Gründung von Dörfern und Städten, woran noch viele Ortsnamen erinnern.

Drei Aufgabenbereichen galt die Verwendung der Einkünfte: dem eigenen Unterhalt, der Karitas und den Leistungen an Staat und Kirche, wie ein drittes Kapitel (S. 37—52) zeigt. Ihre Regeltreue haben die Söhne des hl. Benedikt vor allem auch durch ihre Gastfreundschaft unter Beweis gestellt. Alle Gäste, die ankommen, sollen wie Christus aufgenommen werden. Die Armen sollen mehr noch als die übrigen Gäste liebevoll aufgenommen werden, „denn in ihnen wird Christus mehr als in andern aufgenommen" (Kap. 53). Die Blätter, die immer und auch hier von benediktinischer Gastfreundschaft und allgemeiner sozialer Fürsorge künden, sind ganz besondere Ruhmesblatter für die Geschichte des Ordens.

Groß ist das Verdienst des benediktinischen Mönchtums um den wirtschaftlichen Aufstieg des Abendlandes, größer um die Entfaltung des Geisteslebens. Davon zeugt das zweite Buch (S. 55—199).

Ein erstes Kapitel (S. 55—92) gibt Einblick in die Klosterschulen, in die Skriptorien und Bibliotheken und bestätigt die Pflege und Erhaltung des antiken Bildungsgutes durch die Mönche.

Für die Stellung des Ordensgründers zur wissenschaftlichen Betätigung der Mönche und für den Einfluß der Bestrebungen Cassiodors auf das älteste Benediktinertum ergingen inzwischen neue Blickweisungen durch Brechter Suso, St. Benedikt und die Antike, in Benedictus, der Vater des Abendlandes (547—1947), Weihegabe der Erzabtei St. Ottilien zum vierzehnhundertsten Todesjahr, München 1947, 193 f. Aus der Bestimmung des hl. Benedikt, daß „jeder Mönch für die Tage der Fastenzeit aus der Bibliothek ein Buch zum Lesen erhalten soll", und aus der Einteilung der Mönche in Gruppen von je zehn unter einem Dekan (Kap. 21) sowie der Unterbringung von je zehn bis zwanzig in den gemeinsamen Schlafräumen (Kap. 22) wird auf eine für die damalige Zeit außerordentlich umfangreiche Bibliothek geschlossen. Das Vorhandensein von Schreibstuben wird damit begründet, daß nach Ansicht St. Benedikts für seine Mönche Schreibzeug (graphium, tabulae) ebenso unentbehrlich war wie Kleider und Schuhe, Messer und Nadel (Kap. 55), und daß er es bei der

scharfen Verurteilung des Privateigentums für angebracht hielt, besonders drei Gegenstände aufzuzählen, nämlich Bücher, Schreibtafeln und Griffel, und nur diese drei, die gerade der geistigen Arbeit dienen (Kap. 33). Ein Einfluß Cassiodors im bezeichneten Sinn wird als „geschichtlich unfaßbar" in Abrede gestellt. Erst von den Benediktinerabteien Englands aus habe sich der Klassizismus verbreitet. Ob damit endgültig die traditionelle Auffassung, wie sie auch Vf. vertritt, abgetan ist?

Den Benediktinern ist der Auf- und Ausbau des frühmittelalterlichen Schulwesens zuzuschreiben. Im Lehrplan wurden im allgemeinen die septem artes liberales berücksichtigt. Dazu kam der Choralgesang. Ein besonders bevorzugter Raum war neben dem Oratorium, der Bibliothek und dem Schulraum das Skriptorium, die Schreibstube. Zur Zeit von Abt Gozbert (816—837) beschäftigte das St. Galler Skriptorium etwa hundert Schreiber, die Urkundenschreiber eingerechnet hundertzwanzig. In der Bewertung der einzelnen Kunstzweige nahm die Schreibkunst die erste Stelle ein. Selbst in Cluny wurden im 12. Jh. die Schreiber von einem Teil des Chorgebets dispensiert. Die Pflege und Erhaltung des antiken Bildungsgutes wird durch verhältnismäßig hohe Prozentsätze solcher Bestände in den Bibliotheken erwiesen. Die Ergebnisse der neuesten Forschung berechtigen zu dem Schluß, daß die gesamte lateinische Literatur, soweit wir sie heute noch besitzen, uns durch die kirchlichen Bibliotheken, vor allem durch die Klosterbibliotheken, erhalten geblieben ist. Während der Blütezeit der benediktinischen Buchkultur im Frühmittelalter, zwischen dem 8. und 12. Jh., ist kein Verlust antiken Schrifttums zu verzeichnen. Gestützt auf die Forschungen von L. Traube und P. Lehmann wird in diesem Zusammenhang die Entstehung der Palimpseste dargelegt und damit der aus ihrem Vorhandensein gegen die Mönche erhobene Vorwurf der Verachtung der Klassiker entkräftet.

Die folgenden drei Kapitel geben einen Überblick über das Schrifttum der Benediktiner dieser Jahrhunderte, über die Leistungen auf dem Gebiet des Allgemeinwissens, der Theologie und des Kirchenrechts (S. 93—142), über die Geschichtsschreibung (S. 143—178), über die Mitarbeit auf dem Gebiet der lateinischen Literatur, über den Beitrag an die erwachenden Nationalsprachen und über die naturwissenschaftlichen und mathematischen Werke (S. 179—199). Von Gregor d. Gr. führt die Linie über die wissenschaftliche Tätigkeit der durch die Benediktinermissionare Gregors bekehrten Angelsachsen zur geistigen Blüte des 8. und 9. Jh.s und weiter über den Ende des 9. Jh.s einsetzenden, im Nachlassen der klösterlichen Disziplin begründeten Rückgang der literarischen Produktion zu dem seit den Reformen des 10. Jh.s bemerkbaren Wiederaufblühen. Daß auffallenderweise Cluny, der einflußreichste Reformherd dieser Zeit, literarisch verhältnismäßig nur wenig hervorbrachte, ist dem Umstand zuzuschreiben, daß die Liturgie zu sehr alle Kräfte und verfügbare Zeit beanspruchte. Den 27jährigen hl. Anselm schreckte in der Klosterwahl Cluny ab, „da man dort nicht studieren konnte". Den Abschnitt über den Beitrag der Benediktiner an die lateinische Literatur des Frühmittelalters beherrscht die Feststellung, daß dieser einfach einer Geschichte des Lateins gleichkommt.

Der betont literaturgeschichtliche Charakter dieser Kapitel fordert bisweilen Stellungnahme zu zweifelhafter Verfasserschaft. Abgesehen davon, daß diese als ein wesentlicher Bestandteil des Textes nicht lediglich in eine Anmerkung verlegt werden sollte, vermag in einzelnen Fällen umstrittener Autorschaft eine allgemein gehaltene Formulierung oder die Beweisführung nicht zu überzeugen. So trifft die zudem etwas emphatische Behauptung (S. 134), das nach dem Erzbischof Egbert von York benannte Poenitentiale „muß in der Tat, trotz gelegentlich geäußerter Bedenken, ein Werk dieses hervorragenden Kanonisten sein", nicht das Richtige. Die für die Zuweisung der Libri Carolini an Alkuin (S. 101) nicht minder emphatisch vorgebrachte Begründung: „In der Tat handelt es sich . . . um Bücher, deren Abfassung der Kaiser veranlaßt hatte, die sogar unter seinem Namen veröffentlicht wurden, und die von den Gelehrten des Hofes gelesen, diskutiert und korrigiert wurden", schließt einen anderen Hoftheologen (Theodulf von Orléans) als Verfasser nicht aus.

Auch im dritten Buch (S. 203—318) kann Vf. aus dem vollen schöpfen. Jedes Kloster war eine Pflegestätte der Kunst, und jeder Kunstzweig hatte unter den Mönchen seine Vertreter.

Der beherrschende Kunstzweig des Mittelalters, die Architektur, kommt in einem ersten (S. 203—261), die Plastik in einem zweiten (S. 262—274), Wandmalerei, Goldschmiedekunst und Musik in einem dritten Kapitel (S. 275—318) zur Sprache. Abgesehen von den Arbeiten in Edelmetall war vor Karl d. Gr. die Kunst für das Abendland soviel wie tot. Erst die karolingische Renaissance mit dem Blick auf die Alten im literarischen Bereich lenkte auch den Blick auf ihre künstlerischen Schöpfungen. Die Initiative ging von den Benediktinern aus. Sie folgten hierin dem Willen ihres Stifters, der in seiner Regel (Kap. 57) „die Möglichkeit produktiver Kunstarbeit klar ins Auge gefaßt und mit seinen Bestimmungen den artifices freie Bahn geschaffen" hat. (S. 203 f.). Glücklicherweise sind zwei Dokumente auf uns gekommen, die uns eine Vorstellung vom Aufbau der großen Abteien der Karolingerzeit geben: eine Ansicht von Saint-Riquier aus der Vogelschau und der berühmte Idealplan von St. Gallen (um 820). Das Verdienst der Benediktiner ist die Ausgestaltung und Einbürgerung des altchristlichen Basilikenbaustils, das der Kluniazenserreform die Ausarbeitung und Verbreitung des folgenden romanischen Stils. Die Begriffe „romanische Kunst" und „monastische Kunst" dürfen als gleichbedeutend betrachtet werden. Wenn auch nicht von einem eigenen „benediktinischen Baustil" gesprochen werden kann, weil die Benediktiner meistens im landesüblichen Stil bauten, so lassen doch die Grundrisse ihrer Kirchen im 11. und 12. Jh. ein „benediktinisches Schema" nicht verkennen.

Mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Benediktinerklöster hat Vf. vorliegenden Band begonnen; denn eine gute wirtschaftliche Basis ist die Voraussetzung für jede höhere, für Geistes- und Seelenkultur. Mit der benediktinischen Spiritualität, dem erstrangigen Kulturzweig, schließt er. Dieses vierte Buch (S. 321—401) handelt in einem ersten Kapitel (S. 321—332) von der Liturgie, vom Aufbau des Gottesdienstes nach der Regel des hl. Benedikt, von seiner Weiterentwicklung und von den liturgischen Schriftstellern. In den Bestimmungen der Regel (Kap. 8—18) über die Abhaltung des Offiziums liegt das älteste vollständige Schema für die Feier der kirchlichen Horen vor. Der nächste Benediktiner, der nach dem Ordensstifter für die Liturgie von Bedeutung wurde, ist Papst Gregor d. Gr. Die seit dem 9. Jh. immer mehr zunehmende Erweiterung des Offiziums führte zu einer Überbelastung und zur Reaktion im 12. Jh. Die Mönche vom Kloster Cluny, dessen verhältnismäßig geringe literarische Produktion bereits oben der ausgedehnten Liturgie zugeschrieben wurde, beteten in der Fastenzeit noch zusätzlich hundertachtzig Psalmen, während der hl. Benedikt alle hundertfünfzig Psalmen auf die ganze Woche verteilt wissen wollte. Um 980 standen neben den gemeinschaftlichen Übungen nur etwa sechs Stunden des Tags für die verschiedenen privaten Arbeiten zur Verfügung, und um 1080 waren es nur noch fünf, während die Regel hierfür zehn und mehr Stunden einräumt. Begreiflich ist deshalb, daß, wie der hl. Ulrich von Cluny (gestorben 1093) berichtet, manchen Neueintretenden dieses maßlos ausgedehnte Gebet so beschwerlich wurde „wie eine Last Blei". Mit der liturgischen karolingischen Renaissance, die Hand in Hand mit der literarischen geht, setzt bekanntlich eine Ära von Liturgikern ein, der man von Alkuin, dem „ersten großen Liturgiker" seit Gregor d. Gr., bis Rupert von Deutz eine stattliche Zahl von Benediktinern entnehmen kann.

Die folgenden Kapitel haben das geistliche Leben und die geistlichen Schriftsteller zum Gegenstand, und zwar das zweite (S. 333—372) das geistliche Leben nach den hll. Benedikt und Gregor d. Gr. und die geistlichen Schriftsteller des 7., 8. und 9. Jh.s, das dritte (S. 373—401) die bis zum 12. Jh.

Das monastische Vollkommenheitsstreben des Frühmittelalters ist ganz und gar bestimmt von der benediktinischen Überlieferung, die offensichtlich auf die Regel des hl. Benedikt zurückgeht. Aber auch über die Klostermauern hinaus, überall, wo die Mönche wirkten, trug die Regel zur Formung des christlichen Lebens bei, so daß der hl. Benedikt „der bedeutendste Lehrmeister des geistlichen Lebens im westlichen Europa" (S. 334) wurde. Freiheit des Geistes ist das Anziehende der benediktinischen Frömmigkeit. Hat der hl. Benedikt einmal die großen Mittel zur Vollkommenheit angegeben, so verweist er für alles andere auf die Eingebung und Tätigkeit des Heiligen Geistes in der Seele. „Der Heilige Geist wird in seiner Huld den Weg zeigen" (Kap. 7). Mystische Zustände und Erlebnisse werden noch kaum erörtert. Sie spielen erst vom 12.—13. Jh. an eine Rolle, vor allem unter dem Einfluß der großen Nonnen. An der Spitze der geistlichen Autoren des Ordens steht Papst Gregor d. Gr., der mit dem Ordensvater die mittelalterliche Aszese am meisten beeinflußt hat. Seine Regula Pastoralis, die von der Regel des hl. Benedikt abhängig ist, war für die Bischöfe, was jene für die Mönche war. Darnach soll die Liebe Motiv aller Handlungen des Bischofs sein.

Das Werk war im Mittelalter in allen Bibliotheken vorhanden. Auch seine vier Bücher „Dialoge", deren zweites die Biographie des hl. Benedikt enthält, wurden für die benediktinische Frömmigkeit von größter Bedeutung. Nach dem hl. Augustin wurde kein anderer Autor so häufig gelesen wie er. Die beste Voraussetzung für die klösterlichen Reformen im 10. und 11. Jh. bot die neue, verinnerlichte Haltung des Geisteslebens. Es begegnen uns deshalb im dritten Kapitel als geistliche Schriftsteller dieser Zeit vor allem die wohlbekannten Reformer.

Im Anhang (S. 407—501) sind ein Kalendarium Benedictinum, Berichtigungen und Ergänzungen zu Band I, ein Autoren-, ein Personen-, Orts- und Sachverzeichnis für die ersten beiden Bände und ein Verzeichnis der Bildtafeln und Planskizzen beigegeben.

In den literaturgeschichtlichen Teilen treten Wiederholungen zutage, die nicht immer frei sind von Inkonsequenzen. Dies gilt beispielsweise für die Institutiones Cassiodors (S. 63, 197, 199 u. 314), für die zwei Homiliensammlungen (S. 109 u. 365) und De institutione clericorum (S. 110 u. 365) von Hrabanus Maurus, für die liturgischen Schriften des Berno von Reichenau (S. 124 u. 331), für das Manuale des Johannes Gualbertus (S. 370 u. 386), für Regino von Prüm (S. 122 u. 137), Bernold von Konstanz (S. 125 u. 331) und Gregor d. Gr. (S. 313 u. 324 f. mit den Anmerkungen 313 [2] u. 324 [2]).

Auch sonst sind nicht in allem die methodischen Voraussetzungen erfüllt. Es stehen einander gegenüber: Michelsberg in Bamberg (S. 173) — Michelsberg und Bamberg als zwei verschiedene Abteien (S. 77), Kanones-Sammlung (S. 140) — Kanonessammlung (S. 135, Text u. Seitenüberschrift), Ekkeharde (S. 122) — Ekkeharde (S. 123). Die Zitationsweise im Quellen- und Literaturnachweis ist vielfach ungleich. Im Personen-, Orts- und Sachverzeichnis ist die Einreihung von Saint, San, Sankt usw. in einer Weise vollzogen, die den Eindruck des Einseitigen und Erzwungenen macht. Es haben sich längst bessere Methoden eingebürgert.

Der Stil ist hart und pathetisch. Des öfteren stößt man auf störende Anakoluthe. Es sei nur auf einiges hingewiesen: zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert, also seit jener Zeit (S. 85); bemühen sich die Professoren, in ihm nach einem mehrfachen Sinn zu spüren: Zuerst der Literalsinn, dann aber auch der allegorische (S. 96); im 12. Jahrhundert, jenes Jahrhundert (S. 97); wurde das Salve Regina Petrus von Compostela zugeschrieben und neuerdings vertreten von (S. 124 [4]); in den Bußbüchern von St. Gallen . . ., und noch viele andere (S. 134). Besonders charakteristisch sind die Übergänge: Nun zu den (S. 97), Und nun der zweite Theologe (S. 105), Nun zu Deutschland (S. 108), Noch einen Blick auf (S. 112), Endlich Constantinus Africanus (S. 127), Und nun wieder den Blick hinüber nach England (ebd.), Doch nun zu den echten und großen Werken (S. 152), Gehen wir nun hinüber nach Gallien (S. 154), Nun zu Bayern. Zuerst Regensburg mit den beiden Mönchen (S. 173), Schließlich noch Italien (S. 174), Und hier zuerst die Frage (S. 204), Und nun der weltberühmte und hochinteressante Idealplan (S. 208), Doch jetzt zurück in den Norden, (nächster Absatz) Und nun zu dem Schaffen der Mönche (S. 249), Endlich England (S. 274), Zum Schluß noch Italien (S. 305), Und nun noch die Namen einiger (S. 311), Zuerst das 7. Jahrhundert (S. 355), Und nun noch das literarische Schaffen Englands, (nächster Satz) Nennen wir als ersten Autor, (nächster Absatz) Erinnern wir auch nochmals (S. 376), Endlich noch ein dritter (S. 386), Doch verlassen wir nun Italien (S. 388).

Anzuerkennen ist das Bemühen, Quellen- und Literaturnachweis im einzelnen zu führen. Die ausführlichen Register erleichtern die Benützung des Werkes. Wie schon der erste ist auch dieser Band durch eine dem Gegenstand entsprechende, vom Verlag gewohnte vornehme Ausstattung ausgezeichnet.

Dillingen a. d. Donau. Franz Xaver Haimerl.

Metzke, Erwin, [Dr. phil., Univ.,Prof.]: **Handlexikon der Philosophie.** (2. Aufl.) — Heidelberg: Kerle 1949. 457 S. (Heidelberger Texte. Philos. Reihe.) Halbleinw. 15,60 DM.

Wie der Verf. selbst bemerkt, will sein Handlexikon — obwohl natürlich wissenschaftlich aufgebaut und abgefaßt — weder ein erschöpfendes wissenschaftliches Nachschlagewerk sein (daher fehlen jegliche Literaturangaben), noch eine kritische und wertende Einführung in die Philosophie, sondern lediglich in „allerknappster Formulierung" schnelle Erstorientierung bieten. Dieses praktische Bedürfnis erfüllt es vollauf und wird „für den unmittelbaren Handgebrauch . . . als Hilfsmittel beim Studium und bei der Lektüre, bei Gesprächen und bei der eigenen Besinnung" von vielen benutzt werden. Beweis dafür ist das kurz nach der Erstausgabe erfolgte Erscheinen der 2. (unveränderten) Auflage. Wert und Brauchbarkeit erhöhen sich durch ein umfangreiches beigegebenes „Philosophen-Verzeichnis", das im Gegensatz zu dem Ziegenfuß'schen Philosophen-Lexikon keinerlei Literaturangaben über die aufgeführten Denker enthält, jedoch Persönlichkeiten und Personalangaben bis in die Gegenwart bringt.

Münster. Robert Samulski.

Ziegenfuß, Werner, [Dr. phil. hab., Dozent, Berlin]: **Philosophen-Lexikon.** Handwörterbuch der Philosophie nach Personen. Unter Mitw. v. Gertrud **Jung** [Dr. phil., wiss. Schriftst.] verf. u. hrsg. Bd. 1: A—K. — Berlin: de Gruyter 1949. VII, 700 S. Orig.-Leinw.

Das 1912 im Verlag Mittler, Berlin, von dem Wiener Philosophen und philosophischen Enzyklopädisten Rudolf Eisler herausgegebene „Philosophen-Lexikon" hatte sich als praktisches Nachschlagebuch zur Erstorientierung rasch einen geschätzten Namen erworben und fehlt wohl in keinem Lesesaal einer größeren deutschen Bibliothek. Eine ganze Kette widriger Umstände verhinderten 38 Jahre lang die Veröffentlichung einer Neuauflage des seit 1924 vergriffenen Werkes: Tod des (1.) Verfassers, Eisler († 1926); Tod des (2.) Bearbeiters, Dr. Eugen Hauer († 1931); nach Fertigstellung der 2. Auflage durch Werner Ziegenfuß und Erscheinen der ersten Lieferungen politischer Einspruch wegen mangelnder nat.-soz. Grundeinstellung, daraufhin Einstellung der Herausgabe seitens des Verlages (1937); Kriegsein- und -nachwirkungen; Verlagswechsel. Um so erfreulicher ist es, daß es dem jetzigen Bearbeiter und Herausgeber nun doch gelungen ist, die bereits vor 13 Jahren fertiggestellte Neubearbeitung herauszubringen.

Infolge der Störungen der wissenschaftlichen Arbeit durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse wurde der Text des Manuskriptes von 1937 nicht verändert und erweitert. Jedoch erfolgten bei den Schriften- und Literaturangaben Ergänzungen, soweit sie den Bearbeitern möglich waren, namentlich bezüglich der deutschen Literatur. Trotz des großen Nachteils, der zweifelsohne damit verbunden ist, wollten Herausgeber und Verlag angesichts der Tatsache, daß unter den gegenwärtigen schwierigen Arbeitsverhältnissen eine Um- und Neubearbeitung noch nicht möglich war, nun nicht mehr länger warten und das Werk wenigstens mit den vorliegenden Materialien und Ergebnissen der wissenschaftlichen Benutzung zugänglich machen.

Anlage, Inhalt und Gestaltung der neuen Bearbeitung folgen der Eislerschen Erstausgabe, wobei die dort vorkommenden wenigen sachlichen Schlagworte in Fortfall gekommen sind. Inhalt und Umfang sind stark erweitert. Der bisher erschienene 1. Band, der die Philosophen mit den Namensanfangsbuchstaben A—K enthält, bringt rund 480 Namen mehr als der entsprechende Teil der 1. Auflage und etwa 200 Personen mehr als der diesbezügliche Teil des im Metzke'schen Handlexikon enthaltenen Philosophen-Verzeichnisses.

Wie früher ist der Rahmen sehr weit gesteckt. Neben den eigentlichen Vertretern der systematischen und historischen Philosophie finden sich zahlreiche Persönlichkeiten angrenzender Disziplinen und sich mit der Philosophie überschneidender Kreise, besonders der Theologie und Religionswissenschaft, Rechtswissenschaft und der schöngeistigen Literatur.

Als Aufgabe betrachtete es der Herausgeber: „die reiche Gedankenwelt der Philosophie . . . (von der Antike bis zur Gegenwart) von ihren Schöpfern her zu erschließen" und dem „Leser eine dem gegenwärtigen Stande des Wissens entsprechende schnelle Auskunft" zu erteilen. Dabei wurde dem Zweck des Werkes als Zeitlexikon entsprechend den Persönlichkeiten nach 1850 und der Gegenwart (bis 1937) ein besonderer Raum eingeräumt. Bei über 600 Artikeln konnten beantwortete Fragebogen mit Originalbeiträgen der betr. Philosophen über ihre Denkrichtung eingesetzt werden.

Der Umfang der einzelnen Biographien variiert sehr stark: zwischen einer Zeile (z. B. S. 36: „Arion, Schüler des Pythagoras") und 34 Seiten (S. 613 ff.: Kant). Trotz der betonten Gegenwartsbeziehung

hätte hier der Herausgeber bei der Raumzuteilung an die einzelnen Philosophen zum großen Teil eine vorhandene Disharmonie vielleicht besser ausgleichen können.

Bewußt sind nach keiner Richtung hin Werturteile gefällt worden. Das Streben nach Objektivität tritt wohltuend in Erscheinung. Die katholischen Vertreter der Philosophie, Philosophiegeschichte und Theologie sind entsprechend ihrer Bedeutung weitgehend berücksichtigt worden, jedoch hätten die einschlägigen allgemeinen und theologischen katholischen Nachschlagewerke wohl noch stärker (wie das Lexikon für Theologie und Kirche, Kosch: Das katholische Deutschland, Katholischer Literaturkalender) herangezogen werden können. Es fehlen z. B. Hans André, Martin Cyril d'Arcy, Johann Baptist Baltzer, Domenico Banez, Jakob Barion, Berthold von Moosburg, Joseph Maria Bochenski, Don Bosco, Theodor Brauer, Walter Brugger, Vinzenz Buzzetti, Kardinal Thomas Cajetan, Franz Jakob Clemens, Giovanni Maria Cornoldi, Petrus Crockaert, Simon Desploige, Friedrich Dessauer, Franciscus de Selvestris, Reginald Garrigou-Lagrange, Etienne Gilson, Paul Glenn, Guido Görres, Theodor Haecker, Ernst Hello, Joseph Hontheim, Bernhard Kälin, Franz Xaver Kiefl und Joseph Koch.

Dankbar begrüßt man die zahlreichen wertvollen und z. T. umfangreichen Literaturzusammenstellungen, die Schriftenverzeichnisse sowohl der einzelnen Philosophen als auch der Werke über sie. Ziegenfuß legt hier mit seiner Mitarbeiterin ein ungeheures Material vor und füllt gerade bei der derzeitigen bibliographischen Notlage im deutschen Sprachgebiet eine sehr große Lücke aus.

Daß bei der Menge des dargebotenen Stoffes und der Masse der zusammengetragenen Literaturnachweise Irrtümer und Fehler unterlaufen, ist selbstverständlich. Sie schmälern natürlich nicht die außerordentliche verdienstvolle Leistung und den Wert und die Bedeutung des hervorragenden Lexikons. Im folgenden seien einige den theologischen Kreis betr. Einzelheiten ergänzt bzw. berichtigt:

Angelus Silesius wurde 1661 Weltpriester, nicht wie S. 28 angegeben, Mitglied des Minoritenordens. — Bei Coppernicus [Kopernikus] (S. 203 f.) fehlen die Pariser Ausgabe von 1927 (Faks. d. Nürnberger Erstdruckes), die Mailänder Faks. Ausgabe v. 1943 und die Münchener Ausgabe von 1945 ([Neuausg. 1949] Faks. d. Handschr. der „Revolutiones") sowie die bedeutsamen Festschriften: Spicilegium Copernicanum (v. Franz Hipler, Braunsberg 1873) und: Nikolaus Kopernikus. Bildnis e. großen Deutschen, hrsg. v. Fritz Kubach, München & Berlin 1943. — Georg Hermes (1775—1831) fehlt. Auf ihn und seine Lehre bezieht sich die bei Hermes Trismegistos (S. 520) angegebene Freiburger theol. Dissertation von Karl Thimm: Die Autonomie der praktischen Vernunft in der Philosophie und Theologie des Hermesianismus. München 1939. — Josef Kleutgen (S. 672) lehrte in Brig [Schweiz], nicht in Brieg [Schlesien]. — Bei Karl Jentsch (S. 594) fehlt der Hinweis auf sein altkatholisches Bekenntnis. — Bei einer Reihe von Religionsphilosophen und Theologen vermißt man jegliche Angaben, zu welcher christlichen Konfession sie zu zählen sind, z. B. Friedrich Heiler (S. 493) und Karl Heim (S. 493).

Da die Personalien des Textes im allgemeinen über das Jahr 1937 nicht hinausgehen, sind eine große Reihe von ihnen veraltet und überholt. Hier ergänzen die inzwischen erschienenen neuesten Nachschlagewerke allgemeiner und spezieller Art, wie vor allem die neue (7.) Ausgabe von Kürschners Deutschem Gelehrten-Kalender (1950), bes. mit der Totenliste von 1935—1950, und Artur Michael Landgraf: Einführung in die Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik (1949).

In noch größerem Ausmaße, als es die erste Ausgabe des Philosophen-Lexikons getan hat, erweist sich das vorliegende Werk als ein höchst brauchbares und zuverlässiges Nachschlagewerk, das sowohl dem Fachmann, als auch jeden philosophisch Interessierten schnell eine Erstorientierung und Literaturnachweisung vermittelt. Als unentbehrliches Rüstzeug wird „der Ziegenfuß" bald überall bekannt sein und seinen Platz in den Studierstuben, Seminaren und Lesesälen einnehmen und behaupten. Möge recht bald der zweite Band folgen, um dieses Standardwerk seiner vollen Wirkung zu erschließen.

Münster. Robert Samulski.

Pfeil, Hans, Grundfragen der Philosophie im Denken der Gegenwart. 1949, F. Schöningh, Paderborn. 239 S., geb. DM 7,80.

Verschiedene Einzelarbeiten aus dem letzten Jahrzehnt hat Professor Pfeil hier zu einem Gesamtbild gegenwärtiger Problematik zusammengefügt. In diesem Ganzen bekundet sich aufs neue die Sicherheit, mit der er es versteht, die wesentlichen Züge aus der Vielfalt der Erscheinungen herauszuheben und in durchsichtiger Klarheit innere Zusammenhänge deutlich zu machen. Es ist derselbe Vorzug, den man schon gerühmt hat an dem 1938 erschienen Buche: „Der Mensch im Denken der Zeit". Wegen der unbestechlichen Sachlichkeit, mit der dieses Werk die Irrtümer des „deutschen Glaubens" kritisierte und die Überlegenheit des wahrhaft christlichen Menschenbildes aufwies, fiel es damals der Beschlagnahme anheim. Sein Inhalt ist in die neue Darstellung hineingearbeitet und hat eine sehr glückliche Ergänzung gefunden.

In einer übersichtlichen Zusammenfassung stellt der erste Abschnitt die „Wandlungen im modernen Geistesleben" dar. Die Wende zum Objekt, die Erhellung des Geistes und die Begegnung mit Gott bekunden die geistige Erneuerung, die sich im philosophischen Denken der jüngstvergangenen Zeit angebahnt hat. Darin hat sich, so betont der Verf., offensichtlich eine Angleichung des modernen Denkens an neuscholastische Problemstellungen und eine Annäherung an neuscholastische Positionen vollzogen. Von den namhaften deutschen Philosophen sind zwei genannt, die allein bei der sonst allgemeinen Wiederaufnahme des religiösen Fragens in einer atheistischen Position verharren: Nic. Hartmann und Heidegger. Noch eindrucksvoller könnte man zeigen, daß auch Heideggers Philosophie eine andere Deutung offen läßt; auch er ist denen zuzurechnen, die auf der Suche nach Gott sind, und mag bei ihm auch noch vieles in der Schwebe sein, so hat er selbst es doch ausdrücklich abgelehnt, daß sein Denken atheistisch sein könne (Platons Lehre von der Wahrheit, S. 103).

Was gemeint ist mit der „Erhellung des Geistes", wird in dem zweiten Abschnitt „Wandlungen in der modernen Seelenkunde" weiter begründet durch eine eingehende historische und systematische Darstellung der Überwindung der Assoziationspsychologie. Die Kennzeichnung des Beitrages der einzelnen Gruppen beim Aufbau einer neuen Erkenntnis der Struktur der Seele wird von selbst zu einem, trotz seiner Kürze reichhaltigen Bericht über die Entwicklung der Psychologie von 1900 an. Die systematische Darlegung arbeitet an den Phänomenen der Wahrnehmung und der Reproduktion von Wahrnehmungsinhalten die Momente heraus, die die Atomisierung und Mechanisierung des Seelenlebens in der Assoziationspsychologie als schwere Mißdeutung der Wirklichkeit erweisen: den Ganzheitscharakter der Inhalte, die Aktnatur der seelischen Erlebnisse und die Möglichkeit der sinnvollen Lenkung durch das geistige, aktiv sich besinnende Ich.

Der große Abschnitt „Der Mensch im Denken der Gegenwart" gibt die in einzelnen Stücken noch weitergeführten Gedanken des früheren Buches wieder. Das biologistische Menschenbild wird von der anderen Form naturalistischer Denkweise, der materialistischen Auffassung, abgehoben. (Es ist wohl weniger Marx selbst und seine ökonomische Geschichtstheorie, als der spätere, besonders der leninistische Marxismus, der als Vertreter eines eigentlich metaphysischen Materialismus zu nennen ist.) Das biologistische Menschenbild mit seinen ethischen und religiösen Konsequenzen, vor allem bei Nietzsche, Spengler und Klages, findet seine historische Erklärung als Abwehr des Konszientialismus und des Materialismus, aber sein „katastrophaler Irrtum" ist die Verkennung des Unterschiedes von Bios und Logos.

Von aktuellster Bedeutung ist die inhaltreiche Behandlung des personalistischen Menschenbildes. Nachdrücklich weist der Verf. darauf hin, daß es auch in den dunkelsten Zeiten die Christen gewesen sind, die die personale Würde des Menschen gegen Verkennung und Vergewaltigung verteidigt haben. In der Ausführung des christlichen Menschenbildes werden die reformatorische und die katholische Lehre vom Menschen klar einander gegenübergestellt. Diese deutliche Unterscheidung ist unumgänglich auch für ein wirkliches gegenseitiges Verstehen der christlichen Konfessionen. Es hätte um dieses Verständnisses willen aber Bedeutung, wenn zu der scharfen Entgegensetzung der grundlegenden

Formeln: „Gerechter und Sünder zugleich" — „kein Sünder mehr und ausschließlich Begnadeter" ergänzend hinzugefügt würde, wie ebenfalls für den katholischen Christen, der darauf vertrauen darf, in der Gnade zu leben, das Bekenntnis als Sünder sinnvoll und gefordert ist; denn bei aller dogmatischen Verschiedenheit, die nicht verwischt werden darf, bleibt auch hier noch eine gemeinsame christliche Überzeugung, und dem Protestanten wird erst dann ein Verstehen des katholischen Dogmas möglich, wenn er sieht, daß nach katholischer Lehre mit der Rechtfertigung die Erfahrung des „. . . quia homo peccator sum" in einem sehr echten und tiefen Sinne zu vereinigen ist (vgl. K. Rahner, Das Gebet der Schuld. Geist u. Leben XXII, 1949, S. 90 ff.). — Zweifelhaft möchte erscheinen, ob die Unterscheidung von Leib und Seele der Kirche in der Weise gemacht werden kann, wie es S. 136 geschieht. Wenn man „wie bei jedem Organismus" in der Kirche Leib und Seele unterscheidet, müßte wohl analog der Hl. Geist als Seele der Kirche bezeichnet werden. In der Auffassung aber, die der Verf. vorträgt, wäre die Seele der Kirche die Gemeinschaft der in der Gnade Lebenden, zu der auch der Nichtkatholik gehören kann, der nicht Glied des Leibes der Kirche ist. Das Bild einer Seele, „die ihre belebende Kraft noch über den Leib hinaus entfaltet", ist in sich undeutlich; was ist denn der Leib anders als eben der Bereich körperhafter Wirklichkeit, in dem die Seele ihre belebende Kraft betätigt? Dazu kommt die dogmatische Schwierigkeit, daß durch die Auffassung von einer möglicherweise nur innerlichen Zugehörigkeit die wahre Kirche zu einer anderen Größe als die wahrnehmbare Gemeinschaft des Glaubens und der Einheit unter dem sichtbaren Oberhaupte wird, während doch die Heilsnotwendigkeit gerade der einen Kirche Christi, die eine sichtbare Kirche ist, festgehalten werden muß. „Mystici corporis" lehrt klar, daß es „in der wahren Gemeinschaft der Christgläubigen nur einen Leib gibt", und daß „die, welche im Glauben oder in der Leitung voneinander getrennt sind, nicht in diesem einen Leib und aus seinem einen göttlichen Geiste leben." Der Weg des Heiles, der dem Nichtkatholiken gegeben ist, wäre danach nicht der einer unsichtbaren, spirituellen Zugehörigkeit zu einer über die sichtbare Kirche hinausgehenden Gemeinschaft, sondern, ähnlich wie bei der heilsnotwendigen Taufe, das votum der Zugehörigkeit zur einen, wahren, sichtbaren Kirche Christi, das im schuldlosen Notfalle für die reale Zugehörigkeit eintritt.

Der Abschnitt „Gott im Denken der Gegenwart" stellt den christlichen Gottesgedanken den pantheistischen Theorien eines werdenden Gottes gegenüber. Mit vollem Ernst nimmt die Gedankenentwicklung das religiöse Anliegen auf, das in den pantheistischen Vorstellungen sich ausspricht, der Größe Gottes und der Gotterfülltheit der Welt und des Menschen gerecht zu werden; aber sie zeigt, wie die pantheistische Konzeption mit dieser Tendenz selbst in Widerspruch gerät: nur der persönliche, allem Werden enthobene, transzendente und doch die Welt erfüllende Gott genügt den Forderungen des Denkens und dem Verlangen des religiösen Herzens. Für eine Neubearbeitung sei vorgeschlagen, die Gedanken aus der engen Verflechtung mit den Thesen der doch nicht mehr so bedeutsamen deutschgläubigen Propheten der letzten Vergangenheit herauszulösen; andere Formen pantheistischen Denkens, z. B. die wieder vielerörterte Spätphilosophie Schelers, wirken gegenwärtig vielleicht unmittelbarer.

Gegen Immanenzphilosophie, Kantianismus und Pragmatismus entfaltet die Abhandlung „Vom Sinn der Wahrheit" die Bedeutung der Wahrheit als Seinsgemäßheit, in näherer Auslegung der Wende zum Objekt, mit der sich das moderne Denken wieder der philosophia perennis genähert hat. Den Abschluß des Ganzen bildet eine gedankenreiche Analyse des Problems der „Übel der Welt". Die Untersuchung schenkt sich nichts von der Härte der Schwierigkeiten und führt am Ende zu dem Punkte, wo die Philosophie gerade vor dieser drückendsten Frage über sich hinausweist auf die Antwort, die Gott allein geben kann. — Wenn im Verlaufe des Gedankenganges die Übel in der Welt (als kontingente Realitäten) zum Ausgang eines Gottesbeweises gemacht werden, scheint nicht ganz einleuchtend, inwiefern dadurch das eigentliche Problem gefördert wird. Die damit zusammenhängende Unterscheidung der Übel nach dem Seinscharakter in Übel im eigentlichen und im uneigentlichen Sinne ist wohl so nicht durchführbar. Sie geht davon aus, daß gewisse Übel, Sinnwidrigkeiten wie Blindheit und die gesamte Amoralität, keine Realität, sondern nur Privationen und deshalb in jeder Beziehung schlecht seien, während alle übrigen Übel reale Größen und deshalb Übel nur uneigentlich, nur in gewisser Beziehung darstellen. Allerdings ist z. B. ein Unterschied zwischen dem Übel der Blindheit oder Lahmheit eines Löwen und dem Übel, das der Löwe gerade durch seine Kraft und Gesundheit für die bedeutet, die ihm zur Beute fallen. Aber gegen die eingeführte Scheidung und ihre Verwertung spricht manches. Auch die Amoralität ist, wenn man nicht das abstrakte Moment des Widerspruches zum Sittengesetz für sich ins Auge faßt, als Sünde ein „Geschehnis von realer und oft sehr wirkungsreicher Natur", und obwohl die Sünde als reale Tat danach ein Übel im uneigentlichen Sinne sein müßte, kann man doch nicht das Böse der moralischen Ordnung zum Übel „nur in gewisser Beziehung und für manche Seiende" erklären. Umgekehrt ist etwa die Blindheit, die als Privation Übel im eigentlichen Sinne wäre, keineswegs „in jeder Beziehung schlecht", — warum soll denn eine Blindheit nicht zum Beispiel die große Gnade eines Lebens sein können, wie es eine andere Krankheit oder vielleicht eine sehr „reale" Verunstaltung sicherlich sein kann?

Aus der Bedrängnis der unmittelbaren Gegenwart hinaus will der Verf. durch sein Werk den Blick weisen auf die größere geistige Wandlung, die offenkundig im Gange ist. Er sieht in der Gesamtentwicklung sich die Idee herausgestalten, in der die Aufgabe unserer geschichtlichen Stunde liegt, die „Idee eines wirtschaftlich und politisch geeinten neuen Abendlandes auf personalistisch-theistisch-christlicher Grundlage". Bei aller Bedrohung durch entgegenwirkende Kräfte scheint ihm die Verwirklichung dieser Idee doch im Bereich der realen, konkreten Möglichkeiten zu liegen. Hoffentlich hat er recht. Sein wirklich sympathisches Buch mag in aufgeschlossenen Geistern zu der gedanklichen Klärung, die ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung der großen Idee wäre, einen zu Dank verpflichtenden Beitrag leisten.

Frankfurt a. M. A. Hartmann.

Martin, Raymond M. O. P., maître en théologie, **Oeuvres de Robert de Melun.** Tome III. Sententie. Volume I. (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents. Fasc. 21) Louvain, 1947. gr. 8°. XXI und 347 S.

R. M. Martin (†), wie kaum ein anderer für diese Aufgabe vorbereitet, der er Jahrzehnte seines Lebens gewidmet hat, gibt uns in diesem Band die Praefatio und die Tabula capitulorum des Gesamtwerkes sowie die ersten zwei Teile des ersten Buches der Sentenzen (entstanden zwischen 1152 und 1160) des Robert von Melun, nachdem er uns schon früher die Edition der Questiones de divina pagina und der Questiones theologice de epistolis Pauli geschenkt hat. Er kann dazu nur zwei Manuskripte, den Cod. lat. 191 der Stadtbibliothek von Brügge und den Cod. British Museum Royal 8 G IX, heranziehen, da sie nur die betr. Teile enthalten und die anderen 3 Handschriften, die noch das erste Buch bringen, erst später einsetzen. Die Einleitung, die mit aller Sachkenntnis gefertigt ist, bringt lediglich die Aufzählung der Handschriften, einen wertvollen Überblick über den Gesamtplan der Sentenzen, spricht sodann über ihre Bedeutung unter den Schulen des 12. Jahrhunderts und gibt einen kurzen Einblick in den Inhalt der in diesem Band edierten Teile. Schließlich werden die von Robert benützen Quellen namhaft gemacht. Die eigentliche kritische Einleitung soll erst nach Abschluß der Gesamtedition erfolgen. Der Wert des Vorliegenden begründet unsere Ungeduld, mit der wir die noch ausstehenden Teile erwarten. Kommt doch hier ein großer eigenwilliger Theologe der Frühzeit, der es insbesondere verstanden hat, die positive mit der spekulativen Methode zu verbinden, zur Auferstehung, nachdem er leider schier von Anfang an nicht in seiner Bedeutung erkannt und jedenfalls in seinem Einfluß zurückgedrängt worden ist.

Für die Kenntnis der Lehrmethode der Schule jener Zeit ist die Praefatio von großem Interesse, da in ihr Robert gegen vermeintliche Mißbräuche ankämpft. So rügt er mit aller Eindringlichkeit

(S. 9 ff.) die Überbetonung der Glossen in den Vorlesungen zur Hl. Schrift. Daß er nicht zu schwarz gesehen hat, ergibt sich daraus, daß wir später bei Petrus Cantor noch im gleichen Jahrhundert gleiche Klagen zu hören bekommen. So im Prolog zu seinem Psalmenkommentar: Breves dies hominis sunt et operibus potius quam glosarum superfluitati vaccandum . . . Sint in hoc [templo] candelabra alia infusoria, alia exstinctoria heretice pravitatis, ut Augustinus et Hilarius. Sint et alia emunctoria, quia emungunt contra glosarum superfluitatem. (Cod. Paris. Mazarin. lat. 176 fol. 1). Zu Ps. 118, 135: „Illumina" legem et prophetas. Petre enim scisse sunt, monumenta aperta, ut ecclesia suggat mel de petra et oleum de saxo durissimo. Quod est contra glosarum sarcinam. Glosa autem dicitur lingua, ut, ubi minus subficimus (!), glosa iuvemur, non honeremur. Ne ergo sit lingosa(!). quia vir linguosus non dirigetur in terra. (Cod. Paris. Mazarin. lat. 176 fol. 103 v). Zu 2 Thess. 3, 1: „Currat", ut gentes per illos convertantur (?), et „clarificetur", clarus et intelligibilis fiat hominibus. Quare ergo et nos contra ordinem apostoli, ne sermo Dei currat, illum honeremus sarcina glosarum et obtenebremus multitudine et obscuritate earum (Cod. Paris. Mazarin. lat. 176 fol. 216). Zu Hebr. 13, 22: „Etenim perpaucis", valde paucis, timens vobis honeri esse prolixitatem epistole. Quare ergo glosis extendimus, cum ipse illiam abreviaret et brevem esse affectaret? (Cod. Paris. Mazarin. lat. 176 fol. 242). Wie man sich dabei darum kümmerte, ob eine Glosse an der richtigen Stelle stehe, möge ein Beispiel aus dem Isaiaskommentar (zu Is. 63, 7) des Petrus Cantor illustrieren: Nota, hic glosa volans non pertinens ad expositionem littere, hec scilicet, Leto ad Augustinum et Alipium impietatem Sabellii declinantes . . . Et videtur inducta hec glosa propter hoc, quod dicitur „Domini", quasi dicat: hoc nomen ponitur hic propter Trinitatem. Tamen melius trahenda superius, ubi dicitur torcular calcavi solus, quasi dicat: quamvis dixerim: solus, tamen in Trinitate solitudo non est, immo tres sunt . . . Nunc prosequere litteram „recordabor" pressus pondere malorum. (Cod. Paris. Mazarin. lat. 178 fol. 98). Interessant ist uns auch der Hinweis darauf, daß zwischen der Glosse des Glossators und derjenigen des Expositors unterschieden worden ist. Wir finden ihn im Isaiaskommentar des Cantors im Cod. Paris. Mazarin. lat. 178 fol. 57 v: Hec glosa glosatoris est, non expositoris. Hier ergibt der Kontext, daß mit dem expositor allem Anschein nach der Schrifterklärer aus der Väterzeit, der eben genannt wird, gemeint ist.

Der auf S. 15.16 der Praefatio erwähnte Brauch, die Glossen statt des Schrifttextes zu erklären, läßt sich in der handschriftlichen Literatur der Zeit belegen. So haben wir im Cod. Bamberg. Bibl. 129 (fol. 28—95) und im Cod. theol. Fol 238 (fol. 2—182 v) der Stuttgarter Landesbibliothek eine Erklärung der Glossa ordinaria; ferner besitzen wir aus der Schule des Gilbert Porreta eine Reihe von Handschriften, die lediglich den Text des Kommentars Gilberts erklären. Der Widerstand Roberts von Melun sollte hier keine Früchte zeitigen; denn seit Stephan Langton ist der Paulinenkommentar des Petrus Lombardus das Textbuch, das in der Schule erläutert wird.

S. 45 ff. spricht Robert von Melun von zwei theologischen Traktaten, die er sich zur Vorlage gewählt hat und die aus der Feder zweier seiner Lehrer stammen. Martin glaubt, daß eine endgültige Feststellung dieser Traktate nur durch eine Quellenanalyse möglich wird. Dies ist richtig; nur bleibt a priori die Frage, ob sich eine solche Quellenanalyse auch wirklich durchführen läßt. Jedenfalls wäre eine solche zum mindesten sehr erschwert, wenn es sich bei dem einen der beiden Werke um die bis jetzt noch nicht aufgefundenen Sentenzen Abaelards handeln würde, die nachweisbar ihren Einfluß auf die Literatur der Zeit geltend gemacht haben.

Leider ist R. M. Martin in der Zwischenzeit gestorben. Wir möchten nur hoffen, daß es ihm noch möglich geworden ist, seine Edition soweit zu fördern, daß die letzten Bände in absehbarer Zeit erscheinen können.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Grabmann, Dr., Martin, Apostolischer Protonotar und Universitätsprofessor, **Die theol. Erkenntnis- und Einleitungslehre des hl. Thomas von Aquin auf Grund seiner Schrift „In Boethium de Trinitate" im Zusammenhang der Scholastik des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts dargestellt.** [Thomistische Studien. IV. Bd.] Freiburg i. d. Schweiz, Paulusverlag, 1948 (XVI, 392 S. 8°). Fr. 13,50.

Zu den wertvollsten Opuscula des hl. Thomas von Aquin gehört sein Kommentar zu Boethius De Trinitate. Von den 6 Quästionen dieser leider unvollendet gebliebenen Schrift beschäftigen sich die beiden ersten und die beiden letzten mit Problemen der Erkenntnis- und Wissenschaftslehre. Vor allem die 2. Quaestio, in der Thomas den Wissenschaftscharakter der Theologie ausführlicher als anderswo begründet, fand von jeher stärkste Beachtung. So sehr aber auch die Gedankengänge des hl. Thomas für die Lösung des Grundproblems jeder theologischen Einleitungslehre (Ist die Theologie Wissenschaft im strengen Sinne?) herangezogen wurden, es fehlte uns noch eine Arbeit, welche die wissenschaftstheoretischen Quästionen des Boethiuskommentars zum Gegenstand einer sowohl textanalytischen wie historischen Untersuchung macht. An einer solchen, auf zwei Bände berechneten Monographie arbeitete seit vielen Jahren der Altmeister der deutschen Thomasforschung, Martin Grabmann. Ein Jahr vor seinem Tode konnte der rastlos Schaffende noch das Erscheinen des zu besprechenden ersten Bandes erleben, der die in den beiden ersten Quästionen erörterten Probleme der theologischen Erkenntnislehre behandelt.

In einer historischen Einleitung unterrichtet uns G. nach dem neuesten Stand der Forschung über Boethius und seine Opuscula sacra im Mittelalter (S. 1—13) und liefert eine literarhistorische Einführung in den Kommentar des Thomas, in welcher Echtheit, Textgeschichte, Abfassungszeit, Veranlassung und Aufbau eingehend untersucht werden (S. 13—32). Das folgende Kapitel behandelt kurz den Prologus des hl. Thomas und seine Auslegung des Prooemiums des Boethius (S. 33—44).

Die eigentliche Textexegese setzt mit dem 3. Kapitel ein. G. kommentiert einen Artikel nach dem andern in der Weise, daß er zunächst den Gedankengang des hl. Thomas wiedergibt und diese Paraphrase sodann nach dem Grundsatz „Divus Thomas sui interpres" durch zahlreiche Parallelen aus dessen Schrifttum beleuchtet. Vor allem zeichnet er den historischen Rahmen, in den die Ausführungen des Thomas hineingestellt werden müssen. Im 3. Kapitel (S. 45—100) behandelt G. unter der Überschrift „Die diesseitige Erkenntnis des Göttlichen" die 1. Quaestio De divinorum cognitione, in welcher der 1. und 3. Artikel von besonderem historischen Interesse sind. Im 1. (Utrum mens humana ad cognitionem veritatis indigeat nova illustratione divinae lucis) tritt Thomas in einen Gegensatz zur augustinisch-franziskanischen Illuminationstheorie, wenn er die Erkenntnis natürlicher Wahrheiten durch das natürliche Licht des Intellectus agens ohne besondere göttliche Erleuchtung zustande kommen läßt. Im 3. Artikel (Utrum Deus sit primum quod a nobis cognoscitur) nimmt Thomas u. a. zur Lehre von einer angeborenen Gottesidee und zum sogenannten ontologischen Gottesbeweis im Proslogion des hl. Anselm Stellung und antizipiert die Widerlegung des späteren Ontologismus. Daher haben sich hervorragende Theologen des vergangenen Jahrhunderts (u. a. Lepidi und Zigliara) bei ihrer Auseinandersetzung mit Gioberti und Rosmini gerade auf diesen Artikel gestützt. Einen förmlichen Kommentar zu beiden Artikeln konnte G. in den ungedruckten Quaestiones de cognitione animae corpori coniunctae des Bernhard von Trilia O.P. († 1292) feststellen, die er zur Illustrierung der Gedanken des hl. Thomas weitgehend heranzieht.

Bedeutend mehr aber interessieren uns Heutige die Problemstellungen und Lösungen der 2. Quaestio De manifestatione divinae cognitionis. Ihr ist deshalb der größte Teil der Untersuchung G.s gewidmet. Im 4. Kapitel („Die wissenschaftliche Gestaltung der Erkenntnis des Göttlichen in der Theologie", S. 101—185) gibt G. eine vorwiegend spekulative Interpretation der drei ersten Artikel. Rechtfertigt Thomas im 1. (Utrum divina liceat investigando tractare) ganz allgemein die Erlaubtheit

theologischer Spekulation mit der Verpflichtung des Menschen zur totalen Hingabe an Gott, wobei jedoch die Gefahr des Rationalismus kräftig abgewehrt wird, so fragt er im 2. Artikel (Utrum de divinis, quae fidei subsunt, possit esse scientia) nach dem Wissenschaftscharakter der Theologie. Unter Anwendung des aristotelischen Wissenschaftsbegriffes kommt Thomas zu dem Ergebnis, daß die Theologie deshalb eine Wissenschaft ist, weil sie aus den Glaubensartikeln Schlußfolgerungen ableitet. Als „scientia subalternata scientiae Dei et beatorum" kann sie ebensowenig wie die profanen subalternierten Wissenschaften ihre Prinzipien einsichtig machen. Im 3. Artikel (Utrum in scientia fidei, quae est de Deo, liceat rationibus philosophicis uti) bestimmt Thomas das wissenschaftliche Verfahren der Theologie näher. Er begründet die Berechtigung, philosophische Gedankengänge auf theologischem Gebiete zu verwerten, mit der grundsätzlichen Harmonie zwischen Natur und Gnade, Vernunft und Glauben, Philosophie und Theologie.

Die geschichtliche Einordnung des 2. Artikels holt G. nun im 5. Kapitel nach, das über die Hälfte seines Werkes ausmacht („Die Stellung der Lehre des hl. Thomas von der Theologie als Wissenschaft in der Scholastik des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts", S. 186—384). Der 1. Abschnitt (S. 186—245) behandelt die Anhänger der vorwiegend augustinisch gerichteten Auffassung, die bis in die Zeit des hl. Thomas hinein vertreten wird (Wilhelm von Auxerre bis Ulrich von Straßburg). Diese Theologen bezeichnen die Theologie vorzugsweise als Weisheit, weil sie im Gegensatz zu den profanen Wissenschaften die Ursache der Ursachen betrachtet und als sapida scientia auf den Affekt übergreift. Wissenschaft ist nach ihnen die Theologie nur in einem weiteren Sinne, insofern nämlich jede Erkenntnis, die gewiß ist und inhaltliche Einsichten gewährt, Wissen genannt wird Die aristotelische Auffassung des Thomas von der Theologie als habitus conclusionum wird aber bereits bei Wilhelm von Auxerre angebahnt, wenn er die Glaubensartikel als Prinzipien bezeichnet. In einem 2. Abschnitt (S. 245—280) kommen die Dominikanertheologen aus der unmittelbaren Umgebung des Thomas zu Worte, von denen Bombolognus von Bologna, Petrus von Tarantasia und Romanus de Roma in der Theologie nur eine Wissenschaft im weiteren Sinne erblicken, während Hannibaldus de Hannibaldis und Remigio de' Girolami von Florenz, die bereits unter dem Einfluß des Boethiuskommentars des Thomas stehen, der Theologie den Charakter einer Wissenschaft im aristotelischen Sinne zuerkennen. Ein 3. Abschnitt (S. 281—336) zeigt uns die Stellungnahme der späteren Franziskanertheologen und der Magistri aus dem Weltklerus. Während Richard von Mediavilla und Walter von Brügge im wesentlichen die Auffassung des Thomas übernehmen, fordern Wilhelm von Ware und Scotus auf Grund ihres strengeren Wissenschaftsbegriffes auch für die scientia subalternata eine gewisse Evidenz ihrer der scientia subalternans entlehnten Prinzipien. Da die Prinzipien der Glaubenswissenschaft dem Theologen nicht einsichtig sind, stellen die letztgenannten Franziskaner in Abrede, daß die Theologie eine Wissenschaft im eigentlichen oder gar im allerstrengsten Sinne des Wortes sei. Vor allem Scotus wendet sich entschieden gegen die Anwendung der aristotelischen Subalternationslehre auf die Theologie. Die Lehre Heinrichs von Gent von einem besonderen „lumen medium" zwischen Glauben und Glorie, das den Theologen Einsicht in die Glaubensartikel vermittele, wird von der zeitgenössischen und nachfolgenden Scholastik scharf kritisiert. Aus denselben Gründen wie Scotus lehnt Gottfried von Fontaines die Lösung des Thomas ab und veranlaßt damit die Gegenkritik des Dominikaners Bernhard von Auvergne. Petrus von Auvergne, der die Theologie als „scientia simpliciter" bezeichnet, trägt einen fast modern anmutenden Wissenschaftsbegriff vor, wenn er unter Wissenschaft die systematische Erkenntnis eines Gegenstandskreises versteht, die durch die methodische Zusammenarbeit verschiedener Beweisverfahren gewonnen wird. In einem 4. Abschnitt (S. 336—384) gibt G. noch einen Überblick über die keineswegs einheitliche Stellungnahme der ältesten Thomistenschule. Während Johannes Quidort von Paris, Johannes von Sterngassen, Wilhelm von Hothum, Guilelmus Petri de Godino und Johannes Picardi von Lichtenberg in der Theologie eine Wissenschaft im eigentlichen Sinne sehen, behaupten Thomas von Sutton und Herveus das Gegenteil. Eine gewisse Mittelstellung nimmt die schon reichlich komplizierte Lösung des Johannes Regina von Neapel ein, in dessen Quodlibeta sich die ausführlichste theologische Einleitungslehre der scholastischen Quästionenliteratur findet. Die Auffassung, daß die Theologie eine „scientia vere et proprie, sed in statu imperfecto" sei, hat sich dann in der späteren Thomistenschule (u. a. bei Capreolus, Bannez, Gonet und Billuart) durchgesetzt und wird auch heute allgemein von den Anhängern des hl. Thomas vertreten.

Wer das letzte große Werk des verewigten Thomasforschers sorgfältig durcharbeitet, staunt immer wieder über die Fülle des geschichtlichen Materials, das hier zu einem großangelegten Kommentar verarbeitet ist. Zwar ist G. — wie er selbst des öfteren gesteht — weitgehend den Vorarbeiten anderer verpflichtet. Aber etwa 30 eigene Veröffentlichungen konnte er für die Zeichnung der geschichtlichen Entwicklungslinie verwerten. Daß er dabei den z. T. von ihm selbst entdeckten, ungedruckten Quellen — ich zähle 91 erwähnte Hss, von denen etwa 40 benützt sind — ein besonderes Interesse schenkt, waren wir von G. längst gewöhnt. Durch seine historisch-genetische Methode der Thomasinterpretation läßt er die Eigenart der thomistischen Lösung in hellem Licht erstrahlen. Dabei war G. aber weit entfernt von einem letztlich unfruchtbaren Historismus, der sich damit begnügt, in kühler Distanz zum Forschungsobjekt Abhängigkeitsbeziehungen und Einflußgebiete festzustellen. Die historische Forschung stand bei ihm vielmehr im Dienste der Sachproblematik, wie sie von der heutigen Theologie gesehen wird. Mit den französischen Dominikanern Chenu, Congar und Gagnebet, denen er oftmals das Wort erteilte, war er von der Gegenwartsbedeutung der thomistischen Problemlösung zutiefst überzeugt.

Das hohe Lob, das dieses letzte Werk G.s als Ganzes verdient, enthebt aber den Rezensenten nicht der Pflicht, auf gewisse Mängel hinzuweisen. Was zunächst die Textgrundlage anbetrifft, so gibt es bis zur Stunde noch keine kritische Ausgabe des von G. behandelten Thomastextes. Da ich demnächst eine kritische Edition des ganzen Opusculums in der neuen, von Jos. Koch herausgegebenen Reihe „Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters" herausbringen werde, kann ich G.s Textgrundlage an verschiedenen Stellen verbessern. Hier will ich mich auf drei Emendationen beschränken: S. 66 Z. 17 „wie Gott immer seine Wesenheit . . . erkennt" (q. 1 a. 2 c.). Es muß aber heißen: „wie Gott sich durch seine Wesenheit . . . erkennt", da „semper" aus „se per" verderbt ist. — S. 76 Z. 1 ff. „Das Ersterkannte ist also das konkrete Einzelding, das intelligible Sinnending (singulare vel sensibile intelligibile)" (q. 1 a. 3 c.). Es ist aber „intelligibili" (Ablativus comparationis) zu lesen. Gemeint ist: das Einzelne oder Sinnfällige ist uns früher bekannt als das Intelligible. — S. 137 Z. 15 ff. „Wenn die Ursachen durch ihre Wirkungen erkannt werden, ersetzt die Kenntnis der Wirkung die Kenntnis des Wesens der Ursachen. Diese Erkenntnis der Wirkung der Ursachen ist erforderlich bei denjenigen Wissenschaften, die mit Gegenständen sich befassen, die durch sich selbst nicht erkannt werden können" (q. 2 a. 2 ad 2 nach unseren Druckausgaben: quando causae cognoscuntur per suos effectus, effectus cognitio supplet locum cognitionis quidditatis causae, quae requiritur in illis scientiis quae sunt de rebus quae per se ipsas cognosci non possunt). Das „non" ist nach dem übereinstimmenden Zeugnis aller mir bekannten Hss zu streichen. Das erste „quae" bezieht sich dementsprechend nicht auf „effectus cognitio", sondern auf „cognitionis quidditatis causae".

Sonst ist mir noch folgendes aufgefallen: S. XV vorletzte Zeile lies Handschriften statt Werke. — S. 16 Z. 9 v. u. sinistrorsum statt sinistrorum. — S. 18. Z. 5 Der Cod. Urbin. lat 127 stammt laut Katalog nicht aus dem XIII., sondern aus dem XV. Jahrhundert, wie G. selbst in seiner Schrift „Die Werke des hl. Thomas v. Aquin", 2. Aufl., S. 236, angibt. — Z. 6 muß es fol. 1r—18v statt fol. 190r heißen. — G. hat bei der Aufzählung der Hss auf S. 18 den von ihm selbst a. a. O. S. 277 u. 304 genannten Cod. VII B 30 der Biblioteca Nazionale in Neapel vergessen, der den Boethiuskommentar auf fol. 89r—104r überliefert. Inzwischen konnte er in der nach seinem Tode erschienenen 3. Auflage seiner eben genannten Schrift drei weitere Hss nachweisen:

Cod. 197 der Universitätsbibliothek Innsbruck (fol. 97r—139v), Cod. 861 (1655) vol. XXII der Universitätsbibliothek in Bologna und Cod. 215 der Bibliothek zu Toulouse. Mir sind noch folgende Hss bekannt geworden: Leipzig, Universitätsbibliothek, 482, fol. 77v—98r; Vat. Borgh. 15, fol. 119r—143v; Siena, Bibl. com., G. IV. 1, fol. 131r—144v, 55r—56v, 147r—158v, und Paris, Bibl. nat. lat. 14557, fol. 163r—182v. — S. 66 Z. 6 v. u. lies I. Sent. dist. 3 q. 1 a 1 ad 3 statt . . . dist. 39 . . . ad 1. — S. 104 Anm. 1 Z. 2 1941 statt 1841. — S. 105 Anm. 3 Z. 1 et statt de. — S. 114 Z. 19 1177 statt 1127. — S. 117 Z. 7 1. statt 2. Artikels. — S. 123 Z. 9 v. u. „In diesem Ansichsein wird das Göttliche zwar nicht von unserer Vernunft nach der Eigenart unserer Erkenntnis erreicht, aber von Gott erkannt und auch von den Seligen in dem diesen möglichen Grade." Vgl. S. 132 Z. 6 „Wenn es auch von uns gemäß der Eigenart unserer Erkenntnis nicht erkannt wird, so wird es doch von Gott und den Seligen auf ihre Weise erkannt" (Text q. 2 a. 2 c.: ⟨divina⟩, quamvis secundum modum suum non cognoscantur a nobis, tamen a Deo cognoscuntur et a beatis secundum modum suum). Offenbar sollen die von mir im Deutschen gesperrten Worte das zweimalige „secundum modum suum" wiedergeben. Das ist aber unmöglich, da sich der „modus" nur auf das grammatikalische Subjekt, das hier das Erkenntnisobjekt ist, beziehen kann. — S. 125 Z. 1 v. u. ist nach „proprie" etwas ausgefallen. — S. 135 Z. 8 v. u. muß es q. 1 statt q. 13 heißen. — S. 139 Z. 15 v. u. lies Thomasinterpretation statt Thomisteninterpretation. — S. 143 Z. 13 lies sciendi statt fidei. — S. 146 Z. 12 ff. „Die Bezeichnung rationes physicae ist gleichbedeutend wie rationes naturales oder rationes philosophicae." M. E. ist das „physicae" unserer Editionen eine zwar an sich paläographisch mögliche, hier aber mit Rücksicht auf den Kontext nicht zu empfehlende Auflösung der Abkürzung „phīce". Diese ist vielmehr in unserem Text stets „philosophice (-cae)" zu lesen (vgl. den Apparat der Leonina zu S. theol. I q. 1 a. 1 arg. 1: praeter philosophicas disciplinas). — S. 199 Z. 20 ff. lies etiam statt enim. Das zweite „remedium peccatorum" ist zu streichen. Nach desiderium ist omnium zu ergänzen. — S. 225 l. Z. lies Odo Rigaldus statt Johannes de Rupella. — S. 238 Anm. 1, München 1926 statt II, München 1936. — S. 251 Z. 11 v. u. Nach theologia ist offenbar ein credere ausgefallen. — S. 291 Anm. lies XX statt X und 1892 statt 1894. — S. 324 Z. 11 v. u. Das „ex" ist unverständlich. — Die auf S. 343 f. und 346 f. aus dem Sentenzenkommentar des Johannes Quidort wiedergegebenen Ausführungen über die Subalternation der Wissenschaften und den Wissenschaftscharakter der Theologie „ex conditione materiae" finden sich bereits in dem Sentenzenkommentar des Guilelmus Petri de Godino, der u. a. in dem von mir eingesehenen Cod. 475 der Universitätsbibliothek Graz überliefert ist. Übrigens hätte G. die beiden Dominikaner in umgekehrter Reihenfolge behandeln müssen, da für die chronologische Einordnung nicht das Todesjahr des Verfassers, sondern die Abfassungszeit des Sentenzenkommentars entscheidend ist. — S. 345 Z. 7 ist wohl „Antwort:" ausgefallen. — S. 361 Z. 8 „. . . welche auf eine unzureichende Weise den Wissenschaftscharakter der Theologie leugnen". Kontext sowie die Grazer Hs (fol. 1ra; probant) verlangen „begründen" statt „leugnen". — S. 370 Anm. 4 l. Z. lies III 73 statt 373. — S. 371 Z. 17 XVII statt XXVII. — Z. 5 v. u. zweite statt erste. — S. 379 Z. 4 Nach „secundum" ist „se" zu ergänzen. — Im Register der Hss auf S. 385 f. finden sich viele falsche Ziffern und sind folgende Hss vergessen: Donaueschingen, Hofbibliothek, Cod. 225 : 38; Oxford, Merton College 208 : 217; Paris, Bibliothèque nationale, Cod. lat. 15652 : 306; Toulouse, Stadtbibliothek, Cod. 61 : 217. Die Hs 15805 der Pariser Nationalbibliothek hat sich als solche unkenntlich unter die Vatikanischen Hss verirrt.

Wir bedauern es sehr, daß es G. nicht vergönnt war, den angekündigten zweiten Band über die philosophische Wissenschaftslehre des Aquinaten zu schreiben. Hoffentlich kann einer seiner zahlreichen Schüler unter Verwertung der nachgelassenen Vorarbeiten und Materialien diesen Band mit dem bereits für den ersten (vgl. S. 32 u. 88) versprochenen Textanhang herausbringen. In dem vollständigen Werk hätten wir dann nach der Absicht des Verewigten — wenigstens was den hl. Thomas anbelangt — einen Ersatz für den fehlenden dritten Band seiner „Geschichte der scholastischen Methode" (Bd. I 1909; Bd. II 1911). Damit würde dieses grundlegende Werk aus der Frühzeit seines ungemein fruchtbaren literarischen Schaffens, das G.s wissenschaftlichen Ruf begründete, seinen krönenden Abschluß finden.

Köln-Lindenthal. Bruno Decker.

Rivière, Jean, Docteur en Théologie, Professeur à l'Université de Strasbourg, **Le dogme de la Rédemption dans la théologie contemporaine.** Albi, chez Monsieur le Chanoine Lombard, aumônier au Bon-Sauveur, 1948 (XX, 549 S. gr. 8°). 800 ffr.

Als der hochangesehene Dogmatiker und Dogmengeschichtler der Straßburger Universität Jean Rivière nach einem arbeits- und erfolgreichen Leben 1946 starb, befand sich das vorliegende Werk vollkommen abgeschlossen in seinem Nachlaß. Dem letztwilligen Wunsche des Verfassers entsprechend, übernahmen seine beiden Freunde F. Cavallera, Dekan der Theologischen Fakultät zu Toulouse, und E. Lombard, Ehrendomherr zu Albi, die Herausgabe des umfangreichen, inhaltschweren Buches, dem R. selbst hohe Bedeutung beigemessen hatte. Seit mehr als 40 Jahren hatte ihn das Erlösungsdogma immer wieder beschäftigt; eine lange Reihe von ausgezeichneten größeren Werken und kleineren Untersuchungen dogmengeschichtlicher wie dogmatischer Art hatte er den Fragen der Soteriologie gewidmet, so daß ihm auf diesem Gebiete „eine unbestrittene Meisterschaft" zuerkannt werden muß, wie die Herausgeber im Vorwort treffend bemerken. Die posthume Schrift stellt nun geradezu „eine endgültige Synthese seines ganzen [Lebens-]Werkes" dar und zugleich eine sehr willkommene Zusammenschau der im letzten Halbjahrhundert erschienenen beachtenswerten Arbeiten über die christliche Erlösungslehre. Sowohl die einschlägige katholische als auch nichtkatholische Literatur Frankreichs, Englands, Deutschlands und Italiens erfährt darin eine eingehende kritische Würdigung, und R. kann sich mit Recht rühmen (S. I), kaum irgend eine literarische Erscheinung von einigem Gewichte übersehen zu haben. Große Teile des Werkes sind freilich schon früher in verschiedenen theologischen Fachzeitschriften als kritische Buchbesprechungen veröffentlicht worden; doch ist es dem gelehrten Verf. sicher sehr zu danken, daß er uns diese aufschlußreiche Zusammenschau der wissenschaftlichen Bemühungen um eine tiefere Erfassung des christlichen Zentraldogmas und seiner Geschichte geschenkt hat.

Eine sehr sorgfältig gearbeitete, im Pariser Dictionnaire de théologie catholique XIII 1992—2004 erstmals gedruckte „kritische Bibliographie" (S. V—XIX) eröffnet das Werk. Mit gutem Grund weist R. (S. V) auf die besonderen Schwierigkeiten hin, die mannigfachen, ganz unterschiedlich gearteten Schriften zu klassifizieren.

Der I. Hauptteil (S. 1—96) befaßt sich mit dem „Problem der katholischen Tradition" rücksichtlich der Erlösungslehre. Kap. 1 (S. 1—10) beleuchtet den „Traditionsverlauf", indem es sich mit den „Kampfschriften" von Aug. Sabatier (1903) und Hastings Rashdall (1919) auseinandersetzt. Kap. 2 (S. 11—33) führt dasselbe Thema fort. Unter dem Titel „Ein Musterbeispiel methodischen Arbeitens" wird Sabatiers von gewissen Kreisen sehr gerühmte Schrift „Die Lehre von der Erlösung (Entsühnung) und ihre geschichtliche Entwicklung" als völlig unwissenschaftliches Plagiat aus Dav. Fried. Strauß erwiesen. Kap. 3 und 4 sind der „Verteidigung der Tradition" gewidmet. Dabei legt ersteres (S. 34—56) den „Beitrag der Katholiken", letzteres (S. 57—69) den „Beitrag der Anglikaner" dar. Unter den katholischen Autoren figuriert zuvörderst der Konvertit H. N. Oxenham (1865), dessen Leistung nicht befriedigen kann. Ferner werden die Studien von K. Staab (1908), J. Chaine (1919), J.-B. Aufhauser (1910) und E. Scheller (1934) gewürdigt. Zwei wichtige, „Anhänge" zum 3. Kap. behandeln den „dem Teufel (gezahlten) Lösepreis" bei St. Irenäus und St. Gregor von Nyssa. Keiner der beiden Kirchenväter kann mit Sicherheit als Vertreter jener schroffen

Theorie von dem „Rechte Satans" gelten, die Origenes entwickelt hat. Während R. im 4. Kap. von der „deutschen Kritik" kurz feststellt, sie „scheine seit Baur und Ritschl nichts vergessen und nichts gelernt zu haben" (S. 57), findet er manches anerkennende Wort für die von den Anglikanern J. K. Mozley (1915), L. N. Grensted (1920), R. S. Franks (1919) und R. Mackintosh (1920) geleistete Arbeit. Das ganze 5. Kap. (S. 70—77) beschäftigt sich mit „Kollektiv-Zeugnissen" bei den englischen Katholiken, den Anglikanern und den deutschen Lutheranern. R. bespricht hier einige Werke, die sich aus Beiträgen mehrerer Autoren zusammensetzen und von C. Lattey S. J. (1928), L. W. Grensted(1929) und E. Pfennigdorf (1929) herausgegeben wurden, dazu eine Schrift von W. Lütgert (1928). Unter der Überschrift „Im Schoße der russischen Orthodoxie" bringt schließlich Kap. 6 (S. 78—96), den Untersuchungen von A. Salajka (1936) und N. Ladomerszky (1937 und 1940) folgend, vorzügliche Ausführungen über die Erlösungstheorie der russisch-schismatischen Theologen Orfanitzki, Svietlov und Malinovski. R. stellt ein bedenkliches Schwanken dieser Schismatiker betreffs des Erlösungsdogmas, eine gewisse Neigung zum „Subjektivismus" fest. Ein „Anhang" zum 6. Kap. arbeitet des näheren die „Beziehungen der orthodoxen Erlösungslehre zum Abendland" und den in Rußland „fortdauernden Archaismus" heraus.

Der II. Hauptteil des Werkes (S. 97—292) wendet sich den „Problemen positiver Theologie" zu. Ein inhaltsreiches 1. Kap. (S. 97—132) prüft eingehend die oftmals behauptete „Heterodoxie der Pelagianer" betreffs des Erlösungsdogmas mit dem Ergebnis, daß sowohl Pelagius selbst, als auch seine Gefolgsleute an der objektiven Wirkkraft von Christi Erlösungswerk hinsichtlich der Vergebung unserer Sünden durchaus festgehalten haben. Betreffs der redemptio obiectiva haben die Pelagianer keine Irrlehren vorgetragen und dürfen deshalb nicht den rationalistischen Sozinianern an die Seite gestellt werden, wie es mehrfach geschehen ist. Wohl ließen sie es, ihrem unkirchlichen Gnadenbegriffe entsprechend, in der Lehre von der redemptio subiectiva gar sehr fehlen. Das 2. Kap. (S. 133—146) würdigt positiv und spekulativ die „Mystik der Vergöttlichung", in erster Linie dem maßgeblichen Buche von J. Groß (1938) folgend. Die hohe Bedeutung der von den griechischen Vätern so nachdrücklich gelehrten Vergöttlichung als positiver Frucht der gesamten Erlösung erkennt R. selbstverständlich an; doch möchte er sie nicht als „Gravitationszentrum des ganzen göttlichen [Erlösungs-]Planes" bewertet wissen (S. 141). Bekanntlich zeigte sich die Vergöttlichungstheorie hier und da geneigt, Christi Kreuzesopfer in seiner entscheidenden Bedeutung hinter die Inkarnation zurückzustellen und die Vergöttlichung durch bloße Berührung oder Einigung des Logos-Gottes mit der Menschheit geschehen zu lassen. Kap. 3 (S. 147—160) beschäftigt sich mit „einer Sammlung [von Texten] zum sühnenden Strafleiden [Cristi]", nämlich mit der 1916 erschienenen, gegen R. selbst gerichteten Schrift von Christ. Pesch S. J. „Das Sühneleiden unseres göttlichen Erlösers", deren erhebliche Schwächen und Unzulänglichkeiten scharf herausgestellt werden. Kap. 4 (S. 161—181) bespricht sodann eine Reihe von Werken, die „unsern großen Scholastikern" gewidmet wurden: Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin, Bonaventura und Duns Scotus. Hauptsächlich handelt es sich um Schriften von P. Ricard O.S.B. (1914), L. Hardy (1936), P. Synave O.P. (1931), F. Mugnier (1932), R. Guardini (1921), F. Imle — J. Kaup O.F.M. (1931), R. Silic O.F.M. (1938), H. Benesheim (1939) und D. M. de Basly (1934).

Die folgenden drei Kapitel befassen sich mit „Materialien der Wissenschaft unserer Tage", und zwar Kap. 5 (S. 181—223) zunächst mit neu zu Tage gefördertem Wissensstoff, welcher die „patristische Periode" und näherhin die „antiochenische Schule" betrifft. Theodor von Mopsuestia, Nestorius und Theodoret von Cyrus, im „Anhang" noch eine Homilie des Amphilochius von Ikonium, werden in tiefdringenden Ausführungen nach den Quellenwerken von J.-B. Chabot (1897), X. Ducros (1927), J.-B. Vosté (1940), R. Devreesse (1939), A. Mingana 1932/33), F. Loofs (1905), E. Schwartz (1924/25), F. Nau (1910) u. a. gewürdigt. Bei all den genannten altchristlichen Lehrern stellt R. „am Rande des katholischen Dogmas eine populäre Soteriologie" fest, „deren Gegenstand der Teufel ist" und die sich als spezifisch antiochenisch erweist (vgl. S. 213 ff.). Bedeutsam dürfte der Nachweis sein, daß Amphilochius von einem (nach origenistischer Konzeption) dem Teufel dargebotenen Lösepreis nichts weiß, daß ihm aber auch die Theorie vom Rechtsverluste Satans infolge des Mißbrauchs seiner Macht unbekannt ist. Auf Grund dieser Tatsache kommt R. zu einer geschichtlichen und geographischen Abgrenzung der beiden erwähnten soteriologischen Lehrschemata (S. 223). Das 6. Kap. (S. 224—240) bleibt noch der „Väterzeit" gewidmet, und zwar ausschließlich St. Cäsarius von Arles. Auf der großen Quellenpublikation G. Morins O.S.B. (1937) fußend, arbeitet R. sowohl die „Bezeugung des gemeinkirchlichen Glaubens" als auch die „populäre Soteriologie" bei Cäsarius trefflich heraus. Kap. 7 wendet sich dann der „mittelalterlichen Periode" zu und behandelt der Reihe nach die Schule Anselms von Laon, deren Soteriologie ein ausgesprochen archaistisches Gepräge trägt, die Schule Abälards, der eine ganz neue, moralistisch-subjektivistische Sicht des Erlösungsopfers Christi aufbrachte und so die katholische Überlieferung, wenn auch unfreiwillig, preisgab, und die Schule des hl. Anselm von Canterbury, dessen berühmtes Werk „Cur Deus homo?" von gar nicht abzuschätzender Bedeutung für die weitere Entwicklung der kirchlichen Erlösungslehre werden sollte und seine nach allen Seiten ausstrahlende Kraft alsbald bewährte. Das (8.) Schlußkapitel des II. Hauptteiles (S. 268—292) berichtet noch eingehend von „einem Schulstreit im 18. Jahrhundert über die Genugtuung Christi", nämlich von der Auseinandersetzung zwischen dem gelehrten Benediktiner F. Lamy, einem Schüler Malebranches, und Bischof Bossuet, einer Auseinandersetzung, bei welcher Bossuet gegenüber den Spekulationen Lamys und Malebranches mit Recht das klarere und tiefere Verständnis der kirchlichen Tradition für sich in Anspruch nehmen konnte.

Der III. Hauptteil (S. 293—533) nimmt die einschlägigen „Probleme systematischer Theologie" in Angriff und beschäftigt sich im 1. Kap. (S. 293—342) mit den „Ursprüngen des christlichen [Erlösungs-]Dogmas." Zuvörderst prüft R. die „Aufstellungen der ungläubigen Wissenschaft", die den christlichen Erlösungsglauben entweder aus dem Einflusse des Hellenismus oder aber des Judentums zu erklären versuchen. A. Loisys Schrift über „Die heidnischen Mysterien und das christliche Mysterium" (1919) sowie die Arbeiten von J. Toutain (1916) und I. Lévi (1913) erfahren dabei eine scharfe Kritik, während die mit zwei Schriften von E. Krebs vertretene „gläubige Wissenschaft" im selben Kapitel viel Anerkennung findet. Kap. 2 (S. 315—342) befaßt sich in Fortführung des gleichen Themas mit den „biblischen Quellen". Das A. T. das Evangelium und St. Paulus kommen der Reihe nach zur Sprache. Vor allem unterzieht R. hier das Werk von A. Médebielle „L'expiation dans l'Ancien et le Nouveau Testament" (Rom 1924) einer sehr ausführlichen Kritik — vom selben Autor stammt auch der große Artikel „Expiation" im Dictionnaire de la Bible, Supplément, t. III (1938). R. wirft ihm vor, grundlegende soteriologische Begriffe wie den von St. Anselm maßgeblich herausgestellten Begriff der „Genugtuung", die ihrem Wesen nach eine wertvolle Leistung der moralischen Ordnung darstellt, und den Begriff des formellen Strafleidens, nicht hinreichend unterschieden und so unter dem Einfluß der ganz verfehlten reformatorischen Genugtuungstheorie (in Abhängigkeit von J. Holtzmann; vgl. S. 330 Anm. 21 sowie S. 370 Anm. 33) eine gewisse Verwirrung gestiftet zu haben. Des weiteren werden Schriften von W. Staerk (1933), C. van Crombrugghe (1907), J. M. Vosté O.P. (1937), R. Bandas (1925) und H. Beach Carré (1914) besprochen. Kap. 3—5 befassen sich sodann mit Werken, welche sich die „lehrmäßige Darlegung" des Erlösungsdogmas zur Aufgabe gemacht haben. Dabei würdigt das 3. Kap. (S. 343—355) mehrere Darstellungen, die von katholischen Autoren für breitere Kreise geschrieben wurden, zuvörderst die Werke von E. Hugon O.P. (1910) und J. Laminne (1911). Sie faßt R. unter dem Titel „Analytischer Typ" zusammen, während er den „synthetischen Typ" im Buche von L. Richard P.S.S. (1932) verwirklicht sieht. Von diesen Autoren erhalten Hugon und Richard seitens des Verf. hohes Lob; an Laminnes Buch bemängelt er, daß es den Ausdruck „Bestrafung" Christi (durch den rächenden Gott) festhält, einen Ausdruck, den nach R.s Urteil „die katholische Theologie nicht gelten läßt", weil er „zu sehr an die Übertreibungen der Protestanten erinnert" (S. 350 Anm. 16). Kap. 4 (S. 356—380) rezensiert zwei bedeutsame „Schulwerke" katholischer Theologen, die beide dem Jesuitenorden angehören, nämlich P. Galtier, De Incarnatione ac Redemptione. Paris 1926. und A. d'Alès. De Verbo incarnato. Paris 1930. In Galtiers gründlichem Werke, das sich nicht nur von den Einflüssen des „alten lutherischen Systems" frei hält, sondern auch jene Deutung des Erlösungswerkes ablehnt, „quae dicitur

expiationis proprie et simpliciter poenalis", findet R. seine eigene, seit langem verfochtene Auffassung bestätigt. An d'Alès' Werk hingegen tadelt er, daß der Autor den klassischen anselmianischen Genugtuungsbegriff der katholischen Theologie nicht rein genug fasse und die rächende Strafgerechtigkeit Gottes in verfehlter Weise urgiere. Zwar möchte auch d'Alès selbstverständlich eine „brutale" Auffassung der expiatio Christi vermieden wissen, glaubt jedoch daran festhalten zu müssen, „daß Gott seinen Zorn, den die Sünder verdient hatten, auf den unschuldigen [Heiland] entladen habe" (S. 367). Kap. 5 (S. 381—398) wendet sich der „orthodoxen protestantischen Theologie" zu und würdigt der Reihe nach Arbeiten von C.-E. Babut (1914), H. Monnier (1929), J. Hindraux (o. J.), J. Denney (1917), P.-L. Snowden (1919), L. Steffen (1920) und R. Jelke (1929). Im liberalen Protestantismus unserer Tage ist die Erlösungslehre der Offenbarung leider ein „Opfer" des „neuen Evangeliums" vom ausschließlich gütigen Gott geworden (vgl. S. 391); dagegen suchen die genannten „orthodoxen" Theologen dem Leiden und Sterben Christi seine objektive Bedeutung und entscheidende Wirkkraft für unsere Entsühnung zu wahren, verschreiben sich aber großenteils einer ganz unzureichenden immanentistischen Methode und ersetzen das alte reformatorische Prinzip der „Gerechtigkeit Gottes" durch „ein Geheimnis liebeerfüllter Solidarität" des Erlösers mit den sündigen Menschen. Kap. 6 (S. 399—415) setzt sich eingehend mit „einer kritischen Revision des christlichen [Glaubens-]Gutes" auseinander, die der angesehene liberal-protestantische Theologieprofessor der Straßburger Universität F. Ménégoz 1940 geboten hat, wobei die theologische Schwäche seines „von religiöser Leidenschaft ganz und gar zitternden Mystizismus" (S. 407) gut beleuchtet wird. Die drei folgenden Kapitel sind der „vernunftmäßigen Apologetik" des Erlösungsdogmas gewidmet, und zwar kritisiert das 7. Kap. (S. 416—443) zunächst die entgegenstehenden Bemühungen des „Unglaubens", das christliche Zentraldogma als vernunftwidrig abzutun. Ein scharf formuliertes „Sophisma" des Barons de la Hontan (1703) — „Dieu, pour satisfaire Dieu, a fait mourir Dieu" — dem später Diderot durch seine vielgelesenen „Pensées philosophiques" einen starken Nachhall sicherte, wird an erster Stelle in seinem Unwert dargetan, alsdann „ein Pamphlet Viktor Hugos" (1881) auf das Erlösungsdogma kritisch zerpflückt und schließlich eine Schrift von P. Lasserre (1925) besprochen. Kap. 8 (S. 444—470) geht zu den philosophisch-apologetischen „Bemühungen des gläubigen Denkens" um Christi Erlösungswerk über. Die beiden diesbezüglichen Versuche M. Blondels aus den Jahren 1940 und 1944 muß R. zu seinem Bedauern als unzulänglich und in mehreren Punkten verfehlt, ja geradezu als „magni passus extra viam" (S. 462) beurteilen. Das 9. Kap. (S. 471—506) stellt dann in Fortführung des gleichen Themas zwei angesehene Vertreter der Thomistenschule einander gegenüber: A. D. Sertillanges O.P. mit seiner Darstellung der Erlösungslehre im „Katechismus der Ungläubigen" (1930) und B. Augier O.P. mit längeren Ausführungen über „Das Opfer" in der Revue thomiste 1929 und 1932. Im „anselmisierenden Thomismus" von Sertillanges erkennt R. seine eigene Auffassung fast restlos wieder; er vermag auch dessen Thomasdeutung mit durchschlagenden Gründen als zutreffend zu erweisen. Hingegen unterliegt der „divergierende Thomismus" Augiers mancherlei Bedenken. R. weiß in diesem Zusammenhang die überragende Bedeutung des Anselmianischen Denkens für die klassische katholische Erlösungstheologie gut ins Licht zu rücken. Thomas ist in der Soteriologie ein gelehriger Schüler Anselms gewesen, hat freilich auch seinen Lehrer in einzelnen Punkten korrigiert. Dabei muß anerkannt werden, daß des Aquinaten eigene Doktrin vom Erlösungswerke Christi nicht zur vollen, festgeschlossenen Synthese gelangt ist, ein Umstand, welcher die Entstehung so „divergierender" Deutungen, wie sie bei den genannten Autoren vorliegen, erst ermöglicht (vgl. S. 505 f). Ein „Anhang" zum ersten Teile dieses Kapitels (S. 482 f) wendet sich scharf gegen die von Sertillanges 1930 gebotene „erbauliche" Auslegung der „Gottverlassenheit" Christi am Kreuze. Das letzte (9.) Kap. (S. 507—533) des III. Hauptteiles behandelt abschließend unter dem Titel „Dogma und religiöses Leben" den „Beitrag der Frömmigkeit" (zur Erlösungslehre) seitens der Katholiken wie seitens der Anglikaner. R. gibt hier einen Überblick über eine Reihe von zumeist auch mit wissenschaftlichem Anspruch auftretenden Werken und widmet dem Thema „Christus und die Strafe der Verdammnis" einen lehrreichen „Anhang". Teil 3 und 4 des Schlußkapitels gehen dann noch auf den „Beitrag der Kanzel" ein, nicht ohne die „rednerischen Übertreibungen" zu rügen, die sich betreffs des Erlöserleidens und seiner theologischen Ausdeutung sogar bei manchen hervorragenden Predigern Frankreichs und Englands feststellen lassen. In einem letzten „Anhang" befaßt sich R. mit H. Pinard de la Boullaye S. J. als markantem Vertreter der französischen Kanzelberedsamkeit unserer Tage. Ein Autorenregister sowie eine eingehende Inhaltsübersicht beschließen das auf bestem Papier gedruckte Buch.

R., der mir im zweiten Weltkriege von meinen elsässischen Hörern als echter, typischer Franzose geschildert wurde, bewährt in seinem stattlichen posthumen Werke immer wieder eine ganz hervorragende Gabe tiefdringender Kritik und treffsicheren Urteils. Die Schärfe und Klarheit seines Geistes, die mustergültige Akribie seines wissenschaftlichen Arbeitens, der staunenswerte Umfang seines Wissens und die Eleganz seiner überaus gewandten, geschliffenen Sprache verdienen höchste Anerkennung. Durch seine langjährigen zielbewußten Bemühungen, gewisse Einflüsse der schroffen altprotestantischen Erlösungstheorie auf das katholische Denken der Neuzeit auszuschalten und das echt katholische Verständnis der Passion Christi, nicht als eines formellen Strafleidens, sondern als einer wahrhaft satisfaktorischen, freigewollten Tat höchster Liebe und heroischen Gehorsams zur vollen Geltung zu bringen, hat er sich zweifellos sehr verdient gemacht. Das vorliegende Werk stellt eine eindrucksvolle Zusammenfassung dieser seiner langjährigen Bemühungen dar.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

1. **Hünerbein,** Albert, **Die religiöse Unlust.** Ihre Ursachen und ihre Bekämpfung. Eine religionspsychologische Untersuchung. (Speyerer Studien, herausgegeben von Msgr. Nik. Lauer, Reihe I, Band 1), Speyer, Pilger-Verlag. 1949, 107 S. Geb. 4,80 DM.

2. **Weltbrecht,** Hans-Jörg, **Beiträge zur Religionspsychopathologie,** insbesondere zur Psychopathologie der Bekehrung. Scherer-Verlag, Heidelberg. 1948. 187 S. Hln. 15,— DM.

3. **Ziermann,** Bernhard, C. ss. R., **Nervöse Seelenleiden und ihre seelsorgerliche Behandlung bei Alfons von Liguori.** Heidelberg, F. H. Kerle-Verlag. 1947. 219 S.

1. Hünerbein plaudert in geistreicher Weise über Trockenheit, Widerwillen, Langeweile und ähnliche „gänzlich passive, unverschuldete" Zustände im religiösen Leben, die er unter dem Begriff der „religiösen Unlust" zusammenfaßt. Er grenzt sie ab gegen die sündhafte acedia, gegen Schwermut und Schmerz. Als subjektive Ursache kommt vor allem die Reaktion auf Höchstspannungen des Gefühls und der Aufmerksamkeit in Betracht. Als „objektive Ursachen" führt er auf die Hl. Schrift, die Kirchenlehre, die Frömmigkeitsäußerungen und das christliche Leben. Es folgen Winke zu ihrer Bekämpfung.

Die Gegenstände, auf die sich die religiöse Unlust bezieht, als ihre „objektiven Ursachen" zu bezeichnen, ist verfehlt. Anfechtbar sind auch Sätze wie: „Religiosität bedeutet doch, im Besitze eines ganz besonderen Geschmackes zu sein" (S. 47); „Die wissenschaftliche Tätigkeit steht meist auf keiner höheren Stufe. Sie ist selten wesentliche Beschäftigung mit dem Wesentlichen. Soweit eine solche Beschäftigung die Unlust nicht aufkommen läßt, kann man urteilen, daß nicht das Interesse der verantwortlichen Persönlichkeit die Ursache ist, sondern die Neugier des Beobachters" (S. 98); „Die Bekämpfung der Langeweile in der Religion ist eine schwierige Sache deshalb, weil sie nur mit rein religiösen Mitteln geschehen darf" (S. 101). Die Zitationsweise ist nicht selten ungenau: Z. B. die S. 77 angeführten „Spielereien" des Heinrich Seuse stehen nicht im 6., sondern im 9. Kap. seiner Lebensgeschichte; die „drei Kreise" Seuses sind nicht „Zelle, Kapelle und Chor, Kloster" (S. 77), sondern Zelle einschließlich Kapelle und Chor, Kloster und Pforte. Dreimal kommt in den Anmerkungen vor: „Poulain a. a. O."; das betr. Werk Poulains konnte ich aber nirgends mit Titelangabe finden. Jaspers, Allgem. Psychopathologie, wird zitiert einmal (Anm. 19) „3. A. 1922", ein andermal (Anm. 22) „1923 3. A.". Besser hätte der Autor die

vielfach umgearbeitete 4. Aufl. von 1946 benutzt. Anm. 47 wird zitiert: „Jaensch, Grundformen der menschlichen Seele" anstatt „des menschlichen Seins".

Aber wir täten dem Büchlein Unrecht, wenn wir es in wissenschaftlicher Schulmeisterei zerpflücken wollten. Sein Hauptanliegen ist pastoraler Art (wenn auch die Pastoral die vom Verfasser gescholtene Wissenschaft nicht entbehren kann). Wir wollen uns der klugen Gedanken und guten Beobachtungen des Büchleins freuen.

2. Weitbrecht zeigt sich in der deskriptiven Darlegung der religiösen Wandlung und der religiös gefärbten Seelenvorgänge bei den verschiedenen psychischen Krankheiten als Psychiater von reichen Kenntnissen und maßvollem Urteil. Er scheidet scharf das Pathologische und das Abnorme und lehnt es ab, außergewöhnliche Erscheinungen wie das Damaskus-Erlebnis des hl. Paulus als krankhaft zu deuten; er sagt von den „Konvertitenbildern des 19. Jahrhunderts", die Rosenthal in großer Zahl zusammengetragen hat, daß kaum ein Fall das eigentlich pathologische Gebiet streift (S. 50). Es ist schade, daß mancher Autor zitiert ist, ohne daß wir den genauen Buchtitel erfahren.

Sind die Ausführungen für die Psychopathologie bedeutsam, so sind sie hingegen für die Erkenntnis des Religiösen wenig fruchtbar. Wo der Autor über die Beschreibung der Phänomene hinausgeht, stößt man auf den in der Religionspsychologie so verbreiteten Psychologismus. Er faßt die Bekehrung lediglich als Angelegenheit des Gefühls auf und übersieht die rationale Seite, den Umbruch in den Wertauffassungen. Wir können auch nicht zustimmen, wenn er die Hinwendung zur Religion und den Abfall von der Religion in gleicher Weise als „Bekehrung" bezeichnet. Das subjektive Erlebnis ist nur eine Seite, ein Aspekt der Bekehrung, ihr Wesen liegt im Objektiv-Metaphysischen; und das ist dem Zugriff der Psychologie entzogen, es ist vielmehr Gegenstand der Theologie.

3. In einer gründlichen und zuverlässigen Studie beschäftigt sich Ziermann mit der Lehre und der Praxis seines verehrten Ordensvaters bezüglich der „Skrupulosität". Alfons versteht darunter nicht bloß die Zwangserscheinungen, sondern alle seelsorgerlich bedeutsamen psychischen Abnormitäten. Der Verf. stellt Alfons in die geistige Entwicklung hinein und vergleicht seine Auffassungen mit denen seiner Vorgänger und mit den Erkenntnissen der heutigen Psychopathologie. Alfons blieb nicht bei der Einzelerscheinung, den „Skrupeln", stehen, sondern lenkte den Blick auf die abnorme Neigung zum Angstaffekt; in der moralischen Beurteilung vollzog er die Wendung von der objektiven zur subjektiven Auffassung. Nicht um die Erkenntnis der Krankheit ist es ihm zu tun, sondern er will den davon Betroffenen helfen. Er betont stark die Notwendigkeit einer straffen Seelenführung und verlangt von den „Skrupulanten" unbedingten Gehorsam, er gibt Winke für Beichte und Kommunion usw., die im wesentlichen mit der heutigen Praxis übereinstimmen.

Es stimmt nicht, daß O. Bumke die Schizoiden mit den leicht Schizophrenen gleichsetzt (S. 91). Für die geschichtliche Orientierung des Lesers wäre es von Wert, wenn gelegentlich Jahreszahlen hinzugefügt wären. — Es wäre interessant gewesen, wenn der Verf. auch auf die eigene Zwangsneurose des hl. Alfons eingegangen wäre und gezeigt hätte, inwieweit das eigene Ringen seine Ansichten und Ratschläge beeinflußt hat.

Wir bewundern die Treffsicherheit der Ratschläge des großen Seelsorgers. Das Buch lehrt uns, daß wir trotz unserer psychologischen Errungenschaften bescheiden und ehrfürchtig sein müssen gegenüber der Weisheit unserer geistigen Vorfahren.

Telgte. Bernhard Nisters.

Sartori, Cosmas, **Enchiridion Canonicum** seu Sanctae Sedis Responsiones post editum Codicem I. C. datae iuxta canonum Codicis ordinem digestae notulisque ordinatae, Editio VIII (1917—1947). Romae, Pontificium Athenaeum Antonianum, 1947 (XII, 379). L. 1000,—.

Auch der kirchliche Gesetzgeber vermag nicht alle seine Gesetze so zu formulieren, daß aus ihrem Wortlaut ohne weiteres immer Geist und Sinn des gesetzgeberischen Willens klar und eindeutig erschlossen werden kann; auf diese Klarheit kommt es aber in der Rechtswissenschaft nach des Celsus bekanntem Wort (L. 17, D. 1, 3) wesentlich und entscheidend an. Deshalb hat Papst Benedikt XV. zugleich mit der Veröffentlichung des Codex iuris canonici eine eigene Interpretationskommission ins Leben gerufen, die im Verlauf von drei Dezennien in weit über zweihundert Fällen auf Zweifelsfragen über die Auslegung einzelner Canones authentische Antwort gegeben hat. Zudem schafft das flutende Leben immer wieder neue Verhältnisse, die der Gesetzgeber im voraus oft nicht einmal ahnen kann. Diese zwingen dazu, neue Dekrete und Instruktionen herauszugeben, die einzelne Canones berühren und erläutern, unter Umständen sogar das Codexrecht überhaupt ändern. Das Ergebnis dieser Interpretationstätigkeit und die Setzung neuer Rechtsnormen sind jeweils in den Acta Apostolicae Sedis veröffentlicht worden.

Der Professor des kanonischen Rechtes an der römischen Ordenshochschule der Franziskaner des Collegium S. Antonii hat es unternommen, die im päpstlichen Amtsblatt zerstreuten Kundgebungen des obersten kirchlichen Gesetzgebers über die Auslegung und Weiterentwicklung des Codexrechtes in einer Sammlung übersichtlich zu ordnen und zu vereinigen. Mit der von ihm nunmehr zum achten Male besorgten Auflage seines Enchiridion Canonicum hat Cosmas Sartori der Rechtswissenschaft und der Rechtspflege einen großen Dienst erwiesen. In der systematischen Reihenfolge der Canones des CJC werden sämtliche bis Mitte 1947 erflossenen Entscheidungen der päpstlichen Interpretationskommission im Wortlaut mit Quellennachweis wiedergegeben; dazu kommt die Angabe der einschlägigen Dekrete und Anweisungen der römischen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden und Ämter unter Angabe der Fundstelle und wenigstens kurzer Skizzierung des Inhaltes. Eine Reihe von Hinweisen auf das entsprechende kanonistische Schrifttum will ein tieferes Eindringen in die in Frage stehenden Probleme ermöglichen. Das ausführliche alphabetische Inhaltsverzeichnis der behandelten Rechtsstoffe und -fragen erleichtert für jeden, der sich mit dem CJC beschäftigt, die Benützung dieses wertvollen Nachschlagewerkes, das zudem durch ein klares übersichtliches Satzbild ausgezeichnet ist.

Mainz. Ludwig Link.

Arnold, Franz Xaver, **Dienst am Glauben.** Das vordringlichste Anliegen heutiger Seelsorge. Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge. Bd. 1. Verlag Herder, Freiburg 1948, 91 S. 4,— DM.

Auf dem 72. Katholikentag in Mainz (1948) hat P. Ivo Zeiger in seinem Eröffnungsvortrag über „Die religiössittliche Lage und die deutschen Katholiken" das alarmierende Wort in die katholische Öffentlichkeit hineingerufen: Deutschland ist Missionsland geworden! Schon fünf Jahre früher hat H. Godin in seiner Schrift „La France Pays de Mission", Paris 1943, die gleiche Behauptung für Frankreich aufgestellt und in der Hauptsache mit einer Analyse der Proletarierseelsorge begründet. F. Boulard (Problèmes missionaires de la France Rurale, Paris 1945) dehnte diese Behauptung auf das französische Dorf und die Bauernseelsorge aus. Für die deutschen Verhältnisse hat O. B. Roegele im „Hochland" (Februar 1949) die Ausführungen Zeigers durch eine Bestandsaufnahme des deutschen Katholizismus im sozialen Chaos ergänzt. Das statistische Material allein, das wohl in mancher Hinsicht erweitert werden könnte, spricht in den nüchternen Zahlen dieses Artikels schon eine aufrüttelnde Sprache.

Es wäre jedoch verfehlt, unsere heutige christliche Situation lediglich mit den äußeren gewandelten Verhältnissen begreifen zu wollen und eine Regeneration durch Konsolidierung der chaotischen Lebensbedingungen und organisatorische Hilfsmittel zu erhoffen. Was heute, ausgelöst und beschleunigt durch die äußere Lage, in Erscheinung tritt, zwingt zu einer tieferen Besinnung. Unsere Zeit steht „im Zeichen schwerster Glaubensbelastung und ernstester Glaubenskrisis . . . Krisis meint hier ein Zweifelhaft- und Erschüttertwerden, ein Fragwürdig- und Unwirksamwerden des Glaubens an den persönlichen Gott und seine Offenbarung im allgemeinen und an den göttlichen Ursprung und Gehalt des Christentums und seiner religiös-sittlichen Vorstellungswelt im besonderen. Unsere religiöse Situation ist heute bestimmt nicht nur durch die Antithese: Glaube — gegen Unglauben im Sinn tragisch-trotziger Skepsis, ‚heroischen Standhaltens inmitten der Sinnlosigkeit des Daseins'; sie ist außerdem bestimmt durch die Alternative: Glaube im Sinn der Offenbarung — gegen Glauben im Sinn einer immanenten Weltfrömmigkeit" (Arnold 29).

Die Besinnung, zu der wir in dieser Lage vom pastoralen Gesichtspunkt her gezwungen werden, kann sich daher nicht mehr auf Methodenfragen allein beschränken, sie muß vielmehr weiter zurückgreifen und mit einer Überlegung über Wesen, Aufgabe und Eigenart der christlichen Sendung einerseits wie mit einer Gewissenserforschung über die Erfüllung dieser Sendung anderseits beginnen.

Dieses Ziel setzen sich die von F. X. Arnold herausgegebenen „Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge", deren 1. Bd. „Dienst am Glauben" das Thema der kerygmatischen Erneuerung in grundsätzlicher und historischer Sicht behandelt. Die von Christus der Kirche aufgetragene Sendung umfaßt die Heilsverkündigung und Heilsvermittlung an die Welt. Bezüglich der Heilsverkündigung lautet der Auftrag dahingehend, die gesamte Offenbarungswirklichkeit jeder Zeit- und Kulturepoche zu predigen, jeweils die Wahrheit und Wirklichkeit der göttlichen Heilsordnung den Menschen anzubieten und nahezubringen. Die zeitentsprechende Predigt des überzeitlichen Glaubensinhaltes bringt aber leicht die Gefahr mit sich, daß trotz korrekter Glaubenslehre in der Praxis der Glaubensverkündigung „gewisse Verzeichnungen, Gleichgewichtsverlagerungen und Akzentverschiebungen" (6), die zeit- und umweltbedingt sind, in den Vordergrund drängen; diese selbst wiederum haben die Tendenz, sich auch dann noch weiterzubehaupten, wenn die aktuellen Fragestellungen längst andere geworden sind, veränderte Zeitverhältnisse neue Antworten auf ihre akuten Probleme vom Evangelium her erheischen. „Trotz der dem Zeitenwandel entrückten Ordnungen und Gesetze des kirchlichen Wirkens gibt es keine theologia pastoralis perennis" (7). Theorie und Praxis der Seelsorge sind unablässig genötigt, die jeweilige Zeit verstehend zu erfassen und mittels grundsätzlicher Orientierung und geschichtlicher Besinnung die Frohbotschaft ihrer Gegenwartsgeneration entsprechend zu verkündigen. Die Ausführungen A.s liefern neben einer grundsätzlichen Orientierung vor allem in einem pastoralgeschichtlichen Überblick von der Zeit der Aufklärung bis in die Gegenwart die Unterlage, „das gegenwärtige Bemühen um eine katechetisch-kerygmatische Erneuerung pastoralgeschichtlich zu beleuchten und zu begründen" (31).

Das erste Kapitel: „Der Glaube als Heilsweg und machtvollste übernatürliche Wirklichkeit" stellt „das Verhältnis von Glaube und Sakrament bei Begründung unseres Verhältnisses zu Gott" (11) im Prinzip heraus. Der Glaube ist die nächste und erste Verbindung mit Christus; jedoch ist er „nicht der einzige und nicht der ganze Weg christlicher Heilsvermittlung und Heilsergreifung" (12). Die geistige Verbindung mit Christus durch den Glauben wird ergänzt und vollendet, entsprechend der Art der geschichtlichen Heilstat Gottes und der Natur des Menschen, durch die sakramentale Vereinigung mittels gnadenwirkender äußerer Zeichen. Fundament der sakramentalen Heilsvermittlung bleibt aber die geistige Verbindung durch den Glauben (fides est fundamentum et radix omnis iustificationis).

Das zweite Kapitel: „Pastoralgeschichtliche Besinnung auf das Verhältnis zwischen Verkündigung und Sakrament in der Seelsorge" verfolgt den Wechsel der Betonung der einen oder der anderen Komponente des Heilsgeschehens durch die konkrete Frömmigkeitsgestaltung der christlichen Jahrhunderte. Das apostolische Zeitalter legte, „tief durchdrungen von der heiligenden Kraft des Wortes und der Verkündigung" (16), den stärkeren Akzent auf die Glaubensverkündigung „als wirkende Kraft der Heiligung und Heilsvermittlung"; diese behält ihre überragende Bedeutung auch noch in der Zeit der Väter. „Der Dienst am Glauben steht im ganzen christlichen Altertum unter den kirchlichen Diensten ohne Frage an erster Stelle" (18). Nach der Gründerzeit verschob sich im Mittelalter, in der Zeit des selbstverständlichen Glaubensbesitzes, das Schwergewicht der Seelsorge von der kerygmatischen Wirksamkeit auf die praktische Einführung in das religiöse Leben und damit zugunsten der sakramentalen Seite der Heilsvermittlung. A. spricht geradezu von einer „verhängnisvollen Vernachlässigung der Glaubensverkündigung im Mittelalter" (19), die zwar bald eine dialektische Gegenbewegung innerhalb der Kirche auslöste (Mystik), aber schließlich auch in der extremen Gegenthese der „sola fides" zur grundsätzlichen Abwertung des sakramentalen Faktors in der Heilsvermittlung weiterschritt und aus der Kirche hinausführte (Reformation). Die Rückwirkung dieser Katastrophe auf die alte Kirche zeigte sich bald in doppelter Hinsicht, postiv und auch negativ reaktionär. Schon die vortridentinischen Katechismen des 16. Jahrhunderts unterstreichen neben dem Glaubensinhalt (fides, quae creditur) die fundamentale Bedeutung des Glaubensaktes (fides, qua creditur). Das Konzil von Trient und der Catechismus Romanus verfestigen diese „Wiedererweckung der besten Grundgedanken der altchristlichen Kerygmatik". Bei der nachfolgenden Kontroverstheologie tritt in der Auseinandersetzung mit der Einseitigkeit der Reformatoren „die unermeßliche Bedeutung des Glaubens für das Heils- und zumal für das sakramentale Geschehen" (27) wieder mehr in den Hintergrund. Unsere Zeit dagegen, die alles andere ist als eine Zeit selbstverständlichen Glaubens, sieht sich gezwungen, in ihren religionspädagogischen und seelsorgerlichen Methoden sich zu besinnen und auszurichten an denen „der missionarischen Gründerarbeit". Damit gewinnt die „Diakonie des Wortes" wiederum überragende Bedeutung. Seit etwa 50 Jahren steht das katechetische Problem bereits im Mittelpunkt der pastoraltheologischen Diskussion, die sich zunächst um die formale Seite drehte, nunmehr aber fortgeschritten ist zu der Forderung einer „betont materialkerygmatischen, d. h. inhaltlichen Erneuerung von Katechese und Predigt" (31).

Das dritte Kapitel: „Kerygmatische Erneuerung" enthält das Hauptstück der Untersuchung A.s. Es liefert einen tiefgründigen Überblick über die kerygmatischen Bemühungen von der Aufklärung bis in unsere Tage. Diese Ausführungen zeichnen sich aus durch eine mustergültige Interpretation der verarbeiteten, auch teilweise sonst weniger beachteten Quellen. A. führt den Nachweis, daß der große Umbruch der kirchlichen Verkündigung nicht im 16. Jahrhundert, sondern im Zeitalter der Aufklärung liegt. Mit ihrem anthropozentrischen Ansatz hat die religiöse Bildungsarbeit der Aufklärungszeit in formal-methodischer Hinsicht wertvolle und bleibende Erkenntnisse gefördert; eben dieser Ansatzpunkt aber wirkte sich unheilvoll auf den Inhalt der Verkündigung aus. Der heilsgeschichtliche Gehalt des Evangeliums wurde ernstlich gefährdet durch den Rationalismus, Moralismus und Utilitarismus dieser Zeitepoche; selbst die sakramentale Heilsvermittlung geriet in weitem Ausmaß unter die Zweckbestimmung eines pädagogisch-didaktischen Instruments. Die gesunde Reaktion auf diese Fehlentwicklung ist verknüpft mit den klangvollen Namen Sailer und Hirscher. Sailers entscheidende Tat ist darin zu sehen, daß er „das Christentum ganz im Gegensatz zu einem doktrinären Denken . . . nicht mehr in erster Linie als Doktrin, als Lehre, sondern als Ereignis, als Geschichte, als Heilsgeschichte" (38) herausstellt. Die Tübinger Schule hat das Verdienst, diese Rückbesinnung auf das Wesen des Christentums als einer positiven und historischen Religion zu ihrem vordringlichsten Anliegen gemacht zu haben. Damit aber rückte die materialkerygmatische Seite der Katechese und Predigt wieder gebührend in den Vordergrund; die von der Apostelpredigt her tradierte Linie der Verkündigung wurde wieder bewußt aufgenommen. Einen Rückschlag auf diesem Weg zur besten christlichen Verkündigungstradition brachte die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts siegreich sich durchsetzende Neuscholastik mit ihrer Grundthese, daß es keinen Unterschied gibt zwischen Theologie und Kerygmatik. Rasch verlagerte sich das

Hauptinteresse wieder von der materialen zur formalen, von der historischen zur systematischen Katechetik. Der Deharbe'sche Katechismus ist der beredte Zeuge dieser gewandelten Auffassung. In ihm ist „die alte, theologisch tiefbegründete kerygmatische Traditionslinie des Römischen Katechismus verlassen und durch die von der Reformationskontroverse und von der Aufklärung bestimmte kerygmatische Anthropozentrik abgelöst" (58). Die Folgezeit verlegte alle ihre Bemühungen zunächst auf das Gebiet des methodischen Unterrichtens; dem Ergebnis dieser Bemühungen wurde durch die Umarbeitung des Deharbe'schen Katechismus zum deutschen Einheitskatechismus Rechnung getragen. Inzwischen setzte sich aber mehr und mehr die Erkenntnis durch, „daß die Aufgabe der Glaubensverkündigung sich keineswegs nur in der Popularisierung der Schultheologie, in der äußeren Fassung des Lehrgutes und damit in der didaktischen Methode erschöpft" (60). Vor allem waren es Innsbrucker Jesuiten (Jungmann, Rahner u. a.), die den Unterschied von Theologie und Kerygma zum Thema verschiedener Untersuchungen machten („Theologie der Verkündigung"). Die Auseinandersetzung, die durch die Forderung einer eigenen „Verkündigungstheologie" ausgelöst wurde, führte zu dem Ergebnis: „Nicht einer kerygmatischen Theologie, sondern dem Kerygma kommt Eigenständigkeit zu, nicht der Verkündigungs-Theologie, sondern der Verkündigung selbst" (72).

Die katechetische Erneuerung, die in Abhandlungen, Berichten und praktischen Versuchen der „Katechetischen Blätter" seit Kriegsende eifrig und erfolgversprechend diskutiert wird, geht aus von einer ernsten material-kerygmatischen Besinnung; nicht mehr steht die Methodenfrage im Brennpunkt. Die Probeentwürfe für den neuen deutschen Katechismus berechtigen zu der Hoffnung, daß uns in ihm ein Religionsbuch geschenkt wird, das nicht allein religiöses Wissen vermittelt, sondern wirklich „verkündigt", d. h. der Glaubens- und Heilsvermittlung unmittelbar dient.

Abschließend begründet A. die aus der vorgelegten historischen Durchsicht durch das Verkündigungsproblem erhobenen Erkenntnisse und Forderungen durch einen Überblick über die aktuelle Situation des Christentums, vor allem in Deutschland; sie zwingt zu einem „Dienst am Glauben durch die lebendige Verkündigung eines lebendigen Christentums" (92).

Aus diesem Aufriß der Abhandlung A.s erhellt ihre Bedeutung für die pastoraltheologische Diskussion der Gegenwart. Die „Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge" haben mit ihrem ersten Band einen würdigen, zeitgemäßen und aufrüttelnden Anfang gemacht. Das Anliegen der Schrift wird durch eine umfassende Analyse historischer Quellen exakt begründet; die Grundprinzipien sind jeweils sauber herausgehoben; sie treten lebendig aus dem Geist einer jeden Zeitepoche hervor und entwickeln sich weiter sowohl auf dem Boden der theologischen Wissenschaft wie auch vor allem, besonders in der Gegenwart, an den akuten Problemen, denen sich die Kirche mit ihrem Auftrag der Heilsverkündigung und Heilsvermittlung inmitten der Welt gegenübersieht. Die besonnene Klärung des Verhältnisses zwischen den beiden ineinander verschlungenen Heilswegen, Glaube und Sakrament, und dementsprechend in der Heilsvermittlung zwischen Kerygma und Kult wahrt beim Heilsprozeß der göttlichen und der menschlichen Komponente, bei der Heilsvermittlung der glaubenzeugenden Verkündigung und der sakramentalen Gnadenmitteilung die in der göttlichen Heilsökonomie vorgegebene Gegenseitigkeitsfunktion.

Der Gegenwartslage entsprechend unterstreicht A. vor allem die grundlegende Bedeutung des lebendigen Glaubens im Heilsgeschehen, des Ursakramentes, das in allen Sakramenten lebt und wirkt. „Angesichts der schweren Glaubensbelastung und Glaubenskrise der heutigen Menschen und angesichts des fortschreitenden Zerfalls des Glaubenslebens tut in Wahrheit nichts so sehr not wie die bewußte Rückkehr zu jener Praxis des apostolischen Zeitalters, die dem „Dienst am Wort" (Apg 6, 4) als Dienst am Glauben unter allen apostolischen Tätigkeiten die erste Stelle anweist" (81). Um der Urgnade des Glaubens den Weg in die Menschenherzen zu bereiten, genügt es nicht, die Wahrheit korrekt zu predigen; christliche Verkündigung ist Zeugnis und Bekenntnis, überzeugendes Zeugnis und begeisterndes Bekenntnis des lebendigen Glaubens, von dem der Zeuge selbst innerlich ergriffen ist, aus dem er lebt und kündet.

Die wissenschaftlich gediegene, wohl abgewogene und klar disponierte Schrift wirkt wie ein Appell in ernster Stunde; A. hat nicht bloß der Wissenschaft der Pastoral, sondern auch der Seelsorge und den Seelsorgern einen dankenswerten Dienst erwiesen.

Fulda. E. Schick.

Kunze, Gerhard, Die gottesdienstliche Schriftlesung. Teil I: Stand und Aufgaben der Perikopenforschuneg. 8⁰ (VIII und 224 Seiten), Göttingen, 1947, Vandenhoek & Ruprecht. Geheftet 9,50 DM.

Die Perikopenforschung ist eines der am wenigsten gepflegten Sondergebiete der Liturgiewissenschaft. Das liegt in erster Linie in der Sache selbst. Das Gebiet ist so ausgedehnt und so zerklüftet, daß man es lange und nach vielen Richtungen hin abgeschritten haben muß, ehe man sich auf ihm einigermaßen zurechtfindet. Walter Howard Frere hat 40 Jahre an seinen schmalen Bändchen The Roman Gospel Lectionary gearbeitet. Theodor Klauser, den ein so kompetenter Beurteiler wie V. Leroquais als einen erstaunlich raschen Arbeiter bezeichnet, brauchte zu seinem Werke über das römische Capitulare Evangeliorum (Bd. I: Typen) zehn Jahre. Wenig aufmunternd ist weiterhin, daß die Perikopengeschichte kaum damit rechnen darf, große Linien zu ziehen und fesselnde Darstellungen zu schaffen. Sie wird vorwiegend in Monographien arbeiten müssen, für die jeweils nur ein sehr kleiner Kreis von Lesern Interesse zeigen wird. Die Perikopenforschung hat darum in noch höherem Maße als die Liturgieforschung insgesamt über Mangel an Arbeitswilligen zu klagen. Während die Zahl derer, die mehr oder weniger gut über Liturgie schreiben und in die Liturgie einführen, unübersehbar ist, ist die Zahl der wissenschaftlich ernst zu nehmenden Liturgieforscher sehr gering. In der Perikopenforschung ist die Arbeit in jeder Generation immer nur auf wenige Männer beschränkt geblieben. Die tüchtigsten Arbeiter auf diesem Gebiet, der durch seine LXX-Arbeit bekannte A. Rahlfs, der anglikanische Bischof W. H. Frere, André Wilmart, Donatien de Bruyne, Francis Crawford Burkitt, Germain Morin, Anton Baumstark, Adolf Rücker sind in den letzten Jahren in die Ewigkeit hinübergegangen. Von lebenden Forschern sind auf katholischer Seite nurmehr die Benediktiner Polykarp Radó, Odilo Heiming, Hieronymus Engberding und Alban Dold sowie der Bonner Liturgiewissenschaftler Klauser, auf protestantischer Seite der Superintendent Gerhard Kunze zu nennen.

Letzterer versucht in dem hier zu besprechenden Werk eine umfassende Bestandsaufnahme der Perikopenforschung und trägt ein reiches Material zusammen, an dem auch der Anfänger in diesem Fach sich gut darüber orientieren kann, was bisher gearbeitet worden ist. Im ersten Abschnitt (S. 8—74) behandelt K. den heutigen Stand der Forschung auf dem Gebiet der gottesdienstlichen Schriftlesung und zwar zuerst der Ostkirchen. Einem Überblick über die nestorianischen, die syrisch-monophysitischen und koptisch-monophysitischen Lesereihen schickt er eine Besprechung der Jerusalemer Liturgieform voran, die uns in gottesdienstliche Verhältnisse hineinschauen läßt, wie sie vor der trennenden Wirkung der Konzilien von Ephesus 431 und Chalcedon 451 bestanden haben. Da die byzantinische Form auch diejenigen Leseordnungen, die selbständig geblieben sind, weitgehend beeinflußt und das meiste von dem, was sich bilden wollte, in sich eingesogen hat, wird sie mit Recht am Schluß der Ausführungen über die Ostkirche behandelt. Ähnlich wie im Osten, wo nur Jerusalem und Konstantinopel als führende Zentren den landschaftlich zu umgrenzenden Gebieten der nestorianischen und monophysitischen Kirchen gegenüberstehen, liegen die Dinge scheinbar auch im

Westen: Rom und Mailand stehen einander wie den Ländern und Provinzen Spanien, Gallien, Unteritalien, dem karolingischen Frankenlande, dem ottonischen und salischen Deutschland gegenüber. Ein wesentlicher Unterschied liegt jedoch darin, daß wir in den östlichen Perikopensystemen Stämme aus gleicher Wurzel mit verschiedener Stammbildung und unterscheidbarer Formenbildung vor uns haben, die, soweit wir sie zurückverfolgen können, schon getrennt sind und auch nicht eigentlich zusammenwachsen. Im Westen dagegen finden wir nur einen Stamm mit einigen toten Nebenstämmen und späten Abzweigungen. K. sichtet die vorliegenden Forschungen und Untersuchungen nach den Heimatgebieten der abendländischen Perikopenordnungen und wendet sich zunächst dem merovingischen Gallien, dann Spanien, Mailand und Oberitalien, Neapel und Unteritalien und schließlich Rom und dem karolingischen Franken zu. Wenn wir bisher schon dankbar waren, in den DACL-Artikeln Épîtres (V 245/344) und Évangiles (V 852/923) von G. Godu eine gute, leicht zugängliche Übersicht über die wichtigsten Perikopenordnungen der Westkirche zu haben und C. Mohlbergs Urteil: „Das DACL sollte man nicht leicht zitieren, denn es schöpft aus zweiter und dritter Hand und ohne jede Kritik" (Or. Chr. 3. s. Bd. VIII [1933], S. 232) als zu hart und die schwierigen Arbeitsverhältnisse der durch Beruf oder Geldknappheit von den Quellbornen Verbannten nicht berücksichtigend empfanden, so gilt ungleich größerer Dank dem fleißigen und gelehrten Verfasser der vorliegenden Arbeit. Mit erstaunlicher Belesenheit und sicherem Urteil geleitet er uns durch alle einschlägigen Gebiete und Fragen, und wir möchten meinen, daß er wohl kaum eine wichtigere Arbeit in der bisherigen Literatur übersehen hat.

Im zweiten Abschnitt (S. 75—159) gibt K. eine Zusammenfassung und macht uns mit Einzelergebnissen bekannt. Nach einem kurzen geschichtlichen und kirchengeschichtlichen Blick auf die Ostkirchen behandelt er die Fragen der Zweisprachigkeit der Lesungen und der Perikopennotierungen. An der Zahl der Lesungsreihen in einem Gottesdienste werden Gruppen von Entwicklungen sichtbar. Mit der Frage nach den Lesetexten tritt der Verfasser an die Grenze der Liturgiewissenschaft zur rezensierenden Philologie, speziell der biblischen. Der interessante Versuch, Alter und Stammbaum der östlichen Perikopensysteme zu eruieren, führt zu dem Ergebnis, daß die Entwicklung einerseits von Antiochia, andererseits von Jerusalem ausgeht. Nestorianer und Jakobiten stehen teilweise in enger, durch das Erbe des gleichen Raumes bedingter Verwandtschaft zueinander, bei gleichzeitig sehr tiefgreifenden, aus den Sonderentwicklungen nach der Trennung und aus starkem dogmatischen und kirchlichen Gegensatze zu erklärenden Verschiedenheiten. Der gemeinsame Raum ist Antiochia, die Sonderentwicklungen beginnen mit Ephesus und Chalcedon. Jerusalem wirkt sowohl auf die auch unter jakobitischem Einfluß stehenden Kopten in Ägypten als auch auf Konstantinopel, wird selbst aber von diesem beeinflußt und schließlich überwältigt. Dem byzantinischen Einfluß können sich auch die koptischen und syrischen Jakobiten und die Armenier nicht entziehen. Die weiteren Ausführungen des zweiten Abschnitts sind der Liturgie des Westens gewidmet und behandeln deren Sprache, den Führungsanspruch und das ursprüngliche Liturgiegebiet Roms, Süditalien, Gallien, Franken, Spanien, den tridentinischen Abschluß, die reformatorischen Kirchen, die Entwicklung von der Randnote zum Vollmissale, die Reihen und Texte der Lesungen und die Homiliare.

Da es dem Verfasser nicht so sehr um Stoffmitteilung und -darbietung als vielmehr um methodische Klärung zu tun ist, so kommt dem dritten Abschnitt (S. 160—190) „Aufgaben" eine besondere Bedeutung zu. Mit ehrlicher Bewunderung hebt er bei der Darstellung der Eigenart der Perikopenforschung die Leistungen der Laacher und Beuroner Mönche für die Liturgiewissenschaft des Abendlandes hervor und bedauert es schmerzlich, daß diesen Schulen auf protestantischer Seite nichts Ähnliches gegenübergestellt werden kann. Als die im gegenwärtigen Stadium der Perikopenforschung vordringlichste Aufgabe wird die Auffindung von Texten und ihre, möglichst von liturgischen Einordnungsbemerkungen begleitete, vergleichende Herausgabe bezeichnet. Für die Verarbeitung des bereits veröffentlichten Materials werden eine Fülle von Einzelaufgaben gestellt: Das Kirchenjahr und sein Werden unter dem Blickpunkt der Perikopen; Verhältnis von synagogaler und christlicher Lesung im Gottesdienst; Nichtkanonische Lesungen; Rätsel der Würzburger Epistelliste; Kontrapunktische Meßformulare usw.

Sorgfältige Verzeichnisse der zitierten Bibelstellen, der Orte, Sachen, Begriffe, Namen und Hss. erhöhen den Gebrauchswert des beachtenswerten Werkes, dessen Verdienst weniger in einer unmittelbaren Förderung der Perikopenforschung als vielmehr im Aufzeigen der auf diesem Gebiete der Liturgiewissenschaft noch klaffenden Lücken besteht. Es wäre zu wünschen, daß das dem Verfasser inzwischen übertragene kirchliche Amt, ihm nicht jede Möglichkeit zur Weiterarbeit nehmen und daß die in dem Untertitel: „Teil I" enthaltene Verheißung bald in „Teil II" ihre Erfüllung finden möchte..

Für das Kapitel: „Der tridentinische Abschluß" (S. 123 ff.) hätte K. die kenntnisreiche Abhandlung von H. Jedin: Das Konzil von Trient und die Reform der liturgischen Bücher (Ephem. Lit. 59 [1945] 5/38) benutzen sollen. Zu S. 148 ff. dürften aus der vorerst leider nur in einem Teildruck erschienenen Arbeit von K. Berg, Die Werke des hl. Cäsarius von Arles als liturgiegeschichtliche Quelle (Excerpta ex Dissertatione ad Lauream in facultate Theologica Pont. Univ. Greg.), Birkeneck 1946, wertvolle Ergänzungen zu erheben sein. Zu weit geht die Behauptung: „Alles, was die Nachbarwissenschaften wie Sakramentar- und Antiphonarforschung, was die allgemeinen Lehrbücher der Liturgik, die praktisch-zusammenfassenden Lexika usw. über die Geschichte der Perikopen bieten oder gelegentlich daraus verwenden, ist von vornherein höchst verdächtig; alles, was mit dem Vorzeichen ‚bekanntlich' eingeführt wird, ist von vornherein als falsch zu behandeln" (S. 190). Die Ausführungen zur Sprache der abendländischen Liturgie (S. 103 ff.) geraten manchmal in bedrohliche Nähe des gerügten „bekanntlich". Wo und durch wen ist bislang gültig und auf breiterer Basis nachgewiesen, daß der Mutterboden der römischen Kultsprache „im Wörterraum des Juristischen" zu finden ist? Nach der Meinung des Verfassers ist durch A. Baumstark, Ein Übersetzungsfehler im Meßkanon, Studia catholica 5, Nijmwegen 1929, 348/82 schlüssig bewiesen, daß in ein so urrömisches Stück wie den Meßkanon Übersetzungen aus dem Griechischen eingesprengt sind. Dom Bernard Botte, Le Canon de la Messe Romaine, Louvain 1935, 42 hat unter Heranziehung von Const. Ap. 8, 12, 23 (1, 502 Funk) die Beweisführung Baumstarks erheblich erschüttert. Vgl. dazu Th. Klausers Aufsatz: Der Übergang der römischen Kirche von der griechischen zur lateinischen Liturgiesprache, in: Misc. Mercati I, Rom 1946 und A. Baumstark, Antik-römischer Gebetsstil im Meßkanon, in: Misc. Mohlberg I, Rom 1948, 300 ff. Zweifel setzen wir ferner in die Behauptung, daß die Zweisprachigkeit der Lesungen am ersten Weihnachts- und ersten und zweiten Ostertage, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Sonntag nach einer Papstwahl (Vgl. CP. Caspari, Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel III, Christiania 1875, 467) eine besondere Hochwertung ausdrücke (S. 105). Außer in der missionarischen und gottesdienstlichen Notwendigkeit dürfte die Zweisprachigkeit doch wohl in dem Gedanken begründet sein, die Universalität der Kirche wenigstens ideell zum Ausdruck zu bringen.

München. Walter Dürig.

Choralmeßbuch für die Sonn- und Feiertage. Im Auftrage der Benediktinerabtei St. Matthias, Trier, herausgegeben von P. Andreas Winnynghoff und P. Eucharius Zenzen OSB. Neue, erweiterte Auflage. Musikverlag Schwann Düsseldorf o. J. [1949]. XVI u. 672 S. 16,— DM.

Die neue Auflage hat die Stimmungsbezeichnungen der 1939 erschienenen 1. Aufl. gestrichen. Sie waren mitunter etwas überschwenglich, gaben jedoch den Kantoren und Sängerchören nützliche Hinweise. Man kann über ihre Angemessenheit wohl geteilter Meinung sein. Hinzugefügt sind die Brautmesse, die Messe vom Unbefleckten Herzen Mariens und vom Allerheiligsten Altarssakrament, übrigens in plumpen Typen, die sich ungünstig von den schon in der 1. Aufl. verwendeten abheben.

Wenn das Kyrie eleison anders übersetzt wird als in dem am 13. Juni 1929 vereinbarten deutschen Text, dann sollte richtig übersetzt werden: Erbarme Dich (unser steht nicht da). In den neu eingefügten Messen ist die Anrede an Gott z. T. klein geschrieben, so S. 546 f. und S. 556. Im Inhaltsverzeichnis fehlt das Alleluja

Benedicat vobis auf S. 548, am Schluß muß statt des Striches bei Palmsonntag „Sanctus" stehen. Doch bedeuten diese kleinen Versehen nichts gegenüber den unbestreitbaren Vorzügen dieser Choralausgabe für die missa cantata. Alle Texte sind übersetzt. Die deutsche Übertragung ist nach Möglichkeit so angeordnet, daß die lateinischen Wörter jeweils über den deutschen stehen, die dazu gehören. Die erweiterten Texte des Offertoriums und der Communio können auch dem Prediger gute Dienste leisten. Es wäre wünschenswert, daß bei einer Neuauflage die Bibelstellen bei den Wechselgesängen und Lesungen in Kleindruck beigefügt würden. Das wäre zugleich ein Dienst an der Bibelbewegung.

Das Choralmeßbuch ist ein ausgezeichneter Weg, dem Choral Freunde zu gewinnen und die Gefahr der Ausschaltung der liturgischen Texte zugunsten von deutschen Singmessen und Kirchenliedern im lateinischen Amt zu vermindern.

Alttann über Aulendorf (Württ.). H. v. Lassaulx.

KLEINERE BERICHTE

Grossouw, W., **In Christus.** Schets van een Theologie van Sint Paulus. Utrecht/Brussel, Uitgeverij Het Spectrum. 1948. 100 S.

Die 2. Auflage einer gemeinverständlichen Übersicht über die Theologie des hl. Paulus, verfaßt von einem gewiegten Exegeten. In großen Zügen wird behandelt: Das Sein ohne Christus, die Erlösung in Christus, die Bekehrung zu Christus, das Leben in Christus, der Leib Christi.

Telgte. Bernhard Nisters.

Vom Sterben schlesischer Priester 1945/46. Mit 63 Lichtbildern. Verlag der Kirchlichen Hilfsstelle, München 1950, 136 S., 2,90 DM.

Das Büchlein zeigt einen Ausschnitt aus der Passion in den Schreckenstagen 1945/46 und erzählt von über 70 schlesischen Priestern, die in den letzten Wochen des Krieges oder in den Wirren nach Abschluß der Kämpfe als treue Hirten ihrer Gemeinden zumeist in der Ausübung ihrer Seelsorgeaufgaben eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Es wirkt um so erschütternder, als es schlichte Augenzeugenberichte sind, in denen uns die näheren Umstände ihres Todes nahegebracht werden, in denen sich aber auch die furchtbaren Leiden eines ganzen Volkes widerspiegeln. Auch ein Bericht über die letzten Lebenstage des Kardinals Bertram von Breslau und Erinnerungen an den Bischof der Heimatvertriebenen Maximilian Kaller sind in das Buch aufgenommen worden.

Gewieß.

MITTEILUNGEN

Prälat Prof. Dr. Max Meinertz 70 Jahre alt

Am 19. Dezember dieses Jahres vollendete Prälat Prof. Dr. Max Meinertz sein siebenzigstes Lebensjahr. Bereits im Juni des vorigen Jahres hatte er sein vierzigjähriges Jubiläum als Ordinarius für Exegese des N. T. an der Westfälischen Landesuniversität feiern können. Die Theologische Revue, deren eifriger Mitarbeiter der Jubilar stets war, hat dieses Tages bereits im letzten Jahrgang (Sp. 112 f.) gedacht. Inzwischen sind die damals angekündigten zwei Bände seiner „Theologie des Neuen Testamentes" als die zwei ersten Ergänzungsbände der vom Verlag Hanstein herausgegebenen Hl. Schrift des N. T. erschienen. Die große Bedeutung dieses Werkes liegt darin, daß es „die erste ausführliche Gesamtdarstellung der ntl. Theologie auf katholischer Seite" ist (Vorwort). Im Aufbau seines neuesten Werkes geht der Verfasser nicht, wie z. B. E. Stauffer, ganz eigene Wege, sondern behält die schon früher gebräuchliche und auch bewährte Einteilung bei. Der 1. Band bietet im 1. Hauptabschnitt die Lehre Jesu, im zweiten die der Urgemeinde. Der 2. Band, an Umfang den ersten übertreffend, behandelt die Theologie des Apostels Paulus, der die Lehre der beiden Petrusbriefe angehängt ist, sodann im 4. Hauptabschnitt die johanneische Theologie. Diese zweibändige Theologie bildet die Zusammenfassung der Forschungsergebnisse einer fast 50jährigen emsigen Gelehrtenarbeit und den vorläufigen krönenden Abschluß einer reichen Publikationstätigkeit.

Zur Feier der Vollendung des 70. Lebensjahres erschien im Verlag Aschendorff eine Festschrift für Max Meinertz, die ihm seine Freunde, Kollegen und Schüler dargeboten haben und die vom Unterzeichneten herausgegeben wurde. Sie bildet den 1. Ergänzungsband der vom Jubilar selbst redigierten ntl. Abhandlungen. Die immer noch recht schwierigen Zeitverhältnisse nötigten Verlag und Herausgeber, den Umfang recht eng zu begrenzen und den Inhalt in der Hauptsache auf das N. T. abzustimmen. Nur die beiden ersten Beiträge aus der Feder zweier Meinertz-Schüler behandeln atl. Themen. Othmar Schilling (Mainz) untersucht die atl. Auffassungen von Gerechtigkeit und Liebe, während Hermann Eising (Münster i. W.) einen Aufsatz über die theologische Geschichtsbetrachtung im Weisheitsbuche beisteuert. Pierre Benoit von der École biblique der Dominikaner in Jerusalem geht an Hand des N. T. der Frage nach „La Septante est-elle inspirée?". Karl Theodor Schäfer (Bonn) untersucht „Die Zitate in der lateinischen Irenäusübersetzung und ihr Wert für die Textgeschichte des N. T.". Joseph Crehan (Chipping Norton, England) bietet eine Untersuchung zu Mt 16, 18 unter dem Titel „Peter the Dispenser". Josef Schmid (Dillingen) behandelt „Das textgeschichtliche Problem der Parabel von den zwei Söhnen" (Mt 21, 28—32). Urban Holzmeister vom Päpstlichen Bibelinstitut in Rom exegesiert Mk 1, 13 „Jesus lebte mit den wilden Tieren". Der Altmeister Heinrich Vogels (Bonn) unterzieht Mk 14, 25 und Parallelen einer Untersuchung. Alfred Wikenhauser (Freiburg i. Br.) handelt von der Belehrung der Apostel durch den Auferstandenen nach Apg 1, 3. „Glaube und Sittlichkeit bei Paulus" bildet das Thema des Beitrags von Peter Bläser (Oeventrop), während der Schriftleiter der Theol. Revue, Josef Gewieß (Münster i. W.), die Begriffe πληρουν und πλήρωμα im Kolosser- und Epheserbrief untersucht. Johann Michl (Freising) kommentiert 1 Jo 2, 18—28 unter dem Titel „Der Geist als Garant des rechten Glaubens". „Lamm und Kirche in der Apokalypse" lautet das Thema des Beitrags, den Wilhelm Koester (Frankfurt a. M.) zur Festschrift beisteuert. Schließlich hat noch der Herausgeber das Verzeichnis der Schriften von M. Meinertz zusammengestellt.

Dieser Überblick über die an der Festschrift beteiligten Autoren zeigt, daß die exegetische Wissenschaft sowohl des In- wie auch des Auslandes sich einig ist im Bestreben, das geistige Schaffen des nunmehr Siebenzigjährigen anzuerkennen und ihm ihre guten Wünsche für seine fernere Gesundheit und geistige Rüstigkeit darzubringen. Ein Exeget des Auslandes schrieb dem Herausgeber der Festschrift auf dessen Einladung zur Mitarbeit an derselben: „Ich werde gern einen Beitrag liefern für die Festschrift, nicht nur um Prälat Meinertz zu ehren und nicht nur aus einer gewissen abstrakten Liebe zur Wissenschaft, sondern besonders auch, um auf geistigem Gebiet gewisse Grenzen und Barrieren so viel wie möglich aus dem Weg zu schaffen." Möge so die Feier der Vollendung des 70. Lebensjahres durch Prälat Meinertz und die aus diesem Anlaß erschienene Festschrift, an deren Gestaltung Inland wie Ausland beteiligt sind, das Bewußtsein stärken, daß die katholische Exegese keine politischen Zäune und keine nationalen Vorurteile kennt, sondern nur das eine gemeinsame Ziel, die unbeirrte Erforschung der Wahrheit.

Mainz. Nikolaus Adler.

Personennachrichten

Dr. Peter Ketter, Prof. für ntl. Exegese an der Theologischen Fakultät Trier, ist am 19. 11. 1950 gestorben. — Dr. theol. et phil. Engelbert Krebs, Prof. (em.) für Dogmatik in Freiburg i. B., ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Dr. theol., Dr. phil. Alfred Burgardsmeier wurde zum o. ö. Prof. für Katechetik und Pastoraltheologie in Münster ernannt. — Prof. Dr. Johannes Kollwitz an der Erzbischöfl. Philosophisch-Theologischen Akademie in Paderborn wurde zum o. ö. Prof. für Patrologie und christliche Archäologie in Freiburg ernannt. — P. C. Mohlberg wurde als Professor für Liturgiewissenschaft an das Internationale Benediktiner-Athenäum in Rom berufen und beauftragt, ein Institut für liturgiewissenschaftliche Studien zu gründen, das sich voraussichtlich ‚Societas Anselmiana studiis cultus christiani augendis' nennen wird. — Dr. theol. Berthold Altaner, Prof. für Patrologie und Liturgik in Würzburg, ist nach Erreichung der Altersgrenze auf seinen Antrag emeritiert worden. Er gedenkt, die Vorlesungstätigkeit in verringertem Umfang fortzusetzen. Zu seinem Nachfolger wurde Prof. Dr. Theobald Freudenberger von der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau

Auswahl aus den Neuerscheinungen der Jahre 1949/50
(mit Nachträgen aus den Jahren 1947/48)
Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

HISTORISCHE THEOLOGIE

Gesamte Kirchengeschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit bzw. bis zur Gegenwart

Gesamtdarstellungen

Christianisme médiéval, la Reforme protestante, catholicisme moderne, Islam, Extrême Orient. Par J. Auboyer [e. a.] P: Quillet 1947. 555 p. (Histoire générale des religions. 3.) 1800 ffr.

Abendländische Kirche

Deutschland

Bayern. — Gutenberg, Erich Frh. v.: Die Regesten der Bischöfe und des Domkapitels von **Bamberg.** Lfg 3. — Wü: Schöningh i. Komm. 1949. (Veröff. d. Ges. f. fränk. Gesch. 6, 2.) 12,— DM.

König, C. J. M.: Dreimal Chorherrenstift **Altötting.** Mit Skizzen d. Stiftspröpste im Kreis führender Zeitgenossen. 1. 2. — Passau: Passavia 1950. 467, 231 S.

Westfalen. — Liudger und sein Erbe. Dem 70. Nachfolger d. hl. Liudger Clemens August Kard. von Galen Bisch. v. Münster z. Gedächtnis. [Von] Max Bierbaum [u. a.] 1. 2. — Mstr: Regensberg 1948—50. (Westfia Sacra. 1. 2.) XXIX, 294; 354 S. 4°.

Niedersachsen. — Hinrichs, H[einr.]: Das katholische **Emsland** im Laufe d. Jahrhunderte. Beiträge z. Kirchengeschichte. — Lingen: van Acken 1949. 192 S., 1 Kt. Hlw. 6,30 DM.

Seeland, Herm.: Kurzer Abriß d. Geschichte d. Bistums **Hildesheim.** — Hild: Lax 1948. VII, 111 S. 4,80 DM.

Schlesien. — Kaps, Joh.: Aus der Geschichte d. Erzbistums **Breslau.** Ausschnitte aus d. Kirchengeschichte Schlesiens (von [Karl] Kastner, [Fr. X.] Seppelt, [Jos.] Jungnitz) hrsg. Als Ms. gedr. — [Mchn] 1948. 44 S., 1 Kt.

Seppelt, Franz Xaver: Das Bistum Breslau im Wandel der Jahrhunderte. — Aschaffenburg: Pattloch (1948). 41 S. (Die schles. Reihe. 2.) 1,50 DM.

Böhmen/Tschechoslowakei.

Quoika, Rud.: Über die **sudetendeutsche Kirche.** — Gräfelfing/Mchn: Gans 1949. 76 S. (Adalbert-Stifter-Verein) München. Kl. Schriften d. wiss. Abt. 2.) 2,70 DM.

Hrejsa, Ferd.: Dějiny křesťanství v **Československu.** 1. 2. — Praha: Husova česk. evang. fak. bohosl. 1947. 324, 370 p. 250 Čkr.

Österreich

Tomek, Ernst: Kirchengeschichte Österreichs. 2: Humanismus, Reformation u. Gegenreformation. Innsbr & Wien: Tyrolia (1949). 692 S. Olw. 63 Sch.

England

A Dictionary of English Church History. Ed. by S. L. Ollard, Gordon Crosse, Maurice F. Bond. New (3.) ed.(rev.) — Lo & Oxf: Mowbray; NY: Morehouse-Gorham (1948). XX, 698 p. 4°. 25 sh.

James, E[dwin] O[liver]: A history of Christianity in England. — Lo: Hutchinson [1949]. IX, 184 p. (Hutchinson's Univ. Library. 24.)

Matthew, Dav.: Catholicism in England. The portr. of an minority: its culture and tradition. 2. ed. Lo: Eyre & Spottiswoode (1948). X, 295 p.

Skandinavien

Norwegen. — Welle, I.: Norges kirkehistorie. — Oslo: Lutherstiftelsen 1948. 393 S.

Schweden. — Murray, R.: **Stockholms** kyrkostyrelse intill 1630 — tales mitt. — Sthlm: Svensk. Kyrk. Diakon. Bokförlag 1949. XXIV, 276 S. (Samling och stud. till Svensk. Kyrk. hist. 20.) 10 skr.

Russische Ostkirche

Ammann, Albert M.: Abriß d. ostslawischen Kirchengeschichte. — Wien: Thomas-Morus-Pr. i. Verl. Herder 1950. 764 S.

Gómez, Hilario: La iglesia rusa. Su historia y su dogmática. — Madr: CSIC 1948. 903 p.

Die Ostkirche und die russische Christenheit. Hrsg. v. Ernst Benz. — Tü: Furche-Verl. (1949). 175 S. (Evang. Akademie. 28.) geb. 5,80 DM.

Mönchtum

Athosklöster

Dölger, Franz: Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. 115 Urkunden u. 50 Urkundensiegel aus 10 Jh. Textbd & Tafelbd. — (Mchn:) Münchner Verl. (1948). 363 S., 128 Taf. 4° Hlw. 150 DM.

Benediktiner

Italien. — Leccisotti, Tommaso: **Montecassino.** Sein Leben u. s. Ausbreitung. Aus dem Ital. übers. v. H. R. Balmer. — Bas: Thomas Morus Verl. (1949). 238 S., 12 Taf. geb. 16,50 SFr.

Deutschland. — Stengel, Edm. E[rnst]: Die Reichsabtei **Fulda** in der deutschen Geschichte. — Wei: Böhlau 1948. 38 S. 1,50 DM.

Lübeck, Konr.: Fuldaer Studien. Geschichtl. Abh. 1. — Fu: Parzeller 1949. 206 S. (Veröff. d. Fuld. Gesch.-ver. 27.) 8,50 DM.

Münster am See. Ein Lesebuch. Hrsg.: Die Mönche der Abtei **Maria Laach.** — Bonn: Schwippert (1948). 242 S., 17 Taf.

Grüssauer Gedenkbuch. [1242—89, 1924—46: OSB; 1292—1810: O. Cist.] In Verb. mit . . . hrsg. v. Ambrosius Rose, OSB. — Stu: Brentano-Verl. (1949). 199 S. (Die Dominsel. 2.) Hlw. 5,80 DM.

Österreich. — Benediktinisches Mönchtum in Österreich. Eine Festschr. d. österr. Benediktinerklöster aus Anl. d. 1400j. Todestg. d. hl. Benedikt. Hrsg. v. Hildebert Tausch, OSB. — Wien: Herder 1949. XII, 352 S., 1 Kt. Olw. 43,20 Sch.

Bursfelder Kongregation. — Volk, Paulus, [OSB]: Fünfhundert Jahre Bursfelder Kongregation. Eine Jub.-gabe. — Mstr: Regensberg 1950. 303 S. Olw. 9,60 DM.

Prämonstratenser

Backmund, Norbert, O Praem: Monasticon Praemonstratense, id est historia circariarum atque canoniarum candidi et canonici ordinis Praemonstratensis. 1. — Straubing 1949: Attenkofer. 160 S.

Kreuzherren

Francino, J., OSCr: Geschiedenis van de orde der Kruisheren. — Utr & Brux: Het Spectrum 1948. 102 bl. (Batavia sacra.) 3,75 fl.

Franziskaner

Schäfer, Odulphus, OFM: Descriptio codicum Franciscalium in bibliotheca centrali nationali Romae asservatorum. — Anton 23, 1948, 347—380.

Brasilien. — Röwer, Basilio, OFM: O ordem francescana no Brasil. 2. ed. aument. — Petrópolis: Ed. Vozes 1947. 216, VIII p.

Karmeliten

Deutschland. — Hatzold, Gundekar, O Carm: Das Karmelitenkloster **Straubing.** Mit bes. Berücks. d. Säkularisationszeit u. d. Gesch. d. Gnadenbildes „Maria von den Nesseln". — Rgb: Habbel 1947. 144 S., 23 Bl. Abb. 11 DM.

Mittelalter

Allgemeines

Terminologie und Lexikographie

Pelzer, Aug.: Répertoires d'**Incipit** pour la littérature latine, philosophique et théologique du moyen âge. — RHistEccl 43, 1948, 495—512.

Meier, Ludgerus, OFM: De anecdoto **titulorum scholasticorum** elencho. — Anton 25, 1950, 153—157.

Sammelwerke einschl. **Festschriften**

Studia mediaevalia in honorem admodum Rev. Patris Raymundi Josephi **Martin** Ord. Praed. S. Theol. magistri LXXum natalem diem agentis. — Brug: De Tempel [1948]. 540 p.

Lehrbücher

Bihlmeyer, Karl: Kirchengeschichte, neubes. v. Herm. Tüchle. 2: Das Mittelalter. 12., verb. Aufl. — Pad: Schöningh 1948. XVI, 530 S. (Wiss. Handbibl.) 14 DM.

Gesamtepoche (und größere Abschnitte mittelalterlicher Kirchengeschichte)

Abendländische Kirche

Tirol. — Santifaller, Leo: Urkunden u. Forschungen z. Gesch. d. **Trient**ner Domkapitels im Mittelalter. 1: Urk. z. Gesch. d. Tr. DK 1147—1500. — Wien: Universum 1948. XXVIII, 559 S. (Veröff. d. Inst. f. österr. Geschichtsforschg. 6.) 84 Sch.

Schweiz. — Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de **Lausanne.** Ed. crit. p. Charles Roth. 1: Texte. — Laus: Payot 1948. IX, 763 p. (Mém. et doc. . . . 3, 3, 3.) 20 sfr.

Frankreich. — Anderson, Rob. Gordon: The city and the cathedral. A reflection of the Gotic and the middle ages at their high tide in the city **(Paris)** by the Seine. — NY & Toronto: Longmans, Green 1948. XIII 337 p. 3,50 $.

Belgien und Niederlande. — Moreau, Éd. de, S. J.: Histoire de l'Église en Belgique. 4: L'Église aux Pays-Bas sous les ducs de Bourgogne et Charles-Quint ⟨1378—1559⟩. — Brux: Mus. Lessianum; Éd. univ. 1949. 516 p., 35 tab. (Mus. Lessianum. Sec. hist. 12.) 275 bfr.

England. — Edwards, Kathleen: The English secular cathedrals of the middle ages. A constit. study w. spec. ref. to the 14th cent. — Manchester: M'r Univ. Pr. 1949. XV, 415 p., 4 tab. (Publ. of the Univ. of M'r. 301. Hist. ser. 82.) 25 sh.

Thompson, A. Hamilton: The English clergy and their organization in the later middle ages. Oxf: Clarendon Pr. 1947. XV, 327 p. (The Ford Lect. f. 1933.) 3,50 $.

Deutschland

Bayern. — Schöffel, Paul: Herbipolis Sacra. 2 Unters. z. Gesch. d. Bistums **Würzburg** im frühen u. hohen Mittelalter. Aus d. Nachl. hrsg. v. Wilh. Engel. — Wü: Schöningh i. Komm. 1948. 106 S (Veröff. d. Ges. f. fränk. Gesch. 9, 7.) 5,20 DM.

Engel, Wilh.: Vatikanische Quellen z. Gesch. d. Bist. Würzburg i. 14. u. 15. Jh. — Wü: Schöningh i. Komm. 1948. 394 S. (Quellen u. Forsch. z. Gesch. d. Bist. u. Hochst. Würzburg. 1.) 40 DM.

Bayer, Adolf: S. Gumberts Kloster und Stift in **Ansbach.** Beitr. z. 1200j. Gedenken 748/1948. — Wü: Schöningh i. Komm. 1948. 276 S. (Veröff. d. Ges. f. fränk. Gesch. 9, 6.)

Pfalz. — Stamer, Ludw.: Kirchengeschichte der Pfalz. 2: Vom Wormser Konkordat bis zur Glaubensspaltung ⟨1122—1566⟩. — Speyer: Pilgerdr. 1949. XI, 424 S., 2 Kt. Hlw. 15 DM.

Ostdeutschland. — Gottschalk, Jos.: Die Missionierung d. Ostens u. d. Schlesier St. Hyazinth. — Aschaffenburg: Pattloch (1948). 38 S. (Die schles. Reihe 4.) 1,50 DM.

Norddeutschland. — Adam Bremensis: Gesta **Hammaburg**ensis ecclesiae pontificum. Codex Havniensis. Publ. in photolithogr. with pref. by C. A. Christensen. — Kbhvn: Rosenkilde & Bagger 1948. — XIV, 130 p. 4°. 98 dkr.

Skandinavien. — David, Maur.: **Gotland,** l'Île aux cent églises. — OrChrPer 13, 1947, 93—118.

Ostkirche

Lagier, C[harles]: L'Orient chrétien. [2:] De Photius à l'empire latin de Constantinople de l'an 850 à l'an 1204. — P: L'Oeuvre d'Orient 1950. XII, 610 p. 650 ffr.

Mönchtum

Schreiber, Georg: Religiöse Verbände in mittelalterlicher Wertung. Lateinischer Westen u. griechischer Osten. — HistJG 62—69, I, 1949 [ersch. 1950], 284—358.

England. — Knowles, Dav., OSB: The religious orders in England. — Cambr: Univ. Pr; NY: Macmillan 1948. XIV, 348 p. 4°.

Roberts, H. Ernest: Notes on the medieval monasteries and minsters of England and Wales. — Lo: S. P. C. K. 1949. XII, 160 p.

Basilianer. — Scaduto, Mario, SJ: Il monachismo basiliano nella **Sicilia** medievale. Rinascita e decadenza, sec. **XI—XIV.** — R: Storia e letterature 1947. LIV, 357 p.

Benediktiner. — Chagny, André: **Cluny** et son empire. 4. éd. rev. et augm. — Lyon & P: Vitte 1949. 344 p. 380 fr.

Güterbock, Ferd.: **Engelbergs** Gründung und erste Blüte 1120—1223. — Zü: Leemann (1948). 156 S., 11 Taf. (Zeitschr. f. Schweiz. Gesch. Beih. 6.) 7,50 SFr.

Zisterzienser. — Haken, Wilh.: Zisterzienserabtei **Amelungsborn.** — Oelde i. W.: Selbstverl. (1947): Scholz. 7 DM.

Księga Henrykowska (Liber fundationis claustri sancte Marie in Henrichow **[Heinrichau];** text. lat. et transl. polon.), wyd. Roman Grodecki: — Poznań & Warszawa: Inst. zachodni 1949. IV, 434 p., 8 tab.

Mitkowski, Józef: Początki klasztoru cystersów w **Sulejowie.** — Poznań: Pozn. Tow. przyj: nauk 1949. X, 410 p. (Prace kom. hist. 15.) [Ursprung d. Zist.-Kl. Sulejow].

Prämonstratenserkloster. — Müller, Karl Otto: Urkundenregesten des Prämonstratenserklosters **Adelberg** ⟨1178—1536⟩. — Stu: Kohlhammer 1949. IX, 174 S. 4° (Veröff. d. württ. Archivverwaltung. 4.) 7,50 DM.

Santifaller, Leo: Liebentals Kopialbücher des Prämonstratenserstiftes zum Hl. Vinzenz in **Breslau.** — Innsbr: Wagner 1947. 374 S. (Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch.-forschg. Ergbd. 15.) 54 Sch.

Santifaller, Leo: Nikolaus von Liebental und seine Chronik der Aebte des Breslauer St. Vinzenzstiftes. [Mit Texted.] — Tongerloo: Sint Norbertusdrukkerij 1949 ff. = AnalPraem 25 ff. [Suppl. 3.]

Deutscher Ritterorden. — Ten Haaf, Rud.: Kurze Bibliographie z. Gesch. d. Deutschen Ordens. 1198—1561. — Kitzingen a. M.: Holzner 1949. 43 S. 2 DM.

Regesta historico-diplomatica ordinis S. Mariae Theutonicorum. 1198—1525. Bearb. unter Mitw. zahlr. Anderer v. Erich Joachim. Hrsg. v. Walt. Hubatsch. P. 1: Index Tabularii Ord. S. M. Th. Regesten z. Ordensbriefarchiv. Vol. 1: 1198—1454; 2: 1455—1510; P. 2: Regesta privilegiorum Ord. S. M. Th. Regesten d. Pergament-Urkunden aus d. Zeit d. Dt. Ordens. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1948—1950. XV, 392; 396; 494 S. 127,50 DM.

Franziskaner. — Gidžiunas, Victor, OFM: De Fratribus Minoribus in **Lituania** usque ad definitivam introductionem observantiae ⟨1245—1517⟩. P. 1. — R 1950. XV, 98 S. [Diss. Roma, Antonianum.]

Dominikaner. — Stephanus de Salaniaco — Bernardus Guidonis: De quatuor in quibus Deus Praedicatorum ordinem insignavit. — R: Ist. stor. domenic. 1949. (Monumenta Ord. Fr. Praed. historica. 22.) 2900 l.

Beginen und **Begarden.** — Mens, Alcantara, O Cap: Oorsprong en betekenis van de **Nederlands**e begijnen — en begardenbeweging. — Antw: N. V. Stand.-boekh.; Brux: Pal. des Acad. 1947. XXX, 451 bl. (Verh. v. d. K. Vl. Acad. . . . 9, 7.) 300 fr.

Sekten

Manichäer. — Runciman, Steven: The medieval Manichee. — Cambr: Univ. Pr. 1947; X, 212 p. 15 sh.; französ. Übers. P 1949.

Paulikianer. — Scheidweiler, F.: Paulikianerprobleme. 1. — ByzZ 43, 1, 1950, 10—39.

Bogomilen. — Obolensky, Dmitri: The Bogomils. A study in Balkan Neo-manicheism. — Cambr: Univ. Pr.; NY: Cambr. Univ. Pr. 1948. XIV, 317 p. 25 sh. (6,50 $.)

Puech, H. C., & A. Vaillant: Le traité contre le Bogomile de Cosmas le Prêtre. — P: Droz 1947. 348 p. 500 ffr.

Katharer. — Roché, Déodat: Le Catharisme. — Toulouse: Inst. d'études occid. 1948. 208 p.

Söderberg, Hans: La religion des Cathares. Étude sur le gnosticisme de la basse antiquité et du moyen âge. — Upps: Almqvist & Wiksell (1949). 300 p. [Thèse théol. Uppsala. 1949.]

Einzelne Zeitabschnitte und Persönlichkeiten

Frühmittelalter

Aubin, Herm.: Stufen u. Formen der christlich-kirchlichen Durchdringung des Staates im Frühmittelalter. Festschr. f. Gerh. Ritter, 1950, 61—86.

Kolumban. — Dubois, Marguerite-Marie: Un pionnier de la civilisation occidentale: St Colomban ⟨r. 540—615⟩. — P: Alsatia (1950). 240 p., 7 tab. 350 ffr.

Alemannenmission. — Feuerstein, Heinr.: Zur ältesten Missions- u. Patroziniumskunde im alemannischen Raum. — ZGOberrhein 97, 1, 1949, 1—55.

Büttner, Heinr.: Christentum und fränkischer Staat in Alemannien u. Rätien während d. VIII. Jh. — ZSchweizKG 43, 1949, 1—27. 132—150.

Isidor von Sevilla. — Brown, Rob. Benaway: The printed works of Isidore of Seville. — Lexington 1949. 32 mimeogr. sheets. (Univ. of Kentucky Libraries. Occas. Contributions. 5.)

Honorius I. — Galtier, P[aul], SJ: La première lettre du Pape Honorius. — Greg 29, 1948, 42—61.

Amandus. — Moreau, Édouard de, SJ: La „vita Amandi prima" et les fondations monastiques de S. Amand. — Mélanges P. Peeters 1 = AnalBoll 67, 1949, (éd. 1950), 447—464.

Sachsenmission. — Rademacher, Heinr.: Die Anfänge d. Sachsenmission südlich der Lippe. — WestfSac 2, 1950, 133—186.

Beda Venerabilis. Beeson, Charl. H.: The manuscripts of Bede. — Classical Philology 42, 1937, 73—87.

Galicien (Portugal). — David, Pierre: La métropole ecclésiastique de Galice du VIIIe au XIe s. **Braga** et **Lugo.** — David: Études hist. sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe s., Lisboa 1947, 119—184.

Pirmin. — Beyerle, Fr.: Bischof Pirminius u. d. Gründung der Abteien **Murbach** und **Reichenau.** — ZSchweizG 27, 1947, 129—173.

Wetterau. — Büttner, Heinr.: Frühes Christentum in Witterau u. Niddagau. — JBMainz 3, 1948, 138—150.

Bonifatius; Fulda. — Lübeck, Konr.: Fuldaer Heilige. — Fu: Parzeller 1948. 239 S. 4,30 DM. [Bonifatius; Sturmius; Lioba; Rabanus Maurus; Bardo.]

Heller, Dominikus: Quellenstudien zur Frühgeschichte d. Klosters Fulda. — Fu: Parzeller 1949. 131 S. 5,50 DM.

Beumann, H.: Das Bonifatiusgrab u. d. Klosterkirche zu Fulda. D. Großmann: (Baugeschichte). — Marburger Jahrbuch f. Kunstwiss. 14, 1949, 17—56.

Alkuin. — Kleinclausz, Arth.: Alcuin. — P: Les Belles Lettres 1948. 317 p. (Annales de l'Univ. de Lyon. 3,15.)

Karl der Große. — Neyron, Gust., SJ: Charlemagne, les Papes et l'Orient. — OrChrPer 13, 1947, 251—263.

Wiedemann, Heinr., MSC: Karl d. Große, Widukind u. d. **Sachsenbekehrung.** — Mstr: Aschendorff 1949. 39 S. (Veröff. d. Missionswiss. Inst. d. Westf. Landesuniv. z. Münster i. W. 2.) 1,80 DM.

Liudger. — Schröer, Alois: Chronologische Untersuchungen zum Leben Liudgers. — WestfSac 1, 1948, 85—138.

Prinz, Jos.: Die Parochia d. hl. Liudger. Die räumlichen Grundlagen d. Bistums **Münster.** — Ebd. 1, 1948, 1—83.

Verden. — Engelke, Bernh.: Die Grenzen u. Gaue d. älteren Diözese Verden. — Niedersächs. Jahrb. f. Landesgesch. 21, 1949, 63—92.

Walter von Herford. — Cohausz, Alfr.: Der hl. Walter v. Herford. — Festgabe f. A. Fuchs, Pad 1950, 389—420.

Rabanus Maurus. — Ruppel, Aloys: Rabanus Maurus. — JBMainz 3, 1948, 117—137.

Agobard. — Bressolles, Mgr: S. Agobard, évêque de Lyon, 769—840. — P: Vrin 1949. 135 S. (L'Église et l'État au moyen âge. 9: Doctrine et action polit. d'Agobard. 1.) 300 ffr.

Alvarus von Córdoba. — Epistolario de Alvaro de Córdoba. Ed. crit. p. José Madoz, SJ. — Madr: Inst. Franc. Suarez 1947. 300 p. 4° (Monumenta Hispaniae sacrae. Ser. patrist. 1.)

Methodius. — Ziegler, Adolf Wilh.: Der Slawenapostel Methodius im Schwabenlande. — Dillingen u. Schwaben, Dillingen 1949, 169—189.

Photius. — Dvornik, Franc.: The Photian schism: history and legend. — Cambr: Cambridge Univ. Pr.; NY: Macmillan 1948. XIV, 504 p. 35 sh. (11,50 $); franz. Übers. P 1950.

Klemens der Bulgare. — Jusseff, M.: St. Clement of Ochrida. — Slav. and East Eur. Review 27, 1948, 193—215.

Rather v. Verona. — Die Briefe des Bischofs Rather v. Verona. Bearb. v. Fritz Weigle. — Wei: Boehlau 1949. VI, 209 S. (Mon. Germ. Hist. Die Briefe d. dt. Kaiserzeit. 1.) 29,40 DM.

Gebhard, B. v. Konstanz. — Bewahren und Bewähren. Festschr. z. St.-Gebhard-Tausendjahrfeier. Hrsg. v. Arnulf Benzer. — Bregenz: Teutsch 1949.

Der hl. Gebhard, Bischof von Konstanz. Hrsg. v. Theodor Humpert. — Konstanz: Merk (1949). VIII, 72 S. 2 DM.

Adalbert von Prag. — Kussl, Adolf: St. Adalbert u. sein **Prager** Kloster. — BenMon 23, 1947, 264—275.

Huijben, Jac.: De geschiedkundige waarde van de „Vita I Sancti Adalberti". — SacEr 2, 1949, 225—266.

Erzbistum Gnesen. — Czajkowski, Anthony F.: The Congress of Gniezno in the year 1000. — Spec 24, 1949, 339—356.

Poppo v. Stablo. — Glaesener, Henri: St. Poppon, abbé de Stavelot-Malmedy. — RevBén 60, 1950, 163—179.

Balderich, B. v. Lüttich. — Lays, Charl.: Étude crit. sur la „Vita Balderici episcopi Leodiensis". — Liège: Fac. de philos. et lettr. 1948. 174, 12 p. (Bibl. de la Fac. d. philos. et lettr. de l'Univ. de Liège. 110.) 70 bfr.

Richer von Niederaltaich. — Wühr, Wilh.: Die Wiedergeburt **Montecassinos** unter s. ersten Reformabt Richer von Niederaltaich ⟨† 1055⟩. — R: Abbazia di S. Paolo f. le mura 1948. 84 S. Aus: StudGreg 3.

Leo IX. — Sittler, L[ucien], P[aul] Stintzi: S. Léon IX. Le pape alsacien. — Colmar: Alsatia (1950). 246 p. 650 ffr.

Festschrift zur 900. Jahrfeier der Weihe der Stiftskirche von **Andlau** u. d. Heiligsprechung von St. Richardis durch Papst Leo IX. — Sélestat: Alsatia 1949. 115 S., 13 Taf.

Honorius II., Gegenpapst: Herberhold, Franz: Die Angriffe des Cadalus von Parma ⟨Gegenpapst Honorius II.⟩ auf Rom in den Jahren 1062 u. 1063 — StudGreg 2, 1947, 477—503.

Hochmittelalter

Fliche, Aug., Christine Thouzellier, Yvonne Azais: La Chrétienté romaine, 1198—1274. — (P:) Bloud & Gay 1950. 512 p. (Histoire de l'Église. 10.) 960 ffr.

Heer, Friedr.: Aufgang Europas. Eine Studie zu den Zusammenhängen zwischen polit. Religiosität, Frömmigkeitsstil u. dem Werden Europas im 12. Jh. — Wien & Zürich: Europa-Verl. (1949). 660 S. Olw. 68 Sch.

Landgraf, Art. Mich.: Einführung in die Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik unter dem Gesichtspunkte der Schulenbildung. Rgb: Gregorius-Verl. 1948. 143 S. 6 DM.

Ghellinck, J[os.] de, SJ: Le mouvement théologique du XIIe siècle. La préparation lointaine avant et autour de Pierre Lombard. Les rapports avec les initiatives des canonistes. Études, recherches et documents. 2. éd., considérablement augm. — Brug: „De Temple" 1948. XV, 594 p. (Museum Lessianum. Lect. hist. No 10.) 420 bfr.

Gregor VII. — Nel IX centenario del primo esilio di Ildebrando. R: Abbazia di S Pablo 1948. 516 p. (Studi Gregoriani. 3.)

Marchetti. — Longhi, Gius.: Ricerche sulla famiglia di Gregorio VII. — StudGreg 2, 1947, 287—333.

Borino, G. B.: L'arcidiaconato di Ildebrando. — Stud Greg 3, 1948, 463—516.

Hofmann, Georg, SJ: Papst Gregor VII. und der christliche Osten. Ebd. 1, 1947, 169—181.

Ziegler, Ad. Wilh.: Gregor VII. und der Kiewer Großfürst Izjaslav. — Ebd. 1, 1947, 387—411.

Investiturstreit. — Mikoletzky, Hanns Leo: Bemerkungen zu einer Vorgeschichte des Investiturstreits. — Ebd. 3, 1948, 233—285.

Mathilde von Tuszien. — Simeoni, Luigi: Il contributo della Contessa Matilda al papato nella lotta per le investiture. — Ebd. 1, 1947, 353—372.

Ivo von Chartres. — Yves de Chartres: Corerespondence, éd. et trad. p. Jean Leclercq, OSB, 1: 1090—1098. — P: Les Belles Lettres 1949. XLII, 317 p. (Les Classiques de l'hist. de France au moyen âge. 22.) 650 ffr.

Odo, B. v. Cambrai. — Dereine, C.: Odon de Tournai et la crise du cénobitisme au XIe s. — RevMAL 4, 1948, 137—154.

1. Kreuzzug. — Runciman, Steven: The Holy Lance found at Antioch. — Mélanges P. Peeters 2 = AnalBoll 68, 1950, 197—209.

Gelmirez. — Biggs, Anselm Gordon, OSB: Diego Gelmirez, first archbishop of Compostela. A diss. — Wash: Cath. Univ. of America Pr. 1949. XL, 398 p. (The Cath. Univ. of America. Studies in mediaeval hist. N. S. 12.)

Bernhard von Clairvaux. — Gilson, Étienne: Saint Bernard. — P: Plon 1949. 329 p. 450 ffr.

Leclercq, Jean, OSB: Saint Bernard mystique. — Brug & P: Desclée de Brouwer (1948). 494 p. (Les grands mystiques.) 120 bfr.

Amadeus von Lausanne. — Dimier, M. Anselme, OCR: Amadée de Lausanne, disciple de s. Bernard. — StWandr: Abbaye 1949. XLIV, 490 p., 8 tab. (Figures monastiques.) (Éd. de Fontenelle.)

Gilbertus Porreta. — Pelster, Franz, SJ: Gilbert de la Porrée, Gilbertus Porretanus oder Gilbertus Porreta? — Scholast 20—24, 1949, 401—403.

Hildegard von Bingen. — Schrader, Marianne, OSB: Die hl. Hildegard. — Nassauische Lebensbilder 3, 1948, 1—34.

Elisabeth von Schönau. — Köster, Kurt: Elisabeth von Schönau. — Ebd. 3, 1948, 35—59.

Jordan von Sachsen. — Walz, Angelo, OP: In torno alle lettere del beato Giordano di Sassonia. — Ang 26, 1949, 143—164. 218—232.

Joachim von Fiore. — Fink, Karl Aug.: Joachim von Fiore. — Große Geschichtsdenker, 1949, 95—110.

Innozenz III. — Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii. Ed. Friedr. Kempf, SJ. R: Pont. Univ. Gregoriana 1947. XXIX, 447 p. (Misc. Hist. Pont. 12, 18,)

Fliche, Aug.: Innocent III et la réforme de l'Église. — RHistEccl 44, 1949, 87—152.

Langton. — Acta Stephan Langton, Cantuariensis Archiepiscopi, a. d. 1207—1228. Ed. Kathleen Major. — Oxf: Univ. Pr. 1950. LI, 200 p. (Canterbury and York ser. 50.)

Franz von Assisi. — Abate, Giuseppe, OFM: Storia e leggenda intorno alla nascita di S. Francesco d'Assisi. — MiscFranc 48, 1948, 515—549; 49, 1949, 123—153. 350—374.

Eßer, Kajetan, OFM: Das Testament des hl. Franziskus von Assisi. Eine Unters. über s. Echtheit u. s. Bedeutung. — Mstr: Aschendorff 1949. XIX, 212 S. (Vorreformat. Forschungen. 15.) 14,50 DM. [Ersch. auch als Phil. Diss. Köln 1947.]

Branca, Vittore: Il cantico di Frate Sole. Studi delle fonti e testo critico. —ArchFrancHist 41, 1948 [ed. 1949], 1—87.

Grau, Engelb., OFM: Das Privilegium Paupertatis Innozenz' III. — FranzStud 31, 1949, 337—349.

Antonius von Padua. — Clasen, Sophron., OFM: Der heutige Stand der Antoniusforschung. — WissWeish 12, 1949, 163—173.

San Antonio, Dottore della Chiesa. Atti d. sett. Antoniane . . . 1946. — CdV 1947. XIX, 520 p. 1000 l.

Clasen, Sophron., OFM: Die Schriften d. hl. Antonius v. Padua. — WissWeish 13, 1950, 104—118.

Hyazinth. — Woroniecki, Jacek, OP: Św. Jacek Odrowąz i wprowadzenie zakonu kaznodz. do Polski. — Katowice: Księg. Św. Jacka 1947. 347 str. [Der hl. Hyazinth u. d. Einführung d. Dominikanerordens in Polen.] //

Shannon, Alb. Clem., OESA: The Popes and heresy in the thirteenth century. — Villanova, Pensylv.: August. Pr. 1949. IX, 148 p.

Pelster, Fr[anz], SJ: Die **Pariser Verurteilung** von 1241. Eine Frage der Datierung. — ArchFrPr 18, 1948, 405—417.

Wolff, Rob. Lee: The organization of the **Latin patriarchate** of Constantinople, 1204—1261: Social and administrative consequences of the Latin conquest. — Trad 6, 1948, 33—60.

Innozenz IV. — Marc-Bonnet, H.: Le Saint-Siège et Charles d'Anjou sous Innocent IV et **Alexandre IV** ⟨1245—1261⟩. — Revue historique 200, 1948, 38—65.

Peckham. — Douie, D. L., Miss: Archbishop Pecham's sermons and collations. — Studies in mediev. hist., pres. to F. M. Powicke, 1948, 269—282.

Smith, Jeremiah H., OFM: The attitude of John Pecham toward monastic houses under his jurisdiction. A diss. — Wash: Cath. Univ. of America Pr. 1949. X, 172 p. (Studies in mediev. hist. N. S. 13.)

Albertus Magnus. — Geyer, Bernh.: Die handschr. Verbreitung der Werke Alberts d. Gr. als Maßstab s. Einflusses. — Studia mediaevalia, Lou 1948, 221—228.

Thomas von Aquin. — Wyser, Paul: Thomas v. Aquin. — Bern: Franke 1950. 78 S. (Bibliographische Einf. in d. Stud. d. Philos. 13/14.) 5,80 SFr.

Grabmann, Mart.: Thomas v. Aquin. Persönlichkeit u. Gedankenwelt. Eine Einf. (8. Aufl.) — Mchn: Kösel 1949. 231 S. Hlw. 5,50 DM.

Grabmann, Mart.: Das Seelenleben d. hl. Thomas v. Aquin. Nach s. Werken u. d. Heiligsprechungsakten dargest. (3. erw. Aufl.) — Frb/S: Paulusverl. 1949. 124 S. Olw. 5 SFr.

Grabmann, Mart.: Die Werke d. hl. Thomas v. Aquin. Eine literarhist. Unters. u. Einf. 3. stark erw. Aufl. — Mstr: Aschendorff 1949. XIX, 478 S. (Beitr. z. Gesch. d. Philos. u. Theol. d. MA. 22, 1/2. 28 DM.

Bonaventura. — Doctor Seraphicus. Vier studies over d. H. Bonaventura [door] V. M. Breton [e. a.] 's Hertogenbosch: Teuling 1950. 88 bl. (collect. Franc. Neerl. 7, 3.) 4,40 fl.

Buenaventura, San: Obras. Ed. bilingue. 3—6. Madr: Bibl. d. aut. crist. 1947—49.

Raimund Lullus. — Raimundo Lulio: Obras literarias. Ed. prep. y anot. p. Mig. Batllori, SJ & Mig. Caldentey, TOR. — Madr 1948. 1147 p. 55 pes.

Adenulf von Anagni. — Grabmann, Mart.: Adenulf von Anagni, Propst von Saint-Omer ⟨† 1290⟩. Ein Freund u. Schüler d. hl. Thomas v. Aquin. — Trad 5, 1947, 269—283.

Angela v. Foligno. — Blasucci, Ant., OFM: La B. Angela da Foligno ⟨1248—1309⟩. „Magistra theologorum". — MiscFranc 48, 1948, 171—190.

Spätmittelalter

Hoberg, Herm.: Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab a. 1295 usque ad a. 1455 confectis. — CdV: Bibl. Apost. Vatic. 1949. XIX, 339 p. (Studi e testi. 144.)

Lortz, Jos.: Zur Problematik der kirchlichen Mißstände im Spätmittelalter. — TrThZ 58, 1949, 1—26. 212—227. 257—279. 347—357.

Haaß, Rob.: Spätmittelalterliche Reformbestrebungen im niederländ.-niederrhein. Raum u. der Kreuzherrenorden. — AnnHV Niederrhein 144/145, 1946/47 [ersch. 1948], 44—62.

Cistellini, Ant.: Figure della riforma pretridentina. — Bresc: Morcelliana 1948. 354 p., 10 tab.

Bonifaz VIII. — Corvo, A.: Il processo di Bonifacio VIII. — To: S. E. I. 1948. 222 p. 600 l.

Fawtier, Rob.: L'attentat d' Anagni. — Mélanges d'archéol. et d'hist. 60, P 1948, 153—179.

Davis, Georgene Webber: The **Inquisition at Albi,** 1299—1300. The text of register and analysis. — NY: Columbia Univ. Pr. 1948. 332 p. (Studies in hist., econ. and public law. 538.) 4 $.

Nikolaus V., Gegenpapst. — Mercati, Angelo: Il „Bullarium generale" dell' Archivio secreto Vaticano e supplementi al registro dell' antipape Niccolò V. Dall' arch. dei SS. Gregorio e Siro di Bologna. — CdV: Bibl. apost. Vat. 1947. XIV, 92 p. (Mercati: Sussidi per la consult. dell' Arch. Vat. 3.)

Ockham. — Heynck, Valens, OFM: Ockham-Literatur 1919—1949. — FranzStud 32, 1950. 164—183.

Wilhelm Ockham 1349—1949. Aufsätze zu s. Philosophie u. Theologie (von Erich Hochstätter [u. a.]) — Mstr: Coelde-Verl. 1950. 183 S., 2 Bl. Abb. (FranzStud J. 32, H. 1/2.)

Baudry, Léon: Guillaume d'Occam. Sa vie, ses oeuvres, ses idées soc. et pol. 1: L'homme etv les oeuvres. — P: Vrin 1949. 316 p. (Étud. d. philos. médiév. 39.)

Benedikt XII. — Mahn, Jean-Berthold: Le Pape Benoît XII et Cisterciens. — P: Champion 1949. 152 p. (Bibl. de l'Éc. d. H. Ét. 295.)

Klemens VI. — Gasparrini Leporace, Tullia: Le suppliche di Clemente VI. Vol. 1. — R: Ist. stor. Ital. p. il medio evo 1948. XVIII, 273 p. (Regesta chartarum Italiae. 32.)

Maier, Anneliese: Der literarische Nachlaß des Petrus Rogerii ‹Clemens VI.› in der Borghesiana. — RechThAncMéd 15, 1948, 332—356; 16, 1949, 72—98.

Ruysbroeck. — Combes, A.: Essai sur la critique de Ruysbroeck par **Gerson.** 2: La première critique gersonienne du De ornatu spiritualium nuptiarum. — P: Vrin 1948. 461 p. (Ét. d. théol. et d'hist. d. l. spir. 5.) 1200 ffr.

Arnestus von Pardubitz. — Vyskočil, J. K., OM: Arnošt z Pardubic a jeho doba — Praha: Vyšehrad 1947. 683 str., 6 tab.

Pfaffenbrief. — Schürmann, Jos.: Studien über den eidgenössischen Pfaffenbrief v. 1370. — Frb/S: Paulusverl. 1948. XX, 160 S. (ZSchweiz KG. Beih. 6.) [Ersch. auch als Diss. Freiburg/Schweiz.]

Katharina von Siena. — Laurent, M.-H., OP: Rassegna bibliografica cateriana 1941—47. — Vita cristiana, 1948, 335—450.

Delaruelle, É.: Cathérine de Sienne et la chrétienté de son temps. — Toulouse: Fac. d. Lettres [1908]. 1157, ‹18›, XI p. [dactylogr.]

Fawtier, Rob., & Louis Canet: La double expérience de Cathérine Benincasa ‹S. Catherine de Sienne›. — P: Gallimard 1948. 368 p. (Bibl. des idées.) 550 ffr.

Das große Schisma. — Ullmann, Walt.: The origins of the great schism. A study in 14th. cent. — Lo: Burns, Oates & Washbourne 1948. XII, 244 p., 10 tab. 18 sh.

Johannes v. Pomuk (Nepomuk). — Weißkopf, Jos.: Johannes von Pomuk. — Mchn: Kath. Kirche Bayerns 1948. 99 S. geb. 2,80 DM.

Dorothea v. Montau. — Westpfahl, Hans: Dorothea v. Montau. — Meit: Kvrios-Verl. (1949). 69 S. (Lebensschule d. Gottesfreunde. 59.) —,95 DM.

Hus. — Roubiczek, Paul, & Jos. Kalmer: Warrior of God: the life and death of John Hus. — Lo: Nicholson & Watson 1947. VII, 269 p. 15 sh.

Martin V. — Baix, Fr.: La Chambre apostolique et les „Libri annatarum" de Martin V ‹1417—1431›. 1: Introd. et textes. — Brux: Pal. d. Acad.; R: Acad. Belg. 1947. CDXLVIII, 413 p. (Anal. Vat. — Belg. 14.)

Bernardin von Siena. — Fonzo, Lorenzo di, OFM: Breve rassegna Bernardiniana ‹1943—1946›. Bibliografia del V cent. d. morte del santo: 1444—1944. — MiscFranc 47, 1947, 232—242.

Bonmann, Ottokar, OFM: De Sancto Bernardino Senensi et de ratione editionibus operum eiusdem. — Anton 24, 1949, 229—282.

Westemeyer, Dietmar, OFM: Zur geplanten krit. Gesamtausgabe d. Werke d. hl. Bernardin v. Siena ‹1380—1444›. — FranzStud 31, 1949, 314—326.

Nikolaus v. Cues. — Koch, Jos.: Nikolaus v. Cues u. s. Umwelt. Untersuchungen zu Cusanus-Texten. 4: Briefe. Sammlung 1. — Hdlb: Winter. 1948. 175 S. (ASB, ph.-hist. 1944/48, 2.) 8,— DM.

Joh. Busch. — Woude, S. van der: Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver. Acad. proefschr. v. Amsterdam. — Edam: Keizer & van Straten 1947. 212 bl.

Antonius v. Florenz. — Bargellini, Piero: Sant' Antonino da Firenze. — Bresc: Morcelliana 1947. 325 p. 500 l.

Andreas v. Escobar. — Candal, Manuel, SJ: Andrés de Escobar, obispo de Megara, firmante del decreto Florentino „pro Graecis". — OrChrPer 14, 1948, 80—104.

Konzil von Florenz. — Continuation de la bibliographie sur le concile de Florence. — Irén 22, 1949, 196—201.

Hofmann, Georgius, SJ: Acta Camerae Apostolicae et civitatum Venetiarum, Ferrariae, Florentiae, Ianuae de concilio Florentino, ed. Vol. 3, Fasc. 1. — R: Pont. Inst. Orient. stud. 1950. XXIII, 126 p. 4⁰. (Concilium Florentinum. Ser. A.)

Hofmann, Georg, SJ: Das Konzil von Florenz in Rom. — OrChrPer 15, 1949, 71—84.

Beaufort. — M[a]c Farlane, K. B.: At the death-bed of Cardinal Beaufort. — Studies in mediev. hist., pres. to F. M. Powicke, 1948, 405—428.

Carvajal. — Gómez Canedo, Lino, OFM: Un Español al servicio de la Santa Sede, Don Juan de Carvajal, card. de Sant' Angelo, legado en Alemania y Hungría, 1399? — 1469. — Madr: C. S. I. C., Inst. Jer. Zurita 1947. 372 p., 17 pl.

Marcellus v. Niewern. — Koch, Jos.: Marcellus v. Niewern. Ein abenteuerl. Bischof d. 15. Jh. ‹c. 1400—1460›. — HistJG 62—69, I, 1949 (ersch. 1950), 387—430.

Caracciolo, Roberto. — Bastanzio, Seraf., OFM: Fra Roberto Caracciolo da Lecce, predic. d. sec. XV, vesc. d. Aquino e Lecce ‹† 1495›. — Isola del Liri: Pisani 1947. XVIII, 313 p [Diss. theol.]

Bernhard v. Baden. — Roegele, Otto Bernh.: Bernhard v. Baden u. d. Abtei Lichtenthal. Hrsg. u. Mitw. d. Konvents zu Lichtenthal. — Hdlb: Gral-Verl. 1948. 111 S. 2.60 DM.

Katharina v. Bologna. — Stienon du Pré, Jean: S. Cathérine de Bologne. Brug & P: Desclée de Brouwer 1949. 234 p., 9 tab. (Les Iles.) 75 bfr. (490 ffr.)

Johannes v. Bourbon. — Valous, Guy de: Jean de Bourbon, évêque du Puy, Lt-général de Languédoc et de Forez, Abbé de Cluny, serviteur et adversaire de Louis XI ‹? 1413—1485›. — StWandr: Abbaye 1949. XV, 172 p. (Figures monastiques.) (Ed. de Fontenelle.) 600 ffr.

Barbo, Marco. — Paschini, Pio: Il carteggio fra il card. Marco Barbo e Giovanni Lorenzi ‹1481—1490›. — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1948. 234 p. (Studi e testi: 137.)

Diel. — Diel, Karl: Florentius Diel u. d. geistigen Strömungen in der Frühzeit d. Mainzer Universität. — JbBMainz 4, 1949, 361—373.

Savonarola. — Dezani, Seraf.: Documenti e indirizzi per la causa di Girolamo Savonarola in occas. del IX cinquanten. d. morte 1498 — 23 Maggio — 1948. — To: Libr. Sacro Cuore 1948. 92 p. 200 l.

Jacobazzi. — Klotzner, Jos.: Kardinal Dominikus Jacobazzi u. s. Konzilswerk. E. Beitr. z. Gesch. d. konziliaren Idee. — R: Univ. Gregoriana 1948. 259 S. (Analecta Gregoriana 45 = Ser. Fac. Hist. Eccl. B, 6.) [Ersch. zugl. als Kirchengesch. Diss. Rom 1947.]

Clichtove. — Desreumaux, R.: Une réputation surfaite? Josse Chlichtove ‹1472—1543›. — MélScRel 6, 1949, 253—276.

Erasmus, Desiderius. — Meissinger, Karl Aug.: Erasmus v. Rotterdam. 2. Aufl. — B: Nauck 1948. 411 S. Veröff. d. Inst. f. Reformationsforschung. 1.) geb. 15,50 DM.

Lortz, Jos.: Erasmus — kirchengeschichtlich. — Aus Theologie u. Philosophie (Fritz Tillmann-Festschr.), 1950, 271—326.

Campbell, William E.: Erasmus, Tyndale and More. — Lo: Eyre & Spottiswoode; Milw: Bruce 1949. 288 p. 15 sh. (5 $)

Fugger. — Pölnitz, Götz Frh. v.: Jakob Fugger. Kaiser, Kirche und Kapitel in der oberdeutschen Renaissance. — Tü: Mohr (1949). XII, 662 S. 16,— DM.

Pirkheimer, Charitas. — Kist, Joh.: Charitas Pirckheimer. Ein Frauenleben i. Zeitalter d. Humanismus u. d. Reformation. — Bbg: Bamberger Verlagsh. Meisenbach 1948. 118 S. (Kl. allg. Schr . . .) Gesch. R. 2/.) 2,— DM.

Neuzeit

Gesamte Neuere Kirchengeschichte

Methodologie

Rückert, Hanns: Personale Geschichtsbeschreibung. Einleit. Uberlegungen z. e. Vorlesung über Kirchengeschichte der Neuzeit. — ThLZ 73, 1948, 713—720.

Ordensgeschichte

Benediktiner. — Luna, Joaquin G. de, OSB: Os monges beneditinos no Brasil. Esboço histórico. 1. — Rio: „Lumen Christi 1947". 162 p.

Kapuziner. — Melchior a Pobladura, OCap: Historia generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum. P. 1: 1525—1619; 2: 1619—1761, T. 1. 2. — R 1947—48. 389; 527 S. (Bibl. Seraph.-Capuc. Sect. hist. 7—9.)

Godefroy, Père de Paris: Les Freres Mineurs Capucins en **France.** Histoire de la Province de Paris. — P: Bibl. Francisc. Provinc. 1950, VII, 715 p.

Jesuiten. — Lamalle, Edm., SJ: Bibliographia de historia Societatis Jesu. — ArchHSJ 17, 1948 ‹ed. 1949›, 226—285.

Tacchi Venturi, Pietro, SJ: Storia della Compagnia di Gesù in Italia. 2. ed. notevolm. accresi. 1, 1. 2, 1. — R 1950. XLIII, 484 p.; LXIV, 414 p; à 3000 l.

Les Établissiments des Jésuites en **France** depuis 4 siècles, ed. sous la dir. du Pierre Delattre, SJ. Fasc. 3—5. — Enghien: Inst. Sup. de Philosophie; Wetteren: de Meester 1947—49. col. 384—1566.

Ostkirche

Konziliengeschichte. — Clercq, Charles de: Conciles des orientaux catholiques. P. 1: de 1575 à 1849. — P: Letouzey & Ané 1949. XII, 492 p. (Histoire des Conciles d'apres les documents originaux. T. 11.)

Protestantismus

Calvinismus. — Zopf, Otto: Die **Hugenotten.** Gesch. e. Glaubenskampfes. — Wei: Kiepenheuer 1949. 365 S. 7,80 DM.

Täufertum. — Teufel, Eberhard: Täufertum und Quäkertum im Lichte der neueren Forschung. [Forts.] — ThRu, NF 17, 1948, 161—181.

Einzelne Gebiete

Deutschland. — Werra, Otto: Die katholische Kirche in Bremen seit der Kirchenspaltung. — Osnabrück: Obermeyer 1950. 136 S. (Das Bistum **Osnabrück.** Bd. 4.)

Hermelink, Heinr.: Geschichte der evang. Kirche in **Württemberg** von der Reformation bis zur Gegenwart. — Stu & Tü: Wunderlich 1949. XX, 528 S. Olw. 19,50 DM.

Elsaß. — Strohl, Henri: Le protestantisme en Alsace. — Strasb: Ed. Oberlin (1950). 510 p., 9 pl., 1 ct.

Frankreich. — Chambon, Jos.: Der französische Protestantismus. Sein Weg bis z. franz. Revolution. 6. Aufl. — Zo-Zü: Evang. Verl. 1948. 208 S. 13,80 SFr.

Schweden. — Deltombe, Louis F., OP: Situation religieuse de la Suède. 1. 2. — NRTh 82, 1950, 626—642. 715—731.

Serbien. — Hadrovics, Ladislas: Le peuple serbe et son eglise sous la domination turque. — P: Les Presses univ. de France 1947. 168 p. (Bibl. d. l. Revue d'hist. comp. 6.)

Reformation und Gegenreformation

Gesamtkirche

Eder, Karl: Die Geschichte der Kirche im Zeitalter des konfessionellen Absolutismus ‹1555—1648›. — Frb/Br: Herder 1949. XVII, 459 S. (Kirchengeschichte. 3, 2.) Olw. 24,— DM; ersch. auch Wien: Herder 1949. Olw. 56 Sch.

Moreau, Edouarde de, SJ, R. Pierre Janelle, P. Jourda: La crise religieuse du XVIe s. — P: Bloud & Gay 1950. 464 p. (Histoire de l'Église. 16.) 960 ffr.

Ritter, Gerhard: Die Neugestaltung Europas im 16. Jahrhundert. Die kirchlichen und staatlichen Wandlungen im Zeitalter der Reformation und der Glaubenskämpfe. — B: Druckhaus Tempelhof [1950]. 380 S., 1 Kt. Olw. 16,50 DM.

Ordensgeschichte

Franziskaner. — Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, a Luca Waldingo inchoati a. 1625. deinde a pluribus continuati. T. 29 ‹1641—1650› a P. Aniceto Chiappini conscriptus. — Fir 1948. XXVI. 704 p. 4°.

Cantini, Gust., OFM: I Francescani d. **Italia** di fronte alle dottrine luterane e calveniste durante il cinquecento. — R: Antonianum 1948. 174 p. (Bibl. PontAthen. Antoniani. 3.)

Jesuiten. — Regulae Societatis Jesu ›1540—1556‹, ed. Dionysius Fernández Zapico, SJ. — R: Mon. Hist. Soc. Jesu 1948. XI, 64, 588 p. (Monumenta Hist. Soc. Jesu. 71 = Monumenta Ignatiana. 3, 4.) 2800 l.

Bernard-Maître, Henri, SJ: Les fondateurs de la Compagnie de Jesus et l'humanisme parisien de la Renaissance ‹1525—1536›. — NRTh 82, 1950, 811—833.

Protestantismus

Lortz, Jos.: Wie kam es zur Reformation? — (Eins:) Johannes-Verl. (1950). 72 S. (Christ heute. 1, 9.) 4 SFr.

Böninghaus, Ernst, SJ: Meditationen zum Weg der deutschen Kirche vom Ausgang des Mittelalters bis in die neuere Zeit. Zerfall der alten Lebensordnung u. Ringen um eine neue. (2. Aufl. Hrsg.: Leo Ueding.) — Hdlb: Hansa-Verl. 1949. 404 S.

Zeeden, Ernst Walter: Martin Luther und die Reformation im Urteil des deutschen Luthertums. Studien zum Selbstverständnis des lutherischen Protestantismus von Luthers Tode bis zum Beginne der Goethezeit. 1: Darstellung. — Frb(/Br): Herder 1950. IX, 388 S. Olw. 14 DM.

Benz, Ernst: Wittenberg und Byzanz. Zur Begegnung und Auseinandersetzung der Reformation und der östlich-orthodoxen Kirche. — Marburg: Elwert-Graefe & Unzer 1949. 288 S., 4 Bl. Abb. 16 DM.

Einzelne Gebiete

Deutschland. — Lortz, Jos.: Die Reformation in Deutschland. 3. Aufl. 1. 2. — Frb/Br: Herder (1949). XII, 437; IX, 332 S., 5 Bl. 4°.

Engelbert, Kurt: Der **Breslauer** Bischof Kaspar von Logau ‹1562—1574› und sein Domkapitel. — ArchSchlesKG 7, 1949, 61—125.

Büttner, Heinr.: Beiträge zur Reformationsgeschichte im Erzstift **Mainz.** — JBMainz 4, 1949, 346—360.

Schwenckfelder. — Zimmermann, Elis.: Über den Ursprung der Schwenckfelder im Iser- und Riesengebirge. — ZRGG 1, 1948, 149—162.

Dänemark. — Dunkley, Ernest Hale: The Reformation in Denmark. — Lo: S. P. C. K. 1949. 187 p. 13 sh. 6 d.

England. — Smith, H[erb.] Maynard: Henry VIII and the reformation. — Lo: Macmillan 1948. XV, 480 p. 30 sh.; publ. too NY: Macmillan 1949. 8,50 $.

Hopf, Constantin: Martin Bucer and the English reformation. — NY: Macmillan 1947. XIV, 290 p. 6,50 $.

Niederlande. — Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, ond. hoofred. v. J. P. de Bie. Afl. 29. — 'sGravh: Nijhoff 1949. 80 bl. 2,50 fl.

Jansenismus. — Willaert, Leop., SJ: Les origines du jansénisme dans les Pays — Bas catholiques. 1. — Gembloux:: Duculot 1948. 438 p. (Bibl. d. ls. Fac. philos. et lettr. de Namur. 3.) 150 bfr.

Belgien. — Deharveng, J., A. de Ghellinck, SJ: Circonscriptions ecclésiastiques, chapîtres, abbayes, couvents en Belgique avant 1559. — Brux: Éd. univ. 1948. VI, 520 p., 4 ct. (Moreau, Ed. de, SJ: Histoire de l'Égl. en Belgique.)

Jansenismus. — Willaert, Léop., SJ: Bibliotheca Janseniana Belgica. Repértoire des inprimés concern. les controverses théol. en relat. avec le jansénisme dans les Pays de Liège aux XVIIe et XVIIIe s. Vol. 1: Années 1476—1679. — P: Vrin 1949. 303 p. (Bibl. d. l. Fac. d. Philos. et lettr. d. Namur. 4.)

Frankreich. — Lefèvre, Louis-Raym.: Les Français pendant les guerres de religion. 1. P: Gallimard 1950. 256 p. 350 ffr.

Italien. — Camenisch, Emil: Geschichte der Reformation und Gegenreformation in den italienischen Südtälern **Graubündens** und den ehemaligen Untertanenlanden Chiavenna, Velthin und Bormio. — Chur: Bischofberger 1950. 189 S., 14 Taf. geb. 8,60 SFr.

Ukraine. — Tanczuk, D.: Quaestio Patriarchatus **Kioviensis** tempore conaminum Unionis Ruthenorum ‹1582—1632›. — Analecta Ord. S. Bas. Magni 2, 2, 1, 1, 1949, 128—14.

Einzelne Zeitabschnitte und Persönlichkeiten

Luther. — Bornkamm, Heinr.: Luther zwischen den Konfessionen. — Festschr. f. Gerh. Ritter, 1950, 210—231.

Seeberg, Erich: Luthers Theologie in ihren Grundzügen. 2. Aufl. — Stu: Kohlhammer 1950. 240 S. Olw. 11,80 DM.

Melanchthon. — Stupperich, Rob.: Der junge Melanchthon als Sachwalter Luthers. — Jahrbuch d. Ver. f. Westfäl. Kirchengesch. 42, 1949, 47—69.

Zwingli. — Rich, Arth.: Die Anfänge der Theologie Huldrych Zwinglis. Zü: Zwingli-Verl. (1949). IV, 180 S. (Quellen u. Abh. z. Gesch. d. schweiz. Protest. 6.) [Ersch. auch als Diss. Zürich.]

Hadrian VI. — Eijl, E. van, OFM: Keizer Karel V en de Pauskeuze van Adrian VI. — SacEr 1, 1948, 277—298.

Albrecht von Preußen. — Europäische Briefe im Reformationsalter. 200 Briefe an Markgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Herzog in Preußen. Unter Mitarb. von . . . ausgew. u. hrsg. v. Walt. Hubatsch. — Kitzingen: Holzner 1949. 176 S.

Schwenckfeld. — Schultz, Selina Gerh.: Caspar Schwenckfeld von Ossig ‹1489—1561›. 2. ed. — Norriston, Penns.: Board of Publ. of the Schwenckfelder Church (1947). 453 p. 2,50 $.

Morus. — The Correspondence of Sir Thomas More, ed. by Elizabeth Frances Rogers. — Princ: Princetown Univ. Pr. 1947. XXIII, 584 p. 7,50 $.

Vocht, Henry de: Acta Thomae Mori. History of the reports of his trial and death. — Lou: Inst. f. Economics 1947. 227 p. (Human. Lovan. 7.)

Calvin. — Mc Neill, John T.: Thirty Years of Calvin study. — ChH 17, 1948, 207—240.

Wendel, Franc.: Calvin. Sources et évolution de sa pènsée religieuse. — P: Pr. univ. de France 1950. VIII, 292 p. 4° (Ét. d'hist. et d. philos. relig. 41.) 600 ffr.

Pole. — Schenk, W.: Reginald Pole: Cardinal of England. — NY: Longmans, Green 1950. XVI, 176 p. 3 $.

Contarini. — Jedin, Hub.: Kardinal Contarini als Kontroverstheologe. — Mstr: Aschendorff 1949. 48 S. (Kath. Leben u. Kämpfen i. Zeitalt. d. Glaubensspaltung. 9.) 2,25 DM.

Ignatius von Loyola. — Obras completas de San Ignacio de Loyola. T. 1: Autobiografia espiritual. Introd. y com. del Victor. Larrañaga, SJ. — Madr: La Ed. Cat. S. A. 1947. XI, 881 p. Bibl. d. Aut. Crist. 4, 18.)

Konzil von Trient. — Paz, R.: Bibliografia del cuarto centenario del concilio de Trento, 1545—1595. — Bibliogr. Hispan. 7, 1947, 248—272.

Crosignani, G., CM: Nel IV centenario del concilio di Trento. DThom Pl 47—49, 1944—46, 370—380; 50, 1947, 98—103. 274—285.

Jedin, Hub.: Das Konzil von Trient. Ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte. — R: Libr. Orbis Catholicus 1948. 225 S. (Storia e letteratura. 19.)

Jedin, Hub.: Geschichte des Konzils von Trient. 1: Der Kampf um das Konzil. — Frb(/Br): Herder 1949. XIII, 643 S. Olw. 26.—; ital. Übers.: Brec. 1949. 486 p. 1800 l.

Musso. — Odoardi, Giov., OFM: Fra Cornelio Musso, O. F. M. Conv. ‹1511—1574›, padre, oratore e teologo al concilio di Trento. — MiscFranc 48, 1948, 223—242. 450—478; 49, 1949, 36—71.

Soto, Pedro de. — Lais, Herm.: Petrus de Soto, Mitbegründer der Universität Dillingen. — Dillingen u. Schwaben, 1949, 145—158.

Luis de Granada. — Robres, R. & J. R. Ortolá: La monja de Lisboa. Epistolario inédito entre Fr. Luis de Granada y el Patriarca Ribera. — Castellón de la Plana: Soc. Castell. de cultura 1947. 102 p.

Karl Borromäus. — Sevesi, Paolo Maria, OFM: S. Carolo Borromeo ed i Frati Minori della Serafica Riforma. Fi 1948. 85 p. Estr. da: ArchFrancHist. 38, 1945 [ed. 1948].

Johannes vom Kreuz. — Benno a S. Joseph, OCD: Bibliographiae S. Joannis a Cruce, O. C. D. specimen ‹1891—1946›. — EphCarm 1, 1947, 163—210. 367—381; 3, 1949, 405—424.

Beza. — Geisendorf, Paul-F.: Théodore de Bèze. — Genève: Labor et Fides (1949). X, 458 p., 6 tab. 16,50 sfr.

Maldonato. — Galdos, Romualdo, SJ: Miscellanea de Maldonato, anno ab eius nativitate quater centenario ⟨1534—1934⟩. — Madr: CSIC, Inst. Fr. Suárez 1947. 150 p.

Bellarmin. — Bellarminus, Robertus., Sts, C[ard.]: Opera oratoria postuma pro maxima parte inedita. Adiunct. docum. var. . . ed. Seb. Tromp, SJ, 3: Sermones officiales Capuae habiti; 9: Exhortationes domesticae. — R: Pont. Univ. Greg. 1947—48. 324; 555 p.

Bellarmino, Rob.: I discorsi. 1. 2. — Siena: Cantagalli 1949. 192, 208 p. (La Cattedra. 3, 3/4. 7/8.)

Ulenberg. — Solzbacher, Jos.: Kaspar Ulenberg. Eine Priestergestalt aus der Zeit der Gegenreformation in Köln. — Mstr: Aschendorff 1949, XIII, 82 S. (Kath. Leben u. Kämpfen i. Zeitalt. d. Glaubensspaltung. 8.) 3,50 DM.

Suarez. — Iturrioz, Jesus, SJ: Bibliografía suareziana. — Pens 4, 1948, n. extraord., 603*—638*.

Múgica, Pl.: Bibliografia Suareciana. — Granada 1948. 103 p. (Francisco Suárez. 3.)

Sola, Francisco de P., SJ: Suárez y las ediciones de sus obras. — Barc: Atlántida (1948). 105 p. (Lux. 4, 2.) 12 pes.

Gregor XIII. — Levi della Vida, Giorgio: Documenti intorno alle relazioni della Chiese orientali con la S. Sede durante il pontificato di Gregorio XIII. — CdV 1948. VIII, 191 p. (Studi e testi: 143.)

Pirri, Pietro, SJ: Gli Annali Gregoriani di Gian Pietro Maffei. Premesse stor. p. una revis. critica. — ArchHSJ 16, 1947 (ed. 1948), 56—97.

Laurentius von Brindisi. — Spedalieri, Fr., SJ: S. Lorenzo da Brindisi e la prima edizione delle sue opere. — Greg 29, 1948, 304—312.

Fidelis (Roy) **von Sigmaringen.** — [Wind,] Siegfried von Kaiserstuhl, OCap: Zur Chronologie des Lebens des hl. Fidelis von Sigmaringen. — CollFranc 18, 1948, 273—285.

Bzovius. — Loenertz, Raym. J., OP: Les origines de l'ancienne historiographie dominicaine en Pologne. 2: Abraham Bzowski. — ArchFrPr 19, 1949, 49—94.

Križanić. — Scolardi, P.-H.: Au service de Rome et de Moscou au XVIIe s.: Krijanich, Messager de l'unité des Chrétiens et Père du Panslavisme. — P: Picard 1947. 256 p. 300 ffr.

Duvergier. — Orcibal, Jean: Les origines du jansénisme. 2: Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, et son temps ⟨1581—1638⟩; 3: Jean Duvergier de Hauranne. Append. Bibliogr. et tables. — Lou & P: Vrin 1947—48. XV, 688; XV, 687, 281 p. (Bibl. de la RHistEccl. 26.27.)

Colchon. — Volk, Paulus [, OSB]: Leonard Colchon, s. Wahl z. Abt v. Seligenstadt 1625 u. Präsidenten d. Bursfelder Kongregation 1642. — Volk: 500 Jahre Bursf. Kongr., Mstr 1950, 23—66.

Westfälischer Friede. — Volk, Paulus, OSB: Die kirchlichen Fragen auf dem Westfälischen Frieden. — Pax optima rerum, Mstr 1948, 99—136.

Volk, Paulus [, OSB]: P. Adam **Adami** als Sachwalter der benediktinischen Belange auf d. Westf. Friedensverhandlungen. — Volk: 500 Jahre Bussf. Kongr., Mstr 1950, 67—125.

Neuere Zeit

Gesamtkirche

Leflon, Jean: La Crise revolutionnaire ⟨1789—1846⟩. — P: Bloud & Gay 1950. 524 p. (Hist. de l'Égl. 20.) 960 ffr.

Boulenger, Aug.: Les temps modernes. 9: XIXe et XXe s, 1814 à nos jours. P. 2: 1870 à 1950. — Lyon: Vitte 1950. p. 545—1251.

Hermelink, Heinr.: Die katholische Kirche unter den Pius-Päpsten des 20. Jahrhunderts. — Zo-Zü: Evang. Verl. 1949. VII, 145 S. 7,20 SFr.

Ordensgeschichte

Basilianer. — Wojnar, Meletius M., OSBM: De regimine Basilianorum Ruthenorum a Metropolita Josepho Velamin Rutskyj instauratorum. Ed. 2. Vol. 1. — R: PP. Basiliani 1949. XX, 218 p. (Analecta O. S. Bas. M. 2, 1, 1.) 1500 l.

Prämonstratenser. — Weißenberger, Paulus, OSB: Das Prämonstratenserstift **Schussenried** in Württemberg u. s. Beziehungen z. Collegium Germanicum in Rom a. d. Wende d. 17./18. Jahrh. — ThQu 130, 1950, 79—109. 197—223. [Forts. folgt.]

Huber, Augustinus Kurt, OPraem: Das Stift **Tepl** im Aufklärungszeitalter. — AnalPraem 26, 1950, 41—66.

Franziskaner. — Hinrichs, H.: Missionstätigkeit der Franziskaner in **Ostfriesland** im 17. u. 18. Jh. — FranzStud 32, 1950, 271—289.

Lins, Bernardin, OFM: Ausgang und Ende der **sueddeutschen** Observanten-Provinz, 1805—1830. — ArchFrancHist 40, 1947 (ersch. 1949), 81—117; 41, 1948 (ersch. 1949), 217—239.

Kamillianer. — Bullarium ord. clericorum regularium ministrantium infirmis. Documentorum collectio 5 [p.] Pierre Kraemer. — Verona: Arena 1947. 386 p.

Redemptoristen. — Meulemeester, Maur. de, CSSR: Histoire sommaire de la Congregation du T. S. Rédempteur. — Lou: Éd. S. Alphonse 1950. 204 p.

Altkatholizismus

Moss, C. B.: The Old Catholic Movement. Its origins and history. — Lo: S. P. C. K. (1948). VIII, 360 p. 15 sh.

Protestantismus

Methodismus. — Luccock, Halford E., Paul Hutchinson, Robert W. Goodloe: The story of Methodism. — NY: Abingdon-Cokesbury 1949. 528 p. 4 $.

Mormonen. — Lemonnier, Léon: Histoire du Far-West. Les Mormons. — (P:) Gallimard 1948. 515 p. (La Suite de temps. 20.)

Einzelne Gebiete

Italien. — Jemolo, Arturo Carlo: Chiesa e stato in Italia negli ultimi cento anni. — To: Einaudi 1948. 738 p. 2000 l.

Frankreich. — Sevrin, Ernest: Les Missions religieuses en France sous la Restauration ⟨1815—1830⟩. T. 1. — Saint-Mandé: Proc. des prêtres d. l. Miséricorde 1948. XXX, 366 p., 2 pl. 500 ffr.

Aimond, Charl. Eug.: Histoire religieuse de la Révolution dans le departement de la Meuse et le diocèse de **Verdun** ⟨1789—1800⟩. — (P:) De Gigord 1949. 506 p.

Belgien. — Haag, Henri: Les Origenes du Catholicisme libéral en Belgique ⟨1789—1839⟩. — Lou: Nauwelaerts 1950. 300 p.

Simon, A.: L'Église catholique et les débuts de la Belgique indépendante. — Wetteren: Scaldis 1949. 147 p.

Niederlande. — Bilsen, B. van, OFM: Het Schisma van Utrecht. — Utr: Het Spectrum 1949. 190 bl. (Batavia Sacra.)

Deutschland. — Dirks, Walt.: Hundert Jahre deutsche Katholikentage. — KtJb 1: 1948/49, 1948, 9—20.

Hagen, Aug.: Gestalten aus dem **schwäbischen** Katholizismus. 1. 2. — Stu: Schwabenverl. (1948—50.)

Herrnhuter. — Meyer, Gerh.: **Gnadenfrei.** Eine Herrnhuter Siedlung d. schles. Pietismus im 18. Jahrh. — Hbg: Appel (1950). 143 S. Hlw. 6,— DM.

Österreich. — Fuchs, Albert: Geistige Strömungen in Österreich, 1867—1918. — Wien: Globus-Verl. 1949. XXXIV, 320 S.

Vereinigte Staaten von Amerika. — Ellis, John Tracy: A select bibliography of the history of the catholic Church in the United States. — NY: Mc Mullen 1947. VI, 96 p. 1,25 $.

Roemer, Theod., OCap: The catholic Church in the United States. — StLouis: Herder 1950. VIII, 425 p. 5 $.

Drummond, Andrew L.: Story of American Protestantism. — Chic: Beessing 1949. 418 p. 8 $.

Eisenach, George J.: **Pietism** and the Russian Germans in the United States. — Bern, Ind.: Berne Publ. 1949. 218 p. 2 $; dt. Teilausg. u. d. Tit.: Das relig. Leben unter d. Rußlanddeutschen in Rußland und Amerika. — Marburg: Spener-Verl. 1950. 216 S.

Einzelne Zeitabschnitte und Persönlichkeiten

Fox. — Held, Paul: Der Quäker George Fox. — Bas: Reinhardt [1949]. 563 S., 4 Taf. Olw. 22,50 SFr.

Johann XVI, kopt. Patriarch. —Trossen, Jean-Pierre, Pr. d. S. C.: Les relations du Patriarche copte Jean XVI avec Rome ⟨1676—1718⟩. — Luxembourg 1948: Hermann. XII, 227 p., 6 tab. (Pont. Inst. Orient. Stud.; Thèse de Doctorat.)

Schelstrate. — Ceyssens, Lucien, OFM: La correspondence d'Emmanuel Schelstrate, préfet de la Bibliothèque Vaticane ⟨1683—1692⟩. — Brux: Arch. d. Royaume 1949. 372 p. (Bibl. d. l'Inst. hist. Belge d. Rome. 1.) 200 bfr.

Zapolski. — Krzyszkowski, Jos., SJ: Entre Varsovie et Ispahan. Le P. Ignace-François Zapolski S. J. — ArchHSJ 18, 1949, 85—117.

Fénelon. — Bragard, René: Fénelon, Joseph-Clément de Bavière et le jansenisme à Liège. — RHistEccl 43, 1948, 473—494.

Leonhard von Porto Maurizio. — Schmidt, Ildeberto, OFM: Bibliografia di S. Leonardo da Porto Maurizio. — ArchFrancHist 40, 1947 (ersch. 1949), 208—275.

Nigon de Berty. — Lacombe, Bern. de: La resistance janseniste et parlementaire au temps de Louis XVI, l'abbé Nigon de Berty 1702—1772). — P: Soc. du Gr. Armorial d. France 1948. 279 p.

Französische Revolution. — Ledré, Charl.: L'Église de France sous la Révolution. — P: Laffont 1949. 324 p. (Bibl. chrét. d'hist.)

Dalberg. — Allgeier, Arth.: Martin Gerbert und Karl Theodor von Dalberg. Beitr. z. d. Schlußkapiteln d. Gesch. d. Bist. Konstanz. — FrbDiözArch 60, 1950, 66—91.

Sailer. — Schiel, Hub.: Johann Michael Sailer. Leben u. Briefe. 1. — Rgsb: Gregorinus-Verl. 1948. 772 S. Olw. 22 DM.

Nielen, Jos. Maria: Johann Michael Sailer, d. weise u. gütige Erzieher s. Volkes. M. e. Ausw. aus s. Schriften. — Frkf/M: Carolusdr. (1949). 521 S. Olw. 12,80 DM.

Haimerl, Franz Xav.: Die irenische Beeinflussung Johann Michael Sailers durch Benedikt Stattler. — Dillingen u. Schwaben, 1949, 78—94.

Amann, Friedr.: Die Beziehungen zwischen Sailer und Wessenberg auf Grund von Briefen dargest. — FrbDiözAsch 69, 1950, 186—203.

Fischer, Gerard: Das Bischofsamt J. M. Sailers in der Kulturkrise. — Episcopus (Faulhaber-Festschr.), 1949, 226—256.

Emmerich. — Seller, Herm. Jos., SESA: Im Banne des Kreuzes. Lebenbsbild d. stigmat. Augustinerin A. K. Emmerich. Hrsg. v. Ild. M. Dietz. (2. Aufl.) — Wü: Augustinus-Verl. 1949. 510 S.

Goßner. — Holsten, Walt.: Johann Evangelista Goßner. Glaube u. Gemeinde. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1949. 432 S.

Gregor XVI. — Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa edita 1. 2. R: Pont. Univ. Greg. 1948. XXIV, 457; 561 p.

Demarco, Domenico: Il tramonto dello stato pontifico: il papato di **Gregorio XVI** — To: Einaudi 1948. 278 p. (Bibl. di cult. stor.)

Martin, Jacques-Paul: La Nonciature de Paris et les affaires ecclés. d. France sous le règne de Louis-Philippe ‹1830—1848›. P: Beauchesne 1949. XXVI, 350 p. 585 ffr.

Kenrick. — Nolan, H. J.: The M. Rev. Francis Patrick Kenrick, 3. Bishop of Philadelphia, 1830—1851. — Wash.: Cath. Univ. of Am. Pr. 1949. 2$.

Sterckx. — Simon, A.: Le Cardinal Sterks et son temps. ‹1792 bis 1867›. 1. — Wetteren: Scaldis 1950. XX, 624 p.

Humann. — Lenhart, Ludwig: Johannes Jakob Humann . . . (B. v. Mainz). JBMainz 3, 1948, 37—54. 186—213.

Hommer. — Thomas, Alois: Bischof Hommer von Trier u. s. Stellung z. Mischehenfrage. — TrThZ 58, 1949, 76—90. 358—373.

Gerhardinger. — Ziegler, Maria Liobgild, ASchulschw.: Mutter Theresia von Jesu Gerhardinger, Gründerin d. armen Schulschwestern v. U. L. Fr. 1797—1879. — Mchn: Schnell & Steiner (1950). VII, 309 S. Olw. 9,60 DM.

Gerbet. — Gerbet, Philippe: Lettres et pages inédites, près. p. Gabriel de Llobet, archev. d' Avignon. — Lyon & P: Vitte 1948. 274 p. 320 ffr.

Pallotti. — Amoroso, Franc., SAC: Il Beato Vincenzo Pallotti, sac. romano, fondat. d. Soc. dess' Apost. Cattolico. — R: S. A. C. 1950. 310 p.

Kaiser. — Lenhart, Lud.: Petrus Leopold Kaiser . . . (B. v. Mainz). — JBMainz 4, 1949, 188—250.

Droste zu Vischering, Klemens August Frh. — Reinhard, Ewald: Aus dem Werdegang des „Bekennerbischofs" Clemens August Frh. Droste zu Vischering. — WestfSac 2, 1950, 291—299.

Lacordaire. — Chinellato, V.: Il P. Lacordaire. — Rovigo: Ist. Pad. d. Arti graf. 1948. 382 p. 600 l.

Newman. — Newman-Studien. 1. Hrsg. v. Heinr. Fries u. Werner Becker. — Nbg, Bbg, Pas: Glock & Lutz 1948. 348 S.

American Essays for the Newman centennial, ed. J. K. Ryan & E. D. Benard. — Wash: Cath. Univ. of Am. Pr. 1947. XII, 244 p.

Ward, Mairie [Mrs. Francis Joseph Sheed]: Young Mr. Newman. — Lo: Sheed & Ward 1948. XVII, 477 p. 21 sh.

Radowitz. — Ritter, Emil: Radowitz. Ein kath. Staatsmann in Preußen. — Köln: Bachem 1948. 359 S. Hlw 12,50 DM.

Riffel. — Kraus, Joh.: Geistl. Rat Prof. Dr. Kaspar Riffel, d. Mobilisator d. kath. Bewegung in Mainz. — JBMainz 4, 1949, 115—170.

Claret. — Husu, Franc., CMF: S. Antonio Claret ‹1807—1870›. — R: Postulaz. Claret 1950. XVIII, 780 p.

Förster. — Engelbert, Kurt: Beiträge z. Biographie d. Breslauer Bischofs Heinrich Förster. — ArchSchlesKG 7, 1949, 147—188.

Sickel. — Sickel, Theodor von: Römische Erinnerungen. Nebst erg. Briefen u. Aktenstücken. Hrsg. v. Leo Santifaller. — Wien: Universum 1947. VII, 511 S. 4°. (Veröff. d. Inst. f. öst. Geschichtsforsch. 1.) 36 Sch.

Loyson. — Hill, Norman, avec collab. avec Therèse Lefort [e. a.]: Mystique du liberalisme. Vie et oeuvres de Paul Hyacinthe Loyson. — P: Fischbacher & Payot [1950]. VI, 359 p., 2 pl.

Kulturkampf. — Arlinghaus, F. A.: British Public Opinion and the Kulturkampf in Germany. — CathHistR 1949, 385—413

Bismarck. — Kaehler, S[iegfr.] A[ug.]: Zur Deutung von Bismarcks „Bekehrung". — Glaube u. Geschichte (Gogarten-Festschr.). 1948, 189—209.

Spalding. — McAvoy, Thomas T., CSS: Bishop John Lancaster Spalding and the catholic minority ‹1877—1908›. — RPol 12, 1950, 3—19.

Leo XIII. — Winter, Eduard: Rußland und die slawischen Völker in der Diplomatie des Vatikans. 1878—1903. — B: Akademie-Verl. 1950. 186 S. 13,50.

Pastor. — Pastor, Ludwig Frh. v.: Tagebücher, Briefe, Erinnerungen. 1854—1928. Hrsg. v. Wilh. Wühr. — Hdlb: Kerle 1950. XXIV, 949 S. Olw. 22,— DM.

Ferrini. — Miscellanea Contardo Ferrini. Conferenze e studi nel fausto evento della sua beatificazione. — R: Antonianum 1947. (Bibl. Pont. Athen. Antonianum. 1.)

Agostino da Montefeltro (Vicini). — Buratti, I., OFM: P. Agostino da Montefeltro. L' uomo — l' oratore. — Fi: Studi Francescani 1949. XVI, 176 S. (Bibl. di Studi Francescani. 2.) 600 l.

Fucet. — Cordonnier, Ch.: Monseigneur [Edmond Frédéric André] Fuzet, archevêque de Rouen. 1. — P: Beauchesne 1948. 380 p.

Therese v. Kinde Jesu. — Ercoli, Renata, TOCD: Bibliografia su santa Teresa del Bambino Gesù. — AnalOrdCarmDisc 19, 1947, 2741—348.

Frühwirth. — Walz, Angelus, OP: Andreas Kardinal Frühwirth ‹1845—1933›. Ein Zeit- u. Lebensbild. Wien: Herder 1950. XV, 619 S. 78,40 Sch.

Ferrari. — Capozzi, M. D.: Il Cardinale Andrea Ferrari Arciv. di Milano. — Mil: Ist. di Prop. Libraria 1950. 300 p. 550 l.

Dreyfus-Affäre. — Capéran, Louis: L' anticléralisme et l' affaire Dreyfus ‹1897—1899›. — Toulouse: Auteur 1948: Imp. régionale. 371 p. 500 ffr.

Amette. — Cordonnier, Ch.: La vie du Cardinal Amette. P: Office général du livre 1949. 329 p. 450 ffr.

Herwegen. — Abt Ildefons Herwegen zum Gedächtnis. Frb. (/Br): Herder 1948. 96 S. (LitMcht [1,] 1.).

Ledóchowska, Ursula. — Del Pozzo, S.: Una donna polacca da Pietroburgo a Roma. Madre Orsola Ledóchowska. — Brec: Morcelliana 1949. 268 p. 600 l.

Neueste Zeit

Benedikt XV. — Kleijntjes, J., SJ: Activité charitable de Benoît XV. — RHistEccl 43, 1948, 536—545.

Ledóchowski, Wladimir. — Cassiani Ingoni, G., SJ: P. Wlodimiro Ledóchowski, XXVI Generale della Compagnia di Gesù ‹1866—1942›.

I. Weltkrieg. — Claeys Bouuaert, F.: Le diocèse du **Gand** pendant la première occupation allemande, 1914—1918. — Brux: Ed. univ.; Wetteren: Scaldis 1949. 252 p. 100 bfr.

Pfister, Rud.: Die Haltung der schweizerischen Kirchen während des Weltkrieges 1914—1918. — ThZBas 6, 1950, 338—357.

Söderblom. — Hoffmann, Jean-Georges-Henri: Nathan Soederblom, prophète de l' oecuménisme. — Genève: Labor et Fides (1948). 263 p. (Les vainqueurs. 20.) 7,50 sfr.

Donders. — Römer-Krusemeyer, Maria: Adolf Donders 1877 bis 1944. — Mstr: Regensberg 1949. 357 S. (Heiliges Vermächtnis.)

Bertram. — Samulski, Rob.: Kardinal-Bertram-Bibliographie. — ArchSchlesKG 7, 1949, 189—265.

Engelbert, Kurt: Adolf Kardinal Bertram, Fürsterzbischof von Breslau ‹1914—1945›. — Hild: Lax 1949. 32 S. 1,50 DM; aus: ArchSchlesKG 7. 1949.

Sauer, Albert: Zum Gedenken an Adolf Kardinal Bertram. — Königstein/Ts: „Königsteiner Rufe" 1950. 56 S. 2,10 DM.

Reichskonkordatentwurf. — Schreiber, Georg: Der erste Entwurf des Reichskonkordats ‹1920/21›. — Gegenwartsprobleme des Rechts 2, Pad 1950, 159—196.

Sonnenschein. — Grote, Maria: Dr. Carl Sonnenschein z. Gedächtnis. 20. Febr. 1929. — B: Christophorus-Verl. (1947). 62 S. 1,85; ersch. auch u. d. Tit.: Carl Sonnenschein. Meit: Kyrios-Verl. (1948). 59 S. (Lebenssch. d. Gottesfreunde. 56.) 1,30 DM.

Ruch. — Lorson, P., SJ: Charles Ruch, évêque de Strasbourg. — Strasb & P: Le Roux 1948. 416 p. 375 ffr.

Verdier. — Le Cardinal Verdier. 1864—1940. Fondateur et premier Superieur du Séminaire des Carmes. Souvenirs et témoignages. — Abbeville: Paillart 1948. 149 p.

Boetto. — Lanz, A. M., SJ: Il Cardinale Pietro Boetto, SJ, arcivesc. di Genova ‹1871—1946›. — Isola del Liri: Pisani 1949. XIV, 694 p., 65 tav.

Span. Bürgerkrieg. — Aznar, Severino: La revolución española y las vocaciones eclesiásticas. — Madr: Inst. de Estudios políticos 1949. 287 p. 60 pes.

Gröber. — Sauer, Jos.: Erzbischof Dr. Conrad Gröber. — FrbDiöz-Arch 60, 1950, 15—22.

Nat.-soz. Kirchenkampf. — Maccarone, Michele: Il Nazionalismo e la Santa Sede. — R: Studium 1947. VIII, 270 p. 450 l.

Klempeneers, J.: La résistance catholique en Allemagne ‹1933 bis 1945›. — Liège 1948. (Études relig. 637.); impr. de la RevGén-Belge, 1948, 47—70.

Dokumente aus dem Kampf der kath. Kirche im Bistum **Berlin** gegen den Nationalsozialismus. Hrsg. v. Bischöfl. Ordinariat Berlin. — B: Morus-Verl. 1948. 117 S. 4,80.

Kühn, Heinz: Blutzeugen des Bistums Berlin. — B: Morus-Verl. (1950). 189 S. 6,—.

Corsten, Wilh.: **Kölner** Aktenstücke zur Lage der katholischen Kirche in Deutschland 1933—1945. — Köln: Bachem (1949). XI, 351 S. 14,50 DM.

Galen. — Portmann, Heinr.: Kardinal von **Galen.** Ein Gottesmann seiner Zeit. — Mstr: Aschendorff 1948. 323 S. 7,— DM.

Koerbling, Ant., SJ: Pater Rupert **Mayer** (1876—1945, SJ), ein Priester u. Bekenner unserer Zeit. — Mchn: Schnell & Steiner (1950). 358 S. Olw. 6,80 DM.

Müller, Osk.: Ein Priesterleben in und für Christus. Leben, Wirken, Leiden u. Opfertod d. Pfarrers Joseph **Müller,** Groß-Düngen. — Celle: Giesel 1948. 135 S. 3,30 DM.

[Posselt,] Teresia Renata de Spiritu Sanct., Schw.: Edith **Stein.** Schwester Teresia Benedicta a Cruce. Philosophin und Karmelitin. Ein Lebensbild, gewonnen aus Erinnerungen u. Briefen. 3. Aufl. — Nbg: Glock & Lutz (1949). 165 S. 4,80 DM.

Fried, Jakob: Nationalsozialismus und katholische Kirche in **Österreich.** — (Wien:) Wiener Dom-Verl. [1948]. 248 S. geb. 24 Sch.

Evangelische Kirche. — Beckmann, Joachim: Evang. Kirche im Dritten Reich. — Gü: Bertelsmann 1948. 533 S. (Kirchl. Jahrbuch f. d. evang. Kirche in Deutschland 1933—1944. Jg. 60 bis 71.) geb. 15,— DM.

Niemöller, Wilh.: Kampf und Zeugnis der Bekennenden Kirche. — Blf: Bechauf (1948). 527, XXVII, S., 10 S. Abb. Hlw. 28,— DM.

Faulhaber. — Schmidt-Pauli, Elis. v.: Missa solemnis e. Lebens. (Kardinal Faulhaber.) — (Augsb-Göggingen:) Naumann (1949). 279 S., 11 Bildtaf. Hlw. 12,— DM.

Schriftleitung: (21a) Münster, Zum Guten Hirten 77 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.)