INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Altaner, Berthold, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Würzburg 155. 201.

Antweiler, Anton, Dr. theol., Dr. phil., Studienrat, Univ.-Doz., Bonn 164.

Auer, Albert, OSB, Dr. phil., Univ.-Prof., Salzburg 57.

Barbel, Joseph, CSSR, Geistingen/Sieg 150.

Benzing, Bonifatius, OSB, Abtei Neresheim 26.

Biermann, Benno, OP, Dr. theol., Kloster Walberberg 207.

Decker, Bruno, Dr. theol., Köln-Lindenthal 220.

Eder, Karl, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Graz 215.

Engberding, Hieronymus, OSB, Dr. phil., Lehrbeauftr. an der Univ. Münster; Subprior, Abtei St. Joseph, Gerleve 159.

Engert, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof. (em.), Regensburg 137.

Feckes, Carl, Dr. theol., Dr. phil., Prof. am Kölner Priesterseminar, Königswinter 133.

Fleischmann, Alfons, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 171.

Gewieß, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 148. 212. 226.

Haimerl, Franz Xaver, Dr. theol., Hochschulprof., Dillingen 23. 58.

Heiming, Odilo, OSB, Dr. phil.; Subprior, Abtei Maria Laach 15. 103.

Heinisch, Paul, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Kuchl bei Salzburg 207. 208.

Hoffmann, Hermann, Prof., Studienrat i. R., Leipzig 27. 104. 105. 175.

Jedin, Hubert, Msgr., Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 27.

Kaup, Julian, OFM, Dr. theol., Lektor, Kloster Paderborn 62.

Keseling, Paul, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Lingen/Ems 81.

Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 121.

Kuß, Otto, Dr. theol., Akad.-Prof., Paderborn 213.

Kutsch, W., SJ, Univ.-Prof., Beirut 141.

Landgraf, Artur Michael, Dr. theol., Dr. phil., Tit.-Bisch. v. Eudocia, Weihbischof u. Hochschulprof., Bamberg 41. 162. 167.

Meinertz, Max, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster 147. 149.

Mohlberg, Leo Cunibert, OSB, Dr. phil., Prof. am päpstl. Institut f. christl. Archäologie, Rom 63.

Nickel, Erwin, Dr. rer. nat., Münster 166.

Niedermeyer, Albert, Dr. jur., Dr. med., Dr. phil., Univ.-Prof., Wien 1.

Nötscher, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 53. 140.

Ott, Ludwig, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 162.

Pelster, Franz, SJ, Dr. phil., Univ.-Prof., Rom 217.

Poschmann, Bernhard, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster 169.

Raitz von Frantz, Emmerich Frhr. von, SJ, Dr. theol., Dr. phil., Kapellen bei Geldern 173.

Reatz, August, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil. h. c., Univ.-Prof., Mainz 105. 218.

Reinhard, Ewald, Dr. phil., Studienrat i. R., Münster 172.

Samulski, Robert, Dr. phil., Erster Bibliotheksrat, Münster 28. 70. 109. 176. 227.

Schmedding, Laurenz, Studienrat, Warendorf 155.

Schnackenburg, Rudolf, Dr. theol., Hochschulprof., Dillingen 19. 55. 149.

Schneider, Heinrich, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 142.

Schnitzler, Theodor, Dr. theol., Dr. phil., Professor am Kölner Priesterseminar, Porz-Ensen, Bez. Köln 225. 226.

Schöllgen, Werner, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 227.

Schreiber, Georg, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Dr. Ing. e. h., Dr. rer. pol. h. c., Dr. med. h. c., Dr. jur. h. c., Dr. theol. h. c., Univ.-Prof. (em.), Münster 68.

Schröer, Alois, Dr. theol., Dr. phil., Domvikar u. Bistumsarchivar, Münster 59. 215.

Steffes, Johann Peter, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. (em.), Münster 24. 165.

Stenzel, Meinrad, Dr. theol., Hochschulprof., Freising 97.

Stummer, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. (em.), München 143. 209.

Sühling, Friedrich, Dr. theol., Domkapitular, Münster 21.

Vögtle, Anton, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 68.

Wittkemper, Karl, MSC, Dr., Oeventrop 216.

Ziegler, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 17.

II. Verzeichnis der Abhandlungen, Übersichten und Mitteilungen

Altaner, B.: Zur Theologie und Geschichte des Konzils von Chalcedon 201—208.

Feckes, C.: Neue mariologische Werke 133—138.

Heiming, O.: Orbis academicus 15—18.

Jedin, H.: Franz Xaver Seppelt 70 Jahre 27.

[Das katholische Priesterseminar in Erfurt] 108—109.

Keseling, P.: Augustiniana 81—98.

Kolping, A.: Sola fide. Aus der Diskussion um Bultmanns Forderung nach Entmythologisierung des Evangeliums 121—134.

Landgraf, A. M.: Beiträge zur Erfassung der theologischen Literatur der Frühscholastik 41—54.

Niedermeyer, A.: Die historische Entwicklung der Pastoral-Medizin 1—16.

Personennachrichten 69. (109.)

Schöllgen, W.: Fritz Tillmann † 227—228.

Stenzel, M.: Zur Frühgeschichte der lateinischen Bibel 97—103.

Vögtle, A.: Alfred Wikenhauser 70 Jahre alt 68—69.

III. Bibliographie

Samulski, R.: Theologische Bibliographie. Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten 28—38. 70—78. 109—118. 176—196. 227—238.

IV. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Das Alte Testament, [dt.] (Echter-Bibel), hrsg. v. F. Nötscher 207. 208.

Augustinus, A.: Oeuvres de Saint Augustin [franz.], éd. p. F. Cayré 88.

—: Sermones selecti, ed. C. Lambot 81.

—: [Teils., dt.] Sankt Augustinus. Der Seelsorger. Dt. Gesamtausg. d. moraltheolog. Schriften, hrsg. v. A. Kunzelmann 87.

—: [Ausz., dt.] Weisheit und Liebe. Nach Texten aus den Werken des hl. Augustinus ausgew. v. O. Perler 155.

—: Der gültige Gottesstaat. De civitate Dei [Ausz., dt.], übertr. v. J. Fischer 85.

—: Confessiones, ed. C. Wolfschläger & O. Koch 83.

—: Bekenntnisse [Confessiones, dt.], übertr. v. C. J. Perl 83.

—: —, übertr. v. H. Schiel 83.

—: —, übertr. v. W. Thimme 84.

—: Against the Academics ⟨Contra academicos⟩, transl. by J. J. O'Meara 89.

—: Selbstgespräche (Soliloquia), lat. u. dt., hrsg. v. P. Remark 86.

Aulinger, G.: Das Humanum in der Regel Benedikts von Nursia 155.

Bacht, H. [Hrsg.] s. Das Konzil von Chalkedon (201).

Bardtke, H.: Die Handschriftenfunde am Toten Meer 140.

Bartholomaeus de Bononia: Quaestiones ineditae de Assumptione B. M. V., ed. A. Deneffe & H. Weisweiler s. Gualter Cancellarius (135).

Bartsch, H. W. [Hrsg.] s. Kerygma und Mythos (121).

UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK TÜBINGEN

Gd 128.4° LS 6.4 SLS theol A425

Bauer, W.: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur 148.

Beckmann, J. [Hrsg.] s. Der einheimische Klerus in Geschichte und Gegenwart. Festschrift P. Dr. Laurenz Kilger OSB z. 60. Geburtstag (104).

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche [Concordia, lat. u. dt.] 215.

Biblia, dt. — Das Alte Testament (Die Echter-Bibel) 207. 208.

—, lat. — Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem [OSB, Roma] VIII—IX 143.

—, —: Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel, nach P. Sabatier, neu ges. u. hrsg. 209.

Blinzler, J.: Der Prozeß Jesu 212.
—: Das Turiner Grablinnen 226.

Bruno de Jésus-Marie [Hrsg.] s. Mystique et continence (173).

Buber, M: An der Wende 147.

Bultmann, R. s. Bultmanns Entmythologisierung (130).

— s. Für und wider die Theologie Bultmanns (122).

—: Das Problem der Hermeneutik 125.

Bultmanns Entmythologisierung 130.

Burgardsmeier, A.: Gott und Himmel in der psychischen Welt der Jugend 226.

Buri, F.: Entmythologisierung oder Entkerygmatisierung der Theologie 125.

Cayré, F. [Übers.] s. Augustinus, A.: Oeuvres [Werke, franz.] (88).

[Concordia, lat. u. dt.] — Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 215.

De Natura materiae, attributed to St Thomas Aquinas, ed. J. M. Wyss 220.

Deneffe, A. [Hrsg.] s. Gualter Cancellarius & Bartholomaeus de Bononia: Quaestiones ineditae de Assumptione B. M. V. (135).

Denifle, H. S.: Die deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts 58.

Deuteronomium [dt.], übers. v. H. Junker 207.

Diekamp, F.: Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas 62.

Diem, H.: Theologie als kirchliche Wissenschaft 124.

Dillenschneider, Cl.: Le mystère de la corédemption mariale 138.

Dillingen und Schwaben. Festschrift z. Vierhundertjahrfeier d. Universität Dillingen a. d. D. 176.

Dolch, H.: Theologie und Physik 166.

Dürig, W.: Disciplina 26.

Du Manoir, H. [Hrsg.] s. Maria. Études sur la Sainte Vierge (138).

Echter-Bibel. Das Alte Testament [dt.] 207. 208.

Der einheimische Klerus in Geschichte und Gegenwart. Festschrift P. Dr. Laurenz Kilger OSB z. 60. Geburtstag 104.

Esdras. — Libri Erzrae, Tobiae, Judith [Vulgata] 143.

Esther. — Libri Hester et Job [Vulgata] 144.

Exodus, Leviticus und Numeri (dt., übers. v. H. Schneider) 208.

Ezechiel, ed. J. Ziegler [Septuaginta] 142.

Ezras s. Esdras.

Festschrift aus Anlaß der 250-Jahrfeier der Gründung des Ursulinenklosters zu Duderstadt 176.

Fischer, Bonif. [Hrsg.] s. Genesis [Vetus Latina] 209.

Fischer, J. [Übers.] s. Augustinus, A.: Der gültige Gottesstaat [De civitate Dei, Ausz., dt.] (85).

Für und wider die Theologie Bultmanns 122.

Galbiati, Giovanni s. Miscellanea Giovanni Galbiati (103).

Gallet, R. M. [Hrsg.] s. Robert de Melun: Oeuvres (162).

Geiselmann, J. R.: Jesus der Christus 55.

Genesis [dt.], übers. v. H. Junker [Echter-Bibel] 207.

— [lat.], hrsg. v. Bonif. Fischer [Vetus Latina] 209.

Graber, R.: Die marianischen Weltrundschreiben der Päpste in den letzten hundert Jahren 135.

Graf, G.: Geschichte der christlichen arabischen Literatur III—V 159.

Grass, F.: Pfarrhöfe als Gaststätten in Tirol 68.

Grillmeier, A. [Hrsg.] s. Das Konzil von Chalkedon (201).

Gualter Cancellarius & Bartholomaeus de Bononia: Quaestiones ineditae de Assumptione B. M. V., ed. A. Deneffe; 2. ed. cur. H. Weisweiler 135.

Guby, M.: Alte Klöster in Passau und Umgebung s. Heuwieser, M. (175).

Gummersbach, J. [Bearb.] s. Pohle, J.: Lehrbuch der Dogmatik (216).

Hartlich, Chr. & W. Sachs: Thielickes Ansätze zur Lösung des Entmythologisierungsproblems 132.

Hellpach, W.: Grundriß der Religionspsychologie 24.

Hemlein, J.: Bernard Galuras Beitrag zur Erneuerung der Kerygmatik 225.

Henninger, J.: Spuren christlicher Glaubenswahrheiten 141.

Hessen, J.: Die Philosophie des hl. Augustinus 92.

—: Religionsphilosophie 165.

Hester s. Esther.

Heuwieser, M., R. Guby & J. Oswald: Alte Klöster in Passau und Umgebung 175.

Jeremias, J.: Die Gleichnisse Jesu 149.

Job. — Libri Hester et Job [Vulgata] 144.

Jordanus de Saxonia: Epistulae, ed. A. Walz 57.

Judith. — Libri Ezrae, Tobiae, Judith [Vulgata] 143.

Junker, H. [Übers.] s. Deuteronomium [dt.] (208).

— [Übers.] s. Genesis [dt.] (207).

Kamlah, W.: Christentum und Geschichtlichkeit 126.

Kerygma und Mythos, hrsg. v. H. W. Bartsch 121.

Kienitz, E. R. von: Augustinus, Genius des Abendlandes 90.

Kilger, L. s. Der einheimische Klerus in Geschichte und Gegenwart. Festschrift P. Dr. Laurenz Kilger OSB z. 60. Geburtstag (104).

Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutschland 27.

Koch, O. [Hrsg.] s. Augustinus, A.: Confessiones (83).

Kötting, B.: Peregrinatio religiosa 21.

Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. A. Grillmeier u. H. Bacht 201.

Kunzelmann, A. [Hrsg.] s. Augustinus, Sankt. Der Seelsorger [Augustinus, A.: Teils., dt.] (87).

Lambot, [Hrsg.] s. Augustinus, A.: Sermones selecti (81).

— [Hrsg.] s. Ratramne [Ratramnus] de Corbie: Liber de anima ad Odonem Bellovacensem (217).

Landgraf, A. M.: Dogmengeschichte der Frühscholastik. I: Die Gnadenlehre 105. 218.

—: Der Sentenzenkommentar des Kardinals Stephan Langton 162.

Langton, Stephan. — Landgraf, A. M.: Der Sentenzenkommentar des Stephan Langton 162.

Laures, J.: Die Anfänge der Mission in Miyako 207.

Leviticus. — Exodus, Leviticus und Numeri [dt.], übers. v. H. Schneider 208.

Lücker, M. A.: Meister Eckhart und die Devotio moderna 23.

Maria. Études sur la Sainte Vierge. Éd. p. H. Du Manoir 138.

Martin, R.-M. [Hrsg.] s. Robert de Melun: Oeuvres (162).

Mecklenbeck, A.: Siena 175.

Meer, F. van der: Augustinus der Seelsorger 95.

Miscellanea Giovanni Galbiati 103.

[Moses, I, dt.] — Genesis, übers. v. H. Junker [Echter-Bibel] 207.

[—, I, lat.] — Genesis, hrsg. v. Bonif. Fischer [Vetus Latina] 209.

[—, II—V, dt.] — Exodus, Leviticus und Numeri, übers. v. H. Schneider; Deuteronomium, übers. v. H. Junker 208.

Müller, A.: Ecclesia — Maria 136.

Mundle, W.: Der Glaube an Christus und der historische Zweifel 130.

Mystique et continence. Travaux scientifiques du VIIe Congrès international d'Avon 1952, éd. p. Bruno de Jésus-Marie 173.

De natura materiae, attributed to St Thomas Aquinas, ed. J. M. Wyss 220.

Nötscher, F. [Hrsg.] s. Das Alte Testament [Testamentum Vetus, dt.] (Echter-Bibel) (207. 208).

Numeri. — Exodus, Leviticus und Numeri [dt.], übers. v. H. Schneider 208.

Östborn, G.: Cult and canon 53.

O'Meara, J. J. [Übers.] s. Augustinus, A.: Against the academics ⟨Contra academicos⟩ (89).

Orbis academicus 15.

Oswald, J.: Alte Klöster in Passau und Umgebung s. Heuwieser, M. (175).

— [Hrsg.] s. Passau, die Stadt des 74. Deutschen Katholikentages, in Geschichte und Kunst (175).

Passau, die Stadt des 74. Deutschen Katholikentages, in Geschichte und Kunst, hrsg. v. J. Oswald 175.

[Paulus, Apostolus:] L'Épître aux Hébreux. Introd. et comment. p. C. Spicq 213.

Pauson, J. J. [Hrsg.] s. Thomas Aquinas, St: De principiis naturae (220).

Perl, Carl Joh. [Übers.] s. Augustinus, A.: Bekenntnisse [Confessiones, dt.] (83).

Perler, O.: Weisheit und Liebe. Nach Texten aus den Werken des hl. Augustinus 155.

Philips, R.: Das Weltbild des hl. Augustinus 92.

Plagnieux, J.: Saint Grégoire de Nazianze théologien 150.

Pohle, J.: Lehrbuch der Dogmatik, neubearb. v. J. Gummersbach 216.

Premm, M.: Katholische Glaubenskunde 167.

Ratramnus. — Ratramne de Corbie: Liber de anima ad Odonem Bellovacensem, ed. C. Lambot 217.

Remark, P. [Übers.] s. Augustinus, A.: Selbstgespräche [Soliloquia, lat. u. dt.] (86).

Rick, P.: Das Kloster Steinfeld in seiner geschichtlichen Bedeutung 176.

Robert de Melun: Oeuvres, ed. R.-M. Martin & R. M. Gallet 162.

Roos, H.: Die Modi significandi des Martinus de Dacia 164.

Rowley, H. H.: The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls 140.

Sabatier. — Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel, nach P. Sabatier, neu ges. u. hrsg. 209.

Sachs, W.: Thielickes Ansätze zur Lösung des Entmythologisierungsproblems s. Hartlich, Chr. (132).

Sahner, W.: Katholische und evangelische Seelsorge des Deutschtums in Holland 172.

Scherz, G. [Hrsg.] s. Steno, N.: Epistolae et epistolae ad eum datae (59).

Schiel, H. [Übers.] s. Augustinus, A.: Bekenntnisse [Confessiones, dt.] (83).

Schimmelpfennig, R.: Die Geschichte der Marienverehrung im deutschen Protestantismus 135.

Schmaus, M.: Katholische Dogmatik 62.

Schmidt, W.: Der Ursprung der Gottesidee. III, 10: Die asiatischen Hirtenvölker 137.

Schneider, H. [Übers.] s. Exodus, Leviticus und Numeri [dt.] (208).

Schöllgen, W.: Ohne mich! Ohne uns? 171.

Schreiber, G.: Tridentinische Reformdekrete in deutschen Bistümern 215.

Schuchert, A.: Der Dom zu Mainz 175.

Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum XVI, 1: Ezechiel, ed. J. Ziegler 142.

Smith, M.: Tannaitic paralleles to the Gospels 149.

Soisalon-Soininen, I.: Die Textreformen der Septuaginta-Übersetzung des Richterbuches 17.

Spicq, G.: L'Épître aux Hébreux 213.

Stengel, E. E.: Die Reichsabtei Fulda in der deutschen Geschichte 176.

Steno, N.: Epistolae et epistolae ad eum datae, ed. G. Scherz 59.

Stommel, E.: Studien zur Epiklese der Taufwasserweihe 63.

Stuiber, A.: Libelli Sacramentorum Romani 63.

Tellkamp, A.: Die Gefahr der Erstickung für die katholische Weltmission 105.

Testamentum Vetus [dt.] — Das Alte Testament (Die Echter-Bibel), hrsg. v. F. Nötscher 207. 208.

Thielicke, H.: Die Frage der Entmythologisierung des NT 132.

Thimmes, W. [Übers.] s. Augustinus, A.: Bekenntnisse [Confessiones, dt.] (84).

Thomas Aquinas: De principiis naturae, ed. J. J. Pauson 220.

— De natura materiae attributed to St Thomas Aquinas, ed. by J. M. Wyss 220.

Tobias. — Libri Ezrae, Tobiae, Judith [Vulgata] 143.

Travaux scientifiques du VIIe Congrès international d'Avon 1952 s. Mystique et continence (173).

Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel, nach P. Sabatier, neu ges. u. hrsg. 209.

Vogel, C.: La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du VIIe siècle 169.

Vulgata. — Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem [OSB, Roma] VIII—IX 143.

Walz, A. [Hrsg.] s. Jordanus de Saxonia: Epistulae (57).

Warnach, V.: Agape 19.

Weisweiler, H. [Hrsg.] s. Gualter Cancellarius & Bartholomaeus de Bononia: Quaestiones ineditae de Assumptione B. M. V. (135).

Wolfschläger, C. [Hrsg.] s. Augustinus, A.: Confessiones (83).

Wyss, J. M. [Hrsg.] Thomas Aquinas. — De natura materiae atributed to St Thomas Aquinas (220).

Ziegler, J. [Hrsg.] s. Ezechiel [Septuaginta] (142).

Zumkeller, A.: Das Mönchtum des hl. Augustinus 43.

V. Siglenverzeichnis der in der „Theologischen Bibliographie" abgekürzt zitierten Zeitschriften und Schriftenreihen

(Nachtrag zu den Zusammenstellungen im Inhaltsverzeichnis zu Jg. 44/45, 1948/49 bis Jg. 48, 1952)

AnalAug — Analecta Augustiniana, Roma; **ArchÉAls** — Archives de l'Église d'Alsace, Strasbourg; **ArchKultG** — Archiv für Kulturgeschichte, Marburg/Lahn; **BBGG** — Il Bolletino della badia greca di Grottaferrata, Roma; **BlDtLG** — Blätter für deutsche Landesgeschichte [=] Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- u. Altertumsvereine, Hannover; **ChrOH** — Het Christelijk Oosten en Hereniging, Nijmegen; **CollGand** — Collationes Gandavenses, Gent; **CUA.PatrSt** — Catholic University of America. Patristic Studies, Washington; **ExpTim** — The Expository Times, Edinburgh; **GöAnz** — Göttinger Gelehrte Anzeigen, Göttingen; **JbKAV** — Jahrbuch des Katholischen Akademikerverbandes, Regensburg; **KathMiss** — Die katholischen Missionen, Freiburg/Br.; **LavThPh** — Laval théologique et philosophique, Quebec, Can.; **MevKGRh** — Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, Düsseldorf; **OGE** — Ons geestelijk erf, Tielt; **OrhPBl** — Oberrheinisches Pastoralblatt, Karlsruhe; **RevEspir** — Revista de espiritualidad, Madrid; **RevJav** — Revista Javeriana, Bogota; **RevThéolPhil** — Revue de théologique et philosophique, Lausanne; **RevUCSPaulo** — Revista da Universidade católica de Sao Paulo, Sao Paulo; **RivStorBen** — Rivista storica benedictina, Roma; **SchweizZG** — Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Zürich; **StMStRel** — Studi e materiali di storia della religioni, Bologna; **StudAnt** — Studia Antoniana, Roma; **ZDtMorgG** — Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Wiesbaden.

VI. Abkürzungen der Verlagsorte

(Nachtrag zu den Zusammenstellungen im Inhaltsverzeichnis zu Jg. 44/45, 1948/49 bis Jg. 48, 1952)

GrR — Grand Rapids, Mich.; **Kas** — Kassel; **Mex** — Mexiko; **Petr** — Petrópolis.

1952 K 6425

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.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 8,—

Nr. 1 — 1953 — 49. Jahrgang

Die historische Entwicklung der Pastoral-medizin. Von Albert Niedermeyer.

Orbis academicus. Von P. Odilo Heiming.

Soisalon-Soininen: Die Textformen der Septuaginta-Übersetzung des Richterbuches (Ziegler)

Warnach: Agape (Schnackenburg)

Kötting: Peregrinatio religiosa (Sühling)

Lücker: Meister Eckhart und die Devotio moderna (Haimerl)

Hellpach: Grundriß der Religionspsychologie (Steffes)

Dürig: Disciplina (Benzing)

Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutschland (Hoffmann)

Mitteilungen

Franz Xaver Seppelt 70 Jahre alt

Theologische Bibliographie (Samulski)

Die historische Entwicklung der Pastoral-Medizin

Eine Übersicht über die bisherige Literatur

Von Albert Niedermeyer, Wien

1. Allgemeines

Es kann hier unmöglich die Geschichte der Pastoral-Medizin in ihren Einzelheiten dargestellt werden. Eine umfassende Geschichte dieser Wissenschaft zu schreiben, wäre eine lohnende, aber sehr schwere Aufgabe für den Medicohistoriker: Er hätte die gesamte Geschichte nicht nur der Medizin, sondern auch der theologischen Disziplinen zu berücksichtigen. Wollte er seiner Aufgabe erschöpfend genügen, so dürfte er sich nicht nur auf die christliche Zeit beschränken, sondern müßte bis auf die ältesten Wurzeln von Priestertum und Arzttum zurückgreifen: Er müßte den hygienischen Gehalt religiöser Vorschriften (z. B. der mosaischen Speise- und Reinheitsgesetze) in gleicher Weise ergründen wie die religiöse Seite der vorhippokratischen Medizin.

Seit Hippokrates hat die Medizin versucht, sich von ihren religiösen Wurzeln zu lösen und autonom als Naturwissenschaft weiter zu entwickeln. Ganz gelungen ist ihr das freilich niemals, zumindest soweit es sich darum handelte, sie von ihren „irrationalen" Wurzeln zu lösen; wo es versucht wurde, geschah es zum Schaden der ärztlichen Kunst, aber auch der Wissenschaft.

Der Historiker dürfte sich schließlich nicht nur auf die Entwicklung der wissenschaftlichen Medizin und die Erforschung ihrer Wurzeln in der „Volksmedizin" beschränken, sondern müßte auch die sog. „Aftermedizin" einbeziehen und ihre magischen und pseudomystischen Beziehungen aufdecken, stets deren Wahrheitsgehalt kritisch vom Irrtum sondernd: dies gilt von der wissenschaftlichen Medizin nicht minder als von ihrer nie gänzlich zu verleugnenden Schwester, der „Volksmedizin", und ihrer bereits ins Betrügerische abgleitenden Ausartung, der Kurpfuscherei und Schwindel-Medizin.

Die Geschichte der Pastoral-Medizin hätte sich ferner kritisch zu befassen mit echten und unechten Wunderheilungen zu allen Zeiten. Die Wunderheilungen Christi sind allerdings nicht mehr Gegenstand der Pastoral-Medizin, sondern Objekt des Glaubens. Aber sie lassen uns einen tiefen Blick in die letzten geheimnisvollen Hintergründe von Krankheit, Glauben und Heilung tun.

Die Geschichte unseres Gegenstandes kann schließlich auch nicht an den Phänomenen der Dämonomagie (magia nigra) vorübergehen. Es zeigen sich hier Beziehungen zu bedeutsamen Gegenwartsfragen: zu den Problemen der „Parapsychologie" (Okkultismus, Spiritismus etc.). Neben den „okkulten Phänomenen" i. e. S. hätten uns noch Fragen zu beschäftigen wie z. B. die „Zahlenmystik" und deren historische Grundlagen (Kabbala, Pythagoräismus), die sich z. T. in der modernen Erforschung der Gesetze des Lebensrhythmus (Rhythmusforschung) widerspiegeln.

Die historische Forschung würde ferner reiche Gelegenheit haben, die engen Wechselbeziehungen zwischen Sittlichkeit und Volksgesundheit festzustellen. Sie würde feststellen können, daß die tieferen Ursachen der Volksentartung weit mehr in einer sittlichen als in einer bloß biologischen Entartung zu suchen sind. Sie würde damit in engste Beziehung treten zu den großen Bevölkerungsproblemen der Gegenwart, die zum Weltproblem ersten Ranges geworden sind.

Die kulturhistorische Bedeutung einer solchen Aufgabe würde sich besonders deutlich zeigen, wenn wir daran erinnern dürfen, welche Fundgrube pastoralmedizinischer Erkenntnisse im Studium der Geistesgeschichte der alten Kulturvölker des Ostens liegt, wie auch der untergegangenen Kulturen des Westens (Azteken, Inka etc). Nur im Lichte der christlichen Wahrheit wird es möglich sein, den Wahrheitsgehalt uralter Geheimtraditionen des Ostens (z. B. der Yoga- oder der Lama-Lehren) vom Wuste des Irrtums und des Wahnes zu scheiden.

Zu den Quellen der historischen Forschung der Pastoral-Medizin gehören außer den Heiligen Büchern des Alten und des Neuen Testamentes: Schriften der Kirchenväter, Konzilienbeschlüsse, Dekretalien, die ältesten Ordensregeln; das Studium der Mönchsmedizin des Mittelalters; die Entwicklung der Caritas in neuerer Zeit, etwa von St. Vinzenz von Paul über Don Bosco, Friedrich Ozanam bis zu Karl Sonnenschein und Edward Flanagan; die Schriften der großen Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts; endlich die lehramtlichen Entscheidungen der römischen Kongregationen, vor allem des S. Officium, die sich gerade im letzten Jahrhundert besonders häufig mit Grenzfragen der Medizin zu beschäftigen hatten, sowie der wichtigsten Enzykliken. Unter den letzteren ragt aus neuerer Zeit an Bedeutung besonders die Enzyklika „Casti connubii" hervor. In jüngster Zeit sind vielfach päpstliche Ansprachen (Allokutionen) von besonderer pastoralmedizinischer Bedeutung hervorgetreten, wie z. B. die an den IV. internationalen Kongreß katholischer Ärzte vom 29. September 1949, an den Kongreß italienischer Hebammen vom 29. Oktober 1951.

Lgd 128. 40

Diese kurze Übersicht sollte nur zeigen, welche fast unerschöpflichen Aufgaben sich der medicohistorischen Forschung darbieten, wenn die Geschichte der Pastoral-Medizin einmal systematisch und erschöpfend dargestellt werden sollte. Alle bisherigen Versuche sind nicht mehr als bloße Versuche geblieben[1].

Eine übersichtliche Einführung in die z. T. sehr verstreute Literatur ist notwendig. Sie allein kann vor dem Irrtum bewahren, als handle es sich bei der Pastoral-Medizin um ein ganz neues oder um ein bereits abgeschlossenes Gebiet; sie führt zur Einsicht, ein wie geringer Teil der Gesamtaufgaben bisher verwirklicht werden konnte; daß die Pastoral-Medizin trotz ihres hohen Alters noch in den Kinderschuhen steckt. Einmal voll herangewachsen, wird sie jedoch von größter Bedeutung für die Theologie wie auch für die Medizin werden; vielleicht für alle Gebiete der universitas literarum. — Wenn wir Sinn und Wesen der Pastoral-Medizin richtig verstehen, so ist tatsächlich kein Gebiet der Wissenschaft ohne irgend welche Berührungspunkte mit ihr. Die Pastoral-Medizin im modernen Sinne ist ja nicht mehr ein bloßer Annex der Pastoral-Theologie, sondern das ganze Grenzgebiet der Gesamt-Medizin mit sämtlichen Disziplinen der Theologie[2]. Als Grenzgebiet zweier Fakultäten nimmt sie somit eine ähnliche Stellung ein wie die Gerichtliche Medizin als Grenzgebiet der Medizin und der Jurisprudenz[3].

2. Ältere Werke.

An erster Stelle haben wir hier als den eigentlichen geistigen Vater und Begründer einer wissenschaftlichen Pastoral-Medizin Paulus Zacchia (1584—1659) zu nennen. Es ist sicher kein Zufall, daß Zacchia mit seinen „Quaestiones medico-legales" (1621—1634) auch der Begründer der systematischen Gerichtlichen Medizin geworden ist[4]. Wenn er auch der Pastoral-Medizin nicht ihren Namen gegeben hat, so war er doch der erste, der ihre Probleme umfassend und streng wissenschaftlich bearbeitet hat.

Paulus Zacchia war Leibarzt des Papstes Innocentius X. (1644—1655) und Protomedicus generalis totius status ecclesiae[5]. Seine „Quaestiones medico-legales" stellen nicht nur ein System der Gerichtlichen Medizin dar, sondern zugleich ein solches der Pastoral-Medizin. Er umfaßte die gesamte Bildung seiner Zeit und verband mit tiefgründigem medizinischem Wissen umfassende Kenntnisse auf juridischem, philosophischem und theologischem Gebiete.

So verdient Zacchia an erster Stelle als der eigentliche Begründer und geistiger Vater einer wissenschaftlichen Pastoral-Medizin genannt zu werden. Nächst ihm verdienen Erwähnung der Tiroler Stadtarzt Hippolyt Guarinonius und sein protestantischer Vorläufer Struppius[6].

Beide wirkten in verworrenen Zeitläuften, die manche Analogien zu unserer Gegenwart aufweisen. Es war die Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege, in der mit der Auflösung aller sittlichen Ordnungen ein unerhörter Tiefstand der Volksgesundheit Hand in Hand ging. Gesundheitliche, soziale und moralische Notstände waren allgemein. Sowohl Struppius wie Guarinonius, die vor allem auf die sittlichen Wurzeln der allgemeinen Notstände hinwiesen und richtig erkannten, daß moralische Sanierung die primäre Voraussetzung jeder wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Sanierung sei, wirkten zunächst als unverstandene „Prediger in der Wüste".

Struppius von Gelnhausen (geb. 1520) veröffentlichte um 1567 sein „Consilium medicum" und 1573 seine „Nützliche Reformation zu guter Gesundheit und christlicher Ordnung". Letztere wurde das erste bahnbrechende Lehrbuch der Öffentlichen Hygiene.

Von Guarinonius, Stadtarzt in Hall, erschien 1610 in Ingolstadt das Werk „Die Greuel der Verwüstung menschlichen Geschlechts", ein moral- und kulturhygienisches Werk ersten Ranges.

Wenn die bisherige Geschichtsschreibung der Medizin den Ruhm, die öffentliche Hygiene begründet zu haben, Johann Peter Frank zugeschrieben hat, der in der Ära der „Aufklärung" sein „Vollständiges System einer medicinischen Policey" schuf (1779), so ist festzustellen, daß Frank auf den Schultern von Guarinonius und Struppius stand, ohne deren bahnbrechende Leistung sein Werk undenkbar wäre.

Die erste zusammenfassende Darstellung der Beziehungen zwischen Medizin und Theologie stammt von Alberti (De convenientia Medicinae ad Theologiam, Halae 1732); ungefähr gleichzeitig erschien Matthiae, De habitu Medicinae ad Religionem 1734. Ein grundlegendes Werk, auch heute noch von großem Werte für zahlreiche geburtshilfliche Fragestellungen, wenn auch in Einzelheiten anfechtbar, ist die berühmte „Embryologia sacra" von Cangiamila (1763)[7].

Weder bei Alberti noch bei Matthiae finden wir die Bezeichnung „Pastoral-Medizin", obgleich beide deren Wesen und Aufgabe klar erfassen als Grenzgebiet zwischen Medizin und Theologie. An dieser Stelle ist eine historische Reminiszenz über die Entstehung des Namens „Pastoral-Medizin" am Platze. Dieser ist ein Produkt jener Geistesrichtung des 18. Jahrhunderts, die unter dem Namen „Aufklärung", in ihrer spezifisch österreichischen Ausprägung unter dem des „Josefinismus" bekannt ist. So bedeutet die Entstehung des Namens „Pastoral-Medizin" kein Ruhmesblatt in ihrer Geschichte: was uns unter diesem Namen erstmalig begegnet, ist etwas ganz anderes als das, was schon Alberti und Matthiae vorschwebte[8].

In der Ära des „Josefinismus" machten sich Tendenzen geltend, den Seelsorger zu einer „praktisch nützlichen Tätigkeit" heranzuziehen, da diese Zeit nicht nur für die geistigen Werte, sondern auch für den praktischen Nutzen der Seelsorge kein Verständnis hatte. So verfiel man auf den Gedanken, angesichts des damaligen Ärztemangels auf dem Lande dem ländlichen Seelsorger zuzumuten, er möge sich durch Übernahme ärztlicher Funktionen „nützlich machen". Zu diesem Zwecke sollten „Doktorbücher" geschrieben werden, die dem Land-

---

[1] Einen ersten Versuch zu einer historischen Darstellung der Entwicklung der Pastoral-Medizin hat Verf. 1935 in seiner „Pastoralmedizinischen Propädeutik" (A. Pustet, Salzburg; p. 13—17, 31—57) gemacht. Wenn Leibbrand 1939 in seinem Werke „Der göttliche Stab des Äskulap" im 14. Kapitel („Pastoral-Medizin") die gleiche Darstellung in fast wörtlicher Übereinstimmung bringt, so hat er dabei übersehen, wie allgemein üblich, die Herkunft der Stellen zu zitieren. Diese Feststellung ist aus sachlichen Gründen nötig, damit bei der Neuherausgabe der „Pastoralmedizinischen Propädeutik", die als „Allgemeine Pastoral-Medizin" in Aussicht genommen ist, klargestellt ist, daß sich der Verf. dabei lediglich auf sein bereits 5 Jahre vor Leibbrand erschienenes Werk, somit nur auf sein eigenes Gedankengut stützt (v. i., n. 62).

[2] cf. die Abhandlung des Verf. „Die Stellung der Pastoral-Medizin im Rahmen der theologischen Disziplinen", in: Festschrift für S. E. Card. Innitzer, Wien 1952.

[3] cf. Pastoralmedizinische Propädeutik (zit.: „Propädeutik"), A. Pustet, Salzburg 1935, p. 10; Grundriß der Pastoral-Medizin, Bonifacius-Druckerei, Paderborn, 1936, Bd. I, p. 11; Handbuch der Speziellen Pastoral-Medizin (zit.: HSPM), Herder, Wien 1948—1952, Bd. II, p. 294.

[4] Zacchia, Paulus, Quaestiones medico-legales, 1621—1634.

[5] cf. Rossi, De impedimento impotentiae et de processu iudiciali in causis de matrimonii nullitate etc., apud Analectorum editores, Romae 1910, p. 70, n. 52; Palmieri, Medicina legale canonistica. Casa editrice Luigi Macri, Bari 1946, p. 7 ss.

[6] cf. Fischer, Alfons, Geschichte des deutschen Gesundheitswesens, F. A. Herbig, Berlin 1933, Bd. I, p. 174 (Struppius); p. 282 (Guarinonius).

[7] Cangiamila, Sacra Embryologia, ed. Latina 1764; cf. Knaipp, Theologie und Geburtshilfe, C. Bellmann, Prag 1908.

[8] Alberti, De convenientia medicinae ad theologiam practicam, Halae 1732; Matthiae, De habitu medicinae ad religionem, 1734.

pfarrer die primitivsten medizinischen Begriffe beibringen sollten. Die ersten dieser „Doktorbücher" trugen Titel, wie „Der medizinische Landpfarrer", „medicina clerica" oder „medicina ruralis"; so kam es, daß späterhin die Pastoral-Medizin mit dieser „medicina ruralis" schlechtweg identifiziert wurde.

Lechleitner, Kanonikus im Stift Leyron, schreibt noch 1791 von einer „ökonomisch-medizinischen Pastoral" („sowohl für Geistliche auf dem Lande, wo keine Ärzte sind, als auch für den Landmann usw.")[9]. Als erstes Werk, in dem die Bezeichnung „Pastoral-Medizin" resp. eine ähnliche vorkommt, ist bisher ein Werk von Leuthner, „Praktische Pastoral-Arzney-Kunde für Seelsorger" (1781) zu ermitteln[10].

Warum der Ausgang des 18. Jahrhunderts dieser Richtung günstig war — und in welchem Sinne —, ist bereits erwähnt. Es war der Geist der „medicina ruralis". In diesem Geiste schreibt Krause (1799) sein Werk „Der medizinische Landpfarrer", schrieb Becker seinen „Brief eines Arztes an einen Landpfarrer" (1804), Britzger sein Handbuch der Pastoral-Medizin „für Seelsorger auf dem Lande" (1859)[11].

Wenn wir demgegenüber heute nach einer modernen, universalistischen Auffassung der Pastoral-Medizin streben, so wollen wir nicht verkennen, daß sie neben der starken historischen Wurzel, die auf Zacchia zurückführt, auch eine andere Wurzel hat, die sich aus den bescheidenen Anfängen der „medicina ruralis" entwickelt hat. Diese aber ist ein Produkt der „Aufklärungszeit", die in utilaristischer Zielsetzung vom Seelsorger die Aneignung „nützlicher Hilfskenntnisse" forderte (Vering)[12].

Finden wir die älteren Werke dieser Zeit noch vorwiegend auf den Zweck der „Ersten Hilfe" abgestellt, so wird doch früh eine größere Aufgabe erkannt, so vom protestantischen Autor de Valenti, der schon eine „neue Welt" ahnt[13] und, das Unbefriedigende der bisherigen Auffassung fühlend, sie damit entschuldigt, daß die Pastoral-Medizin eine „erst im Entstehen begriffene Wissenschaft" sei.

Nahezu einmütig haben alle späteren Autoren die Beschränkung der Pastoral-Medizin auf die „medicina ruralis" verworfen.

Stöhr bemerkt, daß diese dem „Pfarrerideal" des josephinischen Zeitalters entsprach, und teilt mit, daß man in Schweden in der Verquickung des Amtes des Seelsorgers und Arztes so weit ging, daß die Pfarramtskandidaten vor ihrer Ordination einen Lehrkurs der Heilkunde durchmachen mußten. Er bezeichnet den „pastor medicus" jener Zeit geradezu als „ein Unding, eine Monstruosität"[14].

Mit Recht haben die maßgebenden Autoren die unzulässige Verwischung der Grenzen zwischen Arzt und Seelsorger abgelehnt. Treffend sagt Marx: „Ein pastor medicus ist ebenso ein Unding wie ein pastorierender Arzt"[15].

Schon 1794 sprengte Mezler durch eine Fülle zahlreicher, zum Teil ganz modern anmutender Fragestellungen diesen zu engen Rahmen[16]. Sein Werk ist das erste, in dem man ein Ahnen der Größe pastoralmedizinischer Gesichtspunkte feststellen kann. Er ist stark beeinflußt von J. P. Frank und seinem Zeitgenossen F. A. Mai, somit von den Gedanken einer öffentlichen Hygiene. Dieser Einfluß erklärt auch die gelegentliche Neigung zu eugenischen Gedankengängen.

Mezler führt lebhaft Klage darüber, daß die Medizin gänzlich säkularisiert und der Theologie entfremdet sei. Er schreibt die Schuld den materialistischen Philosophen jener Zeit zu, wie La Mettrie, die „mit ihrem vortrefflichen Kopf nicht ein ebenso gutes Herz verbanden", und daß dadurch eine Scheidewand zwischen Physik und Metaphysik aufgerichtet worden sei: „Die Folge dieses gegenseitigen Mißverstehens war, daß man immer von dieser und jener Seite zu weit ging. Die Metaphysik und die Theologie sahen natürliche Wirkungen für übernatürliche an, sobald sie sich dieselben nicht erklären konnten. Die Physik und die Heilkunst, die sich die Sache zu erklären wußten, lachten darüber, gingen dann auf ihrer Seite auch wieder zu weit und glaubten, daß außerhalb der Grenzen ihrer Wissenschaft nichts Wahres mehr liege."

„So gingen diese Wissenschaften, die dazu geschaffen sind, sich die Hand zu bieten, . . . mit gekehrtem Rücken immer auseinander, und indessen die sacrosancta immer die Engel im Himmel singen hörte, nahm die saluberrima mit dem gröberen Teil vorlieb, erzog meist grobe Materialisten, und von dieser wie von jener Seite ging das Gute für die Wahrheit verloren."[17]

Vering klagte 1812 mit Recht darüber, daß in den bisherigen Werken die Idee einer Pastoral-Medizin keineswegs realisiert sei. Aber auch er ist noch weit davon entfernt, dies zu tun.

Sein Buch ist ein knapper, hygienisch-diätetischer Leitfaden, zu stark vom rationalistischen Geiste der Zeit beeinflußt. Er vermeidet aber wenigstens geflissentlich, den Pfarrer zum Mediziner zu machen[18].

Ein typisches Beispiel für die Richtung jener Zeit ist das Buch von Ritter (1837), „Der Priester als Arzt am Krankenbette". Es ist eine Pastoral-Medizin, wie sie nicht sein soll: Ein „Doktorbuch" nach Art des „Buches vom gesunden und kranken Menschen" (Bock), aus dem der Seelsorger trotz des großen Umfanges nicht das lernen kann, was er braucht[19].

Ein bemerkenswerter Versuch, die Pastoral-Medizin erstmalig unter höheren und weiter ausgreifenden ethisch-metaphysischen Gesichtspunkten darzustellen, ist die bereits erwähnte „medicina clerica" von de Valenti (1831). Wir finden hier eine gute Auffassung von Begriff, Wesen und Aufgaben der Pastoral-Medizin und möchten gern den Verfasser als einen erleuchteten Geist bewundern, wenn nicht stellenweise ein unerquicklicher Pietismus verbunden wäre mit blinden Vorurteilen, ja mit ausgesprochenem Haß gegen die katholische Kirche[20].

Demgegenüber darf ausgesprochen werden, daß der Verfasser in vielen Punkten katholische Ansichten vertritt, ohne daß er es selbst wahrhaben will. Ausführlich verbreitet er sich z. B. über den hohen psycho-therapeutischen Wert der Privatbeichte und beklagt es tief, daß sie durch die damals rationalistische Richtung der protestantischen Theologie nahezu völlig verdrängt sei; nur wendet er sich im gleichen Atem leidenschaftlich gegen die „Ohrenbeichte" der Katholiken[21].

Sehr verdienstvoll hat der Verfasser die Beziehungen der Medizin zur Heilpädagogik herausgearbeitet und hat gefordert, daß ein vollständiges System der Pastoral-Medizin sich auch auf die ärztliche Fürsorge im Missionswesen erstrecken müsse.

---

[9] Lechleitner, Ökonomisch-medizinische Pastoral (sowohl für Geistliche auf dem Lande, wo keine Ärzte sind, als auch für den Landmann etc.) 1791.

[10] Leuthner, Praktische Pastoral-Arzney-Kunde für den Seelsorger, 1781.

[11] Krause, Der medizinische Landpfarrer, 1799; Becker, Brief eines Arztes an einen Landpfarrer, 1804; Britzger, Handbuch der Pastoral-Medizin für Seelsorger auf dem Lande. F. Pustet, Regensburg (2) 1855.

[12] Vering, Handbuch der Pastoral-Medizin, Münster (2) 1835.

[13] de Valenti, Medicina clerica oder Handbuch der Pastoral-Medicin für Seelsorger, Prediger, Ärzte, nebst einer Diätetik für Geistliche. F. K. Köh.er, Leipzig 1831.

[14] cf. „Propädeutik" (1935), p. 14.

[15] ibidem.

[16] Mezler, Über den Einfluß der Heilkunst auf die praktische Theologie. Ein Beytrag zur Pastoralmedicin, Wohler, Ulm 1794.

[17] cf. „Propädeutik", p. 15.

[18] ibid., p. 14, 40.

[19] Ritter, Der Priester als Arzt am Krankenbette. Ph. Gack, Rottenburg 1837.

[20] cf. „Propädeutik", p. 40.

[21] ibid., p. 41.

Richtig hat de Valenti erkannt, daß der Zweck der Pastoral-Medizin niemals in der Therapie liegen kann. Auf der anderen Seite geht er in der Forderung nach einer ärztlichen „Medico-Pastoralik" zu weit und verfällt dem Fehler, „pastorierende Ärzte" zu Kompetenzüberschreitungen zu verleiten. Auch neigt er zu supranaturalistisch einseitigen Übertreibungen, die sich bedenklich dem „Gesundbeten" der „Christian science" nähern. Diese Haltung ergibt sich aus einer Überspannung der Beziehung zwischen Krankheit und Sünde. Seine Leib-Seele-Lehre ist ein extremer Dualismus, der geradezu zum Spiritualismus führt.

Bei der Behandlung sexueller Probleme verfällt de Valenti in einen ausgesprochenen Rigorismus mit selbstgerechten Werturteilen, also in das, was man als „Muckertum" angeprangert hat.

Sehr vernünftig sind wiederum die Ausführungen über Homöopathie und ihren Wert, über den Unwert der Kurpfuscherei mit beachtlicher Einsicht in deren tiefere Ursachen, wobei er es wiederum nicht lassen kann, die katholische Kirche als „privilegiertes Institut für Aftermedizin so gut wie für Aftertheologie" zu bezeichnen [22].

Andererseits gehören einzelne Kapitel zum Besten, was über das Verhältnis von Seelsorger und Arzt je geschrieben worden ist; sie zeugen von vorbildlicher Tiefe der ärztlichen Berufsauffassung, treuer Pflichterfüllung und edler Humanität.

Der Fehler dieses und einiger verwandter Werke liegt vornehmlich in einer gewissen Tendenz zu einem einseitigen Supranaturalismus, die vielfach die Pastoral-Medizin als solche in Mißkredit gebracht hat. Diese Tendenz liegt aber nicht im Wesen der Pastoral-Medizin begründet, sondern in der lutherischen Auffassung von der radikalen Verderbtheit der menschlichen Natur durch die Erbsünde.

Das Werk von de Valenti stellt immerhin einen wichtigen Markstein in der Entwicklung der Pastoral-Medizin dar, und selbst aus seinen Fehlern kann man noch viel lernen.

Vor de Valenti hatte der Pietismus auch in der Medizin einige Werke gezeitigt, deren Formulierungen heutzutage nur allzu leicht mißverstanden werden.

Schon 1761 hatte Süssmilch eine Abhandlung verfaßt, in der er versuchte, eine göttliche Ordnung in allen Verhältnissen des Menschengeschlechtes zu erkennen. — Eine ausgesprochen moralisierende Tendenz manifestiert sich im Titel einer Arbeit von Langhans „Von den Lastern, die sich an der Gesundheit des Menschen selbst rächen". Daß darin mit der Beurteilung der sog. „Onanie" (richtiger: Ipsation) der späteren Beurteilung durch Tissot und Retau vorgegriffen wurde, sei nebenbei erwähnt [23].

In dem Maße, als die Stürme der französischen Revolution und der napoleonischen Kriege zur Ruhe gekommen waren und einer Zeit ruhigerer Besinnung Platz gemacht hatten, konnte sich die Geistesrichtung der Romantik entwickeln, die auch in der Medizin eine verstärkte Hinneigung zur Beschäftigung mit religiösen Grundproblemen brachte und damit einer pastoralmedizinischen Betrachtungsweise günstig war [24]. Die Bezeichnung „Pastoral-Medizin", die die Zeit der „Aufklärung" geprägt hatte, verschwindet zwar, wird wenigstens vermieden, weil man sich vom Geiste des Rationalismus deutlich distanziert; die Sache selbst aber bleibt und blüht in der Stille.

Die Werke aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stehen gleichsam an der Scheide zweier Zeiten. Noch beherrscht nicht der wissenschaftliche Materialismus die gesamte medizinische Literatur wie nach 1848; man kann vielmehr in dieser ersten Hälfte wirklich von einer „Romantischen Medizin" sprechen, die sich nicht nur in einer Konvergenz zur Theologie, sondern geradezu in einer katholisierenden Richtung äußert [25].

Auf dem Gebiete der Pastoral-Medizin haben wir hier einige Autoren zu nennen, die zumindest pastoralmedizinische Probleme behandeln, wenn sie auch keine Werke unter dem genannten Titel schrieben.

Im Zusammenhang mit der Romantik in der Medizin sind vor allem die Namen Roeschlaub und Ringseis zu nennen. Ringseis betont als letzte Ursache aller Übel in der Welt — und damit auch der Krankheiten — die Sünde. Freilich ging er nicht so weit wie die Christian Science und mit ihr alle supranaturalistisch-pietistischen Richtungen, eine persönliche Sünde für jede Krankheit verantwortlich zu machen, sondern zutreffend nur die Kollektivschuld, die Erbsünde. Er erkennt die natura vulnerata des Menschen und ihre Auswirkung auf gesundheitlichem, sozialem und sittlichem Gebiete. Ringseis war Vitalist im Gegensatz zum damals aufkommenden Mechanismus [26].

Hier ist auch des Wiener Arztes Frhr. von Feuchtersleben zu gedenken, dessen „Diätetik der Seele" wohl das erste Werk war, das die Probleme der psychischen Hygiene erfaßte und darstellte [27]. — Auf dem Gebiete der Psychiatrie wirkte Heinroth im gleichen Sinne.

Man kann die genannten Ärzte dieser Zeit als Vorläufer einer universalistischen Betrachtungsweise bezeichnen. Sie wurden von ihrer Zeit vielfach nicht oder nur höchst einseitig verstanden; letzteres zu ihrem Schaden auch von ihrem Anhange. Besonders das Bild von Ringseis wird fälschlich als das eines düsteren Fanatikers und Rigoristen überliefert [28].

Eine Pastoral-Medizin aus dieser Zeit stammt von Macher, der u. a. auch eine historisch-topographische Abhandlung über Mariazell (1835) veröffentlicht hatte [29].

Das genannte Werk enthält zunächst eine einführende Somatologie, weiters eine kurze Pastoral-Hygiene; der dritte Teil ist eine medizinische Anleitung für den Seelsorger, eine Art Medico-Pastoralik.

Eine ausgezeichnete Pastoral-Medizin aus jener Zeit stellt auch der „Catechismo medico" von Angelo Antonio Scotti über „Religion und Arzneikunde" dar [30].

Das Werk wurde von dem Professor der Anatomie in Wien (vorher in Budapest) Michael v. Lenhossék ins Deutsche übersetzt und 1824 herausgegeben. Der erste Abschnitt behandelt die Vorteile, die die Medizin der Religion zu verdanken hat; der zweite Abschnitt die nützlichen Dienste, welche die Medizin der Religion erweisen kann; der dritte Teil die Pflichten, welche die Religion der Medizin vorschreibt, m. a. W. die ärztliche Deontologie.

Wir finden bei Scotti schon eine große Zahl von Fragestellungen, die in einer modernen Pastoral-Medizin aktuell und durchaus zeitgemäß wirken. Somit verdient das Werk von Scotti, einer drohenden unverdienten Vergessenheit entrissen zu werden. Es leitet unmittelbar hinüber zu den Werken, die wir der neueren Literatur zuzurechnen haben.

3. Neuere Literatur.

Die neuere Literatur der Pastoral-Medizin steht zunächst in einer fast aussichtslos scheinenden Opposition

[22] ibid., p. 42.

[23] cf. HSPM, I, p. 233.

[24] cf. Leibbrand, Der göttliche Stab des Äskulap (3), O. Müller, Salzburg 1939, p. 256; Neudruck 1952, p. 338; btr. Süssmilch cf. Fischer, Geschichte des deutschen Gesundheitswesens, Bd. II, p. 107—111: Grundriß der Sozialen Hygiene, C. F. Müller, Karlsruhe 1925, p. 31.

[25] cf. Leibbrand, Romantische Medizin, H. Govert, Hamburg 1937.

[26] cf. v. Ringseis, Bettina, Dr. Joh. Nep. v. Ringseis, ein Lebensbild. J. Habbel, Regensburg 1909.

[27] v. Feuchtersleben, Diätetik der Seele, Wien 1840; cf. Schönbauer, Das medizinische Wien, Urban und Schwarzenberg, Wien 1947, p. 266.

[28] cf. Leibbrand, Romantische Medizin, p. 103; Der göttliche Stab des Äskulap (1939), p. 347, 401 (1952, p. 300).

[29] Macher, Pastoral-Heilkunde für Seelsorger. Eine kurzgefaßte Pastoral-Anthropologie, Diätetik und Medizin, Matth. Rieger, Augsburg 1847.

[30] Scotti, Die Religion und Arzneykunde in ihren wechselseitigen Beziehungen dargestellt. Nach dem Italiänischen herausgegeben von Dr. Michael v. Lenhossék, bey Gerold, Wien 1924.

gegen den damals übermächtig herrschenden wissenschaftlichen Materialismus.

Hier ist an erster Stelle das Werk von Stöhr (1878) zu nennen[31]. In mehr als einer Hinsicht lohnt sich ein Vergleich und eine Gegenüberstellung der Werke von Stöhr und von Valenti. Das Werk von Stöhr kann als die erste moderne wissenschaftliche Pastoral-Medizin bezeichnet werden; — als das erste Werk in neuerer Zeit, das der Weite des Gebietes gerecht wird. Es ist ein hervorragendes, heute noch sehr lesenswertes Buch. Im Sinne unserer Definition ist es allerdings mehr ein Lehrbuch der Pastoral-Hygiene. Einen großen Anteil nimmt darin besonders die Diätetik ein.

Dem Buche von Stöhr gebührt in der pastoralmedizinischen Literatur ein besonders hoher Rang. Es ist das Werk nicht nur eines tiefgründigen Gelehrten, sondern das eines „Professors" in des Wortes ganzer Bedeutung: das eines tapferen und aufrechten Bekenners, der, seiner Zeit vorauseilend, mutig die Einheit von Wissenschaft und Glauben bekannte: in einer Zeit, in der die Universitäten Hochburgen eines aggressiven Liberalismus und Freidenkertums waren; in der der Kampf nicht nur gegen den wissenschaftlichen Materialismus, sondern auch gegen äußere politische Unterdrückung des Katholizismus geführt werden mußte.

Mit Recht klagte Stöhr eingangs über die materialistische Einstellung der gebräuchlichen Lehrbücher der Hygiene, „die fast alle gewohntermaßen nebenbei ihr bißchen Kulturkampf treiben"[32].

Die Macht des damaligen „Kulturkampfes" hat er allerdings am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Er war Privatdozent für Hygiene an der Universität Bonn, brachte es aber nicht einmal bis zur Titular-Professur. Offen bekannte er sich dazu, daß die Wissenschaft, wenn sie ehrlich die Wahrheit sucht, niemals in Gegensatz zu den Lehren der katholischen Kirche geraten kann oder gar muß. Hinsichtlich der schon damals behaupteten „Leibfeindlichkeit" der Kirche weist er die Unwahrheit aller derartigen Behauptungen schlagend nach; ebenso den Mißbrauch, der mit dem mißdeuteten Römerspruch „mens sana in corpore sano" schon damals getrieben wurde.

Seine spezielle Hygiene des Klerikers gehört zum Besten, was darüber bisher geschrieben worden ist. Zutreffend stellt er fest, daß die Eigenart des Priesterberufes eine besondere Pastoral-Hygiene erforderlich macht, die seinen spezifischen Bedürfnissen gerecht wird. Mit besonderer Wärme verteidigt er den Coelibat der Priester gegen die damals besonders heftig erhobenen Anschuldigungen. Es ist herzerfreuend, wie Stöhr mit unwiderleglicher logischer Schärfe die Argumente entkräftet, die damals im Namen der „Wissenschaft" und der „Hygiene" gegen diese Institution angeführt wurden.

Sehr wertvoll sind auch heute noch seine Kapitel über Seelenstörungen, Psychosen, Neurosen und Hysterie und über medizinischen Aberglauben. Diese Kapitel können mit Recht als ein wissenschaftliches Compendium der gegenwärtig so aktuellen Psychischen Hygiene bezeichnet werden.

Wohl berechtigt sind Stöhrs Klagen über die damalige oberflächliche naturwissenschaftliche und völlig mangelhafte philosophische Bildung der Ärzte. War diese Klage schon in den achtziger Jahren berechtigt — was würde der Autor erst zu der erschreckenden naturwissenschaftlichen Unbildung der heutigen Medizinergeneration sagen, die höchstens von ihrer philosophischen Unbildung übertroffen wird![33] In seltsamem Mißverhältnis dazu steht die Tatsache, daß die Ärzte, je mangelhafter das naturwissenschaftliche Fundament ihrer Bildung ist, desto entschiedener für ihre Wissenschaft den ausschließlichen Charakter einer Naturwissenschaft und deren Methodik in Anspruch nehmen und sich selbst als „Naturforscher" zu bezeichnen pflegen. Die darauf bezüglichen Ausführungen Stöhrs als eines wirklichen Naturforschers sind auch heute noch äußerst lesenswert[34].

In diesem Zusammenhange sind als weitere Werke zu nennen die von Marx[35], v. Olfers[36] und Coppens[37].

Das Buch von Marx ist ein kurzgefaßter Leitfaden, der in der Stoffeinteilung erstmalig die Trennung des rein hygienischen Stoffanteiles vom eigentlich pastoralmedizinischen erkennen läßt. Im übrigen kann die Zweckmäßigkeit seiner Stoffeinteilung nicht vorbildlich genannt werden. — v. Olfers macht den Versuch, den Stoff genetisch nach den Stationen des menschlichen Lebensweges anzuordnen[38]. So wertvoll das Buch von v. Olfers als gewissenhafter und zuverlässiger Führer in den einzelnen behandelten Fragen ist, so ist sein Einteilungsprinzip als verfehlt zu bezeichnen. Vorbildlich hingegen ist die Sachlichkeit, Knappheit und wissenschaftliche Exaktheit der einzelnen Kapitel. — Das Buch „Ärztliche Moral" des amerikanischen Jesuiten Coppens darf gleichfalls hohen Rang in der pastoralmedizinischen Literatur beanspruchen; es enthält zahlreiche Lehrentscheidungen Römischer Kongregationen und des S. Officium im Wortlaut; ferner eine übersichtliche Darstellung der ärztlichen Berufspflichten (Deontologie) und der Grenzzustände des Seelenlebens (Besessenheit, Maleficium etc.).

Noch vor Coppens hat die Grenzfragen der Moral und Medizin Debreyne behandelt[38a].

Gleichfalls von einem geistlichen Autor stammt ein neueres Werk, die Pastoral-Medizin von Ruland, (1930) Professor der Pastoral-Theologie in Würzburg, vorher Arzt (Röntgenologe)[39].

Seine „Pastoral-Medizin" ist nur ein Band eines groß angelegten „Handbuches der praktischen Seelsorge". Warmherzig geschrieben, sucht es dem neuesten Stande der medizinischen Wissenschaft Rechnung zu tragen. Während sich Coppens als Moraltheologe an den Arzt wendet, um diesem die Grundsätze der katholischen Moral für sein praktisches Handeln nahezubringen, ist Rulands Werk in erster Linie für Theologen gedacht. Zu kurz gekommen sind in diesem Werke leider einige Fragengebiete, die gegenwärtig von besonderer Aktualität sind, wie z. B. die Lehre von der observatio temporum und von der Impotenz. Soweit Ruland Fragen der Pastoral-Hygiene behandelt, ist die Darstellung beeinflußt von jener Richtung der Eugenik, die zur Zeit des Erscheinens in Deutschland führend war.

Das gleiche gilt von den Werken von Hermann Muckermann, die auch in der pastoralmedizinischen Literatur Erwähnung verdienen. Sie konzentrieren sich in zunehmendem Maße auf Fragen der Erbbiologie (Genetik) und Eugenik[40].

Das gegenwärtige „Standard-Werk" der Pastoral-Medizin stammt ebenfalls von einem geistlichen Autor: die vierbändige „Medicina pastoralis" von Antonelli[41]. In lateinischer Sprache ge-

[31] Stöhr, August, Handbuch der Pastoralmedizin mit besonderer Berücksichtigung der Hygiene. Fünfte Auflage. Herausg. v. Kannamüller, Herder, Freiburg 1909.

[32] Stöhr, 1. c., p. 23 ss; cf. „Propädeutik", p. 43.

[33] cf. Hoche, Die zunehmende Unbildung der Mediziner. Deutsche med. Wochenschrift 1930, n. 14, p. 560.

[34] cf. Stöhr, 1. c., p. 307 ss.

[35] Marx, Pastoral-Medizin. In: Wissensch. Handbibliothek theol. Lehrbücher, VIII, Schöningh, Paderborn 1894.

[36] v. Olfers, Pastoral-Medizin. Die Naturwissenschaft auf dem Gebiete der katholischen Moral und Pastoral. Ein Handbuch für den katholischen Klerus. Herder, Freiburg 1881 (3); 1911.

[37] Coppens, Ärztliche Moral. Autorisierte Übersetzung von Kannamüller, Verlag Benziger, Einsiedeln 1903.

[38] Bei Olfers ist der Stoff nach den Stationen des „homo viator" angeordnet, wie folgt: Embryonalperiode, Säuglingsalter, Kindesalter, Pubertät, Ehe; peccata contra praec. VI; Krankheit, Greisenalter, Tod.

[38a] Debreyne, Essai sur la théologie morale, considerée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine. Bruxelles 1846.

[39] Ruland, Grenzfragen der Naturwissenschaften und Theologie (Pastoralmedizin), in: Handbuch der praktischen Seelsorge, Bd. I, Max Hueber, München 1930.

[40] Muckermann, Kind und Volk. 16. Auflage. Herder, Freiburg 1934; ders., Eugenik und Katholizismus. 2. Auflage. Dümmler, Bonn 1934; ders., Vererbung und Entwicklung. 2. Auflage. Dümmler, Bonn 1947.

[41] Antonelli, Medicina pastoralis in usum confessariorum, professorum theologiae moralis et curiarum ecclesiasticarum, vol. IV, ed. V. apud Fridericum Pustet, Romae 1932.

schrieben und schon dadurch für den internationalen Gebrauch bei kirchlichen Behörden besonders geeignet, ist es nach der Titelerklärung bestimmt „in usum confessariorum, professorum theologiae moralis et curiarum ecclesiasticarum". Der gelehrte Verfasser war Professor der Naturwissenschaften am großen päpstlichen Seminar in Rom, Beisitzer der S. Congregatio de disciplina sacramentorum. Sein Werk gibt in erschöpfender Weise Auskunft über alle Fragen der Pastoral-Medizin und -Hygiene und war in der letzten Auflage (1932) dem letzten Stande der Medizin und Naturwissenschaft angepaßt. Seine Klarheit und Knappheit hat es ermöglicht, in vier Bänden eine derartige Stoffülle in übersichtlicher Anordnung unterzubringen, wie sie bisher von keinem anderen Werke erreicht worden ist.

Das Werk von Antonelli bleibt ein unentbehrliches Nachschlagewerk, zumindest für jeden wissenschaftlich interessierten Fachgelehrten, sowie für jeden, der auf dem Gebiete der Pastoral-Medizin nicht bloß Anfänger bleiben will. Seine erstaunlichen medizinischen Kenntnisse zeigen sich nicht nur in den Grenzfragen der Medizin mit der Moral und Pastoral, sondern auch des Kirchenrechtes. Auf kanonistischem Gebiete hat der Verfasser eine Fülle von oberstgerichtlichen Entscheidungen sowie von kirchlichen Lehrentscheidungen oberster Römischer Kongregationen sowie des S. Officium zusammengetragen.

Während wir bis in die neueste Zeit zahlreiche Werke geistlicher Autoren zu verzeichnen haben, sind nicht so zahlreich bedeutsame Werke ärztlicher Autoren, wenigstens soweit es sich um die letzten 5—7 Jahrzehnte handelt. Dies mag sich z. T. daraus erklären, daß in dieser Zeit an den Hochschulen der wissenschaftliche Materialismus nahezu ausschließlich herrschend war und daher ein wissenschaftlich interessierter Autor fürchten mußte, seiner akademischen Laufbahn zu schaden, wenn er sich für die Pastoral-Medizin exponierte.

Das Beispiel des mutigen Vorkämpfers Stöhr hatte ja deutlich genug gezeigt, was ein Pastoralmediziner auf sich nehmen mußte und was er zu gewärtigen hatte. Stöhr, der jedem Lehrstuhl der Hygiene zur Zierde gereicht hätte, mußte sein Bekenntnis zur Pastoral-Medizin mit dem Verluste seiner akademischen Laufbahn bezahlen.

Immerhin ist es bemerkenswert, daß an der Universität Freiburg i. Br. schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts eine Lehrkanzel für Pastoral-Medizin bestanden hat, die allerdings meist mit einem Theologen besetzt war. Doch scheinen in dem Berichte von Nauck auch einige Privatdozenten der medizinischen Fakultät auf, wie Moser, Wernert und Fritschi[41a].

Unter diesen Umständen ist es fast erstaunlich, daß doch noch Arbeiten von medizinischen Autoren ans Tageslicht kamen, die ein beachtliches wissenschaftliches Niveau aufwiesen. Unter diesen ist vor allem das Werk des französischen Arztes Surblèd zu nennen[42]. Es behandelt in vier Bänden die Beziehungen der Moral zur Medizin und zur Hygiene, umfaßt somit Pastoral-Medizin und Pastoral-Hygiene.

Die erste Auflage ist 1891 erschienen; derzeit liegt noch die 13. Auflage (1931) vor. Eine brauchbare deutsche Übersetzung ist von Sleumer herausgegeben, deren 3. Auflage 1922 erschienen ist. Die vier Bände des Werkes umfassen folgende Hauptgebiete: 1. Célibat et mariage, 2. La vie sexuelle, 3. La vie organique, 4. La vie psycho-sensible.

Besonders bemerkenswert ist die mutige Kritik, mit der sich der Verfasser — in der Ära des enthusiastischen Rausches über die großen Fortschritte der Chirurgie — gegen den überhandnehmenden beklagenswerten Mißbrauch der Bauchoperationen, speziell auf dem Gebiete der Gynäkologie wendet. Er rügt besonders den Mißbrauch gynäkologischer Laparotomien, insoweit bei vielen Operationen dieser Art das Motiv weniger in der Heilung der Kranken lag als in der damit verbundenen Sterilisation.

Als ein besonders hervorragendes Werk eines neueren französischen Autors darf der „Précis de médecine catholique" von Henri Bon (1935) bezeichnet werden[43].

Besonders die Grenzzustände des Seelenlebens (mystische Phänomene und natürliche Paralelerscheinungen, Pseudomystik etc.) sowie das Gebiet der Wunderheilungen sind von Bon in einer bisher nicht übertroffenen Weise dargestellt und mit zahlreichen kasuistischen Beiträgen gestützt worden. Vom gleichen Autor stammt ein reifes Werk über die Probleme des Todes („La mort et ses problèmes"), das beispielgebend für die Darstellung des schwierigen Gebietes der Thanatologie ist.

Bon verbindet ebenso wie Surbléd umfassendes medizinisches Wissen mit einer in moralischen und dogmatischen Fragen einwandfreien katholischen Lehre: es ist eine sana et solida doctrina, auf deren Boden Bon steht.

Von den Arbeiten österreichischer Autoren seien hier erwähnt: „Das Werden des christlichen Arztes" von Carla Zawisch, ein kurzes, aber inhaltreiches Compendium der ärztlichen Deontologie; ferner „Christus und der Arzt" von R. Allers[44].

Allers hat auch in seiner „Sexualpädagogik" und seiner „Heilpädagogik", vor allem im „Werden der sittlichen Person" Werke geschaffen, die zumindest mittelbar zur pastoralmedizinischen Literatur gehören[45].

Im deutschen Sprachgebiet sei hier vor allem auf die Jahrbücher des Missionsärztlichen Instituts in Würzburg hingewiesen; ferner auf die vom Pastoralmediziner Bergmann begründete Sammlung „Religion und Seelenleiden"[46]. Diese letztere, seit 1933 eingestellt, hat in Österreich einen bedeutsamen Ersatz gefunden in den „Innsbrucker Heften", die von H. Urban unter dem Namen „Sammlung: Jurisprudenz — Medizin — Philosophie — Theologie" herausgegeben werden und schon durch diesen Namen eine universalistische Zielsetzung dokumentieren[47].

Unter den pastoralmedizinischen Werken in deutscher Sprache ist bis in die jüngste Zeit das führende Werk die Pastoral-Medizin von Capellmann geblieben[48]. Ihre ersten Auflagen waren in lateinischer Sprache erschienen, und zwar schon 1881, also noch zur Zeit von Stöhr. Durch mehrere Jahrzehnte hindurch ist somit dieses Werk führend geblieben.

Die letzten Auflagen des Werkes sind vom Nervenarzt Dr. Wilhelm Bergmann-Cleve bearbeitet und gewissenhaft bis 1923 auf den neuesten Stand der Wissenschaft gebracht worden. Dank dieser pietätvollen fortlaufenden Bearbeitung ist das Werk Capellmanns bis in die jüngste Zeit unter dem Namen Capellmann-Bergmann weithin verbreitet gewesen[49].

Als ein pastoralmedizinisches Werk in deutscher Sprache aus neuerer Zeit ist das von Fleckenstein über Persönlichkeit und Organminderwertigkeit (1938) zu erwähnen[50].

[41a] cf. Nauck, Pastoralmedizin an der Universität Freiburg i. Br. in: Freiburger Diözesan-Archiv, 71. Bd. 1951, p. 67—86.

[42] Surbèd, La morale dans ses rapports avec la médecine et l'hygiène. Beauchesne Fils, Paris (13) 1936. Deutsche Ausgabe ed. Sleumer, Borgmeyer, Hildesheim 1923.

[43] Bon, Henri, Précis de médecine catholique, Alcan, Paris 1935.

[44] v. Zawisch, Carla, Das Werden des christlichen Arztes, Benziger, Einsiedeln 1936; Allers, Christus und der Arzt, Haas u. Grabherr, Augsburg 1931.

[45] Allers, Das Werden der sittlichen Person. Herder, Freiburg 1936; ders., Sexualpädagogik, Pustet, Salzburg 1934; ders., Heilerziehung, Benziger, Einsiedeln 1937.

[46] Bergmann, Religion und Seelenleiden. Vorträge der Sondertagung des Verbandes der Vereine katholischer Akademiker in Kevelaer, I. Band, L. Schwann, Düsseldorf 1926 (fortges. bis 1933).

[47] Sammlung „Jurisprudenz — Medizin — Philosophie — Theologie", gegründet und herausgegeben von Prof. Dr. Hubert Urban, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 1945—1952.

[48] Capellmann, Pastoral-Medizin, R. Barth, Aachen (10) 1895; ders., Medicina pastoralis, Aquisgranae 1901.

[49] Capellmann-Bergmann, Pastoral-Medizin, Bonifacius-Druckerei, Paderborn (17) 1914; (19) 1923.

[50] Fleckenstein, Persönlichkeit und Organminderwertigkeiten. Herder, Freiburg 1938.

Es stammt aus der Schule von Ruland und läßt deren Einfluß in einer gewissen Überwertung der anlagemäßig bedingten (endogenen) Faktoren, wie Erbanlage, Konstitution, Rasse usw., deutlich erkennen. Stellenweise wirkt die Formulierung fast deterministisch. Auch dies ist bis zu einem gewissen Grade durch den Geist der Zeit bedingt, in der dieses Buch geschrieben wurde und veröffentlicht werden durfte.

Als das jüngste Werk über Pastoral-Medizin darf das in lateinischer Sprache verfaßte Werk des spanischen Jesuiten Jacobus Pujiula „De Medicina pastorali recentiores quaestiones quaedam exponuntur" (1948) angeführt werden, das sich besonders bemüht, den aktuellen Gegenwartsfragen gerecht zu werden [51]. Es ist eine ausgezeichnete Einführung, welche allerdings mehr auf dem Boden der positivistischen Wissenschaft als auf dem einer universalistischen Gesamtschau steht.

Ferner ist der Moralist P. Josef Miller S. J. in letzter Zeit mit einer Reihe pastoralmedizinischer Publikationen hervorgetreten, unter denen besonders zu erwähnen ist „Die geistliche Krankenschwester vor Apostolatsaufgaben und Gegenwartsfragen" (1951). Auch Miller erweist der positivistischen Wissenschaft anscheinend mehr Reverenz, als ihr gebührt [52].

Weiters ist als hervorragendes Werk der jüngsten Zeit zu nennen die „Medicina legale canonistica" von Palmieri (1946), dem Gerichts-Mediziner der Universität Neapel, welches im Geiste von Zacchia wieder die ursprüngliche Verbundenheit der Pastoral-Medizin mit der Gerichts-Medizin an der Hand modernster Problemstellungen dokumentiert [53].

Endlich wären anzuführen die Werke des Pastoraltheologen Xavier v. Hornstein (Fribourg), die zum großen Teile pastoralmedizinischen Fragen gewidmet sind [54].

Abschließend sei es dem Verfasser gestattet, auch über seinen eigenen Beitrag zur pastoralmedizinischen Literatur zu berichten. Es schwebte ihm schon seit langer Zeit vor, ein wissenschaftliches Handbuch der Pastoral-Medizin zu schaffen, das möglichst erschöpfend die gesamte Materie darstellen sollte. Zunächst wurde der Versuch gemacht, eine Einführung in die geistigen Grundlagen der Pastoral-Medizin und Pastoral-Hygiene zu geben. Diesem Zwecke diente die 1935 erschienene „Pastoralmedizinische Propädeutik" [55]. An diese sollte sich ein auf vier Bände geplanter „Grundriß der Pastoral-Medizin" anschließen. Der 1. Band dieses Grundrisses, enthaltend die Gebiete Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie, war 1936 erschienen [56]; der 2. und 3. Band (enthaltend die Fragen des Sexuallebens, die Fragen der Geburtshilfe wie Kraniotomie, geburtshilfliche Eingriffe, Abortus usw.) waren bereits gesetzt, als 1938 das Gesamtwerk verboten wurde.

Dieser schwere Schlag, der das Lebenswerk des Verf. zerstören sollte, hat aber doch für das Gesamtwerk eine segensreiche Wirkung gezeitigt. Denn der erwähnte „Grundriß" war nur ein unbefriedigendes Kompromiß zwischen den Intentionen des Verfassers, dem ein wissenschaftliches, und denen des Verlages, dem ein möglichst populäres Werk vorschwebte. Was dabei herauskam, war weder wirklich wissenschaftlich noch wirklich populär. So war es nicht schade, daß dieses Werk verboten und die Vernichtung der Druckplatten angeordnet wurde.

Dank dem entgegenkommenden Verständnis des Verlages Herder gelang es dem Verf., nach 1945 zunächst seinen Plan eines wissenschaftlichen Handbuches der Speziellen Pastoral-Medizin in 6 Bänden zu verwirklichen [57]. Anschließend daran erscheint ein mehr populär gehaltenes Compendium der Pastoral-Medizin in einem Bande [58]. Ferner ist in Aussicht genommen eine Allgemeine Pastoral-Medizin in zwei Bänden an Stelle der früheren Propädeutik; und abschließend eine Pastoral-Hygiene („Hygiene der menschlichen Gesellschaft") in zwei Bänden und ein Band pastoralmedizinische Kasuistik.

Mit diesen Werken sollte das Fundament für eine universalistische Pastoral-Medizin gelegt werden, die nicht nur für den Theologen, sondern auch für den Mediziner gedacht ist, wie auch für Juristen, Pädagogen, Psychologen und Mitarbeiter der sozialen Fürsorge und der kirchlichen Caritas; die dazu beitragen soll, in der Medizin die bisherige positivistische Betrachtungsweise durch eine universalistische zu ersetzen.

Es darf mit Befriedigung festgestellt werden, daß die jahrhundertelange divergente Entwicklung zwischen Medizin und Theologie neuerdings einer bereits deutlich bemerkbaren Convergenz zu weichen beginnt. Verschiedene Zeichen deuten darauf hin, daß die universalistische Betrachtungsweise sich auch in der wissenschaftlichen Medizin durchzusetzen beginnt: nicht in dem Sinne, als sollte sie die bisherige positivistische Wissenschaft verdrängen und ersetzen, sondern vielmehr derart, daß sie sie ergänzen und überhöhen soll.

Schon die neueren Bestrebungen der „médecine de la personne" (Tournier) sowie einer „psychosomatischen Medizin" (v. Weizsäcker, amerikanische Autoren) deuten in dieser Richtung [59]. Auf dem Gebiete der Psychotherapie hat Frankl mit seiner „Ärztlichen Seelsorge" bereits deutlich mit dieser neuen Richtung Kontakt aufgenommen. Noch weiter gehen in dieser Richtung neuere Werke von Daim und von Caruso [60].

Wie stark gerade in ärztlichen Kreisen das Interesse an den Fragen der Pastoral-Medizin gestiegen ist, zeigen u. a. die Arbeiten des Medicohistorikers Leibbrand [61].

In dem Werke „Der göttliche Stab des Äskulap" versucht Leibbrand, eine historische und kulturphilosophische Entwicklung der Pastoral-Medizin in großem Aufriß darzustellen. In einem eigenen Kapitel „Pastoral-Medizin" erörtert er die Problematik dieser Wissenschaft [62].

---

[51] Pujiula, Jacobus, De Medicina pastorali recentiores quaestiones quaedam exponuntur. ed. Marietti, Barcinonae 1948.

[52] Miller, Die geistliche Krankenschwester vor Apostolatsaufgaben und Gegenwartsfragen. Felician Rauch, Innsbruck 1950/51.

[53] Palmieri, Medicina legale canonistica. ed. Macri, Bari 1946.

[54] v. Hornstein, Wesentliche Seelsorge. Rhein-Verlag, Zürich 1946; ders., Gesundes Geschlechtsleben, Handbuch für Ehefragen, Walter, Olten 1950.

[55] Pastoralmedizinische Propädeutik. Einführung in die geistigen Grundlagen der Pastoral-Medizin und Pastoral-Hygiene. A. Pustet, Salzburg 1935.

[56] Grundriß der Pastoral-Medizin, Bonifacius-Druckerei Paderborn, Bd. I, 1936.

[57] Handbuch der Speziellen Pastoral-Medizin, Herder, Wien 1948—1952.

[58] Compendium der Pastoral-Medizin, Herder, Wien 1952.

[59] Tournier, Die „médecine de la personne" und ihre Beziehungen zur psychomatischen Medizin. In: Siebeck und Tournier, Die neue Sendung des Arztes. Sammlung: Jurisprudenz-Medizin-Philosophie-Theologie, hrsg. v. H. Urban, Tyrolia, Innsbruck-Wien 1950 n. 13/14; ders., Der Zwiespalt des modernen Menschen, B. Schwabe, Basel 1949. — v. Weizsäcker, Der kranke Mensch. Eine Einführung in die medizinische Anthropologie. K. F. Koehler, Stuttgart 1951; ders., Diesseits und Jenseits der Medizin. Arzt und Kranker, ibid. 1948.

[60] Frankl, Ärztliche Seelsorge. F. Deuticke, Wien 1945; Caruso, Religion und Psychotherapie. Sammlung: Medizin-Philosophie-Theologie, n. 2, Tyrolia, Innsbruck 1946; ders., Psychoanalyse und Synthese der Existenz. Herder, Wien 1952; Daim, Umwertung der Psychoanalyse. Herold-Verlag, Wien 1951.

[61] Leibbrand, v. s., n. 1, 25, 28; ferner: Vinzenz v. Paul, Otto Müller, Leipzig 1941.

[62] v. s., n. 1. Wenn in der Neuausgabe von 1952 das Kapitel „Pastoral-Medizin" als 15. Kapitel aufscheint, so hat sich inhaltlich gegenüber 1939 nichts geändert. Verf. wird hier (p. 303) mit den Worten erwähnt: „Nm. hat eine solche Systematik geschaffen." Unmittelbar vorher stehen die Worte: „Schließlich wird eine Pastoral-Medizin noch jene dem Glauben und Wissen gemeinsamen Objekte zu ihrem Betrachtungsgegenstand machen müssen, die unter dem Begriffe der praeambula fidei zusammengefaßt werden. Es mag dabei gesagt sein, daß diese Begriffe nicht dem konfessionellen Katholizismus als solchem eigentümlich sind, sondern daß sie eine Allgemeingültigkeit im christlichen Glaubens-Denken beanspruchen." Verf. ist sich nicht bewußt, „eine solche Systematik geschaffen" zu haben, denn er ist Mediziner und nicht Theologe. Was Verf. mit Bezug auf das Verhältnis der „praeambula fidei" zur natürlichen Vernunfterkenntnis einerseits, der übernatürlichen Offenbarungserkenntnis andrerseits ausgeführt hat, findet der Leser a. a. O., p. 63 und p. 71, n. 12.

Wie bereits angedeutet, ist es Aufgabe eines neuen Werkes der Pastoral-Medizin nicht nur, der Anpassung an den Fortschritt der Wissenschaft Rechnung zu tragen. Die Aufgabe ist vielmehr eine viel weitere und zukunftweisende: aus dem Geiste einer großen Zeitenwende eine ganz neue Auffassung von Wesen und Aufgaben der Pastoral-Medizin und Pastoral-Hygiene zu gestalten. Aus dieser heraus sollen diese Gebiete zu einer grundlegenden Neugestaltung und Wiedergeburt eines universalistischen medizinischen Denkens beitragen — im Bewußtsein, welche Bedeutung ihnen gerade an diesem Wendepunkt der Geschichte der Wissenschaft zukommen kann.

War menschliche Wissenschaft durch Hochmut in die Irre gegangen und hatte sich vom Lichte übernatürlicher Erkenntnis getrennt und damit von einer höheren Wahrheitserkenntnis losgesagt, so kommt es nunmehr darauf an, im Sinne des großen Aquinaten aufzuzeigen, daß echte wissenschaftliche Vernunfterkenntnis niemals in Widerspruch zur geoffenbarten Wahrheitserkenntnis geraten kann, weil beide aus der gleichen Quelle stammen, die ja die Wahrheit selber ist.

Orbis academicus

Von P. Odilo Heiming OSB, Maria Laach

Eine theologische Revue darf und muß auf ein Unternehmen aufmerksam machen, das zwar bisher noch kein theologisches Problem ex professo behandelt hat, das aber schon mit seinen vier bereits erschienenen Bänden [1] auch den Theologen zutiefst interessiert.

Unser Wissen ist wirklich Stückwerk geworden. Wir haben uns vergraben in spezielle und speziellste Fragen, sind wie versunken in der Überfülle der Materie. Niemand ist mehr fähig, die Gesamtheit des zeitgenössischen Wissens zu überschauen, ja, nicht einmal den Lehrstoff der eigenen Fakultät. Die Wissenschaft, welche seit Jahrhunderten den Problemen nachjagt, ist selber zum Problem geworden, besser gesagt zu so vielen Problemen, als es Einzelwissenschaften gibt. Was sollen sie alle? Haben sie überhaupt noch einen Sinn? Jedenfalls wird es nützlich sein, sich diese Frage zu stellen.

Das versucht eine neue Sammlung, die den Namen Orbis Academicus trägt, in dem Herderschen Zweigverlag Karl Alber, Freiburg/München erscheint und in Verbindung mit mehreren Gelehrten von Fritz Wagner (Marburg) und Richard Brodführer (Gauting vor München) herausgegeben wird. Aus dem Kreise der katholischen Theologen zeichnet als Mitherausgeber G. Söhngen (München).

Diese Sammlung sieht bislang etwa 70 Themata vor, davon je 10 aus der katholischen und protestantischen Theologie. Von den katholisch-theologischen Disziplinen waren nach dem letzten gedruckten Prospekt bereits in Arbeit: Das Problem der Verkündigung in geschichtlicher Entwicklung (F. X. Arnold, Tübingen), Das Problem der Liturgiewissenschaft in geschichtlicher Entwicklung (der Referent), und Das Problem der biblischen Theologie in geschichtlicher Entwicklung (K. H. Schelkle, Tübingen). Auch der die Sammlung einleitende, oder vielleicht besser gesagt, das Ganze krönende Band, wird von einem katholischen Theologen besorgt: Wissenschaft und Weisheit (G. Söhngen). Von den protestantischen Parallelbänden ist einer bereits im Druck: Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart (E. Benz, Marburg). Andere Bände sind in Vorbereitung, so Das Problem der Kirchengeschichte und Kirchengeschichtsschreibung in geschichtlicher Entwicklung (P. Meinhold, Kiel), Problemgeschichte der systematischen Theologie (Th. Siegfried, Marburg), Problemgeschichte der Leben-Jesu-Forschung (E. Stauffer, Erlangen). Die Bände der theologischen Parallelgruppen werden gewiß für beide Teile fruchtbar sein. Der Theologe wird aber auch von den Bänden über die verwandten außertheologischen Disziplinen Anregungen empfangen. Ich kann mir nicht denken, daß beispielsweise der Kirchenhistoriker von dem Bande „Geschichtswissenschaft", der christliche Archäologe von der „Altertumskunde", der Apologet von einer Reihe der naturwissenschaftlichen Bände keinen Nutzen haben sollten.

Das Unternehmen hat keineswegs den Sinn, die wissenschaftlichen Materialmagazine mit neuem Stoff zu belasten. Sie will nicht einmal eine Sichtung und Gliederung des Materials vornehmen. Ihr kommt es vielmehr darauf an, eine „geschichtliche Darstellung des Ringens um den sicheren Gang der Wissenschaft" zu bieten. Gegenstand der Untersuchung sind infolgedessen viel weniger die der betreffenden Disziplin eigenen Einzelprobleme, als das Problem dieser Wissenschaft selbst, d. h., wie sie ward, was sie ist oder sein will, ihre Methode, ihre Stellung im Rahmen besonders der verwandten Wissenschaften. Das alles aber wird dargestellt nicht durch abstrakte Darstellungen der Bearbeiter, sondern durch eine Auswahl von Dokumenten, in denen die führenden Gestalten der betreffenden Wissenschaft selbst zu Worte kommen. Die Arbeit des Herausgebers liegt in der rechten Wahl der Dokumente, gegebenenfalls auch in ihrer sachgemäßen Verdeutschung, in der Einordnung der Dokumente in die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge durch geeignete Einleitungen und Überblicke und eine tunlichst ausgiebige Bibliographie, in der Nutzbarmachung des Ganzen durch reiche Personen- und Sachregister.

Die bisher erschienen Bände sind in ihrer Art alle beachtliche wissenschaftliche Leistungen. Der Stoff ist in verschiedener Weise angefaßt. So sind etwa in den beiden naturwissenschaftlichen Bänden die Einzelprobleme stärker herangezogen und zur Aufgliederung des Stoffes benutzt worden. Infolgedessen erscheinen hier die Aussagen der einzelnen führenden Männer an mehreren Stellen des gleichen Bandes, während die beiden geistesgeschichtlichen Bände jeden Namen nur einmal bringen. Auch die Bibliographie ist nicht in allen Bänden gleichmäßig ausführlich behandelt. Für spätere Auflagen wäre hier und da eine Erweiterung zu empfehlen. Die Bände sind auch nicht alle gleich lesbar, immer aber interessant. Und immer entsteht ein eindrucksvolles Bild der behandelten Wissenschaft.

Wie mir scheinen will, ist die neue Sammlung dazu berufen, nicht nur Standort und Sinn der Einzelwissenschaften zu klären, sondern auch dazu, das Einzelwissen aus seiner Isolierung zu lösen und uns, freilich auf einer vollkommen neuen Basis, wieder einer wirklichen harmonischen Allgemeinbildung entgegenzuführen, wie sie gerade für den Theologen und den Seelsorger der heutigen Zeit so notwendig wäre. Zum mindesten aber werden uns diese Bände zu einer ernsten Besinnung auf die ungeheueren Werte unserer so gefährdeten abendländischen Kultur anregen können.

[1] Wagner, Fr., Geschichtswissenschaft, VIII und 468, DM 18,—.

Wegner, M., Altertumskunde, VI und 335, 18 Bildtafeln, DM 18,—.

Zinner, E., Astronomie, Geschichte ihrer Probleme, XII und 404, mit 19 Strichätzungen im Text und 17 Bildtafeln, DM 23,—; diese drei Bände 1951.

Barthelmess, A., Vererbungswissenschaft, X und 430, DM 23,—, 1952.

Bis zum Abgang der Korrektur kamen 1952 noch hinzu:

Schoeck, H., Soziologie, X und 432, DM 24,50.

Benz, E., Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart, XII und 424, DM 25,—. (Wird besprochen).

Außerdem stand unmittelbar vor dem Erscheinen:

Zimmermann, W., Evolution. Die Geschichte ihrer Probleme und Erkenntnisse.

I. Soisalon-Soininen, Die Textformen der Septuaginta-Übersetzung des Richterbuches (Annales Academiae scientiarum Fennicae 72, 1), Helsinki 1951. 123 S.

Mit besonderer Spannung greift man zu jeder Abhandlung, die sich mit dem Septuaginta-Problem des Richterbuches befaßt, da hier trotz der verschiedenen Arbeiten (in der Einleitung S. 7–15 aufgeführt) manche Fragen noch nicht zur vollen Zufriedenheit beantwortet sind. Besonderes Lob spendet Sois.-Soin. den Untersuchungen von Pretzl; er stellt in seiner Schrift die gleichen Fragen wie Pretzl, will sie aber „auf breiterer Basis" (S. 13) behandeln, namentlich die „Stellung der verschiedenen Hss.-Gruppen zueinander und zu Origenes' Hexapla" (S. 14). Zugleich soll auch untersucht werden, ob A und B zwei selbständige Übersetzungen oder nur zwei Rezensionen sind (S. 14). Der Verf. kommt zum gleichen Resultat wie Pretzl: eine ursprüngliche Übersetzung.

Hat Sois.-Soin. sein Ziel erreicht? Zur letzten Frage (eine ursprüngliche Übersetzung) hat er viel Material zusammengetragen: in den einheitlich überlieferten Stellen zeigt sich eine mangelhafte Sprachkenntnis des Übersetzers, findet sich ein bestimmter Wortschatz und stehen viele Eigenheiten grammatischer, stilistischer und syntaktischer Art. Gerade auf dem Gebiet der Syntaktik hat Sois.-Soin. neue Einsichten vermittelt, die wertvolle Belege für seine These sind.

In der Abgrenzung des überlieferten hs.lichen Materials lehnt sich Sois-Soin. an Pretzl an und führt nicht weiter. Leider wählt er die nicht gerade glücklichen Sigel B, A I, A II, A III und ist dadurch gezwungen, wenn die führende Hs. A oder B allein geht, eigens die Abkürzung „Hs." beizugeben. Wenn ein Zeuge von der Gruppe abspringt, wird er mit einem Strich daneben gestellt, der ein „Minus" bezeichnen soll, während er sonst in der Textkritik eine Verbindung kennzeichnet. Dadurch entsteht leicht beim Leser Verwirrung. Hier (und auch für andere Abschnitte der Schrift) hat sich verhängnisvoll ausgewirkt, daß Sois.-Soin. die Arbeiten von Rahlfs (namentlich seine Stuttgarter LXX-Ausgabe) und die Bände der großen Göttinger Ausgabe nicht genauer eingesehen hat; daraus hätte er vieles lernen können, besonders auch in methodischer Hinsicht.

In der Beurteilung der verschiedenen Gruppen sieht Sois.-Soin. in manchen Punkten klarer als Pretzl. Die von Pr. überschätzte Gruppe MNhyb$_2$ (A III) ist anders (ob richtig?) eingestuft worden. Nach Sois.-Soin. ist die Verwandtschaft mit B unwesentlich, mögen auch manche Lesarten von B in A III eingedrungen sein (S. 95): dies müßte genauer untersucht werden. Richtig ist die Wichtigkeit der Gruppe KZ(d)gln(o)ptvw (A II) im Anschluß an Billen erkannt (S. 94. 112).

Über die Beziehung der einzelnen Gruppen zueinander und zu Origenes sind viele zutreffende Beobachtungen gemacht. Richtig ist auch das Gesamtergebnis, daß nicht nur die hexaplarische Gruppe A I, wie es in ihrer Natur liegt, sondern auch die anderen Gruppen und die beiden führenden Hss. A und B hexaplarische Einflüsse zeigen. Jedoch ist nicht klar geworden, nach welchen „Spielregeln" sich das nähere Verhältnis zur Hexapla gestaltet, da der Verf. oftmals von Anfang an einen falschen Weg einschlägt. Es sei nur auf die Behandlung der asterisierten Zusätze verwiesen. Gelegentliche Ausführungen zeigen, daß Sois.-Soin. um die Bedeutung dieser Stellen weiß (S. 95. 96); aber der richtige Gedanke ist oft nicht zufriedenstellend durchgeführt. Schon die Überschrift dieses Absatzes wirkt befremdend: „Die Auslassungen" (S. 92); dieser Titel ist von einer falschen Sicht her gemacht. Oft begegnet man Ausführungen, wo gesagt wird, daß die asterisierten Stellen von der oder jener Gruppe (namentlich von A II) „ausgeschlossen" oder „getilgt" wurden, oder noch verwirrender: „Die vielen Auslassungen der asterisierten Stellen sind ein Beweis für das Bestreben, mit Hilfe der origenistischen Zeichen den ursprünglichen Text wiederzugeben" (S. 94 f). Hier begeht Sois.-Soin. den gleichen Fehler wie Cornill bei der Beurteilung von B (Cornill hat aber seinen Irrtum eingesehen, siehe meine Ezechiel-Ausgabe, Göttingen 1952, S. 27 f). Dann stellt Sois.-Soin. verschiedene Listen asterisierter Stellen zusammen, aber nur um nachzuweisen, daß die Lesarten in den verschiedenen Gruppen übereinstimmen — ein Nachweis, der sich erübrigt, da der gleiche hexaplarische Ursprung von Anfang an die Einheitlichkeit erwarten läßt. Nur selten treten geringfügige Varianten auf, die Sois.-Soin. richtig als innergriechische Verderbnisse (ohne Rücksicht auf 𝔐) beurteilt, da sie leicht auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind; manchmal jedoch sind sie unrichtig erklärt; so ist gegen Sois.-Soin. S. 101 12, 11/12 εταφη und 20, 10 εις πασας φυλας nach 𝔐 gemacht. Solche Listen (allerdings vollständig) wären nötig gewesen, um ein viel wichtigeres Ergebnis zu bekommen, nämlich den überragenden Einfluß der Hexapla auf alle Gruppen festzustellen, den ja gerade Sois.-Soin. nachweisen will. Auch hier hätte ihm die Benutzung der LXX von Rahlfs einen wertvollen Dienst erwiesen und ihn vor manchem Fehler bewahrt.

Auch sonst zeigt sich, daß der Verf. nicht immer den rechten Blick für manche Probleme der LXX hat. Dies gilt für die Behandlung innergriechischer Fehler und Konjekturen. So müßte es S. 19 unten heißen: „Sicher sind ursprüngliche Lesarten . . . verschwunden". Als Beleg wird dann auf 6, 17 und 5. 8 (als „vortreffliches Beispiel") verwiesen. Aber gerade diese Stellen zeigen, daß die richtige Lesart 6, 17 σημειον in *O* erhalten ist (nicht bloß „geraten" ist, sondern höchstens von *O* wieder nach 𝔐 richtig hergestellt) und 5, 8 σκεπη εαν ιδω nur am Rande der Überlieferung erhalten wurde, vgl. Rahlfs zu 5, 8. Manche schiefe Formulierungen mögen durch die Übertragung ins Deutsche verschuldet sein (auf der anderen Seite sind wir sehr dankbar, daß der Verf. uns auf diese Weise die Schrift zugänglich machte).

Zu kurz ist das Kap. V (S. 106—109) geraten. Das Verhältnis der A-Lesarten, die mit Theodotion übereinstimmen, ist noch nicht eindeutig geklärt. Hat hier A den alten Text, den Theod. einfach übernahm? Oder ist A von Theod. beeinflußt? Manche Stellen weisen doch darauf hin, daß B den alten Text überliefert, während A aus Theod. zu schöpfen scheint. Es sei auf die Wendung „und der Geist Gottes *kam (watiṣlaḥ)* über . . ." 14, 6. 19; 15, 14 verwiesen. B hat hier ηλατο; die gleiche Wendung steht Regn. I 10, 10 und mit dem Kompositum εφηλατο (εφαλειται) Regn. I 10, 6; 11, 6; 16, 13 (18, 10 fehlt im alten Text; nur in hexaplarischer Fassung sub ast. erhalten επεσεν). Die anderen Zeugen lesen im Richterbuch κατηυθυνεν, das zu 14, 6 als o′ (ϑ′ fehlt wohl nur versehentlich) und zu den übrigen Stellen als o′ ϑ′ -Lesart überliefert ist. Hier also hat B den alten Text erhalten (gerade Sois.-Soin. hat darauf verwiesen, daß die Richter-LXX mit der Übersetzung in Regn. verwandt sei), dagegen A κατηυθυνεν aus der LXX-Spalte übernommen, die wiederum von ϑ′ beeinflußt war. Deutlich ist κατηυθυνεν eine Korrektur nach 𝔐.

Für einen Anfänger bietet das Richterbuch zu viele Probleme, deren Schwierigkeit er nicht leicht Herr werden kann. So darf man es dem Verf. nicht übelnehmen, wenn er nicht überall die richtige Lösung gefunden hat. Es ist zu wünschen, daß er auf diesem Gebiet weiter arbeitet; dann wird er selbst in manchen Dingen klarer sehen und die Fehler korrigieren.

Würzburg. Joseph Ziegler.

V. Warnach, Agape. Die Liebe als Grundmotiv der neutestamentlichen Theologie, Düsseldorf, Patmos-Verlag 1951, 756 S., Ln. DM 26,50.

In diesem mit ungeheurem Fleiß geschriebenen Werk will der Verfasser die dem NT eigentümlichen Denkformen herausarbeiten und mit ihrer Hilfe das Wesen der unter „Agape" gemeinten Liebe beschreiben (6). Deswegen findet man in ihm etwas anderes als etwa eine biblisch-theologische Monographie über die Liebe im NT, nämlich eine „auf den Schriftaussagen aufbauende und das Sprachfeld berücksichtigende theologisch-phänomenologische Wesensbeschreibung der ntl Agape" (179). Zu diesem Zwecke führt W. in einem I. Hauptteil das Zeugnis der Schrift vor (31—179), entfaltet dann im beherrschenden II. Hauptteil das Wesen der Liebe (181—478) und beschreibt schließlich in einem III. Hauptteil das „Mysterium der Agape" (479—631). Unter Mysterium versteht er hier „eine Wirklichkeit, die durch das Eingreifen des ewigen Gottes in das zeitgebundene Weltgeschehen zustandekommt", so daß auch „das Werk der Schöpfung vom vorzeitlichen Ratschluß bis zur endzeitlichen Erfüllung", das „Christusgeheimnis in seiner besonderen Bedeutung als das Erlösungswerk", das „Mysterium der Kirche", die „Sakramente oder Kultmysterien", das „Heilsmysterium, d. h. die Heilswirklichkeit in den Gläubigen", und das „letzte Mysterium der eschatologischen Vollendung" darin einbegriffen sind (481). Darnach, also heilsgeschichtlich und mysterientheologisch, wird dieser III. Hauptteil auch aufgebaut. Der Rest des stattlichen Buches, das an den Leser nicht geringe Anforderungen stellt, bringt ein Abkürzungs- und Literaturverzeichnis und ausführliche Register (633—756).

In diesem Buch geht es letztlich um das Wesen der christlichen Religion. Der Verf. schafft sich, wie schon die kurze Inhaltsübersicht zeigt, einen Rahmen, der es ermöglicht, so gut wie alle theologischen Themen und Probleme zur Sprache zu bringen. Dazu wird eine überaus reiche Literatur aufgeboten und mit erstaunlichem Fleiß in den Anmerkungen berücksichtigt und diskutiert. Neben streng gläubigen werden auch kritisch-liberale Theologen wohlwollend angeführt. Der eigene theologische Standort des Verfassers ist gekennzeichnet durch die Mysterientheologie O. Casels, wie besonders der III. Hauptteil zeigt. Wir werden — meist in den reichhaltigen Anmerkungen — zu den Vätern wie auch zu den Denkern des Mittelalters hingeführt, aber geraten auch mit Philosophen (bis zu Sartre) ins Gespräch. Dichtern (Goethe, Dostojewski u. a.) begegnen wir ebenso wie Mystikern und Gottesfreunden. Völkerkunde, Religionsgeschichte und viele andere Teilgebiete werden berücksichtigt. Den Nachdruck aber erhält die Phänomenologie, mit deren Methode W. unter den verschiedensten Gesichtspunkten das Wesen der Agape erschöpfend zu beschreiben sucht. Sicher ist dies eine gewaltige geistige Anstrengung, um die Wesenseigentümlichkeit und Mitte der christlichen Offenbarungsreligion herauszuarbeiten. Darin hätte W. seine Vorgänger; aber sein besonderes Unternehmen ist es, wie auch der Untertitel sagt, als Basis für diese phänomenologische Beschreibung der Agape das NT zu wählen. So werden auch tatsächlich im II. Hauptteil immer wieder die Texte des NT, namentlich die paulinischen und johanneischen, herangezogen, zitiert und für diesen Zweck ausgewertet.

Nun ist die Frage, ob man die ntl Texte in dieser Weise ausschöpfen darf und soll (vgl. S. 30, A. 1). Nur in dieser Hinsicht, als Exeget, will ich mich kritisch zu der großen Arbeit W.s äußern, unbeschadet des Urteils der Religionsphilosophen, Dogmatiker usw. Eine biblisch-theologische Monographie über die Agape im NT hätte freilich ganz anders ausgesehen. Den religionsgeschichtlichen Hintergrund, auf den man gerade hier nicht verzichten kann, zeichnet auch W. eingangs (33—54); aber er schenkt den meisten Raum den primitiven Völkern und den alten Kulturvölkern und nur zwei Seiten dem Hellenismus, der für die Urkirche als geistige Atmosphäre so wichtig ist. Dann studiert er die Liebe im AT (54—88) und wendet sich schließlich dem NT zu. Hier ist sein Vorgehen für den Exegeten überraschend. Man erwartete, daß das Wesen der ntl Agape aus der Botschaft Jesu und der Urkirche, und zwar mit allen Mitteln einer eindringenden Exegese aus den Texten selbst erhoben würde. Statt dessen durchstreift W. das ganze NT, angefangen von den Synoptikern bis zur Apk, und macht auf alle Texte aufmerksam, in denen von ἀγάπη und seinen Derivaten oder aber dem Sinne nach von Agape die Rede ist, um damit einen Überblick über die „Bedeutungsfülle und (das) Sprachfeld des ntl Wortes Agape" zu vermitteln (vgl. 173—179).

Dabei zieht W. die Grenzen auffällig weit. Z. B. wird man die lukanische Kindheitsgeschichte trotz der Anklänge an die atl chesed-Idee (93) für die ntl Agape nicht besonders fruktifizieren können. Im Joh-Prolog steht kein Wort von Agape; nicht das „'tragische' Geschick der Gottesagape in der Schöpfung" (151), sondern die Aufnahme des fleischgewordenen Logos in der Menschenwelt, also Glaube bzw. Unglaube, ist hier der Blickpunkt. Im joh Bericht von der Brotvermehrung ist gerade nichts von Jesu Erbarmen mit den Volksscharen zu lesen (153). Mit W.s Methode kann man schließlich jede Aussage des NT für dieses „Grundmotiv" heranziehen.

Die von W. angestrebte Methode, über den Literalsinn zum theologischen Gehalt zu gelangen (30 A. 1), kann man nur voll und ganz bejahen; aber hat sich der Verfasser wirklich daran gehalten? Dann hätte er den heiligen Text doch ganz anders ausschöpfen müssen, nicht zur Illustration für eine darüber schwebende phänomenologische Betrachtungsweise, sondern in Entfaltung seines eigenen Gehalts und in möglichster Anpassung an die schlichte und ehrwürdige Sprache der Bibel.

So ist es befremdlich, daß W. in seinem Riesenopus über die Parabel vom verlorenen Sohn, dieses „Evangelium im Evangelium", nicht mehr als knapp drei Zeilen (95) zu sagen hat — über jene Parabel, die in einzigartiger Weise die von Jesus verkündigte und in seinem Wirken erfüllte Gottesliebe veranschaulicht, nämlich Gottes unbegreifliche, überwältigende, alles verzeihende und alles schenkende, barmherzige Sünderliebe. Und ist nicht diese uns von Jesus geoffenbarte Liebe Gottes der Ausgangsort aller im NT (auch von Paulus und Johannes) gekündeten und geforderten Liebe, nur daß die Urkirche diese Liebe Gottes dann noch in der Sendung und im Kreuzestod des Gottessohnes selbst manifestiert sah? Weiter: Kann man die ganz ins Philosophische, bis in die Begriffswelt der Metaphysik aufsteigende Sprache und Vorstellungsweise W.s (bes. im II. Hauptteil) noch als ein Herausarbeiten der „dem NT eigentümlichen Denkformen" bezeichnen? Hier enthüllt sich eine Art, mit dem Text des NT zu arbeiten, die m. E. nicht zur Richtschnur für den Exegeten, der sich um biblische Theologie bemüht, werden sollte. Zur Methode und Bedeutung der bibl. Theologie hat jüngst C. Spicq einiges Klärende in RScPhTh 35 (1951) 561/74 geschrieben.

Bei der verschiedenen methodischen Einstellung wird es verständlich sein, daß sich der Rezens. auch in vielen Einzelfragen dem Verfasser nicht anschließen kann; doch sei darauf nicht näher eingegangen. Nur zwei sachliche Hinweise: Das Subst. ἀγάπη kann jetzt wohl doch mit Sicherheit (vgl. dagg. 17 u. 85) für die vorchristliche Zeit auch außerhalb des LXX-Bereichs nachgewiesen werden; s. Bauer, Wörterbuch 4. Aufl. 8f und C. C. Tarelli, Agape: JThSt 51 (1950) 64/7. Die beste Darstellung, wie das Spätjudentum über Gottes Liebe und Strenge dachte, ist wohl das bei W. nicht aufgeführte Buch von E. Sjöberg, Gott und die Sünder im palästinischen Judentum (BWANT IV, 27), Stuttgart-Berlin 1938.

Dillingen a/D. Rudolf Schnackenburg.

Kötting, Bernhard, Dr., **Peregrinatio religiosa.** Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche. (Forschungen zur Volkskunde, Heft 33—35, herausg. von Universitätsprofessor Dr. Georg Schreiber.) Regensberg, Münster 1950. Groß 8°. XXVII und 473 S. Gbd. 20,— DM.

Der Verf., nunmehr ord. Professor der Alten Kirchengeschichte, Christl. Archäologie und Patrologie an der Theol. Fakultät der Universität Münster, ist aus der Schule meines unvergeßlichen Lehrers Prof. Dr. F. J. Dölger hervorgegangen. Somit war er für die Forschungsarbeit, deren Frucht die angezeigte Arbeit darstellt, bestens vorbereitet. Die Aufnahme dieses Werkes in die „Forschungen zur Volkskunde" geschah, wie der Herausgeber in seinem Vorwort eigens vermerkt, nicht ohne Grund, da der Fragenbereich der historischen Volkskunde weithin berührt ist.

Die Wallfahrt ist ein Phänomen, das sich nicht nur im Christentum, sondern auch in anderen Religionen findet. Deshalb wäre es falsch, wegen erwiesener Ähnlichkeiten das Christentum als ein Gewächs des religiösen Synkretismus zu betrachten; aber ebenso falsch wäre es, durch offensichtliche Verschiedenheiten die Neuartigkeit und Eigenständigkeit des Christentums beweisen zu wollen. Vielmehr „soll nur gezeigt werden in der Darstellung antiker heidnischer und christlicher Wallfahrten, daß beide in der naturreligiösen Veranlagung des Menschen ihre Wurzel haben, und daß die Kirche von Anfang an die bestehende religiöse Übung des Pilgerns zu Gnadenorten aufgenommen hat und unermüdlich versuchte . . ., die bei jeder naturreligiösen Kultäußerung bestehende Gefahr des Abgleitens in exzentrische und glaubensgefährliche Anschauungen und Übungen zu bannen" (S. 2).

In „terminologischen Vorbemerkungen" wird Etymologie, Sinn und Bedeutungswandel der einzelnen Termini festgelegt. Im Deutschen ist zwischen „Pilgerfahrt" und „Wallfahrt" zu unterscheiden, je nachdem ob der Rückkehrwille vorhanden ist oder nicht. Die Arbeit gliedert sich in sieben, an Umfang verschiedene Abschnitte. Der I. Abschnitt gibt eine Übersicht über die außerchristlichen Wallfahrten des Altertums im griechisch-römischen Bereich, im Judentum und im vorislamischen Arabien. Zumal für die griechisch-römische Antike liegt ein fast unübersehbares Material vor. Deshalb werden ausführlicher dargestellt nur Epidaurus als Typus der Asklepiosheil- und Orakelstätten und Ephesus, wo nicht Heilkraft und Mantik, sondern das religiöse Gefühl der familienhaften Verbundenheit mit der Göttin Artemis das Motiv für die Wallfahrt abgab. Für das Judentum ist bemerkenswert, daß die Wallfahrt zum Zentralheiligtum pflichtmäßig war. Bei den arabischen Wallfahrten ist zu beachten, daß eine Einwirkung auf das christlich-religiöse Leben möglich war und auch verwirklicht wurde. Besonders hier begegnen wir einem weitgehenden Synkretismus, da die arabischen Wallfahrtsorte auch Juden und Christen anzogen, wie umgekehrt die heidnischen Araber jüdische Pilgerstätten aufsuchten, und zwar nicht nur wegen des Jahrmarktes, sondern auch aus religiösen Motiven. — Im II. großen Abschnitt werden die einzelnen christlichen Wallfahrtsorte des Altertums im Morgen- und Abendland behandelt. Nicht jeder Wallfahrtsort ist dem anderen gleich. Die Geschichte des jeweiligen Wallfahrtsortes ist wichtig für den Strukturwandel der einzelnen Wallfahrt und die Entwicklung des Wallfahrens als eines religiösen Phänomens. Der Verf. beginnt seinen Rundgang mit Jerusalem und dem Hl. Land und führt uns dann durch den gesamten „orbis Romanus" (Syrien, Mesopotamien, Kleinasien, Ägypten, Konstantinopel und Griechenland, Rom und Italien, Afrika, Gallien und Spanien). Mit dieser Reihenfolge ist keine zeitliche Klassifizierung betr. der Entstehung der Wallfahrten gegeben. Doch geht ohne Zweifel der Orient voran. Für die Darstellung der ausführlicher dargestellten Wallfahrtsorte war die Quellenlage maßgeblich. Syrien, schon in vorkonstantinischer Zeit das christliche Land schlechthin, weist die größte Dichte an bedeutenden Wallfahrtsorten auf. Hier zeigen sich auch die frühesten Äußerungen einer Volksfrömmigkeit und eines Wallfahrtsbrauchtums. Im Orient waren im 4. Jh. nur die Märtyrergräber wallfahrtsbildend, und zwar fast ausschließlich Märtyrer der letzten Verfolgungszeit. Hier auch die Wallfahrt zu den noch lebenden Heiligen (Styliten und Asketen). Im Abendland begegnet die früheste Wallfahrt zu einem Nichtmärtyrer (hl. Martin von Tours) schon am Anfang des 5. Jahrhunderts. — Der III. Abschnitt handelt über Ziele und Motive der Wallfahrt mit den Unterabteilungen: Grab und Erinnerungsstätte als Ziel der Pilgerfahrt; Die Wallfahrt zu lebenden Personen; Das Leben als Pilgerfahrt. Das Pilgern als aszetische Lebensform; Der Wallfahrtsort (Märtyrergrab) als christliche Begräbnisstätte; Bitt-, Devotions-, Buß- und Reliquienwallfahrten. — Der IV. Abschnitt (Reisetechnisches zur altchristlichen Wallfahrt) unterrichtet über Itinerarien (Pilgerführer und -berichte), Pilgerherbergen und Pilgerprozessionen. — Der V. Abschnitt (Die Pilger am Wallfahrtsort) behandelt die Devotion der Pilger, die Inkubation am Wallfahrtsort (nur im Orient nachweisbar), Votivgaben und Pilgerandenken (die sog. Eulogien). — Im VI. Abschnitt wird gezeigt, wie die Pilger Träger religiösen und kulturellen Austausches waren. Die gegenseitige Beeinflussung läßt sich nachweisen für Theologie, Liturgie, Heiligenverehrung, Bau- und Kleinkunst. Wenn der Orient auch befruchtender war, so gingen doch auch Anregungen vom Westen zum Osten. — Abschließend spricht der Verf. über die Beurteilung der Wallfahrt in der zeitgenössischen kirchlichen Literatur. Es gab Freunde und Gegner der Wallfahrt. Die Kritik richtet sich besonders gegen die Auswüchse und sittlichen Gefahren zumal der Fernwallfahrt.

Das Buch zeugt von einer außerordentlichen Belesenheit. Schon die Verarbeitung der vorgefundenen Literatur (ihr Verzeichnis umfaßt allein 13 Seiten) ist eine erstaunliche Leistung. Die bisherigen Forschungsresultate werden nicht einfach übernommen, sondern kritisch gesichtet. Die Kritik ist im allgemeinen sachlich und ruhig abwägend, zuweilen auch mit Recht etwas ironisierend. Nicht in allem bietet K. Neues. Aber schon Bekanntes erscheint in neuer Sicht — auch die neueren literarischen und archäologischen Ergebnisse sind mit verarbeitet — und wird in größere Zusammenhänge hineingestellt, so daß das Werk von K. einen hohen Eigenwert behält. In die Darstellung fließt manches mit ein, was nicht unbedingt zum Thema gehört, z. B. über Entstehung und Entwicklung der Städte und Orte, sowie sonstige geschichtliche und literaturgeschichtliche Bemerkungen. Die Schilderung wird dadurch etwas breit, bleibt aber immer spannend. K. bietet so eine Fülle von Einzeltatsachen, die nicht nur den Religions- und Kulturhistoriker, sondern auch den Archäologen, den Hagiographen, den Kunst- und Liturgiegeschichtler, ja selbst den Sozial- und Caritaswissenschaftler interessieren. Wiederholungen ließen sich nicht vermeiden, da in der systematischen Behandlung der Wallfahrtsprobleme (Abschnitt III bis V) manches in den beiden ersten beschreibenden Abschnitten Gesagte nochmals zur Sprache kommen mußte.

Für den von ihm behandelten Zeitraum hat K. möglichst Vollständigkeit angestrebt. Ob sie in allem erreicht ist und bei der Vielzahl der Wallfahrtsorte erreicht werden konnte, bleibe dahingestellt. Man wird zugeben müssen, daß kein bedeutender Wallfahrtsort übersehen wurde.

Die Cäsur des 5./6. Jahrhunderts und ihre Problematik tritt besonders in der vorliegenden Arbeit zutage. Handelt es sich doch um eine Äußerung von Religiosität und religiösem Brauchtum, die mit dem Jahre 500 nicht zu Ende ging, sondern bis in die Gegenwart lebendig geblieben ist und auch in Zukunft bleiben wird. Daher erklärlich, daß K. die Grenze öfter überschreiten mußte. Es wäre wünschenswert, daß die Geschichte der Peregrinatio religiosa auch für die späteren Jahrhunderte bis in die Gegenwart fortgesetzt würde. Doch ist das eine Aufgabe, die eine Lebensarbeit darstellt und vielleicht von einem einzelnen Forscher nicht zu meistern ist. Jedenfalls wird die Arbeit K.s hierfür vorbildlich bleiben.

Auf einiges sei noch hingewiesen. S. 30, A. 40, Z. 5: Der Herausgeber von GCS. Orig. I ist Koetschau und nicht Klostermann. — S. 50, A. 260, Z. 1 (vgl. A. 261, Z. 1): Der Verf. des angezogenen Artikels aus PW RE 5 II 2771 f. ist Kuhnert und nicht Jessen. — S. 55, A. 289 lies Stengel statt Jessen. In beiden Fällen ist der Fundort ungenügend angegeben. — S. 143 ff.: In den romanhaft gestalteten

Akten der hl. Thekla möchte K. einen Kern echter ortsgebundener Überlieferung annehmen. Das bleibt doch wohl Hypothese. K. folgert: „Die Anfänge des Pilgerns zu Heiligenwallfahrtsorten gehen also auch schon bis ins 2. Jh. zurück, ebenso wie die Pilgerfahrten zum Hl. Land" (S. 145). Wäre da nicht ein vielleicht angebracht gewesen? — Unter den Wallfahrtsorten Italiens wird Neapel, wo Januarius m. W. schon im 5. Jh. verehrt wurde, nicht genannt. — S. 285: In der hl. Eulalia von Barcelona sieht K. eine Doppelgängerin der hl. Eulalia von Merida. Doch wird neuerdings ihre Verschiedenheit behauptet von Zacarias Garcia Villada SJ., Historia ecclesiastica de España I (Madrid 1929) 282 ff. Zustimmend Neuß in Theol. Rev. 30 (1931) Sp. 432. — S. 397: Mit der Annahme, daß die Inkubationspraxis im Abendland nicht heimisch gewesen ist, dürfte K. recht haben. — Zum Wohlgeruch am Grabe und zu den Blut schwitzenden Reliquien vgl. im Brev. Romanum P. hiemalis, 3. Dec., II. Noct., lectio 6. zum Feste des hl. Franciscus Xaverius: Demortui cadaver viva calce per multos menses bis obrutum, sed penitus incorruptum, odore et sanguine manavit. — Zum „oleum ebulliens" könnte man auf das Januariuswunder hinweisen. — S. 401, A. 59: Die Bedeutung der Wallfahrtsstätten für die Armenunterstützung und die Lösung der Sklavenfrage will K. in einer eigenen Studie untersuchen. Ebenso bedeutsam scheint mir die Behandlung einer anderen Frage, nämlich der „synkretistischen" Wallfahrtsstätten. Im griechisch-römischen Bereich wurden frühere heidnische Wallfahrten ganz mit christlichem Geist erfüllt. In Arabien scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Wie ist die Duldung dieses Brauches oder Mißbrauches seitens der Kirche zu erklären? Beachtlich, daß Mohammed den Christen die Teilnahme an der „großen Wallfahrt" ausdrücklich verbot. — Der Druck, besonders der Anmerkungen, ist teilweise sehr schlecht. Einen technisch einwandfreien Druck hätte man der wertvollen Arbeit gern gewünscht.

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

Lücker Maria Alberta, **Meister Eckhart und die Devotio moderna.** Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, hg. v. J. Koch, 1. Bd., Verlag E. J. Brill, Leiden 1950, VIII, 175 S., 14,— hfl.

Mit der hier angezeigten Arbeit nimmt eine wissenschaftliche Reihe einen verheißungsvollen Anfang. L. greift ein Problem auf, das der Forschung zwar schon lange gegenwärtig war, aber nie Gegenstand einer besonderen Untersuchung wurde. Mit vorbildlicher wissenschaftlicher Genauigkeit wird die Nachwirkung Eckharts in der Devotio moderna aufgezeigt. Die Vf.in wendet sich von vornherein gegen jene „Zuteilungswut", die in jeder gleichen bzw. ähnlichen Äußerung schon eine literarische Abhängigkeit finden will (S. 40). Nicht alles, was auch nur ein wenig an Eckhart anklingt, will sie schlechthin auf ihn bezogen wissen. Damit bekundet sie das methodische Verantwortungsbewußtsein, das immer Voraussetzung sein sollte bei der Feststellung von geistesgeschichtlichen Linien. Die Beschäftigung mit der mittelalterlichen Mystik erfordert es ganz besonders. Die einzelnen Strömungen fließen hier vielfach ineinander. Es treten nur allzuoft gleichlautende und verwandte Termini auf. Aus diesem Grunde zieht L. nur Werke heran, die sicheres Material bieten und die Linie Eckhart — Devotio moderna eindeutig bestimmen. Bei wörtlicher Übereinstimmung mit Eckhart ist die Sache klar. Doch darf und muß auch jenes Schrifttum ins Auge gefaßt werden, das sich als von Eckhart stammend ausgibt, und deshalb vom Eckhartschen Geistesgut nicht weit entfernt sein will. Dasselbe gilt für alle Werke, die gegen Eckhart gerichtet sind. Auch ihre Einbeziehung ist nicht nur gerechtfertigt sondern notwendig. Eine weitere Gruppe umfaßt jene Schriften, die aus psychologischen Gründen auf Eckhart bezogen werden können, nämlich wegen der ganzen Einstellung des Verfassers oder mit Rücksicht auf bestimmte Wendungen. Last not least kommt die Imitatio Christi in Betracht. Durch sie erscheint Eckhart bereits ganz eingebaut in das Gebilde der Devotio moderna. Alle Schriften dagegen, die Eckhartsches Element nur vermuten lassen, hat die Vf.in ausgeschaltet.

Wie durch die behutsame Auswahl der Quellen, so wird die Zuverlässigkeit vorliegender Arbeit auch durch ihre Anlage gewährleistet. Die Vf.in geht chronologisch vor. Nur so wird die Entwicklung sichtbar. Ein erster Abschnitt bietet eine Analyse der Askese Eckharts, wobei die Abgeschiedenheit als Kernpunkt herausgestellt wird. Der zweite beschäftigt sich mit den „negativen" Nachwirkungen Eckharts. Diese treten in doppelter Form auf, als die von de Vooys so bezeichneten antihierarchischen Elemente und als ausdrückliche Warnungen vor Eckhart. Der dritte Abschnitt stellt Godeverd van Wefeles Werk Van den XII dogheden als Bindeglied hin zwischen Eckhart und der Devotio moderna. Neben der inhaltlichen Bereicherung der asketischen Literatur, die Eckhart zu Beginn der Devotio moderna den Niederlanden brachte, darf sein Beitrag zur Form, seine Anregung zu neuen Wortbildungen, nicht übersehen werden. Auch Godeverd sah sich wie andere Übersetzer vor die Notwendigkeit gestellt, Eckharts neue Wortbildungen zu übertragen. Der Beweis wird überzeugend erbracht (S. 77 f). Der vierte und fünfte Abschnitt führen zum Verständnis des bereits erwähnten Kernpunktes der Eckhartschen Askese, der Lehre von der Abgeschiedenheit durch Vergleich von Geert Groote und von der Imitatio Christi mit Eckhart. Geert Groote, der „geistige Inspirator" der Devotio moderna, läßt in seinen Schriften deutlich die asketische Lehre Eckharts erkennen. Das Buch De imitatione Christi, das unzweifelhaft den Höhepunkt der Devotio moderna bildet, ist von Eckhartschen Ideen durchtränkt. Ein letzter Abschnitt behandelt noch die Epigonengruppe mit Gerlach Peters an der Spitze. Die Gedanken Eckharts sind mit denen der Devotio moderna so eng verbunden, daß sie nur mehr schwer davon zu lösen sind.

Als ein besonderer Vorzug der Arbeit L.s erscheint auch die Vertrautheit mit den neuen Forschungsergebnissen in den Niederlanden. Die Vf.in hat diese bereits bewiesen durch ihren Aufsatz in Geist und Leben XXII (1949), 228 ff: Wer war der Verfasser der Nachfolge Christi? Eine kritische Stellungnahme zu den von ihr besprochenen und vom methodischen Standpunkt aus glücklich gelösten Problemen, wozu auch das der Autorschaft der Imitatio Christi gehört (S. 104 ff), steht nur dem zu, der nicht nur die von ihr benützten Handschriften sondern auch die ausgiebig verwertete Literatur kennt.

Durch die Beifügung entsprechender Register wäre die Handhabung dieser wertvollen, sauberen Arbeit noch erleichtert worden.

Dillingen a. d. Donau. Franz Xaver Haimerl

Hellpach Willy, **Grundriß der Religionspsychologie.** (Glaubensseelenkunde.) Stuttgart, Ferdinand Enke-Verlag, 1951. gr. 8°, 212 S., DM 19,—.

In Form eines Lehrbuches legt W. H. eine Reihe von Untersuchungen vor, um die sein Interesse und sein Denken seit vielen Jahren kreist. Aus der Fülle der Einzelprobleme seien einige besonders herausgestellt. Das Wesen der Religion wird bestimmt als Überzeugung vom Dasein und Walten übersinnlicher Mächte, welche dem Menschenleben und allem Geschehen Sinn und Ziel verleihen und dabei Forderungen positiver und negativer Art an den Menschen stellen, die für die Realisierung von Lebenssinn und -ziel bedeutsam sind. Die herrschenden übermenschlichen Mächte offenbaren sich in einer Fülle variierender Gestalten. Das erklärt sich namentlich aus der Tatsache, daß die Religion wesentlich einer Urdämonie entstammt, indem erschütternde Urerlebnisse ins Objektive hinausprojiziert werden als Wirkungen von überweltlichen Gewalten. Dabei tritt beim Menschen eine gewisse

Spaltung des Bewußtseins ein, Realität und Imagination durchdringen sich, und zwar so, daß eine scharfe Scheidung beider ein Verlöschen der Religion bedeuten würde. Bei den entscheidenden Erlebnissen spielen Tod und Traum eine besondere Rolle. Für die weitere Entfaltung des religiösen Ansatzes und Ausgangspunktes sorgt der Mythus, sowie die aus der Magie in Elitekreisen sich entwickelnde Ethik, die, von der Magie herkommend, wieder auf diese zurückwirkt. Entstammt die Ethik so einer profanen Quelle, so erfährt sie doch auch Förderung durch besondere Erlebnisse, Geschehnisse, Mirakel. Eine charakteristische Ausformung erhält die Religion durch den Stifter, in dessen Werk die urtümlichen Elemente magischer, mystischer und ethischer Art in verschiedener Mischung eingeschmolzen sind. Ob eine Religion Volksreligion bleibt oder sich zur Weltreligion ausbreitet, hängt von mancherlei Faktoren ab. Bei der Erörterung der hier einschlägigen Gründe wie bei dem Versuche, sich die geographische Karte der Religionsverteilung auf der Erde rationell zu verdeutlichen, erweist es sich nach H., daß es für viele Fragen noch keine Antwort gibt. Jedenfalls ist die Tatsache beachtenswert, daß alle großen Religionen aus Asien stammen und Europa nur die Rolle zufällt, zu empfangen und auszugestalten, ferner, daß es empirische Weltreligion im Vollsinne nicht gibt, sondern nur platonisch-ideenhafte Universalreligionen. Ein besonderes Interesse wendet der Verf. den religiösen Konkretisierungen zu: der Kirche, der Sekte u. a., sowie den Reformationen, den verschiedenen Gemeinschaftsformen in ihrer Bedeutung für die religiöse Gestaltung und Ausformung. Ein letztes Kapitel befaßt sich mit Religionszerfall, Religionsersatz und Weltanschauung, Problemen, zu denen der Verf. sehr Beachtliches zu sagen hat. Er schließt mit einer Prognose: die religiösen Formen mögen noch so sehr wechseln, Religion wird es immer geben, weil sie sich u. a. auf unverwüstliche natürliche Anlagen stützt: Glaubenswilligkeit, Hingabewilligkeit und Lebensdrang.

Der Verf. will rein psychologisch vorgehen und alle anderen Gesichtspunkte außer acht lassen. Die Wurzeln der Religion in der Seele sollen bloß gelegt, ihre Entstehung, ihre Gestaltung, ihre Wirkung, ihre Verbreitung, ihr Aufstieg und Niedergang sollen von hier aus, so weit als möglich, deutlich gemacht werden. Daß es noch andere Weisen der Betrachtung gibt, weiß der Verf. natürlich, aber er hält die psychologische Methode für sehr entscheidend, um unvoreingenommen allen religiösen Erscheinungen gerecht zu werden.

Ohne Zweifel werden recht interessante Fragen aufgerollt und häufig Antworten gegeben, die sehr anregend wirken, aber oft auch eine kritische Nachprüfung herausfordern. Trotz der starken Betonung des Verf.'s, daß es nur um Psychologie geht, wird man den Eindruck nicht los, daß sich doch manche Behauptung findet, die eher einer philosophischen Einstellung als einer rein psychologischen Untersuchung entstammt. Was über den Ursprung der Religion und deren Entfaltung gesagt wird, dürfte bei vielen Ethnologen auf scharfen Widerspruch stoßen. Wenn behauptet wird, daß eine Reihe der wichtigsten Begriffe der christlichen Dogmatik wie Himmel, Hölle usw. durch den Fortschritt der Wissenschaft unmöglich geworden wären, so dürfte auch das wohl kaum eine rein psychologische Feststellung sein. Dabei ist zudem völlig übersehen, daß die entsprechenden Formulierungen der Dogmatik nicht adäquate, sondern nur analoge Aussagen machen wollen. Die objektiven Gehalte der Religion werden vom Verf. völlig relativiert. Künstlerische, wissenschaftliche und religiöse Inspiration stehen auf gleicher Stufe. Trotz der wiederholten Ablehnung jedweden Psychologismus durch den Verf. hat man doch da und dort den Eindruck, daß die Darstellung dem Psychologismus erlegen ist. Der Verf. distanziert sich nachdrücklichst von der philosophischen Phänomenologie, die er wegen der verschiedenen Ausdeutung durch gewisse Autoren sehr gering bewertet. Hätte er gelegentlich von ihr Gebrauch gemacht, es wäre ihm deutlich geworden, wie bestimmend gerade die objektiven Inhalte für Form und Wert der Religion sind, und welch großer Unterschied besteht etwa zwischen einer Religion, deren letzter Inhalt Geisterkult ist, und der christlichen Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit. Die Psychologie für sich allein kann die Wahrheitsfrage nicht entscheiden; aber sie kann indirekt zu ihrer Klärung beitragen, indem sie zeigt, daß eine rein psychologische Betrachtungsweise nicht ausreicht, das religiöse Phänomen in seiner Fülle zu erfassen, daß dieses vielmehr den rein psychologischen Rahmen sprengt. Wenn nun auch die psychologische Methode für sich allein genommen, nicht genügt, so vermag sie doch in Verbindung mit den andern religionswissenschaftlichen Sehweisen wertvolle Erkenntnisse zu vermitteln.

Bei dieser Anzeige konnte leider auf Einzelheiten nicht näher eingegangen werden. Eine volle Würdigung der vielen positiven wie negativ-kritischen Motive hätte eine eigene Abhandlung verlangt.

Münster. J. P. Steffes.

Dürig, Walter, **Disciplina.** Eine Studie zum Bedeutungsumfang des Wortes in der Sprache der Liturgie und der Väter. In: Sacris Erudiri IV, 1952, S. 245—279; Vorabdruck 1950. 35 S.

Der Mitarbeiter von Prof. J. Pascher in München, W. Dürig, inzwischen auf den kirchengeschichtlichen Lehrstuhl nach Regensburg berufen, legt in knapper, gedrängter Form den mannigfaltigen Sprachgebrauch des Wortes „Disciplina" in der Liturgie und bei den Vätern vor. Schon der altrömische Wortbegriff ist vielschichtig: Erziehung, Tätigkeit des Lehrens; Lehrstystem, Lehrfach; Bildung; Zucht; Sittengericht; Ordnung, Regel; dieser altrömische Wortbegriff hat den liturgiesprachlichen Wortgebrauch weithin beeinflußt. In der Studie ist nicht nur die einschlägige Literatur kritisch benützt, sondern sind vor allem die Quellen selbst reich ausgeschöpft: die Sakramentarien, Pontificale und Missale Romanum; aus der Väterliteratur kommen vor allem Tertullian, Cyprian, Ambrosius, Augustinus, Gregor der Gr. und die Regel des hl. Benedikt zu Wort. Dabei wird die altgriechische und altrömische Literatur und die Vulgata dauernd herangezogen.

D. findet Disciplina in folgenden Bedeutungen: I. als Erziehung; II. als Lehre; III. als Zucht; IV. als Züchtigung oder Strafe. Am meisten wird Disciplina in der III. Bedeutung untersucht, die eine vierfache ist: 1. die häusliche Zucht, die der Hausvater ausübt und in die sich die Glieder der Hausgemeinschaft einfügen. Zucht bedeutet hier die Summe der sittlichen Forderungen, die an die einzelnen Glieder ergehen. D. weist dabei eindringlich hin auf den großen Unterschied zwischen dem Inhalt des Begriffes Familia in neueren lit. Texten und dem Wortinhalt in der alten Kultsprache. 2. Disciplina regularis bedeutet das durch die Regel geforderte Verhalten des Mönches gegenüber Gott, dem Abt, den Mitbrüdern, bei der Arbeit, bei Tisch; das Gesamtverhalten innerhalb und außerhalb des Klosters. Ergänzend zu D. ist jedoch zu sagen: Der hl. Benedikt gebrauchte den Begriff „disciplina regularis" gewöhnlich im Sinne von Züchtigung oder Strafe; die Übersetzer umschreiben „disciplina regularis" meist als „die in der Regel vorgesehene Strafe". Butler bezeichnet in seiner Regelausgabe im Index den Begriff als „Correctio poenitentialis" und als „observantia monasticae vitae". (Siehe dort alle Belegstellen.) 3. Disciplina spiritualium castrorum ist das in der Kraft des Hl. Geistes übernommene tägliche Martyrium, oder das gottgeweihte Leben. In diesem Sinne dürfte wohl auch die „disciplina coelestis" zu rechnen sein, von der Cyprian in seiner Schrift über die Geduld spricht (PL 4, 622; 2. Nocturn vom 4. Sonntag nach Ostern); 4. Disciplina ecclesiastica meint entsprechend der Disciplina domestica die vom Bischof bzw. Papst ausgeübte Zucht und die unbedingte Gehorsamspflicht des Untergebenen. Die IV. Bedeutung (= Züchtigung) findet sich im klassischen Schrifttum nicht, dagegen gelegentlich in der Vulgata. Sie wird häufig in der Kirchensprache verwendet. Ein kurzes, lateinisch verfaßtes Summarium schließt die Studie ab.

Neresheim. P. Bonifatius Benzing OSB.

Kirchliches Jahrbuch für die Evangelische Kirche in Deutschland. Jg. 76: 1949. — Gütersloh: Bertelsmann 1950. XIII, 630 S., Glw. DM 27,—.

Es ist der 76. Jahrgang dieses wichtigen Jahrbuches. Der Herausgeber, Oberlandeskirchenrat J. Beckmann, behandelt auf 260 S. die kirchliche Zeitgeschichte, der sich Übersichten über die Ökumenische Bewegung seit Amsterdam, die orthodoxe Kirche des Ostens, die Sekten, die Pressearbeit (1933—1950) und der Kampf um die christliche Schule (1933—1945) anschließen. Seit 1933 ist zum ersten Male wieder eine kirchliche Statistik versucht, deren Schwierigkeiten allein schon die Tatsache beleuchtet, daß es damals ein Statistisches Reichsamt gab, jetzt an Stelle dessen aber neben dem Statistischen Zentralamt in Berlin noch dreizehn Statistische Landesämter. Ausführlich ist die Bevölkerungsstatistik behandelt und die Konfessionsstatistik; die innerkirchliche Statistik kann einstweilen nur die Zahl der Theologiestudierenden, der Pfarramtskandidaten, der Gemeinden, Pfarrstellen und Pfarrer angeben. Aus der Kriminal- und Moralstatistik sei die Statistik der Selbstmorde und der Ehescheidungen hervorgehoben. Den Schluß des wertvollen Werkes bilden die Personalien der Kirchenleitungen, Theologischen Fakultäten, kirchlichen Hochschulen und Akademien.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

Franz Xaver Seppelt 70 Jahre alt

Am 13. Januar 1953 vollendet Prälat Dr. Franz Xaver Seppelt, emeritierter ordentlicher Professor der Kirchengeschichte an der Universität München, sein 70. Lebensjahr. Er wuchs als Sohn des Leiters der Domschule buchstäblich im Schatten der Breslauer Domtürme auf, besuchte das katholische St.-Matthias-Gymnasium und studierte an der Universität Breslau Theologie, wo Max Sdralek sein Lehrer in der Kirchengeschichte wurde. In dessen „Kirchengeschichtlichen Abhandlungen" erschienen die ersten Arbeiten des Theologiestudenten Seppelt, eine Auseinandersetzung mit Walter Nordens „Das Papsttum und Byzanz" (1904) und der erste Teil einer größeren Arbeit über den Kampf der Bettelorden an der Universität Paris in der Mitte des 13. Jahrhunderts (1905), mit der er 1907 in Breslau promovierte. Inzwischen war er am 23. Juni 1906 zum Priester geweiht worden. Nach der Promotion wirkte er zunächst zwei Jahre als Kaplan an der Pfarrkirche St. Jakobus in Neiße, ging aber 1909 an den Deutschen Camposanto in Rom und begann dort seine Studien über Papst Cölestin V., mit denen er sich am 27. Juli 1910 wiederum in Breslau als Privatdozent für Kirchengeschichte habilitierte; die „Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V." erschienen als Band XIX der „Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte" im Jahre 1921. Als nach Sdraleks Tode (1915) dessen Lehrstuhl Joseph Wittig übertragen wurde, erhielt Seppelt ein Extraordinariat für mittlere und neuere Kirchengeschichte; seit 1920 war er persönlicher Ordinarius. Am 25. Juli 1925 wurde er zum Domkapitular ernannt. Seine erstmals 1921 in der „Sammlung Kösel" erschienene „Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Französischen Revolution" wurde von ihm später erweitert und neu bearbeitet zu der einbändigen „Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart", die seit 1949 in 5. Auflage vorliegt und mit ihrer Auflageziffer von 65 000 Exemplaren die verbreitetste Papstgeschichte in deutscher Sprache darstellt. Der umfassendere Plan einer auf sechs Bände berechneten „Geschichte des Papsttums" dagegen konnte nicht vollständig verwirklicht werden; zwischen den beiden ersten Bänden (1931 bzw. 1934) und Band IV und V, die bis 1941 erschienen, mußte eine Lücke bleiben, weil die Darstellung des Verhältnisses zwischen Sacerdotium und Imperium im hohen Mittelalter, die der dritte Band hätte bringen müssen, während des Dritten Reiches nicht erscheinen konnte. Durch zahlreiche Veröffentlichungen zur schlesischen Kirchengeschichte auch auf diesem Gebiete unbestrittene Autorität, wurde er Mitbegründer und schließlich Vorsitzender der Historischen Kommission für Schlesien. Außerdem gehört er dem Vorstand der Görres-Gesellschaft und dem Beirat der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum an. Am 25. April 1946 aus Breslau ausgewiesen, übernahm er den seit Ludwig Mohlers Tode verwaisten Lehrstuhl der Kirchengeschichte an der Universität München, den er bis zu seiner am 1. April 1952 erfolgten Emeritierung innehatte. Seine Freunde und Schüler wünschen ihm einen langen, schöpferischen Lebensabend.

Bonn. Hubert Jedin.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten
Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Festschriften. — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe, hrsg. u. dargeb. aus Anl. d. gold. Priesterjubil. u. 20jähr. Bischofsjubil. Sr. Eminenz des hochwürdigsten Herrn Kardinals Dr. Theodor **Innitzer,** Erzbischofs von Wien, v. d. Kath. Theol. Fak. d. Univ. Wien. — Wien: (Wiener) Domverl. 1952. XV, 224 S. Sch. 42,—.

Werk und Weg. Festschrift für Pfarrer D. Otto **Ohl** (Direktor des Rheinischen Provinzialausschusses der [ev.] Inneren Mission), dargebr. von s. Freunden. — Essen-Überruhr: Lichtweg-Verl. 1952. 186 S. Lw. DM 11,50.

Gesamtausgaben. — **Prudencio,** Aurelio: Obras completas en latin y castellano. Vers. e introd. particulares de J. Guillen. Introd. general, comment., ind. y bibliografia de Isidoro Rodriguez. — Madr 1950. VIII, 825 p.

Augustinus, Aurelius: Werke in dt. Sprache, übertr. v. Carl Joh. Perl. 1: Die frühen Werke des Hl. Augustinus. [1:] Die Ordnung, 2. Aufl. [Neudr.]. — Pad: Schöningh 1952. XXIV, 110 S.

Sankt Augustin, der Seelsorger. Dt. Gesamtausgabe s. moraltheol. Schriften. I. A. d. dt. Provinz d. Augustiner-Eremiten hrsg v. Adalbero Kunzelmann, OSAE u. Adolar Zumkeller, OSAE: Heilige Jungfräulichkeit. Übertr. u. erl. v. Ildefons M. Dietz. — Wü: Augustinus-Verl. 1952. XIII, 84 S. Hlw. DM 5,40.

Anselmus Cantuariensis, St., Archiep.: Opera omnia. Vol. 5, continens epistolarum libri secundi alteram partem. — Lo: Nelson 1951. XVIII, 233—439 p. sh. 42,—.

Nicolaus von Cues: Schriften, i. Auftr. d. Heidelberger Akad. d. Wiss. hrsg.: Predigten 1430—1441. Dt. v. J. Sikora u. E. Bohnenstädt. — Hdlb: Kerle 1952. 475 S. geb. DM 19,80.

Gesammelte Schriften. — **Vaccari,** Alberto, SJ: Scritti di erudizione e di filologia. 1: Filologia biblica e patristica. R: Edizioni di storia e letteratura 1952. XLVI, 395 S.

Methodologie. — Lewis, H. D.: What is theology? — Philosophy 27, 1952, 345—358.

Diem, Hermann: Theologie als kirchliche Wissenschaft. Handreichung zur Einübung ihrer Probleme. Mchn: Kaiser 1951. 280 S.

Trillhaas, Wolfgang: Interpretationswege der heutigen evangelischen Theologie. — StudGen 5, 1952, 531—537.

2. Geschichte der Theologie

Leclerq, J[ean]: Les écrits de **Geoffroy d'Auxerre.** — RevBén 62, 1952, 274—291.

Lio, Ermenegildo, OFM: Nuove fonti domenicane nei commentarii dello **Pseudo-Oddone Rigaldi** al IVo libro delle Sentenze. — FranzStud 33, 1951, 385—420.

Doimi, Samuel, OFM: Carattere letterario e finalità delle opere di S. **Antonio (di Padova).** — Scholastica rat. hist.-crit. inst., 1951, 201—232.

Meier, Ludger, OFM: Zur Biographie des **Duns Skotus.** — WissWeish 15, 1952, 216—222.

Meier, Ludger, OFM: Itinerarium Scotisticum. — Verba vitae et salutis 32, 1951, 159—168.

Magrini, Aegidius, OFM: Joannis Duns Scoti doctrina de scientifica theologiae natura. — Anton 27, 1952, 39—74. 297—332. 499—530.

Bignami-Odier, Jeanne: Études sur **Jean de Roquetaillade** ⟨Johannes de Rupescissa⟩. — P: Vrin 1952. 282 p. ffr. 1200,—.

Roos, Heinrich, SJ: Die modi significandi des **Martinus de Dacia.** (Forschungen z. Gesch. d. Sprachlogik im MA.) — Mstr: Aschendorff; Kbhvn: Frost-Hansen (1952). 167 S. = Beiträge z. Gesch. d. Philos. u. Theol. d. MA. 32, 2; DM 11,—.

La commemorazione **Bacchiniana.** — Benedictina 6, 1952, 1—167.

Orthodoxe Kirche. — Winogradow, Wassilij: Die russische orthodoxe Wissenschaft als Vertreterin der authentischen Theologie der orthodoxen Kirche Rußlands. — MüThZ 3, 1952, 125—135.

Evang. Kirche. — Maurer, Wilhelm: Die Anfänge von **Luthers** Theologie. Eine Frage an d. lutherische Kirche. — ThLZ 1952, 1—11.

Geiger, Max: Die **Basler** Kirche und Theologie im Zeitalter der Hochorthodoxie. — Zo-Zü: Evang. Verl. 1952. XI, 439 S.

Schoeps, Hans Joachim: Die lutherische Hochorthodoxie **Preußens** und der Katholizismus. — ZRGG 4, 1952, 311—337.

Fagerberg, Holsten: Bekenntnis, Kirche und Amt in der **deutschen** konfessionellen Theologie des 19. Jahrhunderts. — Upps: Almqvist & Wiksell 1952. XIV, 330 s. [Zugl. Uppsala, Theol. Diss. 1952.]

Mozley, E. N.: The theology of Albert **Schweitzer.** — NY: Macmillan 1951. 117 p.

Anglikanische Kirche. — Elliott-Binns, Leonhard Elliot: The development of English theology in the later 19th century. — Lo: Longmans, Green & Co 1952. IX, 137 p. = The Burroughs Memorial Lectures 1950; sh. 8/6.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Finegan, Jack: The archeology of world religions. — Princeton: Princeton Univ. Pr. 1952. 599 p.

Maringer, J.: De godsdienst der **praehistorie.** — Roermond-Maaseik: Romen 1952. 267 bl. = De godsdiensten der mensheid.

Rosenthal, Franz: A history of **Muslim** historiography: — Ld: Brill 1952. XII, 558 p., cloth bound fl. 45,—.

Littmann, Enno: Islamisch-arabische Heiligenlieder. — Mz: Akademie; Wiesb.: Steiner i. Komm. (1951). S. 102—168. 4⁰ = MzAbh, geistes- u. sozialwiss. Kl. 1951, 2.

Trimingham, J. Spencer: Islam in Ethiopia. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1952. 299 p, 2 ct.; sh. 25.

Gouilly, Alphonse: L'Islam dans l'Afrique occidentale française. — P: Larose 1952. 319 p. ffr. 950,—.

Dumézil, Georges: Les dieux des **Indo-Européens.** — P: P.N.F. 1952. 146 p. = Mythes et religions; ffr. 300,—.

Zimmer, Heinrich: **Maya,** der indische Mythos. — Zü: Rascher 1952. VII, 439 S. = Zimmer: Ges. Werke. 2.

Pfannmüller, Gustav: Tod, Jenseits und Unsterblichkeit in der Religion, Literatur und Philosophie der **Griechen und Römer.** — Mchn, Bas: Reinhardt 1953. 287 S., 11 Bl. DM 14,—.

Diel, Paul: Le symbolisme dans la mythologie greque. Étude psychanalytique. — P: Payot 1952. 310 p. = Bibliothèque scient.

Nebel, Gerhard: Weltangst und Götterzorn. Eine Deutung d. griech. Tragödie. — Stu: Klett 1951. 303 S.

Ränk, Gustav: Die heilige Hinterecke im Hauskult der Völker **Nordosteuropas** und **Nordasiens.** — Helsinki: Suom. Tiedeakat. = Acad. Scient. Fennica 1949. 246 S. = FF Communications. 137.

III. Missionswissenschaft

Rommerskirchen, Giov., OMI, & Giov. Dindinger, OMI: **Bibliografia** missionaria. A 15: 1951. — R: Unione miss. del clero in Italia 1952. 120 p.

Bibliotheca missionum. Beg. v. Robert Streit, OMI, fortgef. v. Joh. Dindinger, OMI. 17: Afrikanische Missionsliteratur. 1700 bis 1879. — Frb.(,/Br): Herder 1952. 21*, 1026 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. miss.-wiss. Forschung; DM 58,—.

Jochems, M. J., CM: De Missie in de litteratuur. I: Van de mideleeuwen tot de franse revolutie. — Bussum: Brand 1952. 208 bl.

Beckmann, Joh., SMB: Forderungen der gegenwärtigen Missionslage an die **Missionswissenschaft.** — NZM 8, 1952, 241—250.

Le douloureux problème des **arts missionnaires.** 1951. 47 p. Aus: Art Sacré 1951, n. 7/8.

Abraha, François: L'**Ethiopie** chrétienne hier et aujourd'hui. — ÉglViv 4, 1952, 31—55.

Kowalsky, Nikolaus, OMI: Die Errichtung des Apostolischen Vikariates **Kalkutta** nach den Akten des Propagandaarchivs. — ZMR 36, 117—127. 187—201.

Charles, Pierre SJ: Le quatrième centenaire de Saint **François-Xavier.** — NRTh 84, 1952, 1009—1028.

Tragella, Giov. Batt., PIME: Il mancato Concilio di **Hongkong** del 1850. — Missionswissenschaftliche Forschungen 1951, 347—360.

Anasagasti, Pedro, OFM: Apostasar? Jamas! La revolución de los Boxas en la **China** del siglo XX. — Bilbao: El Siglo de las Misiones 1951. 336 p.

Echalar, P. de, SJ: Il comunismo contro il cristianesimo in Cina. — CivCatt 102, 1951, III, 28—39. 298—309. 514—526.

Köster, Herm., SVD: Zur theologischen Ausbildung des chinesischen Klerus. — TrThZ 61, 1952, 289—316.

V. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Fernandez Truyols, Andrés, SJ: **Geografía** bíblica. ⟨El pais de Jesús.⟩ — Barc: Ed. Vilamala (1951). XII, 137 p., 2 ct.; pes. 30,—.

Fuhrmann, Paul Traugott: **Calvin,** the **Expositor** of Scripture. — Interpr 6, 1952, 188—209.

Schraner, A.: die ersten deutschen **Bibelübersetzungen** und Drucke. — Eins: Meinrad-Verl. 1952. 30 S. = Biblische Beiträge. 12.

Penna, Angelo: La lettera di Dio. Presupposti di **esegesi** biblica. — (Bresc:) Morcelliana 1952. 343 p.

Coppens, Jos.: Vom christlichen Verständnis des Alten Testaments. Les harmonies des deux Testaments. Suppl: bibliographique. — Bibliographie J. Coppens. — Lou & Brug: Desclée, de Brouwer 1952. = Folia Lovaniensia 3—4 = EphThLov 28, 1952, fasc. 2, suppl.; bfr. 50,—.

Morris, L.: The biblical use of the **term „blood".** — JThSt, N.S. 3, 1952, 216—227.

Benoît, Pierre, OP: Prétoise, lithostroton et **Gabbatha.** — RBibl 59, 1952, 531—550.

Edersheim, Alfred: Sketches of Jewish **social life.** In the days of Christ. — Michigan: Eerdsmans 1950. VII, 342 p.

Hart, H. St.: **Judaea** and **Rome.** The official commentary. — JThSt, N.S. 3, 1952, 172—198, [with] 6 pl.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Semitic and oriental Studies, pres. to William **Popper.** Ed. by Walter J. Fischel. — Berkeley & Los Angeles: Univ. of Calif. Pr. 1951. XII, 456 p. = University of California Publications in Semitic Philology. 11; $ 4,50.

The Arthur **Marmorstein** Memorial Volume. Studies in Jewish theology by A. Marmorstein, ed. by J. Rabbinowitz & M. S. Lew. — Lo, NY, To: Cumberledge, Lo: Oxford Univ. Pr. 1950. sh. 30.

Auvray, Paul: Comment se pose le problème de l'inspiration de **Septante.** — RBibl 59, 1952, 321—336.

Hoelscher, Gustav: **Geschichtsschreibung** in Israel. Unters. zum Jahvisten u. Elohisten. — Lund: Gleerup 1952. 411 s. = Skrifter utg. av Kgl. Hum. Vetensk. i Lund. 50.

Elliger, Karl: Sinn und Ursprung der priesterlichen Geschichtserzählung. — ZThK 49, 1952, 121—143.

Kornfeld, Walter: Studien zum Heiligkeitsgesetz ⟨**Lev** 17—26⟩. — Wien: Herder 1952. 158 S.; Sch. 68,80 (DM 13,50).

Buber, Martin: **Moses.** 2. Aufl. Hdlb: Lambert Schneider 1952. 248 S. Lw. DM 17,50.

Teicher, J. L.: Die Schriftrollen vom Toten Meer — Dokumente der jüdisch-christlichen Sekte der **Ebioniten.** — ZRGG 3, 3, 1951, 193—209.

Nachbibl. Judentum. — Lauterbach, Jacob Zallel: Rabbinic essays. — Cincinnati: Hebrew Union College Pr. 1951. XIV, 570 p.

Dietrich, Ernst L.: Das Judentum im Zeitalter der Kreuzzüge. — Saeculum 3, 1952, 94—131.

Rabinowitz, O. K.: Fifty years of Zionism. — Lo: Anscombe 1952. 167 p. sh. 12/6.

Harder, Günther: Christen und Juden während der letzten 150 Jahre. — EvTh 12, 4/5, 1952, 161—186.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Luther, Ralf: Neutestamentliches **Wörterbuch.** Eine Einf. in Sprache u. Sinn des urchristl. Schrifttums. 13., neu durchges. u. erg. Aufl. Hbg: Furche-Verl. (1951). 239 S. = Die urchristl. Botschaft. 24; Lw. DM 9,80.

Grill, S., OCist: Lexicon syriaco-latinum in Novum Testamentum. Lfg. 1. Wien: Mechitaristen 1952. 23 S. = Heiligenkreuzer Studien. 9; Sch. 16,—.

Head, E. D.: New Testament Life and literature as reflected in the **Papyri.** — Nashv: Broadman Pr. 1952. 148 p.

Foerster, Werner: Kurzgefaßte **Bibelkunde** des Neuen Testaments. — Stu: Kohlhammer 1952. 72 S. DM 4,80.

Williams, C. S. C.: Alterations to the text of the **Synoptic Gospels** and Acts. — Oxf: Blackwell 1951. XIV, 93 p. sh. 13/6.

Lindskog, Gösta: Logia-Studien. — StudTheol 4, 2, Lund 1951 (ed. 1952), 129—189.

Mendner, Siegfried: **Johanneische** Literaturkritik. — ThZBas 8, 1952, 418—434.

Nunna, H. P. V.: The authorship of the fourth Gospel. — Oxf: Blackwell 1952. XII, 152 p. sh. 7/6.

Mußner, Franz: ΖΩΗ. Die Anschauung vom „Leben" im vierten Evangelium unter Berücksichtigung der Johannesbriefe. Ein Beitr. z. bibl. Theologie. — Mchn: Zink 1952. XV, 190 S. = Münchener theol. Studien. 1,5; DM 16,—.

Blinzler, Jos.: Zur Auslegung der Evangelienberichte über **Jesu** Begräbnis. — MüThZ 3, 1952, 403—414.

Ambroggi, Pietro de: S. **Pietro** apostolo primo papa. 2 ed. illustr. e aggion. — Rovigo: Ist. Pad. Arti Graf. 1951. 249 p. lir. 600,—.

Paulus — Hellas — Oikumene. An ecumenical symposium, 1900th anniversary of the coming of St. Paul to the Greece, publ. by the Student Christian Association of Greece. — Athens: The Student Christian Assoc. of Greece 1951. 203 p.

Percy, Ernst: Zu den Problemen des Kolosser- und Epheserbriefes. — ZNW 43, 1950/51 [ersch. 1952], 178—194.

Mitton, C. Leslie: The Epistle to the Ephesians. Its authorship, origin, and purpose. — Oxf: Clarendon Pr. 1951. X, 346 p.

Meinertz, Max: Zum Verständnis des Christushymnus Phil 2, 5—11. — TrThZ 61, 1951, 186—192.

Kuss, Otto: Über einige neuere Beiträge zur Exegese des Hebräerbriefes. — ThGl 42, 1952, 186—204.

Kuss, Otto: Zur paulinischen und nachpaulinischen **Taufiehre** im Neuen Testament. — ThGl 42, 1952, 401—425.

Beetz, Joh.: Der **Abendmahlskelch** im Judenchristentum. — Abh. über Theol. u. Kirche. Festschr. f. K. Adam, 1952, 109—137.

Lohse, Eduard: Die **Ordination** im Spätjudentum und im Neuen Testament. — B: Evang. Verl.-Anst. (1951). Ersch. auch: Gö: Vandenhoek & Ruprecht. 1951 108 S. Hlw. DM 8,40. [Zugl. Göttingen, Theol. Diss. 1949.]

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Lortz, Jos.: Nochmals: Zur Aufgabe des Kirchengeschichtsschreibers. — TrThZ 61, 1952, 317—327.

Thielicke, Helmuth: Weltgeschichte und Weltgerichte. — Welt-Luthertum von heute (Anders Nygren-Festschr.) 1950, 322—336.

Ritter, Gerhard: Christentum und Geschichte. Zu Herbert Butterfields christlicher Geschichtsbetrachtung. — Zeitw 24, 2, 1952, 139—151.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Mönchtum. — Charvin, G. [, OSB]: Bulletin d'histoire monastique. [Contin.] — RevMab 41, 1951, 193*—220*; 42, 1952, 221*—260*.

Schmitz, Ph[ilibert, OSB]: Bulletin d'histoire bénédictine. T. 5 [cont.] — RevBén 62, 1952, 269*—296*.

Ostkirche. — Tisserant, [Eugène] Kard.: La tragique histoire des chrétientes orientales. — ChrOH 5, 2, 1952, 85—92.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Charlier, C[élestin] & J. Fransen: Bulletin d'ancienne littérature chrétienne latine. T. 3. [Cont.] — RevBén 62, 1952, [237]—[284].

Altaner, Berthold: Patrologia. 4. ed. rif. e impl. dall' autore. Trad. [ital.] e rev. d. A. Ferrua, SJ, e E. Della Zuanna del Seminario Magiore di Padova. — To: Marietti 1952. XX, 409 p.

Hörmann, Karl: Leben in Christus. Zusammenhänge zwischen **Dogma** und **Sitte** bei den Apostolischen Vätern. — Wien: Herold (1952). 348 S.; Sch. 64,— (DM 12,50).

Vööbus, Arthur: **Celibacy,** a requirement for admission to baptism in the early Syrian Church. — Sthlm 1951. 68 p. = Papers of the Estonian Theol. Soc. in exile. 1.

Leipoldt, Joh.: Der **soziale** Gedanke in der altchristlichen Kirche. — Lpz: Koehler & Amelang 1952. 259 S. Hlw. DM 6,50.

Peterson, E.: Über einige Probleme der **Didache**-Überlieferung. RivArchCrist 27, 1951, 37—68.

Schneemelcher, Wilh.: **Athanasius** von Alexandrien als Theologe und als Kirchenpolitiker. — ZNW 43, 1950/51 [ersch. 1952], 242—256.

Norton, M. A.: Prosographie of Pope **Damasus.** — Folia 4, 1950, 13—31.

Stakemeier, Eduard: **Liborius.** Gesch. u. Legende. — Pad: Bonifacius-Dr. (1952). 243 S.

Ferretti, Gius.: L' influence di S. Ambrogio in S. **Agostino.** — Faenza 1951: Tip. Lega. 94 p. [Roma, Pont. Univ. Gregorina. Diss. Estr.]

Altaner, Berthold: Augustinus und die griechische Patristik. Eine Einf. u. Nachlese zu d. quellenkrit. Untersuchungen. — Rev Bén 62, 1952, 201—215.

A symposium on the occasion of the 1500 anniversary of the Council of **Chalcedon.** By Constantine Nicholas Dombalis [a. o.]. — EcumRev 4, 4, 1952, 393—403.

Zacharias, OCap: Het Concilie van Chalcedon en het kanoniek recht. — ChrOH 4, 2, 1951, 129—144. [Vgl. a. VII, 2.]

3. Mittelalter und Neuzeit

Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van **Friesland.** (Gedenkboek met medewerk. van Frisia catholica uitg., van Elpidius Bruna, OFM [e. a.]) — Franeker: Wever 1951. 264 bl.

Schulze, Rudolf: Das adelige Frauen-⟨Kanonissen-⟩Stift der Hl. Maria ⟨1040—1773⟩ und die Pfarre Liebfrauen-Überwasser zu **Münster**/Westfalen ⟨gegr. 1040⟩. Ihre Verhältnisse u. Schicksale. 2., völlig neubearb. Aufl. — Mstr: Aschendorff (1952). XV, 448 S., 8 Bl. Abb., 1 Pl. DM 14,—.

Cramer, Valmar: Der **Ritterorden vom Hl. Grabe** von den Kreuzzügen bis zur Gegenwart. Ein geschichtl. Abriß mit 77 Abb. — Köln: Bachem 1952. 127 S., 24 Bl. Abb. = Palästinahefte d. Dt. Ver. v. Heiligen Lande. H. 46/48. DM 10,—.

Arnakis, G. Georgiades: The **Greek Church** of Constantinople and the Ottoman Empire. — JModHist 24, 1952, 235—240.

4. Mittelalter

Krämer, Jörg: Der Sturz des Königreichs **Jerusalem** ⟨583/1187⟩ in der Darstellung des 'Imad ad-Dīn al-Kātib al-Isfāham. Bd. 2. — Wiesb: Harrassowitz 1952. VIII, 71 S., 1 Kt.-Sk. DM 12,—. [Erw. Diss.]

Michel, Anton: Der kirchliche Wechselverkehr zwischen West und Ost vor dem verschärften Schisma des Kerullarios ⟨1054⟩. — OstkSt 1, 1952, 145—173.

Madoz, José, SJ: San **Julián de Toledo.** — EstEcl 26, 1952, 29—69.

Beumann, Helmut: Eigils Vita **Sturmi** und die Anfänge der Kloster **Hersfeld** und **Fulda.** — Hessisches Jahrbuch f. Landesgeschichte 2, Marburg 1952, 1—15.

Gwynn, Aubry, SJ: The continuity of the Irish tradition at **Wurzburg.** — Herbipolis jubilans = WüDiöGBl 14/15: 1952/53, Wü 1952, 57—82.

Trillmich, Werner: Die Krise des **nordgermanischen Heidentums** (9.—13. Jh.). — Die Welt als Geschichte 12, 1952, 27—43.

Büttner, H[einr.]: Die kirchliche Reformbewegung des 10. Jahrhunderts und die Anfänge des Stiftes St. Georg in **Limburg.** [Limburg: Limburger Vereinsdr. 1951.] 6 S.

Struck, W. H.: Das Georgenstift in Limburg und die historischen Kräfte des Limburger Raumes im Mittelalter. — Nassauische Annalen 62, 1951, 67—97.

Geiger, Rudolf: **Hersbruck** — Propstei des Klosters **Bergen.** — Mitteilungen des Vereins f. Geschichte d. Stadt Nürnberg 43, Nbg 1952, 154—224.

Tschan, Francis Joseph: Saint **Bernward of Hildesheim.** 1: His life and time; 2: His work of art; 3: Album. — Notre Dame, Ind.: Univ. of Notre Dame Pr. 1942—1951—52. VII, 503; VII, 503 p.; 268 ill. = Mediaeval Studies of tle Univ. of Notre Dame, Ind. 6. 12. 13.

Pierre des Vaux- de Cernay: Histoire **albigeoise.** Nouv. trad. p. Pascal Guebin et Henri Marionneuve. — P: Vrin 1951. XXXIV, 258 p. = L'Église et l'État au moyen âge. 10.

Vicaire, M. H., OP: Fondation, approbation, confirmation de l'Ordre des **Prêcheurs.** — RHistEccl 47, 1952, 123—141.

Vicaire, M. H., OP: La bulle de confirmation des Prêcheurs. — RHistEccl 52, 1952, 176—192.

Schirmer, Walter F.: John **Lydgate.** Ein Kulturbild aus dem 15. Jh. — Tü: Niemeyer 1952. XI, 255 S.

Löhr, Gabriel Maria, OP, [Hrsg.]: Registrum litterarum pro provincia Saxoniae Joachimi Turriani 1487—1500, Vincentii Bandelli 1501—1506, Thomae de Vio Caietani 1507—1513. Nebst Forts. aus d. Jahren 1524—1551. — Köln: Albertus-Magnus-Verl.; Wiesb: Harrossowitz i. Komm. 149 S. = Quellen u. Forschungen z. Gesch. d. **Dominikaner**ordens in Deutschland. 40; DM 16,15.

5. (Gesamte) Neuzeit

[Neuner,] Cassian von Oberleutasch, OCap: Die Provinzzeitschriften der **Kapuziner.** Zum 40j. Bestandjubiläum des „Sankt Fidelis". — St. Fidelis 36, 1949, 65—72.

[Neuner,] Cassian von Oberleutasch, OCap: Die Totenbücher in unserem Orden. — St. Fidelis 37, 1950, 109—119. 154—159. 192—203.

Lamalle, Edm. SJ: Bibliographia de historia **Societatis Jesu.** — ArchHSJ 20, 1951, 352—406.

6. Reformation und Gegenreformation

Strohl, Henry: La pensé de la réforme. — Neuchâtel: Delachaux & Niestlé 1951. 264 p. = Manuels et précis de théologie. 32.

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Concordia, lat. u. deutsch). 2. verb. Aufl. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1952. XLVI, 1225 S. Lw. DM 26,—.

Keller, Hans Gustav: **Hutten** und **Zwingli.** — Aarau 1952: Sauerländer. 84 S. = Berner Untersuchungen z. allg. Geschichte. 16. [Zugl. Bern, Phil. Habil.-Schr. 1952.]

Pollet, J. V.-M.: **Erasmiana.** Quelques aspects du problème érasmien d'après les publications récentes. — RScRel 26, 1952, 387—404.

Vasella, Oskar: **Österreich** und die Bündnispolitik der katholischen Orte 1527—1529. Rektoratsrede 1948. Frb[/S] 1951. 122 S. = Freiburger Universitätsreden. N.F. 11.

Pöhlein, Hubert: Wolfgang **Seidel,** 1492—1562. Sein Leben u. s. Werk. Mchn: Zink 1951. XXVIII, 247 S., 10 Taf. = Münchener Theol. Studien. 1, 2; DM 22,—.

Englander, Clara: Das Werden des **Würzburger** Collegs der Societas Jesu. ⟨Fürstbischof Wirsberg und **Peter Canisius.**⟩ — Herbipolis jubilans = WüDiözGBl 14/15: 1952/53, Wü 1952, 519—536.

Schelven, A. A. van: De **Maagdenburgse Centuriën** als getuignis van reformatorische samenwerking. — NedArchKG, N.S. 39,1, 1952, 1—18.

Nuntiaturberichte aus Deutschland, nebst ergänzenden Aktenstücken. Hrsg. v. d. Histor. Komm. d. Österr. Akad. d. Wiss. in Wien u. d. Österr. Kulturinst. in Rom. Abt. 2: 1560—1572, Bd. 7: Nuntius Biglia 1570 ⟨Jänner⟩ — 1571 ⟨April⟩. Aus dem Nachl. v. Ignaz Philipp Dengel hrsg. u. eingel. v. Hans Kramer. — Graz & Köln: Böhlau 1952. XXVI, 103 S.; Sch. 68,—.

Welykyj, Athanasius G.: S. **Josaphat** Hieromartyr. Documenta Romana beatificationis et canonizationis 1: 1623—1628. — R 1952. XXXL, 306 p. $ 4,—.

Bouchereaux, Suzanne M.: La réforme des **Carmes** en France et Jean **de Saint-Samson.** — P: Vrin 1950. 450 p. = Études de théol. et d'hist. de la spiritualité. 12.

7. Neuere Zeit

McLachlan, H. John: **Socianism** in seventeenthcentury England. — (Lo:) Oxford Univ. Pr. (1951). VIII, 352 p. sh. 25/—.

Bosher, Robert S.: The making of the restoration settlement: the influence of the **Laudians,** 1649—1662. — Wstm: Dacre Pr. 1951. XVI, 309 p. sh. 25/—.

Broutin, Paul, SJ: L'activité pastorale d'un grand archevêque: Antoine Pierre Ier de **Grammont** ⟨1615—1698⟩. — NRTh 84, 1952, 734—752.

Lettres de Germain **Vuillart,** ami de Port Royal, à Louis de Préfontaine, 1694—1700. Introd. Ruth. Clark. — Genève: Droz 1951. 451 p.

Smits, E. J. F.: **Zinzendorf** en Maria Louisie van Oranje. — Ned ArchKG, N.S. 39,1, 1952, 36—58.

Scherer, Emil Clemens: Aus **Petersburger** Briefen an einen Straßburger Exjesuiten. (1804—08, Eduard Desperamus, SJ, an Franz Xaver Vacquerie, SJ.) — ArchHistSJ 20, 1951, 167—180.

Sigrist, Anton: Niklaus **Wolf von Rippertschwand.** 1756—1832. Ein Beitrag zur Luzerner Kirchengesch. — Lu: Räber (1952). 296 S.

Studer, Eduard: Leonz **Füglistaller,** 1768—1840, Stiftspropst in Luzern. — Frb/S: Paulusverl. 1951. XX, 199 S., 1 Taf. = ZSchweiz KG, Beih. 8; sfr. 6,—.

Letourneur, J[ean], P., & Letourneur [,Gabriel]: Le Chanoine Jean **Bazin,** 1767—1855, la restauration du diocèse de Séez après la Révolution, la fondation res Sœurs de la Miséricorde, religieuses infirmières à domicile. — Séez: Maison mère des Sœurs de la Miséricorde 1952. XXII, 440 p.

Monumenta **Hofbaueriana**. Acta, quae ad vitam S. Clementis Hofbauer referuntur. Fasc. 15. — R: Domus Gener. Congr. SS. Redemptoris 1951. 212 p.

Bouyer, Louis: **Newman**. Sa vie, sa spiritualité. P: Éd. du Cerf 1952. 488 p. ffr. 975,—.

Olander, Sverker: Anton Niklas **Sundberg** före ärkebiskopstiden. — Upps: Almqvist & Wiksell 1951. — Skrifter utg. av Svenska Kyrkohist. Föreningen; skr. 12,—.

Will, Robert: L'Église protestante de **Strasbourg**. Église et culture. 1870—1914. — RevHistPhilRel 32, 1952, 212—222.

Ledré, Charles: **Pie X.** P: Éd. Spes 1952. 295 p. ffr. 500,—.

8. Neueste Zeit

Dahm, Paul: **Pius XII.** Ein Leben für Gerechtigkeit u. Frieden. — M.-Gladb: Kühlen 1952. 102 S. Lw. DM 13,80.

L'Attività delli Santa Sede nel 1951. — R: Tip. poligl. Vat. 1952. 468 p. lir. 2000,—.

Tajni dokumenti odnosima Vatikana i Ustaske ⟨⟨NDH⟩⟩. — Zagrab: Ognjen Prica 1952. 144 s. [Vgl. dazu:] Cavalli, F. SJ: „Documenti segreti sui rapporti tra il Vaticano e l'ustascia Stato indipendente di **Croazia**." — CivCatt 103, 1952, IV, 428—435.

IV. Christliche Philosophie

Gilson, Étienne, & Philotheus Böhner, OFM: **Geschichte** der christlichen Philosophie von ihren Anfängen bis Nicolaus von Cues. 2., neubearb. Aufl. Lfg. 1: Patristische Philosophie. — Pad: Schöningh 1952. VIII, 254 S.

Siwek, Paul, SJ: Au cour de **Spinozisme**. — P: Desclée de Brouwer 1952. 252 p.

Pascal, Blaise: Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets. Édition MS ⟨des manuscrits⟩. 1: Textes; 2: Notes; 3: Documents. Introd. et notes de Louis Lafuma. — P: Éd. du Luxembourg, Nizet 1951. ffr. 3300,—. [Tirage limité.]

Fejér, Jos.: Theoriae corpusculares typicae in Universitatibus **Societatis Jesu** saec. XVIII et monadologia **Kant**iana. Doctrina J. Mangold, G. Sagner, R. J. Boscovich, B. Stattler. — R: Offic. Libri Cath. 1951. 69 p.

Reich, Gustav: Wilhelm **Kügelgen** als religiöse Persönlichkeit und theologischer Denker. — ZRGG 4, 1952, 337—346.

Robbers, H., SJ: **Neo-thomisme** en moderne wijsbegeerte. — Utr: Het Spectrum 1951. 167 bl.

Rast, Max: Welt und Gott. Philosophische **Gotteslehre**. — Frb (/Br): Herder 1952. VII, 211 S. = Mensch, Welt, Gott. Bd 6.

Schillebeecker, H[enricus, OP]: Het niet-begrippelijk kenmoment in onze godskennis volgens S. Thomas. — TPh 14, 1952, 411—453, 453—454 [Sommaire:] L'élément non-conceptuel de notre connaissance de Dieu selon S. Thomas.

Söhngen, Gottlieb: Kants Kritik der Gottesbeweise in religiös-theologischer Sicht, besonders von Anselms ontologischem Argument her. — Söhngen: D. Einheit in d. Theol. 1952, 140—160.

Connolly, Thomas W.: The attribute of God in the Scriptum super libros sententiarum of Saint Thomas Aquinas. Diss. [, pro manuscripto]. — Lou: Inst. Sup. Philos. 1951. VII, 242 p.

Stout, G. F.: God and nature. — Cambr: Univ. Pr. 1952. LIV, 389 p.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Ackeren, Gerald F. van: Sacra doctrina. The subject of the first question of the Summa theologica of St. Thomas Aquinas. W. a. intr. by Yves M. J. Congar, OP.-R: Offic. Libri Cath. 1952. 135 p.

Kösters, Ludwig: Die Kirche unseres Glaubens. Eine theol. Grundlegung kath. Weltansch. 4. Aufl. der „Großen Ausgabe" bes. v. Joh. Beumer, SJ. — Frb (/Br): Herder 1952. XI, 232 S. Lw. DM 12,50.

Leroy, O.: **Miracles**. — Bruges: Desclée de Brouwer 1951. 152 p. = Questions disputées.

Lewis, C[live] S[tatles]: Wunder [Miracles, dt.] Eine vorbereitende Unters. (Dt. v. Sigismund v. Radecki.) — Köln & Olten: Hegner (1952). 212 S. Lw. DM 14,—.

Cè, M.: La discussione sulla coscienzia umana die **Cristo** nella teologia moderna. ScuCatt 80, 1952, 265—303.

Proceedings of the Third National Convention of the **Mariological** Society of America, held in New York City, N. Y. January, 3, 4, 1952. — Wash: Holy Name College 1952. 276 p. = Marian Studies. 3.

Dander, Franciscus, SJ: Summarium tractatus dogmatici. De matre-socia Salvatoris. — Oeniponte: Rauch 1952. 32 S.; Sch. 7,80.

De B. V. Maria et SSma Eucharistia. — R: Acad. Mariana 1952. VIII, 150 p. cum 19 imag. extra textum. = Alma Socia Christi. Actus Congressus Mariologici-Mariani Romae Anno Sancto 1950 celebrati. 6, 1; Lir. 800,—.

Mitterer, Albert: Christus und **Kirche** im Lichte ihrer Analogie zum Menschen eib. — Abhandlungen über Theologie u. Kirche. Festschr. f. K. Adam, 1952, 61—77.

Nothomb, D. M., PB: L'Église et le Corps mystique du Christ. Dernières encycliques et doctrine de saint Thomas. — Irén 25, 1952, 226—248.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Clercq, Charles de: Histoire des **conciles**, d'après les documents originaux. T. 11: Conciles orientaux catholiques. P. 2: De 1850 à 1949. — P: Letouzey & Ané 1952. p. 497—1172. ffr. 2600,—.

Lichtenstein, Ernst: Die älteste christliche Glaubensformel. — ZKG, F. 4, Bd 1 = Bd 63, 1950/51, 1—74.

Rahner, Karl, SJ: Die Bußlehre des hl. **Cyprian von Karthago**. — ZkTh 74, 1952, 257—276. 381—438.

Karpp, Heinrich: Die Bußlehre des **Klemens von Alexandrien**. — ZNW 43, 1950/51 [ersch. 1952], 224—242.

Hendrikx, E., OESA: De geloofsleer van **Chalcedon**. — Chr OH 4, 2, 1951, 111—128.

Du Manoir, H., SJ: Saint Léon et la définition dogmatique de Chalcédoine. — L'AnnéeThéol 1951, 291—304.

Monachino, V., SJ: Il canone 28⁰ di Calcedonia e S. Leone Magno. — Greg 33, 1952, 531—565.

Sebastian, Wenceslaus, OFM: De B. Virgine **Maria** universali gratiarum mediatrice. Doctrina **Franciscanorum** ab an. 1600 ad an. 1730. — R: Acad. Mariana 1952. XXIII, 222 p. = Bibliotheca mediationis B. V. Mariae. Textus et disquisitiones. 1; Lir. 1200,—.

Duhr, Joseph, SJ: L'évolution du dogme de l'Immaculée Conception. — NRTh 83, 1951, 1013—1032.

Bertelli, V. G.: L'interpretazione mariologica del Protoevangelo negli esegiti et teologi dopo la Colla „**Ineffabilis Deus**" di Pio IX ⟨1854—1948⟩. — Mar 13, 1951, 257—291. 369—395.

Schultze, Bernhard, SJ: Der Streit um die Göttlichkeit des Namens Jesu in der **russischen** Theologie. — OrChrPer 17, 1951, 321—394.

3. Konfessionskunde und Ökumenische Bewegung

Bartz, W[ilh.]: Schrifttum über das zeitgenössische **Sekten**wesen. — TrThZ 61, 1952, 334—340.

Guggisberg, Kurt: Der **Freie Protestantismus**. Eine Einf., verf. i. A. d. Schweizerischen Vereins f. Freies Christentum. 2. veränd. Aufl. — Bern & Stu: Haupt 1952. XI, 207 S.

Davies, Horton: The **English Free Churches**. Lo: Oxford Univ. Pr. 1952. sh. 6,—.

Manna, P., & H. Carlier: Vrede met Rome. Een inleiding tot de **oecumenische beweging** en een uitnoding tot herenigingsactie. — Rott: de Forel (1951), 416 bl. = Vox Romana.

Hendriks, Olaf: Het herenigingsapostolat. — ChrHO 5, 1, 1952, 10—17.

Ruijven, Athanasius van, OSB: Benedictijns herenigingswerk. Het klooster van **Amay-Chevetogne**, 1925—1950. — ChrOH 4, 1, 1951, 28—43.

Winslow, Bede, OSB: Benedictijns herenigingswerk. Het klooster van Amay-Chevetogne, 1925—1950. The Eastern Churches Quarterly — Een oecumenisch studie-centrum. — ChrOH 4, 3, 1952, 202—207.

VIII. Moraltheologie

Genicot, E., SJ, & I. Salsmans, SJ: Institutiones theologiae moralis. Ed. 17, quam par. A. Gortebecke, SJ. 1. 2. — Brux: Éd. univ.; Brug: Desclée, de Brouwer 1951. 631, 751 p. bfr. 425,—.

Schilling, Otto: Handbuch der Moraltheologie. (2. Aufl.) 1: Allg. Moraltheol. u. von den Sakramenten. Stu: Schwabenverl. 1952. XX, 337 S. Hlw. DM 17,50.

Oyen, Hendrik van: **Evangelische Ethik**. 1: Grundlagen. Die Anwaltschaft des Geistes. Bas: Reinhardt 1952. 232 S. sfr. 6,75.

Schülke, Horst: Einführung in die christliche Ethik. Mchn & Bas: Reinhardt 1952. 123 S. DM 6,60.

Wehrung, Georg: Welt und Reich. Grundlegung und Aufbau der Ethik. Stu: Kohlhammer (1952). 345 S. DM 21,—.

Kraus, Joh.: Zum Problem des christozentrischen Aufbaues der **Moraltheologie**. — DThomFr 30, 1952, 257—272.

Antonelli, Maria Teresa: Assolutezza ed esistenzialità della **morale**. — GiornMet 7, 1952, 145—179.

Foot, Philippe: The philosopher's defense of morality. — Philosophy 27, 1952, 311—328.

Harmsen, Hans: **Schwangerschaftsunterbrechung** — Geburtenregelung? — JuKi 13, 1952, 246—254. [Vgl. a. IX.]

IX. Christliche Soziologie

Pin, E.: Vocation de la **sociologie religieuse**. — Revue de l'Action populaire, No 53, Nov. 1951, 561—578.

Droulers, Paolo, SJ, & Antonio Rimoldi: La sociologia religiosa in Italia. — ScuCatt 80, 1952, 89—107. 169—193.

Santé et société. Les découvertes biologiques et la **médecine sociale** au servire de l'homme. XXXVIIIe semaine sociale de France. Montpellier 1951. Compte rendu in extenso. — Lyon: Chronique sociale de France 1951. 414 p. ffr. 950,—.

Bruch, Richard: **Bevölkerungs**zunahme und Geburtenregelung. — ThGl 42, 1952, 342—356.

Sigmond, Reymund, OP: Bevölkerungspolitik und Geburtenregelung. — NOrdn 6, 1952, 481—489.

Dittrich, Robert: Konfession und Geburtenproblem. Eine soziographische Unters. — Wien: Seelsorger-Verl. i. Verl. Herder 1952. 51 S. = Der Seelsorger, Wien 1952, Sonderh.: Sch. 13,— (DM 3,—).

Mertens, Clément, SJ: Doctrine catholique et problème de la population. — NRTh 84, 1952, 1042—1061.

Donath, Martin: Christliche Besinnung zum **Lastenausgleich**. — JuKi 12, 1951, 282—298. [Auch Sonderdr.:] Oldenburg: „Junge Kirche" 1951. DM 0,50.

Nansen, Odd: „**Flüchtlings**elend — soziale Ungerechtigkeit und Not sind Nährboden des Krieges", Odd Nansens Salzburger Vorschläge für ein international finanziertes umfassendes Berufsbildungswerk für die Flüchtlingsjugend. — JuKi 11, 1950, 41—50.

Die Eingliederung der Vertriebenen als seelische, soziale und wirtschaftliche Aufgabe. Hrsg. v. Siegfried Wendt. — B-Spandau: Wichern 1951. 107 S. = Friedewalder [evang.] Beiträge z. sozialen Frage. 3; DM 3,80.

Preuß, [Joh.]: Die Lage der Heimatvertriebenen in der deutschen Diaspora [in materieller u. religiöser Hinsicht]. — Res Bonifatiana. = PrJhBonVer 1951, 8—14.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Dumeige, Gervais: **Richard de Saint Victor** et l'idée chrétienne de l'amour. — P: Pr. univ. 1952. 200 p. = Bibliothèque de philosophie contemporaine. Histoire de la philos. et philos. générale.

Bezzina, E. E., OP: De valore sociali caritatis secundum principia S. **Thomae** Aquinatis. Napoli: d'Auria 1952. 219 p.

Becker: Der Anteil der Pfarrgemeinde an der Bildung des barmherzigen Menschen. — CaritasFr 53, 1952, 256—261.

XI. Kirchenrecht

Lo Grasso, Joannes, SJ: **Ecclesia et status.** Fontes selecti historiae iuris publici ecclesiastici. Ed. 2, recogn. et aucta. — R: Pont. Univ. Greg. 1952. XXIV, 426 p. Lir. 1600,—.

Williams, George Huntston: The Norman anonymous of 1100 D. A. Toward the identification and evaluation of the so-called Anonymous of York. — Canbr, Mass: Havard Univ. Pr. 1951. XIII, 236 p. = Havard Theol. Studies. 18; $ 2,50.

Offler, H. S.: Über die Prokuratorien Ludwigs des Bayern für die römische Kurie. — DtArch 8, 2, 1951, 461—487.

Olšr, Guis., SJ: La Chiesa e lo Stato nel cerimoniale d'incoronazione degli zar russi nel periodo dei torbidi ⟨1598—1613⟩. — OrChrPer 17, 1951, 395—434.

Hudal, Alois [, Tit-Bisch]: Die österreichische Vatikanbotschaft. 1806—1918. — Mchn: Pohl (1952). XIII, 326 S., 15 Taf. Lw. DM 21,—.

Baudi di Vesme C., [ad.]: La diplomazia del Regno di Sardegna durante la prima guerra d'indipendenza. 2: Relazioni con lo Stato Pontificio, marzo 1848—lug.io 1848. — To: Museo naz. del Risorgimento 1951. CXLI, 534 p. Lir. 2500,—.

Lee, S. van der: **Clerus** en medicijnen in de geschiedenis van het kerkelijk recht. — Utr: Denker & van de Vegt 1951. XIV, 142 bl. fl. 4,50.

Binder, K.: Martino Gazati, der Verfasser der Kardinal Juan de Torquemada O. P. zugeschriebenen „Centum quaestiones de coetu et auctoritate dominorum **cardinalium**" in Codex Barberini 1192 und 1552. — Ang 28, 1951, 139—151.

Dann, Walter: Die Besetzung des **Bistums** Konstanz vom Wormser Konkordat bis zur Reformation. — ZGOberrhein 100, 1952, 3—96.

Vargas, Ugarte Rubén, SJ: **Concilios** Limenses ⟨1551—1773⟩. T. 1. — Lima: Pont. Univ. catol. del Peru 1951. XV, 426 p.

Pölnitz, Sigmund Frh. von: **Stiftsfähigkeit** und Ahnenprobe im Bistum Würzburg. — Herbipolis jubilans = WüDiözGBl 14/15: 1952/53, Wü 1952, 349—355.

Krebs, Manfred: Die Protokolle des Konstanzer **Domkapitels**. 1: 1487—1498. — ZGOberrhein 100, Karlsruhe 1952, 128—257.

XII. Pastoraltheologie

Bergsten, Göte: **Pastoral psychology**. A study in the care of souls. — Lo 1951. 227 p.

Dobbelstein, Hermann: Psychiatrie und Seelsorge. Eine prakt. Anleitung f. Seelsorger u. ihre Hilfskräfte. — Frb (/Br): Herder 1952. V, 165 S. DM 6,80.

Nisters, Bernhard: Der Priester und die Psychotherapie. — DiözPr 4, 1952, 105—109.

Homiletik. — Koch, Anton: Homiletisches Handbuch. Bd 11, Ergänzungswerk. T. 1: Homiletische Beispielsammlung. Bd 1: Beispiele zur kath. Glaubenslehre ⟨T. 1—4 d. Lehr- u. Quellenwerkes⟩. 2. Aufl. — Frb (/Br): Herder 1952. XI, 462 S. DM 21,—.

Fischer, Balthasar: Predigtgrundsätze des heiligen **Karl Borromäus**. — TrThZ 61, 1952, 213—221.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Katechetische Besinnung. Referate auf der Ersten österr. Tagung f. Religionsunterricht u. religiöse Erziehung vom 16. bis 20. Apr. 1951 in Wien. Hrsg. v. Erzbischöfl. Amt f. Unterricht u. Erziehung in Wien. — Wien: Österr. Bundesverl. (1951). 157 S. Sch. 26,40.

Piccioli, G., OFM: Manuale di teologia pedagogica. 2. ed. — Rovigo: Ist. Pad. Arti Graf. 1952. 298 p. Lir. 600,—.

Murtas, D. E., SDB: Per una teologia dell' educazione. — Sales 14, 1952, 288—316.

Valentini, Eugenio, SDB: Il sistema preventivo della Beata **Verzeri**. — To: Soc. ed. internaz. 1952. 43 p. = Biblioteca del „Salesianum". 20.

Valentini, Eugenio, SDB: La pedagogia eucaristica di S. Giovanni **Bosco**. — Sales 14, 1952, 598—621.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Klauser, Theodor: The Western liturgy and its reflexions on recent studies [**Abendländische** Liturgiegeschichte, ersch. 1944, engl.] Trad. of F. L. Cross. — Lo: Mowbray 1952. 63 p. sh. 4,—

Hennig, John: Die Stellung der Schweiz in der hagiographischen und liturgischen Tradition Irlands. — ZSchweizKG 46, 1952, 204—216.

Evdokimov, Paul: Die Liturgie der **orthodox**en Kirche. — JuKi 13, 1952, 178—192.

Bouyer, Louis, Orat.: Les catholiques occidentaux et la liturgie byzantine. — Dieu vivant 21, 1952, 15—31.

Busa, Roberto, SJ: Sancti **Thomae** Aquinatis **hymnorum ritualium** varia specimina concordantiarum: A first example of word index automatically compiled and printed by IBM Punched Card Maschines. — Mil: Fratelli Bocca Editori 1951. 179 p. = Archivum Philos. Aloisianum. 2, 7.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen **Messe**. 3., verb. Aufl. Bd. 1. 2. — Wien: Herder 1952. XXIII, 633; VI, 636 S. Lw. Sch. 280,—

Kirchenmusik. — Handschin, Jacques: Die Kirchenmusik und die Wiedervereinigung der Kirche. — MusKi 22, 1952, 225—235.

Maertens, Thierry, OSB: L'évolution du chant religieux en français, depuis vingt ans. — ParLit 34, 1952, 170—176.

Simon, Theo. Das älteste deutsche Kirchenlied. — ZKMus 72, 1952, 77—78.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Aszetik und Mystik. — Gabriele di S. M. Maddalena, OCD: La spiritualità di S. Teresa Margherita **Redi** del Cuore di Gesù. „Abscondita cum Christo in Deo". — Fi: Libr. editr. Fiorentina 1950. 480 p.

Louis-Lefebvre, M.-Th.: Le silence de Cathérine **Labouré**. — Brug: Desclée 1950. 210 p. bfr. 45,—.

Cayré: Vers l'action avec saint Augustin. La spiritualité du Père d'**Alzon**. — P: Lethielleux 1950. 231 p. ffr. 300,—.

Obertyński, Z.: Grâces mystiques extraordinaires chez la Mère Marie Marceline **Darouska** ⟨1827—1911⟩. — ColctTh 21, 1950, 469—532.

Hagiographie. — Baeumker, Frz.: Heilige u. heiligmäßige Christen aus dem Bereiche des Bistums **Aachen**. Ein Beitr. z. Germania sacra. — Aachen: Metz i. Komm. 1950. 48 S., 4 Taf. = Die Pfarrgemeinde. 3.

Schmid, Ernst: Heilige des **Tessin** in Geschichte, Legende und Kunst. — Frauenfeld: Huber (1951). 256 S., 10 Taf. Abb.; geb.

Relig. Volkskunde. — Schmidt, L.: Die burgenländischen **Sebastian**ispiele. — Eisenstadt 1951. 65 S. = Burgenländische Forschungen. 16.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie. Hrsg. v. Andreas Alföldi [u. a.] Bd. 1: Neue Beiträge zur Kunstgeschichte des 1. Jahrtausends. Halbband: 1: Spätantike u. Byzanz. — Ba-Ba: Verl. f. Kunst u. Wissenschaft 1952. 192 S.

Kirschbaum, Engelbert, SJ: Das **Petrusgrab**. — StdZ 150, 11, 1952, 321—332. 401—410. [Mit 4 Taf.]

Kollwitz, Joh.: Die Grabungen unter Sankt Peter. — Hchl 45, 1, 1952, 15—25.

Schneider, Alfons-Maria: Das Petrusgrab am Vatikan. — ThLZ 77, 1952, 321—326.

Villiger, Joh. Bapt.: Die Ausgrabungen der Peterskirche in Rom. — ThGl 42, 1952, 321—328.

Bettini, Sergio: Tusco et Basso consulibus ⟨a proposita della tomba di san Pietro⟩. — Jahrbuch d. Österr. Byzant. Gesellschaft 1, 1951, 67—87.

Mohlberg, Leo Kunibert, OSB: Historisch-kritische Bemerkungen zum Ursprung der sogenannten **„Memoria Apostolorum"** an der appischen Straße. — Colligere fragmenta. Festschr. A. Dold-Texte u. Arbeiten, Abt. 1, Beih. 2, 1952, 52—74.

Hörmann, H.: Die Johanniskirche zu **Ephesos** und ihre Ausgrabung. — FKstGChrA 1, 1, 1952, 77—90.

Chatzidakis, Manolis: Remarques sur la basilique de l'**Ilissos**. — Cahiers archéologiques 5, P 1951, 61—74.

Bissing, (Fr[iedrich] W[ilh.]) v[on]: Ein christliches Amulett aus **Ägypten**. Mit 4 Fig. i. Text. — Festschrift z. Feier d. 200j. Bestehens d. Akademie d. Wiss. in Göttingen 2, 1951, 75—82.

Downey, G.: The builder of the original church of the Apostles at **Constantinople**. — Dumbarton Oaks Papers 6, 1951, 51—80.

Bovini, G.: Il cosiddetto mausoleo di Galla Placidia in **Ravenna**. — CdV: 1950. 102 p. con 63 fig. = Amici delle catacombe. 13.

Panofsky, Erwin: **Gothic** architecture and scholasticism. — St. Vincent Archabbey, Latrobe, Penns: The Archabbey Pr. 1951. XIII, 156 p. = St. Vincent College. Wimmer Lecture. 1948.

Dimier, M. Anselm: Recueil de plan d'églises **cisterciennes**. 1: Introduction, bibliographie et tables; 2: Planches. — Grignan: Abbaye d'Aiguebelle 1949. 212 p., 336 tabl. = Commission d'histoire de l'ordre de Citeaux. 1.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Allgemeines. — Scrinium. Elenchus **biographicus** universalis. Année 1: 1950. — Frb/S: Pax Romana. Mouvement international des intellectuels catholiques 1950. [Abonn. annuel p. 6 num.: sfr. 10,—.]

Verzeichnis der Neuerscheinungen und Neuauflagen **katholischer** Verlage. Im Auftr. d. Vereinigung d. kath. Buchhandels e. V. hrsg. v. Alfred Bock, Bock, Wiesbaden, Friedrichstr. 39. [Jg. 1:] 1952.

Livres catholiques 1945—51. Catalogue collectif. — P: Syndicat des éditeurs; en depot chez Lethielleux 1951. 128 p.

Avelino Esteban Romero, A.: Nota bibliográfico-informativa sobre la enciclica **„Humani Generis"** y temas de nuestras semanas de estudios. — EstBib 10, 1951, 81—96. 218—239.

Avelino, Esteban Romero, A.: Nota informativa y bibliográfica sobre la enciclica „Humani Generis", tema central de nuestras próximas semanas teológica y biblica. — RevEspTeol 11, 1951, 171—184. 311—339.

Camilleri, N.: SDB: Pensiero e magistero nella disciplina della cultura cattolica sec. l'encycl. „Humani generis" di S. A. S. Pio XII. — Sales 13, 1951. 273—299.

Dilschneider, Otto A[lex]: Das christliche Weltbild. Grundlagen u. Wirklichkeit einer **evang.** Akademie. — Gü: Bertelsmann 1951. 323 S. Lw. 19,20.

Literaturgeschichte. — Legge, M. Dominica: Anglo-Norman in the cloisters. The influence of the orders upon **Anglo-Norman** literature. — Ed: UnivPr 1950. VII, 147 p. = Edinburgh Univ. Publ. language a. literature. 2:; sh. 14/6.

Helm, Karl [&] Ziesemer, Walther: Die Literatur des **Deutschen** Ritter**ordens.** — Gi: Schmitz 1951. 202 S. = Gießener Beiträge z. dt. Philologie. 94; DM 6,50.

Rüttenauer, Isabella: Friedrich von **Spee.** 1591—1635. Ein lebender Märtyrer. — Frb(/Br): Herder (1950). 171 S. = Zeugen Gottes; Ppbd. DM 5,80.

Calvet, Jean: Molière est-il chrétien? — P: Lanore 1950. 180 p.

Lowrie, Walter: Johann Georg **Hamann.** An existentialist. — Princ: Princeton Theol. Seminary 1950. 44 p.

Hering, Robert: **(Goethes)** Wilhelm Meister und Faust und ihre Gestaltung im Zeichen der Gottesidee. — Frkf/M: Schulte-Bulmke 1952. 478 S. Hlw. DM 23,—.

Tonnelat, Ernest: L'oeuvre poétique et la pensée religieuse de **Hölderlin.** — P: Didier 1950. 369 p.

Horst, Karl August: Ich und Gnade. Eine Studie über Friedrich **Schlegels** Bekehrung. — Frb(/Br): Herder (1951). 132 S. = Die kleine Herder-Bücherei; DM 5,20.

Heselhaus, Clemens: **Droste**-Bibliographie 1932—1948. — Jahrbuch der Droste-Gesellschaft 2: 1948—50 = Schriften der Droste-Gesellschaft 11, 1950, 334—352.

Lavater-Sloman, Mary: Einsamkeit. Das Leben der Annette von Droste-Hülshoff. — Zü: Artemis-Verl. (1950). 487 S., 16 Bildtaf. Hlw. sfr. 19,80.

Wohlfahrt, Paul: Das Griechisch-Orthodoxe in der Welt **Dostojewskis.** — StudGen 4, 1951, 299—306.

Adam, Alfred: Christusidee und Menschenbild bei Dostojevskij. (Antrittsverles. a. d. Univ. Marburg.) — WoDi N. F. 2, 1950, 14—25.

Söhngen, Gottlieb: Gesellschaftlicher Umsturz oder christliche Umkehr? Dostojewskys Legende vom Großinquisitor in ihrer Bedeutung für das Verhältnis vom Humanismus und Sozialismus. — MüThZ 3, 1952, 101—124.

Dutli, Alfred: Die religiöse Bedeutung des Evolutionsgedankens bei Bernard **Shaw.** — Bern-Bümplitz: Benteli 1950. 141 S. [Phil. Diss. Zürich.]

Film. — Warlomont, P.: Cinéma et Action catholique. Réflexions en vue d'une action concertée. — NRTh 84, 1952, 960—973.

Le Cinéma, nous et nos enfants. — Cahiers d'action religieuse et sociale 127/130, 1952, 450—480.

Handbuch 1945—1951 der Katholischen Filmzentrale Deutschlands. (Bearb. nach den Unterlagen d. „Filmdienstes" durch Walter Feigl [m. a.]. — Altenberg: Haus Altenberg (1951). 175 S., 8 Bl. Abb. = Katholische Filmhefte. 2; DM 3,60.

Alle Rechte auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.

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.)

DIE REGEL ST. BENEDIKTS

Eingeleitet, übersetzt und aus dem alten Mönchtum erklärt von P. Basilius Steidle, Mönch der Erzabtei Beuron

XIII u. 343 Seiten. Preis: Broschiert DM 9,60, Leinen DM 11,70

Endlich haben wir die Regelerklärung, die, würdig ausgestattet, handlich und preiswert ehrfürchtig-liebende Behandlung des Gegenstandes, sachlich-nüchternes Urteil, umfassende Kenntnis der Quellen und allgemein verständliche Darstellung in glücklicher Weise verbindet. Ohne neuerungssüchtig zu sein, kann der Verfasser, der den Lesern der «Benediktinischen Monatsschrift» bekannt ist, in der Einführung, Übersetzung und Erklärung der Regel neue Gesichtspunkte aufdecken. Das Buch betont eindringlich die tiefe Verwurzelung der Heiligen Regel in der kirchlich-monastischen Überlieferung, weist auf die beherrschende Stellung Christi in der Regel hin und sieht in der Verwirklichung der vollkommenen Kirche Christi den letzten Sinn der benediktinischen Gemeinschaft.

COLLIGERE FRAGMENTA

ist der Titel der Festschrift, die dem Leiter des Palimpsestinstituts der Erzabtei Beuron

P. DDr. h. c. ALBAN DOLD

zu seinem 70. Geburtstag am 7. Juli 1952 gewidmet wurde

Der Band (= Beiheft 2 der „Texte und Arbeiten") enthält auf XX u. 295 Seiten in Quartformat die vollständige Bibliographie von P. Dold und 30 wissenschaftliche Beiträge und Textveröffentlichungen von Gelehrten des In- und Auslandes aus den Gebieten der

lateinischen Bibel, Editionen neuer Texte, Untersuchungen
Liturgiegeschichte, Sakramentare, Perikopen, Kalendare
Patristik u. a. Edition einer Augustinus-Predigt, Echtheitsuntersuchungen
Kirchengeschichte, Petrusgrab usw.
Paläographie, Inkunabelkunde
Germanistik, Bibliotheksgeschichte
über Handschriften, Miniaturen u. Frühdrucke, über lateinische und mittelhochdeutsche Texte.

Eine *Farbtafel* mit karolingischen Miniaturen und eine Schrifttafel ist beigegeben. Ausführlicher Sonderprospekt steht zur Verfügung. Preis brosch. DM 28,— (auf Wunsch in zwei Raten).

Durch alle Buchhandlungen oder direkt beim

BEURONER KUNSTVERLAG · BEURON/HOHENZOLLERN

VERLAG ASCHENDORFF · MÜNSTER WESTFALEN

Theologische und philosophische Neuheiten

Der Ursprung der Gottesidee

Eine historisch-kritische und positive Studie. Von **P. Wilhelm Schmidt SVD.** Band 10 (Abteilung 3: Die Religionen der Hirtenvölker IV): Die asiatischen Hirtenvölker. Die sekundären Hirtenvölker der Mongolen, der Burjaten, der Yuguren, sowie der Tungusen und der Yukagiren. XXXI und 864 Seiten, brosch. DM 45,—, gbd. DM 50,—.

„Mit einem exegetischen Scharfsinn, der alle Bewunderung erfordert, hat der verdienstvolle Forscher die Entwirrung einer überwältigenden Fülle von Vorstellungen und Kultakten durchgeführt. Ohne unzulässige Simplifizierungen, durch sorgfältige Sichtung der Quellen und deren genaue Analyse gelangt er dazu, hinter der Vielzahl später entwickelter oder eingedrungener Gestalten die alte, reine Himmelsgottreligion als das Primäre glaubwürdig darzustellen." (Anthropos)

Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat in den Missionen der weißen Väter

Von **Dr. P. Fridolin Rauscher.** XXIII u. 325 Seiten, 4 Karten, brosch. DM 22,50 (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte, hrsg. von Thomas Ohm, Heft 17).

Es liegt im Wesen dieses Themas, daß die Schwierigkeit und Kompliziertheit der Missionsarbeit von heute sichtbar werden. Durch seine Herausarbeitung wird die Untersuchung zugleich eine Darstellung der Missionsmethode der Weißen Väter.

Die Anfänge der Mission von Miyako

Von **Johannes Laures SJ.** 164 Seiten, broschiert DM 9,50 (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte, hrsg. von Thomas Ohm, Heft 16).

Die vorliegende Arbeit bietet eine lückenlose Darstellung der Ereignisse dieser interessanten Missionsgründung in der alten Hauptstadt Japans.

Die Modi Significandi des Martinus de Dacia

Forschungen zur Geschichte der Sprachlogik im Mittelalter. Von **Heinrich Roos SJ.** 168 Seiten, brosch. DM 11,— (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Bd. 37, H. 2).

Die vorliegende Arbeit macht erstmalig in einer eingehenden Studie auf die Existenz dieser dänischen Schule innerhalb der Scholastik des Mittelalters aufmerksam.

DR. JOHANN FABRI, Generalvikar von Konstanz:

Malleus in haeresim Lutheranam (1524)

Hrsg. von **Anton Naegele,** nach dessen Tode zum Teil ergänzt von **Friedrich Heyer.** 2. Halbband, XI u. 568 Seiten, brosch. DM 35,— (Corpus Catholicorum — Werke kathol. Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung, Heft 25/26).

Fabri (1478—1541) war ein unermüdlicher Vorkämpfer und Verteidiger der katholischen Kirche. Seine Entgegnung ist ebensosehr durch kämpferisches Temperament wie durch umfassende Gelehrsamkeit gekennzeichnet.

Der Paschamahlbericht Lk 22, (7–14.) 15–18

I. Teil einer quellenkritischen Untersuchung des lukanischen Abendmahlberichtes Lk 22, 7—38. Von **Dr. Heinz Schürmann.** XXX u. 123 Seiten, brosch. (Neutestamentliche Abhandlungen, XIX. Band, Heft 5).

Da die Unsicherheit in der Quellenfrage die Abendmahlsdeutung der letzten 100 Jahre immer wieder empfindlich gestört hat, unternimmt der Verfasser den Versuch, die Frage von dem so oft verkannten lukanischen Bericht aus einer neuen Lösung zuzuführen.

Die Primatworte Mt. 16, 18. 19 in der altkirchlichen Exegese

Von **Josef Ludwig.** VIII u. 112 Seiten, brosch. DM 7,50 (Neutestamentliche Abhandlungen, XIX. Band, Heft 4).

Der Verfasser sucht den Sinn der Väterexegese unbefangen aus den historischen Zusammenhängen herauszuarbeiten, ohne vom heutigen Standpunkt aus altchristliche Aussagen zu verfälschen.

Die Widmungsvorrede im Buch des 16. Jahrhunderts

Von **Karl Schottenloher.** V u. 274 Seiten, brosch. DM 17,50 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 76/77).

Die zumeist lateinische Widmungsvorrede ist eine häufige Erscheinung im damaligen Schrifttum. An ihrer Spitze stehen Konrad Celtis und Erasmus von Rotterdam, die, von ihren humanistischen Zielen erfüllt, die Großen der Welt mit öffentlichen Anrufen als Teilnehmer ihrer Gedanken gewinnen und damit eine geistige Zeitwende herbeiführen wollten.

Bezug durch jede Buchhandlung

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.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MUNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 8,—

Nr. 2 — 1953 — 49. Jahrgang

Beiträge zur Erfassung der theologischen Literatur der Frühscholastik. Von Artur M. Landgraf

Ostborn: Cult and Canon (Nötscher)

Geiselmann: Jesus der Christus (Schnackenburg)

Walz: Beati Jordani de Saxonia Epistulae (Auer)

Denifle: Die deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts (Haimerl)

Nicolai Stenonis Epistolae et epistolae ad eum datae. ed. Scherz (Schröer)

Diekamp: Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas (Kaup)

Schmaus: Katholische Dogmatik III 2 (Kaup)

Stommel: Studien zur Epiklese der Taufwasserweihe (Mohlberg)

Stuiber: Libelli Sacramentorum Romani (Mohlberg)

Grass: Pfarrhöfe als Gaststätten in Tirol (Schreiber)

Mitteilungen

Alfred Wikenhauser 70 Jahre alt

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Beiträge zur Erfassung der theologischen Literatur der Frühscholastik

Von Artur M. Landgraf, Bamberg

Die systematische Erforschung der gesamten Scholastik ist erst ein Werk des letzten Jahrhunderts. Sie begann mit der Pionierarbeit eines Fidelis a Fanna O. F. M., Heinrich Denifle O. P. und Franz Ehrle S. J., von denen jeder mit seltener Begabung für die zu bewältigende Aufgabe und zugleich mit der nötigen Ausdauer und Energie begabt war, was allein es ihnen ermöglichte, die Grundlagen für die Erforschung dieses Gebietes zu legen. So konnte der leider sehr früh verstorbene Fidelis a Fanna seine Vorarbeiten soweit vorantreiben, daß nicht bloß die musterhafte Bonaventuraausgabe in relativ kurzer Zeit herauskam, sondern auch im Forscherkollegium seiner Ordensbrüder aus dem Franziskanerorden in Quaracchi die von ihm begonnenen Arbeiten über die Franziskanerscholastik weitergeführt wurden, die mit der Ausgabe des endlich aufgefundenen Sentenzenkommentars des Alexander Hales einen neuen Höhepunkt erreichten[1]. Daneben her geht die Weiterführung der Ausgabe der sog. Summa Alexandrina, die nun endgültig als nicht authentisches Werk des Alexander Hales erwiesen ist. Der vierte Band bringt die Textedition des dritten Buches und dazu noch auf 413 Seiten außerordentlich wertvolle Prolegomena, in denen V. Doucet über alle mit den Handschriften und der Edition verknüpften Fragen Aufschluß gibt[2]. Nicht genug mit all dem, hat der gleiche Franziskanerorden unter der Leitung von C. Balić nunmehr auch die Ausgabe der Werke des Johannes Duns Scotus in die Hand genommen und davon bereits die beiden ersten Bände in mustergültiger Form vorgelegt[3]. Welche Bedeutung man von seiten des Franziskanerordens selber dieser Arbeit beilegt, darüber gibt auch schon die Ratio criticae editionis operum omnium I. D. Scoti Aufschluß, von der 1951 im Verlag der Commissio Scotistica in Rom der dritte Band erschienen ist.

Würdig neben diesen Ausgaben, die von der Tradition einer großen Ordensgemeinde getragen werden, steht der 28. Band der Werke des hl. Albertus Magnus, der als erster nun mit einer in ihrer Prägnanz und kritischen Sachlichkeit klassischen Einführung B. Geyers in die sich stellenden Probleme und ihre Lösung vorgelegt wird[4].

Diese Editionen betreffen aber schon Werke der Hochscholastik. F. S. Schmitt hat die Ausgabe der Werke des hl. Anselm von Canterbury, die ursprünglich in Sekkau begonnen wurde und seit 1946 in Edinburgh erscheint, bereits bis zum fünften Band gefördert[5]. R. M. Martin, der belgische Dominikaner, der die Arbeit seines Lebens hauptsächlich auf Robert von Melun konzentriert und mit unendlicher Geduld die Herausgabe der Werke desselben vorbereitet hatte, ist leider vor der Vollendung derselben gestorben. Er hat in den ersten beiden Bänden die sich mit der Hl. Schrift beschäftigenden Questiones de divina pagina und die Questiones de epistolis Pauli und dann nur noch von den Sentenzen in einem dritten Band die Praefatio und Liber 1 pars 1 und 2 veröffentlichen können. Nachdem ihm der Tod die Arbeit aus den Händen genommen hatte, wurde die Edition der Sentenzen Lib. 1 pars 2—6 von R. M. Gallet besorgt. Da es sich bei Robert von Melun um einen Gelehrten des 12. Jahrhunderts handelt, der eigene Wege geht und auch Schule gemacht hat, dabei aber bis in die jüngste Zeit herauf im Schatten hat stehen müssen, wäre ein baldiger Abschluß der Edition sehr wünschenswert[6]. Gleiches wäre auch für die mit großer Sachkenntnis besorgte Ausgabe der Sentenzen des Petrus von Poitiers zu wünschen, von der bis jetzt das erste und zweite Buch vor-

[1] Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi. Tom. XII. Magistri Alexandri de Hales Glossa in quatuor libros sententiarum Petri Lombardi nunc demum reperta atque primum edita studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae. I. In librum primum. Quaracchi, Florentiae, 1951.

[2] Doctoris irrefragabilis Alexandri de Hales Ordinis Minorum Summa theologica seu sic ab origine dicta „Summa Fratris Alexandri" iussu et auctoritate Rmi P. Pacifici M. Perantoni totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae ad fidem codicum edita. Tomus IV. Quaracchi. 1948.

[3] Doctoris Subtilis et Mariani Ioannis Duns Scoti Ordinis Fratrum Minorum Opera Omnia iussu et auctoritate Rmi P. Pacifici M. Perantoni totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis, studio et cura Commissionis Scotisticae ad fidem codicum edita. I. II. Civitas Vaticana. 1950.

[4] Alberti Magni Ordinis Fratrum Praedicatorum De Bono primum ediderunt Henricus Kühle, Carolus Feckes, Bernhardus Geyer, Wilhelmus Kübel. Münster i. W. — Aschendorff. 1951.

[5] S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi opera omnia. Volumen quintum. 1951.

[6] R. M. Martin, Oeuvres de Robert de Melun. Tome 3. Sententiae. Volume 1. (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Fasc. 21) Louvain. 1947. — R. M. Martin et R. M. Gallet, Oeuvres de Robert de Melun. Tome 3. Sententiae. Volume 2. (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Fasc. 25) Louvain. 1952.

liegen[7]. Daneben ist noch zu erwähnen, daß meine Ausgabe des Commentarius Cantabrigiensis aus der Schule des Peter Abaelard zum Abschluß gekommen ist[8] und auch die Edition des porretanischen Kommentars zum 1. Korintherbrief des Cod. lat. 1116 der Arsenalbibliothek in Paris[9], sowie diejenige des Sentenzenkommentars des Stephan Langton[10] erschienen sind. Wie verlautet, ist jetzt auch eine kritische Ausgabe des Paulinenkommentars des Gilbert Porreta geplant. Da hier aber relativ viele Handschriften heranzuziehen sind, von denen z. B. die Leipziger kaum faßbar sein wird, dürfte bis zur Verwirklichung derselben noch geraume Zeit verstreichen. Dafür besitzen wir aber bereits die notwendigen Textkorrekturen zu den Boethiuskommentaren Gilberts[11]. Im Interesse unseres Wissens um die christologischen Streitfragen des 12. Jahrhunderts ist es auch sehr zu begrüßen, daß N. M. Haring nach den 5 ihm bekannten Handschriften das Eulogium des Johannes von Cornwallis ediert hat[12]. H. Weisweiler[13] nennt für die erste Rezension des Eulogiums noch Cod. 57 (L. V) der Stiftsbibliothek von Subiaco (fol. 133—139v). B. Geyer hat im Cod. XI 264 (fol. 127—136) der Stiftsbibliothek von St. Florian ein mit den Sententiae Divinitatis eng verwandtes, auf weite Strecken damit identisches und wohl auch auf die gleiche Quelle zurückgehendes Werk gefunden und gute Gründe dafür beigebracht, daß das auf dem Konzil von Reims verurteilte Werk doch im wesentlichen mit den Sententiae Divinitatis identisch ist[14]. Alanus von Lille wird als Verfasser des Liber de arte fidei catholicae (Migne Patr. lat. 210, 595—618) von C. Balić genannt, und zwar vor allem auf Grund der Handschrift MR 97 der Bibliothek des Metropolitankapitels in Zagreb[15]. Nikolaus von Amiens († nach 1203), wie Alanus dem Porretanerkreis angehörig, dem bisher, allerdings nicht unbestritten, die Autorschaft am Liber de arte fidei catholicae zugeschrieben worden ist, wird durch die gleiche Zagreber Handschrift MR 97 lediglich als Verfasser einer Art Kommentar zur Ars catholicae fidei, der sich in dieser Handschrift (fol. 152—156) und auch in anderen Handschriften als 6. Buch des Liber de arte fidei catholicae findet, erwiesen. C. Balić hat den Text desselben nun veröffentlicht[16].

Auch der Text einiger Sermones und Opuscula des Richard von St. Viktor ist nun im Druck zugänglich gemacht und sein Verhältnis zu den fälschlich dem Hugo von St. Viktor zugeschriebenen Miscellanea ist aufgehellt worden[17]. Unsere Kenntnis vom Werk des Robertus Pullus hat durch die Textedition seines Traktates über die Bekehrung der Sünder und die Besserung des Lebens eine Bereicherung erfahren[18].

Ich habe die wichtigsten Abweichungen vom sachlichen Inhalt der Sentenzen des Petrus Lombardus in den Sentenzenabbreviationen des Cod. lat. 65 der Bibliothèque Nationale von Luxemburg und einer Handschrift der Fritzlarer Pfarrbibliothek (jetzt Fulda, Priesterseminar) mitgeteilt, da für den Dogmenhistoriker an und für sich nur solche Divergenzen von Bedeutung sind, eine Edition all der verschiedenen Abbreviationen aber auf absehbare Zeit jedenfalls unmöglich bleibt[19]. In steigendem Maße hat sodann O. Lottin hauptsächlich in den Recherches de théologie ancienne et médiévale Handschriftenmaterialien aus der Schule des Anselm von Laon bekannt gemacht und schließlich im 14. Jahrgang (1947) 170—185 alle ihm bekannten Handschriften vermerkt, ein Verzeichnis der Initia sämtlicher Einzelsentenzen mit ihren Fundorten und noch einen Sachindex gegeben. Dabei hat er soviele Stücke dem Text nach veröffentlicht, daß man, nachdem schon H. Weisweiler hier sehr viel gegeben hatte, dank seiner Arbeit nun den Bereich der Anselmschule wohl zum größten Teil erfassen kann. Leider ist die Leipziger Universitätsbibliothek uns nicht mehr zugänglich. Ich habe sie noch während des Krieges zu untersuchen begonnen, konnte aber schon lange vor Kriegsende keine Materialien mehr von dort erhalten. Auch sonst wird man sich noch auf Überraschungen an den unmöglichsten Fundorten gefaßt machen müssen[20]. Ebenso wird es noch lange Arbeit erfordern, bis das wirklich dem Anselm Zugehörige von fremden Zutaten getrennt ist. Finden sich doch darin neben Materialien aus den Vätern z. B. auch solche aus Anselm von Canterbury, Alger von Lüttich (?), Walter von Mortagne oder auch Petrus Lombardus. Nicht zuletzt aber ist die Feststellung O. Lottins von Bedeutung, daß der früher dem hl. Anselm von Canterbury zugesprochene Abendmahlsbrief aus dem bisher noch nicht aufgefundenen Paulinenkommentar des Manegold von Lauterbach stammen muß[21]. Da sich der ganze „Anselmbrief" in den Glosule glosularum findet, hatte ich schon 1938 darauf hingewiesen, daß dieser Text aus einem andern Paulinenkommentar des Bereiches des Radulph von Laon herübergenommen sein muß[22]. Daß die Glossa ordinaria und interlinearis zu den Paulinen dem Anselm zugehört, ist längst bekannt. Die Glossa ordinaria zu Matthäus aber ist von Radulph geordnet, der auch diejenige zu den Propheten fortgesetzt hat[23]. Tatsächlich kann O. Lottin dem Anselm

[7] Ph. S. Moore and M. Dulong, Sententiae Petri Pictaviensis. I. (Publications in mediaeval studies. 7) Notre Dame, Indiana. 1943. — Ph. S. Moore, J. M. Garvin and M. Dulong, Sententiae Petri Pictaviensis. II. (Publications in mediaeval studies. 11) Notre Dame, Indiana. 1950.

[8] Commentarius Cantabrigiensis in epistolas Pauli e schola Petri Abaelardi. 3 und 4. (Publications in mediaeval studies. 2) Notre Dame, Indiana. 1944 und 1945.

[9] Commentarius Porretanus in primam epistolam ad Corinthios. (Studi e testi. 117) Città del Vaticano. 1945.

[10] Der Sentenzenkommentar des Kardinals Stephan Langton. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Band 37 Heft 1) Münster i. W. 1952.

[11] R. Silvain, Le texte des commentaires sur Boèce de Gilbert de la Porrée. (Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge. 15) Paris (1946) 175—189.

[12] The Eulogium ad Alexandrum Papam tertium of John of Cornwall. Mediaeval Studies. 13. Toronto (1951) 253—300.

[13] Scholastik. 26 (1951) 110.

[14] Neues und Altes zu den Sententiae divinitatis (Mélanges Joseph de Ghellinck, S. J.) Gembloux (1951) 617—630.

[15] C. Balić, Les anciens manuscrits de la bibliothèque métropolitaine Zagreb. (Studia Mediaevalia in honorem Admodum Reverendi Patris Raymundi Josephi Martin) Brügge (1948) 461—466.

[16] De auctore operis, quod „Ars fidei catholicae" inscribitur. (Mélanges Joseph de Ghellinck, S. J.) Gembloux (1951) 793—814.

[17] Richard de Saint-Victor, Sermons et opuscules inédites. I. L'Édit d'Alexandre ou Les trois processions. Texte latin, introduction et notes de J. Chatillon et W.-J. Tulloch. Traduction française de J. Barthélemy. (Bibliothèque de spiritualité médiévale) Brügge. 1951. — J. Chatillon, Autour des Miscellanea attribués à Hugues de Saint-Victor. Note sur la rédaction brève de quelques ouvrages ou opuscules spirituels du prieur Richard. Revue d'ascétique et mystique. 25 (1929) 299—305.

[18] F. Courtney, An unpublished treatise of Cardinal Robert Pullen († 1146). „Sermo de omnibus humane vite necessariis" or „De contemptu mundi". Gregorinanum. 31. Rom (1950) 192—223.

[19] Frühscholastische Abkürzungen der Sentenzen des Lombarden. (Studia Mediaevalia in honorem Admodum Reverendi Patris Raymundi Josephi Martin) Brügge (1948) 171—199.

[20] Neu aufgefundene Handschriften mit Werken aus dem Bereich des Anselm von Laon. Collectanea Franciscana. 15. Rom (1945) 164—177.

[21] O. Lottin, Manegold de Lautenbach source d'Anselme de Laon. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 14. Louvain (1947) 218—223.

[22] Probleme des Schrifttums Brunos des Kartäusers. Collectanea Franciscana. 8. Assisi (1938) 565—570.

[23] A. Landgraf, Neu aufgefundene Handschriften mit Werken aus dem Bereich Anselms von Laon. Collectanea Franciscana. 15. Rom (1945) 177.

zugeschriebene Bruchstücke einer Paulinen- und Genesiserklärung mitteilen, welche die Vermutung nahelegen, daß Anselm für seine Vorlesungen entsprechende, bisher noch nicht aufgefundene Kommentare verfaßt hat[24]. Allerdings läßt sich sonst in der frühscholastischen Literatur keinerlei Verweis auf solche Werke feststellen, so daß man hier immer noch nicht klar sehen kann. Die Verknüpfung des Namens des Walafridus Strabo mit der Glossa ordinaria dürfte darauf zurückzuführen sein, daß Walafridus wenigstens die ersten vier Bücher des Pentateuchs erklärt hat und daß seine Glossen zur Genesis und zum Exodus — und zwar nur diese — auszugsweise von der Glossa ordinaria übernommen worden sind[25]. Noch nicht endgültig geklärt ist die Frage, ob der Kommentar zu den Cantica in der Fassung der Handschriften dem Anselm bzw. Radulph zugehört[26]. H. Weisweiler und O. Lottin haben auch viel Scharfsinn aufgewandt, um die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen einzelnen Werken dieser Schule zu klären[27].

Noch viel zu wenig wissen wir über die Arbeitsmethode der Frühscholastik, und doch ist die Frage, wie denn fast plötzlich die großen Summen und Sentenzen der Frühscholastik emporwachsen konnten, mit allem Ernst zu stellen. Darum sind wir H. Weisweiler für die Fülle neuer Erkenntnisse dankbar, die er über die Art, wie Hugo von St. Viktor seine Quellen verwertet hat, vermittelt[28], wobei wir besonders darüber unterrichtet werden, wie Hugo bei der Ausarbeitung seiner Sakramentenlehre unter dem Einfluß des Ps. Dionysius stand. Unser Wissen hat hier L. Ott noch erweitert, indem er auch Hugos Verhältnis zu den Kirchenvätern untersuchte[29].

Daß die Summa sententiarum einen starken Einfluß ausgeübt hat, so daß sich um sie eine eigene Schule gebildet hat und sich die Sentenzen des Petrus Lombardus von ihr nähren, ist längst bekannt. Nun erfahren wir auch von ihren Quellen. O. Lottin weist als solche den Traktat Deus summe atque ineffabiliter des Clm 4631 und des Clm 22307 nach[30], Ott wieder nennt Abaelard, die Sententiae divinae paginae und Walter von Mortagne[31]. Dieses Werk, dessen Bezeichnung als Summa sententiarum bisher aus keiner Handschrift belegt ist[32], wäre noch daraufhin zu untersuchen, ob Zusätze von der Art, wie man sie im Cod. Ny kgl. 2878 4° der Kgl. Bibliothek in Kopenhagen oder im Cod. lat. 238 der Erlangener Universitätsbibliothek findet, auf mehrere Redaktionen schließen lassen oder von fremder Hand stammen. D. van den Eynde glaubt die Summa sententiarum wegen ihres Einflusses auf die Glossa magna des Lombarden auf spätestens 1140, ja, wegen jeglichen Fehlens einer Anspielung auf die Abaelardkontroverse von 1138—1140, sogar auf 1138 festsetzen zu sollen[33].

Der bisher unter dem Namen Gilbert de la Porrée bekannte Bischof von Poitiers (1142—1154) ist nach den Feststellungen F. Pelsters mit dem Namen Gilbert Porreta zu bezeichnen[34]. Seiner Lehre kann nicht eigentlich ein Mangel an Rechtgläubigkeit, wie z. B. ein Seminestorianismus, sondern lediglich eine zeitbedingte Unvollkommenheit der Erkenntnis vorgeworfen werden[35]. Daß Simon von Tournai seine, übrigens wenigstens zum Teil vor seinen Quästionen abgeschlossene Summe eigenhändig geschrieben hat, bezeugt Ps.-Heinrich von Gent im Cod. Paris. Nat. Nouv. acqu. lat. 314 fol. 77, wo zu lesen steht: Scripsit etiam questiones suas, quas in scolis suis disputatas determinavit Parisius. Übrigens liefert ein Pariser Manuskript der nach J. N. Garvin[36] nach 1165, nach D. van den Eynde[37] zwischen 1160 und 1165 entstandenen Summe Simons einen Beweis dafür, wie bezifferte Schriftzitate die Interpolation von Texten beweisen können.

Im Cod. Paris. Nat. lat. 14886 fol. 59v lesen wir den Text: Item de eodem Levitici XXV: Si attenuatus frater tuus venditerit possessiunculam suam, glosa, id est si frater tuus bonam conversationem suam diabolo per peccatum impignoraverit, fructus inde percepti computabuntur in sortem, id est bona opera interim facta. Die Stelle findet sich Lev. 25, 25, und zwar nach unserer heutigen Kapitelzählung. Damit ist es ausgeschlossen, daß zum wenigsten die Zahl von Simon von Tournai selber stammt. Diese Feststellung erfährt ihre Bestätigung aus einer anderen Handschrift der Summe, dem Cod. Paris. Arsenal. lat. 519 fol. 61v, wo sich zwar der gleiche Kontext findet, aber die ganze von uns zitierte Stelle fehlt. Hier ist also jedenfalls eine spätere Marginale in den Text geraten. Der gleiche Anlaß könnte auch dafür geltend gemacht werden, daß im Cod. 132 der Bibliothek des Merton College in Oxford in dem Text der Summe ein Exzerpt aus dem Speculum ecclesiae auftritt, das jetzt neben der Summa decretorum des Rufinus von D. van den Eynde als Quelle der Summe in Anspruch genommen wird (Deux sources, a. a. O.).

Die Summe Quoniam homines a vera sue rationis dignitate degeneres, die sich im Cod. British Museum Royal 9 E XII fol. 186—210v und im Cod. 322 der Stiftsbibliothek von Klosterneuburg findet und längst als porretanisch erkannt ist[38], ist jetzt als ein Werk des Alanus von Lille erwiesen[39]. Als Teil dieses Werkes dürfte der um 1160 geschriebene Traktat De virtutibus des Cod. British Museum Royal 9 E XII (fol. 158—167v) — ein Auszug davon findet sich im Cod. Paris. Nat. lat. 3228 (fol. 84—85) — anzusprechen sein, der übrigens auch unter dem unmittelbaren Einfluß der Ysagoge in theologiam steht[40]. Mit den

[24] Nouveaux fragments théologiques de l'école d'Anselme de Laon. Conclusions et tables. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 15 (1947) 160 ff.

[25] J. Blic, L'oeuvre exégétique de Walafrid Strabon et la Glossa ordinaria. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 5—28.

[26] J. Leclercq, Le commentaire du Cantique des cantiques attribué à Anselme de Laon. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 29—39.

[27] H. Weisweiler, Die ältesten scholastischen Gesamtdarstellungen der Theologie. Ein Beitrag zur Chronologie der Sentenzenwerke der Schule Anselms von Laon und Wilhelms von Champeaux. Scholastik. 16 (1941) 351—368. — O. Lottin, Une tradition spéciale du texte des „Sententiae divinae paginae". (Studia Mediaevalia in honorem Admodum Reverendi Patris Raymundi Josephi Martin) Brügge (1948) 147—169.

[28] Die Arbeitsmethode Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag zum Entstehen seines Hauptwerkes „De sacramentis". Scholastik. 20—24 (1949) 59—87, 232—267.

[29] Hugo von St. Viktor und die Kirchenväter. Divus Thomas. Freiburg Schw. (1949) 180—200, 293—332.

[30] Une source commune à la Summa sententiarum et aux Sententie Anselmi. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 18 (1951) 188—204.

[31] Der Trinitätstraktat Walters von Mortagne als Quelle der Summa sententiarum. Scholastik (1943) 78—90, 219—239.

[32] F. Pelster. Scholastik (1952) 157 f.

[33] Précisions chronologiques sur quelques ouvrages théologiques du XIIe siècle. Antonianum. 26. Rom (1951) 223—229.

[34] Gilbert de la Porrée, Gilbertus Porretanus oder Gilbertus Porreta. Scholastik. 20—24 (1949) 401—403.

[35] E. Williams, The teaching of Gilbert Porreta as found in his commentaries on Boethius. (Analecta Gregoriana. Vol. 56) Rom. 1951. — N. M. Haring, The case of Gilbert de la Porrée, bishop of Poitiers (1142—1154). Mediaeval Studies. 13. Toronto (1951) 1—40.

[36] Peter of Poitiers and Simon of Tournai on the Trinity. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 314—316.

[37] Deux sources de la Somme théologique de Simon de Tournai. Antonianum. 24 (1949) 19—42.

[38] Vgl. A. Landgraf, Untersuchungen zu den Eigenlehren Gilberts de la Porrée. Zeitschrift für katholische Theologie. 54 (1930) 180—213; ferner J. M. Parent, Un nouveau témoin de la théologie dionysienne au XIIe siècle. (Geisteswelt des Mittelalters) Münster i. W. (1935) 289—309.

[39] Vgl. P. Glorieux, L'auteur de la Somme Quoniam homines. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 17 (1950) 29—45.

[40] O. Lottin, Un traité sur les vertus, les vices et les dons restitué à Alain de Lille. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 161—164. — Derselbe, Le traité d'Alain de Lille sur les vertus, les vices et les dons du Saint Esprit. Mediaeval Studies. 12. Toronto (1950) 20—56 gibt die Textedition. — Ph. Delhaye, Une adaption du De officiis au XIIe siècle. Le Moralium dogma philosophorum. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 242—253.

Quästionen des Simon von Tournai nahe verwandt sind 19 (zwischen 1160 und1165 entstandene) Quästionen des Cod. British Museum Royal 9 E XII (fol. 79—97v). Ob sie aber teilweise von Alanus von Lille stammen, läßt sich bei der Art der Überlieferung der Quästionen in jener Zeit nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls erwecken sie den Eindruck, als seien sie Vorarbeiten zu dem Traktat De virtutibus des Alanus, der wieder vor der Summe Simons von Tournai zu liegen scheint [41].

Von Alanus abhängig sind zwei Quästionen „Quid sit fides" und „Quid sit articulus fidei" des Cod. Paris. Nat. lat. 2504 (fol. 73—76) [42]. Der Einfluß des Alanus scheint sich übrigens auch noch bei Dante geltend zu machen [43].

Die ebenfalls zu den Porretanern gehörige Summe des Cod. Bamberg. Patr. 136 ist zwar den Predigten Ivos von Chartres (Migne Patr. lat. 162) und dem anonymen Speculum de mysteriis ecclesiae (Migne Patr. lat. 177) verwandt, aber doch direkt literarisch abhängig von der Summa de sacramentis des Hugo von St. Viktor [44]. Als Zeit der Abfassung schlägt van den Eynde 1195—1210 oder noch genauer 1202—1206 vor [45].

Magister Martinus, ebenfalls ein Porretaner, zitiert wohl Simon von Tournai, aber nicht Praepositinus noch Langton. Aus diesem Grund dürfte seine Summe wohl für das Ende des 12. Jahrhunderts anzusetzen sein [46]. Es scheint nun gesichert zu sein, daß Guido von Orchelles die einem G. zugeteilten Quästionen gehören, die sich im Cod. lat. 434 I der Bibliothek von Douai fol. 91a—93c finden [47]. Huguccio wieder, der Kanonist, ist in seiner Summa super decretum in theologischen Dingen vor allem von Petrus Lombardus abhängig. Wo er sich mit den Porretanern berührt, handelt es sich um Lehren, die diesen nicht ausschließlich zu eigen sind, bis auf einen Fall, wo er eine ausdrücklich als exklusiv porretanisch kursierende Lehre vorträgt.

Gandulph von Bologna wird u. a. auch von der mit Ne ad mensam beginnenden Summe (geschrieben zwischen 1205 und 1215) des Laur. Plut. XX cod. 38 der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz, benützt. Diese Summe beruft sich außerdem noch auf Petrus Lombardus, Petrus von Poitiers, Petrus Manducator, Odo und Robert von Melun [48].

Nunmehr steht fest, daß die Trinitätslehre der Sentenzen des Petrus von Poitiers von der Expositio symboli s. Athanasii des Simon von Tournai, nicht aber von dessen Summe genährt ist [49]. Von den Zitaten der Sentenzen des Petrus von Poitiers, in denen Bezug genommen wird auf „magister meus", hat H. Weisweiler [50] zwei bei Petrus Manducator nachgewiesen. Nachdem auch feststeht, daß Petrus Manducator die Sentenzen des Lombarden glossiert hat, hätte die Gleichsetzung des magister meus mit dem Manducator manches für sich. Man darf aber nicht vergessen, daß die sporadischen Zitate, wie wir sie für den Manducator sammeln konnten, nicht ohne weiteres beweisen, das der so zitierte der einzige Vertreter der genannten Lehre sei. Freilich, wenn eine hinreichend große Anzahl der magister-meus-Zitate sich für den Manducator verifizieren ließe, wäre jeder Zweifel ausgeschlossen, daß er damit gemeint sei.

P. Glorieux hat mit Argumenten, die unanfechtbar bleiben, dargetan, daß Beziehungen zwischen der Sentenzenabbreviation des Cod. lat. 65 der Bibliothèque Nationale von Luxemburg, den Quaestiones super epistolas Pauli und der Apologia de Verbo incarnato bestehen [51]. Ich werde aber nachweisen, daß die von Glorieux weiter angenommene Identität des Verfassers aller drei Werke sich nicht vertreten läßt.

Von der Summe des Praepositinus hat F. Stegmüller im Cod. C 617 der Universitätsbibliothek von Uppsala eine neue, wenn auch unvollständige, Handschrift gefunden [52]. Bei den Textunterschieden, die zwischen den verschiedenen Handschriften dieser Summe bestehen, gälte es endlich einmal nachzuprüfen, ob wir es dabei wirklich mit verschiedenen Rezensionen zu tun haben. D. van den Eynde schlägt für die Entstehung der Summe die Zeit zwischen 1188 und 1194 vor [53]. In der gleichen Arbeit setzt er sich dafür ein, daß die Summa de sacramentis et anime consiliis des Petrus Cantor nach dem Verbum abbreviatum und daß dieses 1192 (vor dem 28. Oktober) entstanden sei [54]. Da aber die Grundlage für all diese Datierungen noch nicht völlig geklärt ist, läßt sich über ihre Richtigkeit noch nichts Endgültiges sagen. D. van den Eynde stützt sich bei seinen Feststellungen vor allem auf den Druck des Abbreviatum. Da es aber verschiedene Rezensionen dieses Werkes gibt, wäre vor allem einmal festzustellen, wie diese aufeinander folgen und wie der Druck einzuordnen ist. Auch von der Summa de sacramentis et anime consiliis gibt es verschiedene stark voneinander abweichende Rezensionen. Es wäre also vor allem zu bestimmen, in welcher Rezension sich die für die Datierung benützten Vergleichsstücke jeweils finden.

Für die Summe des Gaufried von Poitiers gibt P. Anciaux [55] als Abfassungszeit 1213—1215. Wir werden sehen, was davon zu halten ist.

Bis jetzt ist in den Sammlungen mit Quästionen des Stephan Langton noch nicht echt von unecht geschieden. Hier müßte die Arbeit damit beginnen, daß die den in den Paulinenkommentaren sich findenden Quästionenstellen parallelen Quästionen festgestellt würden, die dann als echt zu bezeichnen wären. Vorher aber wäre einmal das Verhältnis der verschiedenen den Paulinenkommentar bringenden und voneinander abweichenden Handschriften zueinander zu klären. Schon allein ein Vergleich des Cod. a X 19 der Stiftsbibliothek von St. Peter in Salzburg mit Cod. Paris. Nat. lat. 14443 erweist diese Notwendigkeit. Hand in Hand damit müßte gehen eine Prüfung des Verhältnisses des gedruckten Paulinenkom-

[41] Vgl. O. Lottin, Alain de Lille, une source des Disputationes de Simon de Tournai. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 17 (1950) 175—186.

[42] Vgl. G. Raynaud de Lage, Deux questions sur la foi, inspirées d'Alain de Lille. (Archives d'histoire littéraire et doctrinale du moyen âge. 14) (1943/45) 323—336.

[43] E. R. Curtius, Dante und Alanus ab Insulis. Romanische Forschungen. 62 (1950) 28—31.

[44] D. van den Eynde, Hugues de Saint-Victor, source de Pseudo-Étienne-Langton. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 17 (1950) 61—78.

[45] Précisions chronologiques sur quelques ouvrages théologiques du XIIe siècle. Antonianum. 26 (1951) 243—246.

[46] O. Lottin, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles. Tome 2. Louvain-Gembloux (1940) 110 Anm. 1.

[47] H. Betti, Animadversiones in opera Guidonis de Orchellis. Antonianum. 24 (1949) 43—64.

[48] F. M. Henquinet, La Summa Florentina Ne ad mensam du début du XIIIe siècle. Antonianum. 32 (1947) 125—176.

[49] J. N. Garvin, Peter of Poitiers and Simon of Tournai on the Trinity. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 314—316.

[50] Scholastik. 27 (1952) 476.

[51] Essai sur les Quaestiones in epistolas Pauli du Ps.-Hugo de Saint-Victor. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 19 (1952) 57—59.

[52] Die Summe des Praepositinus in der Universitätsbibliothek zu Uppsala. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 15 (1948) 171—181.

[53] Précisions chronologiques sur quelques ouvrages théologiques du XIIe siècle. Antonianum. 26 (1951) 239—241.

[54] Ebenda, 234—239.

[55] La date de composition de la Somme de Godefroid de Poitiers. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 165 f.

[56] Die endgültige Redaktion des Sentenzenkommentars Hugos von St. Cher. Classica et Mediaevalia. 9 (1948) 246—265.

mentars des Hugo a S. Charo zum Langtonschen. Bis jetzt steht lediglich fest, daß derjenige Hugos eine Bearbeitung des Langtonschen sein könnte, wenigstens wie dieser im Cod. a X 19 der Stiftsbibliothek von St. Peter in Salzburg erhalten ist. Maßgebend ist hier noch immer die Darstellung H. Denifles in seinem letzten Werk: Die abendländischen Schriftausleger bis Luther über iustitia (Rom 1, 17) und iustificatio. Mainz (1905) 105 ff. — Vom Sentenzenkommentar des Hugo a S. Charo hat F. Stegmüller noch eine Handschrift im Cod. C 165 der Universitätsbibliothek zu Uppsala gefunden[56]. Das auch der Sentenzenkommentar Hugos aus ursprünglichen Glossen entstanden ist, beweist Cod. A. 150 der Kgl. Bibliothek in Stockholm, wo seine erste Fassung als Marginale um den Text des Lombarden geschrieben ist[57].

A. Dondaine konnte den Jobkommentar des Cod. Paris. Nat. lat. 405 als Werk Rolands von Cremona erweisen[58]. Nach E. Filthaut[59] ist der Cod. Paris. Mazar. lat. 795, der die Summe des Roland enthält, zwar von fünf verschiedenen Kopisten geschrieben; diese aber gehörten alle der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts an. Auch F. Ehrle[60], der doch gewiß eine seltene Erfahrung in der Datierung von Handschriften besaß, schätzte die Schrift auf das 13. Jahrhundert. H. Betti[61] stellte nun im Cod. Paris Mazar. lat. 795 fol. 80ra im Zusammenhang mit der Lehre vom Exorzismus den Text fest: Secundum quod querebatur, secundum quod diabolus sit in puero, credo, quod sit in corpore, nec tamen oportet, quod vexet, quia dupliciter diabolus est in corpore: quandoque per vexationem, secundum quod dicuntur daemoniaci; et secundum quod dicit beatus Thomas, quod puer aliquando nascitur cum daemonio; quandoque sine vexatione. Da Betti keinerlei Äußerung dieser Art des hl. Thomas Becket († 1170; heilig gesprochen 1173) feststellen konnte, wohl aber der Substanz nach die einem beatus Thomas zugeschriebene Meinung bei Thomas von Aquin (Summa theologiae 3 q. 71 a. 2 — In 4 dist. 6 q. 2 a. 3) fand, glaubte er, daß dieser auch mit dem Zitat gemeint sei und so Cod. Paris. Mazar. lat. 795 nach dem Tag der Heiligsprechung desselben, d. i. nach dem 18. April 1323, zu datieren sei. Da, wie gesagt, schon der Schriftcharakter dieser späten Datierung im Weg steht, sei noch darauf hingewiesen, daß ein Zitat des Thomas Becket schon für die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert durchaus nichts Außerordentliches wäre. In den Glosule glosularum findet man so: Unde sanctus Thomas dixit: Nos illius servi sumus, qui innumerabiles habet servos, quos ad diversas provincias mittit, et quicquid ex arte lucrantur, totum Deo referunt, cui, ubicumque sunt, famulantur (zu 2 Kor 4 — Schloßbibliothek von Pommersfelden, Cod. 199/2817 fol. 73v). Eine Stelle, die auch in den zum Bereich des Radulph von Laon gehörigen Paulinenkommentaren des Cod. Paris. Nat. lat. 651 (fol. 9v — zu 2 Kor) und des Cod. Paris. Nat. lat. 657 (fol. 62v — zu 2 Kor) wiederkehrt. Gaufried von Poitiers wieder schreibt in anderem Zusammenhang in seiner Summe (Brügge, Bibliothèque de la ville, Cod. lat. 220 fol. 126): Huic opinioni concordat archiepiscopus Turonensis Gaufridus et, quod plus est, beatus Thomas Cantuariensis archiepiscopus, qui fecit iurare cancellario suo, ne aliquid acciperet.

Bei dieser Gelegenheit sei auch ein Wort gesagt zu dem in jüngster Zeit sich mehr und mehr regenden Bestreben, die scholastischen Werke möglichst genau zu datieren. Selbstverständlich ist jedes solche Unternehmen dankbarst zu begrüßen. Doch sollen die Schwierigkeiten nicht verheimlicht werden, die hier zu Tage treten. Vor allem darf nicht übersehen werden, daß nicht nur durch das an sich auch im Mittelalter schwer zugängliche Schrifttum, sondern auch in unverhältnismäßig starkem Maß durch das Hörensagen das im mündlichen Unterricht Vorgetragene Verbreitung fand. Bei dem damals notgedrungen stark geübten Gedächtnis wäre es nicht eben verwunderlich, wenn sich auch auf diesem Weg wörtlich getreue Zitate erhalten hätten. Wissen wir doch z. B. aus einem Bericht des Philipp von Harvengt, daß Gilbert Porreta aus dem Gedächtnis Stellen aus des Hilarius von Poitiers De Trinitate zu zitieren imstande war.

Man höre den Bericht selber: Nudius enim tertius, cum essem Parisius idemque magister et episcopus Gislebertus mihi colloqui dignaretur, inter loquendum protulit de libro illo quemdam versiculum. „Sic ait", inquiens, „Hilarius De Trinitate". Quem versiculum optime recognoscens statim quesivi, si operis illius, de quo ille versiculus assumptus est, Hilarius veraciter auctor erat, quia nostri codicis titulus Athanasium praeferebat. At ille, ne me error tituli redderet dubium, totius principium operis memoriter duxit ad medium, addens et quoto librorum numero clauderetur et in quo eorum ille, quem dixerat, versus haberetur. Quae omnia cum huius operis veraciter esse cognoscerem, addidi quaerere, si totum idem opus fide dignum debeat iudicari. Et ille: „Quidquid", ait, „in eo continetur, dignum est commendari". (Epistola 5 — SSL 203, 45).

Wie man es für eine Selbstverständlichkeit betrachtete, daß man das nötige Vätermaterial im Gedächtnis hatte, kann man aus des gleichen Philipp von Harvengt De continentia clericorum, c. 103 (SSL 203, 807) ersehen. Ferner darf nicht ohne weiteres angenommen werden, daß größere schriftliche Werke in einem Zug abgefaßt und auf einmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Handschriften mit Werken Abaelards und z. B. auch solche der Sentenzen des Richard Fishacre lehren ein anderes. Besonders dort, wo Summen aus Einzelquästionen entstanden sind, dürfte ebenfalls das Gegenteil der Fall sein. So darf eine mögliche Datierung eines Teiles nicht ohne weiteres für das ganze Werk in Anspruch genommen werden. Dies gilt in verstärktem Maß für Summen, die mehr oder weniger Kompilationen darstellen. Bei solchen Datierungen darf man sich auch nicht auf das Axiom stützen, daß in jener Zeit lebende Gelehrte nicht namentlich zitiert worden wären oder auch, daß das Imperfekt oder Perfekt beweise, daß der Betreffende damals schon tot gewesen wäre. Gegen beide Annahmen stehen die Senonensis- bzw. Corboliensiszitate des Langtonschen Paulinenkommentars. Gegen die erste spricht Cod. a X 19 (Seite 40) der Stiftsbibliothek von St. Peter in Salzburg: . . . quod bene concedit Corboliensis, modo Senonensis. Daß zur Zeit, als dies geschrieben wurde, Petrus von Corbeil als Erzbischof von Sens noch lebte, dürfte aus dem Text klar sein. Gegen die zweite Annahme spricht der Umstand, daß bei Langton diese Corboliensiszitate bald im Präsens, bald im Imperfekt auftreten[62]. Es ist allerdings möglich, daß Langton, der 1228 starb, auch noch nach dem Tod des Petrus von Corbeil an seinem Paulinenkommentar feilte und so dann das Imperfekt einsetzte; aber bewiesen ist dies in keiner Weise. Wenn es richtig ist, daß man es in den betr. Quästionen mit Reportata zu tun hat, dann würden auch die folgenden Verweise für uns sprechen: Magister nolens ponere in celum os suum hoc reliquit indiscussum (Troyes,

[57] F. Stegmüller, Die älteste Redaktion des Sentenzenkommentars Hugos von St. Cher in einer Handschrift der Königlichen Bibliothek zu Stockholm. Nordiske Tidskrift för Bok ock Biblioteksväsen. 35 (1948) 69—79.

[58] Un commentaire scripturaire de Roland de Crémone, Le livre de Job. Archivum Fratrum Praedicatorum. 11 (1941) 109—137.

[59] Roland von Cremona O. P. und die Anfänge der Scholastik im Predigerorden. Vechta (1936) 32.

[60] San Domenico, le origini del primo studio generale del suo ordine a Parigi e la Somma teologica del primo maestro Rolando da Cremona. (Estratto dalla Miscellanea Dominicana in memoriam VII anni saecularis ab abitu S. Patris Dominici) Roma (1923) 17.

[61] Notes de littérature sacramentaire. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 18 (1951) 217 f.

[62] A. Landgraf, Philologisches zur Frühscholastik. Mediaeval Studies. Toronto (1946) 64 f.

Cod. lat. 964 fol. 97). Oder: Addebat autem incidens, quo queritur, an observantia mandatorum euuangelii (Troyes, Cod. lat. 964 fol. 104v). Oder auch: Ad hoc, quod quesitum est, . . . sic respondemus (a. a. O., fol. 132v). Ad illud, quod primo quesitum est, . . . sic respondemus (a. a. O., fol. 133). Oder: Item, quod post quesitum est (a. a. O., fol. 133v). Oder: Quod vero postremo quesitum est (a. a. O. fol. 134). Sonst liest man: queritur. So Troyes, Cod. lat. 964 fol. 142v: Ad eum vero articulum, quo queritur . . . Quod queritur, utrum . . ., Ad hoc, quod queritur, utrum . . . Fol. 143v: Ad id, quod secundo queritur . . . Quod tertio queritur . . . Ad id, quod dicitur de ignorantia . . . Fol. 114: Ad id autem, quod obicitur. Des weiteren darf man nicht außer acht lassen, daß damit, daß einem Autor eine bestimmte Lehre zugeschrieben wird, noch nicht gesagt ist, daß er als erster dieselbe vorgetragen hat.

Welche Zurückhaltung und Vorsicht bei Datierungen notwendig ist, sei an zwei Beispielen dargetan. P. Anciaux hat die Summe des Gaufrid von Poitiers auf die Zeit zwischen 1213 und 1215 angesetzt. Nach 1213, weil Robert Courson darin als Kardinal bezeichnet wird. Vor 1215, weil die Summe noch die Blutsverwandtschaft bis zum 7. Grad als Ehehindernis bezeichnet, während das Laterankonzil von 1215 das Ehehindernis der consanguinitas bloß noch bis zum vierten Grad bestehen ließ[63]. Hier sei nun auf die folgende Quästion der Summe Gaufrids hingewiesen: Queritur, utrum aliquis se possit baptizare. Quare non? Similiter sacerdos potest se communicare. Ad hoc dicunt: Non posset sibi ipse dicere: Baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et si diceret: „baptizo me", non esset ibi forma. Sed, cum ipsi dicant, quod non est de forma nisi tantum hec vox „in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti", observata est forma. Sed homo ipse se submergat dicendo: „in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti." Hic nullam precipito sententiam, sed dico, quod non est simile de eucaristia et de baptismo. „Baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti." In institutione eucaristie dictum est: „Hoc facite in meam commemorationem". In illa ergo notatur esse respectus unius ad alium, in ista potius ad seipsum. Quare quantum est ex institutione, bene potest se aliquis communicare. Sed quantum est ex i[st]a, non invenitur, quod aliquis possit se baptizare. Credo, quod hec sit ratio de omnibus, in quibus confertur caracter. In omnibus illis est manuum impositio. Cum ergo manus sibi imponat, nemo potest sibi aliquod tale sacramentum conferre, quia nemo potest sibi subicere (Brügge, Cod. lat. 220 fol. 128v). Hierzu ist nun zu bemerken, daß unter dem 28. August 1206 Papst Innozenz III. in dem Schreiben „Debitum pastoralis officii" autoritativ die Unmöglichkeit der Selbsttaufe festgestellt hat und daß dieser Erlaß im Jahr 1210 in die Compilatio III aufgenommen worden ist[64]. Daß Robert Courson nicht vor dem Jahr 1213 als Kardinal zitiert werden konnte, ist sicher. Daß aber daraus, daß eine Dekretale ihm unbekannt ist, bei einem Theologen noch nicht darauf geschlossen werden kann, daß er sein Werk vor Publizierung dieser Dekretale abgeschlossen hat, dürfte nach dem Gesagten ebenso sicher sein. Hier ist nur von Fall zu Fall ein Urteil möglich. Genau so wenig, wie wir sagen können, die Summe des Gaufrid von Poitiers sei vor 1206 abgeschlossen, ebenso wenig können wir behaupten, ihr Abschluß liege vor 1215.

Man wird sich auch hüten müssen, aus zu kleinen textlichen Verwandtschaften ohne weiteres eine Abhängigkeit zwischen zwei Werken zu konstruieren. Es kann geschehen, daß bestimmte Wendungen in jener Zeit allgemein gebraucht wurden, d. h. geflügelte Worte waren. So darf man nicht daraus, daß in den Quästionen Langtons im Cod. Paris. Nat. lat. 16385 die Wendung steht: uti scilicet quis in minima caritate vendat omnia, que habet, et nudus nudum Christum sequatur (fol. 34v) schließen wollen, daß hier Langton z. B. von einer Quästion des Cod. British Museum Harley. lat. 3855 (fol. 25v) abhängig sei, wo man liest: Item iste voluntatem habuit sua dare pauperibus et omnia mundialia relinquere et nudum sequi Christum. Das nudus nudum Christum sequi ist ja ein von den Vätern übernommenes Bild, das in der Literatur des 11. bis 13. Jahrhunderts öfter begegnet[65]. Aufmerksam gemacht durch eine Bemerkung von P. Anciaux[66], hat D. van den Eynde versucht darzutun, daß die Summe des Cod. Bamberg, Patr. 136 nach der Summa de sacramentis et anime consiliis des Petrus Cantor liegt, und zwar deswegen, weil die Wendung der Bamberger Summe „in celo nolens os ponere magister hoc relinquebat episcopis arbitrandum (Cod. Bamberg. Patr. 136 fol. 95v und Cambrai, Bibliothèque de la ville, Cod. lat. 402 fol. 111) in Cantors Summe ihr Vorbild zu haben scheint, wo es in ähnlichem Zusammenhang heißt: consule dominum papam vel episcopum, qui talem dat relaxationem. Non est meum ponere os meum in celum (Cod. Paris Arsenal. lat. 263 fol. 48). Ihm ist zwar bekannt, daß der Ausdruck ponere os in celum, der dem Ps 72, 9 entnommen ist, auch in der Instructio sacerdotis des Bernhard von Clairvaux (SSL 184, 773 A) und in den Briefen des Bischofs Eberhard von Bamberg (SSL 193, 505 D) auftritt. Er meint aber, daß er in diesen letzteren lediglich in dem Sinn genommen werde: sich nicht mit Problemen beschäftigen wollen, welche die menschliche Kraft übersteigen, während er beim Cantor und in der Bamberger Summe bedeute: sich nicht zu kirchlichen Autoritäten in Gegensatz stellen wollen[67].

Hier sei nun auf eine Quästion aus dem Bereich des Odo von Ourscamp hingewiesen, wo auch diese Redeweise auftritt: Aliquis adultus est necdum baptizatus et adeo simplex, quod non credit posse se salvari effusione sanguinis nec alio modo, nisi baptizatus sit. Audivi enim: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest intrare in regnum celorum. Talis est causa: Iste cogitur negare Christum; quod si nolit facere, imminere sibi martyrium. Ipse negat Christum ore tantum, ut tandem evolet ad baptismum, habens in voluntate, quod de cetero nulla ratione neget Christum, postquam baptizatus fuerit, nec etiam imminente passione. Queritur, cum iste neget Christum tantum ore et in illa simplicitate habens etiam in proposito, quod de cetero nulla angustia neget, queritur, inquam, si omnia ista possunt excusare. — Magister nolens ponere in celum os suum hoc reliquit indiscussum. Si concedatur posse excusari, quia hoc fine facit, ut baptismum suscipiat, sic contra: fornicari minus malum est quam negare Deum. Nullo fine potest fieri bonum hoc, scilicet fornicari: ergo nec reliquum (Troyes, Cod. lat. 964 fol. 97). Man sieht hier ohne weiteres die Ähnlichkeit mit der von der Bamberger Summe gebrauchten Wendung in celo nolens os ponere magister hoc relinquebat episcopis arbitrandum. Gerade aus der eben zitierten Quästion der Handschrift von Troyes aber scheint es sich zu ergeben, daß bei der Disputation der Ausdruck in Fällen gebraucht wurde, in denen wegen der Verwickeltheit der Frage, gleichgültig woher dieselbe kam, der Magister sich einer Lösung enthielt.

Überhaupt ist bei vielen Verwandtschaften immer die Möglichkeit gegeben, daß dieselbe aus dem gleichen akademischen Milieu, in dem die zum Vergleich stehenden Werke entstanden sind, herzuleiten sind und nicht aus einem unmittelbaren Kontakt zwischen den Werken selber.

Eine weitere besondere Schwierigkeit bereiten die Quästionensammlungen, weil textlich teilweise gleiche Quästionen dann doch wieder im Wortlaut erheblich voneinander abweichen. Es gilt unbedingt, die Ursache dieser Unterschiede aufzuspüren. Sie dürften in den besonderen Schulverhältnissen jener Zeit zu einem wesentlichen Teil liegen. Über Einzelheiten des Disputationsbetriebes im 12. Jahrhundert können wir aus Statuten usw. keinen Aufschluß erhalten. Der Forschung geben hier lediglich gelegentliche Äußerungen und die Analyse der Quästionen selber Anhaltspunkte. Aus diesen scheint sich zu ergeben, daß nicht bloß Simon von Tournai (das wäre schon um 1170), sondern auch Petrus von Poitiers und Petrus Cantor von der lectio zeitlich getrennte Disputationen als Schulübung kannten. Dazu kamen noch Disputationen, die außerhalb des Schulbetriebes gehalten wurden. Teile einer solchen hat uns Philipp von Harvengt überliefert. Fest steht ferner, daß zu einer ordentlichen Disputation mehrere notarii gehörten, die den Verlauf schriftlich festzuhalten hatten. Eine Reinschrift wurde erst nachträglich hergestellt. Die größere oder geringere Sorgfalt der

[63] La date de composition de la Somme de Godefroid de Poitiers. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 16 (1949) 165 f.

[64] Ae. Friedberg, Quinque compilationes antiquae necnon collectio canonum Lipsiensis. Leipzig (1882) 125.

[65] Man vgl. M. Bernards, Nudus nudum Christum sequi. Wissenschaft und Weisheit. 14 (1951) 148—151.

[66] La théologie du sacrement de pénitence au XIIe siècle. Louvain-Gembloux (1949) 94 Anm. 1.

[67] D. van den Eynde, Précisions chronologiques sur quelques ouvrages théologiques du XIIe siècle. Antonianum. 26 (1951) 244.

notarii, deren Niederschriften gelegentlich erhalten blieben und auch in die Quästionensammlungen gerieten, die anläßlich der Reinschrift vorgenommen wurden, begründen hinreichend die nicht selten auffallenden Unterschiede in der Textüberlieferung. Dazu kommt, daß Quästionen auch noch nachträgliche Bearbeitungen durch eine fremde Hand erfahren konnten [68].

Noch auf eines ist hinzuweisen. Man kann mit allem Recht von bestimmten Schulen im 12. Jahrhundert sprechen. Sie lassen sich hauptsächlich daran feststellen, daß in den verschiedenen Werken, die man ihnen dann zuzählt, sich bestimmte Lehren finden, die sogar auch in textlich ähnlicher Fassung vorgetragen werden können. Man könnte statt von Schulen hier auch von Einflußsphären sprechen. Jedenfalls darf man dabei nicht daran denken, daß diese Werke auch zeitlich sehr nahe beieinander stehen müßten. Machen wir doch die Feststellung, daß z. B. die Porretanerschule sich bis zum Ende des 12. Jahrhunderts deutlich von ihrer Umgebung abhebt. Eine der frühesten Schulen von Bibelkommentaren ist diejenige des Radulph von Laon. In unserer gegenwärtigen Untersuchung haben wir nun darauf hingewiesen, daß die Glosule glosularum und die Paulinenkommentare des Cod. Paris. Nat. lat. 651 und des Cod. Paris. Nat. lat. 657 einen sanctus Thomas zitieren, der nur Thomas von Canterbury sein kann. Damit wären diese Werke wenigstens zum Teil erst nach 1173, dem Jahr seiner Heiligsprechung, entstanden.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß in letzter Zeit auch die Namen bisher Unbekannter in der Gelehrtengeschichte der Frühscholastik auftauchen. G. Morin [69] weist auf Wilhelm von St. Bertin hin, der um die Mitte des 12. Jahrhunderts sechzig Collationes zu theologischen und exegetischen Themen geschrieben hat. Sein Werk ist zum Teil im Cod. B. 24 der Biblioteca Vallicellana in Rom erhalten. Ferner wurde die Aufmerksamkeit auf Frowin von Engelberg († 1178) gelenkt, dessen sieben Bücher De laude liberi arbitrii im Cod. 239 der Stiftsbibliothek von Einsiedeln und in den Codd. 169 und 46 der Stiftsbibliothek von Engelberg erhalten sind, von denen der letzte durch Frowin selber diktiert sein dürfte. Darin ist zu Lehren Abaelards, Gilberts und Hugos von St. Viktor Stellung genommen [70].

Um die Hilfsmittel zur Erforschung der theologischen Literatur des Mittelalters hat sich F. Stegmüller dauernde Verdienste dadurch erworben, daß er die schon lange gewünschten Initienverzeichnisse gab: Repertorium commentariorum in Sententias Petri Lombardi. I. II. Würzburg, 1947. — Ferner Repertorium Biblicum Medii Aevi. Madrid. I. 1949. II. 1950. III. 1951. Daß hier bei der Identifizierung der einzelnen Werke nicht immer die Ergebnisse der jüngsten Forschung berücksichtigt sind, tut dem Wert dieser Nachschlagewerke keinen Abbruch und ist bei der Riesenaufgabe, die hier zu bewältigen war, nur zu begreiflich. — Einen erschöpfenden Überblick über die Repertorienliteratur der letzten Zeit gibt A. Pelzer, Répertoires d'Incipit pour la littérature latine philosophique et théologique du moyen âge. Revue d'histoire ecclésiastique. 43. Louvain (1948) 495—512. Dasselbe erschien in einer édition augmentée in den Sussidi Eruditi. 2. Rom. 1951. — Auch die sehr wertvolle Table chronologique des écrits et leur influence littéraire, die O. Lottin dem dritten Band seines Werkes Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles (Louvain, 1949) beigegeben hat, leistet die besten und bei der Sorgfalt, mit der ihr Verfasser zu arbeiten pflegt, auch zuverlässigsten Dienste.

Leider haben die letzten Jahre starke Lücken in die Reihen der Forscher gerissen. Wir hatten, um nur die Bedeutendsten zu nennen, das Hinscheiden vom M. Grabmann, J. de Ghellinck, R. M. Martin und A. Teetaert zu beklagen. Die Ernte ist noch immer reich, und so ist unsere Hoffnung, daß neue Kräfte sich rasch in die Reihen einordnen wollen.

[68] Vgl. A. Landgraf, Zur Technik und Überlieferung der Disputation. Collectanea Franciscana. 20. Rom (1950) 173—188.

[69] Un théologien bénédictin oublié du douzième siècle: Guillaume le Français, moine de Saint Bertin. Revue bénédictine. 53 (1941) 108—111.

[70] Vgl. O. Bauer, Frowin von Engelberg (1147—1178), De laude liberi arbitrii libri VII. Recherches de théologie ancienne et médiévale. 15 (1948) 27—75, 269—303.

Östborn Gunnar, **Cult and Canon.** A Study in the Canonization of the Old Testament. Acta Universitatis Upsaliensis 1950: 10, Uppsala-Leipzig, Lundeqvist-Harrassowitz 1950, 129 S. gr. 8°. SKr. 6,—

Der Kult als Element der altisraelitischen Religion wird heutzutage höher gewertet als vor wenigen Jahrzehnten, wo man ihn als Abfall von der genuinen prophetischen Religion zu betrachten geneigt war. Die Verbindung des Kultes mit der Tradition, dem Prophetentum und überhaupt mit dem Leben Israels findet in der letzten Zeit großes Interesse, namentlich bei den nordischen Forschern. Östborn will nun die Bedeutung des Kultes auch für die Kanonbildung, d. i. die Entstehung und Auswahl der kanonischen Bücher, klarstellen, indem er ihren Inhalt mit dem Kult in Beziehung setzt und dabei die neue Auffassung von diesem Kult zugrundelegt.

Der Verf. behandelt seinen Gegenstand in fünf Kapiteln: 1. redet er über „Kanon" als Bezeichnung einer Sammlung von Schriften, 2. über den Kanon als Gesetz und als inspiriertes Wort, 3. über das Grundmotiv des Kanon-Inhalts (Gesetz, Propheten, Hagiographen), 4. über den Kanon als Vergegenwärtigung (representation) der Tätigkeit Jahwes und 5. über den Kanon als kultische Vergegenwärtigung.

Er kommt zu folgenden Resultaten: „Kanonisch" bedeutet „korrekt, richtig" unter einem bestimmten Gesichtspunkt, auf das AT angewandt, „richtig" hinsichtlich seiner religiösen Funktion und Qualität. Verpflichtendes Gesetz oder göttliches Wort ist nicht, wie gewöhnlich angenommen, das Wesentliche an der Kanonizität, obwohl diese Dinge in bestimmten Büchern des AT auch eine Rolle spielen. Inspiration ist nicht der Grund, sondern die Folge der Kanonizität. Kanonisch ist im letzten Grunde vielmehr kultisch oder liturgisch brauchbar oder gebraucht (zur Rezitation, Vorlesung usw. im Tempel oder in der Synagoge). Die Aufnahme in den Kanon geschieht sonach unter dem Gesichtspunkt des liturgischen oder kultischen Gebrauchs. Als Grundmotiv für den Inhalt des Kanons, also für das in den kanonischen Schriften Dargestellte, läßt sich Jahwes Tätigkeit als Kämpfer und Sieger in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erweisen. Dieselbe kommt auch im Kult dramatisch (ursprünglich wenigstens an den großen Festen) oder rezitativ zur Darstellung. Schließlich war die Rücksicht auf alles, was als korrekt, wahr und erbaulich gilt, bewußt oder unbewußt, für die Aufnahme in den Kanon maßgebend. Das ist allerdings alles erschlossen, denn ausdrückliche Angaben über die Gründe der Kanonizität enthalten die alten Quellen nicht.

Es ist das Verdienst des Verfassers, eine schwierige Frage ins Licht gerückt zu haben. Daß der Kanon auch im Kult eine Rolle spielte, wird niemand in Abrede stellen wollen. Es bestand ja die Pflicht, die religiöse Tradition zu pflegen im Zusammenhang z. B. mit dem Paschafest (Vortrag der Festgeschichte), es gab kultische Psalmen, das Gesetz wurde wohl schon am Tempel wie später beim Gottesdienst in den Synagogen verlesen, es gab auch kultische Erzählungen, aber man weiß darüber wenig Positives. Daß z. B. Exodus bis Deuteronomium nichts weiter

als eine erweiterte Kultgeschichte ist, wird man doch kaum klar machen können. Gegenüber der früheren Geringschätzung des israelitischen Kultes seitens der atl Forschung schlägt nun das Pendel doch wohl zu weit nach der anderen Seite aus. Von einer dramatischen Gestaltung des israelitischen Gottesdienstes ist auch aus der ältesten Zeit nichts bekannt, ebensowenig von einem kanaanäischen Neujahrsfest, aus dem dieses „göttliche Drama" etwa durch Umbildung entstanden wäre. Übernahme, Umbildung, Abstoßung oder Erweiterung des kultischen Traditionsgutes ist eben überhaupt schwer zu fassen. Daß dabei kanaaäische Traditionen nur einer leichteren oder strengeren jahwistischen Zensur unterworfen wurden, ist leichter gesagt als bewiesen. Daß die Inspiration die Kanonizität, nicht die Kanonizität die Inspiration voraussetzt, bedeutet die Umkehr der bisherigen Auffassung und wohl auch des wirklichen Sachverhalts. Ebenso steht es wohl mit der Ansicht, daß die Schriften heilige sind und „die Hände verunreinigen", weil sie im Gottesdienst gebraucht wurden, während man bisher meinte, daß sie liturgische Verwendung fanden, weil man sie für heilige hielt.

Der Satz, daß der Kanon im wesentlichen nur eine Kodifizierung und Legalisierung des Herkömmlichen sei, kann, richtig genommen, wohl zurtreffen. Das „Herkömmliche" darf aber nicht mit dem Kultischen gleichgesetzt werden, das wäre zu eng und darum mißverständlich.

Regen sich sonach bei der Lektüre des Ö.schen Buches allerlei Bedenken auch grundsätzlicher Art, so daß man die Ergebnisse nicht durchweg als endgültige Lösung betrachten wird, so ist es doch anregend und fordert zum Nachdenken heraus.

Bonn a. Rh. F. Nötscher.

Geiselmann, J. R., Jesus der Christus. Die Urform des apostolischen Kerygmas als Norm unserer Verkündigung und Theologie von Jesus Christus, Stuttgart 1951, 185 S., brosch. DM 7,—.

Das Erstaunliche und Erfreuliche an diesem Buch ist die Tatsache, daß hier ein Dogmatiker die Theologie und Verkündigung von Jesus Christus auf dem Boden des heilsgeschichtlichen Denkens der Bibel neu begründen will. Dank seiner ausgedehnten Kenntnis der exegetischen und biblisch-theologischen Literatur und dank seiner Fähigkeit, exegetisch zu sehen und zu urteilen, hat der Verf. dieses heilsgeschichtliche Denken des NT tief erfaßt.

Was damit gemeint ist, sei an einem Beispiel erläutert: In der Auswertung des Hymnus Phil 2, 5—11 stellt der Verf. fest: „Er entfaltet . . . den Satz: Gott wird Mensch, aber nicht in der Weise der dogmatischen Christologie, in der Weise, daß Jesus Christus nach seinem göttlichen und menschlichen Sein und deren Einheit in der Person des Praeexistenten expliziert wird. Der Hymnus entfaltet den Satz vielmehr im Nacheinander der verschiedenen heilsgeschichtlichen Ereignisfolgen und in der Kontinuität des in Jesus verwirklichten Heilsgeschehens" (146). G. hütet sich vor Kombinationen verschiedener Schriftstellen, die je nach ihrem Zusammenhang und ihrem besonderen Gehalt gewürdigt sein wollen, und ebenso vor dogmatischen Schlußfolgerungen, die eben die ntl Schriftsteller nicht gezogen haben. So meint er zu demselben Hymnus, er sage nicht, „daß der Praeexistente zur göttlichen Seinsweise die menschliche hinzugenommen habe, daß also hinter der menschlichen Seinsweise noch die göttliche steht . . . Der Hymnus sagt auch nicht, daß Jesus auch in Menschengestalt Gott blieb . . . Der Hymnus leugnet all dies nicht. Aber er sagt auch all dies nicht, und zwar deshalb nicht, weil er sich für sein Christusverständnis diese Fragen gar nicht gestellt hat" (146 f.).

Sein Anliegen verfolgt der Verf. konsequent in zwölf Abschnitten von unterschiedlicher Länge, die von der Bedeutung des AT als Grundlage des ntl Jesusverständnisses ausgehen und dorthin wieder zurückkehren. Zunächst untersucht er das apostolische Kerygma von Jesus als dem Christus nach seinem formalen Aufbau und findet als Grundformen das Martyrion und die Paradosis der Apostel (31—100); dabei verwendet er auf die Unterscheidung des Martyrion bzw. der Paradosis Pauli von dem der Zwölf besondere Sorgfalt. Dann untersucht er das Zeugnis der Urapostel nach seinem Inhalt (103—130) mit besonderer Würdigung der verschiedenen Jesusprädikate (insbes. des Kyriostitels). Ein eigener Abschnitt ist der „Synthese der Gottesknechts- und Kyriostheologie im Christushymnus von Phil 2, 5—11" gewidmet (130—154). Die Paradosis des Apostels Paulus, namentlich im Hinblick auf die Reden Pauli in der Apg, erfährt dann noch eine eigene Darstellung (159—166). Der letzte Abschnitt behandelt zusammenfassend die „tragenden Prinzipien des apostolischen Kerygmas von Jesus als dem Christus" (166—171), und eine Schlußbetrachtung wertet die Ergebnisse für die Praxis aus (171—175). G. fordert eine Christologie, die nicht nur phänomenologisch das Bewußtsein Jesu beschreibt (das ist Schleiermachersche Theologie), sondern die seine Gestalt und sein Werk als die Erfüllung der atl Messiaserwartung begreift und konsequent heilsgeschichtlich (auch im Hinblick auf die Parusie) aufgebaut ist. Eingestreut ist ein Exkurs „Die Auferstehung Jesu — Mythos oder geschichtliches Heilsereignis?" (48—54) und ein anderer „Auferweckung Jesu und leibliche Aufnahme Marias in den Himmel" (101—103). Stellen-, Autoren- und Sachregister sind beigegeben.

Die Herausarbeitung des heilsgeschichtlichen Aspektes ergibt eine fruchtbare Auseinandersetzung mit den heutigen Entmythologisierungstendenzen. Der Analyse von 1 Kor 15, 3 ff. (74 ff.; 163 ff.) kann man nur zustimmen; vgl. dazu jetzt auch E. Lichtenstein, Die älteste christliche Glaubensformel: ZKG 63 (1950) 1—74. Auch für die sorgfältig behandelte Stelle Phil 2, 5—11 wird man dem Hauptanliegen des Verf., der heilsgeschichtlichen Deutung, beipflichten; in der Einzelexegese hat sich G. z. T. wohl zu eng an E. Lohmeyer angeschlossen. „Bis zum Tod am Kreuz" ist schwerlich ein fremder, von Paulus eingefügter Bestandteil, sondern bezeichnet den tiefsten Punkt der Erniedrigung, dem die stufenweise dargestellte „Übererhöhung" folgt. Daß Κύριος Ἰησοῦς Χριστός den dreifachen Namen „Herr — Erretter — Gesalbter des Herrn" besage (144), ist nicht überzeugend.

So willig man den Darlegungen über das „Zeugnis" der Urapostel und das andersgeartete „Zeugnis" des Apostels Paulus, der nicht Augen- und Ohrenzeuge der Osterereignisse war, folgt — in der Auffassung der Paradosis Pauli vermag ich mich in einem gewichtigen Punkte G. nicht anzuschließen, daß nämlich der Apostel inhaltlich sein ganzes Evangelium nur aus der Verkündigung der Urgemeinde bzw. der Paradosis der Urapostel kenne und vor Damaskus einzig den Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums unmittelbar durch die Offenbarung von Jesus Christus erhalten habe (79). Damit wird man Gal 1, 12 (auch hier der terminus παρέλαβον!) und 1, 16 (Gott hat Jesus Christus dem Apostel geoffenbart) nicht gerecht. Daß Paulus betont erst 14 Jahre später das Evangelium, wie er es bereits den Heiden verkündigte, den Jerusalemer Autoritäten vorlegte (Gal 2, 2), hat den Sinn einer Bestätigung und Bekräftigung. Auch die Problematik der Paulusreden in der Apg (159 ff.) scheint mir noch nicht in ihrer ganzen Tiefe und Schärfe gewürdigt zu sein; vgl. dazu neben Dibelius jetzt noch Ph. Vielhauer, Zum „Paulinismus" der Apg: EvTh 10 (1950/1) 1—15.

Noch ein paar Einzelheiten: Beachtung verdient der Gesichtspunkt, daß auch in den synopt. Evangelien das apostolische Kerygma, wie es in der Apg aufbewahrt ist, durchleuchtet, vgl. C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and its Development, London ²1944, 36 ff. Zur Hypothese aramäischer Quellen für die Apg (18) wären noch die Arbeiten von M. Black und H. Sahlin zu berücksichtigen. Die Annahme, daß sich σῶμα τοῦ Χριστοῦ im paulinischen Sprachgebrauch immer auf den mystischen Leib Christi beziehe, auch in Röm 7, 4 und 1 Kor 10, 16 (75), wird sich

trotz J. Jeremias nicht halten lassen. Die Behauptung, daß der Kyrios der (gegenwärtig wirkende) Träger der Paradosis der Apostel sei (84 f.), bedarf sicher erheblicher Einschränkung. Der Satz, daß Jesus Christus das τέλος des atl Gesetzes in dem Sinne sei, daß das Gesetz auf ihn hinziele, in ihm seine Vollendung finde und damit „aufgehoben" werde (87), sollte bei uns endlich revidiert werden; jedenfalls steht davon in Gal 3, 24 und auch an anderen Stellen der Paulinen nichts.

Indes seien diese kritischen Bemerkungen nur für eine zweite Auflage zu bedenken gegeben, und aus demselben Grund sei die Bitte angefügt, die Anmerkungen nicht nach den einzelnen Abschnitten, sondern unter den Text zu setzen, da dadurch dem Leser viel Mühe erspart bleibt. Im übrigen kann das Buch allen Theologen und Predigern nur warm empfohlen werden.

Dillingen a. D. R. Schnackenburg.

Walz, Angelus, O. P., **Beati Jordani de Saxonia Epistulae.** Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica, vol. XXIII, Roma 1951 (XV, 77 u. 1 S.). Lire 2850 (non relig.), $ 6 (relig.).

Angelus Walz ediert die Briefe Jordans von Sachsen, um die älteren, aber unvollständigen Ausgaben zu vervollkommen mit Hilfe des Codex Bononiensis, saec. XV, des Cod. orig., zu dessen Bearbeitung drei weitere Verzeichnisse herangeholt werden. Die Ausgabe ist mustergültig, sowohl was die Einführung betrifft, die uns mit dem Schrifttum J. bekannt macht, die Notwendigkeit einer neuen Ausgabe erläutert, die Briefe zeitlich bestimmt und die wichtigsten Ausgaben miteinander vergleicht, als auch mit Bezug auf die Wiedergabe des Textes der Briefe an Hand eines dreifachen Apparates. Wenn ich eine ergänzende Bemerkung beifügen darf, so betrifft sie den zweiten Apparat, den der Belege der gebotenen Zitate. Gewiß sind neben den vielen Schriftstellen auch Belege aus der Liturgie beigebracht, doch zu spärliche. J. v. S. lebt aus den Gebetstexten, sei es denen des Gottesdienstes, sei es denen der persönlichen Frömmigkeit. Auf sie müßte man das Gewicht legen und die Schriftstellen als in sie eingebettet behandeln. Dann würde man m. E. den literarischen Charakter besser treffen. Das Ende des 55. Briefes z. B. atmet Reminiszenzen aus Karwoche und Advent, und denen dienen die Schriftstellen. Ich komme damit auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. In Anbetracht der wissenschaftlich wie technisch so vollendeten Gestalt des Apparates ist nicht ersichtlich, wieso der Herausgeber die Untersuchung der literarischen Form der Briefe völlig unterdrückt. Sie kurz zu analysieren, wäre doch literarkritisch so anregend wie interessant gewesen, sind doch die Briefe Musterbeispiele von Kunstprosa: Nicht sermo simplex, sondern:

a) Reimprosa.

Es kommen hier vor allem in Betracht:

1. Gewisse alte, stereotyp gewordene Formeln, die J. v. S. oft nachahmt; woher sie stammen, wird letztlich schwer zu sagen sein, Beschwörungen, Segnungen zumeist. Ich kenne den Profeßritus der Predigerbrüder nicht, bin aber überzeugt, daß auch er wie der benediktinische solche Formeln hat, wie wir sie in präfationsartigen Kirchengebeten, Priester-, Jungfrauenweihe u. a. finden — alle sprachlich und rhythmisch desselben Baues. Die besten Beispiele: Brief 16, 39, 40, 41, 43, 56, 33, 34 — durchaus die Sprache Leos d. Gr., Gregors d. Gr. und gewisser Chrysostomusübersetzungen.

2. Um eindringlich zu wirken, dienen J. v. S. gewisse „elegant gehandhabte" Formen der Reimprosa. Musterbeispiele sind: Gleichklang der Endsilbe (Brief 17, 9, 28, 45, 46, 41, 51, 52, 53, 55); anderer Silben (Brief 52); im Anlaut (Br. 35 amore amare animo); Br. 29 adhaereant . . ., Br. 43. Sogar Spiel mit Silben (Br. 52 im ersten Satz nur Verba auf —ur; Br. 39 feliciter, deficiente, sufficientia); Wortfiguren: Br. 39 humilitas — patientia, benignitas — oboedientia, caritas — modestia. Br. 51 morietur — obtinetur (in dieser Weise in sechs Gliedern durchgeführt).

3. Rhetorische Wiederholungen desselben Wortes — sehr oft. Diese Sprachformen sind nicht als manirierte Nachahmungen aufzufassen; sie entspringen seelischer Eigenart und sind damals durchaus nicht alltägliche Erscheinung. Das Latein ist auffallend glatt, mit wenigen mittelalterlichen Merkwürdigkeiten: der Infinitiv mancher Briefüberschriften, „vobis timeo" (Br. 18) usw.

b) Hiezu tritt, soweit ich sehe, der durchgängig angewandte Cursus Leoninus im Satzschluß. Am sympathischesten ist dem Verfasser der velox, der durchweg vorherrscht; aber auch gemischt mit arduus und planus. Wie die Beispiele mich lehren, scheint der Wechsel zwischen den drei Normen beabsichtigt. (Spreche ich von velox, dann ist nicht unterschieden zwischen dem echten und falschen, wie er mir gerade in Br. 56 oft vorzuliegen scheint.) Daneben auch merkwürdige Formen, z. B. Br. 1, 11: corpore et spiritu; 56, 22: non quae super terram. Die durchgängige Verwendung des Cursus ist einerseits charakteristisch für die Gemütslage des Verfassers, andererseits textkritisch nicht ohne Bedeutung, z. B. wenn wir voraussetzen, daß J. v. S. den Leoninus durchgängig handhabt, dann muß man sich fragen: Br. 1, 21: Ist nicht „pro bona voluntate" ein Schreibfehler für „pro voluntate bona" (velox)? Br. 16, 10: Muß es nicht ähnlich statt: „se negligentiam obligat" heißen „ad negligentiam ampliorem se obligat" (tardus, der auch unmittelbar vorhergeht). Br. 15, 18 heißt es: „veniet ⟨et⟩ non tardabit". Man könnte fragen, ob nicht das ⟨et⟩ zu unrecht ergänzt ist und J. v. S. geschrieben habe: „veniet, non tardabit" (falscher velox, den J. v. S. wie den echten velox benützt). J. v. S. war nicht nur homo literatus, er war auch Humanist. (Vgl. die Publikationen von L. Traube, E. R. Cuetius, Th. Steeger.)

Salzburg. Dr. P. Albert Auer OSB.

Denifle, Heinrich Seuse O. P., **Die deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts.** Beitrag zur Deutung ihrer Lehre. Aus dem literarischen Nachlaß herausgegeben von P. Otwin Spieß O. P. Studia Friburgensia, Neue Folge, Heft 4, Paulusverlag, Freiburg i. d. Schw. 1951, XXXII, 246 S., Fr. 13,—.

Mit einem Teil des Nachlasses von H. S. Denifle, der am 10. Juni 1905 zu München starb, gelangte auch Material über die deutsche Mystik nach Freiburg i. d. Schw. Darunter befindet sich eine Abhandlung: „Die deutschen Mystiker des 14. Jahrhunderts gegenüber den neueren Darstellungen derselben". Denifles Ordensgenosse O. Spieß übergibt dieses Manuskript in den unter der Leitung der Dominikaner-Professoren an der Universität Freiburg i. d. Schw. stehenden Studien der Öffentlichkeit. Er änderte den Titel und bezeichnet den neuen mit dem Zusatz „Beitrag zur Deutung ihrer Lehre" im Vorwort selbst als „etwas besser klingend". Es darf wohl gefragt werden, ob in solchem Falle bewußter Notwendigkeit, eine Änderung im Titel vorzunehmen, um die Gegenwart besser anzusprechen, nicht doch eine Losschälung des wertbeständigen Materials von dem zeitbedingten apologetischen Beiwerk zu empfehlen wäre. Natürlich soll damit keineswegs ein Verständnis für diese Art der Veröffentlichung abgesagt werden. Der Abhandlung mußte der apologetisch-polemische Charakter belassen werden, sollte sie nicht ihren Ursprung verleugnen. Anderseits hätte aber eine Koppelung der Verfassernamen die Verselbständigung des positiven Stoffes wohl gerechtfertigt.

Das Manuskript stellte die erste wissenschaftliche Leistung Denifles auf dem Gebiet der Erforschung der deutschen Mystik dar. Es war die Arbeit des erst Dreißigjährigen und wurde vermutlich im Jahre 1874 fertiggestellt, ein Jahr nach dem Erscheinen der Erstlingsschrift Denifles: „Das geistliche Leben. Eine Blumenlese aus den Mystikern des 14. Jahrhunderts." In ihm liegt der kleine Teil eines nach verschiedenen Angaben Denifles auf fünf Bücher berechneten großen Werkes vor, den er ausgeführt hat (S. XIII). Er sollte zum ersten Buch gehören. Das Ganze sollte eine großangelegte Verteidigung der deutschen Mystiker des 14. Jh.s gegenüber allen Fehldeutungen wer-

den. Diese Apologie war wiederum nur als Einleitung zu einem noch größeren Werk über das Verhältnis der deutschen Mystik zur Scholastik vorgesehen, in dem er aber von jeder Polemik absehen wollte.

Ist auch die Literatur über die drei Dominikanermystiker, um die es Denifle bei seiner Verteidigung geht, Eckhart, Tauler und Seuse, in diesem Dreivierteljahrhundert seit Fertigstellung des nunmehr edierten Manuskripts, und besonders in den letzten Dezennien, stark angewachsen und die Textkritik, wie die neuen Textausgaben bezeugen, sehr fortgeschritten, die Arbeit Denifles auf diesem Gebiet war epochemachend. Der Verfasser verrät auch mit diesem Werke die ausgedehnte Quellenkenntnis, die Intuition für wissenschaftliches Entdecken und den kritischen Scharfsinn, wie sie M. Grabmann in seiner Geschichte der katholischen Theologie, Freiburg 1933, S. 256 an ihm rühmt.

Es sind vor allem zwei Vorwürfe, gegen die Denifle seine Ordens-Altvordern verteidigt, der des Pantheismus und der des Quietismus.

Im ersten Teil (1—29) werden die Gründe aufgezeigt, die zu diesen Vorwürfen führten, als erster das an der heidnischen Mystik gebildete Vorurteil, jede Mystik sei pantheistisch gefärbt. Als weiterer Grund wird die ungenügende Kenntnis der Scholastik namhaft gemacht, das Unvermögen, die Mystiker, die ihren Gedanken scholastische Prägung gaben, richtig zu deuten. Als dritter Grund erscheint die oberflächliche Kenntnis der deutschen Mystiker, die sich vor allem in falscher Zuweisung ihrer Schriften und in vielfach nur aphoristischer Auswertung derselben offenbart.

Der zweite Teil (30—213) besteht in einer „Deutung und Erklärung der Aussagen" der drei Mystiker über die mystische Vereinigung. Von einigen Sätzen Eckharts abgesehen, war ihre Lehre korrekt. Der Nachweis wird geführt für das mystische Leben allgemein und für die mystische Erkenntnis im besonderen, für ihr Wesen, für den Ort, an dem sie sich vollzieht, für den unmittelbaren Weg zu ihr und für die Innigkeit der menschlichen Vereinigung mit Gott.

Zugunsten des Herausgebers darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Drucklegung mit Sorgfalt erfolgte. Nicht nur die Vertreter der systematischen und praktischen Theologie, der Theologie- und allgemeinen Kirchengeschichte, sondern auch die der Philologie werden dieses Werk dankbar entgegennehmen.

Dillingen a. d. Donau. Franz Xaver Haimerl.

Nicolai Stenonis EPISTOLAE et epistolae ad eum datae quas cum prooemio ac notis germanice scriptis edidit Gustav Scherz adjuvante Joanne Raeder. Tomus I—II Hafniae et Friburgi MCMLII. VIL u. 1027 S., brosch. 105,— DM.

Mit den EPISTOLAE beschließt der verdiente Stensenforscher und Mitherausgeber der Nicolai Stenonis OPERA THEOLOGICA[1] die Quellensammlung zur Lebensgeschichte des Dänen Niels Stensen (1638—1686), der als einer der größten Naturforscher der neueren Zeit durch seine Entdeckungen auf dem Gebiete der Anatomie und Geologie[2] bahnbrechend gewirkt hat. Zur Enttäuschung der Gelehrtenwelt trat der geniale Forscher auf der Höhe seines Ruhmes zur katholischen Kirche über, wurde 1675 Priester, empfing zwei Jahre später die Bischofsweihe und führte als Apostolischer Vikar der Nordischen Missionen ein Leben apostolischen Eifers, strengster Armut und aufopfernder Nächstenliebe. Durch seine Berufung als Suffragan Ferdinands v. Fürstenberg (1626—1683) trat Stensen, dessen Heiligsprechungsprozeß bereits eingeleitet ist, auch zum Bistum Münster in nähere Beziehung.

Die beiden stattlichen Quartbände bringen in zeitlicher Folge 478 Briefe von bzw. an Niels Stensen. Das Wort „Brief" ist hier nicht nur im Sinne eines privaten, freundschaftlichen Gedankenaustausches, sondern auch des wissenschaftlichen und behördlichen Schriftverkehrs zu nehmen. Die Briefe, die nach den jeweiligen Adressaten in lateinischer, französischer, dänischer oder deutscher Sprache abgefaßt sind, waren bisher zur Hälfte gänzlich unbekannt, nur ein Achtel von ihnen lag gedruckt vor. In einer ausführlichen, 132 Seiten umfassenden Einleitung führt der Herausgeber in flüssiger, gut lesbarer Darstellung den Benutzer in den Kreis der weniger bekannten Korrespondenten und die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge ein.

Der Briefwechsel, der durch fast alle Stationen dieses begnadeten, aber auch opfervollen Lebens führt, wird feierlich eröffnet durch Stensens gelehrte Korrespondenz mit seinem Kopenhagener Lehrer, dem bedeutenden Anatomen Thomas Bartholin († 1680). Die Briefe zeigen den jungen Gelehrten auf seiner ersten Auslandsreise in Amsterdam und Leiden mitten im erfolgreichsten Schaffen. Sie sind gewissermaßen der wissenschaftliche Rechenschaftsbericht des ehemaligen Schülers gegenüber dem Lehrer. Im Hintergrund zeichnet sich der dramatische Streit um die Entdeckung des Ductus parotideus ab, die der Kopenhagener Professor Gerhard Blasius († 1692) Stensen vergeblich streitig zu machen suchte.

Eine andere Gruppe von Briefen enthält Stensens Gedankenaustausch mit dem Gelehrtenkreis um Melchisedech Thévenot († 1692), Paris. In diesem Kreis hatte der jugendliche Anatom das berühmte geistvolle Referat über die Anatomie des Gehirns gehalten und Deskartes philosophische Hypothesen scharf angegriffen. — Von menschlicher Wärme erfüllt ist die Korrespondenz Stensens mit dem Hause Medici, Florenz. Etwa 150 Berichte an den Großherzog Cosimo III. († 1723) zeigen, wo Stensens geistige und seelische Heimat war. Auch mit dem wissenschaftlich angesehenen Kardinal Leopoldo de'Medici († 1675) und der von diesem gegründeten Cimento-Akademie, der ersten Wissenschaftsakademie auf streng experimenteller Grundlage, der auch Stensen angehörte, pflegte der gelehrte Däne freundschaftliche Briefverbindung.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der bisher so gut wie unbekannte Briefwechsel Stensens mit Marcello Malphigi († 1694) aus Crevalcore, dem wohl größten italienischen Naturforscher der damaligen Zeit, dem sich Stensen als Mensch und Gelehrter in gleicher Weise verbunden fühlte. — Einen ehrenvollen Platz unter Stensens Korrespondenten nimmt auch die Gattin des lucchesischen Gesandten Arnolfini ein, Lavinia Cenami († 1710), eine ebenso geistvolle wie innerliche Frau, die auf Stensens religiöse Entwicklung nachhaltigen Einfluß ausübte

In seinem Brief an Baruch Spinoza verweist der konvertierte Stensen den Philosophen auf die wahre Sicherheit, Heiligkeit und Autorität, wie sie in der katholischen Kirche zu finden sei, und fordert Spinoza zum Studium der katholischen Lehre auf. Gottfried Wilhelm Leibniz († 1716) hat später in seinem Zweiten Brief an einen Freund diese epistola zum Gegenstand einer kritischen Studie gemacht. Eben diesen Leibniz hatte Stensen in Hannover am Hof des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg als Hofrat und Bibliothekar kennengelernt und mit ihm die damals hochaktuellen Probleme des Synkretistenstreits diskutiert. In der epistola 143 erklärt Stensen dem Philosophen den Sinn seines Ausspruches, er habe die wahre Kirche und Religion „im Mark der Knochen" gefunden, und verweist auf die engen Grenzen menschlicher Erkenntnis.

Auch das Verhältnis Stensens zu den Kapuzinern und Jesuiten, mit denen der Apostolische Vikar nicht immer im besten Einvernehmen zusammenarbeitete, sowie seine Beziehungen zum Hause Braunschweig-Lüneburg und dem Herzog Christian Louis I. von Mecklenburg-Schwerin († 1692) werden durch die Sammlung aufschlußreich beleuchtet.

Unsere besondere Beachtung finden die epistolae des Münsterer Suffragans. Ihr Umfang ist erheblich: mit 119 Nummern nehmen sie rund ein Viertel der gesamten Korrespondenz ein. Die Schriftstücke bilden eine kostbare Bereicherung des gedruckten kirchengeschichtlichen Quellenbestandes der Diözese. Zur Beurteilung der Beziehungen des Münsterer Fürstbischofs Ferdinand II. von Fürstenberg († 1683), eines hochgebildeten, kultivierten Humanisten, zu seinem Weihbischof liegen 25 Briefe vor, die wegen der langwierigen Krankheit des Bischofs bis auf zwei unmittelbare Schreiben ausnahmslos über Fürstenbergs Sekretär Hortensio Mauri († 1724) gingen. Die Briefe zeugen für das tiefe Verantwortungsgefühl, die peinliche Gewissenhaftigkeit und das starke Gottvertrauen, die Stensen bei der Erfüllung seiner Aufgaben leiteten. Die unerbittliche Strenge des Weihbischofs gegen sich selbst und der betonte Verzicht auf äußere Würde werden zuweilen in den Briefen des Fürstbischofs als übertrieben getadelt, aber ebenso freimütig von Stensen gerechtfertigt. Alles in allem geben die Schriftstücke eine Vorstellung von der geradezu erdrückenden Fülle pontifikaler Pflichten, die der Suffragan in den

Bistümern Münster und Paderborn — beide wurden von Ferdinand in Personalunion verwaltet — zu erfüllen hatte.

Besonders eindrucksvoll wegen ihrer persönlichen Note sind die Briefe, in denen Stensen als Seelsorger, als geistlicher Berater auftritt, so u. a. gegenüber den Schwesternkonventen von Ringe, Rosenthal und Nottuln. Hier zeigt sich der hervorragende Seelenführer, der tiefe Frömmigkeit und echte Gemütswärme mit pastoraler Klugheit und männlicher Festigkeit wohl zu verbinden wußte. Von hohem geschichtlichen Wert sind die Briefe an den Fürstbischof über die Visitation des Niederstiftes, die Stensen wiederholt zu strengem Eingreifen zwang, sowie namentlich die Dokumente, in denen der Münsterer Suffragan Papst Innozenz XI. († 1689) über den traurigen Zustand der Münsterer Diözese sowie über die vornehmlich von dem Domdechanten Rotger von Torck († 1686) betriebene simonistische Bischofswahl des Kapitels unterrichtet und erklärt, daß die Mißstände bei den Prüfungen und Priesterweihen, wenn sie nicht abgestellt würden, sein Verbleiben im Amt unmöglich machten. Der Kölner Kurfürst Max Heinrich von Bayern († 1688) wurde vom Kapitel gewählt, aber von Rom nicht bestätigt. Stensen schied darauf von Münster.

Die EPISTOLAE werden durch ADDITAMENTA zur Lebensgeschichte des heiligmäßigen Dänen glücklich ergänzt. Beilagen, wie der Stammbaum Stensens, der Auszug aus dem „Chaosmanuskript" mit den bisher gänzlich unbekannten frühesten Aufzeichnungen aus den Kopenhagener Studienjahren, der Informativprozeß, Leibnizens Gespräche mit Stensen über dessen Konversionsmotive, die menschliche Willensfreiheit, die scientia media u. a., die Leichenpredigt des P. Moy († 1704) und viele andere leisten als Bausteine zur Stensenbiographie dankenswerte Dienste.

Der Vollständigkeit halber sei hier zur Münsterer Tätigkeit Stensens eine kleine Ergänzung angeschlossen: Tom. I Introductio p. 90 und Tom. II p. 523 ist zu den ausdrücklich bezeugten Altarkonsekrationen Stensens im Jahre 1682 unter dem 15. Mai die Konsekration eines Hochaltares und zweier Seitenaltäre in der Pfarrkirche von Gescher nachzutragen. Bei gleicher Gelegenheit spendete der Suffragan in der Gemeinde auch das Sakrament der Firmung[3]. Mit diesen Angaben läßt sich auch die p. 523 angeführte, aber zeitlich nicht genau bestimmbare Altarkonsekration in dem benachbarten Velen nahezu fixieren. — Tom. II p. 487 und 488 nota 1: Die Altarkonsekration vom 17. Juni 1681 fand in der Kapelle des Hauses Loburg bei Coesfeld, nicht in dem gleichnamigen Haus der Pfarrei Ostbevern, Kreis Warendorf, statt.

Die vorliegende Briefsammlung, in entsagungsvoller Kleinarbeit aus rund 60 Archiven des In- und Auslandes zusammengetragen, bietet nicht nur der Stensenforschung, sondern auch der allgemeinen Kirchengeschichte sowie der deutschen und italienischen Geistes- und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts wertvollen Quellenstoff dar. Ein 20 Seiten umfassender Index librorum von europäischer Weite leistet der Einzelforschung, der sich hier wie in den naturwissenschaftlichen und theologischen Werken ein weites Feld öffnet, vielseitige bibliographische Hilfe.

Die Wissenschaft schuldet dem Herausgeber Dank für die ausgezeichnete Leistung. Aber auch den beiden wissenschaftlichen Institutionen Dänemarks, die durch ihre finanzielle Hilfe die kostspielige Drucklegung des Werkes ermöglichten: dem Carlsberg Fonds und dem Rask Oersted Fonds[4]. Es bleibt nur noch der Wunsch an den Herausgeber, uns nunmehr auch die große Biographie des gelehrten, ruhelosen Gottsuchers, des bedingungslosen Christen und heiligmäßigen Bischofs zu schenken, der hoffentlich bald zur Ehre der Altäre erhoben wird.

Münster. Alois Schröer

[1] Tom. I—II 1084 pp. Hafniae et Friburgi 1941/47.

[2] Nicolai Stenonis OPERA PHILOSOPHICA. Ed. W. Maar Vol. I—II, 631 pp. Kopenhagen 1910.

[3] Nach den Kirchenrechnungen der Pfarrgemeinde Gescher von 1682; s. A. Hüsing, Die Pfarrgemeinde Gescher (Gescher 1895) S. 15. A. Schröer, in: Börsting-Schröer, Handbuch des Bistums Münster (Münster 1946) S. 122.

[4] Auch die naturwissenschaftlichen und theologischen Werke Stensens konnten nur dank der Hilfe dieser Fonds gedruckt werden.

1. **Diekamp,** Dr. Franz, **Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas.** Zweiter Band. Zehnte, neubearbeitete Auflage herausgegeben von Dr. Klaudius Jüssen. Münster/Westf. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1952. X u. 608 S. gr. 8°, kart. DM 26,50.
2. **Schmaus,** Michael, **Katholische Dogmatik.** Dritter Band, zweiter Teil: Die göttliche Gnade. Dritte und vierte umgearbeitete Auflage. München, M. Huber 1951. XI u. 466 S. gr. 8°. DM 20,80.

1. Während der erste Band der Diekampschen Dogmatik nach dem Tode ihres Verfassers in 10. und 11. Auflage im Jahre 1949 als unveränderter Abdruck der 8. und 9. Auflage erschien, hat der Verlag Aschendorff die Herausgabe und Neubearbeitung der weiteren Bände in die Hände von Prof. Dr. Klaudius Jüssen, Freiburg i. Br. gelegt. Die Vorzüge des Diekampschen Werkes, die schon des öfteren hervorgehoben wurden (Vgl. Theol. Revue 47 [1951] 125), sind allgemein bekannt. Darum war sich der Herausgeber mit der Verlagsleitung in der Überzeugung einig, „daß größere Eingriffe in den Text des bestens bewährten Lehrbuches nach Möglichkeit vermieden werden müßten". Im allgemeinen beschränkt sich infolgedessen die Arbeit Jüssens bei dem zur Besprechung vorliegenden zweiten Band, der die Lehre von der Schöpfung, Erlösung und Gnade enthält, darauf, unter Berücksichtigung der in der Zwischenzeit ergangenen Lehranweisungen durch Zusätze, Berichtigungen und vor allem durch Ergänzung der Literaturverzeichnisse den Band auf den wissenschaftlichen Stand der Gegenwart zu bringen. Doch begegnet man bei näherer Durchsicht an zahlreichen Stellen der verbessernden, sprachlich und gedanklich glättenden Hand des Herausgebers. Angesichts des Lehrfortschrittes in der Mariologie erwies sich naturgemäß eine Umarbeitung der bisherigen Darstellung einzelner mariologischer Wahrheiten als unumgänglich, so die Behandlung der Stellungnahme des hl. Thomas zur Unbefleckten Empfängnis, die Lehre von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel und von ihrer Gnadenmittlerschaft. Hier wird die unter den Theologen umstrittene Mitwirkung Marias zur objektiven Erlösung nicht als aktiv-effiziente, sondern im Sinne von Semmelroth und Köster als passiv-receptive verstanden und die These vertreten: „Maria ist Mittlerin aller Gnaden und unsere Miterlöserin auch in dem Sinne, daß sie als das Urbild der Kirche in einer unmittelbar rezeptiven Mitwirkung beim objektiven Erlösungswerk die von Christus dem Herrn verdienten Gnadenschätze in Empfang nahm, um sie den Menschen zu vermitteln" (S. 411). Unter Berufung auf das „seit etwa 100 Jahren immer klarer zutage tretende allgemeine Glaubensbewußtsein einer echten Miterlöserschaft der allerseligsten Jungfrau" und auf „manche Aussprüche mehrerer Päpste des 19. und 20. Jahrhunderts", die nach J. in diesem Sinne zu deuten sein dürften, wird dieser Satz als sententia probabilis bewertet. Ohne gegen die Annahme einer passiv-rezeptiven Mitwirkung als Möglichkeit etwas sagen zu wollen, bleibt nach Ansicht des Rezensenten doch zu beachten, daß diese Deutung einer Miterlöserschaft Marias neuesten Ursprunges ist und daß man sich für ihre Tatsächlichkeit kaum auf das Glaubensbewußtsein oder auf päpstliche Aussprüche berufen kann.

2. Über die Eigenart und Vorzüge der Dogmatik von Schmaus, auf die bei Besprechung des ersten und zweiten Bandes der neuen Auflage kurz hingewiesen wurde (Theol. Revue 47 [1951] 128 f.), braucht hier nichts Weiteres gesagt zu werden. Dort wurden auch bereits die besonderen Gesichtspunkte hervorgehoben, von denen sich der Verfasser bei Ausarbeitung dieser Neuauflage leiten ließ. Wie bei den ersten zwei Bänden, so stößt man auch hier fast auf jeder Seite auf Verbesserungen und Ergänzungen. Überall zeigt sich das Bemühen, durch

größere Präzisierung in den Formulierungen das Verständnis zu sichern und zu erleichtern. Stärkere Aufgliederung des Textes, häufigere Verwendung von Fett- und Kleindruck ermöglichen gegenüber den früheren Auflagen eine bessere Übersichtlichkeit. Durch eingehendere Behandlung des Schriftbeweises, durch ausgedehntere Berücksichtigung des dogmengeschichtlichen Materials sowie durch Auswertung der neuen päpstlichen Enzykliken ist auch dieser Teil fast auf den doppelten Umfang angewachsen. So bedeutet auch dieser Band gegenüber der früheren Auflage sowohl nach der inhaltlichen wie formalen Seite einen beachtlichen Fortschritt, wobei allerdings die durch den stark erweiterten Umfang notwendig entstehenden Nachteile mit in Kauf genommen werden müssen. Das sorgfältig nachgetragene Literaturverzeichnis ist „auf mehrfachen Wunsch" wieder an den Schluß des Teilbandes, nicht wie in der dritten und vierten Auflage des ersten und zweiten Bandes an das Ende der einzelnen Paragraphen gesetzt worden.

Die neue Auflage bringt insofern eine Änderung der bisherigen Bandeinteilung mit sich, als in ihr die Lehre von der Kirche und von der Gnade als Band III, die Lehre von den Sakramenten und von den Letzten Dingen als Band IV bezeichnet werden. Der hier besprochene zweite Teil des dritten Bandes enthält die Gnadenlehre, während die Lehre von der Kirche, die dem ersten Teil dieses Bandes zugewiesen wurde, noch aussteht.

Paderborn. Julian Kaup OFM.

Stommel, Eduard, Studien zur Epiklese der Taufwasserweihe = Theophania. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums. Begründer: Franz Joseph Dölger † / Theodor Klauser. (Bonn, P. Hanstein Verlag GmbH, 1950.) Heft 5. X u. 112 S.

Stuiber, Alfred, Libelli Sacramentorum Romani = Theophania . . . (1950) Heft 6. VII u. 92 S.

Diese beiden Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums machen der Dölgerschule alle Ehre.

1. Die Arbeit von E. Stommel, die ursprünglich von der Untersuchung des Hauchzeichens in der römischen Taufwasserweihe als religionsgeschichtliche Seminarübung ihren Anfang nahm, klärt einen der eindrucksvollsten Riten römischen Liturgiebrauches auf.

Da wird uns zunächst und im Anschluß an H. Scheidt, Die Taufwasserweihegebete = Liturgiegeschichtliche Quellen u. Forschungen 29 (1935) im 1. Kapitel (S. 7—34) einführend genetisch das dargestellt, was über diese feierliche Wasserweihe als Ganzes zu sagen ist: Text und Aufbau (in vortrefflicher Gliederung) und ihre Geschichte, die in folgenden Stufen abläuft: — I. Beginnend mit altrömischen Elementen (Vorbereitungsgebet): a) „O. s. Ds adesto . . . effectu"; b) Exorcismus: „Procul ergo . . . consequantur"; c) Präfation: „VD qui invisibili potentia . . . origo virtutibus", bzw. in der Umstellung b a c. — II. Um 450 oder kurz nachher wird die Bitte um Heiligung des Wassers: „Respice Domine . . . mater infantiam" mit der Einsenkung des Lichtes angefügt. — III. Aus gallikanischen Liturgien wird die Wassersegnung übernommen und ausgebaut, wobei der Exorcismus „Procul ergo" an seine jetzige Stelle kam und die Präfation „VD qui invisibili" auf zwei Paradigmen gekürzt wurde. „Adiuro, exorcizo" wird in „benedico" abgeändert. — IV. In Gallien oder durch Gallien beeinflußt, werden die Stücke „Mutat vocem . . . Haec nobis . . . et aliis locis" angefügt. Die Einsenkung des Lichtes wird von der unter II erwähnten Stelle hinter die Geistepiklese „Hic sacerdos . . . prosequitur" verlegt, womit die Entwicklung bis etwa 700 abgeschlossen sein dürfte. — V. Der heute im Vorbereitungsbezirk stehende Einleitungsdialog „Elevans vocem" und der Präfationsanfang „Vere dignum" werden von Alkuin († 803) eingeordnet. — VI. Um die Jahrtausendwende wird die uns zuerst von Gregor von Tours († 594) bezeugte Öleingießung in den bisherigen Bestand eingefügt. Als ältestes Zeugnis für die Öleingießung in Rom macht E. St. den Ordo Romanus X geltend, für den er auf Migne lat. 78, 1009—1026 verweist. Hier wäre natürlich heute die hervorragende Neuausgabe der Römischen Ordines von M. Andrieu, die mir, wo ich heute schreibe, nicht zur Hand ist, zu vergleichen. Diesem genetisch ausgerichteten Teile der Arbeit folgen drei analytische Untersuchungen. Nämlich:

Im 2. Kapitel (S. 35—43) wird die „Formale Eigentümlichkeit der Epiklese" erörtert. Die mittelalterliche Deutung der dreimaligen liturgischen Anrufung auf die Dreifaltigkeit wird mit Recht abgelehnt und auf die kultische Bedeutung der Dreizahl bei den Pythagoräern hingewiesen, wobei an die so reichhaltigen Quellennachweise bei F. J. Dölger (Sol salutis ²[1925] 93—103) erinnert wird. Man liest dazu (S. 38—43) sinnvolle Erläuterungen zum Stilprinzip ältester Texte. So z. B. kann die traditionelle Exegese, die die dreifache Frage des Herrn mit dem Hinweis auf die dreimalige Verleugnung des Petrus erklärt, erfahren, „daß diese für die Kirchengründung so wichtige Handlung durch die dreifache Gliederung ihres Aufbaues den zeremoniellen Rahmen einer liturgischen Feierlichkeit erhält". Die beiden nächsten Kapitel gelten den rituellen Bestandteilen des Weihegebetes.

Das 3. Kapitel (S. 44—64) geht in drei Abschnitten dem Ritus der „Einsenkung der Osterkerze" nach: 1. „Entwicklung und Bedeutung des Ritus". — 2. „Die Befruchtung des Taufwassers". — 3. „Die Osterkerze als Lebensbaum". Da es eine Geschichte der Osterkerze noch nicht gibt — Dölger hatte eine solche (Antike und Christentum 5 [1936] 32) angekündigt —, bucht man dankbar die hier gebotenen aus Quellen geschöpften Einzelheiten, vor allem die Widerlegung der seit Usener oft wiederholten, aber nie bewiesenen Deutung des Versenkungsritus als Weiterleben eines sexuellen Fruchtbarkeitsritus der heidnischen Antike.

Das 4. Kapitel (S. 65—104) ist der „Hauchung" und dem „Hauchzeichen" gewidmet. Eine Übersicht über die bisherigen Versuche zur Deutung des Hauchzeichens geht den volkstümlichen Liturgieerklärungen nach; seiner Deutung als Buchstabe (Psi, Ypsilon, Lebensrune); als Bild (des hl. Geistes, des Gekreuzigten, des Lebensbaumes); als Kreuz; als Sinnbild der Trinität, und stellt einen neuen Lösungsversuch dar, als Vorschlag für die katechetische Behandlung der Taufwasserweihe (S. 103—104): „Die brennende Osterkerze ist das Sinnbild des in verklärter, leuchtender Leiblichkeit auferstandenen Herrn. Ihre Einsenkung in den Taufbrunnen erinnert an das Hinabsteigen Jesu in den Jordan, wodurch nach der Anschauung der Väter das Wasser für die Taufe vorgeheiligt wurde. Die Taufe bewirkt die Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste. Um dieses Zusammenwirken von Wasser und Heiligem Geiste zu veranschaulichen, wird die Herabkunft des Heiligen Geistes auf das Wasser symbolisiert durch die beiden Erscheinungsformen des Heiligen Geistes am Pfingstfeste, durch die Feuerflamme und den Lufthauch." — Als Beigabe (S. 105—108) werden 40 Hauchzeichen dargeboten, womit die von J. Braun (Ein unverstandenes und mißdeutetes Zeichen im Ritus der Taufwasserweihe = Stimmen der Zeit 70, 7 [1940] 221) zusammengestellte Reihe von 25 Exemplaren dankbar ergänzt wird.

Die vorliegende Arbeit verdient die Aufmerksamkeit sowohl der kultgeschichtlich Interessierten, wie auch der in der Seelsorge stehenden Praktiker; sie zeigt überdies, wie die formgeschichtliche Erforschung ritueller Texte zu deren letztem Verstehen führen kann, und eröffnet damit zukünftiger Arbeit weitesten Ausblick.

2. In den ältesten Quellenbereich lateinischer Meßgebete führt die Arbeit A. Stuibers. Sie versucht, zu den Vorlagen der Formeln und Formulare vorzustoßen, die wir seit gut anderthalb Jahrtausenden in einem Corpus vereint sehen, das zu Verona unter Nr. LXXXV (alt 80) seine Bibliotheksheimat hat, dessen erste Ausgabe uns (Roma 1735) J. Bianchini schenkte, dessen letzte Ausgabe von Ch. L. Feltoe (Cambridge 1896) längst vergriffen ist. Eine in ihrer Art mustergültige Ausgabe, deren Trümmer in meiner Hand sind, stand 1925 vor dem Erscheinen, trat aber dann trotz bedeutender finanzieller Opfer, nach freundlichst gepflegten Unterhandlungen mit dem Herausgeber Dr. Victor de Zanche, heute Bischof von Concordia-Portogruaro, friedlich vor den Plänen zurück, die damals (1928) die Vatikanische Bebliothek in der neuen Reihe „Codices liturgici e Vaticanis praesertim delecti . . . iussu Pii XI P. M." unternahm und die mit dem sogenannten „Missale Gothicum" (Vat. Reg. lat. 317) eröffnet wurde. Aus welchen Gründen diese wertvolle Sammlung still

gelegt wurde, weiß der Schreiber nicht. Er kann nur berichten, daß sein Bemühen, die ältesten lateinischen Sakramentartexte kritisch zu edieren, dadurch verlangsamt wurde, daß er nolens volens in den akademischen Lehrberuf gesteuert wurde und daß den „Liturgischen Quellen und Forschungen" der finanzielle Atem ausging, weil das ursprünglich nur als ihre Ergänzung gedachte „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft" sich mit seiner „Mysteriengegenwart" arg breit und dick gebärdete. Zum Glück schickte die Vorsehung ihm aus Canada einen fähigen Schüler, E. Bourque, dem er sein Anliegen und sein Material anvertrauen konnte und der dann nicht nur den Veroneser Codex mustergültig bearbeitete, sondern sich auch an die übrigen römischen Sakramentare machte: „Étude sur les Sacramentaires Romains. I. Les textes primitifs: libelli missarum, ‚Léonien', Gélasien ancien et Grégorien ancien" = Studi di Antichità Cristiana publicati per cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana" 20 (1949). Von seinem Sterbebette aus konnte E. B. noch berichten (am 13. August 1951), des zweiten Bandes erster Teil: „Les textes remaniés" zu 500 Seiten habe bereits die Presse (Les Presses Universitaires — Laval — Québec) verlassen, der zweite Teil mit allen Registern sei, zu etwa 1000 Seiten berechnet, soeben in die Druckerei gegangen. Am 23. Oktober 1951 starb er, einer meiner dankbarsten Schüler und mein bester Helfer. Bourques Studie zum Leonianum konnte von A. Stuiber nicht mehr berücksichtigt werden.

Nach einer kurzen Einleitung (S. 1—6), in der uns die Veroneser Handschrift in ihrer materiellen Körperlichkeit vorgestellt wird, folgt: die „Geschichte ihrer Erforschung", folgen die „Aufgaben und Probleme" und wird „Das Ziel der vorliegenden Arbeit" umrissen. Es geht darum, die „vorleonianische" Zeit des „Leonianums" zu erkunden. In sechs Etappen und nach einer ihm eigenen straffen Methode bohrt sich St. in das Formelwesen ein und durch und bietet:

I. (S. 6—32) „Textanalysen". Hierbei ergeben sich ihm: 1. für die Petrus- und Paulusfeier (Nr. 280—379) sechs von einander unabhängige Modelle (ABCDEF); 2. für die Pentecoste (Nr. 187—231) drei Vorlagen (GHI) für die Vigil, das Fest und die Quatember; 3. für die „Ascensa" (Nr. 169—186) zwei Vorlagen (KM); 4. für die Stephansfeier am 2. August (Nr. 671—703) drei Vorlagen (NOP); 5. für die Festgruppe Cornelius-Cyprianus-Eufymia (Nr. 824—843) zunächst zwei Vorlagen (QR), Q für das Fest der hl. Eufymia, R mit einem Modell für das Fest Cornelius-Cyprianus und drei Vorlagen für die Eufymiafeier; 6. für die „Vigilien und Oktaven" ließen sich keine festen Formularmodelle bestimmen; 7. dagegen ließen sich für „die beiden Julisammlungen" (Nr. 413—603 und Nr. 604—670) zwei Quellgruppen festlegen. St. fügt hier (S. 25—27) einen „Exkurs über die notae" an, ohne allerdings seinerseits das Problem lösen zu können. Meinem 1927 im „Archivium Latinitatis Medii Aevi" 3 (1927) 77—81 mißlungenen Versuch, die „Notae" zu deuten, möchte ich heute als Sühne eine Deutung beifügen, die noch in Bearbeitung ist, und sagen: F. E. bei Nr. 303 = „facta est", nämlich in Nr. 280; — F. E. SP. bei Nr. 308 = „facta est supra", vergleiche Nr. 314 und 334; ebenso bei Nr. 332 = Nr. 296, bei Nr. 336 = 268; — P. SP. F. E. nach Nr. 358 = „prex supra facta est" = Nr. 294; — P. F. E. SP. nach Nr. 367 = Nr. 285; sonderbarerweise entspricht die gleiche Nota bei Nr. 552 einem Teile der späteren Nr. 876a. Damit wären sieben Stellen sinnvoll gedeutet und der Weg gewiesen, die Notae bei Nr. 95/96; 222/3; 555/6; 575/6; 595/6; 603; 826 mit Hilfe von Bruylants Concordance Verbal de Sacramentaire Leonien (1948), die mir, wo ich schreibe, nicht zur Hand ist, zu klären. Für die Notiz „Poft infirmitatem" bei Nr. 308, 314, 334 stimme ich St. bei (S. 10), daß es sich dabei um eine „große öffentliche Not der Stadt Rom" handeln kann, „hervorgerufen durch Feinde" (gemeint ist wahrscheinlich die Plünderung durch Geiserich vom 2. bis 16. Juni 455); 8. „die Sammlung 1015—1102 = XXVIII In natale episcoporum" mit einem dritten Modell „Preces diurnae" neutralen Gebetsinhaltes für alle Tage, für Zeiten der Not, als Dank für Hilfe und Rettung; 9. „Die Aprilsammlung" (Nr. 1—168). In ihr sieht St. eine Art von „Commune Sanctorum", das der Sammler von einzelnen Heiligenfesten (sancti martyres, confessores) zusammenholte, wobei „versehentlich" ursprüngliche Namen (Tiburtius, Laurentius, Gregorius) stehen blieben. Es mag genügen, auf Ergänzungen und Korrekturen hinzuweisen, die ich in den Ephemerides liturgicae 64 (1950) 84—96, zu St. Ausführungen angemeldet habe.

In II (S. 32—43) „Versprengte Formulare" glaubt St. zwei verschiedene Gruppen feststellen zu können: 1. „Quattuor-tempora-Formulare" u. a. für Juni, September und eine in den September geschobene Gruppe, die dem Dezember zugehört. 2. „Quadragesima- und Quinquagesima-Formulare", wobei Quinquagesima für die Osterzeit bis Pfingsten zu verstehen ist.

Der Abschnitt III (S. 43—54) „Die römische Herkunft des Materials" behandelt zunächst „Positive Zeugnisse" und dann „Lösung von Schwierigkeiten". Bei den „Schwierigkeiten" hält sich St. (S. 49—51) bei der (Nr. 130—133) überlieferten Kirchweihmesse einer Petrusbasilika ohne Petrusreliquien auf, ohne gebucht zu haben, daß zweimal davon die Rede war: G. Morin, La basilique dédiée à Saint Pierre par le pape Symmaque sur la Via Trivana à XXVII miles de Rome: Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie chréienne (1911) 241—246 und in einem Bericht vom Schreiber in der „Società dei cultori di Archeologia Cristiana": Rivista di Archeologia Cristiana 12 (1935) 172—173, der für eine Verlegung der Basilika nach Cave und ihre Weihe im April eintrat, allwo am 27. April bis heute ein altes Volksfest weiterlebt, also ein Beleg für das Kirchweihformular im April des Leonianums.

Abschnitt IV (S. 54—65) behandelt „Datierungsfragen". Die Anhaltspunkte dazu nimmt St. aus der Zeitgeschichte und aus der nneren Geschichte der Kirche. Allem nach berechnet er für die Entstehung der Formeln des „Leonianum" das 5. und 6. Jahrhundert, näherhin für die Masse der Formeln die Zeit von 440—550, wobei vor allem dogmengeschichtliche Erwägungen bestimmend sind. Die sicherste Datierung des Leonianums als Ganzen ergibt sich aus dem Nachweis, daß es die erste, unmittelbare Arbeit aus den Vorlagen ist, so daß die Festlegung der Entstehungszeit abhängig wird von der paläographischen Zeitbestimmung der Handschrift von Verona, d. h. das frühe 7. Jahrhundert. So meint St., während E. A. Lowe, Codices Latini Antiquiores IV = Italy: Perugia-Verona Oxford (1947) Nr. 514 für die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts stimmt und Verona als Schriftheimat nicht ausschließt. Im nächsten Abschnitt V (S. 65—77) „Formeln und Formularschema" werden 1. Die ‚Vere dignum'-Formeln, 2. die ‚benedictio super populum'-Formeln und wird 3. das Schema der Formulare untersucht. Weiterer Aufschluß könnte von der Randbemerkung auf Bl. 20v und 21r erwartet werden, die in ihrer Kursive und in ihrer Tinte der Note auf Bl. 140v der Veroneser Handschrift XIV ähnelt. Nachzusehen wäre dann auch außer dem Veroneser CLXIII für die ‚c'-Form in einer Note auf Bl. 24v, die Note auf Bl. 280r des Veroneser XII und Bl. 178v des Vaticanus latinus 1322. Daß endlich die rätselhafte Federprobe auf dem letzten Blatt des Leonianums: CUM OMNIUM CIVIUM ROMANORUM DIVIDAMUS MURUM an eine Handschrift Lyon 425 (357) — Paris BN Nouv. Acq. lat. 1585 (5.—6. Jh.) erinnert, die unterschrieben ist: „dum devidit murus et minia pandemus Quintianus papa de Roma vobis mandat salutus" habe ich anderswo (Ephemerides liturgicae 64 [1950] 87) angedeutet, und inzwischen erfahren, daß es sich in beiden Stellen um Virgils Aeneis II 234: „Dividimus muros et moenia pandimus urbis", also um das trojanische Pferd handelt. Ein Rätsel bleibt der „Quintianus papa", der Grüße aus Rom schickt. Dazu kann ich heute darauf hinweisen, daß die Schrift in der Veroneser Handschrift gleicher Art, wenn nicht ganz dieselbe ist, wie im Veroneser LIII und LIX und im Vaticanus lat. 1322, die sicher aus Verona stammen.

Im letzten Abschnitt VI (S. 77—85) „Der Werdegang des L." stellt St. einwandfrei fest: a) daß der Sammler der Formeln auch der unbekannte Schreiber der Handschrift sei, der da und dort beim Sammeln auch Fehler der Vorlage übernahm. Zweifelsohne hätte der Sammler für seine Zeit ein besseres Repertorium erstellen können als das von Verona. Vom Standpunkte der äußeren Kritik und der Überlieferung dagegen ist sein Sammelsurium als eine felix culpa zu preisen. — Der Zweck der Sammlung war der, in einer Zeit, da liturgische Formeln und Formulare noch im Belieben des Presbyters bzw. des Bischofs lagen, fertige stilgerechte Vorlagen zur Hand zu haben. Der Sammler muß demnach mehr als eine Privatperson gewesen sein. Hierzu sei an einen Satz erinnert, der einen Aufsatz des Schreibers: „Neue Erörterungen zum ‚Liber Diurnus': der sogenannte ‚Liber Diurnus Romanorum Pontificum' und das sogenannte ‚Sacramentarium Leonianum'": Theologische Revue 38 (1938) 298—303 abschließt und vielleicht etwas mehr Licht über die Wiege des Leonianums bringen könnte. „Beide (der ‚Liber Diurnus' und das ‚Sacramentarium Leonianum') gehören in den Kreis literarischer Sammlungen, die vielleicht durch die Codification des römischen

Rechtes durch Justinian ihren ersten Anstoß, dann aber durch die Arbeiten Cassiodors Förderung erfuhr. Wie die Arbeiten Cassiodors, die Sammelarbeit für ein umfassendes Martyrologium, die Sammlung liturgischer Formeln des Maximianus von Ravenna, wie die Fragmente der älteren Papstviten, so gehören die Anfänge des uns überlieferten 'Liber Diurnus' und das 'Sacramentarium Leonianum' zusammen in eine gemeinsame Zeit, das sechste Jahrhundert, und in eine gemeinsame Gegend, Norditalien, und haben mit offiziellen Gebrauchsbüchern nichts zu tun"; b) daß die Vorlagen die Form von einzelnen Heften (Libelli) hatten, woneben auf besonderem Blatt ein Kalendar figurierte, dürfte ebenfalls erwiesen sein, und endlich c) daß die Sammlung weder in Rom noch für Rom noch von einem Römer unternommen wurde.

Die Handschrift von Verona, zu Unrecht als „Sacramentarium Leonianum" getauft, ist also eine aus römischen Kirchenarchiven gewonnene Sammlung von „Libelli", an der „Kurie" verfaßt und gebraucht von römischen Presbytern, die ein Anonymus nach einem Kalendar ordnete, das wie das Depositionsverzeichnis im Chronographen von 354 vom Januar bis Dezember ablief, aber nicht mit ihm identisch ist, ebensowenig wie mit dem Festkalender im „Martyrologium Hieronymianum". Der eigentliche Wert der Veroneser Gebets-Sammlung besteht also darin, daß sie uns Einblick gibt in die Überlieferungsgeschichte der römischen Liturgie außerhalb und vor den päpstlichen Sakramentaren.

Nicht die so wertvolle Arbeit St., sondern vor allem der von St. (S. 63) erwähnte Artikel von B. Capelle, Messes du pape S. Gélase dans le sacramentaire Léonien: Revue bénédictine 56 (1945/6) 12—41 hat, anläßlich der Untersuchungen von C. Callevaert, S. Léon de Grand et les textes du Léonien: Sacris erudiri 1 (1948) 36—122, die mehr als 20 Formeln als leoninisch zu erweisen suchen, die Frage nach der Verfasserschaft der einzelnen Formeln und Formulare in Gang gebracht.

Neben zwei Arbeiten, die nicht unmittelbar hierher gehören: L. Brou, Étude historique sur les Oraisons des dimanches après la Pentecôte dans la tradition romaine: Sacris erudiri 2 (1949) 123—224 und F. L. Cross, Pre-Leonine Elements in the Proper of the Roman Mass: Journal of theological Studies 50 (1949) 191—196, hat vor allem C. Coebergh mit zwei Artikel gegen Callewaerts These Stellung bezogen: „S. Gélase Ier auteur de plusieurs messes et prières du Sacramentaire Léonien": Ephemerides liturgicae 65 (1951) 171—181 und ebenda (S. 214—237): „Gélase Ier, auteur principal du soi-disant Sacramentaire Léonien." Diese nützlichen, aber etwas übertriebenen Versuche riefen den gelehrten Professor A. Chavasse auf den Plan: „Messes du pape Vigile dans le Léonien": Ephemerides liturgicae 64 (1950) 161—213, der mit liturgischen, historischen und literarischen Kriterien die Hand des Papstes Vigilius (537—555) feststellt und 60 Messen den Jahren 537—538 zuweist, da Rom von Vitiges belagert wurde, weitere 8 Messen in den Jahren 538—545 als Anniversarmessen seiner Bischofsweihe gefeiert sein läßt. Für 10 weitere Messen aus den Jahren 537—538 ist die Frage, ob sie zu Vigilius Zeit entstanden, noch offen. Ferner: B. Capelle, l'oeuvre liturgique de S. Gélase: Journal of theological Studies NS II_2 (1951) 129—144 und nochmals von ihm „Retouches Gélasiennes dans le Sacramentaire Léonien": Revue bénédictine 61 (1951) 3—14.

Dem Herausgeber des Leonianums ist mit diesen Untersuchungen reichlich neuer Stoff für einen Teil seiner Einleitung geboten. Der zu edierende neue Text selber, der kürzlich ein letztes Mal mit dem Original in Verona überprüft wurde, liegt, mit textkritischem Apparat versehen, druckfertig vor. Beigegeben wurde: 1. ein Anhang mit verwandten Texten: Rotulus von Ravenna; Mercati-Fragmente mit tironischen Noten (1902); Stuttgarter Fragmente; Sondergut des Sakramentars Berlin, Philipps 1667; 2. eine tabellarische Übersicht über die „Libelli in ihrem Verhältnis zu den anderen lateinischen Sakramentarien" und die üblichen Register. Dem Bearbeiter fehlen nur die Dukaten bzw. ein mutiger Verleger . . . Als Taufpaten kamen in Erwägung: Assemani mit dem 1754 geprägten, nicht unsympathischen Titel: „Sacramentarium Veronense" und Stuiber mit seinem 1950 vorgeschlagenen, etwas doch zu allgemeinem neuen Namen: „Libellense". So fiel denn die Wahl auf den die Sammlung, wie mir scheint, trefflich charakterisierenden Namen: „Sacramentarium Veronense (Leonianum)".

In diesem Zusammenhang mag es die Freunde unserer Zunft noch interessieren, daß folgende Sakramentare (ihr Druck ebenfalls abhängig von Dukaten) textkritisch vorbereitet sind: das sogenannte „Sacramentarium Gelasianum" (Vat. Reg. lat. 316), das „Missale Francorum" (Vat. Reg. lat. 257) und das „Missale Gallicanum Vetus" (Vat. Pal. 493). In nächster Vorbereitung steht das sogenannte „Sacramentarium Triplex", ein aus St. Gallen stammendes Sakramentarcorpus, das heute in Zürich (Zentralbibliothek, C 43 in meinem Katalog Nr. 78) seine Bibliotheksheimat hat. Für die Bearbeitung des als Cod. Barber. Graec. 336 (alte Nr. III 55) rühmlichst bekannten byzantinischen Euchologiums, dessen Edition seiner Zeit Kardinal G. Mercati in Gemeinschaft mit E. Bishop plante, konnte ich 1929 meinen Mitbruder A. Strittmatter, aus dem Priorat Saint Anselm de Brookland, D. C. (USA) gewinnen. Diese großen Texte sind als „Serie A" einer Sammlung gedacht, die das vor etwa vier Jahren in St. Anselmo (Roma) gegründete liturgische Institut in seine Obhut zu nehmen gedenkt. In einer „Serie B" sollen „Subsidia" bereitgestellt werden, die darauf abzielen, die Arbeit auf dem Gebiete des christlichen Altertums mit besonderer Berücksichtigung des akademischen Unterrichtes zu fördern. Beide Serien sind — hilft die Vorsehung — als vom internationalen Benediktinerkolleg St. Anselmo zu Rom gepflegte Sammlung: „Rerum ecclesiasticarum documenta" geplant. Die ersten drei Mitarbeiter hat der neue Abt-Primas P. Bernhard Dr. Kaelin berufen, so daß mein Seufzer von 1939: „Torcular calcavi solus" vorläufig keine Berechtigung mehr hat, nur sind Anzeichen dafür da, daß er in die Melodie „Multiplicasti gentem et non magnificasti laetitiam" umschlägt.

Roma. L. C. Mohlberg OSB.

Grass, Franz, Pfarrhöfe als Gaststätten in Tirol, in: Veröffentl. des Museums Ferdinandeum 31, Innsbruck 1951, S. 147—155.

Wertvolle Beobachtungen zur Geschichte der Pfarrei und des Hospitalwesens hat der Innsbrucker Rechtshistoriker Franz Grass vorgelegt, der gut unterrichtete Verfasser des Buches „Pfarrei und Gemeinde im Spiegel der Weistümer Tirols", Innsbruck 1950. Die alpine Lagerung setzte die Pfarrhöfe Tirols — hier ähnlich den Mönchen des St. Bernhard-Hospizes und dem Kapuzinerhospiz auf dem St. Gotthard, das Goethe und Philippe Egalité besuchten — in stärkere Beziehungen zu Wanderern jeder Art, im besonderen zu Wallfahrern, die der Verpflegung und der Rast bedürftig waren. So kam es, daß der Pfarrer die hospitalitas wahrnahm und zugleich den Wirt abgab. Der parochus rückte also, was G. Reicke (Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter. 2 Bde. Stuttgart 1932) noch nicht feststellte, in die weitverzweigte Geschichte des Hospitals. Im 18. Jh. war diese Übung noch recht lebendig. Diese Widumsgaststätten, die der caritas christiana dienten, wurden von den Verboten einer standeswidrigen Tätigkeit für Geistliche, die weithin einer wechselnden regionalen Auffassung unterlag (was die Forschung bislang nur wenig herausarbeitete), nicht betroffen, unter der Voraussetzung, daß der Gastbetrieb sittenrein geführt wurde. Pastoralgeschichtlich ist es bemerkenswert, daß das Wirtshaus nach Tiroler Auffassungen einem Pfarrer, wie wieder und wieder bezeugt wurde, „einen Kooperator ersetzte", da am Wirtstisch eine günstige Beeinflussung auf die Bevölkerung ausgeübt werden könne. Noch heute sind vereinzelte Tiroler Widumgasthäuser erhalten, deren Reinertrag im allgemeinen der Kirchenfabrik zugutekommt.

Erwünscht wäre ein Vergleich zu der bayerischen Entwicklung, was der Geschichte der Begehung von Sonn- und Feiertagen, ebenfalls der Wallfahrtskunde, zugutekommen würde. Wurde doch dort im 18. Jh. landeskirchenrechtlich für alpine Gebiete verfügt, daß sich neben dem Pfarrhaus ein Wirtshaus erhebe, in Ansehung der weiten Wege, im besonderen der Bergwanderungen zum Gotteshaus.

Georg Schreiber.

Alfred Wikenhauser 70 Jahre alt

Am 22. Februar dieses Jahres vollendete der em. o. ö. Professor für ntl. Exegese an der Universität Freiburg i. Br., Prälat Dr. Alfred Wikenhauser, das 70. Lebensjahr. Geboren zu Welschingen/Baden (22. 2. 1883), habilitierte sich W. nach 12jähriger Verwendung in der Seelsorge und einem 3½jährigen Studienaufenhalt in Rom und Freiburg im Jahre 1922 an der Universität Freiburg i. Br. für das Gebiet der ntl. Literatur und Exegese. Seiner Privatdozententätigkeit, die er als Pfarrer der Universitätspfarrei Burkheim am Kaiserstuhl ausübte, folgte im Mai 1926 die Berufung als Ordinarius für

ntl. Exegese an die Universität Würzburg und im WS 1928/29 die Berufung auf den ntl. Lehrstuhl seiner Heimatuniversität Freiburg i. Br., der er bis zu seiner Entpflichtung am 30. September 1951 treu blieb.

Alfred Wikenhauser hatte nicht das Glück, in seinen Anfangsjahren an der Universität Freiburg i. Br. einen ausgesprochenen Fachmann für ntl. Exegese als Lehrmeister zu haben. Das angeborene historische Interesse führte den jungen Theologen v. a. in die gute Schule des damaligen Freiburger Kirchenhistorikers Georg Pfeilschifter. Und die rund 30 Aufsätze über die antike Tachygraphie im Dienste der altchristlichen Kirche, die W. in der Frühzeit (1906—1921) fast ausschließlich in nicht-theologischen Fachzeitschriften veröffentlichte (vgl. die Bibliographie der u. gen. Festschrift), hätten erwarten lassen können, daß er sich der alten Kirchengeschichte oder der Patrologie verschreibe. Diese kirchenhistorischen Versuche wie eine Reihe bibelwissenschaftlicher Aufsätze sollten indes nur Vorübungen sein für seine erste große ntl. Monographie (Die Apg. und ihr Geschichtswert, 1921); zugleich eine gute Schule, um W. in einem stillen Gelehrtenleben zähen Fleißes und selbständigen Arbeitens in die erste Reihe der Männer aufrücken zu lassen, denen die katholische ntl. Exegese der letzten 30 Jahre den merklichen Wandel von einer stark harmonisierenden, systematisierenden und unbegründet apologetisierenden Tendenz zu einer bewußt historischen und damit theologisch fruchtbareren Schrifterklärung verdankt. Proben und den teilweisen Ertrag der sauberen und beherrschten Exegese W.s bieten v. a. seine Bücher „Die Christusmystik des hl. Paulus" (1928; 2. A. im Druck), „Die Kirche als der mystische Leib Christi nach dem Apostel Paulus" (2. A. 1940) sowie die Kommentare des Regensburger NT (Apg. 2. A. 1951; Apk. 1947; Joh. 1948), dem W. als Mitherausgeber viel Zeit und Interesse opferte. Als seine erste und vornehmste Aufgabe erachtete er jedoch stets das akademische Lehramt. Seine Hörer aus der Erzdiözese Freiburg, der benachbarten Schweiz und aus allen deutschen Gauen, insbesondere aus den west- und norddeutschen Diözesen, mochten an dem straff geführten und exakt durchgegliederten Kolleg nicht sonderlich die Poesie der Stadt der beschwingten Gotik und der plätschernden Bächlein, des idyllischen Schwarzwaldes und eines spritzigen „Margräflers" oder auch des feurigen Ruländers vom vulkanischen Kaiserstuhl entdecken. Um so mehr fanden sie in dankbarer Wertschätzung, was sie wirklich brauchten: einen Lehrer, der mit einem beneidenswerten didaktischen Geschick ein reiches solides Wissen zu vermitteln verstand.

Mit besonderem Interesse verfolgte W. von jeher die Diskussion der Einleitungsfragen. Seine „Einleitung in das Neue Testament" (XV, 420 S.), die der Verlag Herder-Freiburg i. Br. Mitte Februar ausliefern konnte, ist als wissenschaftliches Handbuch und Lehrbuch sicher eine der reifsten Früchte des Altmeisters, ein würdiges Geschenk des Jubilars an die ntl. Wissenschaft. Eine Gegengabe von seiten seiner Fachkollegen durfte dazu auf dem Geburtstagstisch nicht fehlen. Das gute Echo, das die — leider nur sehr begrenzt mögliche — Einladung zur Mitarbeit an einer Festschrift „Synoptische Studien" bei Kollegen beider Konfessionen des In- und Auslandes fand, bestätigte denn auch den beiden Herausgebern, J. Schmid-München und dem Unterzeichneten, erneut, daß W.s Arbeit die verdiente Anerkennung findet. Die „Synoptischen Studien" wären freilich nicht zustande gekommen, wenn sich nicht in der Person des Herrn K. Zink-München ein besonders opferbereiter wissenschaftlicher Verleger gefunden hätte, dem auch hier herzlichst gedankt sei. Die Festschrift, deren gedruckte Adresse und Titulatur dem Jubilar am 22. Februar überreicht wurde, wird noch in der ersten Jahreshälfte erscheinen können.

Der Meister ruht und rastet indes nicht! Der von ihm geplante und herausgegebene „Theologische Kommentar zum NT" (auf 14 Bände berechnet) wird sich in wenigen Wochen mit einem ersten Band, den Joh-briefen von R. Schnackenburg, vorstellen. Möge der Jubilar nach Gottes gütigem Willen das Wachsen und Gedeihen dieses Kommentarwerkes erleben und dasselbe bis zu dessen Vollendung überwachen können!

Freiburg i. Br. Anton Vögtle.

Personennachrichten

Es starben: Dr. Eduard Hartmann, Prof. em. der Philosophie in Fulda und langjähriger Herausgeber des Philos. Jahrbuches der Görresgesellschaft, am 7. 4. 52; Dr. Theodor Gottlob, Prof. des Kirchenrechts in Freiburg i. Br., am 6. 3. 53; Dr. Friedrich Blome, Prof. der Exegese des Alten Testaments in Paderborn, am 21. 3. 53; Dr. Fritz Tillmann, Prof. der Moraltheologie in Bonn, am 24. 3. 53.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Hanssens, S.: Bibliographie. T. 47: Année 1952. — Lou: Bureaux de la Revue (d'histoire ecclésiastique; Bibliothèque de l'Université 1952. 497* p. = RHistEccl 47 [suppl.].

Elenchus bibliographicus. — EphThLov 28, 1952, 110—196. 311—370.

Sonne, N. H.: A bibliography of post-graduate master's **theses** in religion. — American Theolog. Library 1951. XI, 82 p.

Steinborn, Erwin: **Deutsche** theologische Bücher 1948—1950. Kirchen- und Theologiegeschichte. [Forts. u. Schluß.] — ThLZ 76, 1951, 757—768; 77, 1952, 121—128. 187—192. 253—256.

Quera, Miguel, SJ: Literatura eclesiástica **española.** 1947—1948. — EstEcl 23, 1949, 521—559; 24, 1950, 533—576.

[**Ostkirchliche** Bibliographie f. d. J. 1948—1950.] — OstkSt 1, 1952, 140—143: Maulhardt, Gebhard, OESA, [u. a.]: Literatur; 242—248: Bayer, Maria [u. a.]: Bibliographie; 307—312: Bayer, Maria: Bibliographie.

Zeitschrifteninhalt. — Recension des revues. — RScPhTh 36, 1952, 184—201. 355—385. 583—610. 737—760.

Aktuelle Zeitschriftenschau. — HK 6, 7, 1952, 342—344. bis 7, 5, 1953, 239—40.

Zeitschriftenregister. — Revue eucharistique du clergé. Annales des prêtres adorateurs. Tables générales 1898—1950. — Montreal 1952. 200 p. = Revue eucharistique du clergé. A. 55, No 7—8. $ 2,—.

Theologische Quellenkunde. — Glorieux, P.: Pour revaloriser **Migne.** Tables rectificatives. — Lille: Facultés catholiques 1952. 82 p. = MelSc Rel 9, Cah. suppl.

Bernard, M.: Zur Überlieferung mittelalterlicher theologischer Schriften. Neue **Handschriften.** — RechThAncMéd 19, 1952, 337—336.

2. Geschichte der Theologie

Gauthier, R.-A., OP: Les „Articuli in quibus frater **Thomas** melius in Summa quam in Scriptis. — RechThAncMéd 19, 1952, 271—326.

Escobar, A. de, OSB: Tractatus polemico-theologicus de Graecis errantibus. Ed. princeps, intr. E. Candal, SJ. R: Pont. Inst. Orient. Stud. 1952. CXXVI, 112 p. = Concilium Florentinum. Documenta et scripta B IV 1.

Kastner, Karl: **Cochläus** und das Priestertum. Ein Gedenkblatt zur 400. Wiederkehr seines Todestages. — ArchSchlesKG 10, 1952. 84—105.

Calvini, N.: Il P. Martino **Natali,** giansenista ligure dell' università di Padavia. — Genova: Società ligure 1950, 178 p., 1 pl. = Atti d. soc. lig. di storia patria. Serie del Risorgimento. 5; lir. 800,—.

Hegel, Eduard: Thaddäus Anton **Deresers** Studium und Lehrtätigkeit an der Universität Heidelberg. Ein Beitrag zur Geschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruperto-Carola. — ArchMRhKG 4, 1952, 229—253.

Hegel, Eduard: Deresers Berufungen nach Preußen und seine Wirksamkeit in Breslau. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Aufklärung und des theologischen Unterrichts in Deutschland. — ArchSchlesKG 10, 1952, 200—225.

Hocédez, Edg., SJ: Histoire de la théologie aux XIXe s. 2: Épanouissement de la théologie, 1831—1870. — Brux.: Éd. univ. 1952, 481 p. = MusLess. Sect. théol. 44; bfr. 240,—.

La teologia **italiana** nella prima metà del secolo XX. Miscellanea di studi in onore di Mons. Dott. Carlo Figini Preside della P. Faccolta teologica di Milano al suo LXX anno di età. — (Venegono Inferiore ⟨Varese⟩ 1952, p. 361—543; = ScuCatt 80, Fasc. 5—6.

Hemlein, Jos.: Bernard **Galuras** Beitrag zur Erneuerung der Kerygmatik. — Frb (Br): Herder 1952. XIX, 253 S. = Freiburger Theol. Studien 65; DM 12,—.

II. Religionswissenschaft und Geschichte

Allgemeines. — Jung, C[arl] G[ustav], und K[ároly] Kerényi: Einführung in das Wesen der Mythologie. Das göttliche Kind. Das göttliche Mädchen. (Zsfass. u. Bearb. der 2 getrennt ersch. Veröff.) (Neuausg. ⟨4. rev. Aufl.⟩) Zü: Rhein-Verl. (1951) 260 S., 8 Abb.

Bouyer, L[ouis]: Le salut dans les religions á mystères. — RScRel 27, 1953, 1—16

Delling, Gerhard: ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ. — ThLZ 77, 1952, 469—476.

Islam. — Fück, Joh.: **Muhammed,** Persönlichkeit und Religionsstiftung. — Saec 3, 1952, 70—93.

Paret, Rudi: Das Geschichtsbild Mohammeds. — Die Welt als Geschichte 11, 1951, 214—224.

Bravmann, M. M.: On the spiritual background of Early Islam and the history of its principal concepts. — Mus 64, 1951, 317—356.

Ringgren, Helmer: The conception of faith in the Koran. In: Oriens 4, Ld 1951, 1—20.

Grunebaum, Gustave Edmund van: Muhammadan festivals. — Ny: Schuman 1951. VIII, 101 p. $ 2,50.

Creswell, Keppel Archibaldo Cameron: The Muslim architecture of Egypt. 1. — Oxf: Clarendon Pr. 1952.

Arberry, A. J.: **Avicenna** on theology. — Lo: 1951. 82 p. = The wisdom of the East series; sh. 4/6.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Thauren, Johannes (SVD): Missionsbegriff und Missionsbegründung in der Sicht der Theologie der jüngsten Epoche. — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe Kard. Th. Innitzer, 1952, 37—47.

Heinrichs, Maurus, OFM: Missionstheologie der Enzyklika Mystici Corporis Christi. — FranzStud 34, 1952, 337—365.

Ohm, Thomas (OSB): Die Unterweisung und Aussendung der Apostel nach Apg 1, 3—8. — ZMR 37, 1953, 1—10.

Rétif, André, SJ: La foi missionnaire ou kérygmatique et ses signes. — RUnivOttawa 21, 1951, 151*—172*.

Perbat, Albert, OMI: L'Institut missionnaire scientifique de la **S. C. de la Propagande.** Vingt anneés ⟨1932—1952⟩. — EuntDoc 5, 1952, 35—60.

Gelder, J. M. van, OCD: Les **oeuvres pontificales missionnaires** et l'Union Missionnaire du clergé dans les documents pontificaux de la „Probe Nostis" ⟨1840⟩ à l' „Evangelii Praecones" ⟨1951⟩. — EuntDoc 5, 1952, 286—313.

evang. — Holsten, Walter: [Evangelische] Missionswissenschaft 1933 — 1952. [Literaturbericht.] — ThRu 20, 1952, 105—149.

Gensichen, Hans-Werner: Grundzüge heutigen [evangelischen] Missionsdenkens in Deutschland. — EvTh 11, 6, 1951, 259—267.

Hogg, William Richley: Ecumenical foundations. A history of the **International Missionary Council** and its nineteenth century background. — NY: Harper 1952. XI, 466 p. $ 5,—.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Sinopoli, M.: L'Opera di Terra Santa. Contributo storico-giuridico; 1: Natura istituzionale e rilevanza internazionale· 2: La situazione giuridica dell' Opera di Terra Santa e dei suoi Commissariati nell' ordinamento italiano. — R 1950—1951. VI, 281; VI, 163 p.

Nober, Petrus, SJ: Elenchus emendationum [ad editiones **textus biblici**] 1 ⟨1952⟩. — Bibl. 34, 1953, 125—131; Sep.: [Romae: Pont. Inst. Bibl. 1953]. 6 p.

Ambroggi, Pietro de: **I sensi biblici.** Proposte per chiarire la terminologia. — ScuCatt 80, 1952, 230—239.

AT u. NT. — Smits, C., OFM: Oud-testamentische citaten in het Nieuwe Testament. 1: Synoptische Evangeliën. — 's Hertogenbosch: Malmberg 1952. 160 p. = Collectanea Franciscana Neerlandica. 8,1; fl. 9,60.

Langton, E.: Essentiels of **demonology.** A study of Jewish and Christian doctrine. — Lo: Epworth Pr. 1949. 234 p.

Smith, R.: The Bible doctrine of **man.** — Lo 1951. XIV, 274 p.

Gispen, W. H.: De **Christus** in het Oude Testament. — Delft: van Keulen 1952. 64 bl. = Niew-testamentische Studien. 1,1.

Rankin, O. S.: The **messianic office** in the literature of judaism and the New Testament. — ZAW 61, 1951, 259—270.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Bentzen, Aage: Introduction to the Old Testament. 2. ed. [1—2], w. corr. and a suppl. — Kbhvn 1952, 268, 300, 32 p.

Gordon, C. H.: Introduction to Old Testament times. — Ventnor, N. J. 1953. VII, 312 p. $ 4,75.

Noth, Martin: Die Welt des Alten Testaments. Einführung in die Grenzgebiete der alttestamentlichen Wissenschaft. 2. verb. Aufl. — B: Töpelmann 1953. XV, 314 S., 5 Taf. Lw. DM 20,50.

Seaver, James Everett: Persecution of the Jews in the **Roman Empire** ⟨300—438⟩. — Lawrence, Kan.: Univ. of Kansas Publ. 1952. 101 p. $ 2,—.

Fohrer, Georg: Neuere Literatur zur alttestamentlichen **Prophetie.** T. 2: Literatur von 1940—1950. — ThRu, N. F. 20, 1952, 193—271.

Irwin, William A.: **Ezekiel** research since 1943. — VetTest 3, 1952, 54—66.

Fohrer, Georg: Die Hauptprobleme des Buches Ezechiel. — B: Töpelmann 1953. 282 S. DM 28,—.

Dhorme, Édouard: Le **nom du Dieu** d'Israël. Lecture. — P: (Darantiere, Dijon) 1951. 15 p. 4⁰ = Institut de France. Acad. des inscript. et belles-lettres 1951, 25; extr. de RHistRel 141.

Lambert, Gustave, SJ: Que signifie le nom divin YHWH? — NRTh 84, 1952, 897—915.

Brinktrine, Johannes: der Gottesname . . . ⟨"Ehjēh oder 'Ahjah⟩ im Alten Testament. — ThGl 42, 1952, 173—179.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Heard, Richard: An introduction to the New Testament. — Lo: Black 1951, 280 p.

Wikenhauser, Alfred: Einleitung in das Neue Testament. — Frb/(Br): Herder 1953. XIV, 419 S. DM 21,—.

Braun, François-Marie, OP: La mère des fidèles [:**Marie**]. Essai de théologie johannique. — Tournai P: Casterman 1953, 208 p. = Cahiers de l'actualité religieuse; bfr. 84. — Éd. aug. d'un art. dans: RThom 50—51.

Aalders, G. J. D.: **Paulus** en de antieke cultuurwereld. — Kampen: Koh 1951, 171 p. bl.

Bornkamm, Günther: Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien. — Mchn: Kaiser 1952, 209 S. = Beiträge z. evang. Theol. 16.

Meinertz, Max: Randglossen zu meiner **Theologie** des Neuen Testamentes. — ThQu 132, 1952, 411—431.

Higgins, A. J. B.: The **Lord's Supper** in the New Testament. — Chic: Henry Regnery Co. 1952, 96 p.

Marxsen, Willi: Der Ursprung des Abendmahls. — EvTh 12, 7, 1953, 293—302.

Schweizer, Eduard: Das johanneische Zeugnis vom Herrenmahl. — EvTh 12, 8, 1953, 341—362.

Delling, Gerhard: Der **Gottesdienst** im Neuen Testament. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1952. 173 S. DM 4,50.

Allen, Irene: The **Early Church** and the New Testament. A general introd. to the New Testament. — NY & Lo: Longmans, Green 1951. XII, 263 p.

Pfeiffer, R. H.: Il giudaismo nell' epoca neotestamentaria. — R: Ediz. dell' Ateneo 1951. 119 p. = Univ. di Roma. Pubblicazioni della Scuola di studi storico-religiosi.

Rengstorf, Karl Heinrich: Die Anfänge der Auseinandersetzung zwischen Christusglaube und Asklepiosfrömmigkeit. — Mstr: Aschendorff 1953. 45 S., 4 Taf. — Schriften der Gesellsch. z. Förderung d. Westf. Landes-Univ. zu Münster. 30; DM 2,—.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Kirchengeschichtsforschung. — Wodka, Josef: Moderne Diözesangeschichtsforschung in **Österreich.** — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe Kard. Th. Innitzer, 1952, 137—147.

Kirchenhistoriker. — Griffe, E.: Hommage à Monseigneur Louis **Saltet** ⟨1870—1952⟩. — BullLittEccl 53 ⟨72⟩, 1952, 193—208; p. 209—215: Bibliographie (des oeures) de Mgr Louis Saltet.

Jedin, Hubert: Zum 70. Geburtstage von Franz Xaver **Seppelt.** — Festschrift zum 70. Geburtstage Franz Xaver Seppelt gewidmet = ArchSchlesKG 10, 1952, 1—9.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Tisserant, Eugène, Card.: Orient et Occident. — RHistEccl 47, 1952, 604—618.

Ceccarius [= G. Ceccarelli]: Bibliografia **Romana.** 6: 1950—51. — R: Staderini 1952. XVI, 442 p.

Papadopoulos, Chresost.: Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας. — Alexandrie: Patriarcat grec orthodoxe 1951. 1048, 80 p., 2 pl., 1 ct.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Madoz, José, SJ: Traducciones españoles de Santos Padres. — RevEspTeol 11, 1951, 437—472.

Baus, Karl: Altchristliches Latein. Zu einer neuen Lehraufgabe der theologischen Hochschulen. — TrThZ 61, 1952, 192—205.

Arbesmann, R.: Fasting and prophecy in pagan and Christian antiquity. — Trad 7, 1949—51, 1—71.

Campenhausen, Hans Frhr. von: Der Kriegsdienst der Christen in der Kirche des Altertums. — Offener Horizont. Festschr. f. Karl Jaspers, Mchn (1953), 255—264.

Benz, Ernst: Christus und Sokrates in der alten Kirche. ⟨Ein Beitrag zum altkirchlichen Verständnis des **Märtyrers** und des Martyriums⟩. — ZNW 43, 1950/51 [ersch. 1952], 195—224.

Grégoire, Henri, avec la collat. de Paul **Orgels:** Nouvelles observations sur le nombre des martyrs. — AcBelgBullLettr 5, 38, 1952, 37—60.

Sherwin-White, A. N.: The early persecutions and Roman law again. — JThSt, N. S. 3, 1952, 199—213.

Griffe, E.: Les **Actes du** martyr **Apollonius** et le problème de la base juridique des persécutions. — BullLittEccl 53 ⟨72⟩, 1952, 65—76.

Delaruelle, E.: La doctrine de la personne humaine signe de contradiction entre Christianisme et Paganisme au III e siècle. — BullLettEccl 53 ⟨72⟩, 1952, 161—172.

Nautin, Pierre: Note sur le Stromate I de **Clément d'Alexandrie.** — RHistEccl 47, 1952, 618—631.

Costanza, M., C. R. S. S.: De Heilige **Joannes Chrysostomus,** met tekeningen van H. Carlier. — Haarlem: Gottmer 1952. 285 bl. geb. fl. 12,50.

Schneemelcher, Wilhelm: **Serdika** 342. Ein Beitrag zum Problem Ost und West in der Alten Kirche. — Ecclesia semper reformanda (Ernst Wolf-Festschr.) = EvTh, Sonderheft, Mchn 1952, 83—104.

Russo, Francesco, MSC: I santi **martiri argentorati,** Senatore, Viatore, **Cassiodore** e **Dominata.** — Grottaferrata 1952, 95 p. = Storia e critica.

Beekman, A., OSB: Het leven van de H. **Benedictus** in het licht van zijn tijd 480—547. — Heiloo: Deutekom 1950, 212 bl., fl. 4,75.

Gaiffier, B(audouin) de, (SJ): S. **Venance Fortunat,** évêque de Poitiers. Les témoignages de son culte. — Anal Boll 70, 1952, 262—284.

Honigmann, Ernest: Évêques et évêches **monophysites** d'Asie antérieure au VI e siècle. — Lou: Durbecq 1951. XXXVI, 286 p., 3 ct. = CSCO 127, Subsidia 2; bfr. 425,—.

4. Mittelalter und Neuzeit

Mönchtum. — Deckert, Adalbert, OCarm: Das ehemalige **Karmeliten**kloster zu **Bamberg** in der Au. — Bericht d. Hist. Vereins f. d. Pflege d. Gesch. d. ehem. Fürstbistums Bamberg 91: 1951, Bbg 1952. 1*—7*, 1—340, 1 Kt., 1 Taf.

Schumann, Karl: Das **Paulinereremiten**kloster **Goldbach.** — Zeitschrift f. Württembergische Landesgeschichte 10, Stuttg. u. Köln 1951, 109—137.

Ostkirche. — Theunissen, W. P., u. Hartog, J.: De heilige Berg **(Athos).** — Rott: de Forel (1951). 256 bl., 21 pl.; fl. 8,90.

5. Mittelalter

Sherwood, Polycarp, OSB: An annotated date-list of the works of **Maximus the Confessor.** — R: Herder 1952, 64 p. = Studia Anselmiana, 30.

Garcia Rives, L.: Estudio de las traducciones de obras de s. **Isidoro.** — Rev. de archivos, bibliot. y museos 56, 1950, 270—320.

Griffe, E.: Aux origines de l'**Etat pontifical.** A propos de la Donation de Constantin et de la Donation de Quierzy ⟨753—755⟩. — BullLittEccl 53 ⟨72⟩, 1952, 216—231.

Tritz, H.: Die hagiographischen Quellen zur Geschichte Papst **Leos IV.** — StudGreg 4, 1952, 191—364.

Melis, Stanislaus van, CP.: Pauls **Johannes VIII** en Bulgarije. — ChrOH 4, 3, 1952, 189—201; 4, 4, 1952, 262—273.

Côte, L.: Saint **Odilon,** abbé de Cluny. — Moulins: Crépin-Leblond 1949, 166 p.

Borino, Giov. Batt.: Ildebrando **(Gregorio VII.)** non si fece monaco a Roma. — StudGreg 4, 1952, 440—456.

Roché, Déodat: Etudes Manichéennes et **Cathares.** [1.] — Arques ⟨Aude⟩: Ed. des cahiers d'études Cathares (1952). 287 p.

Glorieux, P.: Autour des registres de **Grégoire X.** — RStChIt 5, 1951, 305—325.

Tăutu, Aloysius L.: Acta **Ioannis XXII** ⟨1317—1334⟩ e registris Vaticanis aliisque fontibus collegit. — CdV 1952. XIX, 302 p. = Pontificia Commissio ad relig. CIC Orientalis. Fontes 3, 7, 2.

Trugenberger, Alberto E.: San **Bernardino da Siena.** Considerazioni sullo sviluppo dell' etica economica cristiana nel primo Rinascimento. Bern: Francke 1951. XI, 142 p. = Staats-wiss. Studien. N. F. 9.

Cian, Vittorio: Un illustre nunzio pontificio del Rinascimento, Baldassar **Castiglione.** — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1951. XI, 340 p. = Studi e testi. 156.

Picotti, G. B.: Nuovi studi e documenti intorno a Papa **Alessandro VI.** — RStChIt 5, 1951, 169—262.

6. Gesamte Neuzeit

Simon, Matthias: **Evangelische** Kirchengeschichte **Bayerns.** 2. überarb. u. fortgef. Aufl. — Nbg: Selbstverl. 1952. 710 S., 60 Taf. Lw. DM 28,80.

7. Reformation und Gegenreformation

Meissinger, Karl August: Der katholische **Luther.** — Mchn: Lehnen; Bern: Francke (1952). VII, 320 S. sfr. 15,80 (DM 15,80).

Steck, Karl Gerhard: Luthers Autorität. — Ecclesia semper reformanda (Ernst Wolf-Festschrift) = EvTh, Sonderheft, Mchn 1952, 104—120.

Bornkamm, Heinrich: Martin **Bucers** Bedeutung für die europäische Reformationsgeschichte; Bibliographia Buceriana. Von Robert Stupperich. — Gü: Bertelsmann 1952. 95 S. = Schriften des Vereins f. Reformationsgeschichte. Jg. 58, H. 4 = Nr. 169; DM 6,80.

Lippens, Hugolin, OFM: Jean **Glapion,** défenseur de la réforme de l'observance, conseiller de l'empereur Charles-Quint. — ArchFrancHist 44, 1951, 3—70; 45; 1952, 3—71.

Veny Ballester, Antonio, CR: San **Cayetano de Thiene,** patriarca de los clérigos regulares. — Barc: Ed. Vicente Ferrer 1950, 861 p.

Fabri, Johann: Malleus in haeresim Lutheranam ⟨1524⟩. Hrsg. v. Anton Naegele. Halbbd. 2. Nach dem Tode d. Hrsg. z. T. erg. v. Friedrich Heyer. — Mstr: Aschendorff 1953. XI, 568 S. = Corpus Catholicorum 25/26. DM 35,—.

Blanke, Fritz: **Zollikon** 1525. Die Entstehung der ältesten Täufergemeinde. — ThZBas 8, 1952, 241—262.

Engelbert, Kurt: Beiträge zur Geschichte des Breslauer Bischofs Kaspar von **Logau** ⟨1562—74⟩. — ArchSchlesKG 10, 1952, 121—147.

Zeeden, Ernst Walter: Martin Luther u. d. Reformation im Urteil des **deutschen** Luthertums. 2: Dokumente zur inneren Entwicklung d. deutschen Protestantismus v. Luthers Tode b. z. Beginn d. Goethezeit. — Frb/(Br): Herder 1952. XII, 472 S. DM 20,—.

Hallema, A.: Hoe de Hervormde gemeenten in **Brabants** Noordwesthoek zijn onststaan. De oudste Protestantse kerkgeschiedenis van de z. g. Westhoek, 1570—1590. — NedArchKG, NS 38, 4, 1952, 193—223.

Gaiffier, B(audouin) de (SJ): **Saint Jean de la Croix.** Chronique bibliographique. — AnalBoll 70, 1952, 334—343.

Doyère, P.: Les **„Pères de la mort"** ermites de Saint-Paul. — — RevMab 42, 1952, 79—95.

8. Neuere Zeit

Ceyssens, Lucien, OFM: Sources espagnoles relatives à la publication de la Bulle **In Eminenti** en Belgique ⟨1643—1653⟩. — Bull. Comm. Royale Hist. 116, 1951, 201—243.

Telleria, Raimundo, CSSR: San **Alfonso Ma. de Ligorio,** fundador obispo y doctor. 1—2. — Madr: Ed. „Ed. perpetuo socorro" 1950—51. XXIII, 885; 1023 p.

Hoffmann, Hermann: Anton **Theiner.** Ein Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. — ArchSchlesKG 9, 1951, 74—143; 10, 1952, 226—278.

Loidl, Franz: Der junge **Rauscher.** — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe Kard. Th. Innitzer, 1952, 129—136.

Reinhard, Ewald: Die münsterische **„Familia Sacra".** Der Kreis um die Fürstin Gallitzin: Fürstenberg, Overberg, Stolberg und ihre Freunde. — Mstr: Regensberg 1953, 227 S. Hlw. DM 9,80.

Amelunxen, Rudolf: **„Das Kölner Ereignis".** — Essen: Ruhrländische Verlagsgesellschaft 1952. 236 S. DM 16,50.

Melchior Kardinal von **Diepenbrock,** Fürstbischof von Breslau. Gedenkschrift anl. d. 100. Wiederkehr s. Todestages hrsg. v. s. Vaterstadt Bocholt. Bearb. [= redig.] v. Elisabeth Bröker. — (Bocholt) 1953: Beck. 131 S. 1 Titelb., 1 Stammtaf. 4^0; Sonderausg. von: Unser Bocholt, 1953, H. 1—2; DM 3,—.

In honorem beati **Pii decimi,** im Auftr. d. Schriftleitung des „Diözesanpriester" hrsg. v. Theodor Schnitzler. — Mstr: Aschendorff 1951 (ersch. 1952). 84 S. = DiözPr 3.

Schaeper, P[aul]: Pius X. — Pastor bonus — Ignis ardens. Der Weg eines Seelsorgers zum Pontifikat. — In honorem b. Pii X = DiözPr 3, 1951 (ersch. 1952), 11—32.

Stonner, Anton: Pontifikat eines Seelsorgers. — In honorem b. Pii X = DiözPr 3, 1951 (ersch. 1952), 32—43.

Schnitzler, Theodor: Apologia Pii decimi. Gedanken zur Beurteilung Pius' X. durch die Geschichtsschreibung und Notizen zu seiner Hagiographie. — In honorem b. Pii X = DiözPr 3, 1951 (ersch. 1952), 57—64.

9. Neueste Zeit

Cavalli, F., SJ: Persecuzione religiosa nella Repubblica popolare **Bulgara.** — CivCatt 104, 1953, I, 138—152.

Der **Charakter** der **jugoslawischen** Kirchenverfolgung. — HK 7, 5, 1953, 222—224; S. 224—228: Die jugoslawische Kirchenverfolgung in der Darstellung des Vatikans (dt. aus: Osservatore Romano v. 14. 1. 1953).

Die Wahrheit über die Kirche in Jugoslawien. — ChristUnterwegs 7, 2, Mchn 1953, 2—6.

Welsersheimb, Leopold von, SJ: Die Kirche in **Österreich.** — StdZ 151, 5, 1953, 337—343.

VI. Christliche Philosophie

Bibliographisch Repertorium. 1952. — Utr: Het Spectrum 1952. 566* bl. = TPh 14 [, suppl.].

Neue Zeitschr. — Jahrbuch für Psychologie u. Psychotherapie. Im Auftr. d. Görresgesellschaft hrsg. v. Victor E. Frhr. v. Gebsattel u. Gustav Kafka. (Schriftl.: W. J. Revers.) Jg. 1. — Wü: Echter-Verl. 1952—53. [Abonn. jährl. DM 28,—]

Festschrift. — Philosophical Studies in honor of the Very Reverend Ignatius **Smith,** O. P. — Ed. by John K. Ryan. — Wstm, Md: The Newman Pr. 1952. X, 316 p. $ 5,—.

Campo, M.: Condizioni attuali dell' attività filosofica dei cattolici tedeschi. —RFilosNeoscol 44, 1952, 144—155.

Messner, (Oswald) Reinhold (OFM): Das Ethos des Theologen im Lichte der Gegenwartsphilosophie. — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe Kard. Th. Innitzer, 1952, 157—164.

Hammelsbeck, Otto: Die theologische Bestreitung des philosophischen Glaubens. — Offener Horizont. Festschr. f. Karl Jaspers, Mchn (1953), 27—35.

Müller, Georg: Von der Bedeutung der Philosophie für die Weltorientierung der Theologen. — EvTh 12, 9, 1953, 416—431.

Léonard, A., OP: Bulletin de **philosophie de la religion.** — RScPhTh 37, 1952, 102—138.

Sierksma, Fokke: Phaenomenologie der religie en compl. psychologie. Een methodolog. bijdr. — Assen: van Gorcum 1950. 256 bl. [Theol. diss. Groningen 1950].

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Flick, M., SJ, & Alszeghy, Z., SJ: Recenti manuali di teologia dogmatica. — Greg 34, 1953, 85—105.

Micklinghoff, Johannes Antonius Marie, OP: Openbaring en **geloofs**genade. — Nijm: Centrale Drukkerij 1952. XX, 238 bl. [Theol. diss. Nijmegen.]

Grün, Sturmius, OSB: Glaube als Last und Erlösung. — Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verl. 1952. 376 S. Lw. DM 9,50.

Marín Sola, F., OP: La evolución homogéneo del **dogma** católico. — Madr: BAC 1952. 831 p.

Brinktrine, Johannes: Die Lehre von **Gott.** 1: Von der Erkennbarkeit, vom Wesen und von den Vollkommenheiten Gottes. — Pad: Schöningh 1953. 298 S. DM 12,—.

Breton, Valentin M., OFM: La **Trinité**, histoire, doctrine, piété. [2. éd.] — P: Éd. franciscaines 1951. 256 p. ffr. 420,—.

Congar, Yves M. J. [, OP]: Le **Saint-Esprit** et le corps réalisateurs de l'œuvre du Christ. — RScPhTh 36, 1952, 613—625; 37, 1953, 24—48.

Lorscheider, Aloisius: De Sancti Spiritus relatione ad peccatores membra ecclesiae. — Romae-Sublaci 1952. 53 p. [Pars diss. Pont. Athen. Anton.]

Berkouwer, G. C.: De person van **Christus.** Dogmatische studien. — Kampen: Kok 1952. 334 bl.; fl. 8,90.

Besutti, G. M., OSM: Bibliografia **Mariana.** 2: 1950—51. — Mar 14, 1952, 1—32.

Olazaran, Jesús, SJ: Bibliografia Asuncionista. — RazFe 144, 1951, 147—175.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Colombo, Carlo: L' elemento storico nell' insegnamento teologico. — ScuCatt 80, 1952, 3—25.

Seiterich, Eugen, Weihbisch. v. Freiburg: Das kirchliche Verständnis der Dogmenentwicklung. — OrhPBl 53, 1952, 225—231. 255—263.

Solano, Jesús, SJ: Textos **eucarísticos** primitivos. Ed. biling de los contanidos en la Sagr. Escr. y los Santos Padres. 1: Hasta fine del siglo IV. — Madr: BAC 1952. 39, 754 p.

Sibum, Landoaldus, AA.: De eucharistische **Epiclese:** een dogmatisch geschil. — ChrOH 4, 4, 1952, 252—261; 5, 1, 1952, 18—27.

Dondaine, Hyacinthé-François, OP: (Bulletin de) Théologie la **pénitence.** — RScPhTh 36, 1952, 656—674.

Vanneste, Alfred: La théologie de la pénitence chez quelques maîtres parisiens de la première moitié du XIIIe siècle. — EphTh Lov 28, 1952, 17—58.

Ramírez, S., OP: The authority of St. **Thomas Aquinas.** — The Thomist 15, 1952, 1—110.

Auer, Albert, OSB: Leidenstheologie im **Spätmittelalter.** — St. Ottilien: Eos Verl. d. Abtei 1952. IX, 141 S. = Kirchengeschichtl. Quellen u. Studien 2; DM 9,—.

Geiselmann, Josef Rupert: Von lebendiger Religiosität zum Leben der Kirche. Johann Michael **Sailers** Verständnis der Kirche geistesgeschichtlich gesehen. — Stu: Schwabenverl. 1952. 285 S. Lw. DM 12,—.

Quintana, G. G., SJ: El axioma „Extra ecclesiam nulla salus", según el esquenna de ecclesia Christi propuesto al **Concilio Vaticano.** — Ecclesiastica Xaveriana 1, 1951, 71—90.

Feckes, Carl: Die dogmatische Bedeutung des Pontifikates Pius' X. — In honorem b. Pii X = DiözPr 3, 1951 (ersch. 1952), 43—48.

Pillet, Lorenzo, SDB: La corredenzione nel magistero del Beato Pio X. — Torino 1951. 61 p.

3. Konfessionskunde und ökumenische Bewegung

Brandreth, Henry R. T.: An outline guide to the study of **Eastern Christendom.** — Lo: SPCU 1951. 34 p. sh. 1/3.

Wijnhoven, A., AA: De actuele toestand der **monophysitische** Kerken en de daaran corresponderende katholieke groeperingen. — Chr OH 4, 2, 1951, 145—166.

Williams, J. Paul: What **Americans** believe and how they worship. — NY: Harper 1952. 400 p. $ 5,—.

Avelino, Esteban Romero, A: Nota informativo-bibliográfica sobre el **ecumenismo.** — EstBib 11, 1952, 73—96.

Damboriena, P.: Die ökumenische Bewegung in den einzelnen Ländern. — Schweiz Ru 52, 11/12, 1953, 715—721.

Ranft, Franz: Die Una-Sancta-Arbeit vor neuen Erkenntnissen. — Begegn 8, 1953, 20—29.

Lilje, Hanns [evang. Landesbischof]: Der gegenwärtige Stand der ökumenischen Bewegung. Kritische Ergebnisse der Dritten Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung in Lund ⟨15.—28. August 1952⟩. — ThLZ 78, 1953, 65—74.

VIII. Moraltheologie

Guzzo, Augusto: La moralità. — To: Revista „Filosofia" 1950. XXXIX, 531 p. = Bibliografia di „Filosofia"; lir. 1500,—.

Labourdette, M., OP, & Lavaud, B., OP: Théologie morale. [Chronique.] — RThom 60, 1952, 443—472.

Bujanda, J., SJ: Teologia moral para los fieles. 2. ed. — Madr: Razon y Fe 1951. 442 p. pes. 40,—.

Hürlimann, Kaspar: Person und Werte. Eine Untersuchung über den Sinn von Max Schelers Doppeldevise „Materielle Wertethik" und „Ethischer Personalismus". — DThomFr 30, 1952, 273—298. 385—416.

Galtani, F. M., SJ: I supremi destini dell'uomo. — R: Pont. Univ. Greg. 1951. 272 p. lir. 500,—.

Beumer, Johannes, SJ: Die persönliche **Sünde** in sozialtheologischer Sicht. — ThGl 43, 1953, 81—102.

Ginthör, Karl, SJ: Die Psychochirurgie und ihre sittliche Bewertung. — ThpQu 1952, 143—160.

Muñyerro, A.: Moral médica en los **sacramentos** de la Iglesia. — Madr: Ed. Fax 1951. 384 p. pes. 60,—.

Schiélé, Robert, SDB: L'Église formatrice des consciences par le sacrament de **pénitence.** ⟨Réflexions sur le (66.) Congrès (de Union des Oeuvres) de Nancy: avril 1952⟩. — Sales 14, 1952, 578—589

Pius XII., Papa: Quaestiones morales **vitae conjungalis.** — PerMor CanLit 40, 1951, 341—401; ibid. 402—432: Animadversiones [p.] F[rancisc.] Hürth, SJ.

IX. Christliche Soziologie

Grond, Linus: Das „Thermometer" der Kirche. Aufgaben einer kirchlichen Sozialforschung. — WoWa 8, 1953, 85—94.

Kerkhofs, J.: Die religiöse Soziologie als neue kirchliche Wissenschaft. — Orientierung 17, 1953, 3—5.

Die **Menschenrechte** in christlicher Sicht. Im Auftr. der Pax Romana u. in Verb. mit d. Kath. Akademikerverband hrsg. u. eingel. v. August Wimmer. — Frb(/Br): Herder (1953). VII, 102 S. = HK, Beih. 2; DM 3,80..

Bliss, K.: The service and status of **women** in the Churches. — Lo: S. C. M. Pr. 1952. 208 p. sh. 12/6.

Die **Familie**, ihre Krise und deren Überwindung. Vortragsreihe der 3. Katholischen sozialen Woche. 1951. Augsb: Verl. Winfried-Werk. 158 S. DM 4,50.

Del Mazza, V.: La famiglia nel pensiero di Pio XI. — Alba: Ediz. Paoline 1952. 232 p.; lir. 550,—.

Klein: Familienrecht in christlicher Schau. Zur Familienrechtstagung (7. Juristentagung d. Kath. Akademiker-Verbandes v. 10.—11. März 1951 in Bonn). — Auftrag des Geistes = JbKAV 1951/52, 116—123.

Hofmann, Linus: Die Gleichstellung von Mann und Frau im kommenden Familienrecht. — TrThZ 61, 1952, 156—164.

Kurrus, Theodor: Elternrecht in katholischer Sicht. — OrhPBl 53, 1952, 295—301. 319—333.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Carpentier, R., SJ: Vers une morale de la charité. — Greg 34, 1953, 32—55.

Das diakonische Amt der Kirche. Hrsg. v. Herbert Krimm. — Stu: Evang. Verlagswerk (1953). 546 S. Lw. DM 24,50.

Fischer, Josef. A.: Die katholische Caritas in der Neuzeit. — Das diakonische Amt der Kirche, Stu (1953), 388—432.

Strehlin, A.: Gegenwartsaufgaben der Caritas. — OrhPBl 53, 1952, 74—76.

XI. Kirchenrecht

Kirchenrechtliche **Dissertationen** (der Univ. Wien a. d. J. 1942—1951). — OeAKR 3, 1952, 140—142. 304.

Clercq, Charles de: Les collections de thèses doctrinales des Facultés de Droit canonique en Amérique du Nord. — RevDrCan 1, 1951, 464—485.

Del Giudice, Vincenzo: **Codice** delle leggi ecclesiastiche. — Milano: Giuffrè 1952. 1264 p., lir. 3000,—.

Graham, R. A., SJ: The rise of the double **diplomatic Corps in Rome.** A study in international practice ⟨1870—1875⟩. — Haag 1952. XII, 110 p.

Zunzunegui, J.: **Concilios** y sinodos medievales españoles. — HispSacr 4, 1951, 187—192.

García Gallo, A.: El Concilio de **Coyanza** (1055). Contrib. al estud. del der. can. esp. en la alta edad media. — Madr: Inst. nac. de estudios jur. „Anuario de historia del der. esp. 1951. XII, 361 p.

Hanstein, Honorius, OCap.: **Ordensrecht.** E. Grundriß f. Studierende, Seelsorger, Klosterleitungen u. Juristen. — Pad: Schöningh 1953. 335 S. DM 13,—.

Bauhofer, Oskar: Das eidgenössische **Jesuiten-** und Kloster-Verbot. Geschichte und Rechtsfrage. — (Zü:) Thomas-Verl. (1951). 71 S. sfr. 1,80.

Vogel, Cyrille: La **discipline pénitentielle** en Gaulle des origines à la fin du XVIIe siècle. — P: Letouzey & Ané 1952. 260 p. ffr., 600,—. [Thèse theol. cath. Strasbourg.]

Blasen, Michael: Die Bußbücher und die Reformbestrebungen des Erzbischofs Ruotger von Trier ⟨975—930⟩ auf dem Gebiete der Bußdisziplin. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte des Bistums Trier. — ArchMRhKG 3, 1951, 56—76.

Pinna, J., **Praxis iudicialis** canonica. — R: Off. libr. cath. 1952. VIII, 267 p.

Ewers, Heinz: Die Nichtigkeitsbeschwerden in dem kanonischen Prozeßrecht. Mchn: Zink 1952. XV, 122 S. = Münchener Theologische Studien. 3, 2. DM 16,—.

XII. Pastoraltheologie

Niedermeyer, Albert: Die Stellung der Pastoral-Medizin im Rahmen der theologischen Disziplinen. — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe Kard. Th. Innitzer, 1952, 177—185.

Hertzsch, Erich: Ist die praktische Theologie eine Wissenschaft? — ThLZ 77, 1952, 693—698.

Erasmi, Bernhard: Die Seelsorge an den menschlichen Grundlagen des Glaubens. — ThGl 43, 1953, 14—35.

Pius XII: Constitutio apostolica De spirituali **emigrantium cura** (Exul familia, 1. VIII. 1952). — PerMorCanLit 41, 1952, 301—317; ex: AAS 34, 1952, 692 ss. — PerMorCanLit 41, 1952, 318—325: Adnotationes [p.] Mich. Fábregas, SJ.

Homiletik. — Bros, Albert: **Bossuet** prêtre. — Paris: Lethielleux 1952. 80 p.

Bopp, Linus: Der Dienst am Wort nach **Fénélon.** — OrhPBl 52, 1951, 203—209.

Rose, Karl: Predigt der **russisch-orthodoxen** Kirche. Wesen, Gestalt, Geschichte. — B: Evang. Verl.-Anst. (1952). 231 S. Lw. DM 6,50.

Katechetik u. Pädagogik. — Mittelstedt, Friedrich: Katechetik und Pädagogik. — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe Kard. Th. Innitzer, 1952, 165—176.

Guittard, Louis: L'évolution religieuse des adolescents. — P: Ed. Spes (1952). 496 p. ffr. 1200,—.

Skilandziunas, V.: Le problème de l'éducation religieuse à notre époque. Essai s'inspirant des conditions relig., écon. et soc. de l'Allemande occidentale. — Lou: Bibliotheca Alphonsiana 1953. 94 p. bfr. 80,—.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bibliographia [liturgica]. — EphLit 66, 1952, 409—426. 435—437.

Dictionnaire pratique de liturgie romaine, publ. s. l. dir. de Robert Lesage. — P: Bonne Presse 1952. IV p., 1138 col., 2 p., ffr. 3400.

Beauduin, Lambert: OSB: La vocation liturgique du Pape **Pie X.** [Mit dt. Übers.] — In honorem b. Pii X = DiözPr 3, 1951 (ersch. 1952), 48—53.

Christmann, Ernst: Christliche **Kirchen** auf vorchristlichen Kultstätten, besonders in der Pfalz. — Aus der Enge in die Weite (G. Biundo-Festschrift) = Veröffentlichungen des Vereins f. Pfälzische Kirchengeschichte 4, Grünstadt 1952, 17—31.

2 ième [Deuxième] semaine d'études liturgiques de Luxembourg 1951. Le **Dimanche** et sa célébration (,dir. p. E[mil] Donckel, Jean Hild [, OSB], A. Turpel). — Lxbg: (Kirchlicher Anzeiger) 1952. 136 S. = Kirchlicher Anzeiger [f. d. Diöz.] Luxembourg, 1951, Beil.

Heiler, Friedrich: Prophetie und Mysterium im christlichen **Gottesdienst.** — OekEinh 3, 1, [1952], 1—24.

Bizer, Ernst: Römisch-katholische **Messe** und evangelisches Abendmahl. — Ecclesia semper reformanda (Ernst Wolf-Festschr.) = EvTh, Sonderheft, Mchn 1952, 17—40.

Kirchenmusik. — Liturgie und Kirchenmusik. Tagung f. kath. Kirchenmusik in Leipzig. Vom 13.—15. Okt. 1951. Berichte - Referate - Auswertung. Bearb. v. Otto Spülbeck u. Georg Trexler. — Lpz: St. Benno-Verl. (1952). 96 S. mit Notenbeisp., mehrere Abb. = Handreichungen für Seelsorger; DM 3,50.

Steffens, Hans: Pius X. und die Kirchenmusik. — In honorem b. Pii X = DiözPr 3, 1951 (ersch. 1952), 53—57.

Rosenkranz, Gerhard: Das Lied der Kirche in der Welt. Eine missionshymnolog. Studie. — B & Bielefeld: Verl. Haus u. Schule (1951). XI, 184 S. Hlw. DM 6,20.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Gottlebt. Der 75. **Deutsche Katholikentag** vom 19. bis zum 24. Aug. 1952 in Berlin. Hrsg. v. Zentralkomitee d. Dt. Katholiken. Schriftl.: Bruno Schultz [u. a.] — Pad: Bonifacius-Druckerei [1953]. 455 S., 12 Bl. Abb. DM 5,90.

Kirche in neuer Zeit. Reden und Erklärungen des **österreichischen Katholikentages** 1952. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia-Verl. (1952). 143 S. = Sehen - Urteilen - Handeln. 1; DM 1,90.

Acta et documenta **congressus** generalis de **statibus perfectionis** 1950. — R: Ed. Paulinae 1952. 700 p., lir. 2300,—.

Teologia e spiritualità. VII **settimana de spiritualità** promossa dall' Università cattolica del Sacro Cuore ⟨Milano 4—10 maggio 1952⟩. — Mil: Vita e pensiero 1952. 224 p., lir. 500,—.

Amann, Josef Anton: Neue Selige und neue **Heilige** 1951. — Höchst/Vorarlberg: Schneider 1952. 32 S. DM —,30.

Baumann, Ferdinand, SJ: Von den laufenden Selig- und Heiligsprechungsverfahren. — GL 25, 1952, 285—295.

Korte, Gandulf, OFM: **Antonius** der Einsiedler in Kult, Kunst und Brauchtum Westfalens. Hrsg. v. Adalbert Klaus, OFM. — Werl/Westf.: Dietrich-Coelde-Verl. 1952. XVI, 159 S., 16 Bl. Abb. DM 12,—.

Merzbacher, Friedrich: Zur Rechtsgeschichte und Volkskunde der Würzburger **Kiliansverehrung.** — Herbipolis jubilans = WüDiözGBl 14/15: 1952/53, Wü 1952, 27—56.

Straub, Karl Anton: **Brauchtum** — ein Meisterwerk aus Gottes Hand. — OrhPBl 51, 1950, 253—257.

Siegel, A[lois]: **Religiöse Volkskunde** und Seelsorge. — OrhPBl 51, 1950, 326—328.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Italien. — Virgilio, Lorenzo di, OFM: La basilica di S. Bernardino a l'**Aquila.** Storia ed arte. — Aquila: Arte della stampa 1950.

Paatz, Walter, & Paatz, Elisabeth: Die Kirchen von **Florenz.** Ein kunstgesch. Handbuch. 3—5. — Frkf/M: Klostermann (1952—53). VII, 485, 701, 416 S. DM 184,—. [1—2 durch Kriegseinwirkung vernichtet; Neuauflage in Vorbereitung.]

Spanien. — López Mata, Teófilo: La catedral de **Burgos.** — Burgos: Hijos de Santiago Rodriguez 1950. 454 p.

Frankreich. — Rodin, Aug.: Les cathédrales de **France.** — P: Colin 1950. VII, 228 p.

Belgien. — Brigode, Simon: L'architecture religieuse dans le Sued-Ouest de la **Belgique.** L: des origines à la fin du XVe s. — Brux: Mons 1950. 276 p., 88 illust.

England. — Cook, G. H.: Portrait of **Salisbury** cathedral. — Lo: Phoenix House 1950. 66 p., 32 pl. 4⁰ = English cathedral series; sh. 12/6.

Nash-Williams, V. E.: The early Christian monuments of **Wales.** — Cardiff: Univ. of Wales Pr. 1950. XXIII, 258 p., 71 pl. h. t.; sh. 84,—.

Deutschland. — Fuglsang, Fritz: Der Dom zu **Schleswig.** 2., verb. Aufl. — Schleswig: Ibbeken (1951). 54 S. DM 2,—.

Bernatzky, Aloys: Kirchenbaukunst in **Schlesien.** — Neunhundertfünfzig Jahre Bistum Breslau, 1951, 136—153.

Österreich. — Buchowiecki, Walther: Die gotischen Kirchen Österreichs. — Wien: Deuticke 1952. XV, 490 S., 72 Taf. Abb.

Donin, Richard Kurt: Der **Wiener** Stephansdom und seine Geschichte. 2., veränd. Aufl. — Wien: Schroll (1952). 157 S., 24 Bl. Abb. Sch. 28,50 (DM 7,80).

Holter, Kurt: Tausend Jahre christliche Kunst in **Oberösterreich.** — (Linz: Diözesan-Kunstverein [1950]). 94 S., 24 S. Abb.

Kohlbach, Rochus: Die gotischen Kirchen von **Graz.** — Graz: Grazer Domverl. 1950. VIII, 336 S., 104 Taf. 4⁰.

Kohlbach, Rochus: Die barocken Kirchen von Graz. — Graz: Grazer Domverl. 1952.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Dante. — Gilson, Étinne: Dante und die Philosophie. Übers. v. Ellen Sommer-von Seckendorff. — Frb (/Br): Herder 1953. 398 S.

Leonhard, Kurt: Der gegenwärtige Dante. Sinn u. Bild in der Göttlichen Komödie. — Stu: Dt. Ver. Anst. 1950. 192 S. DM 8,50.

Ostan, Mario: La foi de Dante. Alighieri dans la „Divine Comédie". — RUnivOttawa 21, 1951, 95—112.

Chioccioni, P., TOR: L'agostinismo nella Divina Commedia. — Fi: Olschki 1952. 138 p. Lir. 900,—.

Guardini, Romano: Der Engel in Dantes göttlicher Komödie. — Mchn: Kösel (1951). 137 S. = Guardini: Dante-Studien, 1; Glw.

Mellone, Attilio: La dottrina di Dante Alighieri sulla prima creazione. — Nocera Sup. ⟨Salerno⟩: Convento S. Maria degli Angeli 1950. 78. p. Lir. 200,—.

Pézard, A.: Dante sous la pluie de feu. — P: Vrin 1950. 468 p. = Etudes de phil. médiév. 40.

Stange, C.: Der Jubelablaß Bonifaz' VIII. in Dante's Commedia. — ZKG 63, 1950/51, 145—165.

Masseron, Alex.: Quelques énigmes hagiographiques de la „Divine Comédie". — Mélanges P. Peeters 2 = AnalBoll 68, 1950, 369—382.

Ostlender, Heinr.: Scholastisches zu „dunklen Worten" in Dantes Vita nuova. — Mélanges J. de Ghellinck 2, 1951, 889—903.

Silverstein, Theodore: Dante and the legend of the Mi'rāj: the problem of Islamic influence on the Christian literature of the otherworld. — JNearEastSt 11, 1952, 89—110. 187—197.

Petrarca. — Piggioli, F.: Il primo religiosos di Francesco Petrarca. — Alba: Ediz. Paoline 1952. 220 p. Lir. 450,—.

Shakespeare. — Speaight, R.: La nature et la grâce dans l'univers shakespearien. — LavThPh 6, 1950, 63—127.

Bruers, A.: Shakespeare cattolico. — R: Bardi 1952. 78 p. lir. 400,—.

Angelus Silesius. — Held, Hans Ludwig: Die Geschichte seines seines Lebens und seiner Werke. Urkunden (Neue Ausg.). — Mchn: Hanser 1952. 370 S., 20 Abb. = Angelus Silesius: Sämtliche Werke. Bd. 1.

Hamann. — Urner, Hans: Zur neuen Hamannforschung. — ThLZ 76, 1951, 275—282.

Zscharnack, Leopold: Hamanns „Tagebuch eines Christen" ⟨London 1758⟩. — ThLZ 77, 1952, 651—662.

Stabenbordt, Pierre: Abaissement et révélation de Dieu d'après J.-G. Hamann. — RevHistPhilRel 32, 1952, 97—119.

Blanke [,Fritz]: Johann Georg Hamann und die Fürstin **Gallitzin.** — ThLZ 77, 1952, 601—608.

Goethe. — Preisker, Herbert: Goethes Stellung zu den Religionen im west-östlichen Divan. — ZRGG 4, 1952, 19—32.

Söhngen, Gottlieb: Goethes Christlichkeit. — Söhngen: Die Einheit in der Theologie, 1952, 372—392.

Meinhold, Peter: Goethes Begegnung mit dem Katholizismus in Italien. — Saec 2, 1951, 173—224.

Hölderlin. — Stoll, Robert Thomas: Hölderlins Christushymnen. Grundlagen und Deutung. — Bas: Schwabe 1952. 279 S. = Basler Studien z. dt. Sprache u. Literatur. 12. [Ersch. zugl. als Phil. Diss. Basel.]

Alle Rechte auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.

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

NEUERSCHEINUNG

Dr. Dominikus M. Gickler O. P.

DER MENSCH UND SEINE WELT IN DER GEBORGENHEIT GOTTES

Eine dogmatische Gesamtschau. 231 Seiten. Halbleinenband DM 7,80

„Dieses Buch stellt einen wundervoll gebauten Kosmos natürlich-übernatürlicher Seinswirklichkeit dar. Damit ist schon angedeutet, daß seine charakteristische Art nicht in einer asketischen Darlegung, sondern in einer philosophisch-dogmatischen Herausarbeitung des Seins und Lebens des Geschöpfes in Gott besteht. — Das aus dem Geiste des hl. Thomas geborene Werk, welches den gesamten Kreis der Offenbarung ausschreitet, in allen Teilen bis zur Wurzel, zum Wesen und Sinn der Dinge vordringt und auch letzte Erkenntnisse beispielsweise der Biologie oder Anthropologie verarbeitet, verlangt Fähigkeit zum logischen Denken und Einfühlungsvermögen in metaphysische und theologische Wahrheiten. Es ist ein Buch für den lebendigen Christen."

Dr. K. Herkenrath

VERLAG BUTZON & BERCKER · KEVELAER Rhld.

ARBEITSBERICHT FRÜHJAHR 1953

In den ersten Monaten des 30. Gründungsjahres unseres Verlags erscheinen fünf wesentliche Neuerscheinungen. Jede einzelne hat ihr besonderes Gesicht, ihren bestimmten Auftrag. *Johanna Herzog-Dürck* „Zwischen Angst und Vertrauen" (224 S. Ln. 7,50) bietet Theorie und Praxis der Psychotherapie und vermittelt fruchtbare Begegnung zwischen Psychotherapie und Seelsorge, Erziehung, Menschenbetreuung · *Heinrich J. Rechtmann* „Das Fremdwort und der deutsche Geist" (224 S. Ln. 7,50) kritisiert den völkischen Purismus und verteidigt das Fremdwort im Sinne einer echten Europäisierung unserer Sprache · *Josef Mühlberger* „Buch der Tröstungen" (220 S. Ln. 7,50) bringt 33 kostbare Erzählungen aus West und Ost der großen Gemeinde des Dichters zum 50. Geburtstag am 3. April; ein gediegenes Lese-, Vortrags- und Geschenkwerk *Michele Federico Sciacca* „Italien" stellt als erste Veröffentlichung auf rund 400 Seiten (Ln. 15,—) das gesamtgeistige Universum Italiens aus der unüberschaubaren Fülle seiner alten und neuen Kultur zusammen; für Italienreisende und Fachwelt unentbehrlich. · *Willi Hammelrath* „Auf dem Wege" (232 S. Ln. 7,50) schrieb ein Brevier der Lebenskunst für junge und reife Menschen. Weltbereist, erfahren, geht Hammelrath in herzhafter Bildersprache vom Lebendig-Konkreten aus und führt zu den Ausgangsstellungen gültigen Menschentums. — Der Buchhandel legt die Neuerscheinungen gerne zur unverbindlichen Einsicht vor.

Im 30. Gründungsjahr gedenken wir der bisher erfolgreichen Verlagsproduktion: *Erich Przywara* „Humanitas / Der Mensch gestern und morgen" (Ln. 38,—), vielleicht das bedeutendste Werk dieser Tage. · *Leon Bloy* „Die Tagebücher", zuletzt „Vier Jahre Gefangenschaft" (Ln. 15,—), ein europäisch-menschliches Dokument · *Bela Just*'s bedeutende Romane „Erleuchtete Toren" und „Der Mondfischer" (je Ln. 7,50) stehen beisammen mit *Robert Morel* „Die Erde gehört nicht uns" (Roman; Ln. 7,50) und „Das Abenteuer des Judas" (Kt. 2,85) · *Hans-Eduard Hengstenberg* „Metaphysik der Gesellschaft" (Kt. 5,20), *Erwin K. Münz* „Frankreich" (Ln. 15,—) und *Theodor Heuss* „Sichtbare Geschichte" (Bibliophilband 2,85) formulieren historisch-politisch-soziale Erkenntnisse · *Johanna Schomerus* „Deutsche katholische Dichter der Gegenwart" (Ln. 5,80) ist weiterhin eine unschätzbare Hilfe · Zu Ostern erfreut das schöne Fahrtenbuch von *Lindelauf* „Wer will mit nach Italien ziehn" (Ln. 4,80) aufs neue eine große jugendliche Lesergemeinde · Auch diese Werke führt jede gute Buchhandlung

GLOCK UND LUTZ VERLAG · NÜRNBERG

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.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 8,—

Nr. 3 — 1953 — 49. Jahrgang

Augustiniana. Von Paul Keseling

Zur Frühgeschichte der lateinischen Bibel. Von Meinrad Stenzel

Miscellanea Giovanni Galbiati (Heiming)

Der einheimische Klerus in Geschichte und Gegenwart (Hoffmann)

Tellkamp: Die Gefahr der Erstickung für die katholische Weltmission (Hoffmann)

Landgraf: Dogmengeschichte der Frühscholastik. I. Die Gnadenlehre. Bd. 1 (Reatz)

Mitteilungen

Theologische Bibliographie (Samulski)

Augustiniana

Von Paul Keseling, Lingen (Ems)

Wie vielfach in Zeiten des Umbruchs und Neubeginns — man denke an die karolingische Epoche, an die Renaissance und Reformation, an die Restauration zu Anfang des 19. Jh., an die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen — übt auch gegenwärtig die Gestalt des großen Bischofs von Hippo eine starke Anziehungskraft auf alle diejenigen aus, die über die verwirrende Geschäftigkeit des Alltagsgeschehens hinausblicken und sich nach dauerhaften Grundlagen für eine bessere Zukunft umsehen. Den überzeugten Vorkämpfern eines christlichen Humanismus als der Geisteshaltung, die allein Europa, ja die Menschheit vor dem Chaos und Untergang bewahren kann, erwächst in dieser Weltenstunde die Gewissenspflicht, das Werk und Vermächtnis Augustins allen aufgeschlossenen Mitmenschen zugänglich zu machen und nahe zu bringen. Daß man sich im In- und Ausland, wenigstens im Raume katholischer Geistigkeit, weithin dieser Aufgabe bewußt ist, dafür legt die hier folgende Übersicht über neuere Augustinusliteratur gültiges Zeugnis ab, auch wenn sie von Lückenlosigkeit und erschöpfender Berichterstattung weit entfernt bleibt. Die Reihenfolge ist dabei die, daß zunächst Textausgaben und Übertragungen, sodann Lebensbilder und Monographien, endlich bedeutsamere Zeitschriftenaufsätze besprochen werden.

I.

An **Textausgaben** liegt vor: **Sancti Aurelii Augustini sermones selecti,** mit Vorrede und Anmerkungen besorgt von D. C. **Lambot** O. S. B., Utrecht und Brüssel 1950 (Spectrum, 6,25 holl. Gulden) [1].

Die Praefatio (5—10) gibt eingehend und zuverlässig über die Textgeschichte der Predigten A.s Aufschluß, deren Possidius nur 279 zählt, während wir heute etwa 500 besitzen. Auch für den Text und die Sammlung der sermones bedeutet die Maurinerausgabe 1683 den Beginn einer neuen Epoche, ihre Einteilung in 4 Klassen ist bis heute maßgebend. Danach haben M. Denis 1792, D. Fraia Frangipane 1819, A. B. Caillau 1836—41, A. Mai 1852, Fr. Liverani 1863, A. Wilmart 1912 ff., G. Morin 1917 Predigten A.s entdeckt und veröffentlicht, die von dem letztgenannten Gelehrten dann 1930, soweit echt, in den Miscell. August. I zusammengefaßt wurden. Seitdem hat Lambot selbst noch etwa 20 ans Tageslicht gezogen. Da die geplante Gesamtausgabe im Wiener Corpus wegen der Ungunst der Zeiten bisher nicht zustande gekommen ist, legt L. hier eine Auswahl von 18 sermones mit überaus reichhaltigem, auch sprachliche und sachliche Erklärungen einschließendem Apparat vor. Er verfolgt damit ein doppeltes Ziel: ein specimen der christlichen Latinität aufzuzeigen und die Vielseitigkeit der Predigtweise A.s ad oculos zu demonstrieren. Auf ein Verzeichnis der Ausgaben und der Literatur (11—13) sowie der benutzten Handschriften (14 f.) folgt der Text der serm. 14, 15, 34. 60, 101, 104, 166, 177, 184, 221, 254, 261, 298, 302, 339, 355, 356, 358, die Psalmstellen, Evangelienperikopen, ein Pauluswort, Fragen der Moral und der kirchlichen Disziplin, Feste des Herrn und bestimmter Heiliger, den eigenen Weihetag und das klösterliche Zusammenleben in Hippo zum Gegenstand haben. Dem Texte ist jeweils eine kurze Einführung mit den nötigen Angaben über Zeit, Ort, Inhalt und Art der Predigt sowie die in Betracht kommenden Sammlungen und Handschriften vorausgeschickt.

Die Edition kann als mustergültig bezeichnet werden und erweckt den dringenden Wunsch, der Editor möchte dieser ersten Kostprobe noch manche andere, am liebsten die kritische Gesamtausgabe folgen lassen Daß freilich alles menschliche Wissen und Wirken Stückwerk bleibt, weiß L. nur zu gut und ruft darum selbst in echter Bescheidenheit zur Kritik auf (9). Wenn im folg. diesem Appell Folge geleistet wird, so mag das nur die Bereitschaft zur Mitarbeit dartun!

Warum soll (serm. 302, 7 fin. = p. 104, 19) passionibus, von den Leiden der Martyrer gesagt, Schreibfehler für passibus sein? Serm. 356, 13 (p. 140, 23) könnte man qui accipiet statt quia a. lesen. (Dittographie!)

Auf Parallelstellen wäre noch häufiger zu verweisen: zu p. 24, 15 sqq. vgl. Aug. tr. 15, 9 in Joh.; zu p. 22, 28 sqq. vgl. Ambr. de Nabuth. 29 sq.; zu p. 34, 13 vgl. Aug. tr. 36 in Joh.; zu p. 125, 25 paupertatulam vgl. Hieron. ep. 127, 11. Gelegentlich kommen auch Profanschriftsteller als Vorbild in Frage: z. B. serm. 14, 3 (p. 20, 24 sq.) pannis obsitus cf. Terent. Eun. 2, 2, 5; serm. 60, 4 (p. 41, 4) refricem dolores cf. Cic. de or. 2, 48, ad fam 5, 17, 4; serm. 339, 4 (p. 116, 21) caecitas mentis obcalluit cf. Cic. agr. 2, 18, Plin. ep. 2, 15. Sprichwörtliche Wendungen scheinen durch: serm. 302, 4 (p. 102, 36 sq.) quod differtur, non aufertur; serm. 15, 2 (p. 27, 6 sqq.) similis simili cohaeret cf. Aug. tr. 18, 2 (p. 70, 87) Morin und vgl. dazu „Gymnasium" 1950 124 ff. Auch die Nachweise der Schriftstellen lassen sich noch vermehren: p. 23, 1 vgl. I Cor. 7, 31; p. 23, 31 vgl. Luc. 16, 9; p. 32, 4 vgl. Rom. 7, 22, Eph. 5, 16; p. 32, 27 vgl. Is. 63, 1 sqq., Apoc. 19, 15; p. 36, 28 vgl. Prov. 31, 10; p. 48, 18 vgl. Joh. 8, 44; p. 62, 1 vgl. Eph. 4, 22. 24; p. 62, 12 vgl. Joh. 8, 44; p. 88, 13 vgl. Eph. 4, 10; p. 97, 17 sq. vgl. Sap. 3, 1; p. 112, 15 vgl. Phil. 4, 1; p. 122, 15 vgl. Jac. 4, 15.

[1] = Stromata Patristica et Mediaevalia edd. Ch. Mohrmann et J. Quasten, fasc. I.

Endlich sei noch der Wunsch ausgesprochen, daß auch in kritischen Ausgaben auf die für A. so charakteristischen Wortspiele, Antithesen, Synonyma und rhetorischen Figuren gelegentlich hingewiesen wird. P. 107, 17 ist wohl ein Druckfehler (l. reliquerunt!) stehen geblieben. Das großartige Werk von F. van Meer über A., den Seelsorger, konnte L. noch nicht verwerten.

Hinzu käme noch die nunmehr in 7. Auflage (1951) vorliegende **Auswahl aus den Konfessionen,** die C. **Wolfschläger** und O. **Koch** in usum scholarum in der Aschendorffschen Sammlung herausgebracht haben[1a].

Bei der Textfassung ist jetzt auch die maßgebende Ausgabe von M. Skutella (Teubner 1934) ausgewertet worden. Eine weit ausholende Einleitung (VII—XXXI) unterrichtet zuverlässig und ansprechend über A.s Leben und Entwicklung, seine Persönlichkeit und Bedeutung sowie die Konf. Am Anfang jedes Buches steht eine kurze Übersicht des Inhalts der gebotenen Abschnitte. Daß man bzgl. der Auswahl im einzelnen verschiedener Meinung sein kann, liegt auf der Hand; doch ist die hier getroffene im ganzen wohl gutzuheißen. Zwei wohlgelungene Bildwiedergaben erhöhen den Wert des Bändchens. Die Erläuterungen (3. Aufl. 1953) bringen Hilfen sachlicher und sprachlicher Art in einem Umfange, wie er den Bedürfnissen unserer heutigen Schüler und Studenten entspricht; dazu werden in einem Anhang die grammatischen und stilistischen Besonderheiten der Konf. knapp, aber zutreffend dargestellt, und abschließend wird noch auf einige Werke der neueren Aug.-Literatur verwiesen. Alles in allem haben wir in dieser Ausgabe ein vortreffliches Hilfsmittel für die Aug.-Lektüre in der Schule, über deren Notwendigkeit und Bedeutung der feinsinnige und geistesgeschichtlich tief schürfende Vortrag von M. Zepf auf dem Marburger Altphilologenkongreß zu vergleichen ist. (Gymnasium, 1953, 135—148).

An **Übertragungen der Konfessionen** ins Deutsche besteht nachgerade kein Mangel mehr, nachdem schon 1672 die erste deutsche Übersetzung durch Samuel Johann Välil herausgekommen ist und im letzten Jahrhundert nicht weniger als ein Dutzend Verdeutschungen erschienen sind (H. Schiel, Nachwort 405). Auch jetzt liegen wieder drei neue, von namhaften Forschern besorgte deutsche Ausgaben vor.

Carl Johann Perl[2], als Augustinusinterpret kein Unbekannter, übersetzt im allgemeinen richtig und verständlich, so daß der Leser in die Gedanken- und Gefühlswelt des Kirchenvaters im ganzen trefflich eingeführt wird, soweit das ohne Erklärung geschehen kann.

Im einzelnen freilich finden sich bei genauerem Zusehen manche Mißverständnisse des Textes (z. B. IV, 5 fin. prae fastidio rerum „weil sie uns vor dem Ekel schützt" oder V, 8 med. eos . . . cogebar perpeti alienos „war nun genötigt, sie auch an mir erleiden zu müssen"), die die notwendige philologische Akribie vermissen lassen, und auch mehrfach Ungeschicklichkeiten in der deutschen Wiedergabe (z. B. VIII, 8 nisi ut „wenn nicht, daß du" oder edomito in iis signis ore „mit dem nach diesen Zeichen gezähmten Munde"). P. hat die von M. Skutella besorgte letzte Teubnerausgabe zugrunde gelegt und außer einem sehr knappen Sachregister noch die die conf. betreffenden Abschnitte der retr. II, 32 und der ep. 231, 6 beigegeben. Die dankenswerte Wiedergabe des letzteren Passus ist gleichfalls nicht frei von Fehlern (quem laudari volui de me heißt „den ich um meinetwillen gelobt sehen wollte", nicht „durch mich"; nos autem perdideramus nos „wir hatten uns zugrunde gerichtet", nicht „wir waren verlorengegangen"; ne deficiam „damit ich nicht versage" (Wortspiel mit dem folgenden sed perficias!)

Hubert Schiel[3] gibt in einem Nachwort (405 ff.) Rechenschaft über die Grundsätze, die ihn bei seiner Übertragung geleitet haben. Aus der Überzeugung heraus, daß der Stil bei A. nichts Zufälliges ist, hat er sich zum Ziel gesetzt, „den Wortlaut möglichst bis zur Wahrung des Satzbaus, des Rhythmus und der Wortstellung wiederzugeben, soweit der deutsche Sprachgeist es nur immer erlaubte"; auch die Fülle der Wortspiele, reimhaften Wortanklänge, Alliterationen und Antithesen dürfe nicht völlig verloren gehen, erst recht nicht die Höhe rhythmischer Beschwingtheit (406). Tatsächlich läßt Sch.s Wiedergabe die feierliche Sprache des Originals nicht selten durchklingen und erinnert mitunter in ihrer rhythmischen Gebundenheit an H. Hefeles geniale Verdeutschung.

Unzutreffende bzw. ungenaue Übersetzungen fehlen jedoch auch hier nicht ganz (z. B. V, 8 med. qui detestabar „der ich floh"); auch kann das lobenswerte Streben nach enger Bindung an den lateinischen Wortlaut gelegentlich zur Unverständlichkeit führen (z. B. ebd. hoc miseriores eos ostendens „jedoch erweist sie das nur um so schlimmer"). Warum Sch. dem Texte Knölls im C. S. E. L. vor dem Skutellas den Vorzug gegeben hat, ist nicht ersichtlich.

Besonders dankenswert ist die feinsinnige Einführung (XXI—XLVIII), die das zum Verständnis und zur rechten Würdigung des Werkes nötige Rüstzeug dem Leser an die Hand gibt, hin und wieder aber auch Kritik wachrufen muß: A. hat nicht schon 387, sondern erst 388 die Rückfahrt nach Afrika angetreten (XXIV). Der Altar der Viktoria stand in der Senatskurie, nicht vor ihr (XXXVI). War Monika wirklich Punierin oder nicht vielleicht Berberin (XXIV)? Hat A. die „Selbstbetrachtungen" des Marc Aurel wirklich gekannt (XXXIII)? Ist der Streit zwischen A. und Hieron. nur von letzterem heraufbeschworen (XXV)? Endlich dürfte weder der Manichäismus (XXVII f.) noch das Verhältnis der Frühschriften zu den conf. eine befriedigende Darstellung gefunden haben (XXXIX ff.). Mit diesen Ausstellungen an Einzelheiten soll jedoch der Wert der Arbeit keineswegs geschmälert werden.

Der Übertragung des Altmeisters **Wilhelm Thimme**[4] ist sichtlich ein jahrzehntelanger vertrauter Umgang mit den Werken des Kirchenvaters zustatten gekommen. Sie liest sich angenehm und steigt gelegentlich, wo das Original es erheischt, zu poetischem Schwung empor, ist aber durchweg getreu und zuverlässig.

Hin und wieder fällt allerdings dem Streben nach Kürze eine Wendung des Urtextes zum Opfer (z. B. V, 8, 15 sub vultu suo) oder kommt doch nicht ganz zu ihrem Rechte (z. B. ebd. arguebatur „erinnert an"). Auch Th. folgt der Rezension Knölls, ohne sich jedoch sklavisch an ihren Text zu binden. Mit Recht gibt er z. B. I, 2 der gut bezeugten Lesart vocabo mit Hinweis auf enarr. in Ps. 74, 2 statt invocabo den Vorzug und möchte I, 8 für pensabam das auch hdschr. vertretene praesonabam lesen. Die Übersetzung „dabei half mir mein Gedächtnis" (ähnlich Perl) bleibt allerdings problematisch. Willkommen sind die kurz den Inhalt angebenden Kap.-Überschriften; immerhin hätten, um das Auffinden einer Stelle zu erleichtern, die Kapitelzahlen hinzugefügt und auch die Schriftzitate im Kontexte nachgewiesen werden können.

Seine Aufgabe als Dolmetsch umreißt Th. folgendermaßen: „Die Konf. sind ein literarisches Kunstwerk und verlangen von dem Übersetzer ein gewisses Maß künstlerischen Einfühlungs- und Gestaltungsvermögens. Ich habe mich bemüht, schlichter, anspruchsloser, geschmeidiger zu übersetzen" (409), nämlich als H. Hefele, dessen Übertragung Th. als ersten und im ganzen gelungenen Versuch einer wirklichen Nachdichtung anerkennt. Alles in allem wird man billigerweise dem verdienten Augustinusforscher das Zeugnis nicht versagen, daß er sein Versprechen eingelöst hat.

Die Einführung vollends (S. 7—27) läßt erkennen, wie lange und innig der Herausgeber mit dem Bischof von Hippo verkehrt hat und wie aus diesem Verkehr Liebe und Bewunderung als köstliche Früchte erwachsen sind. Titel, Gehalt, Eigenart, Bedeutung, geschichtlicher Wert, Sprache und Stil werden verständnisvoll gewürdigt. Dabei steht der Autor selbst als Vertreter der Spätantike, als christlicher Denker, als Mann der Kirche, vor

[1a] **Augustini Confessiones.** Text[7]. Münster, Aschendorff 1951 (1,30 DM). Erläuterungen[3], 1953 (1,95 DM).

[2] **Aurelius Augustinus, Dreizehn Bücher Bekenntnisse** übertragen. Paderborn, Schöningh 1948 (460 S. geb 12,— DM).

[3] **Des Heiligen Augustinus Bekenntnisse** übertragen und eingeleitet. Freiburg, Herder o. J. (mit Bild von M. Pacher auf dem Umschlage).

[4] **Aurelius Augustinus, Bekenntnisse.** Eingeleitet und neu übertragen. Die Bibliothek der Alten Welt. Artemis-Verlag, Zürich 1950.

allem jedoch als homo religiosus beherrschend im Mittelpunkte. Die Erkenntnis der amerikanischen Religionspsychologie, daß der Gang einer Bekehrung ruck- und stoßweise verläuft, findet Th. durch den Bericht der Konf. bestätigt (9). Ob freilich der Anschluß an die Manichäer als „ein bedeutsamer sittlicher und religiöser Fortschritt" (ebd.) zu bewerten ist, mag dahingestellt bleiben. Die Hinzufügung der Bücher XI—XIII erklärt sich aus dem Wunsche A.s, den Lesern nicht nur in sein Seelenleben, sondern auch in seine Geisteswerkstätte Einblick zu gewähren (10). Mit Recht nimmt Th. den Ethiker A. gegen den Vorwurf des Eudämonismus in Schutz (12) und lehnt die psychoanalytische Deutung der august. Gottesliebe als sublimierter Sexualität ab (13). Aber „Platos Eros ist im Kirchenvater lebendig und glüht heißer noch als in dem Heros der antiken Philosophie" (ebd.). Wie A. Schleiermachers Anschauung des Unendlichen im Endlichen als Wesenszug religiöser Haltung vorweggenommen habe, so hätte R. Otto seine Analyse des religiösen Erlebens aus den Konf. ablesen können (15). Spezifisch christliches Element ist die Predigt der Demut, „die sich so scharf von der aristokratischen Kultur der Antike abhebt" (16). Wenn Th. auch A.s Religiosität als „ein eigenartiges Verschmelzungsprodukt mystisch neuplatonischer und christlicher Frömmigkeit" (16) erscheint, so sieht er doch im Gegensatz zu Fr. Heiler die beiden Typen nicht als unvereinbar an und läßt den Vorrang der neuplat. Mystik nur für die Frühschriften, nicht für die Konf. gelten (17). Gegenüber Nörregaard hält er an einer nicht unerheblichen Diskrepanz zwischen diesen und jenen fest (25 ff.). Die philosophischen Gespräche in Cassiciacum gelten als geschichtliche Tatsache (25). Das abschließende Fazit lautet so: „Formell und inhaltlich stellen die Konf. eine Synthese feinster antiker Kultur und christlichen, durch A. erneuerten und verinnerlichten Geistes dar" (27).

Die Anmerkungen geben auf 50 S. knappe sachliche Erklärungen und öfter auch eine Begründung der deutschen Wiedergabe.

Weit weniger Interpreten als die Konf. hat von jeher das andere Werk gefunden, das A. Eingang in die Weltliteratur verschafft hat, die 22 Bücher vom **Gottesstaat.** **Josef Fischer** legt eine wohlüberlegte Auswahl mit einer Einführung in einem schmalen Bande vor[5]. „Ideen von zeitloser Gültigkeit" (19) „sollen der Gegenwart deutend, tröstend und wegweisend zu Hilfe kommen" (20). So möchte diese deutsche Ausgabe „einen Beitrag zum Wiederaufbau einer ruinierten Welt bilden" (ebd.), soll dazu mithelfen, im Geiste A.s „die Grundlage eines neugeordneten Zusammenlebens auf Erden zu schaffen" (21). Aus unserer heutigen Situation ist das Buch entstanden (7). Die Menschen unserer Zeit werden ja weithin von denselben Zweifeln und Ängsten bedrängt wie A. und seine Zeitgenossen (15 f.), und „die Zweiteilung der Welt, die A. in der Geschichte feststellte, ist in unseren Tagen deutlich geworden wie noch nie" (19). Feinsinnig macht F. darauf aufmerksam, daß mit dem väterlichen und mütterlichen Erbe Weltstaat und Gottesstaat in A.s eigener Seele wider einander stritten (8). Pessimistisch klingt der Satz: „In der tragischen Rolle, die in den Tagen A.s das Reich der Römer zu spielen hatte, steht heute ganz Europa" (14). F. meint freilich, das römische Reich wäre wohl noch zu retten gewesen, wenn man die Mahnungen des Kirchenvaters eher beherzigt hätte.

Einige kritische Randbemerkungen: Woher weiß man, daß A. in Rom „sehr schlecht, im armseligsten Viertel im sechsten Stock" wohnte (9)? Wenn der Student A. im 19. Jahre seines Lebens ernster und reifer wurde, so verdankt er das nach eigener Angabe Ciceros Hortensius, nicht der Geburt des Sohnes (8). Ambrosius war nicht gleichzeitig Bischof und hoher Reichsbeamter (10). Das beschauliche Leben führte A. in, nicht nahe bei Tagaste (11). Die Zahl 200 für A.s Schriften (11) ist zu hoch ohne Berücksichtigung der Predigten und Briefe (vgl. retr.), zu niedrig mit Einschluß derselben. Man vermißt übrigens eine Erwähnung des Donatisten Tychonius. Eine Seite Anmerkungen dürfte auch für eine Auswahl wie diese völlig unzureichend sein. Als Textgrundlage hätte besser die neue Teubneriana von Dombart-Kalb 1928 statt der Rezension von E. Hoffmann 1899 gedient. Die Übertragung selbst ist recht ansprechend und gewandt, im allgemeinen auch zuverlässig, wenngleich Auslassungen und Mißverständnisse nicht fehlen (z. B. XI, 20 consideratam, XI, 4 idoneus ist nicht übersetzt; XI, 20 inter quas (sc. tenebras) et lucem . . . luminaria dividunt kann nicht bedeuten „durch die Himmelslichter von dem . . . Licht geschieden werden"; ebd. etsi fuerant ordinandae heißt „auch wenn sie geordnet werden mußte", nicht „angeordnet").

Zu der 1938 herausgekommenen ersten deutschen Übertragung der Soliloquien von L. Schopp mit Einleitung und Anmerkungen von A. Dyroff tritt nunmehr eine neue von **P. Remark**[5a]. Während erstere sich eng, oft zu eng an den Wortlaut des Urtextes hält und dadurch schwerfällig, manchmal geradezu unverständlich wird, haben wir hier eine freiere Wiedergabe, die eben darum gefälliger und lesbarer ist, so daß der Gedankengehalt auch einen weiteren Leserkreis anspricht.

Freilich hält die Treue und Zuverlässigkeit mit der höchst anerkennenswerten Gewandtheit nicht immer gleichen Schritt.

Bei einem Vergleich ergeben sich für I, 1—7 u. a. folgende Monita: Nicht übersetzt ist z. B. inimicum nach vincimus (I, 1, 3 p. 12), ab aspiciendo (I, 7 p. 44) und omnia (ibid.). Überflüssigerweise wird „und Vater" zu Urheber (I, 1, 2 p. 9) hinzugefügt. Statt der vertrauensvollen Anrede in der zweiten Person führt die Übersetzung Gott immer wieder in der dritten Person ein (I, 1, 2 u. 3). A quo dissonantia nulla est (I, 1, 2) soll bedeuten „Vor dem es nicht die geringste Disharmonie gibt" (p. 9). Ora salutem et auxilium (I, 1), 1) wird wiedergegeben „Bete um die Gesundheit als Rettungsmittel" (p. 7)! Tantum oro excellentissimam clementiam tuam (I, 1, 6) heißt nicht „Nur um deine unvergleichbare Gnade will ich immerdar beten" (p. 21), sondern „Nur bitte ich deine erhabene Güte". I, 3, 6 tibi vor dicere (p. 28) gehört nicht zu diesem Infinitiv, sondern zu ignotum „dir unbekannt". Ebenda besagt Potestne aliter nosci? nicht „Kann man nicht auf einem anderen Wege zu einer Erkenntnis gelangen?", sondern „Kann er (sc. Alypius) anders erkannt werden?" I, 6,12 muß videre konsequent mit „sehen" und aspicere mit „hinblicken", aspectus demnach mit „Blick" übersetzt werden. Ebenda 13 kann ad quam convertendus aspectus est schwerlich bedeuten „Worauf sein Blick gerichtet ist" (p. 43).

An Parallelen und Anspielungen sei folgendes notiert: Der Eingang der Soliloquien erinnert an Cic. de or. I, 1, 1. Die Vokabel conclusiuncula (I, 1. 1) begegnet noch Cic. Ac. II, 75; Tusc. II, 42. Zu non cedimus adversitatibus (I, 1, 3) vgl. Verg. Aen. VI, 95! I, 1, 5 iube, quaeso, atque impera, quidquid vis (p. 18) berührt sich eng mit conf. X, 40, 45, 60. Copiose dicunt (I, 4, 9, p. 30) steht auch Cic. de or II, 151; Tusc. I, 7). Zu I, 7, 14 nulla falsorum interpellatione sollicitatur (p. 44) vgl. Cic. ep. VI, 18, 5; ad Att. XII, 42, 3. I, 6, 13 (p. 42) nisi tria illa permaneant (sc. fides, spes, caritas) dürfte eine Anspielung auf I Cor. 13, 13 enthalten. — Ein Nachwort (S. 192—198), das die Solil. kurz in den Entwicklungsgang ihres Autors einordnet und ihren Gehalt in großen Zügen rekapituliert, ist zwar nicht frei von sachlichen Versehen (Cassiciacum gehörte Verecundus, nicht Nebridius — daselbst sind nur c. Ac., de b. v., de ord. neben den solil. entstanden —; der Stenograph erscheint problematisch), schließt aber mit dem schönen Bekenntnis, daß A.s „Innerlichkeit und Selbstbesinnung, seine Achtung vor dem Wert und der Würde des Menschen und der Persönlichkeit, sein Drang und Streben nach Wahrheit und Erkenntnis immer beispielhaft bleiben für uns in dem Hasten und der Unruhe des Zeitalters der Technik, in der Zeit der Herabwürdigung und Knebelung der persönlichen Freiheit, in dem tollen Treiben der bewußten Lüge."

Die 4½ Seiten Anmerkungen, großenteils Verweise auf die Konf. und Retr., reichen bei weitem nicht aus, noch weniger das Verzeichnis der Erläuterungsschriften, deren ganze sieben aufgeführt werden. Bemerkenswert ist der Satz: „Außer den Conf. offenbaren auch die Soliloquien des A. ganz besonders die Eigenart seines Wesens, die innere Gespaltenheit" (S. 199; vgl. S. 193). — Über die Herkunft des lateinischen Textes schweigt sich der Herausgeber aus.

Seit 1949 ist eine **deutsche Gesamtausgabe der moraltheologischen Schriften** des Kirchenvaters im Erscheinen

[5] Der **gültige Gottesstaat.** A.s Werk De civitate Dei neu ausgewählt, übertragen und eingeleitet. Heidelberg-Waibstadt, Kemper o. J. (1948) 232 S. 3,20 DM.

[5a] **Augustinus, Selbstgespräche,** lat. und deutsch. Tusculum-Bücher. München. Heimeran, o. J. (1951), 8°, 204 S., DM 8,50.

begriffen, die im Auftrage der deutschen Provinz der Augustiner-Eremiten von den P. P. Adalbero Kunzelmann und Adolar Zumkeller betreut wird und sich an einen weiteren Leserkreis wendet[6]. Die Anlage ist so, daß auf eine Einführung die Übertragung selbst mit kurzen, den Text oder Parallelstellen betreffenden Fußnoten folgt und sich dann noch Erläuterungen sachlicher Art nebst einem Verzeichnis der Schriftstellen anschließen. Von dieser Reihe liegen bisher 5 Bändchen vor:

1) **Die Enthaltsamkeit (de continentia),** eine Apologie der christlichen Askese, bearbeitet von dem Ref., der für philologisch Interessierte noch je eine Zusammenstellung von sprachlichen Parallelen, namentlich aus Cicero, und von Beispielen rhetorischer Kunstmittel zur Kennzeichnung des augustinischen Stils beigefügt hat.

2) **Die ehebrecherischen Verbindungen (de coniugiis adulterinis),** aus der Feder des jetzigen Münchener Neutestamentlers **J. Schmid.** Es war notwendig, daß ein Fachmann sich dieser in exegetischer Hinsicht besonders problematischen Schrift annahm, in der es vor allem um die Unauflöslichkeit der Ehe im Lichte der einschlägigen Stellen Mt. 5, 31 f.; 19, 9; I. Cor. 7, 10 ff. geht. Um so schwerer muß das abschließendeUrteil des Herausgebers wiegen, „daß die exegetische Leistung der schwächste Teil an dem Werke A.s und zum größeren Teile unhaltbar ist" (XV). Wenn derselbe dann fortfährt: „Aber dieser ungenügende Unterbau entwertet nicht das Werk als Ganzes; denn der Schwerpunkt liegt . . . in der spekulativen Durchdringung und Herausarbeitung der ihm (nämlich A.) unzweifelhaft feststehenden Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe", so wird nicht jeder mit diesem Trost sich zufrieden geben, da es dem Kirchenvater selbst gerade auf die exakte Begründung der Lehre aus der Schrift ankam.

3) **Das Gut der Ehe (de bono coniugali),** vielleicht die älteste christliche Monographie über diesen Gegenstand, übertragen und erklärt von **A. Maxsein.** Ein verheirateter Laie hat die schwierige Aufgabe übernommen, die Gedanken A.s über die Ehe dem Menschen des 20. Jahrhs. nahezubringen. Bei der Wichtigkeit und Aktualität des Eheproblems war es geboten, in der Einführung (VII—XXIV) weiter auszuholen und in den Erläuterungen (45—88) ausführlicher zu werden. Gegenüber der modernen Eheauffassung wird hier A. als Herold des christlichen Eheideals auf den Leuchter gestellt, dessen Gedanken „ihre richtunggebende Kraft beweisen", weil sie, „selbst in der Epoche der Katastrophe geformt, in einer Völkerwanderung" (XII), „auch für die Tage der modernen Katastrophe, der Völkerwanderung des 20. Jahrhs., ihre Gültigkeit haben" (XIII).

Ein besonderes Anliegen des Bearbeiters ist der Nachweis, daß die päpstlichen Rundschreiben Arcanum divinae sapientiae Leos XIII. (1880) und Casti connubii Pius XI. (1930) entscheidend von augustinischem Gedankengut gespeist sind.

Über die sprachliche Form, die zum Schlusse eine kurze Würdigung erfährt, bemerkt M. treffend: „Der Dialektik des Denkens entspricht auch die Dialektik der Sprache" (XXIII).

Die dankenswerten Erläuterungen münden in der Feststellung aus, „daß es A. nur darum geht, . . . das gesamte Leben in der Schau auf Christus zu begreifen und zu werten. Hierin bewahrt de b. c. ihre nie verdorrende Frische, wenn auch manche rigoristischen Züge heute von der Moraltheologie gemildert sind" (88).

4) **Das Gut der Witwenschaft (de bono viduitatis),** „der Seelsorgebrief eines Kirchenvaters", gleichfalls von **A. Maxsein** bearbeitet. Die kurze Einführung (VII—XII) geht von der Tatsache aus, daß „in einem Jahrhundert der Weltkriege" eine Schrift über die Witwenschaft besonders zeitgemäß sei. Nach Klärung der Entstehungsumstände wird die von Erasmus aufgeworfene Echtheitsfrage, in der die facilitas dictionis eine Rolle spielt, in positivem Sinne beantwortet (VIII f.). Der Inhaltsangabe folgt eine kurze Rechenschaft über die Textgrundlage.

In den etwas wortreichen Erläuterungen (37—57) kommt es dem Herausgeber vor allem darauf an zu zeigen, daß „der Kirchenvater sich gerade durch die überzeugende Verteidigung der Ehe als der Theologe der Ehe erweist" (45). Die Schrift de libero arbitrio, deren Bedeutung M. vielleicht etwas überschätzt, ist nicht 398 verfaßt (52), sondern 388 begonnen und 395 zu Ende geführt (vgl. retr. I, 8).

5) **Heilige Jungfräulichkeit (de sancta virginitate),** von **P. Ildefons M. Dietz** O. E. S. A. besorgt. In der Einführung (VII—XIII) werden die üblichen Fragen nach Zeit und Anlaß, Echtheit, Inhalt, Einteilung, Tendenz, Quellen, Bedeutung und handschriftlicher Bezeugung nebst Literatur verständig erörtert. Die Schrift, ein Pastoralschreiben an Gott Geweihte, hat über ihr eigentliches Thema hinaus eine gewisse Bedeutung für die Mariologie und Ekklesiologie, indem die Stellung der Gottesmutter im Heilsplan sowie das Verhältnis von Christus, Kirche, Maria und den Gläubigen zur Darstellung kommen. Im 2. Teil, einem Protreptikos zur Demut, wird als Wesen der christl. Vollkommenheit die Liebe aufgezeigt (XI). Der Traktat gehört nach D. zum genus dicendi temperatum (doct. christ. IV, 48) und weist leichte Berührungen mit Cyprian und Ambrosius auf (X f.).

Bei der Auswahl der der Übertragung zugrunde gelegten Lesarten bindet sich der Herausgeber nicht unbedingt an den Maurinertext, sondern verfährt eklektisch. Dasselbe gilt auch für die übrigen Bände.

Die Erläuterungen (58—83) sind trefflich geeignet, den Sinngehalt der Schrift klar herauszustellen. Ob freilich das Theologumenon von Maria als der Cooperatrix im Text des Kirchenvaters indirekt enthalten ist (63 f.), mag dahingestellt bleiben. Daß die Jungfräulichkeit als sittliche Haltung bei einer Gewalttat nicht verlorengeht (64, 73), lehrt A. auch sonst, z. B. de mend. 40 sq. und ep. 111, 9. Mehrfach werden Autoren ohne Angabe der Titel ihrer Schriften angeführt, so Stolz (62), Pieper (64), Reuter (74). In de doct. christ. IV, 48 wird ein längerer Passus aus Ambr. de virg. II, 1, 7. 8 als Beispiel des genus dicendi temperatum et ornatum ausgeschrieben, nachdem IV, 47 Cyprian de hab. virg. 3, 23 als Muster des genus temperatum zitiert ist.

Die Übersetzung — das darf wohl von den bis jetzt vorliegenden Bändchen insgesamt gesagt werden — bemüht sich nicht ohne Erfolg, die Gedanken des Kirchenlehrers aus dem 5. Jahrhundert dem Menschen von heute mundgerecht zu machen.

Während noch längst nicht alle Schriften A.s ins Deutsche übersetzt sind, gibt es in Frankreich schon lange zwei Gesamtausgaben in der Landessprache (Bar-le-Duc und Paris 1872 ff.); zu ihnen tritt jetzt die Section **Textes** der **Bibliothèque Augustinienne,** herausgegeben von **F. Cayré**[7].

Im Stabe der Mitarbeiter dieser bereits auf 11 Bände gediehenen Sammlung begegnen klangvolle Namen wie F. van Steenberghen, G. Combès, R. Jolivet, P. de Labriolle, G. Finaert, G. Bardy u. a. Die Anlage ist im wesentlichen stets die gleiche: auf eine Einleitung folgen der Maurinertext links und die französische Übertragung rechts mit knappen Fußnoten, die Varianten und Stellennachweise beibringen oder auf die Anmerkungen verweisen, die Notes complémentaires, die ihrerseits vielfach zu kleinen Abhandlungen auswachsen, und zum Schlusse eine Literatur-

[6] **Sankt Augustinus.** Der Seelsorger. Augustinus-Verlag Würzburg 1949/52.

[7] **Oeuvres de Saint Augustin.** Paris Desclée de Brouwer et Cie., 1947 ff.

übersicht und Indices. 4 Bände aus der 1. Serie der sog. Opuscules liegen zur Besprechung vor:

1) Bd. 4 bringt als **Dialogues Philosophiques** die Cassiciacumdialoge, hrsg. von R. **Jolivet.** Aus den Introductions sei folgendes notiert: J. hält an der Geschichtlichkeit der Dialoge mit Einschluß der Stenographen fest (9). Wenn A. de b. v. 32 ff. den stoischen Begriff des Maßes (modus) auf Christus als die göttliche Weisheit und wesenhafte Wahrheit anwendet, so scheint J. la soudure de la veine stoicienne et de la pensée chrétienne noch etwas unvollkommen, jedenfalls gut sichtbar (217). Es ist die Idee der unitas vor allem, die der Schrift de ordine das Gepräge gibt und deren Einheit herstellt (296). Daß der Katechumene von Cassiciacum nur un peu plotinisant sein soll (299), dürfte doch zu wenig gesagt sein. In de b. v. 4 ist nach den Feststellungen von P. Henry, Plotin et l'Occident 80 ff. mit Sicherheit Plotini (AL), nicht Platonis (M) zu lesen. J. hält es für wahrscheinlich, daß A. außer Traktaten Plotins auch Werke von Porphyrius, Jamblichus und Apulejus schon in C. gekannt hat, gibt aber zu, daß man auf Vermutungen angewiesen ist (290). Die Versicherung, der Bericht der Konf. werde durch die Dial. vollauf bestätigt (ebd. mit Berufung auf Boyer!), kann nicht als Beweis gelten. Überhaupt sind Einleitungen wie Anmerkungen und Literaturangaben sehr knapp; Übersetzungen der Dial. werden gar nicht namhaft gemacht.

2) Bd. 7 enthält **La Musique (de musica),** in deren Darbietung sich **G. Finaert** (I—V) und **F. J. Thonnard** (VI) geteilt haben. Hier unterrichtet zunächst eine Introduction générale über Entstehung, Inhalt und Zweck des Gesamtwerkes, das im Sinne A.s eine Theorie oder noch besser Philosophie der Musik darstellen soll (7—14); der Gedankengang im einzelnen wird vor jedem Buch für sich gegeben. Reichhaltige Notes complémentaires und eine gute Bibliographie stehen dem Leser als willkommene Hilfen zur Verfügung. Es fehlt allerdings die Verdeutschung von C. J. Perl.

3) Bd. 8 umschließt unter dem Titel **La foi chrétienne** die Schriften de ver. rel., de ut. cred., de fid. rer., de fid. et op. Verantwortlich zeichnet **J. Pegon** S. J., der laut Vorwort auf Vorarbeiten seines Ordensbruders J. Clémence sich stützen konnte. Um von dem Reichtum der Not. compl. (465—509) einen Begriff zu geben, seien einige Überschriften mitgeteilt: L'apologétique de S. A., Néoplatonisme et Christianisme mit scharfsinniger Analyse von de ver. rel., L'idée de religion, Rôle de l'histoire, Le fidéisme de S. A., Species — forma, Disciplina rationalis, Auctoritas — ratio, Le miracle usw.

4) Bd. 12 **Les Révisions = retractationes** in der Bearbeitung von **G. Bardy,** der in einer weit ausholenden, großartigen Einleitung (11—255) nicht nur Abfassung, Inhalt und literarischen Wert des Werkes erschöpfend und mit souveräner Beherrschung des Stoffes bespricht, sondern es auch meisterlich versteht, aus diesem so spröden Gestein die Philosophie, Theologie und auch die Seele des großen Bischofs erhellende Geistesfunken zu schlagen. Hervorhebung verdienen insbesondere noch die 8 Tables am Ende, die die Benutzung des Buches sehr erleichtern.

Über die französische Übersetzung kann Rez. sich kein Urteil erlauben; im übrigen möchte er mit seiner Anerkennung, ja z. T. Bewunderung nicht zurückhalten.

In der von den Professoren der katholischen Universität in Washington **J. Quasten** und **J. C. Plumpe** herausgegebenen Sammlung **Ancient Christian Writers** sind schon manche Traktate A.s in Englisch herausgekommen; zur Besprechung liegt nur Band 12 vor: **Against the Academics (contra academicos),** translated and annotated by John J. O'Meara, Professor am University-College in Dublin [8]. Die Introduction (3—33) berichtet zuverlässig über die Dialoge von C., die Gesprächsteilnehmer, das Verhältnis der Schrift c. Ac. zu Ciceros Acad., ihre Bedeutung, wobei A.s Stellung zum Neuplatonismus zur Sprache kommt, und endlich die Geschichtlichkeit der Dial. Es folgt der englische Text der 3 Bücher jeweils mit Buch- und Kapitelüberschriften, die den Inhalt kurz angeben (35—151). Daran schließen sich die reichhaltigen Notes (155—199) sowie ein alphabetisch angelegtes Sach- und Personenverzeichnis (203—213).

Dem Herausgeber erscheinen A.s endlos wiederholte Argumente von geringem Wert, so daß der Traktat kein bedeutsamer Beitrag zum Aufbau einer gesicherten Erkenntnistheorie sei (17 f.). Die Übereinstimmung zwischen dem Befund in c. Ac. und dem Berichte der Konf. sieht er als remarkable an, wiewohl er an der Darstellung des Problems bei Boyer, Christianisme et Néoplatonisme dans la formation de S. A., mit Nörregaard Kritik übt (21). Nach O'M. sah A. schon damals in der Kirche mit ihren Glaubenslehren die Autorität, der er unbedingt Folge leistet, im Neuplatonismus den Weg zur vernunftgemäßen Aufhellung der Glaubensgeheimnisse, ohne alle seine Theorien zu unterschreiben (22). Sowohl Plotins wie Porphyrius' Einfluß ist ihm in c. Ac. greifbar; der des Letztgenannten soll der entscheidende sein (22 f. vgl. 161). Eingehend und im ganzen sachgemäß, wenn auch nicht völlig ohne Subjektivität, wird die Frage der Geschichtlichkeit der Dial. behandelt (23—32), die der Herausgeber auch in Vig. Christ. 1951, 150—178 erörtert hat, mit dem Endergebnis, daß zwar ein fundamentum in re nicht geleugnet werden darf, aber die schriftstellerische Fiktion nach dem Vorbild der antiken Muster in weitem Umfange Geltung hat. Während Übertragungen der Schrift ins Englische und Französische aufgeführt sind (32 f), bleibt die deutsche Übersetzung von Emmel (Paderborn-Schöningh) unberücksichtigt.

II.

Während man vor 1½ Jahrzehnten den großen Bischof von Hippo für den Genius Afrikas erklären wollte (W. Wittmann, Das Isisbuch des Apuleius, Stuttg. 1938, 180 ff.), sucht **Erwin Roderich von Kienitz** in seiner für einen weiteren Leserkreis bestimmten Biographie mit größerem Rechte Augustinus als Genius des Abendlandes zu erweisen [9]. „Die Begegnung christlicher Glaubensoffenbarung, antiker Weisheit und magischer Inbrunst des Gefühls" gebar die Kultur des Abendlandes, und „diese Begegnung zwischen Antike und Christentum, dieser Werdeprozeß einer neuen katholischen Romanität, hat sich in unvergleichlich lebendiger und großartiger Weise im Leben und im Werk des größten Mannes gespiegelt, den der lateinische Genius hervorgebracht hat", „der ebensosehr Vollender der Antike wie geistiger Vater des abendländischen Mittelalters ist". „Sein Wort ist der antiken Weisheit letzter, höchster Schluß" (11 f.). „A., der so machtvoll Hand anlegte bei der Grundlegung unserer abendländischen Kultur, scheint uns vor anderen berufen, Fährmann über die Wirbel der Zeitenwende zum neuen Ufer eines neuen Weltentages zu sein" (12).

„Diese kulturmorphologische Bedeutung des augustinischen Genius" (7) herauszustellen und ins gebührende Licht zu rücken, ist dem Verf., der sich im Stofflichen wohl auskennt und über den nötigen geschichtlichen Weitblick verfügt, im ganzen nicht übel gelungen. In 14 Abschnitten werden Leben und Lehre des Kirchenvaters so dargestellt, daß der Leser nicht nur ein klares Bild gewinnt, sondern sich

[8] The Newman Press, Westminster, Maryland 1950 (VI—213 S.), $ 3,00.

[9] **Augustinus, Genius des Abendlandes.** Wuppertal 1947. 355 S.

auch für den Gegenstand innerlich erwärmt, ja stellenweise von dem Enthusiasmus mitgerissen fühlt. Geschickt weiß v. K. das Milieu in weitem Umfange zur Beleuchtung und Vertiefung heranzuziehen und macht gelegentlich bei aller Begeisterung für seinen Helden auch auf dessen, ob nun zeitgeschichtlich oder persönlich bedingte, Schwächen und Grenzen aufmerksam (z. B. 33 f. 302 ff. 317), so daß man nicht etwa einen völlig unkritischen Panegyrikus vor sich hat. Andererseits gibt freilich der kenntnisreiche und aufgeschlossene Biograph nur zu leicht der Versuchung nach, bloße Möglichkeiten für Tatsachen zu nehmen und seiner Neigung zu Hyperbeln und phantasievoller Ausmalung die Zügel schießen zu lassen (z. B. 74 f. über A.s Verhältnis zu Rom, 82 über die Hintergründe der Berufung nach Mailand, 144 über die Ursache des Aufschubs der Heimreise).

Einige bezeichnende Einzelheiten mögen diese Eigenart noch besser belegen: Daß der Name Augustinus „der Kaiserliche" bedeutet und der Name Navigius auf enge Beziehungen zu Übersee, d. h. zum kaiserlichen Hoflager, hindeutet (21), daß Augustins Verhältnis zu seinen Geschwistern „nicht allzu herzlich gewesen ist", weil er von ihnen so wenig erzählt — von einem „absoluten Schweigen" zu sprechen, geht nicht an (ebd.) —, daß A. in seinen Vorlesungen in Karthago keinen großen Zulauf hatte (65, anders 73), und daß die Auflage seines Erstlingswerks nur gering war (66), daß seine römische Lehrtätigkeit finanziell einen glatten Mißerfolg bedeutete (77), daß A. mit seiner Mutter und Ambrosius in der von den Truppen belagerten Kirche ausharrte (88), daß letzterer der Bekehrung A.s nicht recht traute (91), daß A. gerade die Predigten des Ambr. über David, Job, Jonas, die 12 Psalmen und den Anfang des Lukasevangeliums gehört hat (94), daß A. öfter als Gast auf dem luxuriösen Landgute des Manlius Theodorus am Comer-See weilte (110) und mit seinen Schülern in Cassiciacum neben Plotin, Cicero und Varro vor allem die Schriften Platos in der Übersetzung des Marius Victorinus studierte (134), daß er „keinerlei Zuneigung zu seiner Verlobten empfand" (113), daß in A.s Lehre von den Engeln, denen er eine gewisse Stofflichkeit zuschreibt, „ein nicht ganz überwundener Rest manichäischer Gedankengänge" vorliegt (217), daß ein Einfluß Senecas auf A. feststellbar ist (317) — alle diese kühnen Behauptungen sind doch wohl mehr oder weniger anfechtbar bzw. unbeweisbar. Wenn aber v. K. in den Dialogen von Cassiciacum bei vermeintlich wörtlicher Wiedergabe „literarische Kunstwerke ersten Ranges„ sieht (136 f.) und de ordine namentlich als „meisterhaft gebauten Dialog" kennzeichnet, „der den schönsten Dialogen Platos nach Form und Inhalt ebenbürtig ist" (140), wenn er A. als „großen Mathematiker" feiert (173), wenn dieser der Ahnherr nicht nur von Albertus M., Thomas, Bonaventura und Nikolaus Cusanus, sondern auch von Kopernicus, Kepler und Newton, von Palestrina, Händel und Bach sein soll (223), so erübrigt sich jedes Wort der Stellungnahme. Widerspruch vollends fordert die These heraus, „alle Herrlichkeit, Fülle und Tiefe des Griechentums in Poesie, Kunst und Philosophie sei uns als lebendiger Besitz durch die römische Kultur vermittelt worden" (9 f.).

Zur Kennzeichnung der Arbeit sei noch folgendes erwähnt: Der „Hofbischof Eusebius von Konstantinopel" (17) ist wohl Eus. von Nikomedien. Karneades kam 155 v. Chr. nach Rom, kann also nicht 230 gestorben sein und gilt als Schulhaupt der sog. „Neueren Akademie" (79). Valentinian II. ist der Bruder, nicht der Sohn Gratians und regierte bis 392, nicht 395 (86). Lot ist Abrahams Neffe, nicht Schwiegersohn (93). Die 33 Bücher contra Faustum kann man schwerlich eine „kleinere Streitschrift" (158) nennen. Epiktet, der aus Hierapolis stammte und in Nikopolis seine Lehrvorträge griechisch hielt, wird zu Unrecht neben Cicero und Seneca als lateinischer Hauptvertreter der Stoa aufgeführt (184). Der „tiefste Denker" unter den drei Kappadoziern ist doch wohl Gregor von Nyssa, nicht G. v. Nazianz (187). In Jo. 5, 19 interpoliert v. K. „und der Hl. Geist" (195)! Der Demiurg Platos ist keineswegs identisch mit der Weltseele (218). Die Beziehungen zwischen A. und Hieron. waren jahrelang vor allem durch die Meinungsverschiedenheit wegen der Auslegung von Gal. 2, 12 ff. schwer belastet gewesen (245). Solche und ähnliche Versehen, die sich bei größerer Sorgfalt leicht hätten vermeiden lassen, vermindern leider den Wert des Buches als Quelle der Belehrung für weitere Kreise.

Wenn auch in einer populär-wissenschaftlichen Darstellung bei den Literaturangaben Vollständigkeit nicht erstrebt wird, so dürften doch auch hier folgende Werke nicht fehlen: Polotsky, Art. „Manichäismus" in Pauly-Wissowa, R. E. Supp 16 (Stuttg. 1935), Sp. 240 bis 271; H. I. Marrou, S. A. et la fin de la culture antique, Paris 1938, 2. A. 1949 (das Studium gerade dieses standard work hätte den Verf. vor mancher Verstiegenheit bewahren können!); E. Benz, Marius Victorinus und die Entwicklung der abendländischen Willensmetaphysik, Stuttg. 1937. Die Monographie von O. Scheel behandelt A.s Anschauung über Christi Person und Werk, nicht Ambrosius.

Der Kölner Philosoph **J. Hessen** steht als Augustinusforscher seit über einem Menschenalter in vorderster Reihe. Das vorliegende unscheinbare opusculum, das unter einem Wort Harnacks in die Welt hinausgeht, kann daher von vornherein auf Beachtung Anspruch machen[10]. Im Vorworte bringt der Verf. die Bedeutung des „Adlers unter den Kirchenvätern" auf die Formel, „daß sein Genius Ideen zutage gefördert hat, die nicht nur den Ablauf der Jahrhunderte überdauert haben und echte Ewigkeitswerte darstellen, sondern die sich auch aufs engste berühren mit grundlegenden Erkenntnissen der heutigen Philosophie" (8). A.s Philosophie sieht H. als „eine eigenartige Synthese von heidnisch-platonisch und biblisch-prophetischen Denkmotiven" (18), mit zwei wichtigen Modifikationen der Konzeption Platos: nach Plotins Vorgang läßt A. die Ideen als Gottesgedanken dem absoluten Geist inhärieren, und die Art- und Gattungsideen werden bei A. Individualideen, so daß zwischen ihrer metaphysisch-theologischen Auffassung in der Schöpfungslehre und ihrer logisch-ontologischen Funktion eine Unausgeglichenheit zurückbleibt (37 f.). Der Seinsoptimismus des biblischen Weltbilds kommt nach H. unter den Hemmungen des platon. Dualismus bei A. nicht voll zur Auswirkung (38 f.). Neben dem rational-diskursiven Gottesbeweis steht die mystisch-intuitive Gotteserkenntnis, „der eigentliche Weg der Seele zu Gott" (30 ff.). Mit dem Rätsel „Mensch" ist A. als Platoniker nicht fertig geworden (42 f.). Der augustin. Voluntarismus steht jedoch in scharfem Gegensatz zu dem antiken Intellektualismus (44 f.).

Der letzte Abschnitt (49—58) handelt über „Die Ewigkeitswerte der august. Philosophie". Dahin rechnet H. 1. die Verankerung der logischen, ethischen und ästhetischen Werte in Gott als der absoluten Wahrheit, Güte und Schönheit; 2. die Autonomie des Reiches der Ideen und Werte gegenüber der Welt des realen Seins; 3. die Annahme einer dritten Erkenntnisquelle neben der Sinneserfahrung und dem Verstandesdenken, nämlich der Intuition; 4. die Überzeugung, daß die „Wertnehmung" unabhängig von der Sinneserfahrung in einem unmittelbaren Erfahren der Werte besteht; 5. die Auffassung des sittlichen Verhaltens als des wertgemäßen Verhaltens; 6. die Theorie der religiösen Erkenntnis als intuitiver Gotteserfahrung (cognitio Dei experimentalis bei Bonaventura, „Wesenserfahrung des Göttlichen" bei M. Scheler); 7. die Weltanschauung als religiöse Schau der Wirklichkeit = „Philosophie aus dem Glauben".

Das **Weltbild des hl. Augustinus** ist der Titel einer gehaltvollen Monographie aus der Feder des inzwischen verstorbenen Studienrats **Theodor Philips**[11]. Nachdem in den beiden ersten Abschnitten (7—44) die biographische Grundlage geschaffen ist, stehen zunächst das Menschenbild (45—74), sodann das Gottesbild (75—107) und endlich das Weltbild (108—184) des Kirchenvaters im Mittelpunkte der Erörterung. Das Buch ist mit fühlbarer inne-

[10] **Die Philosophie des heiligen Augustinus.** Nürnberg, Glock und Lutz 1947 (60 S.) = Görresbibliothek 55.

[11] Stuttg. S. Hirzel 1949 (184 S. 6,— DM) = Welt und Genius, hrsg. von M. Loesche und A. Plohmann.

rer Anteilnahme, ja mit echtem Enthusiasmus geschrieben, der um so wohltuenden wirkt, als er offensichtlich die Frucht jahrelanger, angestrengter Beschäftigung mit A. ist und mit ihm sich eine bewundernswerte Belesenheit und geistige Aufgeschlossenheit für die Erfordernisse der Gegenwart verbindet.

Um dieses Geistes einen Hauch zu spüren, lasse man etwa folgende Stellen auf sich wirken: „In den Chor dieser genial Begnadeten tritt A. ein als der Gestalter eines einheitlichen, aufsteigenden Abendlandes: er leitete die Keimkräfte des antiken Geistes und die göttlichen Ideen des Christentums in die aufsteigende Kultur hinein in der schönen Hülle der lateinischen Weltsprache. Die Antike bot ihren Ordnungsbegriff, ihr Pflichtenethos, ihren Rechtsgedanken, ihre Humanität; das Christentum lehrte die Würde des freien Menschen, den trinitarischen Gott, die durch freie Menschenarbeit und Gottes gnädige Vorsehung gestaltete Welt" (40). „Müßig erscheint es, sich mit A.s Ideen zu befassen, ohne im Herzen dabei Funken zu fangen . . . Geht man aber auf dem Wege der Selbsterkenntnis mit A. . . . an die Aufgabe der Besserung der Dinge, so sieht jeder sofort, daß wir alle einzeln aufgerufen werden, uns zu wandeln in logischer Selbstschulung, ethischer Selbsterziehung und religiöser Bindung in einer christlichen Gemeinschaft, die auf die christliche Catholica hinzielt" (179 f.). „Wenn A. zu Anfang der Konf. sich als portiuncula der Schöpfung Gottes sieht, dann trifft er mit diesem Ausdruck etwas Wesentliches, Unwegdenkbares. Dieser Sprache... verdankt A. seine bis zur Stunde dauernde Überzeugungskraft" (46).

Allein trotz des planvollen und durchsichtigen Aufbaus im ganzen wird man im einzelnen nur zu oft die wünschenswerte Gedankenordnung vermissen, und nicht selten werden Fragen angeschnitten, auf die man in einem solchen Buche nicht gefaßt ist, so etwa über Latein und Englisch als unentbehrliche Schulsprachen (171 f.), die Erweiterung des lat. Schriftstellerkanons (173), die „neueste Krise der Technik und Chemie" und ihre Lösung durch ihr ethisches Eigengesetz, d. i. den ordo amoris (174). A. mit seiner Genesisexegese und der Schrift de trin. als „Türöffner für die kommende Naturerkenntnis und ihre Entfaltung zur Sternenferne und Atomtiefe" zu feiern, dürfte einer nüchternen Betrachtung ebenso wenig möglich sein, wie in den numeri der principia seminum (Gen. ad litt. 5, 7) die chemischen Formeln wieder zu erkennen (126 ff.).

Im übrigen wären noch mancherlei Richtigstellungen vorzunehmen, allein de mortuis nil nisi bene! Daß der Verfasser freilich seinen A.-Zitaten die Ausgabe des Erasmus zugrunde gelegt hat, mutet wie ein wunderlicher Anachronismus an.

Mit einer gründlichen, ja erschöpfenden Studie über **Das Mönchtum des hl. Augustinus**[12] füllt **P. Adolar Zumkeller** O.E.S.A., der vorher bereits mit seinem Ordensbruder P. W. Hümpfner die Regeln des Kirchenvaters in H. Urs von Balthasars Sammelwerk bearbeitet hat, wirklich eine Lücke aus. Daß der Verf. sich seiner Aufgabe mit bewunderungswürdiger Sorgfalt widmete, beweist neben dem Umfang auch der lichtvolle Aufbau: Der 1. Teil gibt die geschichtliche Grundlage: „A.s Mönchsideal in seinem Werden und Reifen" (21—120); der 2. Teil umreißt dann dessen Grundgedanken unter den Überschriften: die Gemeinschaft als klösterliches Lebensziel, das Lebensgesetz, die Lebensweise, die Lebenshaltung der Gemeinschaft mit einer Zusammenfassung über den Geist des august. Mönchtums (121—214); im 3. Teil „A.s Mönchsideal in seinen Schriften" (215—365) werden einschlägige Abschnitte aus der Regel, den solil., de mor. eccl., conf., c. Faust., de op. mon., de s. virg., civ. D., verschiedenen Briefen und Predigten sowie der vita des Possidius in gewandter, wenngleich nicht immer philologisch genauer Übersetzung jeweils mit kurzer, treffender Einführung geboten. Eingerahmt von einem knappen Vorwort (10 f.) und einem die Ergebnisse übersichtlich zusammenfassenden Schlusse (366 bis 371), dem noch ein Personen- und Sachverzeichnis folgen, stellt die Arbeit eine bedeutsame, anerkennenswerte Leistung dar; ja sie ist ein schönes, echt augustinischen Geist atmendes Werk.

Das eigentliche Anliegen des für seinen großen Ordensvater ehrlich begeisterten Autors kommt schon im Vorwort unmißverständlich zum Ausdruck: „Es kommt ihm (A.) für die Entwicklung des abendländischen Mönchtums eine überragende Bedeutung zu. . . . Er war es, der schon vor St. Benedikt dem abendländischen Mönchtum den Weg wies. Auch Benedikt, der größte der abendländischen Mönche, verdankt dem Bischof-Mönch von Hippo mehr, als man gewöhnlich annimmt" (10 f.). Um die These des Verf.s noch deutlicher zu machen, mögen noch einige Formulierungen aus dem Schlusse hier Platz finden: „S. A. steht an der Wiege des abendländischen Mönchtums. Gut 100 Jahre vor dem hl. Benedikt hat er die älteste Klosterregel des Abendlandes geschrieben . . . Seine Hauptleistung liegt in der gedanklichen Durchdringung und Vertiefung des monastischen Ideals" (366). „A. hat auch dem christlichen Mönchsgedanken den Stempel seiner eigenen Persönlichkeit aufgeprägt... A. ist der eigentliche Vollender des klösterlichen Gemeinschaftsgedankens und überdies der Schöpfer eines wirklich abendländischen Mönchtums" (368). Wie letzteres gemeint ist, lehrt die Fortsetzung: „Indem er dem klösterlichen Leben das menschliche Maß und die apostolische Zielrichtung verlieh, hat er als erster ein Mönchtum aus wirklich abendländischem Geiste gestaltet" (369). Die abschließende Synkrisis: „Benedikts Bedeutung liegt in seiner Leistung als Organisator . . . A. dagegen steht am Beginn des abendländischen Ordenswesens als der Lehrmeister" (371) zeugt jedenfalls von kluger discretio.

Zu Einzelheiten sei noch folgendes angemerkt: S. 31 A. 5 und S. 37 A. 5: Ob famulus (servus) Dei solil. I, 1, 5; 15, 30 wirklich schon im Sinne von Mönch zu nehmen ist? S. 47 ff. weist der Verf. mit gutem Grunde die Auffassung zurück. In Tagaste sei „kein eigentliches Kloster" gegründet, sondern „ein Oratorium von frommen Intellektuellen", „Prototyp jenes geistlichen Gemeinschaftslebens, das in der Neuzeit der hl. Filippo Neri, Kardinal Berulle und Kardinal Newman zu verwirklichen suchten" (vgl. v. Kienitz 153 F.). S. 53 A. 5: Ebenso hat Z. recht, wenn die Abwertung der Nächstenliebe des neubekehrten A. als „Ausdruck schlecht verhüllter Selbstsucht" (Hofman, Kirchenbegriff 31) gerade mit Hinweis auf de mor. eccl. nicht gelten läßt. S. 84 A. 2: Auch de b. v. 35 wird von Monika ein Hymnus des Ambrosius zitiert.

S. 101 A. 2, S. 117 A. 1, S. 127 A. 1, S. 156 A. 1 und 3, S. 168 A. 4: Daß Benedikt die Schrift de op. mon. A.s gekannt hat und von ihr bzw. der Regel maßgebend beeinflußt worden ist, unterstreicht Z. nachdrücklich und weiß auch namhafte Eideshelfer für seine These anzuführen. S. 153 A. 2: Die Gleichung otium-oratio und contemplatio wäre durch Belege zu unterbauen! S. 164: Gegenüber der Annahme, die heidnische Antike habe die körperliche Arbeit durchweg mißachtet und von einer sittlichen Wertung der Arbeit sei eigentlich nirgends etwas zu finden, kann u. a. auf Hesiod, Werke und Tage, und Vergil, Georgica hingewiesen werden. S. 175: Der Gegensatz contemplatio-actio kommt auch in A.s geistvoller Exegese von Jo 21 (tr. 124) scharf zum Ausdruck. Dabei zeigt sich, wie die neuen christlichen Gedankengänge das der griechischen Philosophie entlehnte Begriffspaar innerlich umgestalten. S. 179: Zum Begriff conversio vgl. Heidel, Ztschr. f. Religionspsychologie 1910, 395 ff. und K. Holl, Ges. Aufsätze (Tüb. 1928), 83. S. 182 A. 5: Das Verdienst A.s, die christliche Moral von der rein negativen Bewertung der Affekte, wie sie noch Ambr. unter dem Einfluß der Stoa vertritt, zu einer positiven geführt zu haben, wäre noch stärker zu belegen. S 201: Zu dem Bilde vom geistlichen Kriegsdienst vgl. auch Job 7, 1 Vulg. S. 253: Der Ausdruck divino celeumate (de op. mon. 20) erinnert an Verg. Georg. I, 293. S. 275: Statt Hilarius (ep. 77) l. Hilarinus!

In dem imposanten Literaturverzeichnis (12—20) vermißt man die verschiedenen Arbeiten von W. Thimme und vielleicht die Mün-

[12] Würzburg, Augustinus-Verlag 1950 (387 S., 10,80 DM) = Cassiciacum XI.

stersche Diss. von J. Gercken, Inhalt und Aufgabe der Philosophie in den Jugendschriften A.s, Osnabrück 1939.

Die Monographie über A. als Seelsorger aus der Feder des Nymweger Professors **F. van der Meer** ist inzwischen in deutscher Übersetzung herausgekommen [13].

Dieses groß angelegte Werk, 1947 in Utrecht im Verlage Het Spectrum herausgekommen, sofort vergriffen, so daß bereits nach zwei Jahren eine 2. Auflage erschien, bedeutet wirklich „ein Ereignis in der A.-Literatur" (Vig. Christ.), ist unstreitig „ein Wunder von Gelehrsamkeit, ein Dokument ursprünglichen Künstlertums und zugleich eine confessio, das eindringliche Zeugnis einer Liebe" (Roeping).

„In diesem Buche", so heißt es im Vorwort, „findet der Leser zusammengetragen, was wir über das äußere Wirken dieses Seelsorgers wissen. Es sind meist ganz einfache Tatsachen" (16). „Er nahm keine Schlüsselstellung in der Kirche ein; aber vom Schreibtisch und von der Cathedra seiner drittrangigen Residenz sandte er Welle um Welle hinaus. Und . . . die einfache Cathedra war ihm wichtiger als der Schreibtisch, ja die Nöte und Sorgen des Christenvolkes gaben ihm die Themen und den Stil seiner erhabensten Werke ein, so daß das Genie dem Seelsorger dienstbar war" (15). Gegenüber dem Einwand, daß es gefährlich sei, „einen so großen Mann mit lauter kleinen Strichen zu zeichnen", und daß der Kirchenvater hier aus einer zu kleinlichen Perspektive gesehen werde, meint der Verf., vielleicht sei eine lesbare Darstellung die beste Synthese und bildeten die vielen kleinen Steinchen doch ein gutes Mosaik aus dem 5. Jahrh. (16, 18). Dem von Possidius gemalten Portrait, dem „eigentlichen Heiligenleben des A." (16), will er gewissermaßen einen Hintergrund und Rahmen mit Hilfe einer Auslese aus den Predigten und Briefen geben, wozu noch einige Hinweise auf die Schriften und einige Tatsachen der Archäologie eine Ergänzung bieten sollen (17).

Bei der Unerschöpflichkeit des Stoffes sollen nur drei zusammengehörige Hauptmotive eingehender dargestellt werden, nämlich A.s Praxis in Liturgie, Predigt und Volksfrömmigkeit mit entsprechenden Ausführungen über die zugrunde liegende Theorie, aber ohne systematische Behandlung seiner Moral oder Aszetik. Diesen drei Hauptabschnitten geht ein erster Teil voraus, der den kulturgeschichtlichen Hintergrund darstellt (ebd.). Der Reichtum seines Inhalts ergibt sich schon aus den Kapitelüberschriften: Gefangener im Herrn, Stadt und Land, die Heiden, die Erbschaft des Heidentums, die Juden, die pars Donati und die Ketzer, die Seelsorge des Alltags, die Geistlichkeit und die Asketen, der Bischof (25—325).

Der zweite, den Kultus behandelnde Teil zerfällt in vier Kapp.: 1) die Theorie (mit ausführlicher Besprechung des Sakramentsbegriffes), 2) die liturgische Praxis, 3) das Christwerden (Sakramentenspendung!), 4) ein Sonntag in Hippo (ein Glanzstück!) (329—470). Im dritten Abschnitt „Die Predigt" findet man zunächst eine eingehende Würdigung von de doctr. christ. IV, sodann eine Charakteristik der Predigtweise A.s nach Inhalt, Form und Wirkung und endlich eine Auswertung der Schrift de cat. rud. (473—544). Der vierte Teil befaßt sich unter der Überschrift „Die Volksfrömmigkeit" mit dem Martyrerkult, den Totenmählern (sic!) und dem Wunderglauben (547—646). Ein Epilog „A. und unsere Zeit" (649—684) umreißt in kurzen Strichen die Zeit des Kirchenvaters und sein Weltbild, skizziert seine emotionale, intuitive Methode, weist Ambr. als Vorbild auf, zeigt, daß Natur und Kultur für A. nur relativen Wert haben und wie er den historischen Gegensatz von antiker Kultur und Christentum auf den überzeitlichen von Welt und Gott zurückführt, und schließt mit der Feststellung, daß nicht Vorzüge der alten Kirche oder die persönliche Genialität A.s Bedeutung für die Gegenwart ausmachen, sondern die Unbedingtheit seines Christentums.

Die Frage, ob A. Rigorist gewesen sei, beantwortet v. d. M. dogmatisch und theoretisch mit einem unbedingten Ja, aber er habe zum Glück seine strenge Theorie in der Praxis verleugnet (662 f.). Es sei eine Ironie der Geistesgeschichte, „daß dieser radikale, aber dabei doch liebenswürdige, ja manchmal charmante Christ zunächst den männlichen, aber schonungslosen Vater des Calvinismus entscheidend beeinflußt und später den tief ernsten, aber bissigen Geist von Port Royal ins Leben gerufen" hat (664).

Wichtiger noch ist die richtige Beantwortung einer anderen Frage: „Hat A. die Kultur wirklich verdammt, und ist er deshalb der Typus des radikalen Christen?" (667 ff.). Auf A. und seine Strenge beriefen sich u. a. Petrus Damiani neben Bernhard v. Cl., Waldus neben Calvin, de Rancé neben Arnauld und Blaise Pascal neben Bossuet. Auf die Gegenseite gehören die Kluniazenser, Mabillon, die tridentinischen Theologen sowie die meisten kath. Wissenschaftler und wollen ebenso gute Augustinisten sein. Der Verf. entscheidet sich dahin, daß es einen zweifachen Augustinismus gebe: A. habe die klassisch-optimistische und die eschatologische „Sicht miteinander verbunden, jedoch mit einer gewissen Tendenz zur zweiten" (670).

Die 80 S. Anmerkungen mit ihren Stellenangaben und Literaturnachweisen offenbaren die staunenswerte Belesenheit des Autors und seine meisterhafte Beherrschung des weitschichtigen Materials. Dankenswert sind das Personen- und Sachregister, das an sich schon die überwältigende Fülle und Mannigfaltigkeit des Inhalts widerspiegelt, das Verzeichnis der vorzüglichen Abbildungen (Ruinenstätten, Basiliken, Altäre, Mosaiken, Sarkophage, Fresken usw.) und die Übersichtskarte „Afrika zur Zeit des hl. A.".

Die Inhaltsangabe und die ausgeschriebenen Stellen können nur einen schwachen Begriff davon geben, wie der Verf. in wahrhaft universaler Schau den Kirchenvater auf dem Hintergrunde der gesamten Kirchen- und Geistesgeschichte sieht, wie in dieser Monographie über den Seelsorger A. eine bewunderungswürdige Spannweite der Interessen sich mit liebevollem Blick für das einzelne zu einer fruchtbaren Synthese verbindet, ohne daß der kritische Sinn darunter leidet. Dieser Vorzug, der auch auf umfassenden, vielseitigen Kenntnissen sowohl im wissenschaftlichen Schrifttum wie in der Weltliteratur beruht, würde noch deutlicher, wenn wir hier eine Liste all der Namen vorlegen könnten, die im Laufe der Darstellung begegnen.

Aus dem Füllhorn der so freigebig gespendeten Gaben seien noch folg. Stellen herausgehoben: A. gilt wegen seiner Haltung gegenüber dem Donatismus als „der eigentliche Vater der Inquisition" (127). „Ambr. blickte noch zurück auf die Stoa; A. . . . wurde der geistige Vater von Thomas und Calvin" (159). Er „hinterließ das erste, zwar nicht vollkommene, aber noch Jahrhunderte später sehr zeitgemäße Priesterseminar" (279 f.). De ag. christ. ist „ein entfernter Vorläufer von Scupolis Combattimento spirituale" (306). „Es ist kein Zufall, daß A. der Schöpfer der abendländischen Frömmigkeitssprache ist, der Mann der Herzensergüsse und der Bekenntnisse, des Lobes Gottes aus innerster Seele. Vor Bernhard v. Cl. war er das feurigste Herz der Kirche. Mit ihm beginnt die eigentliche Histoire littéraire du sentiment religieux" (362). „Menschliche Zärtlichkeit für die Menschheit Christi ist ihm fremd. Die Szenen des Evangeliums erlebt er nicht als Zuschauer mit; er vergegenwärtigt sie sich nicht, sondern transfiguriert sie, fast als wenn sie Symbole wären . . . Jahrhunderte trennen ihn von den Meditationen Bonaventuras und der compositio loci bei Bernhard und Ignatius" (507). Wohl zu geistreich

[13] **Augustinus der Seelsorger.** Leben und Wirken eines Kirchenvaters. Aus dem Holl. übersetzt von N. Greitemann. Köln, Bachem. 1951. [2]1952. (786 S. 28,— DM).

wird A.s Predigtstil gekennzeichnet: „Die Reihen parallel laufender Steinchen der Sprüche und Psalmverse, die springenden Flechtmuster der Propheten und der Paulusbriefe, die hieratischen Ovale des vierten Evangeliums, das alles verbindet sich mit den Kreuzkaros der rhetorischen Antithesen und dem opus signinum der Umklammerungen und Perioden, eingefaßt von den Maeandern der halbmetrischen Satzschlüsse und schließlich zu einem fein eingelegten altchristlich-expressionistischen Mosaik zusammengefügt" (511). „A. erscheint als der typische Südländer, der die Szenerie der Volksversammlung geschickt beherrscht, manchmal als der unverbesserliche schlagfertige Rhetor, aber zugleich als der aufrichtige, wundergläubige Christ. Er ist ein Kind seiner Zeit, auch in Dingen, wo wir es nicht erwartet hätten" (640; 649 f. über A.s Schranken mit Berufung auf Marrou). „Wenige Heilige illustrieren so überzeugend die These, daß prière et poésie in der existentiellen Ordnung nebeneinanderliegen, ja vielleicht das eine in der Verlängerungslinie des anderen. Ohne Nennenswertes gedichtet zu haben, ist er der größte Dichter des christlichen Altertums" (656 f.). „In seinen Schriften ist er manchmal ein El Greco der Theologie, der die göttliche Gestalt wie eine Flamme erscheinen läßt, indem er den menschlichen Hintergrund mit bleiernen, weiß umränderten Wolken bedeckt" (682).

Daß gegenüber manchen kühnen Vergleichen und gewagten Aufstellungen kritische Bedenken anzumelden wären, wird nach den mitgeteilten Proben nicht Wunder nehmen; doch würde es allzu kleinlich aussehen, wollte man mit dem Verf. angesichts einer so überragenden Leistung über Einzelheiten rechten. Die Studie des P. V. Nolte, A.s Freundschaftsideal in seinen Briefen, Würzburg 1939, ist ihm anscheinend entgangen. Über A.s Mönchsideal wäre jetzt noch die Monographie des P. Adolar Zumkeller heranzuziehen.

Zum Schlusse darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Übersetzer seine Aufgabe vorbildlich gelöst hat; man vergißt bei der Lektüre, nicht das Original, sondern eine Übertragung vor sich zu haben.

III

Aus der schier unübersehbaren Menge der sich mit A. beschäftigenden **Zeitschriftenaufsätze** können hier nur folg. namhaft gemacht werden, die dem Rez. durch die Güte ihrer Verf. zugänglich gemacht worden sind:

Nach O. Schilling u. a. untersucht **P. Adolar Zumkeller „Die Soziallehren des hl. A."** (Die Kirche in der Welt III, 60, 4. Jahrg. 1951, 433—442) und würdigt **„Sankt A. als christlichen Soziologen"** (Cor unum Dez. 1951, 116 ff., Jun. 1952, 33 ff., Sept. 1952, 65 ff.).

Unermüdlich arbeitet vor allem der Altmeister der deutschen Patristik, **Berthold Altaner,** daran, den Bischof von Hippo als Schriftsteller in das gebührende Licht zu rücken. Diesem Ziele dienen Art. wie „Die Bibliothek des hl. A." (Theol. Rev. 1948, 73—78), „In der Studierstube des hl. A.", d. i. Umfang seiner Hinterlassenschaft, Anlässe und Adressaten seiner Werke, Einteilung, Voraussetzungen und Hilfsmittel (Amt und Sendung 1950, 378—431) und „A.s Methode der Quellenbenutzung. Sein Studium der Väterliteratur" (Sacris erudiri 1952, 5—17).

Ein bereits im Kriege vollendetes quellenkritisches Werk über A. und die griechische Patristik, das wegen der Ungunst der Zeiten als Ganzes nicht gedruckt werden konnte, erscheint jetzt, in disiecta membra verzettelt: Die Benutzung von original-griech. Vätertexten durch A. (Ztschr. f. Rel. u. Geistesgesch. 1948, 71—79); A. und die neutestl. Apokryphen, Sibyllinen und Sextussprüche (Anal. Bolland. 1949, 236—248); A. und Irenaeus (Tüb. Theol. Quartalschr. 1949, 162—172); A. und Origenes (Hist. Jahrb. 1951, 15—41); A. und Eusebios von Kaisareia (Byz. Ztschr. 1951, 1—6); A. und Julius Africanus (Vig. Christ. 1950, 37—45); A. und Athanasius (Rev. Bén. 1949, 82—90); A. und Basilius d. Gr. (ebd. 1950, 17—24); A. und Epiphanius v. Salamis (Mélanges J. de Ghellinck S. J. 1951, 265—275); A. und Didymus der Blinde (Vig. Christ. 1951, 116—120); A. und die griechische Patristik (Rev. Bén. 1952, 201—215).

Dazu kommen noch zwei Arbeiten, die umgekehrt A.s Einfluß auf die griechische Kirche betreffen, nämlich 1. Zu den A.testimonien Kaiser Justinians in seinem „Schreiben gegen die 3 Kapitel" (Ztschr. f. Rel.- u. Geistesgesch. 1948, 170 f.) und 2. A. in der griechischen Kirche bis auf Photius (Hist. Jahrb. 1952, 37—76), sowie endlich St. A.s preservation of his own writings (Theol. Stud. 1948, 600—603).

Daß alle diese Abhandlungen mit der bei Altaner gewohnten philologischen Akribie und Beherrschung der Literatur gearbeitet sind und auf solch solider Grundlage zuverlässige Ergebnisse gewonnen werden, bedarf wohl kaum einer besonderen Betonung.

Hin und wieder begegnen, um damit zu schließen, Augustiniana auch an Stellen, wo es nicht zu erwarten steht. So beleuchtet **W. Süß** das viel verhandelte Verhältnis A.s zu Ciceros Hortensius aufs neue in klassischem Latein in den Jahrbb. f. d. Bistum Mainz, 3. Bd. (1950), und **Th. Michels** O. S. B. bespricht Aug. quaest. in Num. 19 unter der Überschrift „Verbrennung und Apotheose bei A." in der Gedächtnisschrift für P. Odo Casel „Vom Christlichen Mysterium", Düsseldorf 1951 (siehe Theol. Rev. 1952, 218 und 228).

Zur Frühgeschichte der lateinischen Bibel

Von Meinrad Stenzel, Freising

1.

Die griechische Bibel hatte in jener Zeit, als sie ihren Tochterübersetzungen zur Vorlage diente, eine recht lange Geschichte hinter sich. Mit ihrer Entstehung beschäftigte sich die Legende, der ein wahrer historischer Kern zugrunde liegt. Die hellenistischen Juden begingen alljährlich ein Fest zu Ehren der LXX. Im Gegensatze hierzu verliert sich die Frühgeschichte der lateinischen Bibel in völligem Dunkel. Um ihr Entstehen rankt sich keine Legende, kein geschichtliches Dokument gibt uns darüber Auskunft, in welchen Gottesdiensten erstmals lateinische Bibeltexte verlesen worden sind. Seit dem Bekanntwerden altlateinischer Bibeltexte sind ihre Probleme Gegenstand zahlreicher Forschungen gewesen. Welchen Kreisen verdanken sie ihr Entstehen? Stand im Anfange eine Erstübersetzung, deren Schöpfer eine oder mehrere Personen waren? Entstanden gleichzeitig mehrere Bibelübersetzungen unabhängig voneinander? Wo ist die Heimat der Erstübersetzung? Afrika, Italien, Gallien? Wie ist es zu der von den Vätern so oft beklagten Verwirrung der Texte gekommen? Alle diese Fragen sind trotz aller Mühe noch heute fast ebenso umstritten wie zur Zeit Sabatiers.

Augustinus (AU), De doctr. christ. 2, 11 lesen wir nun scheinbar eindeutig und klar: ‚Qui scripturas ex Hebraea lingua in Graecam verterunt, numerari possunt, Latini autem interpretes nullo modo, ut enim cuique primis fidei temporibus in manus venit codex Graecus et aliquantulum facultatis sibi utriusque linguae habere videbatur, ausus est interpretari.' Von dieser Stelle beeinflußt, haben eine Reihe von Forschern an eine Mehrheit voneinander unabhängiger Übersetzungen geglaubt, obwohl die „prima fidei tempora" m. E. recht gut die Gründungszeiten der Einzelgemeinden sein könnten. Ihre Reihe eröffnet H. Hody (1705). Andere Forscher reden zwar auch von einer „varietas exemplarium" (vgl. Hieronymus, Praef. in Josue et in quatuor evangelia),

aber alle diese exemplaria sind nur Rezensionen einer Urübersetzung. R. Simon (1690) und P. Sabatier (1739—49, Erscheinungsjahr ihres Werkes) dürften zu den ersten Verfechtern dieser Ansicht gehören.

Sanday nimmt zwei voneinander unabhängige Originalübersetzungen an, eine afrikanische und eine europäische, ihre Verschiedenheiten sind individuelle und lokale Abwandlungen dieser Übersetzungen[1]. Westcott-Hort wollen einen älteren afrikanischen und einen auf diesen zurückgehenden italienischen Text unterscheiden. Klassifizierungen dieser Art nehmen manche Forscher auch für das AT an[2] (Kennedy, Swete, Kennyon).

Nachwirkungen eines altlateinischen Diatessaron im lateinischen Evangelientext des Cod. D und der übrigen Vetus Latina (VL) führten H. J. Vogels auf die Vermutung, daß dieses altlateinische Diatessaron den ersten Versuch darstelle, das Evangelium in römisches Gewand zu kleiden, wie ja Vogels überhaupt an römischen Ursprung der VL glaubt[3]. Bei der Übersetzung der LXX ins Lateinische nimmt Blondheim die Beteiligung jüdischer Kreise an. Fr. Stummer hat ihn widerlegt[4].

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß CSEL die altlateinische Bibelforschung sehr belebt hat. Es hat die Aufmerksamkeit der Forscher auf die in den Einzeleditionen stehenden Bibelzitate gelenkt und sie dazu bestimmt, diese Zitate zu untersuchen. In älterer Zeit dehnten sich die Untersuchungen meist auf alle Bibelzitate aus, neuere Forscher begnügten sich mit Einzeltexten und -büchern. Arbeiten dieser Art lieferten z. B. A. Allgeier, A. V. Billen, de Bruyne, P. Capelle, J. Schildenberger, H. Schneider, K. Th. Schäfer, H. J. Vogels.

Einer Anregung de Bruynes[5] folgend, hat der Verfasser versucht, eine solche Arbeit für das Dodekapropheton zu liefern.

2.

Das Material für jede Arbeit zur VL bieten uns Handschriften und liturgische Texte. Bibelzitate sind diesen aber nur dann gleichwertig, wenn sie aus einem bereits existierenden lateinischen Texte stammen. Bei kurzen Zitaten oder Anspielungen ist dies selten der Fall. Sie sind vielfach aus dem Gedächtnis des Kirchenschriftstellers niedergeschrieben. Längere Zitate haben oft das Griechische zur Quelle und sind ad hoc übersetzt. Das sicherste Kennzeichen hierfür ist dieses, wenn die Zitate bei einem Schriftsteller einmal auftauchen und dann verschwinden. Das ist z. B. der Fall bei Novatian, Hieronymus (HI) und vielen Zitaten des Augustinus. Man handelt richtig, wenn man Textzeugen dieser Art ausschließt und ihnen eine gesonderte Darstellung widmet. Die Darstellung kann so übersichtlicher werden. Die einzelnen Typen sind leichter zu erkennen und zu gruppieren.

Da erhebt sich gleich die wichtige Frage: Hat Tertullian (TE), der erste Zitator lateinischer Bibelverse, eine lateinische Bibel benutzt? Allgemein wird in den Lehrbüchern diese Frage in bejahendem Sinne beantwortet. Zur Zeit, als TE seine schriftstellerische Tätigkeit begann, hat es in Afrika schon lateinische Bibeln gegeben, und ihnen schließt sich TE an.

Die andere Möglichkeit, daß TE seine Bibelzitate nach dem Gedächtnis gibt oder aus einer griechischen Bibel ad hoc übersetzt, wird kaum in Betracht gezogen. Den Ausgangspunkt sollten jene Bibelverse bilden, über deren sprachliche Form TE kurz reflektiert. Meist ist es nur ein Wort, das er unter die Lupe nimmt. Hier sieht man schon eine gewisse Unsicherheit, die auf eigene Übersetzertätigkeit schließen läßt. Sie ist auch bei philosophischen Termini festzustellen, die TE meist zweisprachig anführt. Nicht selten beruft er sich auf „interpretantes" oder den Sprachgebrauch der „Unsrigen". Mit ihnen meint TE gewiß nicht schon bestehende Bibelübersetzungen, sondern er hat Laienkatecheten oder lateinisch redende Christen im Auge.

Wir stellen jene Bibelstellen mit den griechischen Wörtern zusammen: Gen. 1, 1 ἀρχή, Gen. 2, 7 πνοή, 1 Sam. 15, 29 μετανοήσει, Is. 45, 7 κακά, Ps. 77, 2 παραβολαῖς, προβλήματα, Prov. 8, 22 ἀρχή, Prov. 9, 1 σοφία, Mt. 27, 9 τετιμημένου, Luc. 6, 20 πτωχοί, Luc. 17, 21 ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν, Joh. 1, 1 λόγος, 1 Cor. 7, 39 κοιμηθῇ, 1 Cor. 15, 55 νῖκος, Phil. 3, 20 πολίτευμα, Eph. 1, 10 ἀνακεφαλαιώσασθαι, Gal. 4, 24 ἀλληγορούμενα, διαθῆκαι.

3.

In keinem Lande und zu keiner Zeit hat ein Bibelübersetzer aus dem Nichts geschaffen. Immer bedurfte er eines bestimmten Rüstzeuges, von dem er abhängig war. Es ist dies die religiöse Terminologie, die zunächst ihm und dann seinen künftigen Lesern vertraut werden mußte. Wir würden diese heutzutage in den Lexika und Konkordanzen suchen. Der moderne Bibelübersetzer bildet in seinem Geiste durch diese Hilfsmittel gewisse Vorstellungsreihen. Diese veranlassen ihn, einen fremdsprachlichen Ausdruck in seiner Muttersprache bevorzugt immer in einem bestimmten Terminus wiederzugeben. So hätte etwa HI nie eine atl Bibelübersetzung aus dem Hebräischen geschaffen, wenn er nicht die alten griechischen Bibelübersetzer als hebräisches Wörterbuch benutzt hätte[6].

Aus diesem Grunde erscheint die Annahme absurd, daß vor jeder andern christlichen Literatur in lateinischer Sprache schon Bibelübersetzungen sozusagen aus dem Nichts entstanden. Es gab im christlichen Altertum aber nur eine Persönlichkeit, die als sprachschöpferisches Genie vermöge einer universalen Bildung auch dem Bibelgriechisch eine lateinische Form geben konnte, und das war Tertullian. Das bezeugen uns zunächst die zahlreichen Bibelzitate und Anspielungen an diese Texte. Mitunter sind sie freilich recht ungenau. Es gibt Bibelverse, die in drei bis vier verschiedenen Fassungen vorkommen. Griechische Termini werden durch die verschiedensten lateinischen Übersetzungsworte wiedergegeben. Man sieht deutlich: Wir befinden uns in den Anfangsstadien der lateinischen Bibel.

Vorausgesetzt, daß TE seine Bibeltexte ad hoc selbst aus dem Griechischen übersetzt hat, kann man bei ihm die Beobachtung machen, daß unter mehreren Wiedergaben eines griechischen Wortes immer eine die bevorzugte ist. Dieselben Bibelverse, die TE zitiert, kehren in dieser Fassung meist nie wieder, aber die durch ihn eingeführten Übersetzungswörter fast stets. So sagt TE für λόγος selten verbum, fast immer sermo. Dasselbe Wort bevorzugen sowohl Cyprian (CY) als auch Tyconius (TY). Wenn TE χρηστός von suavitas oder bonitas herleitet (Ad nat I, 3), und zu Lk. 6, 35 tatsächlich suavis sagt, so ist gewiß der

[1] Old-Latin Biblical Texts II p. XLII.

[2] The N.T. in the Original Greek. v. I Cambridge 1881 p. 81 ff.

[3] Lexikon f. TheolKirche II, 303—306.

[4] TheolGl 19 (1927) S. 184—199.

[5] Rev. Bén. 41 (1929) p. 123. In den Abschnitten 2, 3 und 4 bietet Verfasser zunächst ein Referat über diejenigen Partien der Arbeit, die zunächst noch unveröffentlicht bleiben. Es handelt sich um eine in Würzburg eingereichte Habilitationsschrift, deren Referenten die Herren Professoren J. Ziegler und B. Altaner waren: „Das Dodekapropheton der lateinischen Septuaginta. Untersuchungen über die Herkunft und geschichtliche Entwicklung des nichthieronymianischen Dodekapropheton." Abkürzungen nach: „Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel. Nach Petrus Sabatier neu gesammelt und herausgegeben von der Erzabtei Beuron I Verzeichnis der Sigel. Freiburg 1949." Alle Beobachtungen betreffen nur das Dodekapropheton. Die Entwicklungsgeschichte anderer biblischer Bücher mag anders verlaufen sein. Vg. VigChr 1/1950 The Latin text of Luke in Marcion and Tertullian (A. J. B. Higgins).

[6] Zum Vulgatatext des Canticum Jonae. Biblica, vol. 33 (1952), 356—62. Zum Vulgatatext des Canticum Habacuc. Colligere fragmenta. Festschrift Alban Dold. Beuron 1952, 25—33.

Interpolator der Testimonienbibel von TE und seinem Bibellatein abhängig, der Nah. 1,7 bonus sagt. Dasselbe kann man von TY sagen, der Ps. 64,12 bonitas für χρηστότης sagt.

Bei seltener vorkommenden Wörtern ist dies noch offenkundiger: λογίζεσθαι bei TE Am. 6, 5, Ps. 43, 22 deputari, ebenso Gal. 3, 6 bei CY, Röm. 4, 3; 9, 8 bei TY. Die Wiedergabe illustris für ἐπιφανής findet sich bei TE, CY, TY. Vindicare, vindicator, vindicta (ἐκδικεῖν, ἐκδικητής, ἐκδίκησις) kennen ebenfalls alle drei, daneben kennt TE auch defendere und ulcisci (Röm. 12, 9; Apc. 6, 10; 1 Reg. 14, 24).

Solche Beobachtungen haben den Verfasser veranlaßt, gewisse altertümliche Stücke in der Liturgie und einzelne Texte zum Dodekapropheton auf TEs Bibellatein zurückzuführen. Ganz offenkundig ist dies in Hab. 3 im Psalter von Verona (R) oder Jon. 2 in einem griechischen Psalter von Paris mit griechisch-lateinischem Canticaanhang des 9. Jahrhunderts (Pa veröffentlicht bei Fleck, Sabatier und P. Salmon[7]). Diese in der Liturgie viel gebrauchten Gesänge haben natürlich auch andere Einflüsse erfahren. Aber in ihrer Urgestalt könnten sie von TE selbst herrühren. Elemente seines Latein finden sich auch bei GI († ca. 570), der bekanntlich in seinem Dodekapropheton einen Text gebraucht, der mehrere Jahrhunderte älter ist als er selbst. In dieselbe Kategorie gehört auch Jon. 2,11—4,2, wie wir es bei LUC lesen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß seine Bibelzitate mit bekannten Bibelhandschriften wörtlich übereinstimmen. Sogar Schreib-, Lese- und Übersetzungsfehler hat er vollkommen gedankenlos übernommen. Während die Dodekaprophetonzitate sonst mit den Konstanzer und St. Galler Fragmenten übereinstimmen, weichen sie in diesem langen Jonaszitat erheblich ab. Vielleicht hat dieser Text, der gerade da anfängt, wo das Canticum Jonae aufhört, in derselben Bibel gestanden, der Pa sein Canticum Jonae entnommen hat. Dann wäre auch hier die Herkunft von TE anzunehmen.

4.

Im allgemeinen pflegt jede Arbeit über die lateinische Bibel mit CY zu beginnen. Bei seiner festen und bestimmten Zitierweise läßt sich hier ein gesicherter Standort erkennen. Die Forschung hat hier genügend breite Grundlagen. Und doch erhebt sich die Frage, ob wir uns bei ihm im ersten oder zweiten Stadium der Entwicklung der lateinischen Bibel befinden. Zu seiner Zeit gab es gewiß schon lateinische Bibelhandschriften. Was hat sich also seit jener Zeit ereignet, als TEs Stimme schwieg bis zum Auftreten CYs? Sind uns ferner CYs Bibeltexte so erhalten, wie er sie aus der Handschrift abschrieb? Oder sind nicht auch sie der allgemeinen Bibeltextmischung verfallen, die später einsetzte? Nur eine kritisch einwandfreie Edition kann uns in dieser Frage weiterhelfen. Die Vorarbeiten dazu hat C. H. Turner geschaffen[8]. Es ist eigenartig, daß CY bezüglich einiger biblischer Bücher mit TY übereinstimmt, bezüglich anderer aber abweicht.

Bezüglich des Dodekapropheton kann man geradezu von einem Tyconiustyp der afrikanischen Bibel sprechen. Außer diesem Donatisten fallen unter diese Kategorie hauptsächlich Bodl. Auct. F. 4. 32 (BOD), der Interpolator der Testimonienbibel CYs und AU in antidonatistischen Schriften hauptsächlich da, wo er Donatisten zu Worte kommen läßt.

Der Schöpfer dieser Bibel gibt den griechischen Text in gewandtem Latein wieder. A. Jülicher scheint auf einer richtigen Fährte zu sein, wenn er den Codex Bobiensis (s) der Apg. die Arbeit eines Gelehrten nennt, der sich die Aufgabe stellte, für „graeca fides", für „verborum tenacitas" und „perspicuitas sententiae" zu sorgen[9]. Mithin gab es schon vor HI nicht nur in Italien Bibelübersetzungen, die höheren literarischen Ansprüchen gerecht wurden. Charakteristisch ist, daß sich ein bestimmtes lateinisches Vokabular durch alle Bücher der scriptura sacra hindurchzieht (sermo, claritas, illic, nimis, vindicare, mandare, altus, fortis).

Da sich dieser Texttypus nur bei afrikanischen Zeugen erhalten hat, kann Afrika selbstverständlich die Heimat dieses Texttypus sein. Die dortigen weltanschaulichen Kämpfe und religiösen Interessen forderten geradezu den Besitz einer literarisch hochwertigen Bibel. Allerdings sollte man die Idee eines afrikanischen Latein endgültig aufgeben. K. Sittl, früher einer seiner eifrigsten Verfechter, redete später von Abwandlungen apulejanischer Rhetorik[10]. Auch Kroll, Thieling, Burkitt sprechen sich dagegen aus[11]. Trotzdem ist des Afrikanismenjagens in VL-Arbeiten noch heute kein Ende.

5.

Es gibt altlateinische Bibeltexte, die einfach jede Regel der Grammatik, Syntax und Wortbildung über den Haufen werfen. Man hat diesen Tatbestand früher dahin gedeutet, daß die Bibel in ältester Zeit nicht in der Literatursprache der damaligen Zeit, sondern in der Sprache des Volkes verbreitet wurde. Der Typus einer solchen Bibel war vielleicht auch der Stammvater der Konstanzer und St. Galler Prophetenfragmente[12]. Hatte ihr Schöpfer als Mann des Volkes die lateinische Sprache nicht so in seiner Gewalt? Das wäre möglich, ebenso gut kann man aber mit der Möglichkeit rechnen, daß der Übersetzer bewußt den griechischen Grundtext wörtlich wiedergeben wollte in dem Wunsche, ein lateinischer Aquila zu werden. Man vergleiche nur Am. 6,2 oder Mich. 2,7, man denke an die homophone Wiedergabe griechischer Ausdrücke, das Bestreben, Komposita durch Komposita zu übersetzen u. a. Der Konstanzer Urtyp wird eine Interlinearübersetzung gewesen sein, bei der sklavisch Wort für Wort wiedergegeben wurde möglichst unter Anwendung der griechischen Grammatik. Auch dieser Übersetzer bindet sich möglichst an ein bestimmtes Vokabular. Die oben erwähnten Wörter kehren hier als „verbum, honor, ibi, valde, ulcisci, praecipere, excelsus und validus" wieder.

Interessant ist es, daß die Konstanzer und St. Galler Fragmente zum Dodekapropheton sich total von dem Ezechieltext derselben Fragmente unterscheiden. Es müssen zwei verschiedene Übersetzerhände angenommen werden. Der Ezechieltext der Fragmente weist in Wortschatz, Formenlehre, Syntax und Phraseologie auf den von mir festgestellten Tyconiustyp hin.

So reich bezeugt der Konstanzer Typ der altlateinischen Bibel sein mag, so schwer ist die Frage zu entscheiden, wann er entstanden ist. Jedenfalls bietet ihn in einzelnen biblischen Büchern LUC. Daß er aber auch andere Typen bietet, ist ein Beweis dafür, daß zu seiner Zeit schon Bibeln verschiedener Texttypen existiert haben müssen. Das setzt eine längere Entwicklung voraus, die mindestens in die Zeit CYs zurückgeht. Er kann für solche Kreise geschaffen sein, die an die Verbalinspiration der LXX glaubten, sich aber wegen Unkenntnis des Griechischen kein

[7] Altlateinische Cantica im Dodekapropheton ZntW (in einem der folgenden Hefte). Zu Salmon vgl. Th. Rev. (1950) 85—88.

[8] C. H. Turner, Prolegomena to the Testimonia and ad Fortunatum JthSt. Bd. 6 (1905) 246—270, 9 (1908) 62—87, 29 (1928) 113—136, 31 (1930) 225—246.

[9] Kritische Analyse der lateinischen Übersetzungen der Apostelgeschichte. ZntW 15 (1914) 177.

[10] Jahresbericht über Vulgär- und Spätlatein: Bursians Jahresberichte 68, 2 1891, S. 236.

[11] Burkitt bei der Besprechung von A. V. Billen: The Old Latin Texts of the Heptateuch. Cambridge 1927 in JthSt 29 (1928), 170 f.

[12] Die Konstanzer und St. Galler Fragmente zum altlateinischen Dodekapropheton. Sacris erudiri (Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen 1953, S. 27—85).

Urteil mehr über sie erlauben konnten. Christen solcher Art gab es aber ausschließlich in Afrika. Bezüglich des Dodekapropheton ist dieser Konstanzer Typ sonst noch bei PRIS FU SALV PS-AM pae (Victor von Cartenna) und PS-CY pae (Auctor exhortationis de paenitentia) vertreten.

Mithin hat Europa nie einen eigenen vorhieronymianischen Übersetzertyp hervorgebracht, die sogenannten europäischen Bibelübersetzungen sind nur Rezensions- und Mischtypen. Handschriftlich wird ein solcher vertreten durch den Würzburger Palimpsestcodex [13], Väterzitate, die ihm entnommen sind, finden sich PS-AU spe oder m, HIL AM und verschiedene PS-AM und PS-VIG Var. Ein Typ ist durch den anderen oft verbessert worden, so daß man heute fast nicht mehr erkennen kann, was Grundschicht und was Deckschicht ist. So erklärt sich am besten die AU do stehende Klage über die Bibelcodices seiner Zeit.

Nach HI erfuhren diese Bibeln eine weitere Beeinflussung durch ihn. Wohl mußte HI und sein Bibelwerk Jahrhunderte lang um Anerkennung kämpfen, in der Praxis spielte sie aber schon zu Lebzeiten des Vaters eine bedeutsame Rolle. Man kann also mit Recht von einem Vulgatamischtyp der altlateinischen Bibel sprechen [14].

Miscellanea Giovanni Galbiati (Fontes Ambrosiani XXV—XXVII), 3 Bde. LII u. 411, VIII u. 429, VIII u. 362, Mailand Hoepli 1951. Lire 20 000,—.

Einer meiner Lehrer pflegte die Festschriften als Massengräber zu bezeichnen. Er hatte nicht ganz unrecht. So sehr man heute oft froh sein mag, bei feierlichen Anlässen schneller kleinere Arbeiten gedruckt zu bekommen, so sehr bleibt es wahr, daß sie auf solche Weise nur zu leicht Gefahr laufen, übersehen zu werden. — Der Präfekt der Ambrosiana in Mailand hat eine ungewöhnlich reiche Festschrift erhalten, die 76, z. T. sehr wertvolle Beiträge aus aller Herren Ländern zählt. Sie hat, und das bringt eine gewisse einheitliche Linie in das Ganze, wesentlich philologisch-historischen Charakter, wobei freilich Philologie und Historie im weitestmöglichen Umfang der Begriffe zu fassen sind.

Mehr als 30 der Beiträge gehen unmittelbar den Leserkreis der Theol. Revue an. Der größte der Beiträge — allein schon eine Festschrift für sich — G. Capovilla, Studi sul Noricum (I 213—411), interessiert den Kirchengeschichtler vor allem in der Schlußpartie, die um die Vita und die Person des hl. Severin kreist. Im übrigen ist der ganze 1. Bd. dem klassischen Altertum gewidmet. V. Ussani, Saggio di traduzione dal „Panigirico del Sole re" dell' imperatore Giuliano (II 107—115), und P. Vaccari, Dall'unità romana al mondo barbarico (II 135—156), berühren die alte, G. Gervasoni mit Notizen über das Epistolar des Kard. A. Mai (II 369 bis 375), C. Castiglioni mit seiner Serie der 19 Vorgänger Mons. Galbiatis (II 399—429) und E. Rossi mit türkischen Dokumenten über die Belagerung Maltas von 1565 (III 313—322) die neuere Kirchengeschichte.

Eine Reihe von Aufsätzen aus dem Bereich der Byzantinistik werden gleichfalls den Kirchenhistoriker interessieren, so etwa A. Colonna, Il testo di Imerio nella „Biblioteca" di Fozio (II 95 bis 106), oder etwa R. Guilland, L'Hippodrome de Byzance (III 205—18, der Aufsatz berührt auch die Heiligtümer beim Hippodrom), oder P. Lemerle, La domination vénétienne à Thessalonique (III 219—225), oder G. Hofmann SJ, Texte zum Religionsgespräch vor Kaiser Konstantin X. Dukas (III 249—262), oder schließlich A. Pertusi, Gli studi latini di Manuele Caleca e la traduzione del De Trinitate di Boezio (III 283—312).

[13] Das Dodekapropheton im Würzburger Palimpsestcodex und die zugehörigen Väterzitate. Rev. Bén. 1953.

[14] Zu ihnen möchte man auch eine Reihe von Bibelzitaten in AU ci rechnen. Sie scheinen Übersetzungen nach dem Griechischen zu sein, wobei als Hilfsmittel die Bibelarbeiten Hls benutzt sind. — Vgl. auch: Das Dodekapropheton in lateinischen Übersetzungswerken des christlichen Altertumes. (Rufinus v. Aquiléja, Irenaeus von Lyon) Theologische Zeitschrift (Basel) 9 (1953), S. 81—92.

Den Philosophiehistoriker mögen vor allem interessieren G. Funaioli, La conquista dell' individuo nel mondo antico (II 1—11), B. Biondi, „Humanitas" nelle leggi degli imperatori romano cristiani (II 81—94), A. Vaccari, Un epigramma greco e latino sull' invidia (II 157—161), oder auch E. Franceschini, L' „Aristotele latino" nei Codici dell' Ambrosiana (III 227—247).

Dem Patrüstiker gelten etwa folgende Nummern: A. Calderini, Appunti sulla prima ambasceria di S. Ambrogio a Treveri (III 111—116), G. Levi della Vida, La traduzione araba delle storie di Orosio (III 185—203) und A. Auer OSB, Ein Reichersberger Hs-Fragment (Saec. VIII—IX) von Gregors d. G. Liber Dialogorum II 8 (III 117—122).

Der Liturgiker findet Anregung bei G. Pycha, Münchener Pergamentfragmente (II 189—200). Die Verfasserin bringt u. a. einen doppelt überlieferten, mir sonst nicht bekanntgewordenen griechischen liturgischen Liedtext für den Palmsonntag aus dem 5. Jh. Vielleicht wird den Liturgiker auch interessieren C. Merlo, I nomi dell' Epifania nei dialetti italiani (III 263—272). Mein eigener Beitrag Der nationalsyrische Ritus tonsurae im Syrerkloster der ägyptischen Skete (III 123—174), der den jakobitischen Mönchsweihritus behandelt und zwei Texte des 10./11. Jh. syrisch und deutsch erstmalig ediert, führt zu den Beiträgen hinüber, welche

die Ordensgeschichte angehen. Dazu mag man weiter rechnen: C. Manaresi, Il momento espresso nelle date di tempo e di luogo dei Placiti del ‚Regnum' (II 201—207), der Beiträge zur Geschichte des hl. Maiolus von Cluny bringt; A. R. Natale, Influenze merovingiche e studi calligrafici nello scriptorium di Bobbio (sec. VII—IX), eine Arbeit, die wohl noch eben am Rande ordensgeschichtliche Belange streift (II 209—252); stärker wird den Ordensgeschichtler wieder ansprechen der Aufsatz von G. Schreiber, Mittelalterliche Alpenpässe und ihre Hospitalkultur (III 335—352), da diese Hospitäler großenteils Ordensinstitute waren. Hierher gehört auch der letzte Aufsatz des 3. Bandes R. Henggeler, Einsiedeln und die Lombardei (III 353—362).

Endlich und letztlich seien auch einige Beiträge genannt, welche die Geschichte der christlichen Kunst betreffen: G. Rotondi, Un opusculo di S. Pier Damiani e l'iconografia dei SS. Pietro e Paolo (II 275—282); M. Salmi, Contributo a Belbello da Pavia (II 321—328). — B. war zwischen 1430 und 1462 als Miniaturist tätig; J. Leroy, L'iconographie des églises de langue syriaque (III 175 bis 184) mit einer Registrierung der syrischen Miniaturen-Hss. Hierher gehört letztlich auch noch eine Lionardostudie: E. Möller, Lionardos Johannes B. in der Wüste (II 351—368).

Bei der Fülle der Beiträge ist es leider unmöglich, auf Einzelheiten einzugehen. So kann diese Anzeige nur den Sinn haben, den reichen Inhalt der Miscellanea, soweit er die historischen Disziplinen der Theologie betrifft, einigermaßen abzustecken und vor dem Übersehenwerden zu bewahren.

Maria Laach. O. Heiming OSB.

Der einheimische Klerus in Geschichte und Gegenwart. Festschrift P. Dr. Laurenz Kilger OSB zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Johannes Beckmann SMB, Schöneck-Beckenried, Administration der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft. 1950. XX, 320 S. Neue Zeitschrift f. Missionswissenschaft. Suppl. Bd. 2; sfr. 18.—.

Die Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, die Joh. Beckmann, Laurenz Kilger, Pierre de Menasce und Franz Solau Schäppi herausgeben, hat für größere Arbeiten Supplementa zur Zeitschrift vorgesehen. Nr. 2 dieser Suppl. ist unsere Festschrift. Sie enthält außer der Vita und der 15 S. umfassenden Bibliographie Kilgers dreizehn Beiträge zum Thema, sieben zur Geschichte, sechs zur Gegenwart. Die geschichtlichen Beiträge werden viele überraschen, zeigen sie doch, daß das Problem des einheimischen Klerus fast so alt ist wie die Mission selber. Von den der Gegenwart gewidmeten Beiträgen ist der von Anton Freitag der aufschlußreichste; er zeigt, welche Früchte die Initiative der letzten drei Päpste getragen hat, welche Fortschritte der einheimische Klerus und die einheimische Hierarchie in den letzten dreißig Jahren gemacht hat.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

Tellkamp, Augustin, SVD: **Die Gefahr der Erstickung für die katholische Weltmission.** — Münster: Aschendorff. 1950. 71 S. = Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte. 15; DM 3,60.

Die wichtige Untersuchung Tellkamps bildet Band 15 der Missionswissenschaftlichen Abhandlungen und Texte, die Josef Schmidlin begründet hat und Thomas Ohm jetzt herausgibt. Es gibt ein Gesetz der Erstickung in der Mission. Der Name dieser Gefahr taucht, soweit ich sehe, zum ersten Male seit 1945 auf. Gemeint damit ist der Mißerfolg des Erfolgs, die Mission leidet unter ihren Erfolgen. Es gelingt gewöhnlich nicht, die Zahl der Missionare in demselben Maße zu erhöhen, in dem die Zahl der Christen sich mehrt. Die Seelsorge der Getauften beansprucht das spärliche Missionspersonal so sehr, daß das Tempo der Bekehrungen sich verlangsamt oder zum Stillstand kommt. Und infolge des Priestermangels läßt manchmal die Erziehung der Neuchristen zu wünschen übrig. Tellkamp untersucht diese Gefahr nicht in ihrem geschichtlichen Auftreten, sondern für die Gegenwart. Die Ursachen der Gefahr werden erörtert, Möglichkeiten der Hilfe überprüft. Eile tut not, die Gefahr ist groß. Dem Verfasser sei Dank, sie erkannt und bekanntgemacht zu haben.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

Landgraf, A. M., **Dogmengeschichte der Frühscholastik. I. Die Gnadenlehre.** Bd. 1, gr. 8⁰ (302 S.). Regensburg 1952. Pustet. DM 19,—.

Das Werk, dessen erster Band hier vorliegt, ist das zusammenfassende Ergebnis einer erstaunlich fruchtbaren und bahnbrechenden Forschertätigkeit. Was der Verfasser in jahrzehntelanger Kleinarbeit unter Verwertung eines ausgedehnten Handschriftenmaterials an neuer Erkenntnis der Frühscholastik erschlossen und in zahlreichen verstreuten Aufsätzen niedergelegt hat, ist hier gesammelt, umgearbeitet, erweitert und zu einem einheitlichen Ganzen geordnet worden. So verstehen sich Eigenart und Grenzen dieser „Dogmengeschichte". L. beschränkt sich in der Hauptsache auf das von ihm selbst erarbeitete Material und verzichtet auf eine ausgiebigere Heranziehung der Literatur. Das bedeutet, daß die Problematik dogmengeschichtlicher Zusammenhänge nicht in ihrem ganzen Umfange aufgerollt werden soll, und daß sich das Werk nur auf die vom Verfasser quellenmäßig erforschten Grundfragen der frühscholastischen Gnadenlehre, Christologie und Sakramentenlehre erstrecken wird. Diese Arbeitsweise verbürgt natürlich, wie im Vorwort bemerkt wird, eine besondere Zuverlässigkeit der Darstellung. Sie macht überdies den entscheidenden Anteil deutlich, den die Forscherarbeit L.'s zur jüngsten Erschließung der frühscholastischen Theologiegeschichte beigesteuert hat.

Das Werk wird sich in drei Teile von je zwei Bänden gliedern. Der vorliegende Band behandelt den ersten Teil der Gnadenlehre. Als grundlegend für das Verständnis der frühscholastischen Gnadenlehre betrachtet L. den „Gerechtigkeitsbegriff, der in der damaligen Theologie herrschte". Dieser ist aber entscheidend durch die Anschauungen Anselms von Canterbury über Gerechtigkeit und Sünde bestimmt worden. Den eingehenden Nachweis dafür erbringt (nach einleitenden Bemerkungen zur Sprache der frühscholastischen Theologie [I] und zu ihrer Auffassung von Dogmenentwicklung und päpstlicher Unfehlbarkeit [II]) der III. Abschnitt des Bandes.

Anselm unterscheidet zwischen iustitia und rectitudo. Die Gerechtigkeit ist die um ihrer selbst willen bewährte Rechtheit des Willens. Sie kann also nur dort sein, wo der Wille sich betätigt. Umgekehrt bedeutet Ungerechtigkeit bzw. habituelle Sünde nicht einfach den Nichtbesitz der Gerechtigkeit (die getauften Kinder sind nicht iniusti, sondern „quasi iusti", da ihnen die Gerechtigkeit Christi und der Glaube der Kirche zugerechnet wird!), sondern den Mangel der geschuldeten Gerechtigkeit, wie auch die aktuelle Sünde nicht in der affectio der voluntas commoditatis, sondern in der Zustimmung des Willens zu diesen Regungen gesehen werden muß.

In der rectitudo glaubt A. die erste Gnade zu erkennen, gratia sine qua nullus homo salvatur. Denn niemand kann die Rechtheit des Willens sich selber geben, d. h. nämlich diese wollen, ohne sie zuvor schon zu besitzen. Was aber der Mensch sich nicht selber geben kann, also durch Gnade besitzt, kann er auch nur durch Gnade bewahren. Das begründet die Unterscheidung einer gratia praeveniens und einer gratia subsequens.

L. erinnert an die augustinische Grundlage der Anselmschen Gerechtigkeits- und Gnadenlehre. Im Grunde war die ganze psychologische Betrachtungsweise, der die Frühscholastik so viel an Tiefe und Originalität ihrer Gedanken verdankt, echtes augustinisches Erbgut. So konnte sie sich lange und in den verschiedensten Schulen behaupten und hat auch über den Anselmschen Gerechtigkeitsbegriff mit seinem voluntaristischen Grundzug die folgende Entwicklung, wie L.'s Untersuchung im einzelnen nachweist, maßgeblich beeinflußt. Noch der Lombarde versteht die Gerechtigkeit als exercitium virtutum, und noch Wilhelm von Auvergne bekämpft, wie hier beigefügt werden darf, eine Auffassung der Erbsünde, die den Anselmschen Gerechtigkeitsbegriff zur Voraussetzung hat (vgl. Joh. Kirsch, Urzustand und Erbsünde nach Wilhelm von Auvergne, Mainzer Diss. 1948. Mscr. 100 ff.). Es ist daher verständlich, daß nach L. erst Philipp der Kanzler, der sich auch sonst von den augustinischen Grundlagen weiter entfernt, mit der Feststellung: „Iustitia . . . est ante omnem virtutem" die traditionelle Richtung bewußt durchbrochen und die hochscholastische Tugend- und Gnadenlehre angebahnt hat. Mit einer allmählichen Korrektur des Anselmschen Gerechtigkeitsbegriffes war freilich um so mehr zu rechnen, als er das seinshaft übernatürliche Moment nur unzulänglich erfaßt. L. glaubt geradezu feststellen zu müssen: „Anselm hat hier keinen Gedanken an eine Unterscheidung zwischen *gratia elevans* und *gratia sanans*. Die Gerechtigkeit ist nur insofern nicht etwas Natürliches, als sie verlorengehen kann." Man versteht dann allerdings nur schwer den engen Zusammenhang zwischen Willensrechtheit und Glaube einerseits, zwischen Glaube und Gerechtigkeit anderseits, wie ihn der V. in der Lehre Anselms aufzeigt.

Mehr äußerlich, aber auch sachlich begründet schließt sich diesen Ausführungen der IV. Abschnitt über die Erkenntnis der helfenden Gnade an. Hat man auch im 12. Jh. die Notwendigkeit eines göttlichen Beistandes selbstverständlich nicht verkannt, so dachte man dabei doch zunächst und vor allem an die rechtfertigende Gnade. Da der Glaube bzw. der rechtfertigende Glaube als die erste Gnade galt und zum andern eine scharfe Unterscheidung zwischen habitueller und aktueller Gnade fehlte, blieb nicht nur das Wesen des übernatürlich guten Aktes, sondern auch die Wirksamkeit einer Beistandsgnade vor der Rechtfertigung weithin problematisch.

Die sorgfältigen Einzeluntersuchungen L.'s machen aber deutlich, wie das Ringen um Lösungen hier schrittweise zu neuen Einsichten geführt hat. Wenn Petrus Lombardus zwischen guten und verdienstlich guten Werken unterscheidet und die ersteren auch vor der Rechtfertigung für möglich hält, wenn dann Petrus Cantor betont, der Mensch könne unter dem Beistand der Gnade und in der Kraft des freien Willens sich auf die Rechtfertigung vorbereiten, und wenn schließlich die Porretanerschule und der Kreis um Stephan Langton das donum a Spiritu (vor der Rechtfertigung) im Unterschied zu dem donum in Spiritu einführen oder Philipp der Kanzler das donum a Spiritu Sancto, das nicht cum Spiritu Sancto ist, mit der gratia gratis data, das donum a Spiritu Sancto et cum Spiritu Sancto mit der gratia gratum faciens gleichsetzt, so weisen diese Spuren deutlich in die Richtung der hochscholastischen Gnadenlehre.

Mit den angedeuteten Problemen ergab sich aber die weitere Frage, ob sich der Mensch aus eigener Kraft für die Annahme der Gnade entscheiden könne, also gewissermaßen im Heilsgeschäft die führende Rolle habe, oder ob er dazu einer besonderen Gnadenhilfe bedürfe. Die Antworten kommen im allgemeinen darin überein, daß sie ebenso an der freien Mitwirkung des Willens wie an der kausalen Priorität der Gnade festhalten wollen. Die unklare Stellungnahme Abaelards, der L. eine eingehende Untersuchung widmet, wirkte freilich noch lange nach. Robert von Melun, der die gangbaren Ansichten seiner Zeit notiert, glaubt das Verhältnis mit dem bekannten Bild von der natürlichen Sehkraft des Auges und dem einfallenden Lichtstrahl veranschaulichen zu können: Das wirkliche Sehen kommt, die natürliche Sehkraft vorausgesetzt, ganz von der Wirkung des Lichtes; doch steht es beim Willen, ob er das Auge dem einfallenden Lichtstrahl erschließen will. Die Gnade gilt hier irgendwie als Ursache des menschlichen Verdienstes, das sie nicht aufhebt; doch gibt sie der Willenspotenz nur einen notwendigen Auftrieb, ohne sie über sich selbst hinauszuheben. Sie ist nach Petrus Cantor nur die conditio sine qua non; die causa per quam ist der freie Wille. Nach L. bringen auch andere Lösungen hier keinen wesentlichen Fortschritt.

Das Problem erfuhr noch eine weitere Zuspitzung mit der Frage nach dem Können des Willens im Urstand. Das Ergebnis einer umfassenden Untersuchung geht dahin, daß man im allgemeinen dem Willen das posse stare oder non peccare, also das Beharren in der ursprünglichen Gerechtigkeit, nicht aber die Fähigkeit zum proficere, d. h. zum verdienstlichen Handeln, zuerkannte. Auch die Unterscheidung zwischen dem bloß präternaturalen und dem übernatürlich Gnadenhaften kommt bereits in Sicht. Schon die Summa Sententiarum kennt eine gratia creatrix, die sich sowohl von der Natur als auch von der gratia operans und cooperans unterscheidet. Dennoch mußte die Erkenntnis der helfenden Gnade so lange unzureichend bleiben, als man die wirksame Willensgnade (gratia cooperans) und die habituelle Rechtfertigungsgnade (gratia operans) weithin in eins setzte.

Auch die Frage nach dem Können des Willens im gefallenen Zustande führte hier kaum weiter. Daß man auch für das posse non peccare im gegenwärtigen Zustand allgemein eine wirksame göttliche Gnadenhilfe forderte und die Wiederherstellung geradezu in der Aufhebung des posse non peccare durch die gratia sanans sah, rückte nur ein weiteres Problem, das Verhältnis von Gnade und Freiheit, in den Vordergrund. Das Wesen der helfenden Gnade selbst blieb ungeklärt, auch wenn man zwischen einer gratia sanans und einer gratia ad bonum sublevans zu unterscheiden wußte. Wie weit man noch von dem Begriff einer selbständigen aktuellen Gnade entfernt war, zeigt L.s interessante Feststellung, daß man die gratia operans vielfach mit Gott selbst und die gratia cooperans mit den Tugenden, insbesondere mit der fides formata, gleichsetzte, die als gratia sanans vor allem die Schwäche des Erkennens und Wollens heilen sollte.

Die Betrachtungsweise der Frühscholastik war eben mehr auf die erlebnismäßigen Äußerungen des Gnadenhaften als auf seine formale Bestimmtheit gerichtet. Das zeigen vor allem die Untersuchungen des V. Abschnittes, die sich mit der Erkenntnis des Übernatürlichen befassen. Zwar findet L. schon bei Skotus Eriugena „Ausdrücke, die auf eine Erfassung des seinshaft Übernatürlichen hinweisen". Im übrigen glaubt er jedoch feststellen zu müssen, daß bis auf Philipp den Kanzler die seinshafte Improportion zwischen Natur und Übernatürlichem nicht erkannt worden und lediglich „ein dumpfes Gefühl" für das, was über den Menschen und seine Kräfte hinausliege, vorhanden gewesen sei. Aber vielleicht ist das zu sehr vom Standort der späteren Theologie her gesehen. Die durchgängige Unterscheidung von *datum* und *donum*, von *naturale* und *gratuitum*, von natürlich guten und von heilskräftigen und verdienstlichen Werken und das eindeutige Axiom: „Gratuitum est super creaturam" dürfte doch die Erkenntnis dieser Improportion sachlich voraussetzen. Allerdings führte ihre klarere Erfassung, wie L. gezeigt hat, nicht über den Begriff der Gnade, sondern über das Verständnis des Wesens und der Funktion der Caritas. Insbesondere dürfte die Abgrenzung der Caritas gegen jede Möglichkeit der natürlichen Gottesliebe, die Erkenntnis ihres unmittelbar gottgewirkten Ursprunges und ihre innere Verknüpfung mit den gnadenhaften Tugenden aus deren letzter Zielrichtung heraus ein lebendiges, wenn auch nicht metaphysisch geklärtes Bewußtsein um das Mißverhältnis zwischen kreatürlichem Streben und erstrebtem Gottesbesitz erkennen lassen.

Eine Klärung des Gnadenbegriffes selbst ist freilich erst mit einer tieferen Erkenntnis der heiligmachenden Gnade angebahnt worden. Diese bildet den Gegenstand des VI. Abschnittes. In Abhängigkeit von augustinischen Gedankengängen war die Frühscholastik geneigt, die rechtfertigende Gnade irgendwie mit den gnadenhaften Tugenden selbst, näherhin mit Glaube und Liebe, zu identifizieren. Dabei ist die Feststellung L.'s sehr beachtlich, daß man ziemlich allgemein erst in dem Besitz dieser Tugenden die similitudo Dei begründet sah. Damit war, bewußt oder unbewußt, schon ein habituelles Prinzip mitgesetzt, das schließlich über die Tugenden hinaus auf eine letzte gnadenhafte Seinsgrundlage führen konnte. Vor allem aber mußte die reifende Erkenntnis von dem Wesen der gnadenhaften Tugend als virtus infusa ihr Verhältnis zur rechtfertigenden Gnade klären, indem man diese als die eigentliche Form aller Tugenden erfaßte, die weder mit den Tugenden selbst noch mit den Gaben des Heiligen Geistes in eins gesetzt werden dürfe. L. konnte diese neue Einsicht schon bei Stephan Langton nachweisen. Trotz allen, auf die *auctoritates* gestützten Widerspruches hat sie sich durchgesetzt, und wiederum war es Philipp der Kanzler, der nach L. unter dem Einfluß paulinischer Gedanken und mit Hilfe aristotelischer Distinktionen die letzte Klärung gebracht hat.

Von dieser entscheidenden Erkenntnis her mußte auch auf die Beziehung von *caritas* und *fides* sowie auf das Verhältnis von Caritas und Heiligem Geist (VII) ein neues Licht fallen. Zugleich war jetzt ein sicherer Standort gegeben, auf dem auch die Erörterungen über die Vorbereitung auf die Rechtfertigung und die Eingießung der rechtfertigenden Gnade (VIII) erfolgreich weitergeführt wurden. Probleme, wie sie sich mit der Annahme einer negativen Vorbereitung auf die Rechtfertigung, mit der Forderung einer besonderen Vorbereitungsgnade, mit dem Begriff des *meritum de congruo* bzw. der „Verdienbarkeit" der ersten Gnade und mit der Frage nach dem Verlauf des Rechtfertigungsvorganges selbst ergeben mußten, sind damals einer Lösung nähergebracht worden.

Nur die wichtigsten Fragestellungen und die wesentlichen Ergebnisse des vorliegenden Bandes konnten in diesem gedrängten Überblick angedeutet werden. Eine erstaunliche Fülle an neuen und fruchtbaren Erkenntnissen, für die der V. die Verantwortung bis in alle Einzelheiten übernehmen konnte, werden hier in fachwissenschaftlicher Form und in nüchterner Sachlichkeit geboten. Die konstitutive Bedeutung der Frühscholastik und ihre vermittelnde Stellung zwischen Patristik und Hochscholastik konnten nicht deutlicher sichtbar werden. Auch wird nach den Ergebnissen dieses Buches niemand mehr den oft gehörten Vorwurf des Pelagianismus mit gutem Gewissen gegen eine Theologie erheben können, von der der Verf. ausdrücklich und abschließend feststellt, daß sich hier nirgendwo „ein innerer Konnex zwischen Natur und Gnade" auch nur angedeutet findet.

Mainz. August Reatz.

Mitteilungen

Am 5. Juni 1952 wurde in Erfurt ein katholisches Priesterseminar mit Zustimmung des Heiligen Stuhles und im Einvernehmen mit der staatlichen Regierung eröffnet. Träger des Priesterseminars ist die Gesamtheit der Diözesen Berlin und

Meißen, des Erzbischöflichen Amtes Görlitz, des Bischöflichen Generalvikariates Erfurt und der (Erz-)Bischöflichen Kommissariate Magdeburg, Meiningen und Schwerin. Die Vorlesungen und Seminare werden in den am Kreuzgang des Domes gelegenen Hörsälen und Räumen der alten theologischen Fakultät der Universität Erfurt gehalten. Der Lehrkörper besteht z. Zt. aus folgenden Herren: Böhmer, Karl, Lehrbeauftragter f. Kirchengeschichte; Giers, Joachim, Dr., Dozent f. Moraltheologie und Ethik; Hoffmann, Friedrich, Dr., Dozent f. Fundamentaltheologie und Philosophie; Hötzel, Johannes, Dr., Domkapitular, Lehrbeauftragter f. Kirchenrecht; Klapper, Joseph, Dr., Univ.-Prof., Oberstudiendirektor a. D., Lehrbeauftragter f. Paläographie und Latein; Kleineidam, Erich, Dr., Professor f. Philosophie, z. Zt. Rektor und Regens; Löwenberg, Bruno, Dr., Regens des Priesterseminars Huysburg, Lehrbeauftragter f. Liturgiewissenschaft; Müller, Otfried, Dr., Professor f. Dogmatik; Schürmann, Heinrich, Dr., von der Universität Münster beurlaubt zur Wahrnehmung des Lehrstuhls f. neutestamentliche Exegese; Wenzel, Max, Dr., Regens a. D., Lehrbeauftragter f. alttestamentliche Einleitung und Hebräisch.

An der Phil.-Theol. Hochschule Dillingen wurden die ao. Professoren Dr. Franz Xaver Haimerl und Dr. Hermann Lais zu planmäßigen ordentl. Professoren ernannt. Dr. Adolf Eberle, Prof. f. Moraltheologie, wurde emeritiert.

Dr. Franz Mußner, Dozent an der Universität München, wurde zum ordentl. Professor für neutestamentliche Exegese an der Theologischen Fakultät Trier, Dr. Meinrad Stenzel, Dozent in Würzburg, zum Professor für alttestamentl. Exegese an der Phil.-Theol. Hochschule in Freising ernannt.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Gesamtausgabe. — Vonier, Ansgar, OSB, Abbot: The collected Works. — Lo: Burns, Oates; 1: The Incarnation and redemption. 1952. XVI, 376 p.; sh. 25,—.

Teilsammlungen. — Nikolaus von Kues: Briefwechsel. — Hdlb: Winter; Samml. 2: Das Brixner Briefbuch. Hrsg. v. Friedrich Hausmann. 1952. 183 S. = Cusanus-Texte 4,2 = HSB, phil.-hist. 1952, 2; DM 21,—.

Calvinus, Joannes: Opera selecta. — Monachii: Kaiser; 2: Tractatus theologicos minores ab anno 1542 usque ad annum 1564 editos continens. Ed. Petrus Barth [&] Dora Scheuner. 1952. XIX, 404 p.; DM 27,80.

Bultmann, Rudolf: Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩; Bd. 2. 1952. 293 S. DM 13,20. [1 ersch. 1933.]

Dibelius, Martin: Botschaft und Geschichte. Gesammelte Aufsätze. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩; 1: Zur Evangelienforschung. In Verb. mit Heinz Kraft hrsg. v. Günther Bornkamm. 1953. VIII, 380 S.; DM 22,—.

Schniewind, Julius: Nachgelassene Reden und Aufsätze. Mit e. Vorw. v. Gerhard Heinzelmann hrsg. v. Ernst Kähler. — B: Töpelmann 1952. VII, 207 S. = Theologische Bibliothek Töpelmann 1; DM 16,—.

Soden, Hans von: Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩; 1: Grundsätzliches und Neutestamentliches. 1952. IX, 278 S.; DM 18,—.

Sprache und Terminologie. — Warnach, Viktor [, OSB]: Menschenwort und Wort Gottes. Zur Phänomenologie und Theologie der Sprache. — LitMcht 3, 12, 1953, 14—34.

Chenu, M[arie]-D[omin.], OP: Vocabulaire biblique et vocabulaire théologique. — NRTh 84, 1952, 1029—1041.

Springhetti, Aemil., SJ.: „Lingua **Latina**, gloria sacerdotum". [Commentar. in allocut. Pii XII, die 23 sept. 1951, ad Carmel.] — MonEccl 76, 1951, 659—676.

2. Geschichte der Theologie

Díaz y Díaz, MC: **Isidor**iana. 1: Sobre el „Liber de ordine creaturarum". — SacEr 5, 1953, 147—166.

Antl, Louis, OFM: An introduction to the Quaestiones theologicae of Stephen **Langton.** — FrancStud 12, 1952, 151—175.

Pelster, Franz, SJ: Zur Datierung der Correctoria und der Schriften des **Johannes von Paris** O. P. — DThomFr 30, 1952, 417—438.

Bernards, M[atth.]: Zu dem Schrifttum des **Petrus von Aquila** OFM ⟨† 1361⟩. — FranzStud 35, 1953, 113—115.

Clasen, Sophronius, OFM: **Walram von Siegburg** OFM und seine Doktorpromotion an der Kölner Universität ⟨1430—1435⟩. — (Auslieferung: M.-Gladbach: Johannes-Duns-Skotus-Akademie 1952.) 190 S.; aus: ArchFrancHist 44—45, 1951—1952.

Stoelen, A., OCart.: De chronologie van de werken van **Dionysius de Kartuizer.** De eerste werken en de schriftuurkommentaren. — SacEr 5, 1953, 363—456.

Roth, Erich: Herzog **Albrecht von Preußen** als Osiandrist. — ThLZ 78, 1953, 55—64.

Alfaro, Juan, SJ: Sobrenatural y pecado original en **Bayo.** — RevEspTeol 12, 1952, 1—75.

Bellezza, V. A.: Bibliografia degli scritti di Giovanni **Gentile.** — Fi: Sansoni 1950. 144 p.

Miller, Max: Die **Tübinger** Kath.-theol. Fakultät und die württemb. Regierung vom Weggang J. A. Möhlers ⟨1835⟩ bis zur Pensionierung J. S. Dreys ⟨1846⟩. — ThQu 132, 1952, 22—45. 213—234.

Boer, Nicolau, P: A teologia no mundo **contemporâneo.** — RevUCSPaulo 1, 1952, 113—124.

II. Religionswissenschaft und -geschichhte

Eliade, Mircea: Puissance et sacralité dans l'histoire des religions. — EranJb 21, 1952 (ersch.) 1953, 11—44.

Kees, Hermann: Das Priestertum im **ägyptischen** Staat vom neuen Reich bis zur Spätzeit. — Ld & Köln: Brill 1952. XI, 324 S., 8 Taf. = Probleme d. Ägyptologie 1; Lw. DM 38,50.

Haenchen, Ernst: Gab es eine vorchristliche **Gnosis?** — ZThK 49, 3, 1952 ((ersch. 1953), 316—349.

Kraft, Heinz: Gab es einen Gnostiker **Karpokrates?** — ThZBas 8, 1952, 434—443.

Yerkes, Royden Keith: Sacrifice in **Greek and Roman** religions and Early Judaism. — NY: Scribner 1952. 267 p.

Kerényi, Karl: Die Jungfrau und Mutter der griechischen Religion. Eine Studie über **Pallas Athene.** — Zü: Rhein-Verl. 1952. 79 S. = Albae Vigiliae; sfr. 8,—.

Harva, Uno: Die religiösen Vorstellungen der **Mordwinen.** — Helsinki: Suomal. Tiedeakat. 1952. 453 s. = FF-Communications. Vol. 60, 2. Nr. 142; fm. 1300,—.

Dieterlen, Germaine: Essai sur la religion **Bambara.** — P: P. U. F. 1951. XX, 240 p., 6 pl. = Bibliothèque de sociologie contemp.; ffr. 600,—.

Caeneghem, R. van, CICM: Over het godsbegrip der **Baluba** van Kasai. — Brux: Institut royal colonial belge 1952. 179 bl.

Ohm, Thomas, OSB: Stammesreligionen im südlichen **Tanganyika**-Territorium. — Köln & Opladen: Westdeutscher Verl. 1952. 80 S., 1 Kt. = Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften 5.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Charles, Pierre: Missiologie et acculturation. — NRTh 85, 1953, 15—32.

Kowalsky, Nikolaus, OMI: Die Missionspresse. — EuntDoc 5, 1952, 201—216.

Rauscher, Fridolin, W. V.: Die Minderheit der einheimischen Laien am Apostolat in den Missionen der Weißen Väter. — Mstr: Aschendorff 1953. XXIII, 325 S., 4 Kt. = Missionswissenschaftliche Abhandlungen u. Texte 17; DM 22,50.

Hornef, J[os.]: Erneuerung des Weihediakonats in den Missionen? — KathMiss 72, 42—44.

Arnold, Franz: Der Ausbau der kirchlichen Hierarchie in den Missionsländern. Der gegenwärtige Stand der Missionen. — OeAKR 3, 1952, 7—22.

Monneret de Villard: La fierca di Batnae e la traslazione di S. **Tomaso** a Edessa. — Rendiconti d. Accad. naz. d. lincei, cl. d. sc. mor. 6, 1951, 77—104.

Placid, Fr., TOCD: The **South Indian** Apostolate of St. Thomas. — OrChrPer 18, 1952, 229—245.

Kowalsky, Nikolaus, OMI: Die Errichtung des Apostolischen Vikariates **Madras** nach den Akten des Propagandaarchivs. — NZM 8, 1952, 36—48. 119—126.

Emmerich, OCap, Lahore: The ecclesiastical province of **WestPakistan.** — NZM 9, 1953, 49—63.

Glazik, Josef, MSC: Filofej **Leščinskij,** der Pionier der Sibirienmission. — ZMR 37, 1953, 24—35.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Hartlich, Christian, & Sachs, Walter: Der Ursprung des Mythosbegriffes in der modernen Bibelwissenschaft. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1952. VIII, 191 S. = Schriften d. Studiengemeinschaft d. Evang. Akademien 2; DM 9,80.

Traina, R. A., STM: Methodical Bible study. A new approach to hermeneutics. — Ridgefield Park: Traina 1952. X, 270 p., $ 3,95.

Molitor, Joseph: **Georgien** und seine Bibel. — TrThZ 62, 1953, 91—98.

Molitor, Joseph: Altgeorgisches Glossar zu ausgewählten Bibeltexten. — R. Pont. Ist. Bibl. 1952. XVI, 295 S. = Monumenta Biblica et ecclesiastica 6; lir. 9000,— ($ 15,—).

Fischel, Walter: The Bible in **Persian** translation. A contrib. to the history ob Bible translat. in Persia and India. — HarvThR 45, 1952, 3—45.

Explorations in Eastern Palestine. 4, 1—2 by Nelson Glueck. — NH: American Schools of Oriental Research 1951. XIX, 711 p., 163 pl. = The Annual of the American Schools of Oriental Research 25—28 for 1945—1949; $ 12,—.

North, Robert, SJ: The 1952 **Jericho**-Sultan excavation. — Bibl 34, 1953, 1—12.

Moldenke, H.N., & Moldenke, A.L.: **Plants** of the Bible. — Waltham, Mass.: The Chronica Botanica Co. 1952. XX, 328 p., 95 fig.; $ 7,50.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Alt, Albrecht: Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel. Bd. 1. — Mchn: Beck 1953. XII, 357 S.; DM 26,—.

Kerrigan, A., OFM: St. Cyrill of Alexandria interpreter of the Old Testament. — R: Pont. Ist. Bibl. 1952. XXXIX, 488 p. — Analecta Biblica 2; lir. 6300,— ($ 10,50).

Bertram, Georg: Hebräischer und griechischer **Qohelet.** Ein Beitr. z. Theologie d. hellenist. Bibel. — ZAW 64 = N.F. 23, 1952, 26—49.

Gordis, Robert: Koheleth — Hebrew or Aramaic? — JBiblLit 71, 1952, 93—109.

Welch, Adam C.: Kings and **prophets** in Israel. — Lo: Lutterworth 1952. 264 p.; sh. 18,—.

Steinmann, Jean: Le prophète **Jéremie.** Sa vie, son oeuvre et son temps. — P: Éd. du Cerf 1952. 332 p. = Lectio divina 9.

Ziegler, Joseph: Der Bibeltext im **Daniel**-Kommentar des Hippolyt von Rom. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1952). S. 164—199. 4^0 = GöN, phil.-hist. 1952, 8; DM 3,50.

Weir, Cecil J. Mullo: Aspects of the Book of **Ezekiel.** — VetTest 2, 1952, 97—112.

Kuhl, Curt: Der Schauplatz der Wirksamkeit Hesekiels. Ein Lösungsversuch. — ThZBas 8, 1952, 401—418.

Aalders, J. G.: Gog en Magog in Ezechiël. With a summary in English. — Kampen: Kok 1951. 176 bl. [Diss. Amsterdam.]

Frost, S. B.: Old Testament **Apocalyptic:** its origins and growth. — Lo: Epworth 1952. XIII, 258 p.; sh. 22/6.

Marmorstein, Arthur: Studies in Jewish **theology.** Ed. by I. Rabbinowitz & M. S. Lew. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1950. XLVI, 228, 92 p.; sh. 30,—.

Thieberger, Friedrich: Die Glaubensstufen des Judentums. — Stu: Spemann (1952). 207 S. = Sammlung Völkerglaube; DM 8,85.

Schubert, Kurt: Die Problemstellung in der mittelalterlichen jüdischen **Religionsphilosophie** vor Maimonides. — ZkTh 75, 1953, 55—81.

Seruya, Henri: **Maïmonide,** sa vie, son oeuvre. Avec un exposé de sa philosophie. — P: Pr. univ. de France 1951. 152 p. = Philosophes; ffr. 120,—.

Meyer, Rudolf: Die Bedeutung des **Pharisäismus** für Geschichte und Theologie des Judentums. — ThLZ 77, 1952, 677—684.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Festschriften. — Arcana revelata. Een bundel nieuw-testamentische studiën aangeboden aan Prof. Dr. F. W. **Grosheide** ter gelegenheid v. z. zeventigste verjaardag. — Kampen: Kok 1951. 190 bl.; hfl. 5,40.

The Joy of study. Papers on New Testament and related subjects pres. to honor of Frederick Clifton **Grant.** Ed. by S. E. Johnson. — NY: Macmillan 1951. — XII, 163 p.; $ 2,75.

Lindeskog, Gösta, Fridrichsen, Anton, Riesenfeld, Harald: **Inledning** till Nya Testamentet. — Sthlm: Sv. Kyrk. Diak. Bokförlag 1951. 393 s.; skr. 22,—.

McNeile, A. H.: An introduction to the study of the New Testament. 2. ed. rev. by C. S. C. Williams. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1952. 500 p.; sh. 35,—.

Schürmann, Heinz: Der Paschamahlbericht. Lk 22, ⟨7—14.⟩ 15.—18. T. 1: Eine quellenkrit. Unters. d. **Lukanischen** Abendmahlsberichtes. Lk. 22, 7—38. — Mstr: Aschendorff 1953. XXIX, 123 S. = Neutestamentliche Abhandlungen 19, 5; DM 10,—. [= Buchveröffentl. der maschinenschriftl. Kath.-theol. Diss. Münster v. 1950: Die Redaktionstätigkeit des Evangelisten Lukas am Abendmahlsbericht ⟨Lk 22, 7—38⟩.]

Delekat, Friedrich: Methodenkritische und dogmatische Probleme der gegenwärtigen Exegese der neutestamentlichen **Abendmahls**texte. — EvTh 12, 9, 1953, 389—415.

Rengstorf, Karl Heinrich: Die **Auferstehung** Jesu. Form, Art und Sinn der urchristl. Osterbotschaft. — Witten/Ruhr: Luther-Verl. 1952. 103 S.

Adam, Karl: Das Problem der Entmythologisierung und die Auferstehung des Christus. — ThQu 132, 1952, 385—410.

Cecchelli, Carlo: La tomba di S. **Paolo.** — Capitolium 25, R 1950, 115—131.

Benz, Ernst: Paulus als Visionär. Eine vergl. Unters. d. Visionsberichte d. Paulus in der Apostelgeschichte u. in d. paulin. Briefen. — Mz: Verl. d. Akad. d. Wiss. u. d. Lit.; Wiesb: Steiner in Komm. 1952. 45 S. = MzAbh 1952, 2; DM 3,60.

Amiot, F.: L'insegnamento di S. Paolo. — To: S. E. I. 1952. XX, 544 p.; lir. 1800,—.

Robinson, J. A. T.: The body: A study in Pauline theology. — L: S. C. M. Pr. 1952. 95 p. = Studies in biblical theology 5; sh. 7,—.

Kennedy, Gerald Thomas, OMI: St. Paul's conception of the priesthood of Melchisedech. An hist.-exeget. investigation. Diss. — Wash: CUA Pr. 1951. V, 151 p. = CUA StSTh 2, 63; $ 1,75.

Vos, Gerardus: The Pauline eschatology. — Grand Rapids: Eerdmans 1952. 365 p.; $ 5,—.

Käsemann, Ernst: Eine Apologie der urchristlichen Eschatologie. **(2. Petrusbrief.)** — ZThK 49, 3, 1952 (ersch. 1953), 272—296.

Schmid, J(oseph): Zur Textkritik der **Apokalypse.** — ZNW 43, 1/2, 1950/51, 112—128.

Rissi, Matthias: Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes. — Zü: Zwingli-Verl. 1952. 179 S. = AbhThANT 22. Theol. Diss. Basel.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Kirchengeschichtsforschung. — Säger, Eugen: Die Vertretung der Kirchengeschichte in **Freiburg** (/Breisgau) von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. — Frb(/Br): Albert 1952. VIII, 184 S. = Beiträge z. Freiburger Wissenschafts- u. Universitätsgeschichte 1; DM 4,80.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Norman, Car-E.: **Swedish** research in ecclesiastical history during the last decade. A bibliogr. note. — JEcclH 3, 201—217.

Holtzmann, Walther: **Papsturkunden** in **England.** Bd. 3: Oxford, Cambridge, kleinere Bibliotheken u. Archive. Nachträge aus London. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1952. 596 S. = GöAbh, phil.-hist., N. F. 3, 33; DM 56,—. [1—2 ersch. 1931—1936.]

Leib, B(ernard): Bulletin d'histoire religieuse: **Byzance** et **Russie.** — RechScRel 41, 1953, 292—312.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

[**Nova Patrum Collectio,** ed. ab Abbatia St. Petri, Steenbrugge, Belg.] — Corpus Christianorum. — Turnholti (& Parisiis): Brepols; Ser. Lat. 1: Tertullianus, Q. S. Fl.: Opera. 1, 1: Opera catholica. Adversus Marcionem. 1953. XXV, 75 p., 1 ct., 2 tab.; bfr. 80,—.

Eusebius: **Kirchengeschichte** [Historia ecclesiastica]. Hrsg. v. Ed. Schwartz. 5. Aufl. Unveränd. Nachdr. d. 2. durchges. Aufl. Kleine Ausg. — B: Akad. Verl.; Lpz: Hinrichs 1952. VII, 442 S.; Hlw. DM 13,—.

Cassiodorus Epiphanius: Historia ecclesiastica tripartita. Rec. W. Jacob, ed. cur. R. Hanslik. — Wien: Hoelder, Pichler, Tempsky 1952. XX, 767 p. = CSEL 71.

Kamlah, Wilhelm: Christentum und Geschichtlichkeit. Unters. z. Entstehung d. Christentums u. zu Augustins Bürgerschaft Gottes. 2. neubearb. u. erg. Aufl. — Stu & Köln: Kohlhammer 1951. 348 S.; DM 18,—.

Altaner, Berthold: **Patrología.** Vers. esp., trad. p. Eusebio Cuevas y U. Domíngues. 3. ed. notabl.ampl. e correg. p. el autor. — Madr: Espasa Calpe 1953. 407, 109 p.

Dekkers, E[lig.], OSB: Les traductions grecs des écrits patristiques latins. — SacEr 5, 1953, 193—233.

Campenhausen, Hans Frh. von: Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1953. IX, 339 S. = Beiträge z. hist. Theologie 14.

Schneemelcher, W[ilhelm]: Der diakonische Dienst in der Alten Kirche. — Das diakonische Amt der Kirche, Stu (1953), 60—101.

Seumois, André, OMI: L'Apostolat laïc de l'antiquité selon les témoignages patristiques. — EuntDoc 5, 1952, 126—153.

Quispel, G[illes]: Mensch und Energie im antiken Christentum. — EranJb 21, 1952 (ersch.) 1953, 109—168.

Die **Pseudoklementinen.** Hrsg. i. Auftr. d. Kommission f. spätantike Religionsgesch. d. Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin v. Bernhard Rehm. 1: Homilien. — B: Akademie-Verl.; Lpz: Hinrichs 1953. XXIV, 281 S. = GCS 42; DM 32,—.

Zuntz, G.: **Melito** — Syriac? — VigChr 6, 1952, 193—201.

Völker, Walther: Die Ontologie **Gregors von Nyssa** in ihren Grundzügen. — Aus der Enge in die Weite (G. Biundo-Festschr.) = Veröffentlichungen d. Ver. f. Pfälz. Kirchengesch. 4, Grünstadt 1952, 9—16.

Rondet, Henri, SJ: Bulletin de théologie historique: Études **augustin**iennes. — RechScRel 41, 1953, 265—291.

Altaner, Berthold: Augustinus in der griechischen Kirche bis auf Photius. — HistJG 71, 1952, 37—76.

Grosjean, Paul, SJ: S. **Patrice** d'Irlande et quelques hononymes dans les anciens martyrologes. — JEcclH 1, 1950, 151—171.

Murphy, Francis X., CSSR: Peter speaks through Leo: the Council of **Chalcedon,** A. D. 451. — Wash: CUA Pr. 1952. XII, 132 p.; $ 2,75.

Martins, Mario [, SJ]: Os comentários de Pedro Hispano ao **Pseudo-Dionísio Areopagita.** — RPortFil 8, 1952, 295—314.

Vandenbroucke, François [, OSB]: Sur les sources de la **Règle bénédictine** et de la **Regula Magistri.** — RevBén 62, 1952, 216—273.

4. Mittelalter und Neuzeit

Illert, Fr(iedrich) M.: Das vergessene Bistum und Konsistorium (Worms). — Aus der Enge in die Weite (G. Biundo-Festschr.) = Veröffentlichungen d. Ver. f. Pfälz. Kirchengesch. 4, Grünstadt 1952, 107—111.

Engel, Wilhelm: Die **Würzburg**er Bischofschronik des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern und die Würzburger Geschichtsschreibung d. 16. Jahrhunderts. — Wü: Schöningh in Komm. 1952. 148 S., 4 Bl. Abb. = Veröffentlichungen d. Gesellsch. f. fränk. Gesch. 1, 2; DM 5,80.

Löhr, Gabriel M., OP: Der **Dominikaner**orden und seine Wirksamkeit im mittelrheinischen Raum. — ArchMRhKG 4, 1952, 120—156.

5. Mittelalter

Morghen, Raffaello: Medioevo cristiano. — Bari: Laterza 1951. 385 p. = Biblioteca di cultura moderna 491.

Mayer, Theodor: **Konstanz** und **St. Gallen** in der Frühzeit. — SchweizZG 2, 1952, 473—524.

Moreau, Édouard de, SJ: Les abbayes de **Belgique** ⟨VIIe—XIIe s.⟩ — Brux: La Renaissance du livre 1952. 164 p. = Notre passé 7, 1.

Barth, Médard: Der heilige **Florentius,** Bischof von Straßburg. Sein Weiterleben in Volk u. Kirche. — Strasb & P: Le Roux 1952. VIII, 368 S. 4⁰ = ArchÉAls 20 = N.S. 4.

Verbist, H.: A l'aube des Pays-Bas: Saint **Willibrord.** — Brux & P: Éd. univ. 1953. 220 p.

Lübeck, Konrad: Die Äbte von **Fulda** als Politiker Ottos des Großen. — HistJG 71, 1952, 273—304.

Mallardo, Domenico: **Giovanni Diacono Napoletano.** La continuazione del Liber pontificalis. — RStChIt 4, 1950, 325—358.

Schramm, Percy Ernst: Das Zeitalter **Gregors VII.** — GöAnz 207, 1953, 62—140.

Zoepfl, Friedrich: Die **Augsburg**er Bischöfe im Investiturstreit. HistJG 71, 1952, 305—333.

Borst, Arno: Die **Katharer.** — Stu: Hiersemann 1953. XI, 372 S. = Schriften der Monumenta Germaniae Historica ⟨Dt. Inst. f. Erf. d. MA⟩ 12; DM 40,—.

Russo, Francesco, MSC: Saggio di bibliografia **gioachimita.** 1: Manoscritti e stampe. — Calabria nobilissima 5, 1951, 9—16. 99—106.

Grau, Engelbert, OFM: Leben und Schriften der heiligen **Klara von Assisi.** Einf., Übers., Erl. — Werl/Westf.; Dietrich Coelde-Verl. 1952. XII, 173 S. = Franziskanische Quellenschriften 2.

Sibilia, Salvatore: L'iconografia di **Bonifacio VIII.** — R 1951: Tip. d. pace. 36 p., 12 tab; estr. d.: Bolletino d. Sez. d. Anagni d. Soc. rom. d. stor. part. 1.

Stloukal, Carolus: Acta **Gregorii XI.** P. 1: ⟨1370—1372⟩. — Pragae 1949. 320 p. = Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia 4.

Ronzi, P.: Le voyage de Grégoire XI ramenant la papauté d'Avignon à Rome ⟨1376—1377⟩. — Florence 1952. 146 p. = Publications de l'Institut franç. de Florence.

Doncoeur, Paul, SJ: La minute française des interrogatoires de **Jeanne la Pucelle,** d'après le réquisitoire de Jean d'Estivet et les manuscrits de d'Urfé et d'Orléans. — Melun: Libr. d'Argences 1952. 309 p.

6. Gesamte **Neuzeit**

Neue Zeitschr. — Monatshefte für evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. Hrsg.: H(einrich) Müller, A(lbert) Rosenkranz, W(alter) Schmidt. Jg. 1. — Düs: Kirche in der Zeit 1952. [jährl. DM 6,—.]

Kath. Kirche. — Vat, Odulfo van der, OFM: Princípios da Igreja no Brasil. — Petr: Ed. Vozes 1952. 414 p.

Evang. Kirche. Hudson, Winthrop S.: Post-Reformation Church History Studies publ. in the United States since the war. A bibliogr. note. — JEcclH 1, 1950, 225—231.

Krumwiede, H. W.: Die Gliederung der evang. Kirche in **Niedersachsen.** (Mit e. Kt.) — Neues Archiv f. Niedersachsen, Jg. 1953, 38—49.

Wilburg, E. Morse: A bibliography of the pioneers of the **Socinian Unitarian Movement** in modern Christianity in Italy, Switzerland, Germany, Holland. — R: Ed. di „Storia e letteratura" 1950. 78 p.

7. Reformation und Gegenreformation

Schulze, Wilhelm August: Welche Worte sprach **Luther** bei der Verbrennung der Bannandrohungsbulle? — EvTh 12, 9, 1953, 432—436.

Pfeiffer, Gerhard: Die Einführung der Reformation in **Nürnberg** als kirchenrechtliches und bekenntniskundliches Problem. — BlDtLG 89, 1952, 112—133.

Theobald, Leonhard: Die Reformationsgeschichte der Reichsstadt **Regensburg.** 2. — Nbg: „Die Egge" 1951. XII, 239 S. = Einzelarbeiten a. d. Kirchengesch. Bayerns 19; DM 7,50. [1 ersch. 1936.]

Müller (, Heinrich): **Hermann von Wied** † 15. 8. 1552. Seine Stellung innerhalb der deutschen Reformation. — MevKGRh 1, 1952, 161—172.

Jedin, Hubert: Der kaiserliche Protest gegen die Translation des Konzils von **Trient** nach **Bologna.** Neue Aktenstücke aus dem Notariatsarchiv in Barcelona. — HistJG 71, 1952, 184—196.

Meerbergen, J., & Vermaseren, B. A.: De martelaren van **Roermond** in 1572. — Historische Opstellen over Roermond en omgeving, Roermond 1951, 257—287.

Flaskamp, Franz: Zur Reformationsgeschichte des Hochstifts **Osnabrück.** Die Kirchenvisitation des Albert Lucenius im Archidiakonat Wiedenbrück ⟨1625⟩. Hrsg. u. erl. — Wiedenbrück: Hanhardt 1952. 55 S. = Quellen u. Forsch. z. westf. Gesch. 76; DM 5,—.

Müller, Iso, OSB: Die Abtei **Disentis,** 1634—1655. — Frb/S: Paulusverl. 1952. VIII, 301 S. = ZSchweizKG, Beih. 11; sfr. 8,30.

8. Neuere Zeit

Petry, Ludwig: Das Haus **Neuburg** und die Ausläufer der Gegenreformation in **Schlesien** und der **Pfalz.** — Aus der Enge in die Weite (G. Biundo-Festschr.) = Veröffentlichungen d. Ver. f. Pfälz. Kirchengesch. 4, Grünstadt 1952, 87—106. 276.

Pfister, Rudolf: Antoine **Court** ⟨1695—1760⟩, der Erneuerer des französ. Protestantismus. — ThZBas 7, 1951, 401—422.

Davies, George Colliss Boardman: The early **Cornish Evangelicals,** 1735—60. A study of **Walker of Truro** a. o. — Lo: S. P. C. K. 1951. 229 p.

Sweet, William Warren: Religion in the development of **American** culture. — NY: Scribner 1952. 330 p.; $ 3,50.

Just, Leo: **Hontheim.** Ein Gedenkblatt z. 250. Geburtstag. — ArchMRhKG 4, 1952, 204—216.

Ferihumer, Heinrich: Die kirchliche Gliederung des Landes **ob der Enns** im Zeitalter Kaiser Josefs II. — Graz & Köln: Böhlau i. Komm. 1952. 427 S. = Forschungen z. Gesch. Oberösterreichs 2; Sch. 96,— (DM 27,—).

Zenz, Emil: Die kirchenpolitischen Beziehungen zwischen dem Erzstift **Trier** und Frankreich nach Ausbruch der französischen Revolution. — ArchMRhKG 4, 1952, 217—228.

Spindler, Max: Die kirchlichen Erneuerungsbestrebungen in **Bayern** im 19. Jahrhundert. — HistJG 71, 1952, 187—211.

Oliveira, Ramos de: O conflito maçônico religioso de 1872. — Petr: Ed. Vozes 1952. 238 p.

Kupisch, Karl: **(Bismarck.)** Der Staatsmann und die Kirche. — Beiträge zur Eschatologie = Theologia viatorum. Jahrbuch d. Kirchl. Hochsch. Berlin 4, 1952 (ersch. 1953), 274—303.

Trezzini, Celestino: La diocesi di **Lugano.** Origine storica. Sua condizione giurdica. Prolus. letta . . . 1947. — Bellizona: Grassi 1952. VI, 94 p., sfr. 4,—

9. Neueste Zeit

Konstantin Prinz von Bayern: Der Papst **(Pius XII.).** — Ein Lebensbild. — Bad Wörishofen: Kindler & Schiermeyer (1952). 392 S., 27 Bl. Abb.; Lw. DM 19,80.

Adolph, Walter: Im Schatten des Galgens. Zum Gedächtnis der Blutzeugen in der **nationalistischen Kirchenverfolgung.** Darstellung u. Dokumente. — B: Thomas Morus-Verl. 1953. 108 S.; DM 2,80.

Kreutzberg, Heinrich: Franz **Reinisch** (SAC, enthauptet in Brandenburg 1942). — Lmbg: Lahn-Verl. 1952. 186 S.; DM 6,80.

Dopo la recente **creazione cardinalizia.** — CivCatt 104, 1953, I, 422—433.

Vries, Wilhelm de, SJ: Die neue Welle der Religionsverfolgung in **Jugoslawien.** — StdZ 151, 6, 1953, 442—451.

Die Lage der **Protestanten** in katholischen Ländern (: Italien, Spanien, Portugal, Südamerika). ([Von] Rudolf Harmeier [u. a.]) — ZoZü: Evang. Verl. AG 1953. 203 S.! sfr. 7,90.

VI. Christliche Philosophie

Gaïth, Jérôme: La conception de la liberté chez **Grégoire de Nysse.** — P: Vrin 1953. 214 p. = Études de philosophie médiévale 43; ffr. 900,—.

Ratramne de Corbie: Liber de anima ad Odonem Bellovacensem, Texte inédit publ. C. Lambot, OSB. — Namur: Ed. Godenne; Lille: Giard (1951). 158 p. = Analecta mediaevalia Namurcensia 2.

Delhaye, Philippe: Une controverse sur l'âme universelle au IXe siècle. — Namur: Centre d'études médiévales 1951. 71 p. = Analecta mediaevalia Namurcensia 1.

Easton, Stewart C.: Roger **Bacon** and his search for a universal science: a reconsideration of the life a. work of Roger Bacon in the light of his own stated purposes. — NY: Columbia Univ. Pr. 1952. VII, 255 p.; $ 4,—.

Gilson, Étienne: La philosphoe de saint **Bonaventure.** 3. éd. — P: Vrin 1953. 420 p. = Études de philos. médiév. 4; ffr. 1200,—.

Gardeil, H. D., OP: Initiation à la philosphie de s. **Thomas d'Aquin** 1—2. — P: Éd. du Cerf 1952. 253, 273 p.; ffr. 1125. —

Zavalloni, R., OFM: **Richard de Mediavilla** et la controverse sur la pluralité des formes. Textes inédites et étude crit. — Lou: Inst. sup. de philosophie 1951. VIII, 551 p. = Philosphes médiévaux 2.

Wolter, Allan, OFM: **Duns Scotus** and the necessity of revealed knowlegde. [With Engl. transl. of] Prologue to the Ordinatio of John Duns Scotus. — FrancStud 11, 1951, [231] — [272].

Hof, Hans: Scintilla animae. Eine Studie zu e. Grundbegriff in Meister **Eckharts** Philosophie mit bes. Berücks. d. Verhältnisse d. Eckhartschen Philosophie z. neuplaton. u. thomist. Anschauung. — Lund: Gleerup; Bonn: Hanstein (1952). 260 S. 4⁰; skr. 20,— [Phil. Diss. Lund.]

Castelliona. Quatre études sur Sébastien **Castellion** et l'idée de la tolérance, p. Roland H. Bainton [e. a.] — Ld: Brill 1951. VI, 111 p., 1 pl.; hfl. 6,50.

Egger, Eugen: Hugo **Ball.** Ein Weg aus dem Chaos. — Olten: Walter 1951. 200 S. = Kämpfer u. Gestalten. 11; sfr. 9,60.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Dhanis, Éd., SJ: **Révélation** explicite et implicite. — Greg 34, 1953, 187—237.

Baumgartner, Ch.: **Tradition** et **magistère.** — RechScRel 41, 1953, 161—187.

Brinkmann, Bernhard, SJ: Gibt es unfehlbare Äußerungen des „Magisterium Ordinarium" des **Papstes?** — Scholast 28, 1953, 202—221.

Parente, Pietro: L'Io di **Cristo.** — Bresc: Morcelliana 1951. 286 p.

Ciappi, L., OP: Il problema dell „Io" di Cristo nella teologia moderna. — Sap 4, 1951, 421—438.

Mura, Ernest, Fr. d. St.-Vinc.-de-Paul: L'humanité vivifiante du Christ. — Lyon & P: Vitte 1951. 321 p.

Hitz, Paul: **Maria** und unser Heil. Ein pastoral-mariolog. Versuch. — Lmbg: Lahn-Verl. 1951. 381 S. [Theol. Diss. Freiburg/Schw.]

Pauleser, Saturnin, OFM: Marienverehrung und Christentum. Die Stellung der Muttergottes in der christl. Heilsordnung. 2. Aufl. — Celle: Giesel (1952). 179 S.; Hlw. DM 6,60.

Schmaus, Michael, Die Lehre von den **Sakramenten.** 3. u. 4. umgearb. Aufl. — Mchn: Hueber 1952. XI, 714 S. = Schmaus: Katholische Dogmatik 4, 1; DM 24,80.

Lennerz, Henricus, SJ: De **sacramento Ordinis.** Ed. 2. ⟨ad usum aud.⟩ — R: Pont. Univ. Greg. 1953. 156 p.; lir. 500,—.

Lécuyer, Jos., CSSp: La grâce de la **consécration épiscopale.** — RScPhTh 36, 1952, 389—417.

Boularand, Ephrem: La consécration épiscopale est-elle sacramentelle? — BullLittEccl 54 ⟨73⟩, 1953, 3—36.

Baciocchi, J. de, SM: Structure sacramentaire du **mariage.** — NRTh 84, 1952, 916—929.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Benoit, André: Le baptême chrétien au second siècle. ⟨La théologie des **Pères**⟩. — P: Pr. univ. de France 1953. 242 p.

Lebon, J.: Le sort du „consubstantiel" **nicéen.** — RHist Eccl 47, 1952, 485—529.

Bernard, Régis: L'image de Dieu d'après St.**Athanase.** — P: Aubier 1952. 152 p. = Théologie 25; ffr. 495,—.

Kornyljak, P. V.: Sancti **Augustini** de efficacitate sacramentorum doctrina contra Donatistas. — R: Pont. Univ. Urb. De Prop. Fide 1953. XI, 138 p.

Visser, A[nne] J[ippe]: **Nikephoras** und der Bilderstreit. Eine Unters. über d. Stellung d. Konstantinopoler Patriarchen innerhalb d. ikonoklast. Wirren. — Haag: Nijhoff 1952. 124 S.

Fahey, John F.: The eucharistic teaching of **Ratramn of Corbie.** — Mdl: St. Mary of the Lake Seminary 1951. VIII, 176 p. = DissThSemSMLac 22.

Rohof, Jan [SCJ]: La sainteté substantielle du Christ dans la théologie **scolastique.** Histoire du problème. — Frb/S: Éd. St-Paul 1952. XV, 129 p. = Studia Friburgensia, N. S. 5; sfr. 11,— [Autre éd.: Thèse théol. Fribourg/Suisse.]

Alfaro, Juan, SJ: Lo natural y lo sobrenatural. Est. hist. desde Santo Tomás hasta Cayetano ⟨1274—1534⟩. — Matritii: CSIC 1952. 422 p.

Menges, Matthew C., OFM: The concept of univocity regarding the predication of God and creature according to William **Ockham.** — St. Bonaventure, N. Y.: The Franciscan Institute 1952. XI, 198 p. = Franciscan Institute Publications. Philos. Ser. 9. [Diss. Pont. Athen. Antonianum, Roma.]

Galy, Jean: Le sacrifice dans l'**École francaise** de spiritualité. — P: Nouv. éd. lat. (1951). 403 p.; ffr. 1500,—.

3. Konfessionskunde und Ökumenische Bewegung

Gragg, G. R.: From Puritanism to the age of reason. A study of changes in religious thought within the Church of England ⟨1660—1700⟩. — Lo: Cambridge Univ. Pr. 1950. 341 p.

Evangelisches und orthodoxes Christentum in Begegnung und Auseinandersetzung. Hrsg. v. Ernst Benz u. L[eo] A. Zander. — Hbg: Agentur des Rauhen Hauses (1952). 264 S.

Bouman, C. A.: Scheiding en hereniging in het perspectief der historie. — ChrOH 5, 2, 1952, 93—101.

Da Silva, Belchior Cornélio, CM: Pio XII. e os cristãos dissidentes. — REBras XII, 1952, 828—847.

Aubert, Roger: Probblèmes de l'**unité chrétienne.** Initiation. Préf. de L. Beaudhuin. App. s. l. Conf. de Lund p. C. J. Dumont, OP. — Chevetogne & P: Éd. de Chevetogne 1953. 126 p. = Coll. Irénikon, N. S. 6; bfr. 30,— (ffr.. 210,—.)

Hogg, W. R.: Ecumenical founddations. A history of the International Council and its nineteenth century background. — NY: Harper 1952. XI, 466 p.; $ 5,—.

Bilheimer, Robert S.: The quest for Christian unity: where the American Churches stand. A fifty year survey. — NY: Ass. Pr. 1952. 181 p.; $ 2,50.

Neill, Stephen: Towards Church Union 1937—1952. — Lo: SCMPr. 1952. VIII, 96 p.; sh. 6,—.

VIII. Moraltheologie

Kelly, Gerald, SJ: Notes on moral theology, 1952. — ThStudies 14, 1953, 31—72.

Delhaye, Ph.: La théologie morale d'hier et d'aujourd'hui. — RScRel 27, 1953, 112—130.

Lanza, A., & Palazzini, P.: Principi di teologia morale. — R: Ed. Studium; 1: Teologia morale generale. 1952. 222 p.

Lanza, A., & Palazzini, P.: Theologia moralis. — To: Marietti; Append.: De castitate e luxuria. 1953. XIII, 327 p.

Regatillo, Eduardus F., SJ, & Zalba, M., SJ: Theologia moralis summa iuxta Const. Apost. „Deus scientiarum Dominus". — Matritii: La Editorial catol.; 1: Theologia moralis fundamentalis. Tractatus de virtutibus theol. 1952. XXVIII, 965 p. = Biblioteca de autores catolicos 93; pes. 60,—.

Stelzenberger, Joh.: Lehrbuch der Moraltheologie. — Pad: Schöningh 1953. 371 S.; Lw. DM 16,—.

Théologie morale. — P: Éd. du Cerf 1952. 1278 p. = Initiation théologique 3.

Mac Gregor, Geddes: Les frontières de la **morale** et de la **philosophie.** — P: Aubier 1952. 188 p.

Martinez del Campo, Raphael, SJ: Philosophia moralis. 1—2. — Mex: „Buena Prensa, 1950—51. = Cursus philos. Collegii Max. Ysletensis 7; $ 5,—.

IX. Christliche Soziologie

Mc Kenny, Charles R., SJ: Moral problems in social work. — Milw: Bruce 1951. XV, 131 p.; $ 2,50.

Gestel, C. van, OP: La doctrine sociale de l'Église. — Liège: La Pensée cath.; P: Office général du livre; Montr: Libr. dominicaine 1952. 350 p.; bfr. 120,—.

Salim, Emilio José: Justiça social. Prontuário da doutrina social da Igreja consoante as encíclicas e outros documentos pontifíos. — São Paulo 1952. 660 p. = Arma lucis.

Der 12. [zwölfte] Kongreß der „Vereinigung deutscher Franziskaner-Akademien" (: Die soziale Frage und die franziskanische Antwort) in Vierzehnheiligen — Lichtenfels vom 5.—8. Aug. 1952. Zsgest. v. Timotheus Barth, OFM. — FranzStud 35, 1953, 86—113.

Forster, Wilhelm, OFM: Der heilige **Johannes von Capestrano** und die soziale Frage. — FranzStud 35, 1953, 1—21.

Lesage, Germain, OMI: Le rayonnement social du Cardinal **Villeneuve.** — RUnivOttawa 22, 1952, 129—155.

Associazioni cristiane **lavoratori** italiani. Il fattore umano nell'azienda. Atti del Io Convegno nazionale di studi promossi dalle A. C. L. I. — R: Ed. A. C. L. I. 1952. VIII, 384 p.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Arcy, M(artin) C. d': The power of caritas and the Holy Spirit. EranJb 21, 1952, 285—324.

Dengel, Anna, SCMM: Karitas und missionsärztlicher Dienst. — Weltkrise und Weltmission, 1951. 96—102.

Joerger, Kuno: Internationale Caritasarbeit. — CaritasFr 54, 1953, 43—46.

XI. Kirchenrecht

Abbo, J. A., & Hannan, J. D.: The Sacred Canons. 1—2. — St. Louis: Herder 1952. XXII, 871, 936 p.; $ 19,—.

Mörsdorf, Klaus: Zur Grundlegung des Rechtes der Kirche. — MüThZ 3, 1952, 329—348.

Barion, Hans: Sacra **Hierarchia.** Die Führungsordnung der katholischen Kirche. — Tymbos f. Wilhelm Ahlmann, B 1951, 18—45.

Bertrams, (Guilemus [=]) W[ilhelm], SJ: De fonte caelibatus **clericorum** in sacris. — PerMorCanLit 41, 1952, 107—129.

Lee, S. van der: Clerus en medicijnen in de geschiedenis van het kerkelijk recht. — Utr & Nijm: Dekker en van de Vegt 1951. XIV, 142 bl.

Cottier, Julien: Éléments nouveaux des normes de la **visite „ad limina"** et leur valeur juridique respective, de Décrétales aux Concile de Trente. — EphJur Can 8, 1952, 174—206.

Regatillo, Eduardo F., SJ: Derecho **parroquial** — Santander: Sal Terrae 1951. 594 p. 4°; pes. 60,—.

Agius, L. M., OESA: Summarium iurium et officiorum parochorum ad normam Codicis Iuris Canonici. — Nap: D'Auria 1953. 258 p.; lir. 900,—.

Bock, C., P: Tonsure **monastique** et tonsure cléricale. — RevDrCan 2, 1952, 373—406.

O'Brien, J. D., SJ: **Exemption** of religious in Church law. — Milw: Bruce 1951. 307 p.; $ 4.50.

Wijbrands, Remedius, OFM: De statu juridico religiosi promoti ad dignitatem vicarii vel praefecti apostolici durante munere. — R 1952. 79 p. = Pont. Athen. Antonianum. Fac. Juris Can. Theses ad lauream 20; ex: ComRel 31.

La Fontaine, H.: L'évêque d'ordination des religieux des débuts du monachisme à la mort de Louis le Pieux ⟨840⟩. — Ott: Ed. de l'Ottawa 1951. = Universitas cath. Ottaviensis. Ser. can. 22.

XII. Pastoraltheologie

Mc Neill, J. J.: A history of the cure of souls. — NY: Harper 1951. XII, 371 p.; $ 5,—.

Schwalbach, J[ohannes]: Gesamtaufgaben der Seelsorge. (Protokoll der Jahrestagung der kath. Seelsorgamtleiter Deutschlands in Bad Soden v. 16. u. 17. Febr. 1953.) — SeelsW 23,8, 1953, 350—356.

Paroisse et **laïcat.** — Brux: Éd. de l'A. C. H. 1953. 88p. = Feuilles documentaires, No spéc.; bfr. 12,—.

Wollasch, Hans: Der Mann in der beruflichen Seelsorgehilfe? — CaritasFr 53, 1952, 59—64.

Valentine, F., OP: The art of **preaching.** — Lo: Oates & Washbourne 1951. 216 p.; sh. 18,—.

Katechetik u. Pädagogik. — Glückert, Konrad: Religionslehre oder Katechumenat? — KatBl 76, 1951, 507—511.

Donlan, T. C., OP: Theology and education. — Wash: Pont. Fac. of the Imm. Con. OP 1952. 134 p.

Picciolo, Giuliano, OFM: Manuale di teologia pedagogica. 2. ed. — Rovigo: Ist. Pad. arti graf. 1952. 300 p.; lir. 600,—.

Petzelt [, Alfred]: Über das Wesen der katholischen Schule. — Katholische Frauenbildung 54, Pad 1953, 17—32.

Warum Konfessionsschule? — HK 7, 1, 1952, 29—32.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Paredi, Angelo: Il nuovo Archivio Lacense **[Maria Laach]** di scienze liturgiche. — ScuCatt 80, 1952, 526—539.

Pinto, M.: O **valor teologica** da liturgia. — Braga: Livr. Cruz 1952. 370 p. = Facultas theol. S. J. Grantensis.

Die Richtlinien zur liturgischen Gestaltung des **pfarrlichen Gottesdienstes.** Hrsg. v. Liturg. Institut in Trier. — Tr: Paulinus-Verl. 1953. 19 S.; DM 1,—.

Sadlowski, E. L.: The sacred **furnishings** of churches. — Wash: CUAPr. 1951. = CUA. CLSt 315.

Schierse, Franz Josef, SJ: Grundformen des liturgischen **Betens.** — GL 25, 1952, 42—53.

Weber, Robert: Zur Reform des **Brevier**betens. — OrhPBl 53, 1952, 113—118.

Hanssens, Jean Michel, SJ: Aux origines de la prière liturgique. Nature et genèse de l'Office des **Matines.** — R: Univ. Greg. 1952. 132 p. = AnalGreg 57 = A, 7.

Tremanns, Heinrich: Die römische **Taufliturgie** in ihrer geschichtl. Entwicklung. — LebZeugn 14, 1952, 56—68.

Kirchenmusik. — Atti del Congresso internazionale di musica sacra (25—30 Mai 1950). — Tournai: Desclée 1953. 420 p.

Romita, Fl.: Codex iuris musicae sacrae. — MonEcc 177, 1952, 457—482.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Haimerl, Franz Xaver: Mittelalterliche Frömmigkeit im Spiegel der Gebetsliteratur Süddeutschlands. — Mchn: Zink 1952. XV, 185 S. = Münchener theol. Studien. 1, 4; DM 18,—.

Voipio, Aarni: Sleeping preachers. A study in ecstatic religiosity. — Helsinki 1951 (: Suom. Kirjal. Seuran Kirjap.) 86 s. = Annales Acad. Scient. Fennicae B 75, 1.

Bardy, Gustave: Les origines des écoles monastiques en Occident. — SacEr 5, 1953, 86—104.

Denis, Marie-Alphonse, OCSO: Théologie **bénédictine.** — P: Lethielleux 1952. 156 p.; ffr. 365,—.

Esteve, E. M., OC, & Guarch, J. M., OC: La Orden del **Carmel.** Séptimo centenario. — Madr: Padres Carmelitas 1950. 380 p.

Roucˇt de Journel, M.—J., SJ: **Monachisme et** monastères **russes.** — P: Payot 1952. 217 p., 8 grav. h. t.

Smolitsch, Igor: Russisches Mönchtum. Entstehung, Entwicklung und Wesen. 988—1917. — Wü: Augustinus-Verl. 1953. 559 S. = Östliches Christentum. N. F. 10/11; DM 36,—.

Aigrain, René: **L'hagiographie,** ses sources ses méthodes, son histoire. — P: Bloud & Gay 1953; ffr. 1200,—.

Jantsch, Franz: **Mariazell.** Das Heiligtum der Gnadenmutter Österreichs. — Graz, Wien & Altötting: Styria-Verl. (1952). 204 S., 16 Bilder; Sch. 34,50 (DM 9,—.)

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Vogt, Ernestus, SJ: **Sepulcrum S. Petri.** — R: Pont. Ist. Bibl. 1952. 10 p., 2 tab.; ex: Bibl 33; lir. 300, — ($ 0,50); [v. et.:] Vogt, E[rn.], SJ: Inscriptio de S. Petro sub Basilica Vaticana. — Bibl. 34, 1953, 124—125.

Ruyschaert, J.: Les fouilles de la Basilique vaticane et la mémoire apostolique préconstantinienne. — AntClass 21, 1952, 384—403.

Alle Rechte auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.

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

DIE REGEL ST. BENEDIKTS

Eingeleitet, übersetzt und aus dem alten Mönchtum erklärt von P. Basilius Steidle, Mönch der Erzabtei Beuron

XIII + 343 S.; Preis: Broschiert DM 9.60; Leinen DM 11.70

Dieses Buch ist für alle geschrieben, die im hl. Benedikt ihren Vater und in seiner Hl. Regel ihr Lebensgesetz verehren; für alle, die im Kleid St. Benedikts oder im Weltkleid das monastische Ideal anstreben.

Die Vertrautheit des Verfassers mit den Kirchenvätern und den Mönchsvätern erlaubt es ihm, in bisher wohl nicht gekannter Weise die Hl. Regel in den lebendigen Strom altmonastischer und deshalb immer richtunggebender Frömmigkeit und Lebensgewohnheit hineinzustellen. Das Buch bietet reichste Erbauung, Anregung und Belehrung.

Einige Leserstimmen aus zahlreichen Zuschriften:

Ein Abt:
„Ihren Kommentar habe ich in einem Zug gelesen ... Er ist sehr sachlich gehalten und deckt die Wurzeln auf, die zum Stamm der Regel führen. Überall wird er anregend wirken."

Eine Benediktinerin aus Holland:
„Ich freue mich sehr, daß (das Buch) gerade so geschrieben ist ... Überhaupt gefallen mir die Exkurse alle sehr gut. Sie bleiben bei der Sache. Es sind keine zu weitschweifigen Auslegungen und Erklärungen; alles ist klar, deutlich und der Wahrheit entsprechend. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele gute Gedanken und Anregungen mir das Buch schon gegeben hat."

Ein hoher Beamter:
„Ihr neues Buch ziert selbstverständlich schon meine Bibliothek. Ein feines Werk!"

Ein Fachgelehrter:
Ihr Regelkommentar „ist nach der formalen Seite ein kleines Kunstwerk, buchtechnisch wie in der Bergung des Stoffes."

Ein Spiritual aus Übersee:
„Es drängt mich, Ihnen von Herzen für diese solide geistliche Kost zu danken. Sie haben eine wertvolle Arbeit geleistet. Hier kann man wieder feststellen, daß eine wahre geistige Erbauung Hand in Hand geht mit einer gründlichen Wissenschaftlichkeit. Was sie behaupten, begründen Sie. Und Sie lassen sich nicht von Gefühlsmomenten und vorgefaßten Urteilen leiten. Dadurch leisten Sie der guten Sache, d. h. unserem Hl. Vater Benediktus und seiner Regel den besten Dienst. Was Sie insbesondere über den Leriner Einfluß sagen, leuchtet mir nun vollständig ein."

Durch alle Buchhandlungen oder direkt beim

BEURONER KUNSTVERLAG · BEURON/HOHENZ.

MÜNCHENER THEOLOGISCHE STUDIEN

im Auftrag der Theologischen Fakultät der Universität München
herausgegeben von Franz Xaver Seppelt, Joseph Pascher, Klaus Mörsdorf

Dr. Rudolf Schnackenburg
Das Heilsgeschehen bei der Taufe nach dem Apostel Paulus
Eine Studie zur paulinischen Theologie
1950. XVI u. 226 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 18.—

Dr. Hubert Pöhlein
Wolfgang Seidel (1492—1562), Benediktiner aus Tegernsee, Prediger zu München. Sein Leben und sein Werk
1951. XXVIII u. 247 Seiten, 11 Tafeln, gr. 8°, brosch. DM 22.—

Dr. Leo Scheffczyk
Friedrich Leopold zu Stolbergs „Geschichte der Religion Jesu Christi"
Die Abwendung der katholischen Kirchengeschichtsschreibung von der Aufklärung und ihre Neuorientierung im Zeitalter der Romantik
1952. XXIV und 227 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 20.—

Dr. Franz Xaver Haimerl
Mittelalterliche Frömmigkeit im Spiegel der Gebetbuchliteratur Süddeutschlands
1952. XVI und 185 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 18.—

Dr. Franz Mußner
Die Anschauung vom „Leben" im vierten Evangelium unter Berücksichtigung der Johannesbriefe
Ein Beitrag zur biblischen Theologie
1952. XVI und 190 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 16.—

Dr. Josef Hacker
Die Messe in den deutschen Diözesan-Gesang- und Gebetbüchern von der Aufklärungszeit bis zur Gegenwart
1950. XV und 148 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 12.—

Dr. Paul Hadrossek
Die Bedeutung des Systemgedankens für die Moraltheologie in Deutschland seit der Thomas-Renaissance
1950. XX und 366 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 18.—

Dr. Hermann Lais
Die Gnadenlehre des hl. Thomas in der Summa Contra Gentiles und der Kommentar des Franziskus Sylvestris von Ferrara
1951. XVI und 244 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 18.—

P. Dr. Moritz Steinheimer O.F.M.
Die Δόξα τοῦ Θεοῦ in der römischen Liturgie
1951. XIII und 117 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 10.—

D. Dr. Walter Dürig
Imago
Ein Beitrag zur Terminologie und Theologie der römischen Liturgie
1952. XX und 227 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 12.—

Dr. Alfred Läpple
Der Einzelne in der Kirche
Wesenszüge einer Theologie des Einzelnen nach John Henry Kardinal Newman
1952. XXXIV und 374 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 30.—

D. Dr. Eduard Eichmann
Weihe und Krönung des Papstes im Mittelalter
aus dem Nachlaß herausgegeben von D. Dr. Klaus Mörsdorf
1951. X und 61 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 6.—

D. Dr. Heinz Ewers
Die Nichtigkeitsbeschwerde in dem Kanonischen Prozeßrecht
1952. XVI und ca. 120 Seiten, gr. 8°, brosch. DM 13.—

In Vorbereitung:

Paul Wesemann
Die Anfänge des Amtes der Generaloberin
dargestellt an der verfassungsrechtlichen Entwicklung des Instituts der Englischen Fräulein bis zur Konstitution Papst Benedikts XIV. „Quamvis iusto" vom 30. 4. 1749
1953, ca. X und 236 Seiten, gr. 8°

Gertrude Reidick
Die hierarchische Struktur der Ehe
Von der Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München gekrönte Preisschrift

KARL ZINK VERLAG, MÜNCHEN 34

JOSEF SELLMAIR

BILDUNG IN DER ZEITENWENDE

360 Seiten, Ganzleinen mit Schutzumschlag DM 9,20

Die Arbeit verdient wärmste Empfehlung. Sie ist ein reines Dokument jenes christlichen Humanismus, der heute deswegen niedrig im Kurs steht, weil man dessen Ansatz, Absicht und Gestalt mißversteht und mißdeutet, naturalistisch mißversteht und supranaturalistisch mißdeutet. Zwischen einer traditionalistisch gestimmten Krisentheologie und einem liberalistisch aufgeweichten Humanitarismus droht der christliche Humanismus zerrieben zu werden. Hier bietet das vorliegende Werk Paroli. Sein erster Teil sagt Maßgebliches über die Voraussetzungen des christlichen Humanismus heute, sein zweiter Teil weist gangbare Wege zu einer „neuen Bildung" in besagtem Geist. Sellmair ist dabei gleich groß in der These wie in der Paranthese. (Theologie u. Glaube)

AUS DEM INHALT:

Leben und Bildung - Volks- und Erwachsenenbildung - Gesamtbildung als organische Bildung - Sitte und Brauch - Wissen und Gewissen - Technik und Menschentum - Arbeit, Muße und musische Bildung - Politische Bildung - Neue Bildung - Studium und Auslese - Um ein neues Bildungsideal - Klassiker und Moderne - Die Utopie als pädagogische Provinz - Wort und Wahrheit - Angst und Geborgenheit - Erkennen und Bekennen.

Wie das Inhaltsverzeichnis schon schlagartig ausweist, handelt es sich um den kritischen Aufriß einer neuen Bildung. Ein Kenner, der zugleich Liebhaber des Geistigen, des Schönen, Guten und Wahren ist, gestaltet die neuen Probleme in ansprechender und aufrüttelnder Weise. Kein Lehrer und Erzieher, dem an der Zukunft der Jugend liegt, wird an diesen Ausführungen vorbeigehen können.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

ECHTER-VERLAG WÜRZBURG

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.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

Jährlich 6 Hefte — ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN — Halbjährlich DM 8,—

Nr. 4/5 — 1953 — 49. Jahrgang

Sola Fide. Aus der Diskussion um Bultmanns Forderung nach Entmythologisierung des Evangeliums. Berichte und Kritik. Von Adolf Kolping

Neue marianische Werke. Von Carl Feckes

Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. Bd. X (Engert)

Henninger: Spuren christlicher Glaubenswahrheiten im Koran (Kutsch)

Rowley: The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls (Nötscher)

Bardtke: Die Handschriftenfunde am Toten Meer (Nötscher)

Septuaginta. Vol. XVI, pars 1: Ezechiel, ed. Ziegler (Schneider)

Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam Versionem. Vol. VIII und IX (Stummer)

Buber: An der Wende (Meinertz)

Bauer: Griechisch-Deutsches Wörterbuch (Gewieß)

Jeremias: Die Gleichnisse Jesu (Meinertz)

Smith: Tannaitic Parallels to the Gospels (Schnackenburg)

Plagnieux: Saint Grégoire de Nazianze Théologien (Barbel)

Perler: Weisheit und Liebe. Nach Texten aus den Werken des hl. Augustinus (Altaner)

Aulinger: Das Humanum in der Regel Benedikts von Nursia (Schmedding)

Graf: Geschichte der christlichen arabischen Literatur (Engberding)

Marin: Oeuvres de Robert de Melun. T. III. Vol. II. (Landgraf)

Landgraf: Der Sentenzenkommentar des Kardinals Stephan Langton (Ott)

Ross: Die Modi significandi des Martinus de Dacia (Antweiler)

Hessen: Religionsphilosophie (Steffes)

Dolch: Theologie und Physik (Nickel)

Premm: Katholische Glaubenskunde. Bd. II (Landgraf)

Vogel: La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du VIIe siècle (Poschmann)

Schöllgen: Ohne mich! Ohne uns? Recht und Grenzen des Pazifismus (Fleischmann)

Sahner: Katholische und evangelische Seelsorge des Deutschtums in Holland . . . (Reinhard)

Bruno de Jésus-Marie: Mystique et Continence (Raitz v. Frentz)

Kleinere Berichte

Lokale Kirchengeschichte (Hoffmann)

Theologische Bibliographie (Samulski)

SOLA FIDE

Aus der Diskussion um Bultmanns Forderung nach Entmythologisierung des Evangeliums. Berichte und Kritik

Von Adolf Kolping, Münster

Der Marburger Exeget für NT, Rudolf Bultmann, hatte bekanntlich 1941 die Forderung nach einer „Entmythologisierung" der neutestamentlichen Verkündigung erhoben[1]. Um die Frohbotschaft für das moderne Menschenverständnis fruchtbar zu machen, ist nach ihm vonnöten, daß wir uns freimachen von der mythischen Art der Antike, die ihr Existenzverständnis in einer unreflektiert-naiven Weise vergegenständlicht.

Die Aussagen von Kreuz und Auferstehung Jesu, seiner Gottessohnschaft und der wunderbaren Geburt aus der Jungfrau sind nur der mythisch-bildhafte Ausdruck dafür, was Jesus nach dem Kerygma für den Hörer von Gottes Wort bedeutet. Abgesehen von dieser Bedeutsamkeit Jesu und seines Schicksals, die diese Aussagen herausstellen sollen, ist das Kreuz „das tragische Ende eines edlen Menschen" (B I, 50), sind Gottessohnschaft, Jungfrauengeburt, Auferstehung als lediglich mythische Objektivationen keinesfalls objektive Realität. Das Denken des neuzeitlichen Menschen ist unausweichlich bei der Annahme irgendeiner Behauptung als Wahrheit davon geleitet, ob das Behauptete nachprüfbar, verifizierbar ist. Weil das aber für jene supranaturalen Behauptungen nicht möglich ist, deshalb kann sie der neuzeitliche, verantwortliche Denker auch nicht vollziehen. Weil er auch im ethischen Bereich nur sich selbst als verantwortlich in Schuld und Sühne erlebt, sind die Opfervorstellungen und eine juristische Satisfaktionstheorie für ihn ebenfalls nicht mehr nachvollziehbar (B I, 45). Alles das gilt es zu eliminieren.

Diese mythischen Objektivationen sind vielmehr auf ihren existenzialen Sinn hin zu interpretieren. Existenziell ist der tatsächliche Daseinsvollzug, existenzial ist das, was sich auf den sachgemäßen tatsächlichen Daseinsvollzug bezieht. Das sachgemäße existenziale Daseinsverständnis verlangt, daß der Mensch sich nicht an das Sichtbare, Vorhandene, Verfügbare, Meßbare zur Daseinssicherung hingibt, sondern aus dem Unsichtbaren, Unverfügbaren lebt, daß er „also alle selbstgeschaffene Sicherheit preisgibt. Das eben ist das Leben nach dem Geiste, das Leben im Glauben" (B I, 30). Im Gegensatz zur profanen Philosophie, die in existenzialer Daseinsanalyse das sachgemäße Daseinsverständnis herausarbeitet, seine Realisation aber als dem Menschen jederzeit möglich annimmt, behauptet das Kerygma des NT, „daß der Glaube erst von einer bestimmten Zeit an überhaupt Möglichkeit geworden ist, und zwar infolge eines Geschehens des Christusgeschehens. Glaube als gehorsame Preisgabe an Gott und als innere Freiheit von der Welt ist nur möglich als Glaube an Christus" (B I, 33).

Im Gegensatz zur liberalen Jesus-Betrachtung eines Strauß, Renan, der liberalen Theologie des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh. will B. an dem von Gott her verpflichtenden Charakter der Christus-Predigt festhalten, freilich unter Eliminierung all dessen, was dem neuzeitlichen Denken als mythisch erscheinen muß, also jeglicher Tatsachenbehauptungen des NT. B. steht auf dem Schnittpunkt, an dem die Überlieferungen des Liberalismus und die Hinwendung zum orthodoxen Luthertum seit den zwanziger Jahren (Barth, Brunner und ihr Gefolge) aufeinandertreffen[2]. Der Existenzkampf der Bekennenden Kirche hatte noch 1941 diese für den Protestantismus brennende Auseinandersetzung zurücktreten lassen, aber nach dem Kriege, nach der Betäubung der ersten Nachkriegsjahre ist das Ringen neu aufgeflammt. Dabei scheinen wir uns gegenwärtig in einem Stadium dieser Diskussion zu befinden, wo sie auf der Stelle tritt, weil eigentlich von den im Protestantismus zur Verfügung stehenden Voraussetzungen aus alles Sagbare gesagt, alle Positionen, die möglich sind, bezogen wurden.

[1] **Hans Werner Bartsch, Kerygma und Mythos. Bd. I** (1. Aufl. 1948, 2. Aufl. 1951): Ein theologisches Gespräch. Kart. DM 8,—. Bd. II (1952): **Diskussionen und Stimmen des In- und Auslandes.** Kart. DM 12,—. Herbert Reich. Evangelischer Verlag, Hamburg-Volksdorf. Zit. B I und B II. Der Aufsatz Bultmanns steht B I, 15—53: Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung.

[2] **Für und Wider die Theologie Bultmanns.** Denkschrift der Ev. theol. Fakultät der Universität Tübingen. 2., unveränderte Aufl. Mohr, Tübingen, 1952. S. 16. Brosch. DM 3,80

Ein Rechenschaftsbericht aus der Sicht des katholischen Fundamentaltheologen ist demnach am Platze. Dabei will nicht der Anspruch erhoben werden, daß die gesamte Literatur der B.-Diskussion einbezogen wird. Vielmehr sollen typische Äußerungen zu Wort kommen, soll die Linie namhaft gemacht werden, auf der sich diese Äußerungen bewegen, soll, ohne daß zu sehr auf Einzelkritik wegen des Raummangels eingegangen werden kann, der Standort des Diskussionsteilnehmers auf dieser Generallinie bestimmt werden. Die Generallinie aber ist die Forderung des Sola fide!

Hans Werner Bartsch hat unter dem Titel „Kerygma und Mythos" dankenswerterweise Beiträge aus der evangelischen Theologie gesammelt, so daß die bislang vorliegenden beiden Bände das wesentlichste Material zu einer Überschau über die Diskussion bereits liefern. Wir begegnen dort unter anderen neben B. und seinen scharfsinnigen Schülern Hartlich und Sachs J. Schniewind, H. Thielicke, einem Abdruck aus K. Barths Dogmatik, E. Stauffer, Regin Prenter, Fritz Buri und dem Herausgeber selbst. Dieser sorgt vor allem dafür, daß nach den Intentionen B.s „die Lösung durch exegetische Bemühung im Hören auf das Zeugnis des NT selbst gesucht werden" soll (B I, 7). Deshalb setzt er auch den Aufsatz E. Stauffers mit dem etwas unglücklichen Titel „Entmythologisierung oder Realtheologie?" (B II, 13—28) „weit im Vorfeld des zur Debatte stehenden Problems" (B II, 29) an.

Sicherlich hat E. Stauffer mit der Feststellung Recht, daß wir heute nach fast einem Jahrhundert historischer Erforschung des NT in vielem klarer sehen als die „mit weltanschaulichen Prämissen und historischen Kriterien" arbeitende frühere liberale Forschung. Für ihn ist der Ausgangspunkt aller theologischen Forschung „die Rekonstruktion der Geschichte Jesu mit den Mitteln der historischen Kritik" (B II, 28). Gegenüber den ungezählten Postulaten und Vorverständnissen der verschiedenen Schultheologien werden wir angesichts der nüchternen Forschungsergebnisse „Realisten, weil uns die Welt des NT in ihrer ganzen Realistik groß wird, farbig und anschaulich, lebendig und mächtig" (ebd.). Das von ihm hierfür geprägte Wort „Realtheologie" erscheint mir freilich nicht des Eingangs in das theologische Sprachidiom wert und ist nur aus dem Gegensatz zu den luftigen Konstruktionen zu verstehen, die St. auch bei B. zugrundeliegen sieht. Übrigens weisen manche Diskussionsteilnehmer auf die Schwäche B.s hin, daß seiner Entmythologisierungsforderung eine ganz bestimmte Vorstellung von der Geschichte der synoptischen Tradition zur Seite steht, die nicht jenes Maß von wissenschaftlicher Gesichertheit aufweist, die man, gemessen an ihrem selbstgewissen Auftreten, vermuten sollte.

Doch gegenüber der Abhängigkeit, in der der Glaube also auch nach St. für den Nachfahren der Zeit Jesu und der Apostel von der historischen Forschung steht, weist Bartsch auf die These Martin Kaehlers hin: „Der Glaube hat und braucht allein das apostolische Christuszeugnis" (B II, 30). Für B. entscheidet sich die Wahrheitsfrage nicht an der Historizität des Berichteten, sondern an der Botschaft selbst. „Die gegenwärtige Verkündigung und der Glaube der Kirche beruhen auf der Entscheidung (von mir gesperrt!) gegenüber dieser Botschaft" (B II, 32). Soll nach St. die historische Forschung zweifellos die Aufgabe haben, uns Gottes Anspruch und offenbarendes Wort, mit denen er in Jesus an uns herantritt, für uns Nachfahren in den Blick zu bringen (in der Terminologie der kath. Fundamentaltheologie also die motiva credibilitatis für die Göttlichkeit der Glaubenspredigt vorzulegen), so läßt B. den Glauben davon ganz unabhängig sein und in äußerster Exklusivität in dem Worte Gottes selbst gründen. Die Annahme des Wortes ist dann nicht eine Sache des Willens, insofern er von bestimmten Erkenntnisakten natürlichen hinsichtlich der Göttlichkeit des Offenbarungswortes geleitet und angeregt ist, sondern des Willens allein. Creditum quia praedicatum! Glaube ist lediglich Entscheidung, nicht aber motivierte Entscheidung. Hierin offenbart sich bei B. die eine der sich in ihm schneidenden Linien, nämlich die von K. Barth her stammt.

Die Position Barths wird uns in dem Buch von Hermann Diem, Theologie als kirchliche Wissenschaft[3], besonders gut deutlich, das in einer Sammelbesprechung mit dem Titel Sola fide! wohl am Platze ist. Sowohl nach dem formalen wie der inhaltlichen Seite verdient das Buch des in der Seelsorgsarbeit stehenden, reformierten Verfassers jedes Interesse. Was die Umschlagklappe sagt, könnte der Rez. ohne Einschränkung wiederholen. Der Untertitel hebt nach der formalen Seite die Eigenart des Buches hervor. Nicht trocken-systematisch, dennoch den Aufbau der reformierten Theologie klar vor Augen, sucht der Verf. den Leser an Hand von Buchauszügen und Zeitschriftenäußerungen in die gegenwärtige theologische Problematik „einzuüben", damit er sie sieht und in lebendigem Kontakt mitdenkt und mitentscheidet. Nach der inhaltlichen Seite erhalten wir eine gute Darlegung der Auffassung von Theologie, Kirche, Rechtfertigungsereignis, wie sie der reformierte Theologe glaubt. Als Kenntnisnahme der Ansichten zeitgenössischer reformierter Theologie wird das Buch von D. zumal dem kath. Kontroverstheologen gute Dienste leisten. Dabei sieht D. als den entscheidenden Gesprächspartner nicht etwa die noch traditionell mehr der alten Kirche verbundenen „Lutheraner" an, an deren „Halbheiten" (vergl. S. 10, S. 149 ff., S. 155 f.) D. öfter treffende Kritik übt, sondern die katholische Theologie, deren Thesen, durchweg nach B. Bartmann, D. ziemlich richtig wiedergibt (nicht jedoch S. 29).

Nach D. ist für die kath. Theologie charakteristisch der die natürliche und die Offenbarungswahrheit „übergreifende Begriff der veritas" (S. 17), wodurch Natur- und Offenbarungserkenntnis in ein gemeinsames System zu bringen seien. Der evangelische Weg gehe aber von einem bestimmten Geschehen aus, „dem handelnden und redenden Aussichheraustreten Gottes in seiner Offenbarung in Jesus Christus" (S. 21). D. lehnt es ab, daß man „den in diesem Geschehen uns begegnenden Wahrheitsanspruch mit den uns abgesehen von diesem Ereignis zur Verfügung stehenden Wahrheitskriterien auf seine Berechtigung zu prüfen" (S. 27) habe. „Wenn dieses Geschehen ist, was es zu sein beansprucht, dann ist es selbst das Wahrheitskriterium für alles und hat sich vor keiner anderen Instanz auszuweisen. Es ist dann einfach dadurch wahr, daß es geschehen ist" (K. 23 f.). Deshalb gibt es keine rationale Vorbereitung des Glaubensaktes. (Eine solche sucht aber nicht etwa, wie man nach D. meinen sollte [S. 27 f.], das Offenbarungsgeschehen selbst kritisch unter die Lupe zu nehmen, sondern sucht in dem, was mit dem Anspruch der Offenbarung Gottes an mich herantritt, gerade dessen Göttlichkeit in den Blick zu rücken). Eigentlich tritt für D. das Offenbarungsgeschehen nicht auf, gebunden an irgendwelche objektiven Vorgänge außer mir, nicht einmal eigentlich gebunden an die Schrift, sondern bei Gelegenheit der Schriftlesung tritt Gott mit seiner Offenbarung unmittelbar fordernd vor den Hörer seines Wortes, weshalb man ja von einem okkasionalistischen Schriftverständnis bei Barth gesprochen hat. Die protestantische Auffassung der Rechtfertigung sucht sie von einer wie auch immer gearteten Mitwirkung zunächst einmal des Menschen zu lösen, und selbst das geschriebene Wort Gottes ist als geschriebenes, menschlich formuliertes etwas Nicht-Göttliches. Die Rechtfertigung soll rein Gottes Tat sein. Da sie auf den Menschen zielt, liegt die Gefahr des „Katholisierens" für den protestantischen Theologen nahe. Die kath. Auffassung stellt den Rechtfertigungsakt jedoch in ein ganzes Gefüge von Bezügen mitbeteiligter Kreatürlichkeiten, durch die Gott wirkt. Der Standort, den Barth und D. einnehmen, ist in dem Maße der Radikalisierung zu suchen, mit der sie die protestantische These des Sola-fide-Prinzips, des ganz auf Gott ruhenden Rechtfertigungsereignisses durchführen.

Es fragt sich jedoch, ob die Art, wie Jesus das Kerygma der Rechtfertigung des Sünders verkündet hat, nicht von einer differenzierteren Mannigfaltigkeit als bei D. ist, welche Mannigfaltigkeit fraglos Verbindlichkeit beansprucht, aber von der protestantischen

[3] **Hermann Diem, Theologie als kirchliche Wissenschaft.** Handreichung zur Einübung ihrer Probleme. Kaiser, München, 1951. DM 13,—; Hlw. DM 14,80.

Sicht dogmatisch ausgeklammert wird. Vor allem kommt bei D. nicht zum Ausdruck, daß „der evangelische Weg" der Theologie, wie er ihn entwickelt, mit einer philosophischen Vorentscheidung zusammenhängt, und mag man diese auch nur formulieren als Ablehnung der Richtigkeit des „übergreifenden Begriffs der veritas".

Bei Karl Barth, für den D. weithin spricht, erfaßt der Glaube, der lediglich Entscheidung ist, noch die Heilstatsachen der Gottessohnschaft, der Sühnekraft des Kreuzes, der Auferstehung. Aber weil solches als Tatsachenbehauptungen für den modernen Menschen nach B. nicht mehr vollziehbar ist, und damit berühren wir die andere der in B.s Anliegen sich schneidenden Linien, deshalb muß B. den Glauben, wie Barth ihn versteht, als ein blindes sacrificium intellectus ansehen[4]. Hier möchte ich nun auf etwas aufmerksam machen, was leicht übersehen wird, wenn man B. der Prätentionen des Liberalismus beschuldigt. Muß man bei ihm nicht auch das griechische Erbe des λόγον διδόναι beachten, dessen grundsätzliche Berechtigung von keinem unverdächtigeren kath. Theologen als dem Aquinaten durch die Rezeption des Aristotelismus anerkannt worden ist? Nach B. fragt uns das Wort Gottes, ob wir es glauben wollen oder nicht, in der Weise, daß es „uns die Möglichkeit des Verständnisses unser selbst eröffnet. Glaube und Unglaube sind deshalb nicht blinder, willkürlicher Entschluß, sondern verstehendes Ja oder Nein" (B I, 50). B. anerkennt ein einziges, der existenzialen Interpretation des neutestamentlichen Kerygma innewohnendes Motivum credibilitatis, wenn man so sagen darf, ein motivum objectivum internum, würde die Schulapologetik sagen, daß nämlich das existenzial interpretierte christliche Kerygma mit dem menschlichen Selbstverständnis, wie es die Philosophie entwirft, nicht im Gegensatz steht, sondern deren Entwurf des menschlichen Selbstverständnisses aufnimmt und allererst erfüllt (vergl. B II, 191 ff.).

Aber B. nimmt für sich auch in Anspruch, daß sein existenziales Schriftverständnis am meisten der innersten Intention des Sola-fide-Prinzips entspricht. Das die bisherige protestantische Diskussion überprüfende Schlußwort B.s (B II, 179 ff., besonders S. 196 ff.) ist besonders instruktiv. „Die radikale Entmythologisierung ist die Parallele zur paulinisch-lutherischen Lehre von der Rechtfertigung ohne des Gesetzes Werke allein durch den Glauben. Oder vielmehr: sie ist ihre konsequente Durchführung für das Gebiet des Erkennens" (B II, 207). Bei Durchsicht der Diskussion begegnet einem dann, daß die im protestantischen Sola-fide-Prinzip liegende Intention von B. infolge der nicht ganz abgestreiften „Halbheit" des orthodoxen Luthertums doch nicht ganz erfüllt scheint. Warum muß denn gerade in Jesus das verpflichtende Wort Gottes ergangen sein, wenn die Begründung nicht mehr in den objektiven Tatsachen seiner Gottessohnschaft, seines Sühneleidens, der an ihm vollzogenen Auferweckung gesehen werden darf? Warum hat gerade das Wort von Jesus als dem Christus kerygmatischen Charakter? Ist nicht noch wenigstens die kerygmatische Bindung an Jesus als mythisch zu eliminieren?

Diese Frage erhebt die freisinnige Schweizer protestantische Theologie[5], die in besonderer Frontstellung gegenüber der Heilsgeschichtstheologie Barths und seiner Schüler steht. B. war dem Vorwand, was ihn denn noch von der Philosophie unterscheide, schon damit begegnet, daß er den Unterschied zwischen Glaube und Philosophie darin sieht, daß die Philosophie „die prinzipielle Möglichkeit des Eigentlichwerdens" schon für faktisch halte in dem Wissen, was echtes Menschsein ausmache, während das NT und der christliche Glaube überzeugt sind „von einer Tat Gottes, welche die Hingabe, welche den Glauben, welche die Liebe, welche das eigentliche Leben des Menschen erst möglich macht" (vergl. B I, 34—43).

Fritz Buri zeigt demgegenüber, daß das Wissen des Menschen um seine Verfallenheit an die Mächte der Welt, wie B. mit dem NT behauptet, dann erst ausweglos wäre, wenn die Verfallenheit „ein objektivierbarer Zustand" wäre, wenn der Mensch durch äußere objektive Mächte darin festgehalten werde, wenn also wieder Mythos vorausgesetzt würde. Wenn einmal alles auf Legitimation vor der eigenen Einsicht aufgebaut wird, und davon war doch B. ausgegangen, dann wird eben nicht einsichtig, warum die Bindung an die Heilstat Christi geschehen soll. Der Christus-Mythos hat nach Buri höchstens den Sinn, daß er aufmerksam mache, wie das wahre Heil des Menschen beschaffen sein müsse. (Wenn freilich dann Buri die uns freimachende Existenzmöglichkeit, die in der Hingabe an die uns im Scheitern unseres Sorgens und Verfügenwollens begegnende Macht besteht, „als nicht in unserer Verfügung stehendes Geschenk und bei allem eigenen Sicht-entschließen und Verhalten als Gnade" bezeichnet, wenn er sagt, daß „darin der letzte geheimnisvolle Grund alles Seins als Liebe" sich enthülle (B II, 99), so scheint er doch reichlich mystisch zu werden, wie man es früher vom Pantheismus her gewohnt war.) Buri fordert nicht bloß Entmythologisierung, sondern um der Entmythologisierung willen auch die Entkerygmatisierung. Wenn wir gerade dem Christentum mit Anteilnahme und existentiellem Interesse begegnen, dann geschieht das deshalb, weil es geschichtlich die Form ist, in der wir das Existenzverhältnis gewonnen haben, bzw. in der es uns geschichtlich begegnet. So hilft denn auch die geschichtliche Untersuchung unsere Existenz klären und bereichern.

Diesen Weg, am Christentum auf dem Wege geschichtsphilosophischer Untersuchungen die echte menschliche Existenzmöglichkeit zu klären und zu verstehen, ist bereits ein Bultmann-Schüler gegangen, dessen Werk „Christentum und Selbstbehauptung" (Frankfurt/M. 1940) von B. in seinem programmatischen Aufsatz erwähnt war, und das jetzt in neuer Auflage vorliegt unter dem Titel „Christentum und Geschichtlichkeit"[6]. Mit besonderem Interesse greift man zu diesem Buch, zumal sein Verfasser durch Leute der wissenschaftlichen Prominenz wie die Kirchenhistoriker von Campenhausen und von Loewenich, den Naturwissenschaftler Heisenberg und durch B. selbst in den buchhändlerischen Ankündigungen mit hohem Lob bedacht wird. Auch wer nicht Kamlahs Grundpositionen teilt, wird dieses Buch wegen seiner feinnervigen Einzelbeobachtungen geschichtlicher Wandlungen nicht ohne hohen geistigen Genuß lesen. Das gilt besonders von Kamlahs Interpretation der Civitas Dei Augustins, des Buches über die Bürgerschaft Gottes, wie Kamlah übersetzt.

Ohne uns hier auf eine Einzelkritik einlassen zu können, die vor allem sich mit der aus der Harnack-Schule herrührenden Auffassung christlicher Dogmenentwicklung auseinandersetzen müßte, sei für unseren Zusammenhang nur darauf aufmerksam gemacht, daß K. die christlichen Glaubensurkunden der Vergangenheit in ihrer daseinserhellenden Kraft fruchtbar machen will, die in ihnen offenbare „Wahrheit, in der menschliches Sein erschlossen und ermöglicht wird" (S. 7). Während aber B. in der Bindung an das Kerygma des NT seine Aufgabe theologisch sieht, bezeichnet K. seine Untersuchungen als philosophische. Sie wollen in einer kritischen Aneignung der Wahrheit getan sein, nicht irgend einer abstrakten oder idealistisch verstandenen, sondern derjenigen, die mein konkretes menschliches

[4] R. Bultmann, Das Problem der Hermeneutik. ZThK 47 (1950), 47—69. B. kennt kein anderes Gebot der Wahrhaftigkeit als das, „welches gebietet, nichts für wahr zu halten, was im Widerspruch steht zu Wahrheiten, die die faktische Voraussetzung meines allgemein Tun leitenden Weltverständnisses sind". Barths Glauben ist ein blindes „Akzeptieren mittels Sacrificium Intellectus" (S. 69).

[5] **U. Neuenschwander, Die protestantische Dogmatik der Gegenwart und das Problem der biblischen Mythologie.** Berner Diss. 1948 (lag mir nicht vor). Fritz Buri, Entmythologisierung oder Entkerygmatisierung der Theologie. Abgedr. B II, 85—101.

[6] **W. Kamlah, Christentum und Geschichtlichkeit.** Untersuchungen zur Entstehung des Christentums und zu Augustins „Bürgerschaft Gottes". Zweite, neubearbeitete und ergänzte Aufl. Kohlhammer, Stuttgart, 1951.

Sein erhellt. Das menschliche Sein ist geschichtliches Sein, d. h. solches, das in immer neuer Stellungnahme und Entscheidung in den wechselnden Existenzsituationen zu seiner Eigentlichkeit gelangt. Die Haltung echter Geschichtlichkeit nennt Kamlah nicht wie B. Glaube, sondern Hingabe. „Die Wahrheit, in der menschliches Sein erschlossen und ermöglicht wird, geht uns jeweils heute an, so aber, daß sie nicht heute zuerst entdeckt wird, sondern vielmehr uns anspricht aus Traditionen, die wir uns aneignen müssen in kritischer Interpretation" (S. 7). Für uns ist sie aufbewahrt in der christlichen Tradition. Hat die israelitisch-christliche Kultur, wenn auch natürlich in mythischer Einwickelung, das Hingabemoment als das eigentlich Menschliche vernommen, so ist nach K. die Berührung mit dem das Allgemeine im Besonderen entdeckenden Griechentum für die Entstehung der geschichtlich-universalen Religion des Abendlandes nichts weniger als konstitutiv. Während der Blick Israels und der ihm verbundenen Urkirche auf der Einmaligkeit der Hingabe an die eschatologische Zukunft ruhte, ist „die Allgemeingültigkeit vernünftiger Wahrheit im Sinne beständiger Wiederholbarkeit in einer mehr als beiläufigen, in einer konstitutiven Weise von den Griechen her dem Christentum zugebracht worden" (S. 11). Unter „Vernunft" will K. nichts anderes verstanden wissen „als eben dieses selbständige Vernehmen derjenigen Wahrheit, die menschliches Sein ermöglicht, nämlich von jeher immer wieder jeweils jetzt ermöglicht, welche Wiederholung die Allgemeinheit vernünftiger Wahrheit anzeigt" (S. 7). Von dieser Grundeinstellung aus untersucht K. die Entstehung des Christentums und im zweiten Teil Augustins „Bürgerschaft Gottes". Wie man sich auch zu der die Offenbarungstatsache außer acht lassenden Denkweise K.s verhalten mag, von seiner Art, die dogmengeschichtliche Entwicklung existenzbedingt zu sehen, könnte manche sterile dogmenhistorische Untersuchung einiges lernen. Eine nachprüfende Auseinandersetzung mit K. wäre für einen katholischen Dogmengeschichtler eine erregende und dankenswerte Aufgabe.

In unserem Zusammenhang ist jedenfalls K. ein Beleg, wie man die christlichen Glaubensurkunden, die christliche Tradition „entkerygmatisiert", nicht bloß entmythologisiert für die Erhellung der menschlichen Existenz fruchtbar zu machen sucht, und man erinnert sich des einen Teils der Alternative, die ein protestantischer Theologe einmal geäußert hat, daß sich die Bultmann-Schüler entweder zum Katholizismus oder zum Unglauben entwickeln. Die B.-Diskussion ist, theologiegeschichtlich betrachtet, wieder eine Krisis des protestantischen Grundprinzips Sola fide.

Eine besondere Hilflosigkeit, in der auf dem einmal betretenen Weg des Sola fide ein nicht so konsequenter Standort gesichert wird, zeigen die Äußerungen jener, die, mehr oder weniger erschrocken vor der Auflösungstendenz, B.s Versuch glauben ablehnen zu müssen. Diese Äußerungen wollen irgendwie an dem gegenständlichen, in den Ereignissen selbst gründenden Heilswert festhalten. Zwar erkennt man grundsätzlich an, daß die Ausdrucksformen des biblischen Denkens interpretiert werden müssen. Als unterscheidende und ausscheidende Sonde wird oft, ohne daß das den Diskussionsteilnehmern immer bewußt wäre, eine von dogmatischen oder erkenntnisphilosophischen Voraussetzungen geleitete exegetische Behandlung der Bibeltexte benutzt. Das gilt auch besonders von H. W. Bartsch, wenn er „die Lösung durch exegetische Bemühungen" suchen möchte (B I, 7). Klar ist die B.-Schule, die betont, daß man ohne ein philosophisches Vorverständnis gar nicht Exegese treiben könne. Wie sie das versteht, erläutert der bereits zitierte Artikel von B. „Das Problem der Hermeneutik". Im einzelnen mag Uneinigkeit darüber bestehen, was an behaupteten Einzelberichten aus dem Leben Jesu als tatsächliches Geschehen angenommen werden muß. Von den Bestreitern des B.-Versuches wird an supranaturalen Tatsachen jedenfalls die Auferstehung und damit zusammenhängend auch die Gottheit Christi zu den nicht bloß als Ausdrucksform zu betrachtenden Berichten gezogen.

Die Frage erhebt sich, wie wir der supranaturalen Tatsachen gewiß werden. Während die B.-Schule es angesichts deren Unverifizierbarkeit für unmöglich erklärt, daß wir zu einer Gewißheit supranaturaler Tatsachen kommen, berufen sich die Gegner B.s auf das Wort Gottes bzw. den es ergreifenden Glauben. Doch es herrscht keine klare Vorstellung über das Verhältnis, in dem die Erkenntnis, daß Gott in der christlichen Offenbarung uns begegnet (also die Erkenntnis der Glaubwürdigkeit des als Offenbarung Gottes auftretenden Wortes), zu der sich auf Gott stützenden Gewißheit und Überzeugung von der Wahrheit der Offenbarungsaussagen steht. Peinlich wacht man darüber, daß der Glaube gerade als freie Tat Gottes nicht durch die Glaubwürdigkeitserkenntnis, wie man meint, verunmöglicht würde. Die Begründung dafür, daß das Geschehen der „Bezeugung des Wortes Gottes durch Menschen" wahr ist, liegt darin, daß „es den Glauben der Gemeinde fand" und findet (H. Diem S. 87). Deshalb kann weder die Rekonstruktion der historischen Tatsächlichkeit der Bezeugung des Wortes durch die Offenbarungsmittler noch die Beurteilung des in dieser Bezeugung enthaltenen Wahrheitsanspruches Aufgabe der Theologie sein (ebd. S. 26). Zwar sind besonders die Lutheraner nicht ganz so konsequent wie die Reformierten, weshalb H. Diem auch nicht unterläßt, ihnen deshalb des häufigeren katholisierende Halbheit vorzuwerfen.

Einige Beispiele aus der recht angeschwollenen und nicht immer mit Genuß zu lesenden Literatur mögen das Gesagte verdeutlichen und belegen.

Regin Prenter (B II, 69 ff.) zeigt, daß die Entmythologisierung nicht durchgeführt werden kann, weil damit eben das ganze christliche Kerygma eliminiert werde. Die angekündigte existenziale Interpretation ist dem neutestamentlichen Kerygma nicht konform, weil sie an dem Heilsgeschehen als an einem „wirklichen Ereignis" nicht festhält, sondern darin nur den metaphorischen Ausdruck für das Besondere des christlichen Existenzverständnisses sieht (B II, 80). Julius Schniewind (B I, 85 ff.) definiert das Mythologische nicht vom religionsgeschichtlichen Verständnis her wie B., sondern sieht darin die Vorstellungsweise, die das Unanschauliche als anschaulich darstelle oder erscheinen lasse. Die B.sche Bestimmung erscheint mir als die bessere, da sie von dem vorhandenen religionsgeschichtlichen Befund ausgeht, während Schn. eigentlich bereits eine Interpretation dieses Befundes in seiner Definition vornimmt. Schn. rügt, daß bei B. der einmalige Ereignischarakter des Jesus-Schicksals zu kurz komme. Mit der „geschichtlichen Bedeutsamkeit des Kreuzes" meine B. eben nicht „die geschichtliche Einmaligkeit der Offenbarung Gottes", sondern „die Geschichtlichkeit als Gestalt des menschlichen Lebensvollzuges". (Wenn dann freilich Schn. Jesus als „die einmalige Gegenwart Gottes unter uns Menschen" (B I, 131) definiert, dann schillert die Auffassung von Jesus als dem einmaligen Kyrios, und man möchte fragen: Quid tibi videtur de Christo? Cuius filius est?) Die Mich-Bezogenheit (pro me) dieses sich einmalig in der Geschichte (extra me) abspielenden Vorgangs Jesu kann ich nur durch die fiducia erfassen. Deshalb ist auch die Auferstehung, wie B. richtig sage, kein „beglaubigendes Mirakel", sondern selbst Gegenstand des Glaubens. Was uns hier wie immer wieder in der Diskussion begegnet, ist dies, daß Schn. keinen Unterschied macht zwischen der freilich nur im Glauben zu erfassenden Tatsache der Auferstehung Christi und den für die Jünger damals erfahrbaren, uns heute in Art geschichtlicher Erkenntnis zugänglichen Erscheinungen des Auferstandenen innerhalb unserer der natürlichen Vernunft offenen Wirklichkeit. Diese Erscheinungen sind nach Schn. in den Jüngern sich vollziehende „Visionen", aber keinesfalls „ein mit relativer Sicherheit nachweisbares und rekonstruierbares Ereignis innerhalb unserer kausalverknüpften Wirklichkeit" (B I, 107). Es geht Schn. darum, die Unausweisbarkeit Jesu zu wahren. Es gibt bei dem Zustandekommen des Fiduzialglaubens „kein Nacheinander von notitia, assensus, fiducia" (B I, 113). „Das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit des Überlieferten, auf die Zuverlässigkeit der Boten ist in sich fiducia, fällt mit dem Fiduzialglauben pro me zusammen" (B I, 115).

Andere, die gegen B. den unabhängig und vor dem Worte der Verkündigung liegenden Vorgang des Christus-Ereignisses hervorheben, folgen jedoch noch mehr als Schn. den biblischen Berichten über die Augen- und Ohrenzeugenschaft der Jünger, die für sie nicht bloß Visionäre sind, deren Glaube sich in Visionen

einen bildhaften Ausdruck geschaffen habe. Die Denkschrift der Ev. theol. Fakultät von Tübingen[7] sieht in B. nicht etwa einen lästigen Unruhestifter innerhalb der evangelischen Christenheit, sondern das Symptom der Krise, die aus der auch in der dialektischen Theologie und der Bekennenden Kirche vorhandenen, in den Kampfjahren mühsam verdeckten Problematik des freien selbstverantwortlichen Forschens aufbricht. Wenn auch alle theologische Erkenntnis „nur Annäherungswert" (S. 15) hat, so gibt es doch „ein klares Urteil über Annäherung und Entfernung, über richtig und falsch, über Wahrheit und Irrtum" (S. 16). Daher kann auch die Kirche gegenüber einem Theologumenon gedrängt werden, zu entscheiden, daß jener theologische Versuch seine Grenzen überschritten hat. Freilich wird in der Denkschrift nicht klar, wo der objektive Maßstab über Wahrheit und Irrtum zu suchen sei. Offenbar schwebt seinen Verfassern vor, daß dieser Maßstab irgendwie der christlichen Botschaft immanent sein müsse. Weil man aber einerseits die Notwendigkeit einer Interpretation des geschriebenen und damit des doch auch wieder auf weitergehende Fragen hin mehrdeutigen Wortes zugesteht, anderseits aber über das geschriebene Wort hinaus kein objektives Maß für Wahrheit oder Irrtum dieser Interpretation hat, ist diese Denkschrift in ihrer letzthinigen Unentschiedenheit ein Spiegelbild des gegenwärtigen Protestantismus angesichts jener Krise. Weil B. nicht die Heilsbedeutung des Kreuzes in sich, sondern das Kreuz nur gelten lassen will, „insofern es Gott zugleich zum Instrument der Predigt macht", sieht man zwar in dieser so eröffneten Möglichkeit des Sich-selbst-verstehens eine ganz extreme Spiritualisierung und Subjektivierung der Verkündigung (S. 25 f.). Doch man stellt auch wieder fest, daß B.s Paulus-Auslegung in vielen konkreten Zügen tiefe Intentionen der lutherischen Theologie „in einer völlig anderen Begriffssprache, aber inhaltlich sehr getreu ausdrückt" (S. 26). Die Fakultät glaubt B. dahin verstehen zu müssen, daß seine Forderung in Parallele steht „zu dem großen Schrumpfungsprozeß, in dem nichts übrig bleibt als das punctum mathematicum der Existenz vor Gott und in dem offenbar wird, daß der Glaube sich nicht auf Sätze richtet, auch nicht auf biblische Sätze, sondern auf die — wie Luther sagt — nuda vox Dei" (S. 28), und in diese Richtung will die Fakultät auch die Entwicklung zu beeinflussen suchen (S. 30). Man sieht dann doch die Gefahr, daß der objektive Glaubensgrund aufgelöst wird, „so daß nur eine subjektive Gläubigkeit übrig bleibt" (S. 30). Dieser Gefahr ist B. nach der Denkschrift nicht genügend ausgewichen, besonders auch in der Frage der Auferstehung. Aber gleich verwahrt man sich dagegen, „als stünde der göttlichen Heilstat, die den Glaubensinhalt darstellt, die Tat des Menschen gegenüber, die sich im Glaubensakt das göttlich Objektive subjektiv aneignet", denn „daß der Glaube dasselbe, gegenwärtig an mir geschehende Werk Gottes ist wie sein in Christus ein für alle Mal für mich geschehenes Werk, das ist eine der Grundeinsichten der Reformation" (S. 32).

Uns dünkt freilich, daß B. der Intention dieser reformatorischen Grundeinsicht konsequenter zu entsprechen scheint als die Tübinger Denkschrift, auch als die Reformatoren selbst, die eben auf der beschrittenen Route auf halbem Wege stehen geblieben sind. Luther hatte — darin einer der Exponenten des neuzeitlichen, seiner Unterschiedenheit gegenüber der Nicht-Ich-Welt präzise bewußten Menschen — um Sicherheit, Gewißheit gerungen, freilich auf dem Sektor des religiösen Heiles. Er hat sie nicht mehr gefunden in der Bindung an die Vorgänge der Nicht-Ich-Welt, weder der Sakramente, noch der Werke, die damit, daß sie getan sind, doch irgendwie nicht mehr der allein gewissen Ich-Welt angehören. Descartes hat bekanntlich die einzige dem Menschen unmittelbare Gewißheit in der Selbsterfahrung des Cogito zum Ausgang seiner Philosophie gewählt. Luther hatte vorher auf religiöse Weise einen ähnlichen Ausgangspunkt gewählt, nämlich in der willentlichen Entscheidung der fiducia Gott gegenüber. Letztlich muß bei einer solchen Grundhaltung jegliche Objektivität außer Betracht bleiben. Die Denkschrift von Tübingen will die Quadratur des Kreises bewerkstelligen und beides miteinander noch vereinigen. B. ist deshalb konsequenter, weil er auf die Heilstatsachen als äußere objektive Vorgänge ganz verzichtet. Gottes Wort und des Menschen Glaube sind dann eigentlich nur derselbe Vorgang (punctum mathematicum in Reinkultur!), entweder betrachtet unter dem Gesichtspunkt seines Ermöglichungsgrundes (nämlich Gott) oder unter dem Gesichtspunkt des ermöglichten Faktums (der glaubende Mensch). Schließlich Gott selbst nicht mehr real zu nehmen, sondern bloß als Metapher für die unter der Chiffre „Gott", „Gnade", „Liebe" gemeinte Ermöglichung, echt Mensch sein zu können, Mensch in existenzieller Entscheidung, ist nur ein Schritt weiterer Konsequenz. Die motorische Kraft, die die Entwicklung konsequent weitertreibt, ist das Anliegen, unter dem Luther theologisch und Descartes philosophisch angetreten sind, nämlich einen innerlichen ruhenden, gewissen Punkt zu finden, und da bleibt nur das Punctum mathematicum der existenziellen Entscheidung zum echten Menschsein. Der Existenzialismus ist, will man nicht in den Abgrund des verzweifelnden Skeptizismus versinken, die letztmögliche Konsequenz, der das neuzeitliche Welt-Mensch-Verständnis mit seinen Exponenten Luther und Descartes zutreiben mußte.

Die nun noch zu vernehmenden Diskussionsteilnehmer mögen die Marschlinie, auf der sie angetreten sind, dadurch nicht klar genug sehen, daß sie sich enger an die biblische Sehweise halten, die eben — kann man ruhig sagen — naiv-realistisch sich an die objektiven Vorgänge hält, was B. mit allen „exegetischen" Versuchen, Paulus und Johannes zu Vorläufern eines existentialistischen Bibelverständnisses zu machen, nicht aus der Welt wird schaffen können. Die unaufhebbare Bindung des neutestamentlichen Kerygma an die Objektivität der Vorgänge um Jesus spricht das Dozentenkollegium von Bethel[8] klar gegen B. aus: Die Christusverkündigung, die B. retten will, ist leer, wenn sie nicht von den Ereignissen im Leben Jesu getragen und gefüllt wird. Aber auch Bethel will die Unausgewiesenheit Jesu gewahrt wissen, die nur nicht mit B. darin zu sehen sei, daß man nichts oder nur sehr wenig von Jesus wisse, sondern darin, daß von Jesus etwas bezeugt werde, was sich gegenseitig auszuschließen scheint: eben der göttliche Reichtum und die menschliche Armut Jesu (S. 16). Auf die Frage, wie wir des Wortes Gottes als Gottes Wort ansichtig werden, antworten sie: „Es gibt im Grunde keine Methode, die die rechte Erfassung des Heilsgeschehens garantiert. Wir sind nicht Herr über den Inhalt der Verkündigung, sondern können das uns Bezeugte nur weitergeben" (S. 29).

Wilh. Mundle[9] will, wie Altlandesbischof Wurm im Vorwort sagt, den Versuch machen, „die grundsätzliche Unabhängigkeit des Glaubens von den Wahrscheinlichkeitsergebnissen der historischen Forschung darzutun". Gegenüber der unbewiesenen, dogmatistischen Voraussetzung einer historizistischen Betrachtung des NT, wie sie B. in dem Weg von dem historischen Jesus zu dem Christus des Gemeindeglaubens meint darlegen zu müssen, zeigt M., daß das NT von diesem Weg keine Spur kennt, daß vielmehr die Christuswirklichkeit ohne jedes Schwanken metahistorischen Charakter, überirdisch-göttlichen Charakter trägt und auch die einzelnen Züge des evangelischen Christusbildes, jeder seiner menschlichen Akte wie die Lehrtätigkeit, das Leiden und Sterben von diesem metahistorischen Charakter im ganzen neutestamentlichen Bericht getragen sind. M. weist nun darauf hin, daß die Historisierung des NT mit der Voraussetzung an das NT herantritt, daß sie „keine anderen Erkenntnismethoden anerkennt, als die Normen der Wirklichkeitserkenntnis, über die die menschliche Vernunft verfügt" (S. 63). „Der Konflikt des christlichen Glaubens mit der historischen Denkweise . . . ergibt sich nicht erst aus den Ergebnissen, die die historisch-kritische Analyse des NT zeigt, sondern aus der Fragestellung, mit der der kritische Historiker an die

[7] Oben Anm. 2.

[8] **Bultmanns Entmythologisierung.** Vom Dozentenkollegium der Theologischen Schule Bethel. Verlagshdlg. der Anstalt Bethel. 1952.

[9] **Wilh. Mundle, Der Glaube an Christus und der historische Zweifel.** Brunnquell-Verlag, Metzingen-Württ., 1950. Kart. DM 4,—; Hlw. DM 5,—.

neutestamentlichen Texte herantritt" (S. 68), nämlich der Absicht, „diese Texte in verstehbare historische und psychologische Zusammenhänge einzuordnen" (S. 64). In seiner Antikritik der historischen Kritik weist M. sehr gut auf die unbewiesenen Einzelvoraussetzungen und Geschichtskonstruktionen, die die Darlegungen Emmanuel Hirschs und B.s aufweisen. Ohne die Annahme der metahistorischen Zusammenhänge, in der das NT Jesus sieht, muß „die geschichtliche Erscheinung Jesu für uns zum Rätsel" (S. 72) werden. Gegenüber der angesichts Jesu unzulänglichen historisch-kritischen Methode ist nun M. der Meinung, und der will seine Schrift dienen, daß nur die Begegnung mit dem lebendigen Christus selbst die sachgemäße, die neutestamentlichen Texte in ihrer Rätselhaftigkeit erhellende Erkenntnismethode sei (vergl. S. 97). „Wie solche Offenbarung des auferstandenen Christus möglich ist, vermag freilich keine wissenschaftliche Forschung zu enthüllen; es bleibt das Geheimnis derer, denen solche Offenbarung von Gott geschenkt wurde" (S. 96). Glaube hat also zum Grunde einzig ein geheimnisvolles Begegnen des lebendigen Christus. Wenn das leere Grab, die Erscheinungen des Auferstandenen, überhaupt die Wunder Jesu, auch die gegenwärtig noch geschehenden (vergl. S. 111 f.), „nur die Aufgabe haben, den Glauben auf das durch solche Zeichen offenbar werdende Handeln Gottes hinzuweisen (von mir gesperrt!)" (S. 101), so haben sie diesen Sinn nur für den bereits vorhandenen Glauben. Weil Johannes Joh 20, 8 „glaubte, wurde für ihn das leere Grab ein Zeichen, das ihn hinwies auf das Wunder der Auferstehung" (S. 81).

Auch hier wird um Wahrung des Sola-Fide-Prinzips gerungen. Eine Vorbereitung des Glaubensaktes läßt M. nach Art der Eristik Emil Brunners lediglich in der Erschütterung der ungläubigen oder hyperkritischen Selbstsicherheit zu. Daß der Mensch angesichts der Offenbarungsvorlage in der ihm von Natur möglichen Erkenntnis zu der sicheren Überzeugung kommen kann, daß in der Offenbarungsvorlage Gott ihm begegnet und zu ihm spricht, würde nach M. deshalb nicht weit führen, weil die historische Forschung, die uns Heutigen doch diesen Weg eröffnen müßte, höchstens zu Wahrscheinlichkeitsurteilen kommen könnte. Dabei würde auch die lediglich historische Forschung (ähnlich wie D. Hume hinsichtlich der stärkeren und der schwächeren Evidenz bei dem Wunder sagt) „jeder rationalen Ausdeutung des Geschehens den Vorrang größerer Wahrscheinlichkeit gegenüber einer andersartigen Deutung geben" (S. 82). Doch M. unterbewertet auf diese Weise den Sicherheitscharakter der historischen Urteile, teils in der gleich dogmatistischen Weise, die er bei der Hyperkritik tadelt. Wenn er dann aber den Glauben an das allein Sicherheit gewährende Faktum der Erfahrung des lebendigen Christus bindet und unser Begegnen dem Herrn gegenüber mit der physischen Erfahrung in eine Linie stellt, die den Zeugen der Erscheinungen des Auferstandenen zur Verfügung stand, dann wird der Unterschied zwischen der physisch ermöglichten, natürlichen Erkenntnis der Erscheinungen des Auferstandenen und unserem heutigen Glauben an die Wahrheit des die Auferweckung Jesu bezeugenden Gotteswortes nicht gesehen. Man muß gegen M. ungeachtet der vielen treffenden Beobachtungen und Bemerkungen seiner Broschüre die kritische Frage erheben, ob das NT das Zustandekommen des Glaubens wirklich so wie M. gesehen habe. Scheidet das NT nicht klar zwischen der Tatsache, daß zunächst der offenbarende Gott dem zum Glauben gerufenen Menschen natürlich erkennbar in den Blick tritt (bei den Aposteln durch die physische Gewißheit der erfahrenen Wunder und besonders der Erscheinungen des Auferstandenen, bei uns durch die moralische Gewißheit der historisch zuverlässigen Berichte hierüber) und dann erst die Entscheidung des Glaubens an das offenbarende Wort Gottes gefällt wird? Also doch notitia, dann assensus, aus dem die fiducia erfließt oder mit dem sie gepaart ist!

Sicherlich (gegen M. S. 90) macht Paulus eine Unterscheidung zwischen den Erscheinungen des Auferstandenen 1 Kor 15 und den sonstigen Gesichten und Offenbarungen von 2 Kor 12, 1 ff., indem er diese Erscheinungen als die Motiva credibilitatis nennt, nicht aber jene Vorkommnisse von 2 Kor 12, 1 ff. in dem Zusammenhang erwähnt, der die Wohlbegründetheit des Glaubens an die Auferweckung Jesu darlegen soll. Wenn H. Diem (S. 63 seines Buches) meint, daß „alles, was diesem Faktum (nämlich dem Glauben der Jünger) vorangeht, nach Aussage der Jünger selbst und darum für die historische Wissenschaft erst recht zweifelhaft" ist, so kann das doch unmöglich der Sinn der Worte der Apostel vor dem Hohen Rat sein: „Wir können nicht lassen davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben" (Apg 4, 20). Die christusgläubige protestantische Exegese wird wirklich durch den Text gefragt, ob sie sich durch die These des Sola fide! die Auffassung verdunkeln lassen will, die die Schrift unreflektiert von dem Zustandekommen des Glaubens an den Tag legt. B. ist hier wenigstens einigen Texten gegenüber weniger voreingenommen (B I, 48).

H. Thielickes Aufsatz[10] wird von der B.-Schule deshalb als bedeutsam anerkannt, „weil sich Th. nicht nur negativ in der Bestreitung B.s bewegt (wie Barth), sondern zu einem eigenen Lösungsversuch schreitet". So sagen die B.-Schüler Christian Hartlich und Walter Sachs[11], die Th. einer logisch scharfen, wirklich weiterführenden Kritik unterziehen. Th. geht es darum, den geschichtlichen Charakter der Heilstatsachen sicherzustellen, den Realitätsrang der Offenbarungsfakten, ihr Gegegebensein in einer „ganz abgesehen von unserem Bewußtsein" vorhandenen Wirklichkeit. Th. erkennt an, daß man die biblischen Mythen „auf das reale heilsgeschichtliche Geschehen hin" zu interpretieren habe, welches sie „in mythologischer oder mythologisierender Sprache weitergeben" (B I, 198 f.). Ohne uns auf die Einzelheiten des von H. und S. unbarmherzig auf haltbare Voraussetzungen hin geprüften Versuches Th.s einzulassen, sei hervorgehoben, daß Th. zwei neutestamentliche Aussagen über supranaturale Ereignisse a priori aus dem Bereich der biblischen Mythen ausgrenzt und als wahre, objektive Aussagen über supranaturale Fakten definiert: das Wunder der Menschwerdung des Gottessohnes und das der Auferweckung Christi. Die Annahme der Gottmenschheit sei wesentlicher Inhalt des Glaubens, der also nicht bloß als formale Haltung gegenüber Gott aufgefaßt wird, sondern ein Für-wahr-halten von bestimmten supranaturalen Tatsachen einbeschließt. Was zur Wahrung dieser Tatsache notwendig sei, müsse als nichtmythisch, nichteinkleidungshaft, müsse als Aussageinhalt angenommen werden. Dabei sieht Th. in der Auferstehung das entscheidende brutum factum, das „zu einer wirklichen Begegnung mit Christus kommen (läßt), während (Christus) sonst eine unentschlüsselbare, sinnlose Gestalt bleibe und deshalb gar nicht Gegenstand wirklicher Begegnung werden könne . . . Nun erst, d. h. auf Grund des Faktums, kann ich sagen: Mein Herr und mein Gott!" (B I, 192). Dieses brutum factum bestimmt rein von sich her das glaubende Subjekt — „ohne Einschaltung meiner produzierenden Subjektivität — im Gegenteil so, daß meine Subjektivität (als des zum Glauben Überwundenen) dadurch produziert wird" (ebd.).

Wenn nun Th. eine solche Unmittelbarkeit zwischen Auferstehungsglaube und Auferstehungstatsache behauptet, „wie sie in der Erkenntnisbeziehung dann vorliegt, wenn eine unmittelbare Bestimmtheit vom Objekt her die rein passive Subjektivität ‚überwindet' (‚produziert')" (B II, 145), dann führt bei ihm die unklare Vorstellung über das Zueinander von natürlicher Erkenntnis und Glaubensentscheidung zu einer Überspannung des Bogens nach der den bisherigen Versuchen geradezu entgegengesetzten Seite. H. und S. nehmen ihn denn auch gewaltig in die Zange und stellen von allen Gesprächsteilnehmern, die mir bislang zu Gesicht gekommen sind, das eigentlich obwaltende Problem in erfrischender Klarheit zur Diskussion.

---

[10] H. Thielicke, Die Frage der Entmythologisierung des NT. B I, 177—210.

[11] Christian Hartlich und Walter Sachs, Thielickes Ansätze zur Lösung des Entmythologisierungsproblems. B II, 126—149.

B. stütze sich keineswegs auf die moderne Verabsolutierung der Anschauung von der geschlossenen Immanenz der Welt, die eine unzulässige Behauptung sei, sondern er gehe davon aus, daß für die behaupteten supranaturalen „Tatsachen" grundsätzlich keine hinreichende Begründung möglich sei. Sie sind nicht verifizierbar (B II, 129). Sicherlich können diese Tatsachen möglich sein, aber der Übergang von der Möglichkeit zur Tatsächlichkeit kann nur mittels einer nachprüfbaren Begründung gefunden werden, die beweist, daß wir uns nicht mehr im Bereich des bloß denkbaren, sondern des extramental subsistierenden Seins befinden. Diese Begründung läßt sich aber nicht mit unseren Erkenntnismitteln geben und zwar nicht bloß faktisch nicht, weil wir noch nicht so weit sind, sondern grundsätzlich nicht. Supranaturale Tatsachen entziehen sich eben schon aus ihrem Begriff der naturalen Feststellbarkeit. So hängt also die Unverifizierbarkeit nicht etwa mit der Kantianischen Philosophie zusammen, als ob diese vorausgesetzt wäre, sondern mit der einfachen Erwägung, daß eben mit der Behauptung der Wirklichkeit eines Gegenstandes keinesfalls schon die Wirklichkeit des behaupteten Gegenstandes garantiert ist (B II, 140). Die Versuche Th.s, die Aufweisbarkeit der supranaturalen Tatsachen sicherzustellen, schlagen fehl. Th. hatte eine Art erkenntnistheoretischer Begründung der Objektivität des biblisch-mythischen Bilddenkens nach der Art versucht, wie sich bei Kant das Ding an sich zu unserem kategorial bestimmten Wahrnehmungsvermögen verhält (B I, 197 f.). Der Vergleich hilft nach H. und S. deshalb nichts, weil kein Kriterium wie bei der sinnlichen Affektion vorliegt, mit dem sich feststellen läßt, ob ein tatsächliches oder nur ein eingebildetes Affiziertsein vorliegt.

Doch auch die Darlegungen selbst dieser präzisen Denker leiden an entscheidenden Schwächen. Zunächst sehen sie nicht, daß der Glaube die willentliche Entgegennahme des Wortes Gottes ist, das die in ihrem Dasein und Sosein uns verschlossenen supranaturalen Tatsachen der Gottheit Christi, der Sühnekraft seines Leidens, des Einganges in die Herrlichkeit Gottes allein uns kundmachen kann. Sie sehen nicht, daß, damit diese willentliche Entgegennahme nicht ein blindes sacrificium intellectus sei, die uns als Wort Gottes entgegentretende Kunde uns als glaubwürdig begegnen muß. Wenn sie von der Auferstehung des Herrn sprechen, werfen sie die streng supranaturale Tatsache der Aufnahme des wiedererweckten Leibes in die Herrlichkeit Gottes mit den als Erscheinungen gerade in unsere Erfahrenssphäre hineinragenden Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern in eines. Die Erscheinungen des Auferstandenen sind ihrem Begriffe nach physische Erfahrungen der Augen- und Ohrenzeugen, sind als reale Erfahrungen innerhalb unserer Sinnessphäre sehr wohl feststellbar, wie auch H. u. S. bei ihnen von einer „bestenfalls relativ großen Wahrscheinlichkeit" (B II, 147) sprechen. Daß die Erscheinungen nicht in der dem natürlichen Gang der Welt entsprechenden Weise und somit also übernatürlich (sie sind ein supernaturale quoad modum) hervorgerufen („Wunder") sind, hindert nicht die natürliche Erfahrung ihrer Tatsächlichkeit und nicht die ebenfalls natürliche Erkenntnis ihrer Göttlichkeit, die sich aus einer denkerischen Bearbeitung dieser außergewöhnlichen Erfahrung ergibt. Für uns Nachfahren sind sie, wie schon betont, natürlich nur auf dem Wege der historischen Erkenntnis ihrer Tatsächlichkeit nach zugänglich. Wer die Möglichkeit des Wunders leugnet, muß natürlich die Wahrheit der historischen Berichte anzweifeln. Die Möglichkeit leugnen H. u. S. nicht. Sie fragen nur: Wie kann ich den Übergang zur Tatsachenbehauptung wagen?

Wenn H. und S. (B II, 145 Anm. 1) meinen, die Thomas-Geschichte solle zeigen, „daß der Glaube, dem das Heil verheißen ist, unabhängig sein soll vom Ereignis des Auferstehungswunders" (mit Berufung auf Joh. 30, 29 b), so kommt diese Auffassung wie bei Mundle aus dem Bestreben, den Glaubensakt möglichst auf sich bzw. auf dem Wort Gottes allein ruhen zu lassen. Offenbar richtet sich aber Jesus nicht gegen eine Predigtbeglaubigung als solche, sondern gegen ein unvernünftiges und angesichts der Gesamtheit der Christus-Geschichte Gott gegenüber undankbares Pochen auf beglaubigende Zeichen, denen gegenüber der Mensch einfach „nicht mehr anders kann".

Die Bedeutung der B.-Diskussion möchte ich nicht in Richtung einer vertiefteren Erkenntnis des NT sehen, obgleich ihr durchweg unter diesem Aspekt das lebhafte Interesse zugewandt wird, das die Gemüter in Aufregung hält. Es soll auch nicht geleugnet werden, daß sie wieder die Dringlichkeit der Probleme hervorgehoben hat, was die Schrift in den unserer Vorstellungsweise ferneren Aussageformen wirklich sagen will. Darüber wäre einmal an anderer Stelle zu handeln. Um von B.s eigenen Worten (vergl. B II, 207) auszugehen: Die radikale Entmythologisierung als Parallele zur „paulinisch"-lutherischen Lehre von der Rechtfertigung ohne des Gesetzes Werk, ohne existentielle Hinnahme der dem Menschen gegenüber vorgegebenen natürlichen und übernatürlichen Seinsbezüge, allein durch den Glauben, allein durch willentliche Entschlossenheit, führt tatsächlich, für das Gebiet des Erkennens konsequent durchgeführt, zur Entkerygmatisierung des NT. Die entscheidende Frage ist die, ob sich der neuzeitliche Mensch in der Selbstverständlichkeit, mit der er sich mit seinem Verstand und seiner Erkenntnis in den Seinsbezügen der Alltagserfahrung zurechtfindet, in den meta-physischen Fragen stören läßt oder nicht. Wo das Vertrauen erschüttert ist, daß die vielfältigen Seinsbezüge, in denen sich der Mensch vorfindlich ahnt, unserer Erkenntnis offenstehen, da bleibt entweder nur der hoffnungslose Skeptizismus übrig oder, da der Mensch doch leben will, die Entschlossenheit zum willentlichen Dennoch, mag das sich nun religiös-christlich bei Luther unter den Formel des Sola fide! oder philosophisch bei Kant als Postulat der praktischen Vernunft oder in der eigenartigen Verbindung von Offenbarungsglaube und Existenzialismus bei B. als gehorsames Hören auf das existenzial interpretierte Kerygma des NT repräsentieren. Wenn die Diskussionsteilnehmer am B.-Gespräch nicht diese entscheidende Frage als Grund der ganzen Schwierigkeit der unter dem Stichwort „Entmythologisierung" neu aufgebrochenen Not um ein heilbringendes Verständnis der christlichen Botschaft sehen, werden sie weiter wie Ameisen an den Wänden eines verschlossenen Einmachglases auf und niederlaufen, ohne doch je zu einem Ziele zu kommen, weil die Formel Sola fide! unter der sie angetreten sind, ihnen die Marschroute vorschreibt und es oft nur eine Sache größerer oder geringerer denkerischer Konsequenz ist, wo sie in dieser Marschroute ihren Platz beziehen.

Neue mariologische Werke

Dr. Carl Feckes, Königswinter

Der Strom mariologischer Werke bricht nicht ab. Er kann es auch nicht; denn eine Dogmatisierung muß sich notwendigerweise noch jahrzehntelang auswirken. Außerdem ist es um das Geheimnis der Kirche zu lebendig geworden, und mit diesem ist seit den Tagen der Väter das Mariengeheimnis innerlich verbunden. Die zur Besprechung vorliegenden Werke sind nur ein Stück der letzten Produktion.

Zunächst erfreulicherweise zwei Quellenwerke. Das erste[1] versetzt uns in die Definierungszeit und erlaubt uns, der dabei so wichtig gewordenen Frage nach einer richtig zu verstehenden Überlieferung nachzuspüren, da deren rechte Erfassung und Ausdeutung eine ernste theologische Aufgabe geworden ist, die noch nicht als allseitig befriedigend gelöst erscheint. Die hier angezeigten Schriften über die leibliche Aufnahme Mariens seitens zweier Theo-

logen aus der Zeit von 1246—1276 bieten in dieser mustergültigen, seit der ersten Auflage durch den erfahrenen Kenner Weisweiler verbesserten Edition einem geschickten Leiter mannigfache Gelegenheit, in Seminarübungen den jungen Theologen methodische Schulung und theologischen Blick zu vermitteln.

Das zweite[2] erwartet einen weitern Leserkreis und wird ihn finden; denn es stellt einen willkommenen Wegweiser in der marianischen Bewegung unserer Tage dar. Daß diese gesund bleibe und damit jene Früchte für das Glaubensleben bringe, die der Intention des Heiligen Geistes entsprechen, ist uns allen ein Herzensanliegen. Der Heilige Geist als die Seele der Kirche spricht sich vorzüglich durch das kirchliche Lehramt aus. Darum entspricht eine Sammlung der marianischen Rundschreiben der letzten Päpste, an die man sonst literarisch schwer herankommen kann, einem aktuellen Bedürfnisse. Wenn aus ihnen die Prediger neben der Hl. Schrift bevorzugt schöpfen, dann wird ihre Verkündigung der Marienherrlichkeiten kirchlich korrekt, zeitentsprechend und daher nutzbringend ausfallen. Aber mit päpstlichen Enzykliken ist es eine eigene Sache. Beim ersten Durchlesen machen sie meist einen zu selbstverständlichen, nüchternen, wenig brauchbaren Eindruck, da sie sich nicht in spritzigen Darstellungen und kühnen Behauptungen zu gefallen pflegen. Aber wer sie immer und immer wieder liest oder gar durchbetrachtet, wird kostbare Schätze und vielfache Anregungen aus ihnen erheben. Mag der Theologe es mit Recht bedauern, daß aus finanziellen Gründen der Originaltext nicht beigefügt werden konnte, so entschädigt Graber den Hauptbenutzer dieser Sammlung durch die Beigabe vorzüglicher Register, die besonders dem Prediger willkommene Hilfe bieten.

Es stellt einen eigenen Reiz dar, die in den päpstlichen Äußerungen vorliegende katholische Lehre über Maria mit den Äußerungen des gleichzeitigen Protestantismus zu vergleichen. Im Zeitalter der Una-sancta-Bewegung können wir dessen nicht entraten. Dazu bietet das aus der Schule Heilers hervorgegangene Werk von Schimmelpfennig[3] eine gute Handhabe. Wir lernen aus ihm, daß trotz der entgegenstehenden Prinzipien im protestantischen Frömmigkeitsleben der breite und tiefe Strom mittelalterlicher Marienverehrung, die insbesondere vom germanischen Geiste getragen war, so schnell nicht versiegt, sondern ein integrierender, ja offizieller Bestandteil evangelischer Frömmigkeit bis ins 18. Jahrhundert hinein geblieben ist, soweit sie sich auch in manchem von der katholischen unterscheiden mag. Auch später versandete dieser Strom nicht ganz, wenn auch nun eine rationalistisch gewordene Theologie ihr feindlich gegenüberstand und die evangelische Kirche ihr nun keine Unterstützung zuteil werden ließ. Man merkt, wie es doch wahr ist, daß der Glaube an Christi Gottheit und der Marienglaube miteinander stehen und fallen und daß dort das Marienbild um so armseliger wird, je weiter man sich vom katholischen Mutterboden entfernt hält. Verfasserin läßt sich glücklicherweise in ihrer Interpretation nicht von einseitiger Begeisterung hinreißen, sondern wägt das lautwerdende evangelische Marienlob kritisch, damit nicht dem Religiösen zugeschrieben werde, was nur dem Ästhetischen oder Humanen entsprungen ist, wie bei manchen Dichtern.

Von diesem armen Reste eines herrlichen Erbes führt uns das folgende Werk an den arm scheinenden Anfang des marianischen Glaubens, der aber mit einer unermeßlichen Dynamik geladen war, wie die Folgezeiten erwiesen haben. Diese Anfänge gut sich vor Augen zu halten, ist für den heutigen Mariologen aus manchen Gründen unerläßlich, besonders aber wichtig für ein Herzensanliegen heutiger Mariologie: ihren organischen Einbau in das Glaubensganze, namentlich ihre Verbindung mit der Ekklesiologie. Schon seit Jahren mühen sich unter Rückgriff auf den großen Scheeben die Theologen um dieses Problem. Aus einer tüchtigen patristischen Arbeit eines jungen Schweizers[4] erhalten wir dafür aus den Bemühungen frühester Väter und Theologen wertvolle Fingerzeige und Ermutigungen.

In sorgfältiger und nüchterner Analyse wird zunächst das Bild der Kirche herausgearbeitet, wie es sich in den ersten Jahrhunderten aus den Offenbarungsquellen ergeben hatte. Das Resultat lautet kurz gefaßt so: „Wir sehen: wenn wir alle diese Gesichtspunkte verbinden: die Kirche als jungfräuliche Gattin Christi, die von ihm durch den Glauben empfängt und Christus gebiert, d. h. Menschen, mit Gott geeint, was sein Urbild in der Menschwerdung des Wortes hat, — so wird das Bild der Kirche immer realer, immer faßbarer, immer vergleichbarer und verwandter mit dem Bilde Marias. Noch ist aber darauf hinzuweisen, daß die Väter damit der Kirche nicht irgend eine schillernde Personenexistenz zugeschrieben haben, vielmehr betonen sie, daß die Kirche stets in den Seelen, wenn auch immer nur teilhaft, Wirklichkeit wird" (S. 210).

Dem wird an die Seite gestellt, was die gleichen Väter über Mariens Stellung in unserm Heilswerke dachten. Ausgehend von der bekannten Eva-Maria-Parallele bei Justin kommt Müller zu dem Ergebnisse: „Nicht daß Maria mit der ersten Eva verglichen wird, führt gleichsam mechanisch zum Vergleich auch mit der zweiten Eva, der Kirche, sondern der gegensätzliche Vergleich zeigt, daß eben sie die neue Eva, Mutter des Lebens ist, die Kirche, die uns gebiert. Das erkennt zum ersten Male Irenäus . . . Um die Mitte des vierten Jahrhunderts ist die Gleichung Maria = Kirche im Orient schon fast formelhaft geworden, ohne aber entleert zu sein . . . Und endlich setzt Cyrill von Alexandrien dieser Entwicklung im Orient die Krone auf, indem er in einer Predigt eine vollkommene communicatio idiomatum zwischen Maria und der Kirche herstellt . . . Im Abendlande ist es vor allem der Treuhänder der griechischen Väter im Westen, Ambrosius, der dieser Wahrheit besondere Aufmerksamkeit schenkt . . . Und endlich hat Augustinus die Parallele reich ausgeführt . . . Mit bewundernswerter Sicherheit und Einmütigkeit haben die Väter die entscheidenden Wahrheiten erkannt, die Gleichung festgestellt. Gerade das zeigt uns aufs neue, daß es sich bei diesem Bild nicht um eine fakultative Allegorie handelt; denn in solchen Fällen gehen die Väter ebenso sicher verschiedene Wege" (S. 212 ff.).

Maria ist die Kirche; das tertium comparationis bei der Gleichung Maria = Kirche war die Mutterschaft über Christus (S. 214 und 219). Das ist das Endergebnis dieser patristischen Erhebungen, ein für die moderne Mariologie und ihre gleichzielenden Bestrebungen sehr wichtiges Ergebnis. Mit Recht sah sich Müller genötigt, einen Ausblick auf den theologischen Gehalt des Problems und auf die Fragen, die es unserm heutigen Denken stellt, beizufügen, was er in einem Aufsatze des Divus Thomas Jg. 1951 fortgesetzt hat. So dankbar wir ihm für diese Fruchtbarmachung der patristischen Studien sein werden, so werden doch hier nicht überall Zustimmungen erfolgen. Ein wohl nicht unwichtiges Wort möchte ich mir zu den mariologisch-ekklesiologischen Bestrebungen der letzten Zeit erlauben,

[1] Gualteri Cancellarii et Bartholomaei de Bononia OFM., Quaestiones ineditae de assumptione BVM, quas ad fidem manuscriptorum edidit Augustinus Deneffe SJ. Editio secunda, aucta et emendata, quam curavit Henricus Weisweiler SJ. (Opuscula et textus. Series scholastica, fasc. IX.) p. 85, Münster in Westf., Verlag Aschendorff, 1952, DM 2,75.

[2] Rudolf Graber, Die marianischen Weltrundschreiben der Päpste in den letzten hundert Jahren, S. 221, Würzburg, Echter-Verlag, 1951, DM 7,60.

[3] Reintraud Schimmelpfennig, Die Geschichte der Marienverehrung im deutschen Protestantismus, S. 164, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1952, DM 6,80.

[4] Alois Müller, Ecclesia-Maria. Die Einheit Marias und der Kirche. (Paradosis. Beiträge zur Geschichte der altchristlichen Literatur und Theologie, Bd. V) S. XVII und 242 und Titelbild, Freiburg/Schweiz, Paulusverlag, 1951, Fr. 8,80.

zu dem ich mich deswegen berechtigt fühle, weil ich als einer der ersten im Anschluß an Scheeben die Parallele Maria = Kirche herausstellte. So viel daran zu begrüßen ist, namentlich im Gegenschlag gegen ein psychologisch zerfasertes Marienbild jüngster Vergangenheit, so dürfen wir doch nicht ins Gegenteil verfallen und mit Hilfe solcher Parallelen die blut- und glutvolle Gestalt Mariens — ähnliches gilt vom Christusbilde — ins rein Ideenhafte, Objektivierte, Typische usw. erstarren lassen. Eine Warnung dürfte hier vonnöten sein, und die Bitte sei hinzugefügt, ähnlich, wie es Pius XII. in seiner Kirchen- und Liturgieenzyklika tat, die gesunde Mitte zu erstreben und alle bisherigen Entfaltungen des kirchlichen Marienbildes einträchtig in der höheren Einheit des göttlichen Entwurfes zusammenzufassen.

Einer unserer verdienstvollsten Mariologen, C. Dillenschneider[5], hat in einem neuern Werkchen auch darauf aufmerksam gemacht. Die Lektüre dieses kleinen Buches kann nicht genug empfohlen werden; denn es orientiert vorzüglich über die neuesten theologischen Versuche hinsichtlich der Miterlöserschaft Mariens seitens Hürth, Gallus, Köster, Semmelroth, Rupprecht, zu denen er kurz Stellung bezieht.

Zum Abschluß kann mit großer Freude auf ein wahres Monumentalwerk der Mariologie[6] hingewiesen werden, auf das französische Gegenstück zu Sträters Katholischer Marienkunde, die sich inzwischen einen guten Platz erobert hat. Es ist ein echt französisches Werk, indem es jene Ausführlichkeit besitzt, die uns von den französischen Lexika bekannt ist, und mit Illustrationen nicht spart. Herausgeber ist auch hier ein Jesuit, H. du Manoir vom Kath. Institut, der eine erstaunliche Zahl von Mitarbeitern um sich gesammelt hat. Zwei gewaltige Bände, jeder zirka 1000 Seiten umfassend, liegen bisher vor, zwei weitere sind noch zu erwarten. Wie es stets bei einem Sammelwerke zu geschehen pflegt, sind die Beiträge verschieden an Wert, einige sind etwas dürftig ausgefallen, die meisten würdig des Gegenstandes und der theologischen Wissenschaft Frankreichs. Darum wird keiner diese Bände durcharbeiten, ohne reich beschenkt zu werden, manchmal liegen sogar singuläre Arbeiten vor. Da der zur Verfügung stehende Raum nicht ausreicht, um in eine Darlegung und Kritik der einzelnen Beiträge einzutreten, so sei kurz der Gesamtinhalt aufgezeigt.

Buch I.: Maria in der Hl. Schrift und in der patristischen Literatur, 3 Beiträge mit 2 Exkursen, die sich mit den heidnischen Parallelen und der Stellung des Islam zu Maria beschäftigen. Buch II.: Maria in der Liturgie mit 6 Beiträgen, besonders umfangreich die Darstellung der byzantinischen und äthiopischen Liturgie. Buch III.: Maria im Dogma und in der Theologie mit 8 Beiträgen, unter denen wir eigentümlicherweise eine großangelegte Darstellung der Gottesmutterschaft und Jungfräulichkeit vermissen, aber für die gründliche Darbietung von Druwé über die Mittlerschaft besonders dankbar sein werden. Buch IV.: Spiritualität und Apostolat mit 8 Beiträgen über Maria und Mystik, Familie, Arbeit, Priestertum, Missionen usw., unter denen meines Erachtens schwache sind. Buch V.: Maria in der schönen Literatur und Kunst mit 18 Beiträgen. Buch VI.: Historische Studien zur Marienverehrung und zur marianischen Bewegung, Teil I.: Von Benedikt bis Franz von Sales mit 16 Beiträgen. Ohne Zweifel enthalten diese beiden Bände die originalsten Artikel, für deren sicherlich recht mühevolle Zusammenbringung dem Herausgeber besonderer Dank gebührt, da auch solche Ordensgenossenschaften wie der Augustinerorden, die Prämonstratenser, Merzedarier, Karmeliten, Kreuzherrn usw. nicht vergessen sind und über polnische, ungarische, rumänische, kanadische, kolumbianische Literatur berichtet wird, aber auch über Musik und Ikonographie.

Indem wir diesem Monumentalwerke eine glückliche und schnelle Erledigung wünschen, sei noch das Desiderat angefügt, daß dem Schlußbande eine ganze Reihe von recht ausführlichen Registern beigegeben und damit nicht gespart werde, damit eine gute Benutzung gesichert sei. Bedenken wir, daß die deutsche Marienkunde auf einem besseren Papier nachgedruckt worden ist, daß von italienischer Seite ein oder zwei große Marienwerke in Vorbereitung sind, daß wahrscheinlich zwei Marienlexika zu erwarten sind, dann beweist uns dies wieder, daß wir in der Tat in das Zeitalter Mariens eingetreten sind.

[5] Clément Dillenschneider, CSsR, Le mystère de la corédemption Mariale. Théories nouvelles, p. 170, Paris, J. Vrin, 1951.

[6] Hubert du Manoir, SJ, Maria. Etudes sur la sainte Vierge. Tome I. p. 919, Paris, Beauchesne, 1949, Fr. 1500, Tome II. p. 1007, Paris 1952, Fr. 2800.

Schmidt, P. W. SVD, Freiburg/Schw., **Der Ursprung der Gottesidee.** Eine historisch-kritische und positive Studie. III. Teil: Die Religionen der Hirtenvölker IV. X. Band: **Die asiatischen Hirtenvölker:** Die sekundären Hirtenvölker der Mongolen, der Burjaten, der Yuguren sowie der Tungusen und der Yukagiren. Mit einem Nachtrag: Die Shawnee (S. 759—786). Verlag Aschendorff, Münster i. W., 1952. XXXI, 864 S. Kart. 45 DM, gbd. 50 DM.

Das Werk, das sich bescheiden eine „historisch-kritische und positive Studie" nennt, ist im Laufe der Jahre (seit 1912) so gewaltig angewachsen, daß sich eine Rückschau auf den Aufbau empfiehlt. Die „historisch-kritische Studie" ist im wesentlichen in B. I (1912, 1926) gegeben. Aber schon damals war, der Neigung des Verf. entsprechend, ein umfangreicher positiver Abschnitt über die Südostaustralischen Höchsten Wesen eingefügt (I^2 S. 334 bis 482). Nach dem ursprünglichen Plan (I^2 S. 766) sollte B. II die Religionen der Urkulturkreise bringen, B. III die Religionen der großfamilialen-vaterrechtlichen viehzüchterischen Nomaden. Das Werk wuchs jedoch unter den Händen ins Große, da es die sämtlichen erreichbaren Urkunden brachte und kritisch besprach, um überall die oft recht unansehnlich gewordenen Spuren des Hochgottglaubens der Urkulturen aufzudecken. So erschien schon B. II mit der Signatur: „2. Abteilung: Die Religionen der Urvölker", und diese erstreckte sich bis B. VI einschl. Mit B. VII begann die 3. Abteilung: Die Religionen der Hirtenvölker I als Vertreter der Primärkulturen, zunächst die afrikanischen Hirtenvölker darstellend (Hamiten und Hamitoiden). B. VIII brachte die afrikanischen Hirtenvölker II, die Niloten als älter denn die Hamiten; B. IX die Religionen der Hirtenvölker III, nämlich die asiatischen Hirtenvölker der Turkstämme. Historisch gesehen, hätten die letzteren als die ältesten vor B. VII gestellt werden müssen; aber die Materialbeschaffung führte zur Umstellung in Druck und Veröffentlichung (vgl. B. VII S. V). Mit dem vorliegenden B. X kommen wir schon zu den Sekundärkulturen mit der Behandlung der sekundären Hirtenvölker, bei denen die Rinderzucht gegenüber der Pferdezucht eine größere Bedeutung innehat als bei den primären Tierzüchtern und auch mancherlei Spuren von Mutterrecht sich zeigen (S. VII). Die Religionen der Mongolen, teilweise auch der Burjaten, sind von den Wogen des Lamaismus überspült. Von der Religion der Yugur ist nur ein Fragment erhalten, gesammelt von einem Schüler des Verf., P. M. Hermanns SVD., der leider den letzten der alten Priester nicht mehr lebend antraf: das Höchste Himmelswesen ist hier in Glaube und Kult noch klar bezeugt. Die Tunghu und die Tungusen sind keine ursprünglichen Tierzüchter, sondern Jägervölker der Urkultur (also ursprünglich vaterrechtlich und totemistisch), die als solche nicht mehr vorkommen, die in ihrem Ursprungsgebiet des nördlichen China und der

südlichen Mandschurei sich früh mit der mutterrechtlichen Pflanzer- und der zugehörigen Schweinezüchterkultur vermischt haben. Von dort verdrängt, haben sie der Reihe nach, je nach den verschiedenen Klimaten, in außerordentlicher Wendigkeit nacheinander die Rinder-, Pferde-, Rentierzucht angenommen, als sie endlich an der Küste des Nördlichen Eismeers ankamen. Sie können somit als tertiäre Tierzüchter bezeichnet werden. Die Yukagiren reiht Sch. in den Kulturkreis der höheren Jäger ein, die sich nicht mehr entfalten konnten, vielmehr starke Einflüsse der benachbarten Tierzüchter empfangen und ausgeübt haben.

Wenn wir hier die Kulturkreiszugehörigkeit so stark betonten, so soll damit die Methode des Verf. gekennzeichnet werden: es geht ihm um eine sichere historische Fundierung der Religionsanschauungen. Das Forschungsprinzip scheint mir unantastbar, da zuverlässige geschichtliche Kriterien angewendet werden, im Gegensatz zu den „inneren", d. h. psychologischen und mehr in der Denkweise des Forschers begründeten des Evolutionismus (vgl. die Gliederung und Unterscheidung der Kulturkreise in B. I² S. 763 ff.).

Es ist wohl die Forschungsrichtung des Verf. gewesen, welche dazu führte, daß von den Primärkulturen gerade die großfamilialen Viehzüchter bisher allein behandelt wurden, diese sogar (mit B. X) bis zu den Sekundärkulturen fortgesetzt wurden. Da nun diese schon Überschneidungen mit totemistischen Jägern und mutterrechtlichen Ackerbauern zeigen, würde man sehr wünschen, daß auch die Kulturkreise und Religionen der totemistischen Jäger und mutterrechtlichen Ackerbauer aus Sch.' Feder oder aus seinem Schülerkreis Darstellung fänden. Die geographische Anordnung, welche Sch. für seine Forschungen mit Geschick befolgte, würde dies geradezu fordern. Die mutterrechtlichen Ackerbauer scheinen mir die wichtigeren zu sein, da bei diesen sowohl der Ursprung des Mythos oder der Naturvergötterung zu finden ist, als auch der des Zauberwesens und der höheren Kultur; die Forschungen von Sch. scheinen mir zu zeigen, daß dieses alles der Urkultur fremd ist. Wenn eine Hypothese auf Grund der Kulturkreisforschung und deren Ergebnisse erlaubt ist, so möchte ich sagen: Der Lebensrhythmus des Ackerbauers, insbesondere auch der der Frau, weist auf die starke Naturverbundenheit hin, damit auf den Kult der Erde (Erdgöttin); auf die Bevorzugung des Mondes in der Mythologie (Mondphasen); die Seßhaftigkeit als den Ursprung kultureller Bemühungen (vgl. Schiller, Das Eleusische Fest). Es scheint sich aber auch eine Regel zu ergeben für den Zusammenhang zwischen Religion und Kultur: Gewiß gehört zu jeder kulturellen und (sagen wir es gleich) zu jeder soziologischen Stufe eine bestimmte Religionsform. Die Entwicklung verläuft jedoch antithetisch: Der Aufstieg der Kultur, der alle geistigen Kräfte steigend beansprucht, bedeutet einen Abstieg der Religion, soweit diese sich aus natürlichen Grundlagen entfaltet. — Der Weg von den Primär- zu den Sekundärkulturen oder gar zu den Teriärkulturen, die im wesentlichen schon Schriftvölker einbeziehen (zu Beginn der religionsgeschichtlichen Forschung als maßgeblich angesehen), ist freilich noch weit und sehr schwer gangbar, wenn man das geschichtlich Ursprüngliche herausholen will.

Das zeigen mit Nachdruck die Forschungen des vorliegenden B. X. Bei den Mongolen offenbaren die Äußerungen und Briefe der Großkhane, vor allem des schrecklichen Djingis-Khan, unverkennbar den Glauben an einen Hochgott, und es erscheint der Zusammenhang mit den Altaitürken (vgl. B. IX) in der Übernahme des Namens Tengri; ebenso des Ärlik Khans als des Herrn der Unterwelt. Stärker noch ist dieser Zusammenhang bei den Buriaten sichtbar: Obwohl bei diesen die Tengeri in der Mehrzahl vorkommen (unter buddhistischem Einfluß), so ist Esege Malan immer noch ein Höchstes Wesen.

Bei den Tungusen, zu denen auch die Mandschu aufgenommen sind samt der älteren Schicht der Niutschi, ist das Höhere Wesen der Frühzeit zwar fast ganz vom Schamanismus verschlungen. Dafür erfährt der Schamanismus (der Name kommt von den Tungusen) eine besonders instruktive Behandlung (S. 578 ff): der Schamanismus ist ursprünglich areligiös (S. 623 ff), und das weist auf die Beziehungen hin zu agrarisch-mutterrechtlichen Völkern in Süd-China und Hinterindien (S. 674). Die Yukagiren haben ebenfalls noch eine Höchste Gottheit, die allerdings ihre Funktion weithin einer Absplitterung abgegeben hat, dem Wildgeist als Himmelsgottheit (S. 749).

Die wissenschaftliche Arbeit, welche von Sch. hier geleistet worden ist in der Aufdeckung der Schichten innerhalb der Religionsentwicklung, kann nicht hoch genug bewertet werden. Sie gleicht der Arbeit des Spatengräbers, der Schicht von Schicht mit minutiöser Sorgfalt abhebt, um zu den ältesten Lagerungen zu gelangen. Diese geistige Spatenarbeit hat nun doch schon ihre Frucht gezeitigt: Mehr und mehr hat die Erkenntnis von der Ursprünglichkeit des Hochgottglaubens (Sch. lehnt den Ausdruck „Urmonotheismus" entschieden ab, und mit Recht, S. 127) sich wissenschaftliche Geltung verschafft. — Wenn die Kosten für den Verlag nicht so unerschwinglich hoch wären, würde man die Beigabe von Karten mit den Wohnsitzen der besprochenen Völker immer sehr gerne sehen.

Regensburg. Engert.

1. **Rowley**, H. H., **The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls.** Oxford, Basil Blackwell 1952 (XII und 132 Seiten, 8⁰) Hlw. 16s. net.

2. **Bardtke**, Hans, Professor an der Universität Leipzig. **Die Handschriftenfunde am Toten Meer.** Berlin, Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft 1952 (X und 175 S., 13 Abb., gr. 8⁰).

1. Rowley hat im Jahre 1952 dreimal zu den am Toten Meer aufgefundenen Handschriften Stellung genommen: a) in mehreren Vorträgen an der Universität Löwen, worüber unter dem Titel „The Internal Dating of the Dead Sea Scrolls" in Analecta Lovaniensia Ser. II Fasc. 30 p. 257—76 ein eingehendes Resume gegeben ist; b) in einer Lecture „The Convenanters of Damascus and the Dead Sea Scrolls" delivered in the John Rylands Libary, die in deren Bulletin vol. 35 (1952) p. 111—154 veröffentlicht ist; c) ausführlicher und mit noch reicherem Belegmaterial versehen hat er schließlich seine Auffassungen in dem hier anzuzeigenden Buche niedergelegt. Darin umfaßt das Literaturverzeichnis allein schon 37 Seiten, ohne daß auf Vollständigkeit Anspruch erhoben wird. Das zeigt, wie eifrig der Fragenkomplex in den wenigen Jahren seit der Auffindung diskutiert worden ist. Der Verfasser will und kann natürlich, zumal noch lange nicht alle Texte veröffentlicht oder zugänglich sind, auch keine endgültigen Lösungen bringen; er will vor allem einmal sichten und klären. Hauptsächlich geht es ihm darum, den geschichtlichen Hintergrund zu finden, d. i. mit möglichster Wahrscheinlichkeit die Zeit zu bestimmen, auf die sich der Inhalt der nichtbiblischen Texte bezieht.

Im 1. Kapitel „The Cave and its Contents" kommt er z. B. auch auf das Verhältnis zur Damaskus-Schrift und zu den Karäern zu sprechen. Im 2. Kapitel „The Battle of the Scrolls" läßt er die wichtigsten bisherigen Erklärungsversuche betreffs Alter, Herkunft und Bedeutung der Texte Revue passieren und nimmt in sachlicher Ruhe kritisch dazu Stellung. Im 3. Kapitel „The Convenanters and their History" entwickelt er seine eigene Ansicht über die Sekte und ihre Texte, wobei er einräumt, seinen Vorgängern verpflichtet zu sein und nur hie und da einiges neue Material zur Stütze seiner Auffassung beibringen zu können. Danach bilden den geschichtlichen Hintergrund die beginnenden Makkabäerkämpfe namentlich unter Antiochus IV.; dieser selbst ist der Lügenmensch bzw. der „Spötter" der Damaskusschrift, die Sekte selbst kann noch älter sein. Der „Lehrer der Gerechtigkeit" wäre dann Onias III (ca. 171 aus dem Wege geräumt), sein Gegner, der „Frevelpriester" Menelaus, das Haus Absaloms wären die Tobiaden. Die Sekte, zusammengehörig mit jener des Neuen Bundes von Damaskus, stand zunächst auf Seite der Makkabäer, solange die

von diesen getragene Bewegung noch religiös war, trennte sich dann aber von ihnen und wanderte noch vor 131 nach Damaskus aus. Die Essener stellen eine etwas spätere Entwicklungsstufe der gleichen Sekte dar. Die nichtbiblischen Texte sind im 2. Jahrh. vor Chr. abgefaßt (etwa im 3. Viertel), die aufgefundenen Exemplare werden aber jüngere Abschriften sein. Die Deponierung der kleinen Bibliothek in der Höhle erfolgte jedoch nicht in der vorchristlichen Zeit, sondern vielleicht erst im Zusammenhang mit dem Barkochba-Aufstand.

Die Theorie über den geschichtlichen Hintergrund ist m. E. unter allen bisher aufgestellten die wahrscheinlichste, wenn auch Einzelheiten in der Begründung sich als nicht stichhaltig erweisen sollten oder jetzt schon anders beurteilt werden könnten. Das Buch von R. bietet jedenfalls eine nüchterne zuverlässige Orientierung.

2. Das geradezu prächtig ausgestattete Buch von Bardtke wendet sich an weitere Kreise und setzt geringere Kenntnisse bei den Lesern voraus als Rowley. Es unternimmt, gleichfalls aus Vorträgen erwachsen, nach dem Vorwort den „Versuch, dem bibellesenden Laien die Problemlage der biblischen Handschriften aufzuzeigen und zugleich die außerbiblischen Texte in Übersetzungsversuchen zugänglich zu machen". 13 Abbildungen „wollen diesen Versuch unterstützen". Die Übersetzungen sind mit kurzen Anmerkungen versehen, im übrigen wird auf solche in Anbetracht des Leserkreises meist verzichtet. Die Darstellung greift dafür weiter aus und bringt auf S. 1—31 auch Abschnitte über „Handschriftliche Überlieferung und Schriftentstehung beim Neuen Testament" sowie über „die Entstehung des Alten Testaments und die Überprüfung der handschriftlichen Überlieferung" (Entstehung des atl Kanons, die ältesten Handschriften des ATs., Masora, Schreibertradition und alte Übersetzungen). Die Darstellung ist, dem gedachten Hörer- und Leserkreis angepaßt, eindrücklich und anschaulich, so daß das schöne Buch gewiß ebenso seinen Zweck erfüllen wird wie die Vorträge, die ihm vorausgingen.

Bonn. F. Nötscher.

Henninger, Josef S. V. D., **Spuren christlicher Glaubenswahrheiten im Koran.** (Schriftenreihe der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft X). Schöneck/Beckenried (Schweiz), 1951 (135 S. 8°) geh. sFr. 7,50.

Schon seit langer Zeit beschäftigte sich die orientalistische Forschung mit der Frage der christlichen Bestandteile des Korans. In einer Reihe von Aufsätzen, veröffentlicht in der „Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft" I—VI (1945—50) hat P. Henninger die wesentlichen Ergebnisse dieser Forschung kritisch gewürdigt und übersichtlich zusammengestellt. Vorstehendes Buch bringt nunmehr diese Aufsätze als selbständige Schrift. Die behandelten Lehrpunkte sind folgende: Die Lehre vom Heiligen Geist. Maria und die Jugendgeschichte Jesu. Das öffentliche Leben Jesu und sein Ende. Die Stellung Jesu in der Heilsgeschichte. Polemik gegen die Hauptdogmen des Christentums. Die Lehre von den Engeln. Die Lehre von den bösen Geistern. Paradies und Hölle. Auferstehung und Weltgericht.

Wie diese Inhaltsübersicht klar zeigt, gibt es recht zahlreiche Anknüpfungspunkte für das religiöse Gespräch mit den Anhängern des Islam. Doch darf man, wie der Verfasser mit vollem Recht bemerkt, dabei nicht übersehen, daß die christlichen Wahrheiten vielfach entstellt und verzerrt wiedergegeben sind, daß trotz weitgehender, mehr äußerlicher Übereinstimmung doch eine tiefe Kluft beide Religionen trennt. Woher diese Entstellungen herrühren, ist keine leicht zu beantwortende Frage. Sie hängt zusammen mit der weiteren Frage, auf welchem Wege Mohammed an diese christlichen Gedanken kam. Der Verfasser hat hierüber, wie man ohne weiteres verstehen kann, nur das Notwendigste gesagt. Daß manches auf das N. T. zurückgeht, daß dies dann durch Christen vermittelt wurde, liegt nahe. Verwickelter wird die Sache, wenn es sich um Gedanken des A. T. handelt, weil in diesem Fall auch mit jüdischer Übermittelung zu rechnen ist. Die Kirchengeschichte jener Gegenden und jener Zeit ist noch in zu starkes Dunkel gehüllt, um klar sehen zu können. Überdies wird es einen ja nicht wundern, daß Grundlehren, wie die der Dreieinigkeit und des Wesens Christi, der Vereinigung der beiden Naturen in ihm, verkannt wurden.

Gewünscht hätten wir, daß der Verfasser wenigstens etwas auf Fragen wie Gnade, Natur, Übernatur eingegangen wäre. Vielleicht ist doch mehr im Koran, als er meint; vgl. L. Gardet et M. M. Anawati, Introduction à la Théologie Musulmane. Essai de Théologie Comparée. Paris (1948) p. 429 ff. und J. Windrow Sweetman, Islam and Christian Theology. London (1947) I 2 p. 47 ff. Beide Werke enthalten vieles über den von P. Henninger behandelten Gegenstand. Zur Vervollständigung unserer Auffassung vom Verhältnis des Christentums zum Islam, der Bibel zum Koran, gehört natürlich auch ein Vergleich der Sittenlehre beider Religionen, eine Arbeit, die sicher weiteres Licht bringen würde. Auf einen weiteren Punkt aus diesem Bereich hat ein Aufsatz von A. Baumstark, Jüdischer und christlicher Gebetstypus im Koran (Der Islam, 16. 1927, S. 228 ff.) hingewiesen.

Hoffentlich findet der Verfasser Zeit, seine recht verdienstvolle und gediegene Arbeit nach der angedeuteten Richtung zu ergänzen und zu erweitern. Es gibt ja nur wenige katholische Theologen, die auf diesem sicher wichtigen Gebiete arbeiten!

Beirut. W. Kutsch S. J.

Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum, auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum, vol. XVI pars 1, Ezechiel, edidit Joseph **Ziegler,** Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1952, 330 S. Brosch. 41,80 DM.

Als P. de Lagarde 1882 eine neue Ausgabe der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes ankündigte, wußten alle, daß dieses Unternehmen Jahrzehnte beanspruchen werde; aber wohl niemand ahnte, daß von den geplanten 16 Bänden nach siebzig Jahren erst fünf vorliegen würden; und auch davon sind zwei nur Teilbände. Alfred Rahlfs, der Lagardes Erbe übernahm, konnte in der großen Ausgabe nur „Psalmi cum Odis" (1931) herausbringen, und seinem Nachfolger Werner Kappler, 1944 gefallen, war nur die Vollendung des ersten Buches der Makkabäer (1936) vergönnt. Es war darum, als A. Möhle aus dem Septuaginta-Unternehmen ausschied, von entscheidender Bedeutung, daß in Joseph Ziegler der hervorragende Mitarbeiter gewonnen wurde, dem wir alle seitdem erschienen Bände zu verdanken haben, nämlich Isaias (1939), Duodecim Prophetae (1943) und nun Ezechiel (1952). Auch die nächsten Bände, deren Erscheinen bereits angekündigt ist, Daniel und Jeremias, werden von Ziegler bearbeitet.

Die Ausgabe des Ezechiel gleicht in ihrer ganzen Anlage dem vorausgegangenen Dodekapropheton, und auch die 89 Seiten füllende Einleitung ordnet ihren Stoff unter dieselben Titel und Untertitel. Im Gegensatz zur Rahlfsschen Psalmenausgabe sind alle benutzten Handschriften neu kollationiert worden. Von den alten Übersetzungen, die teils nach Handschriften, teils nach Ausgaben verglichen sind, werden durchgehends auch die äthiopische, arabische und armenische registriert, die Ziegler in der Isaias-Ausgabe noch beiseite gelassen hatte. Wertvollstes neugewonnenes Land stellt der Chester Beatty-Scheide Papyrus 967 des 3. Jahrhunderts dar. Da von diesem Papyrusbuch in Unziale sehr umfangreiche Stücke erhalten sind, hätte es verdient, schon bei den

Unzial-Handschriften aufgeführt zu werden. So bildet es wegen seiner Sigel 967 bescheiden den Abschluß der zweiten Abteilung: Minuskelhandschriften (und Papyrusfragmente).

Bei der Zusammenordnung der Zeugen begegnen die bereits bekannten Gruppen: Alexandrinischer Text, hexaplarische Rezension, Rezension des Lukian und Catenen-Gruppe. Aber allen voran steht die ältesterreichbare Textgestalt, wie sie für Ezechiel vom Codex Vaticanus B und dem noch ein Jahrhundert älteren Papyrus 967 bezeugt wird. Cod. B bietet also nicht, wie Cornill wollte, einen hexaplarischen Ezechieltext; in Isaias freilich zeigt sich B so sehr mit der hexaplarischen Rezension verwandt, daß Ziegler dort den Vaticanus geradezu in die hexaplarische Gruppe glaubte stellen zu dürfen. Doch schon im Dodekapropheton konnte B samt den Unzialen W V und S, die für Ezechiel ausfällt, keiner bestimmten Gruppe zugewiesen werden.

Eine eigene Sammelgruppe von „sonstigen Zeugen" oder Mischtexten erscheint in der Ezechielausgabe Zieglers nicht. Aber natürlich bieten auch in Ezechiel viele Handschriften Textmischungen. Dies kommt z. B. schon darin zum Ausdruck, daß Ziegler die Minuskeln 403—613 sowohl bei den Zeugen des alexandrinischen Textes (S. 29) als in der Catenengruppe aufführt (S. 57). Viel bedeutsamer ist aber, daß gerade die ältesten Zeugen, nämlich A und die meisten Papyri in den Psalmen, die Unzialen W B—S—V im Dodekapropheton und der bereits nach dem Hebräischen rezensierte Pap. 967 in Ezechiel sich nicht in das spätere Gruppensystem einordnen lassen. Die ältere Textgeschichte bleibt also immer noch im Dunkel; sie muß aber reicher und verwickelter gewesen sein, als man es sich vor wenigen Jahrzehnten noch vorgestellt hat. Dennoch scheint mir auch heute schon der Versuch berechtigt, die ältesterreichbare Textgestalt in einer kritischen Ausgabe vorzulegen. Über die am meisten interessierenden Fragen, wie sich der hergestellte Text zur hebräischen Vorlage verhält und was ein Textvergleich für die Übersetzungsmethode ergibt, hat Ziegler gewiß auch in Ezechiel viele wissenswerte Beobachtungen gemacht. Wenn er sie auch noch nicht in die Einleitung der Ausgabe aufgenommen hat, so hoffen wir doch, er wird sie, wie im Falle von Isaias und dem Dodekapropheton, gelegentlich an anderem Orte veröffentlichen.

In die Einzelangaben der Edition setzt man schon darum volles Vertrauen, weil Ziegler bereits in seinen zahlreichen früheren Publikationen größte Genauigkeit bewiesen hat. Für Ezechiel wird die Zuverlässigkeit aber noch dadurch erhöht, daß ein so hervorragender Kenner wie Prof. P. Katz-Cambridge die Korrekturen mitgelesen hat. Die stattliche Anzahl von Änderungen und Verbesserungen, die Prof. Katz dabei vorgeschlagen hat, konnten von Ziegler wenigstens noch als Nachtrag aufgenommen werden (S. 87f.).

Zum leichteren Verständnis des komplizierten Textapparates wurde sicher auch diesem Band eine lose Tabula mit einer Übersicht über das Gruppensystem und die einzelnen Zeugen mit ihren Sigeln beigegeben. Das Fehlen dieser Tabula in dem mir vorliegenden Exemplar unterstreicht den Wunsch, diese Übersicht möge in den späteren Bänden nicht bloß auf leicht verlierbarem losem Blatt beigegeben, sondern auch im Buche selbst abgedruckt werden. Endlich wäre es angenehm, Angaben über die alten und neueren bisherigen Ausgaben nicht bloß im Verzeichnis der Abkürzungen und sonst noch in der Einleitung zerstreut, sondern in einem eigenen kleinen Abschnitt zusammengefaßt zu finden.

Man legt diesen Band wieder zur Seite mit einem tiefen Gefühl der Bewunderung und der Dankbarkeit, daß ein Einzelner solche Riesenwerke allein zu vollbringen vermochte und daß er viele seiner besten Jahre dieser entsagungsvollen Arbeit geopfert hat. Unser Dank möge ihn ermuntern, ein Unternehmen still und treu weiterzuführen, für das er wie heute kaum ein zweiter gerüstet ist.

Mainz. Heinrich Schneider.

Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam Versionem ad codicum fidem iussu Pii Pp. XII. cura et studio Monachorum Abbatiae Pontificiae Sancti Hieronymi in Urbe Ordinis Sancti Benedicti edita.

(Vol. VIII) **Libri Ezrae Tobiae Judith ex** interpretatione Sancti Hieronymi cum praefationibus et variis capitulorum seriebus. Romae, Typis Polyglottis Vaticanis 1950. Gr. 8⁰, XII u. 279 SS. L. it. 2000 = Doll. 4.

(Vol. IX) **Libri Hester et Job** ex interpretatione Sancti Hieronymi cum praefationibus et variis capitulorum seriebus. Romae, Typis Polyglottis Vaticanis 1951. Gr. 8⁰, XI u. 207 SS. L. it. 3300 = Doll. 5,50.

Die Bände 8 und 9 der großen römischen Ausgabe der Vulgata sind rasch aufeinandergefolgt. Das ist um so erfreulicher, als sie Bücher enthalten, die niemand, der sich je mit der Bibelübersetzung des Hieronymus befaßt hat, zu den leichtverständlichen rechnen wird. Am einfachsten liegt die Sache noch bei Ezra-Nehemias. Aber beim Buch Job bot ja schon die hebräische Vorlage jedem der alten Übersetzer beträchtliche Schwierigkeiten, die auch durch die moderne Lexikographie nicht alle gelöst sind. Die Folge war, daß Hieronymus hier ganz von selbst öfter als sonst frei übersetzte, was natürlich die Kontrolle der Textgeschichte seiner Übertragung am Urtext sehr erschwert. Aber auch das Buch Esther, das sprachlich und inhaltlich doch weit weniger Probleme bot, ist viel freier übersetzt als andere historische Bücher, da seine Übertragung in das Lateinische in der Spätzeit des Hieronymus erfolgte, wo er sich seiner Vorlage gegenüber selbständiger fühlte. Bei Tobias und Judith aber stehen wir vor der Notwendigkeit, auf jede Kontrolle des Vulgatatextes am Original verzichten zu müssen, da die „chaldäischen" Vorlagen, nach denen Hieronymus übertragen zu haben bezeugt, so vollkommen verloren sind, daß man sogar seine diesbezüglichen Behauptungen als leere Prahlerei abtun zu können geglaubt hat. Das alles muß im Auge behalten werden, wenn man die Leistungen der Herausgeber gerecht würdigen will.

Was die äußere Ausstattung betrifft, die den beiden Bänden gegeben wurde, so tut sich der Beurteiler sehr leicht: Er braucht nur das Lob zu wiederholen, das den früher veröffentlichten Teilen des Werkes zu spenden war (vgl. etwa diese Zeitschrift 1951 Nr. 6, 203). Ebenso genügt es, einfach festzustellen, daß das Schema der Anordnung des Stoffes unverändert geblieben ist. Schwieriger ist es schon, ein klares Bild von dem zu geben, was gerade in diesen Bänden erreicht worden ist.

Man kann zunächst sagen, daß sich auch hier die Beobachtung wiederholt, die bereits bei den bisher veröffentlichten Bänden zu machen war, daß nämlich der Text der Clementina an einer Reihe von Stellen in den älteren Handschriften kein oder nur ein sehr schmales Fundament hat. Ja, Job 19, 25 wird die Lesart deum meum überhaupt nur von der Clementina geboten. Im Verse vorher ist celte sculpatur nur durch die drei Repräsentanten des exemplar Parisiense bezeugt, während die älteren Handschriften certe sculpatur bieten, was die Herausgeber mit vollem Recht in den Text aufgenommen haben, da sich nur dieses als Wiedergabe von laʿăd jĕḥăšebûn verstehen läßt.

Zahlreich sind die Fälle, wo Lesarten, welche ältere Handschriften bieten, als vermeintliche Verbesserungen bezeichnet werden müssen. Mir scheint, als ob solche Stellen sich besonders oft in den Büchern Tobias und Judith fänden, wenn ich es auch nicht strikte beweisen kann; tatsächlich dürfte ja ein solcher statistischer Nachweis schwer zu führen sein. Aber daß bei Büchern wie den genannten, die in der Katechese, in der Predigt und auch in der privaten Schriftlesung eine große Rolle gespielt haben, eine solche Erscheinung leicht zu verstehen ist, dürfte unbestritten sein. Auf der anderen Seite ergibt sich doch wieder, daß der Text der Clementina an einer viel größeren Zahl von Stellen auf einem zuverlässigen Fundament ruht, als man in früheren Zeiten wahrhaben wollte. Auch das ist keine neue Beobachtung. Aber aufgefallen ist mir, daß gerade im Buch Job die Clementina weit seltener im textkritischen Apparat, also unter den vom festgestellten Text abweichenden Zeugen, erscheint, als ich erwartet hatte. Man möchte ja meinen, ein solch schwieriger Text hätte zu „Verbesserungen" der Vorlage geradezu reizen müssen. Aber man kann es psychologisch begreifen, daß gerade seine Dunkelheit die Scheu erregte, durch voreilige Korrekturen etwas zu verderben, und so zur treuen und gewissenhaften Wiedergabe der Vorlage Veranlassung gab.

Der Text ist nach der gleichen Methode gewonnen, die Dom Henri Quentin schon bei der Herausgabe des 1. Bandes (Genesis) anwandte und die auch bei den folgenden beibehalten wurde. Es wird also auch in diesen beiden Bänden mit drei Spitzenhandschriften gearbeitet, deren Übereinstimmungen oder Stimmenmehrheit entscheidet (die règle de fer Dom Quentins). Freilich hat sich bei Hezra (= Esdras-Nehemias) die Schwierigkeit ergeben, daß ein Codex, der eindeutig als 3. Spitzenhandschrift neben dem Amiatinus und dem Cavensis anzusehen wäre, nicht festzustellen war, so daß der Legionensis und der cod. Maurdramni supplierend eintreten mußten. Ebenso mußte bei Tobias die nicht feststellbare 3. Spitzenhandschrift durch Amiatinus und Coloniensis Capituli 43 (saec. VIII) ersetzt werden. Mit einer solchen Tücke der Überlieferung muß man aber natürlich rechnen. Aber hatte schon Dom Henri Quentin seine règle de fer nicht so starr angewandt, wie nach seinen der Ausgabe der Genesis vorangehenden theoretischen Ausführungen befürchtet werden konnte, so haben sich seine Nachfolger ebenfalls nicht zu einer mechanischen Befolgung dieses Kanons verpflichtet gefühlt. Ja, sie haben sogar an einer Stelle gegen sämtliche Handschriften, nur gestützt auf den Job-Kommentar des Philippus presbyter (cod. Vat. Reg. 111), cornu für corpus oder carnem gesetzt, wie die Handschriften bieten (Job 16, 16). Fälle, wo auch gegen die Spitzenhandschriften entschieden wurde, weil ein „error archetypi" anzunehmen war, finden sich ja nun zwar in jedem Bande. Aber die Besonderheit dieser Stelle besteht darin, daß hier die von den Handschriften abweichende Lesart nicht durch Vergleichung mit dem Urtext oder durch Konjektur gewonnen wurde, sondern aus einem Kommentar stammt, der zum Vulgata-Text verfaßt wurde.

Freilich zeigt sich gerade hier, daß der „error archetypi" ein Hilfsbegriff ist, der manchmal in uneigentlichem Sinne genommen werden muß. Denn wenn schon der Archetypus, also das aus dem Arbeitszimmer des Hieronymus hervorgegangene Exemplar, „corpus" oder „carnem" bot, wo hat dann Philippus sein „cornu" her? Daß er fähig gewesen wäre, auf das Original zurückzugreifen, wird man ihm wohl nicht zutrauen. Ferner ist immer wieder zu fragen, ob es sich wirklich um einen „error archetypi", d. h. um einen Schreibfehler handelt, den Hieronymus, bevor er die Urhandschrift zum Abschreiben weitergab, zu verbessern übersehen hatte, und nicht vielmehr um einen „error interpretis". Einen solchen sehe ich in Judith 1,3. Hier wird „e o r u m latus", das nach der règle de fer stehen müßte, abgelehnt und das von späteren Zeugen gebotene und auch von der Clementina beibehaltene „earum latus" in den Text gesetzt. Da sich der Ausdruck auf das vorhergehende „turres eius" bezieht, erscheint das zunächst sehr überzeugend. Aber im „chaldäischen" Urtext entsprach diesem „turres eius" gewiß das Maskulinum migdelôhî (oder migdelôî); also wird weiterhin etwa gesagt gewesen sein, daß saṭrehôn = „ihre Seite" so und so lang gewesen sei. Das hat Hieronymus mechanisch mit eorum latus übersetzt. Eine ganz genaue Parallele zu diesem Vorgang haben wir ja Thren 3, 23: „novi diluculo" = ḥadāšîm labbeqārîm. Das hebräische Adjektiv ist völlig in Ordnung, da es sich ja auf raḥamāw = „sein Erbarmen" bezieht. Da dieses aber mit „miserationes eius" übersetzt ist, so müßte ja eigentlich „novae diluculo" stehen. Ich zweifle aber sehr, ob uns der handschriftliche Befund erlaubt, dieses in den Text zu setzen (trotz move deluculo des Amiatinus!).

Eine andere Stelle, wo ich zwar den Herausgebern zustimmen möchte, aber doch ein Bedenken nicht unterdrücken kann, ist Job 31, 27. Auch hier ist die règle de fer verlassen und gegen sie statt des noch von der Clementina gebotenen „et laetatum est . . . cor meum" im Anschluß an verwandte Stellen „et lactatum est cor meum" gesetzt. Das ließe sich als Wiedergabe von wajjift . . . libbî sehr gut verstehen. Aber das Targum zur Stelle, das wešargēg . . . libbî hat, macht doch stutzig. Šargēg heißt ja nun „verführen", wörtlich aber, da es Šaf 'el von rēgag ist, „begehren machen". Nun sind aber „begehren" und „sich freuen" zwei Begriffe, die nicht so weit auseinanderliegen, daß es nicht denkbar wäre, Hieronymus habe die im Targum später schriftlich niedergelegte Auffassung durch Vermittlung seiner rabbinischen Gewährsmänner kennen gelernt und ungenau durch „et laetatum est" wiedergegeben. Zu denken gibt, daß auch Leo der Große diese Lesart bezeugt (in Nativ. Dni sermo VII, 2).

Judith 10, 5 wird palatas restituiert im Anschluß an den griechischen Text und an ein sehr spärlich bezeugtes palates (Cod. Cavensis) oder palatas (Cod. Toletanus), von dem palathas in der Clementina natürlich nur eine orthographische Variante ist. Nach der règle de fer hätte lapates zu stehen, das auch sonst bis zu der Ausgabe des Gobelinus Laridius oft vertreten ist. Von mittelalterlichen Exegeten wird es entweder im Sinne von palathae, also als carica ficus siccae, oder als cibus ex oleribus confectus u. ä. erklärt, wie sich aus Ducange, Glossar. med. et inf. Lat. V 27 c (s. v. Lapas) ergibt. Wenn dort im Hinblick auf den „vulgatus interpres" d. h. die Clementina, geurteilt wird: „perperam ubique", so war das schon für die damalige Zeit sehr kühn, wie mir scheint. Auf Grund des handschriftlichen Befundes muß m. E. „lapates" unbedingt beibehalten werden. Das Zeugnis des cod. Cavensis und des cod. Toletanus für „palatas" wiegt nicht schwer, da die spanischen Handschriften für Infiltrationen aus der Vetus Latina anfällig sind. Freilich ist das Wort sonst nicht bekannt, aber es kann doch eine von Hieronymus übernommene und oberflächlich latinisierte Vokabel der „chaldäischen" Vorlage sein. Als solche böte sich lft', liftā oder laftā (so im Syrischen) zu vokalisieren, die Rübe (nach Dalman Brassica rapa). Nun wäre hier an eine Talmudstelle (b Ber 44 b) zu erinnern, woraus hervorgeht, daß die Rübe eine geschätzte Zukost war. Das Wort ließe sich an dieser Stelle, wo von dem Proviant die Rede ist, den die gesetzestreue Judith in das feindliche Lager mitnimmt, also sehr gut verstehen. Bei der von Hieronymus selber eingestandenen Flüchtigkeit der Übersetzungsarbeit wäre ein solches Verfahren durchaus verständlich.

Träfe diese Vermutung zu, so würde hier also die „chaldäische Vorlage" durchschimmern. Dieser Fall stünde aber nicht vereinzelt. Bleiben wir beim Buche Judith, so wäre 1, 9 zu erwähnen, wo als Text des Hieronymus nunmehr montes Aethiopiae festgestellt ist; das uns aus der Clementina geläufige terminos Aethiopiae stammt gewiß irgendwie aus dem griechischen Text. Nun werden die „Berge Aethiopiens" nirgends sonst im AT erwähnt. Es ist also ausgeschlossen, daß Hieronymus durch irgendeine biblische Reminiszenz veranlaßt worden wäre, den Text so zu gestalten, wie er nach der neuen Ausgabe lautet. Also werden die „montes Aethiopiae" aus der „chaldäischen" Vorlage stammen und etwa ṭûrê kûš wiedergeben.

9, 11 lesen wir jetzt tabernaculum h o n o r i s tui statt tabernaculum nominis tui. Dieses ist in den von der Clementina gebotenen Text offenbar aus Ps. 74 (Vg 73) 7 eingedrungen, was um so näher lag, als das Element „nominis tui" in den lateinischen Bibeltexten häufig ist. Da Dn 2, 6; 4, 33; 7, 14 „honos" die Wiedergabe von jeqār ist, läßt sich mit Sicherheit annehmen, daß die Vorlage des Hieronymus miškan jeqārāch (vgl. Tg. Ps. 26, 8) gelautet hat.

Aus dem Buche Tobias sei 3, 14 angeführt. Der aus den ältesten Handschriften sich ergebende Text lautet: „ad te faciem meam converto, ad te oculos meos converto". Statt dieses zweiten „converto" bieten jüngere Zeugen teils dirigo (so auch die Clementina), teils „erigo", teils „levo". Dieses Schwanken weist auf nachträgliche, unabhängig von einander vorgenommene Änderungen hin, die natürlich alle den gleichen Zweck haben: die Beseitigung des Anstoßes, der in der Wiederholung des „converto" liegt. Aber diese stellt den letzten Rest einer uralten Stilform dar, die im Alten Orient einmal sehr gebräuchlich war. Der Fall liegt genau wie Ps 1, 2, wo ja auch das neue lateinische Psalterium mit Recht bei dem überlieferten Text geblieben ist, oder 1 Sm (Reg) 2, 1 (Canticum Annae), wo freilich diese alte Stilform auch in manchen hebräischen Handschriften zerstört ist. Da liegt doch die Vermutung sehr nahe, daß sie von der „chaldäischen" Vorlage geboten war, und jedenfalls ist es wahrscheinlicher, daß Hieronymus in der Eile der Arbeit versäumt hat, diese Stilform in die seinen Lesern konformere mit wechselndem Ausdruck umzusetzen, als daß er zwei synonyme Verba, die ihm das Original geboten hätte, durch ein und dieselbe Vokabel wiedergegeben hätte.

Diese Andeutungen wollen natürlich weder das Problem des Urtextes der Vulgata zu Tobias und Judith erschöpfend behandeln, noch gar den Eindruck erwecken, als sei man nun der Lösung nahe. Aber eine genauere Durchforschung des neugewonnenen Textes würde wohl noch an manchen Stellen die „chaldäische" Vorlage transparent machen. Das allein ist schon ein Gewinn, aber er ist nicht der einzige. Auch in den zu besprechenden Bänden steckt wieder allerhand Material, das für die Kenntnis der Latinität der Vulgata, ja des Spätlateins überhaupt, wichtig ist. Bewährt sich, was oben über Judith 10, 5 gesagt wurde, so hätte die lateinische Lexikographie in Zukunft das Wort lapates aufzuführen. Es ist aber nicht die einzige Bereicherung des lateinischen Wortschatzes. Tob 10, 11 lesen wir jetzt das meines Wissens sonst auch nicht (wenigstens nicht in der vom Thesaurus Linguae Latinae berücksichtigten Literatur) belegte Wort „comparentes" im Sinn von „Schwiegereltern". Ebenda 11, 18 findet sich, wiederum nach meiner Kenntnis, der erste und einzige Beleg für den Gebrauch des Plurals „familiae" im Sinne von „familiae membra" = „Dienstboten". Für die Syntax

der Vulgata ist die nun wieder hergestellte ursprüngliche Form von Judith 3, 2 wichtig: „(melius est enim, ut viventes serviamus Nabuchodonosor regi . . .) quam morientes cum interitu nostro ipsi servitutis nostrae damna patiamini". Mit Recht macht sich die neue Ausgabe die Auffassung des Hugo a S. Caro zu eigen, der diese Stelle zu Num 20, 6 und Tob 9, 8 stellt, wo zweifelsfreie Nominativi absoluti vorliegen. Der Form nach könnte „morientes" freilich auch Accusativus absolutus sein. Dieselbe Doppeldeutigkeit haben wir ja auch Sap 15, 18 und 2 Macc 15, 37 VL, cod P (vgl. ZAW LXII [1949/50] 157—160). Dann erhebt sich allerdings die Frage, ob nolentes Judith 7, 13 nicht doch zu halten wäre. Die Antwort würde freilich eine längere Erörterung erfordern, in die wir hier nicht eintreten können. Ganz allgemein gesprochen, dürfte es sich auch in diesen Bänden wieder zeigen, daß Hieronymus trotz der von ihm vollzogenen vorsichtigen Annäherung an die Hochsprache mehr „Vulgarismen" stehen ließ, als wir auf Grund der editio Clementina vermuten konnten; das frappanteste Beispiel dürfte 2 Esdr. 4, 13 „arcis" statt „arcubus" sein.

Es sei noch ein kurzes Wort über den Text der Prologe des Hieronymus zu den von ihm übersetzten Büchern gestattet, die auch in diesen Bänden dankenswerterweise beigefügt sind. Auch hier fehlen die Überraschungen textgeschichtlicher Natur, die vielleicht mancher erwartet hat. Immerhin sei angemerkt, daß im Prologus Judith das auch von der Clementina gebotene „(h)agiographa" beizubehalten ist. Das von Vallarsi (und natürlich PL XXIX 37) gebotene „apocrypha" ist nur im textus Parisinus schwach bezeugt und stellt eine Harmonisierung mit dem Prologus galeatus dar. Im Prolog „Si fiscellam" ist „genuinus" (= Backenzahn) zu lesen, statt „error geminus" der Clementina (zu dem Bild vgl. Pers. sat. I 115). Am Schlusse des Prologs „Cogor per singulos" schrieb Hieronymus „se magis studiosum quam malevolum probet"; da man glaubte, der Text müsse mit einer Selbstverteidigung schließen, hat man das in „me magis" verbessert.

Eine Besprechung wie die vorliegende, der nicht der Raum zur Verfügung steht, den eine ausgesprochene Fachzeitschrift einem Bericht über eine so bedeutsame Veröffentlichung wie die vorliegende gewähren kann, muß sich notgedrungen auf einige Hinweise beschränken, und zwar sowohl hinsichtlich der Zustimmung wie hinsichtlich des Vorbehaltes. Dadurch kann aber leicht ein falsches Bild entstehen. So sei denn ausdrücklich bemerkt, daß die Zahl der Stellen, wo der Beurteiler glaubt, daß nicht nur nach seiner subjektiven Meinung, sondern auf Grund der objektiven Tatsachen der von Hieronymus beabsichtigte Text endgültig wiedergewonnen oder gesichert ist, weit größer ist als die Reihe derer, wo Widerspruch oder Bedenken erhoben werden müssen und erst eine weitere Erörterung Klarheit schaffen kann. Auch in den Büchern Ezras—Job werden ein paar Fälle übrig bleiben, die vielleicht erst spät oder gar nicht mehr erhellt werden können. Hier muß nun immer und immer wieder darauf hingewiesen werden, daß die Aufgabe ja nicht darin besteht, eine Ausgabe zu schaffen, die bis an das Ende der Zeiten bis zum letzten Buchstaben unverändert beibehalten werden kann. Es soll ja zunächst der wissenschaftlichen Welt das textgeschichtliche Material vorgelegt werden, das eine wissenschaftliche Diskussion über die ursprüngliche Textgestalt der Vulgata ermöglicht. Das muß namentlich der (begreiflichen) Ungeduld weiterer Kreise gegenüber betont werden. Daß diese Erörterung bei den Büchern, die in den uns geschenkten neun Bänden enthalten sind, bereits möglich ist, wird niemand leugnen; daß an der weitaus größten Mehrzahl auch der schwierigen Stellen die Auffassung der Herausgeber einfach ohne Debatte übernommen werden kann, ist hohes Lob.

München. Friedrich Stummer.

Buber, Martin, **An der Wende,** Reden über das Judentum. Köln und Olten, Jakob Hegner, 1952. 107 S. DM 5,80.

Der wohl feinste Kopf des heutigen Judentums hat vier Reden, die er in verschiedenen Städten der Welt gehalten hat, zu einem Büchlein zusammengefaßt. Sie werden im einzelnen folgendermaßen überschrieben: 1. Der Geist Israels und die Welt von heute; 2. Judentum und Kultur; 3. Die heimliche Frage; 4. Der Dialog zwischen Himmel und Erde. Wie man es nach den sonstigen Schriften Bubers von vornherein erwarten durfte, trägt er sein Anliegen in geistvoller Gedankenführung sowie in geschliffener Sprache vor. Es schwebt eine abgeklärte Ruhe über dem Ganzen, die auch bei gelegentlicher Erwähnung der grausigen Ereignisse der Vergangenheit nicht erschüttert wird. Man darf es wohl verstehen, daß der Verfasser ein idealisiertes Judentum schildert, wie er es von seiner hohen Warte und seinem idealen Sinn, man möchte fast sagen, herauskristallisiert hat. Dabei übersieht er keineswegs die Schwächen, die das Volk der Juden im Laufe der Geschichte gezeigt hat, ja er scheut sich nicht, im Hinblick auf den modernen Staat Israel die Warnung auszusprechen: „Mag der jüdische Staat die Zukunft eines Volkes von Juden, und sogar eines mit einer eigenen Kultur verbürgen, das Judentum wird nur leben, wenn das urjüdische Verhältnis zu Gott, Welt und Mensch wieder zu Leben wird" (S. 81).

Der Christ sieht mit dem Neuen Testament in Jesus die Edelblüte des alttestamentlichen Bundesvolkes und gleichzeitig seine Überhöhung, die sich im Neuen Bund des messianischen Gottessohnes auswirkt. Deswegen kann er die Heilsaussagen des Alten Testamentes nur in der Verbindung mit Christus realisierbar finden. Aber es ist doch wohl eine unerlaubte Vereinfachung, wenn B. den „wahren Grund" des christlichen Judenhasses in der Tatsache erblickt, daß das Alte Testament „sein (d. h. des Judentums) eigenes Buch und doch auch ein Teil des heiligen Buches der Völker war" (S. 25). B. sagt, er habe in letzter Zeit häufig Äußerungen aus aller Welt erhalten, aus denen herauszuhören sei, „daß man vom Judentum Sinn-Aufzeigung und Weg-Weisung erwartet" (S. 63). Ein weit höheres Recht dazu darf das Christentum für sich in Anspruch nehmen, natürlich nicht aus dem praktischen Verhalten vieler Christen heraus — wie übrigens auch B. mit seinen Worten das Verhalten vieler Juden gewiß nicht als vorbildlich hinstellen will.

Münster i. W. M. Meinertz.

Bauer, Wilhelm, D. Dr. phil. h. c., ord. Prof. der neutestamentlichen Theologie in Göttingen, **Griechisch-Deutsches Wörterbuch** zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage. Alfred Töpelmann, Berlin/W 35, 1952, XVI u. 1634 Sp. DM 65,—.

Wenn auch mit starker Verzögerung, so ist die Neuauflage des für die Beschäftigung mit der ältesten christlichen Literatur unentbehrlichen Wörterbuches nun doch glücklich zum Abschluß gebracht. Es ist unter Beibehaltung der bisherigen Anlage gegenüber der 3. Auflage um fast 150 Spalten vermehrt, ein Zeichen, wie unermüdlich der verdienstvolle Autor an der Weiterführung seines Werkes gearbeitet hat. Der Zuwachs erklärt sich daraus, daß in noch reicherem Maße als bisher das griechische Schrifttum für das Verständnis des Neuen Testaments und der benachbarten urchristlichen Literatur ausgewertet worden ist. So konnte die Liste der herangezogenen Schriftsteller und Schriften (S. X—XIII) erheblich erweitert und die Belegstellen in den einzelnen Artikeln beträchtlich vermehrt werden. Es ist die Eigenart dieses Wörterbuches, daß es den Benutzer nicht der Mühe der eigenen Urteilsbildung enthebt, ihm aber doch das Material darbietet, mit dem er selbst zu einer möglichst sicheren Sinnbestimmung der einzelnen Wörter gelangen kann. Dankbar ist man auch für die Literaturangaben sowie für die Verweise auf andere Artikel, denen noch etwas zur Erklärung mancher Begriffe zu entnehmen ist, was man sonst leicht übersehen würde.

Münster/Westf. Josef Gewieß.

Jeremias, Joachim DD. o. Prof. an der Universität Göttingen, **Die Gleichnisse Jesu.** Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1952, 8°, 174 S.

Das Buch von Joachim Jeremias über die Gleichnisse Jesu habe ich in der Theol. Revue (1950, Sp. 88—93) ausführlich besprochen. Jetzt ist die zweite Auflage in verstärktem Umfang erschienen. Die Erweiterung bezieht sich namentlich auf eine Fülle von feinen Beobachtungen aus der jüdischen Umwelt zur Erläuterung vieler Einzelzüge der Gleichnisse. Auch meine kritischen Bemerkungen sind verschiedentlich berücksichtigt. Allerdings muß ich meine hauptsächlichsten Bedenken aufrecht erhalten.

Wenn J. auch seine Ablehnung der allegorischen Ausdeutung im Sinne Jesu etwas mildert, so bleibt doch manches zu beanstanden. So schließt er mit Recht aus der Übereinstimmung von Mt und Lk in einigen Gleichnissen, „daß die genannten allegorischen Ausdeutungen nicht das Werk der beiden Evangelisten sind, sondern der hinter ihnen stehenden Tradition angehören" (S. 51). Darf man diese uralte Tradition dann nicht als ursprünglich ansehen? Bei der Erklärung des Gleichnisses vom großen Abendmahl (Mt 22, 1—14) im Vergleich zu der lukanischen Form (Lk 14, 16—24) berücksichtigt J. einen Einwand von mir, aber nur halb, so daß eine Unstimmigkeit zurückgeblieben ist. S. 52 gibt er gegenüber der ersten Auflage zu, daß bei der Sendung der Knechte zur Einladung der Leute auf den Straßen nach Mt 22,9 an die Heidenmission gedacht sei. S. 53 heißt es aber bei der parallelen Sendung des Knechtes nach Lk 14, 23, daß von dieser Sendung an die Heiden Mt nichts wisse. Richtig ist, nach der jetzigen Erklärung von J. selbst, daß sowohl Mt als Lk die Sendung an die Heiden, also die Heidenmission, kennen. Daß es bei Mt die zweite Sendung des Hausherrn, bei Lk aber die dritte ist, ist für diese Frage belanglos, da Lk eine Zwischensendung an die Armen von Israel eingeschoben hat. So bleibt unser Gleichnis nach beiden Fassungen ein Beweis für Jesu Missionswillen. Und ich glaube auch nicht, daß man die übrigen Beweise so leicht ausschalten kann, um sich damit zu begnügen, daß Jesus an die Heiden „nicht in der Form der Mission, sondern des Hinzuströmens der Heiden in der nahe bevorstehenden eschatologischen Stunde" gedacht habe (S. 34).

Münster. M. Meinertz.

Smith, M., **Tannaitic Parallels to the Gospels** (Journal of Biblical Literature Monograph Series, Vol. VI) Philadelphia 1951, XII u. 215 S.

Diese philos. Dissertation der Hebr. Universität in Jerusalem, die 1945 bereits in hebr. Sprache erschien, ist für die ntl Wissenschaft ein nützliches Werk. S. stellt keine neuen Theorien auf; aber er untersucht nach wohlüberlegter Methode das vorhandene Vergleichsmaterial zu den Evangelien aus der Literatur der tannaitischen Zeit (die eingangs genau begrenzt wird, abg. = TL), überprüft die vorhandenen Sammlungen und steuert aus gründlicher Quellenkenntnis auch neues Material bei. Die acht Kapitel behandeln Parallelen gleicher Wörter (d. h. semitischer Lehnwörter in den Evv, eine Liste 6—8), Redewendungen, Par. sachlicher Art (fast ausschließlich den Lohngedanken 49—77), Par. literarischer Form (Wundergeschichten — mit negativem Ergebnis —, „Predigten" — mit positivem Ergebnis —), Par. zur Verknüpfung bzw. Zusammenstellung von Aussprüchen, ferner „vollkommene Par." nach Wortlaut und Inhalt (eine Liste 136—139), Beispiele für ähnliche Parallelüberlieferung in beiden Literaturen (dazu Appendix C eine Synopse der Bergpredigt nach Mt und Lk und der ersten drei Kap. des Tr. Pea nach der Mischna und Tosephta, 185—198), schließlich Par. mit einer bestimmten Verschiebung der Aussage (auf Gott und das Gesetz bezogene Aussagen der TL in den Evv auf Jesus und seine Lehre bezogen, 152—165).

Die einschlägige Literatur von jüdischer und christlicher Seite (hier z. T. von P. Benoit beraten) kennt der Verf. vollständig; M. Black, An aramaic Approach etc. erschien erst nach Abschluß der Untersuchung und wurde noch nicht berücksichtigt (vgl. 35 A. 4). S. übt bisweilen strenge Kritik an den „Autoritäten" in Rabbinicis. Eine solche müssen sich gefallen lassen Jastrow für seine Herleitung vieler griech. und latein. Lehnwörter in der TL aus dem Semitischen (4), Fiebig für seine „Wundergeschichten" (81 ff.; „die wesentlichen Folgerungen sind völlig falsch"), Billerbeck für seinen Exkurs (IV, 484—500) über die altsynagogale Lohnlehre (49 ff.), Torrey laufend für seine Entdeckungen von „Falschübersetzungen". Gelobt werden Schlatter für sein Buch über die Sprache und Heimat des vierten Evangelisten (40 A. 65), Bonsirven für seinen Doppelband Judaisme Palestinien (76 A. 55: „die am meisten befriedigende allgemeine Darstellung des Judaismus dieser Periode"), Soiron für seine „Logia Jesu" (115). Auch mit den Werken zur Literargeschichte der Evv zeigt sich S. gut vertraut, hält sich aber — fast ängstlich — davon zurück, damit verbundene Probleme zu beurteilen. Zur Kritik ist er nicht nur auf Grund seiner vorzüglichen Kenntnisse, sondern auch wegen der angestrebten Objektivität berechtigt, die bisweilen auch Kritik nicht vorurteilsfreier jüdischer Autoren veranlaßt.

S. erörtert jeweils nicht die ganze Breite des Vergleichsmaterials — das wäre ja auch räumlich unmöglich —, sondern nur einzelne Fragen, die die Ähnlichkeiten und Unterschiede beleuchten sollen. Er kommt damit zu wertvollen Einzelergebnissen.

Davon dürften besonders interessieren: Die TL weist mehr Lehnwörter aus dem Griech. und Lat. auf als die Evv Lehnwörter aus dem Semitischen (10). Das ἐγὼ δὲ λέγω der Antithesen der Bergpredigt ist ein (bei Billerbeck nicht verzeichneter) technischer Ausdruck der rabbinischen Disputation und berechtigt nicht zu übertriebenen Folgerungen für das Selbstbewußtsein Jesu (27 ff.). Das Wort Petri Mk 14, 68 ist förmliche, legale Ableugnung (34 f.). Für den Lohngedanken bringt S. statt der 15 Stellen bei Bill. und der 38 Stellen bei Bonsirven 117 Stellen aus der TL (App. B, 161—184). Für Sprüche, die in der TL auf Gott bzw. die Thora, in den Evv dagegen auf Jesus bzw. seine Lehre gehen, bringt S. Beispiele (152 ff.); ebenso erweitert er die bisher bekannten „vollkommenen Parallelen" um einige Beispiele (136 ff.).

Anderes bleibt problematisch. So berechtigt die Korrekturen S.s bezüglich des Lohngedankens gegenüber Billerbeck sein dürften, S. selbst wiederum dürfte der Lehre Jesu nicht voll gerecht werden; seine Deutung von Mt 20, 1—16 (51 ff.) ist sicher nicht richtig. Bedenken kann man auch gegen den Vergleich der „Predigten" Jesu (d. h. der großen „Redekompositionen") mit „Predigten" von Rabbinen (80 ff.) erheben. Auch wenn S. die Frage offenläßt, ob Jesus selbst diese „Predigten" so oder ähnlich gehalten hat, oder ob die Evangelisten nach ihrer Kenntnis der rabbinischen Predigtweise sie zusammenstellten, scheint die Vergleichsbasis gesucht, durch einen ad hoc hergestellten, sachlich anfechtbaren Aufriß der „Predigten" Jesu erst von S. geschaffen zu sein. Das Problem der literarischen Komposition dieser Evangelienpartien liegt doch anders und ist, abgesehen von einer gewissen Kompositionstechnik (Stichwort-, Assoziationsübergänge u. a.), eher aus der besonderen Entwicklung der Urkirche und ihrer Verkündigung zu erklären.

Dillingen a. D. Rudolf Schnackenburg.

Plagnieux, Jean, **Saint Grégoire de Nazianze Théologien** (Études de Science Religieuse VII), Paris o. J. (1952), Éditions Franciscaines, XVI, 471 S.

Die Theologie der letzten Jahrzehnte ist einer vertieften Behandlung der sogenannten Einleitungsfragen in die Dogmatik vielfach ausgewichen. Heute beginnt man, wenn auch den Umständen entsprechend sehr vorsichtig, diesen Fragen wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Historiker haben es hier besonders schwer, wie die Erfahrung zeigt. Es erweist sich ihnen immer deutlicher, daß die Antwort der Zeugen der Überlieferung auf diese Fragen noch nicht genügend erforscht worden ist. Für den einzelnen Gelehrten wäre es ein nahezu unmögliches Unterfangen, einen Überblick über die Entwicklung dieser Probleme zu entwerfen, bevor die einzelnen Zeugen monographisch aufgearbeitet sind.

In Gregor von Nazianz stellt uns Jean Plagnieux, Professor an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Straßburg, einen dieser Zeugen in einer umfangreichen, sprach-

lich anziehenden und sachlich ungemein lehrreichen Monographie vor. Die Wahl des Nazianzeners erweist sich als außerordentlich glücklich. Gregor hat sich nicht nur ausdrücklicher als viele andere zu der Art geäußert, wie er seine theologischen Bemühungen aufgefaßt hat, er hat auch selbst theologisch in vorbildlicher Weise gearbeitet.

In seinen beiden ersten sog. theologischen Reden (1, 4 und 2, 1) gibt Gregor selbst den Grundriß für den Aufbau der bedeutsamen Kapitel 3—6 des vorliegenden Werkes. Diesen Kapiteln sind dann zwei vorgelagert und zwei weitere angehängt worden, die teilweise auf Fragen antworten, die sich Gregor nicht in dieser ausdrücklichen Form gestellt hat. So ergibt sich der folgende Aufbau: 1. Hellenismus und Christentum, 2. Die Quellen der Theologie. 3. Die Situation des Theologen. 4. Die Forderungen an den Hörer. 5. Der Gegenstand der Theologie. 6. Der Geist der Theologie: Sinn für das Maß. 7. Die Beziehungen zwischen Glauben und Vernunft. 8. Das Nachwirken Gregors in der Theologie.

Gregor ist Grieche, mit griechischem Kulturgut und griechischer Art gesättigt von Jugend auf. Aber das christliche Element, gepflegt vor allem von seiner Mutter, ist stärker in ihm. Als Theologe sieht er sich dem strengen Rationalismus eines Eunomius gegenüber. Nach E. kann Gott auf Grund seiner Einfachheit von irdischen Menschen schon so erkannt werden, wie er sich selbst erkennt. E. hat keinen Sinn für das Geheimnis und für den Glauben. Seine Theologie ist mehr eine Technologie. Von diesem Gegner her ist die Theologie des Nazianzeners zu einem guten Teil zu verstehen. Gregor verdammt nirgends den Hellenismus. Er kapituliert aber auch nicht vor ihm. Er ist bestrebt, seine griechischen Kenntnisse zum Dienst an der christlichen Lehre heranzuziehen, ohne jeden Inferioritäts- oder Angstkomplex (Gedicht auf sein Leben, V. 113—120). Die Frage nach den Beziehungen zwischen Hellenismus und Christentum stellt er als Theologe, als Bischof und Mann der Kirche. Er ist kein Antihellenist um jeden Preis, aber die Gedankengänge der häretischen und heidnischen Hellenisten sind ihm wesensfremd. Er stellt, richtig gesehen, den Typus des absolut orthodoxen Hellenisten dar.

Wie in den meisten neueren französischen Veröffentlichungen ist die Tendenz sehr stark, die Väter deutlich vom Hellenismus abzusetzen und ihre biblischen Quellen kräftig zu unterstreichen (vgl. z. B. S. 32 f. und bes. A. 86). Die Schrift ist für Gregor die eigentliche Quelle seines Glaubens. Er bezieht bei ihrer Deutung Stellung zwischen den beiden in etwa (S. 44 A. 22) entgegengesetzten Tendenzen der antiochenischen und der alexandrinischen Schule. Er ist jedenfalls weit gemäßigter als Gregor von Nyssa, trotzdem er gelegentlich symbolische Zahlenspielereien und auch die Allegorie nicht verschmäht. Wenn es ihm aber auf einen genauen Beweis ankommt, geht er auf den Wortsinn der Schrift zurück. Kennzeichnend dafür ist sein Beweis für die Gottheit des Heiligen Geistes. (S. 45 A. 28). Für gewagte theologische Experimente ist er nicht zu haben. Seine Theologie macht einen etwas altertümlichen Eindruck.

Tradition ist für ihn nicht eine der Schrift irgendwie nebengeordnete oder übergeordnete oder selbständige Quelle, sondern eine exegetische Methode, eine Anwendung des christlichen „sens commun" auf die Schrift (S. 49).

Was eine eventuelle Lehrentwicklung angeht, so hält sie sich im Rahmen der Wahrnehmung, Feststellung und Formulierung der überlieferten Wahrheit. Die Arbeitshypothese, welche Gregor über die Dogmenentwicklung bietet, ohne sie im Ernst auf den ihm vorliegenden Fall der Gottheit des Heiligen Geistes anzuwenden, ist an sich nicht ergiebig und verdient kaum die Lobsprüche, mit denen sie Pl. bedenkt (S. 65 A. 51). Die dogmatischen Formeln legen die Lehre durch die Autorität der Kirche endgültig fest. Daran läßt Gr. nicht rütteln. Er bleibt aber feinhörig für die innere Gleichheit der Lehre bei der Vielzahl der wechselnden Formeln. Das zeigt sich bei der Gegenüberstellung der trinitarischen Terminologie der Griechen und Lateiner und auch bei seinem Bestreben, die Semiarianer der Orthodoxie wieder zuzuführen. Die Autorität der Bischöfe in Lehrfragen ist ihm unantastbar, trotz seiner üblen Erfahrungen und zweier sehr pessimistischer Äußerungen über den Wert der Konzilien (Brief 130 und Gedicht über sein Leben, v. 1740—1744).

Der Theologe selbst muß durch eine entsprechende Autorität berufen sein, und zwar auf Grund einer Weihe, zu der man durch sorgsam geordnete Stufen hinantritt. Die Funktion der Theologie ist also wesentlich an das Priestertum gebunden. Gr. zeigt keinerlei Vorliebe für die zeitgenössischen Laientheologen aus dem Volk und den Gebildeten, die damals doch nur alles durcheinanderbrachten. Ein für ihn sehr peinliches Erlebnis mit einem Betrüger, der sich als christlichen Philosophen tarnte und den er über alles Maß erhoben hatte, mag ihn in seiner skeptischen Haltung bestärkt haben (S. 73 A. 5). Er kennzeichnet die Mißbräuche seiner Zeit und stellt ihnen das Ideal der Vergangenheit vor Augen. Besonders drängt er auf die Forderung der Ordnung (τάξις, die zu einer εὐταξία werden muß). Durch fortschreitende Reinigung (κάθαρσις), die beim Priester nicht einfach ein Zustand ist, sondern ein Ziel, das er unablässig erstreben muß, entspricht der Priester seiner Berufung. Diese Katharsis, mit ihrer unbestreitbar hellenistischen Klangfarbe, erfährt aber von zwei Seiten her eine wichtige Einschränkung: sie gründet erstens auf dem christlichen Gotteserlebnis und zweitens auf der Achtung vor dem Leib, der zu seinem Teil in die Verherrlichung einbezogen wird. Auf dem Weg über diese aktive Reinigung kommt der Theologe zur Schau (θεωρία). Er wird zum eigentlichen Zeugen für eine Wahrheit, die er im irdischen Halbdunkel sieht, zum prophetischen Künder unvergänglicher Schönheit, die sich ihm einmal ganz enthüllen wird.

Entsprechende Forderungen werden auch an den Hörer gestellt. Hier werden drei engverbundene, wenn auch verschiedene Begriffe auseinandergesetzt. Der erste Begriff ist der Mysteriensprache verwandt und stellt einen Gegensatz auf zwischen der Menge der Profanen und der kleinen Gruppe der Eingeweihten (βέβηλοι-τελευταί). Der zweite unterscheidet zwischen der Masse der Gläubigen und der kleinen Zahl der geistigen Menschen (πολλοί-ὀλίγοι). Der dritte stellt den Unterschied heraus zwischen den seltenen Privilegierten, die bis zur Beschauung kommen, und der Vielzahl der Getauften, die sich an das tätige Leben halten (θεωρητικοί-πρακτικοί). Praktisch werden hier behandelt die Beziehungen zwischen mystischem und sakramentalem Leben, zwischen der Elite und der Masse, zwischen tätigem und beschaulichem Leben. Es ist ein prachtvolles Kapitel.

Gregor hat weniger den Gegenstand der Theologie im Auge, als die Art und Weise, Theologie zu betreiben. Dabei steht nicht die theologische Wissenschaft im Vordergrund, sondern das Glaubensgut, das die einfachen Gläubigen angeht. Es lassen sich aber doch verhältnismäßig leicht einige Feststellungen über den eigentlichen Gegenstand seiner Theologie treffen. Gregor ist kein Systematiker. In manchen Punkten muß der Gedanke Gregors mehr erahnt oder doch mühsam rekonstruiert werden. An erster Stelle steht selbstverständlich die Seele seiner ganzen Theologie, das trinitarische Problem, die sog. θεολογία. Aber auch der christologische Fragenkreis erscheint bei ihm deutlich genug, und zwar mit einem stark persönlichen, gelegentlich beinahe mittelalterlich anmutenden Akzent: die οἰκονομία (im christologischen Sinn; über den anderen Sinn von οἰκονομία in der Kontroverse um den Hl. Geist vgl. S. 195 A. 78 und den von Pl. nicht angeführten Aufsatz von J. de Ghellinck, Un cas de conscience dans les conflits trinitaires sur le Saint-Esprit: Patristique et Moyen-Age 3 [Paris 1948] 311—338). Hinzu kommen verschiedene Fragen, ζητήματα, die zwar mit der Theologia und der Oikonomia in Zusammenhang stehen, aber doch mehr eine Art religiöse Propädeutik bilden, indem sich die Apologetik der vorhergehenden Zeit vermischt mit Andeutungen über die quaestiones disputatae einer späteren Zeit. Abschließend wird in diesem Kapitel das Problem Immanenz und Transzendenz in der Theologie Gregors behandelt mit einigen eher modern anmutenden Akzentsetzungen.

Der Geist echter Theologie offenbart sich nach Gr. im Sinn für das Maß, das allein Schönes schafft. Er vermeidet extreme Positionen, die nur Verwirrung und Uneinigkeit stiften. In Kontroversen kommt es nach ihm darauf an, die gesunde Wahrheit zu finden, die in der Mitte liegt, vielmehr auf der Höhe, gleich weit ab von jedem Zuviel und Zuwenig. Sehr viel Wert legt er als gebildeter Grieche im Sinne seiner Zeit auf harmonische, sachlich und sprachlich schöne Darstellung der Glaubenswahrheiten. Pl. bringt als Muster Orat. 20, 5 f., 22, 13, 8, 8 (246—256). Bemerkenswert ist der Satz, der seine ganze Einstellung offenbart: „Bevor man jemand der Gottlosigkeit anklagt, muß man viel und lange überlegen, sich den Geist abquälen und viel zu leiden verstehen" (S. 235 A. 81).

Über das moderne Problem der Beziehungen zwischen Glauben und Vernunft hat Gr. natürlich nicht ex professo gehandelt. Man muß sich damit begnügen, seine Einstellung aus seiner Praxis zu erheben. Dabei liefert seine Lehre über die Gotteserkenntnis den Beweis dafür, daß er die Eigenart der natürlichen

Forschungsmittel nicht verkennt. Im letzten Grunde aber trennt er die Gebiete des Glaubens und der Vernunft nicht, so daß es schwer ist, sie voneinander zu lösen. Pl. beginnt seine Darstellung mit einem ersten Paragraphen, der den Sinn Gregors für Gott, für das göttliche Geheimnis, für die göttliche Autorität entfaltet. Die doppelte Ehrfurcht vor dem Gegenstand, von dem der Theologe spricht, und vor dem Subjekt, das zu ihm spricht, kennzeichnet nach ihm die theologische Geisteshaltung, die sich in dem Lieblingsausdruck Gregors ausprägt: εὐσέβεια. Der zweite Paragraph beobachtet die Vernunft in ihrer Funktion bei der Verteidigung, der begrifflichen Fassung und der Ausdeutung der geoffenbarten Lehre. Einleitend werden die Äußerungen Gregors über die natürliche Gotteserkenntnis zusammengestellt (das ὅτι ἐστιν und das τί ἐστιν). Dann wird die Frage gestellt, ob Gregor schon mehr ist als nur Zeuge der Überlieferung, nämlich ein Deuter der Überlieferung. Er ist beides. Wir sehen zuerst, auf welchen Wegen, ausgehend von der Schrift, die Theologie die geoffenbarte Gegegebenheit (donné révélé) mit dem Dogma abschließt, und dann, wie sie die Definitionen verwendet, um die Geheimnisse des Glaubens in etwa aufzuhellen. Möglich, daß Gr. der Begründer der psychologischen Theorie in der Trinitätslehre ist (Orat. 23, 10 f. und 12, 1). Jedenfalls ist seine Zurückhaltung auch hier wieder bemerkenswert für seine theologische Geisteshaltung. Auch seine Äußerung über den Sohn als Wort enthält schon die augustinische Formel: eo Filius quo Verbum (S. 302). Gregor ist zwar nicht Konklusionstheologe in dem Sinne, daß er die Theologie auf das Ziehen von Konklusionen beschränken möchte, aber er kennt, wie übrigens schon Irenäus und alle großen Ketzerbekämpfer, die Konklusionsmethode und benutzt sie eifrig. Kennzeichnend ist z. B. die Art und Weise, wie er Apollinaris gegenüber die Fülle der Menschwerdung beweist (Orat. 22, 13 u. ö.). Gr. ist aber in richtiger Erkenntnis des Geheimnischarakters der christlichen Theologie keinem bestimmten philosophischen System verhaftet. Seine Ehrfurcht vor der Transzendenz und dem komplexen Charakter des Christentums ist dafür zu ausgeprägt, und seine Kenntnis der antiken Philosophen erlaubt es ihm nicht, das Vertrauen und die Vorliebe des Mittelalters für d e n Philosophen zu teilen (S. 304). Ein theologisches System kennt er nicht. Eher kann man von einem bestimmten „Geist" sprechen als von einem System (305). Eine Verwendung der Analogie äußert sich bei ihm vor allem darin, daß er seine theologischen Begriffe sorgfältig auswählt und deutet. So gelingt es ihm, dem Rationalismus und dem Nominalismus des Eunomius auszuweichen. Eine Theorie der Analogie sucht man bei ihm allerdings vergebens. Der letzte Paragraph behandelt die Beziehung zwischen Theologie und Contemplatio. Gr. ist für dieses Thema an sich nicht sehr ergiebig. Pl. sucht ihn an Hand von Texten des Pseudodionysius etwas zu verdeutlichen. Er sieht in der contemplatio zwar auch eine innere Schau, aber vor allem ein inneres Leben. Die Liebe geht der Schau voraus, begleitet sie und folgt ihr, und sie gipfelt im Gotteslob (326). Mehr mit Stellen aus Gregor belegt werden die Ausführungen über das theologische Schweigen, als letztes Wort der Theologie des Nazianzeners und als seine bedeutsamste Lehre.

Das letzte Kapitel behandelt die A u s s t r a h l u n g e n d e r L e h r e d e s N a z. Behandelt werden die Konzilien, die griechischen Theologen (bes. Joh. v. Damaskus 365 f.), der Weg Gregors in die lat. Patristik, besonders als auctoritas (Augustinus 372 ff., mit einem später hinzugefügten Hinweis auf B. Altaner, Augustinus, Gregor von Naz. und Gr. v. Nys.: RBén 66 [1951] 54—62), und in die Scholastik (vgl. A. Siegmund, Die Überlieferung der griech. christl. Lit. i. d. lat. Kirche b. z. 12. Jhdt., München-Pasing 1949) bis hin zu Newman.

Am Schlusse stehen vierzehn E x k u r s e, die zu einzelnen Problemen Stellung nehmen und strittige Punkte genauer formulieren. Sie seien hier angeführt: 1. Eunomiana (395—398). 2. Zeit und Ewigkeit bei den Vätern (399—403). 3. Die griech. trinit. Formeln in augustinischer Sicht (405 f.). 4. Das Schiff ohne Führer (Orat. 32, 5) wird von Pl. auf Rom bezogen, was doch wohl zu optimistisch ist (407—412). 5. Der reinigende Glaube bei Augustinus (413—424). 6. Das geheimnisvollste Wesen: ζῶον θεούμενον. Das moderne Thema der „Incarnation" im französischen Sinn (425—428). 7. Kirche und Reich in der Korrespondenz Gregors (429—432). 8. Einige Briefe Gregors an junge Theologen (433—435). 9. Handelt die zweite theol. Rede De Deo Uno oder De Deo Patre? Der eine Schöpfergott, der der Vater ist als Prinzip der trinit. Ordnung und Träger der Schöpfung per participationem (437—440). 10. Trinitas aequalis. Gleichheit der göttlichen Personen und zugleich Dreifaltigkeit auf Grund der Beziehungen und damit Beseitigung aller subordinatianischen Tendenzen (441—444). 11. Der Mensch als Bild Gottes (445—448). 12. Prosopon und Hypostasis (449—452). 13. Ein Kommentar Gregors über das Evangelium nach Matthäus? Vielleicht ist es möglich, den Kommentar Greg. zu Mt mit Hilfe der Katenen wenigstens teilweise zu rekonstruieren. 14. Pelagus entis indeterminatum et ipsum esse subsistens. Eine mehr logische Zusammenfassung der Deutung des Sum qui sum (Ex 3, 14).

Das Buch ist aktuell. Nicht nur durch die Themastellung, durch gelegentliche Bemerkungen, die sich durch das ganze Werk hindurchziehen, durch Zitate moderner Autoren, die sich meist ungezwungen zu Wort melden. Aber mit diesen Dingen stellt sich auch wie von selbst eine ausgesprochen moderne Problematik ein, so daß man sich manchmal fragt, ob die Antworten, die Greg. auf diese modernen Probleme gibt, nicht etwas gezwungen sind. Ich hatte den Eindruck öfter, besonders auch bei den Darlegungen Plagnieux' über die ζητήματα, möchte mich aber darauf beschränken, zu der Deutung, die Pl. der Theorie der Dogmenentwicklung bei Gregor gibt, kurz Stellung zu nehmen. Der Einwand der Pneumatomachen geht auf die Behauptung hinaus, daß der Heilige Geist in der Schrift nicht Gott genannt werde. Gregor bestreitet das. Er gibt zwar zu, daß das Wort Gott nicht auf den Geist angewandt wird, sucht aber dann zu beweisen, daß die Sache selbst sich im NT findet und sogar, wenn auch nicht in dieser Fülle, im AT. Das ist der Gedankengang Gregors. Dazwischen schieben sich die Kapitel 25—27 (5. theol. Rede), die nur eine Hypothese vorbringen, ausgehend von der Unterstellung (datum, non concessum), daß die Schrift nichts von der Gottheit des Geistes sagen würde. Das Ungenügen der Schrift in diesem Punkt gelte dann als eine Äußerung der göttlichen Weisheit, die der Schwäche des Menschen nicht zu nahe treten will, sondern ihn nur allmählich tiefer führt. Die Hypothese wird also von Gregor nicht im Ernst auf das Problem der Gottheit des Heiligen Geistes angewandt. Auch sonst bringt er keine Belege aus anderen Lehren, um die Stichfestigkeit seiner Hypothese zu erproben. Gregor schreibt: „Ich will noch (einen Gedanken) hinzufügen, der vielleicht auch schon einem anderen gekommen ist, der aber bei mir Frucht des eigenen Nachdenkens ist. Der Heiland hatte noch Lehren, welche seine Jünger, obschon sie schon sehr unterrichtet waren, nach seinen eigenen Worten nicht tragen konnten — vielleicht aus den Gründen, die ich schon genannt habe — und die er ihnen deshalb verbarg. Der Geist sollte uns das alles lehren, wenn er sich unter uns niedergelassen hätte. Eine (für später vorbehaltene) Lehre war auch, so meine ich, die Gottheit des Heiligen Geistes selbst, die später dargelegt werden sollte, wenn sie für das Verständnis reifer und zugänglicher geworden seien, nämlich nach der Apokatastasis des Heilandes, dem ob eines solchen Wunders der Glaube nicht versagt werden konnte. Was konnte jener Größeres versprechen und der Geist Größeres lehren?" (Orat. theol. 5, 27 = 180, 4—16 Mason). Pl. schreibt: „Grégoire n'exclut pas l'éventualité de révélations faites aux apôtres même après l'Ascension" (S. 58). Gregor bringt die Theorie für s e i n e Zeit, er beschränkt sie nicht auf die Apostel, und er sieht den Abschluß der Offenbarung auch nicht mit dem Einzelmoment der Himmelfahrt des Herrn gegeben, er spricht allgemeiner von der Apokatastasis. Der Geist ist es, der alles lehren wird, wenn er zu uns gekommen sein wird. Seine Offenbarung ist deswegen keine Umwälzung, keine neue Offenbarung, kein dritter Bund, weil er in seiner offenbarenden Tätigkeit die Aufgabe des Herrn fortsetzt. Auf die Frage Pl.': „Comment réserver la révélation de l'Esprit au temps qui suivent l'Ascension et néanmoins prétendre la trouver déjà dans l'Ancien Testament?" (S. 58 A. 55) kann man antworten: Weil Gr. seine Theorie für den Nachweis der Gottheit des Heiligen Geistes nicht braucht.

Er hat eben nur einen Gedanken ausgesprochen, dessen Tragweite uns heute erst erschreckend zu Bewußtsein kommt. Man wird wohl bei keinem Vater eine Theorie der Dogmenentwicklung finden, die unseren modernen Schwierigkeiten gerecht wird.

Geistingen (Sieg). Joseph Barbel CSSR.

Perler, Othmar, **Weisheit und Liebe. Nach Texten aus den Werken des heiligen Augustinus,** Verlag Otto Walter AG, Olten und Freiburg im Br., 1952, 154 S.

Aus der großen Zahl von Schriften, die Gebildete und religiös Interessierte in das Leben, die Lehre und vor allem die religiöse Seele des größten abendländischen Kirchenvaters einführen wollen, verdient das vorliegende Büchlein des bekannten Freiburger (Schw.) Patristikers besondere Beachtung. Von einem intimen Kenner des Schrifttums und feinsinnigen Beobachter des Seelenlebens des großen Heiligen wird dem Leser ein ansprechendes, wissenschaftlich zuverlässiges, fast durchweg aus Augustinustexten gewobenes Mosaik vorgelegt, das eine gute Vorstellung von den theologischen Grundanschauungen und einen Einblick in die heilige Seele des Bischofs von Hippo vermittelt. Wir werden eingeweiht in die geistige Entwicklung und seinen Kampf um den Glauben, sein sittlich-asketisches Ideal, seine Gottessehnsucht und Gottesliebe, sein Vertrauen auf die sieghafte Gnade Gottes. Nur zu oft kreist seine Meditation um die einander durchdringenden Mysterien der Taufe, Eucharistie und Kirche. Abgeschlossen wird die Blütenlese mit markanten Texten, die seine tiefen Gedanken über die heiligste Dreifaltigkeit und über die Civitas Dei herausheben. Das christliche Staats- und Gesellschaftsideal wird in völliger Reinheit erst im ewigen Frieden des Jenseits seine Verwirklichung finden.

Augustinus steht hier nicht als der nüchterne theologische Denker vor unserem geistigen Auge sondern als der in Sehnsucht und Liebe zu Gott strebende Heilige, als der klassische Repräsentant einer theologia cordis.

Würzburg. Berthold Altaner.

Aulinger, Gislar, **Das Humanum in der Regel Benedikts von Nursia.** Eine moraltheologische Studie. Eos-Verlag der Erzabtei St. Ottilien. 1950. XXIV u. 249 S. (1. Band. Kirchengeschichtliche Quellen und Studien. Begründet und geleitet von Heinrich Suso Brechter, Benediktiner der Erzabtei St. Ottilien.)

Die Literatur über die Regel des heiligen Benedikt ist unübersehbar. Das ist bei ihrer Bedeutung für die Geschichte des Abendlandes auch ganz begreiflich. Noch 1947 hat sie durch das in aller Welt gefeierte Benediktusjubiläum erneut die Aufmerksamkeit weitester Kreise auf sich gelenkt und eine Fülle literarischer Veröffentlichungen gezeitigt. Fast könnte man meinen, daß über sie kaum noch etwas Neues zu sagen ist. Aber durch das Buch von Aulinger wird man eines anderen belehrt. Sie stellt der Forschung auch heute noch manche Einzelaufgaben, und an ihrer Weisheit wird jede Generation sich orientieren können.

Während fast alle Kommentatoren der Regel im großen und ganzen ausschließlich das Religiös-Aszetische und Pneumatische hervorheben, untersucht Verf., Benediktiner der Abtei Schweiklberg, das Humanum in der Regel des Mönchsvaters. Dieser natürlich-menschliche Gesichtspunkt ist bei der literarischen Bearbeitung der Regel wohl gelegentlich gestreift, aber hier zum ersten Male methodisch und systematisch durchgeführt. Verf. weist überzeugend nach, daß die Regel im Ringen unserer Zeit um das rechte Menschenbild ganz wertvolle Beiträge leisten kann. Man muß Verf. bescheinigen, daß seine in allen Einzelheiten durchgearbeitete Untersuchung, die der theologischen Fakultät der Universität München als Dissertation vorgelegen hat, ihr Ziel wohl erreicht hat. Moraltheologisch gesehen, ist es von hohem Interesse zu erfahren, wie Benedikt, dieser Meister christlicher Lebensführung und „Vater des Abendlandes", zu den natürlich-menschlichen Werten steht und sie in organischen Zusammenhang mit der christlichen Wertordnung zu bringen weiß. Durch diese Zusammenschau des Natürlichen soll das Übernatürliche ja nicht geleugnet oder herabgemindert oder beide in einen Gegensatz zueinander gebracht werden, es soll vielmehr das Natürliche gerade als die notwendige Grundlage der Gnade erwiesen werden.

In der Einleitung (1—21) orientiert Verf. kernig-kurz über die Fragen, die die Regel i. a. aufgeworfen hat: Benedikt als historische Persönlichkeit; Entstehungszeit, Aufbau, Inhalt der Regel; Sprache und Stil; Quellen; die textliche Überlieferung der Regel.

Der Hauptteil des Werkes umfaßt drei Abschnitte, die sich auf die Einstellung Benedikts zur Welt, zum Menschen als Einzelpersönlichkeit und zur Gemeinschaft beziehen. Verf. stellt die Erkenntnisse, Wertungen und Entscheidungen des Mönchsvaters nicht bloß schlechthin dar, sondern — und das macht seine Untersuchung besonders wertvoll — immer im Zusammenhang und auf dem Hintergrund sowohl der monastischen Vorzeit als auch der christlichen Umwelt und der antik-heidnischen Kultur- und Geisteswelt. Er zeigt somit, wie weit Benedikt dem Erbe der Vergangenheit verhaftet und wie weit er über das Bisherige hinausgeschritten ist, aber auch welche Denkkategorien der Antike er in ihrer überzeitlichen Gültigkeit dem Abendland vermittelt hat. So ist diese moraltheologische zugleich eine interessante geistesgeschichtliche Studie.

Die „Weltsicht Benedikts" (23—53) ist vor allem und zunächst eschatologisch (24—32) bestimmt. Die Regel ist konsequent auf die Endzeit ausgerichtet. Die Welt hat im ganzen wie im einzelnen einen vorläufigen Charakter. Alle Geschehnisse, auch die letzten Dinge, Tod, Gericht, Himmel und Hölle, haben ihren tiefsten Sinn in der Parusie des Herrn, im Sichtbarwerden seiner Herrlichkeit. Die ganze Schöpfung ist unterwegs zur Daseinsform des „neuen Himmels und der neuen Erde", zum endgültigen Durchbruch der Erlösungskräfte. Benedikt übersieht nicht den dualistischen Ausgang des Weltgeschehens. Aus großem Ernst kommt seine Weisung: ut in omnibus glorificetur Deus. Für die Weltsicht Benedikts ist das Verhältnis von „Natur und Übernatur" (33—39) von besonderem Gewicht. Mit unbestechlicher Nüchternheit und unbeirrbarer Sicherheit hat er immer die ganze Wirklichkeit im Auge. Er steht mit beiden Füßen auf der Erde und weiß die Natur mit ihren Ansprüchen, Vorzügen und Kräften zu werten; doch gibt er dem Übernatürlichen stets den Vorzug, ohne wiederum die Natur als Voraussetzung der Übernatur zu verkennen. Mit der Wertung der Natur hängt eng zusammen die „römische Sachlichkeit" (40—49). Sie ist in der Regel unverkennbar. Man hat Benedikt als „letzten Römer" bezeichnet, ein ehrendes Prädikat, das bedeutet, daß in ihm wesentliche Züge der versinkenden römischen Kultur verkörpert sind. Seine Regel trägt juristisches Gepräge (Verf. geht der Frage nach, inwiefern die Regel als Gesetzbuch zu bezeichnen ist), zeigt den römischen Sinn für das Praktisch-Organisatorisch-Konstruktive, eine auffallende Nüchternheit auch in religiösen Dingen, römische Zucht der Gedanken und des Ausdrucks, vor allem eine große Gelassenheit dem Zeitgeschehen gegenüber. Im 4. Kapitel (50—53) handelt Verf. über die „Hierarchie der Werte" in der Regel. Entgegen allem Wertrelativismus und Wertskeptizismus steht Benedikt zur Wertobjektivität. Er bemißt den Wert aller Dinge in ihrer Beziehung zu Gott, dem Urwert, der Quelle und dem Maß aller Werte. Daher die Sätze der Regel: „der Liebe Gottes darf nichts vorgezogen werden", und: „dem opus Dei darf nichts vorgezogen werden." Diese starke Betonung der Höchstwerte macht ein fast unfehlbares Empfinden für die Rangfolge der untergeordneten Werte möglich. Benedikt zeigt sich als Meister in der Unterscheidung der Werte von Personen, Dingen und Handlungen je nach ihrer Nähe zu Gott. Darin liegt zum großen Teil die Weisheit der Regel.

Am umfangreichsten ist der zweite Abschnitt „Die Menschensicht Benedikts" (55—156). Das 1. Kap. behandelt die „Wertung der Persönlichkeit", das 2. die „Werte der Persönlichkeit". Die Gedankenfülle dieses Abschnittes läßt sich nur andeuten. Die wissenschaftliche Gründlichkeit, die sich bisher schon stets zeigte, verbindet sich hier glücklich mit einer zeitnahen Schau auf das Leben, so daß einem zum Bewußtsein kommt, wie aktuell die

Regel heute noch ist. Wie sie die „Individualität (55—70), den „Leib" (70—81), „Seele und Geist" (81—86) wertet, was sie als „Ziel der Persönlichkeit" (86—90) herausstellt und über „Eigenständigkeit und Verantwortung" (90—95) enthält, ist zeitlos gültig.

Gegen die drohende Vermassung setzt Benedikt seine Sorge um das Heil, das geistige Wachstum, die innere Entfaltung des einzelnen. Seine Mönchsfamilie ist nicht eine uniformierte Masse, sondern eine aus freien Persönlichkeiten gebildete organische Einheit (S. 60). Er denkt nicht daran, Recht und Freiheit des einzelnen ohne zwingenden Grund dem Ganzen zu opfern (61). Verf. hebt die Bedeutung des Stabilitätsgelübdes für die Entwicklung des Individuums hervor. Die Forderung des „unverzüglichen Gehorsams" läuft zwar einer „autonomen" Individualität zuwider; sie kann nur aus der religiösen Sphäre begriffen werden und hat die letzte Befreiung und Vollendung des Mönches zum Ziel. Mit der Sicherheit des Genies hat Benedikt in der zu allen Zeiten erlebten Polarität zwischen Individuum und Gemeinschaft die goldene Mitte gefunden. Es muß als seine unsterbliche Tat gelten, inmitten breitester Vermassung das Individuum entdeckt zu haben (70). — Den stärksten Gegensatz zur monastischen Vorzeit stellt wohl die Wertung des Leibes dar. Wenn Benedikt auch seine Bewunderung der aszetischen Frömmigkeit, wie sie z. B. in den Apophthegmen zum Ausdruck kommt, nicht versagt, so hält er sich doch von allen rigorosen Forderungen frei. Er bleibt gleich weit entfernt von Leibverachtung und Leibvergötzung. Alle der leiblichen Sphäre entgegengebrachten Vorbehalte überschreiten nirgends ein auch moderner Pädagogik gebotenes Maß (S. 75). — Benedikts Hochschätzung der körperlichen Werte zeigt sich in den Bestimmungen über Schlaf und Erholung, Speise und Trank, saubere und passende Kleidung, Hygiene in Unterkunft und Lebensweise, Pflege der Kranken, Kinder und Greise. Der Leib ist ihm Ausdruck und Werkzeug der Seele, ja Wesensbestandteil der Menschennatur, Gleichnis höherer Zusammenhänge, berufen zur Verherrlichung Gottes, bestimmt zur Glorie. Die Forderung, „den Körper züchtigen", „den Leib bereiten", hat den pädagogischen Sinn, ihn zu willigem Dienst zu zwingen. Die ehrfürchtige Haltung vor dem Leib und allen seinen Bedürfnissen, Anlagen und Kräften gilt besonders der geschlechtlichen Sphäre (77). In der positiven Bewertung des Leibes liegt letzlich die Bejahung aller Kultur beschlossen. — In seiner Auffassung über „Seele und Geist" ist Benedikt an den Anschauungen der Vorzeit orientiert. Verf. gibt einen Überblick über die geistesgeschichtliche Konzeption dieser Begriffe. Für Benedikt ist Augustinus hier richtungweisend (83). Die Grundbegriffe entnimmt Benedikt der Bibel. Seele und Geist stellen mit allen ihren Erkenntnis-Willens-Gemütskräften beim Ordensvater seinsmäßig eine harmonische Einheit dar (86). — Als „Ziel der Persönlichkeit" galt in der Vorzeit nur die religiös-sittliche Vollendung. Erst Pachomius und Basilius werten die körperliche Arbeit und ihre Leistung als solche. Benedikt folgt ihnen, stellt aber mit katholischem Blick den rechten Zusammenhang her. Für ihn findet die Persönlichkeit ihre letzte Bildung und Vollendung erst nach dem irdischen Tod im ewigen Leben. Auf dem Wege nach diesem Ziel müssen notwendig Teilziele erstrebt werden. Jeder Tag mit seinen religiösen Übungen, sittlichen Kämpfen und irdischen Arbeiten stellt solche Teilziele. Alle irdische Tätigkeit hat der Reifung und Bereicherung der Persönlichkeit zu dienen, stets im Hinblick auf die Erreichung des letzten Zieles. Daher sind selbst große äußere Leistungen wertlos, wenn das eine große Ziel außer acht bleibt (88). Damit wird die reine Diesseitskultur abgelehnt. Die übernatürliche Blickrichtung ist die verborgene Macht jeder echten Kultur. Die Regel ist bemüht, die leib-seelischen Kräfte und Anlagen zu einer letztmöglichen Entfaltung zu bringen. Diesem Bestreben entspringen auch die Betonung der äußeren Form und die Anstandsregeln für das tägliche Leben. — Wie stehen nun „Eigenständigkeit und Verantwortung" im Coenobitentum Benedikts? (90—95). Er hat nicht die ungesunden Übertreibungen eines starren Gehorsams. Der Selbständigkeit, Mündigkeit, Verantwortung des einzelnen mißt er hohe Bedeutung bei, was vielleicht auf den ersten Blick nicht sichtbar wird. Freilich besteht eine Spannung zwischen freier Entscheidung und Gehorsam, zwischen Autorität des Abtes und Freiheit des Mönches (92). Aber aus allen Kapiteln der Regel weht der Geist der Ehrfurcht vor dem freien Willen des einzelnen (93). Abt und Mönch stehen stets als einzelne vor dem ewigen Richter. Der mönchische Gehorsam ist ganz anders strukturiert als der militärische, er verfolgt nicht so sehr einen sozialen als vielmehr einen religiös-ethischen Zweck, ist nicht Selbstzweck, sondern eingeordnet in die lebendige Ich-Du-Beziehung eingenständiger Persönlichkeiten zum dreipersönlichen Gott (95).

In dem Kapitel über die „Werte der Persönlichkeit" (96—156) untersucht Verf. die „Geistespflege" (96—126) und die „Körperpflege" (126—156). Hier seien nur die Themen genannt: Intellektuelle (96—114), Ästhetische (114—120) und Emotionale (120—126), Geistespflege und unter Körperkultur „Nahrung" (126—136), „Kleidung" (136—144), „Wohnung" (144—149), „Hygiene" (149—156).

Der dritte Abschnitt befaßt sich mit der „Gemeinschaftssicht Benedikts"(157—237). Verf. behandelt im ersten Kapitel das „Familienprinzip" (157—199), im zweiten die „ethischen Grundhaltungen" (200—212), im dritten das „Erziehungssystem" (213—228), im vierten die „sozialen Beziehungen der Gemeinschaft nach außen" (229—237). Auch in diesem Abschnitt spürt man auf Schritt und Tritt, wie „modern" die Regel ist. Die Grundsätze, die in ihr dargelegt sind, könnten und sollten für jedes Gemeinwesen, auch ein rein weltliches, vorbildlich und wegweisend sein.

Am wichtigsten scheint wohl der Paragraph über die „Vaterschaft des Abtes" zu sein. Allerdings sind die Vorbehalte, die Verf. gegen Casel machen zu müssen glaubt, wohl nicht berechtigt; Ideen, die machtvoll eine Zeit beherrschen, brauchen nicht auf einem nachweisbaren literarischen Weg zur Kenntnis des einzelnen zu gelangen. Der Abt ist nicht bloß Vorsteher, sondern Vater der klösterlichen Gemeinschaft. Damit stehen auch alle Glieder in „brüderlicher Gemeinschaft" (171—178). Die Gemeinschaft ist mehr als die Summe ihrer Glieder. Kein Wort kommt in der Regel so oft vor wie „Bruder". Dieser Begriff stößt über das Gesinnungsmäßige hinaus ins Ontologische vor, ist pneumatisch, aus der gläubigen Liebe zu verstehen. Das Verhältnis der Mönche zum Abt und der Mönche untereinander muß sich in wohlabgewogenen Formen der Höflichkeit, des Taktes, der Rücksicht, des Feingefühls äußern. Neben allgemein gültigen Anweisungen enthält die Regel auch sehr detaillierte Bestimmungen, die alle aus der doppelten Quelle der christlichen Grundlage der Demut und Liebe wie der gepflegten Menschlichkeit entspringen. — Im Dienste der brüderlichen Gemeinschaft stehen auch die Anordnungen Benedikts über den „gemeinschaftlichen Besitz" (178—185). Mit genialem Griff hat er hier in der monastischen Geschichte etwas Neues geschaffen, das sich noch heute in aller Welt bewährt. Einerseits muß das Coenobium wirtschaftlich gesichert sein, andererseits wird mit aller Entschiedenheit die gänzliche Eigentumslosigkeit des einzelnen Mönches gefordert. Dadurch steht der Mönch nach römischem Recht mit dem Sklaven auf einer Stufe (181). „Allen sei alles gemeinsam", und jeder erhalte vom Abt, „wessen er bedarf", damit jeder ganz frei für Gott sei und die brüderliche Gemeinschaft auch in dieser Hinsicht sichergestellt sei. — Die wirtschaftliche Sicherung der Gemeinschaft wird nicht nur durch Besitz, sondern auch durch „Arbeit" gewährleistet (185—193). Das Leben der Mönche ist nach Benedikt von zwei gleich wichtigen — hier liegt bei ihm das Neue — Säulen getragen, von Gebet und Arbeit. Gewiß ist ihm die Arbeit auch das wichtigste Mittel der Aszese zur Bekämpfung des der Seele gefährlichen Müßiggangs, aber er anerkennt sie auch als eigenständigen Bereich mit seiner kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung. Die Widerlegung Grünewalds durch Verf. ist überzeugend. Chordienst und Erfüllung der rein klösterlichen und religiösen Pflichten allein füllen nach Benedikt das Leben nicht aus. Eigene Gebetsstunden stehen neben festgesetzten Arbeitsstunden. Die Hochschätzung der Arbeit auf allen Gebieten stellt einen hohen natürlich-menschlichen Wert dar; es ist nicht möglich, auf die vielen Einzelbestimmungen der Regel über die Arbeit einzugehen. — Verf. bezeichnet als entscheidendes Merkmal der Regel die „Stabilität" (193—199). Sie ist der Schlüssel zum Geist des Mönchtums Benedikts. Stabilitas und conversatio morum sind benediktinisches Eigengut. Unter Stabilität ist nicht ein Ausharren im mönchischen Stande als solchem gemeint, auch nicht die Beobachtung der Regel Benedikts auf Lebenszeit, sondern eine örtlich gebundene Stabilität in jenem Kloster, in dem der Mönch seine Profeß abgelegt hat. Das Kloster wird Abbild der ewigen Heimat.

Im 2. Kapitel „Die ethischen Grundlagen" (200—212) übergeht Verf., dem Ziel der Studie gemäß, die rein gläubig-biblisch begründeten Tugenden und behandelt nur jene, die als Voraussetzung und Ausdruck natürlich-menschlichen Lebens gewertet werden.

An erster Stelle befaßt sich Verf. mit der natürlichen Erkenntnis der Klugheit (201—203), die an vielen Stellen der Regel zum Ausdruck kommt. Im Zusammenhang mit den intellektuellen Tugenden steht die Wahrheitsliebe (203—206). Die Wahrhaftigkeit wird in der Regel oft und nachdrücklich gefordert. Wesentliche Grundlage für ein ethisches Verhältnis zur Wirklichkeit und für jede Wertsicht

ist die Ehrfurcht (206—209). Benedikt erachtet Demut und Ehrfurcht als wesentlich mönchische Tugenden. Die Ehrfurcht vor Gott, beim Gebet, im Gotteshaus, vor den Geschöpfen Gottes, den Engeln, den Heiligen, den Reliquien, den Heiligen Büchern, den Altargeräten, dem Abt, den Brüdern, den Gästen usw. Aus dieser Ehrfurcht kommen die Bestimmungen über die Schweigsamkeit, die edlen Umgangsformen usw. In allen und in allem soll Christus geehrt werden. Als eine speziell dem Benediktinerorden eigene Haltung wird die „Discretion" gerühmt (209—212). Der Begriff ist wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen geworden. Verf. weist nach, daß die Discretion bei Benedikt als durchgehende Haltung erscheint. Sie ist die Gabe der Unterscheidung, der rechten Maßhaltung, der ausgewogenen Urteilskraft, der Weitherzigkeit, der zarten, liebenden Rücksicht, der klugen, alle Umstände ins Auge fassenden Überlegung. Die ganze Regel erscheint als eine sprechende Erläuterung der Discretion. Genauer besehen ist discretio nichts anderes als die allseitige Zeichnung und Herausstellung der Fülle des Humanums.

Im dritten Kapitel entwickelt Verf. das „Erziehungssystem" der Regel (213—228). Was Verf. aus der Regel herausholt über die Erzieherpersönlichkeit, seine Autorität (214) und seine Eigenschaften (215—216), über innere (216—217) und äußere Erziehung (218), über Strafen in der Erziehung (218—225) und über die Ziele der Erziehung (225—228), stimmt i. a. überein mit den Ergebnissen der Untersuchungen, die in letzter Zeit über die Pädagogik Benedikts Autoren wie Hügli, Banz, Danzer, Kollar, Bertoglio, Dudine u. a. angestellt haben. Gewisse schiefe Ansichten Grünewalds weist Verf. mit Recht zurück. Verf. zitiert aus Regli: „Wenn Benedikt nur die beiden Kapitel über den Abt geschrieben hätte, so wäre er allein dadurch schon als Meister der Erziehung der menschlichen Gesellschaft zu bezeichnen."

Schließlich wendet sich Verf. im vierten Kapitel den „sozialen Beziehungen der Gemeinschaft nach außen" zu (229—237).

Die Regel widmet ein ausführliches Kapitel den „Gästen" (229—230), denen „omnis exhibeatur humanitas". „Alle ankommenden Gäste sollen wie Christus aufgenommen werden." Es wird kein Unterschied gemacht des Standes, Volkes oder Glaubens. „Allen erweise man die ihnen gebührende Ehre." Verf. nennt dieses Kapitel eine Großtat in der Geschichte der abendländischen Kultur.

Die „Beziehungen zu Eltern und Freunden" (232—233) werden durch den Eintritt in den Mönchsstand zwar gelockert, aber keineswegs hören sie auf oder werden verboten. Nur der Abt muß um sie wissen und sie erlauben. So zeigt die Regel auch hier Verständnis für die berechtigten natürlich-menschlichen Beziehungen und Bedürfnisse.

Über das „Verhältnis zur kirchlichen Hierarchie" (233—234) gibt die Regel wenige, aber aufschlußreiche Hinweise. Wie Benedikts Kloster ein selbständiger, unabhängiger Wirtschaftsverband war, so scheint es von Anfang an auch kirchlich exempt gewesen zu sein. Der Diözesanbischof hat nie direkten Einfluß auf die innerklösterlichen Verhältnisse gehabt. Das Kloster empfindet sich aber als Kirche im kleinen, als lebendigen Zweig am großen Weinstock der weltumspannenden Kirche.

Im Schlußteil gibt Verf. eine kurze, klare Zusammenfassung seiner Untersuchungsergebnisse (238—240).

Ein Personen- und Sachregister (241—249) erleichtert die Durcharbeitung des Werkes. Die ausführlichen und sorgfältigen Quellen- und Literaturangaben wird jeder Leser dankbar begrüßen. — Das Referat ist ausführlich ausgefallen, aber es sollte doch etwas von dem Reichtum des Inhalts vermitteln. Die Aussattung des Buches ist prächtig zu nennen. Auch der Druck, der in St. Ottilien hergestellt wurde, ist gut. Dem Verfasser gebühren Dank und Anerkennung.

Warendorf/Westf. L. Schmedding.

Graf, Georg, Geschichte der christlichen arabischen Literatur. 3. Bd. Die Schriftsteller von der Mitte des 15. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Melchiten, Maroniten. — 4. Bd. Dasselbe. Syrer, Armenier, Kopten, Missionsliteratur, Profanliteratur — 5. Bd. Register. Città del Vaticano. Biblioteca Apostolica Vaticana. 1949, 1951 u. 1953. = Studi e Testi 146, 147 und 172

Schneller als man billigerweise erwarten konnte, ist Grafs Standardwerk der Geschichte der christlichen arabischen Literatur zum Abschluß gekommen. In den Bänden 3 und 4, die uns heute zur Besprechung vorliegen (vgl. Theol. Revue 1951, 106—109), werden die Schriftsteller von der Mitte des 15. Jh. bis zum Ende des 19. Jh. behandelt. Weiter in unsere Tage hinabzusteigen, hat der Verf. sich mit Recht versagt, da ihm die Unterlagen für eine Darstellung, die Anspruch auf wissenschaftliche Gültigkeit erheben will, nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Ist doch nur verhältnismäßig wenig von dem umfangreichen einschlägigen Material bis in unsere abendländischen Bibliotheken gelangt.

Innerhalb des also gesteckten Zeitraumes gliedert der Verf. seinen Stoff wieder nach dem bewährten Grundsatz, der nicht das Land, die Nation, sondern das Bekenntnis zur Richtschnur nimmt. Dabei entfällt der Löwenanteil auf die Melchiten (orthodoxe 3, 79—172; unierte 3, 172—298) und die Maroniten (3, 299—512). Demgegenüber weisen die übrigen christlichen Bekenntnisse des Vorderen Orients nur recht bescheidene Leistungen auf (Jakobitische Syrer 4, 3—41; unierte Westsyrer 4, 41—82; unierte Armenier 4, 82—93; unierte Ostsyrer 4, 94—113; monophysitische Kopten 4, 114—159; unierte Kopten 4, 159—168); während die Nestorianer überhaupt kein christliches Schrifttum in arabischer Sprache hervorzubringen vermochten. — Diesem eigentlichen Corpus der Abhandlung ist wie in den beiden ersten Bänden eine sehr wertvolle Übersicht über die politische wie kirchliche Geschichte im allgemeinen vorausgeschickt (3, 9—78).

Wenn wir aus der Fülle des auf diesen rund 800 Seiten verarbeiteten ungeheuren Materials das Wichtigste kurz hervorheben dürfen, so überrascht zunächst der allgemeine Niedergang der gesamten christlichen arabischen Literatur um die Wende des 13. zum 14. Jh. Keine kirchliche Gemeinschaft ist davon ausgenommen. Es handelt sich eben um eine Erscheinung des Absinkens, welche die Gesamtheit dieser Völker erfaßte und ihre letzten Wurzeln in den allgemeinen politischen und sozialen Verhältnissen hatte und deswegen einen völligen Niederbruch aller sozialen Wohlfahrt nach sich zog. So starrt uns da ein völliges „Niemandsland" entgegen, eine breite und tiefe Kluft mit nahezu völliger literarischer Unfruchtbarkeit.

Noch überraschender ist jedoch, daß der Jungbronnen der Restauration nicht etwa im Schoß der östlichen Christenheit selbst liegt, sondern weit draußen, in einem Zentrum, dem diese christlichen Gemeinschaften bis dahin zumeist sogar ablehnend gegenüber standen: ich meine die katholische Kirche, ich meine das ewig junge Rom! Von Rom gingen hochgemute Missionare aus, die in ihrer verzehrenden Liebe dem dürren Erdreich neue Quellen des Geistes zu erschließen verstanden. Nach Rom wurden hoffnungsvolle Söhne des Landes zur Ausbildung gesandt, damit sie dereinst ihren Landsleuten Führer sein und neue Wege zeigen könnten. (Nicht weniger als 50 Maroniten konnte ich hier zählen!) Vom Kräftezentrum römisch-kirchlichen Geistes empfingen die Stoßtrupps erster Ordnung, die maronitischen und melchitischen Ordenskongregationen, ihre Impulse und Richtlinien. So begann im christlichen arabischen Schrifttum ein fröhlich Blühen allerwärts!

Daneben entfaltet sich vor uns aber noch ein anderes Ausstrahlungsfeld. Dieses hat seinen Mittelpunkt in Aleppo. Von jeher ein Hauptumschlagplatz für den Handel zwischen Europa und Asien, wird Aleppo nun der Lieblingsort der Missionare. Hier lassen sich die Franziskaner, die Kapuziner, die Jesuiten, die Karmeliten nieder. Aleppo bringt die weitaus größte Zahl christlicher arabischer Schriftsteller hervor und wird gegen Ende des 17. Jh. sogar der Mittelpunkt der Renaissance dieses Schrifttums. Demgegenüber tritt die Bedeutung der übrigen christlichen Gemeinschaften gänzlich in den Hintergrund. Chaldäer wie Kopten weisen zwar noch bescheidene Leistungen auf; aber die Kirche der Nestorianer erstarrt in völliger Unfruchtbarkeit.

All die Schriftsteller, die sich um die Pflege der christlichen arabischen Literatur verdient gemacht haben, werden vom Verf. mit einer immer wieder in Erstaunen versetzenden Gründlichkeit, seltenen Belesenheit, klaren Übersichtlichkeit behandelt. Die nicht orientalisch gebildeten Leser werden dankbar sein, daß sie nun auch Namen wie Ecchellensis, Assemani, Mobarak, Evodius usw., die

ihnen auf ihren Forscherwegen schon mal begegnen können, ebenso zuverlässig wie bequem zugänglich erklärt finden. Aber auch der Orientalist vom Fach ist nicht zuletzt dankbar dafür, daß er nun leicht hinter den vielen im Abendland entstellten arabischen Namen die echte arabische Form zu erkennen vermag. Hoffentlich gelingt es dem Verf., die nun endgültig richtig gestellte Form Simonius (statt Simon) bei Joseph Simon (!) Assemani der Wissenschaft als bleibendes Erbe zu hinterlassen!

An und für sich hätte es nahe gelegen, hiermit die Arbeit abzuschließen. Aber mitten im vierten Band holt der Verf. noch zu neuem Schwunge aus und beginnt auch noch die Schriften von Nichtarabern zu behandeln. Hier handelt es sich um eine Literatur, die nur praktischem Bedürfnis dienen wollte und daher zumeist Missionsliteratur ist. Franziskaner (S. 169—190), Kapuziner (S. 191—206), Jesuiten (S. 206—241), Karmeliten (S. 242—250) bestreiten den Löwenanteil gegenüber Lazaristen und Dominikanern. Auch die anglikanischen und amerikanischen Missionäre stellen ein beachtenswertes Kontingent (S. 272—285).

Freilich wird dem Leser gerade bei diesem Abschnitt das Problematische der Zielsetzung unseres Werkes deutlich: während die wissenschaftliche Behandlung der abendländischen Literaturen nur das sprachlich und inhaltlich Hochwertige unter strengster Ausschließung alles anderen berücksichtigt, befolgen die Orientalisten einen anderen Grundsatz. Anton Baumstark z. B. behandelt in seiner Geschichte der syrischen Literatur jedwedes Erzeugnis in syrischer Sprache. Demselben Grundsatz huldigt auch unser Verf. So kommt nun mancher Europäer in eine Literaturgeschichte! Und Theodor Lefort sah sich darob zu dem Ausruf gedrängt: Dies Glück wurde ihm nur zuteil, weil er arabisch schrieb!

Ganz anders ist dagegen der letzte Abschnitt zu beurteilen: die profane Literatur der christlichen Orientalen in arabischer Sprache (S. 286—334). Hier reden wieder die „Einheimischen"! Und es ist erstaunlich, wie viel hier zu berichten ist, obschon es sich nur um ein einziges Jahrhundert handelt. Denn bis 1800 gab es so etwas wie eine profane Literatur bei den christlichen Orientalen nicht. Erst die ansteigende allgemeine Bildung, verbunden mit der Hebung des sozialen Wohlstandes und der Modernisierung des politischen Lebens, ließen diese Früchte reifen. Wie sonst zeigen sich auch hier die Melchiten und die Maroniten als die geistig Regsamsten und Aufgeschlossensten.

Ein nicht weniger als 196 Seiten umfassender eigener Registerband erschließt jedem Suchenden auch die verborgensten Schätze dieser wahren „Bibliothek" des christlich-arabischen Schrifttums. Namen- und Sachregister sind ineinander gearbeitet; ein eigenes Verzeichnis der arabischen Buchtitel ist gesondert angefügt.

Mit berechtigter Freude darf der greise Verf. auf den Abschluß und die Krönung seines unermüdlichen Fleißes und seiner ungewöhnlich großen selbstlosen Liebe zu einem in sich wenig befriedigenden Gegenstand zurückblicken. Nicht allen Gelehrten ist es beschieden, eine solche reine Freude zu erleben. Albert Ehrhard z. B. starb mitten im Abschluß (und wie viel Mühe macht heute der Wissenschaft die Vollendung des fast Fertigen!).

Daher ziemt sich angesichts solch restlosen, erfolgreichen Einsatzes der Arbeitskraft eines ganzen Lebens keine Kritik, die sich bei Einzelheiten aufhält. Ich persönlich weiß obendrein nur zu gut, wie sehr auch der Verf. selbst so manche Unzulänglichkeit und Ungenauigkeit bei den Tausend und aber Tausend Angaben und Hinweisen bedauert. Davon wäre erst zu reden, wenn eine zweite Auflage notwendig werden sollte. So kann ich das Werk nur mit dem offenen Geständnis aus der Hand legen: sooft meine Augen auf die fünf stattlichen Bände fallen, steigt in meinem Herzen das Gefühl aufrichtiger Anerkennung und tiefster Hochschätzung vor einem solchen nimmermüden Fleiß auf!

Gerleve. Hieronymus Engberding OSB

Martin, R.-M., O. P., et Gallet R. M., O. P., **Oeuvres de Robert de Melun.** Tome III. Sententie. Vol. II. Texte inédit. [Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et Documents. Fasc. 25] Louvain. 1952. gr. 8°. VI und 422 Seiten.

R. M. Martin, dessen Leben zum großen Teil der Erforschung und der Veröffentlichung des Schrifttums des Robert von Melun gehört hat, durfte leider die Vollendung der Edition der Werke Roberts nicht mehr erleben. Lediglich die exegetischen Werke und von den Sentenzen lib. 1 praefatio und pars 1 und 2 konnte er noch selber edieren. An den zur Besprechung vorliegenden Band, der lib. 1, pars 3—6 bringt, hat M. Gallet die letzte Hand anlegen müssen. In diesen Teilen wird die Trinitätslehre in der eingehendsten Weise behandelt.

Da vom Herausgeber schon im ersten Band alles Wissenswerte gesagt ist, ist dem gegenwärtigen keine Einleitung vorangeschickt. Daß die Textedition mit der denkbar größten Sorgfalt durchgeführt ist, bleibt nach den vorausgegangenen Bänden beinahe eine Selbstverständlichkeit. Der kritische Apparat geht in seiner Genauigkeit auch orthographischen Unterschieden nach. Man vgl. z. B. SS. 14, 1; 20, 23; 22, 1; 26, 16; 43, 9; 45, 5; 46, 27; 51, 7; 57, 10—17—22; 60, 11; 62, 24; 63, 5; 64, 2; 65, 5; 78, 12; 91, 15; 92, 11; 93, 14; 149, 1.

Auch beim Nachweis der zitierten Stellen wird große Sorgfalt aufgewandt. So ist für die Glossa ordinaria zu Matthäus der Cod. lat. 56 der Bibliothèque de la ville von Brügge und der Cod. H 155 der Bibliothèque de la Faculté de Médecine von Montpellier, für die Glossa ordinaria zu den Paulinen der Cod. Paris. Nat. lat. 2579 konsultiert. Für Bernhards Tractatus de erroribus Abaelardi ist Cod. British Museum Royal 8 F XV, für den Tractatus de Trinitate des Walter von Mortagne ist Cod. Laud. lat. 277 der Bibliotheca Bodleiana in Oxford benützt. Texte der Theologia Scholarium Abaelards werden aus der letzten Fassung derselben, die sich im Cod. 296 der Bibliothek des Oxforder Balliolkollegs findet, beigebracht (S. 216). Störend ist hier nur, daß das für diese Handschrift gebrauchte Sigel B auch für Cod. lat. 191 der Bibliothèque de la ville von Brügge Verwendung findet.

Sehr wertvoll ist, daß die Editoren S. 57 Anm. zu Zeile 13 selber darauf hinweisen, daß sie im Band 1 die sich im Text Roberts findende Personendefinition individue nature rationalis substantia voreilig durch die Boethianische ersetzt haben.

Vermerkt sei nur, daß Seite 355 und 357 jeweils expungere gebraucht wird dort, wo das Mittelalter appunctare setzte. Man vgl. Cod. Paris. Nat. lat. 15269 fol. 107 und 132v und Cod. Paris. Mazar. lat. 178 fol. 49v.

Sosehr wir die wertvollen Publikationen, die Löwen zur Geschichte der Scholastik beisteuert, bewundern, ebensosehr wünschen wir, daß die Edition der Sentenzen Roberts von Melun zu einem baldigen Abschluß gebracht werden möchten.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Landgraf, Artur Michael, **Der Sentenzenkommentar des Kardinals Stephan Langton** (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Band XXXVII, Heft 1), Münster, Aschendorff, 1952, XXXIX u. 158 S., kart. DM 12,50.

Stephan Langton, ein Engländer von Geburt, war um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert einer der gefeiertsten Lehrer der Theologie an der Universität Paris. Seine wissenschaftliche Laufbahn wurde gekrönt durch die Erhebung zum Kardinal (1206) und zum Erzbischof von Canterbury (1206—1228). Während seine kirchenpolitische Tätigkeit in die Geschichte einging, geriet sein wissenschaftliches Lebenswerk in Vergessenheit. Sein umfangreiches Schrifttum blieb ungedruckt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Forschung eifrig bemüht, sein

Schrifttum zu sichten und abzugrenzen. An der Aufhellung der zahlreichen literarhistorischen Probleme, die mit dem Schrifttum Stephan Langtons verknüpft sind, waren Forscher und Forscherinnen verschiedener Nationen beteiligt, F. M. Powicke, G. Lacombe, B. Smalley, A. L. Gregory, O. Lottin, M. Dulong und auf deutscher Seite der um die Erforschung der frühscholastischen Literatur- und Dogmengeschichte so hoch verdiente nunmehrige Weihbischof von Bamberg A. M. Landgraf. Es gelang ihm, mehrere bis dahin unbekannte Handschriften mit Werken Langtons aufzufinden, pseudonyme und anonyme Werke als literarisches Eigentum Langtons festzustellen und die Grenze zwischen echten und unechten Schriften schärfer zu ziehen. Zu den wichtigsten Stephan Langton betreffenden Forschungsergebnissen Landgrafs gehört die Entdeckung eines anonym überlieferten ihm zugehörigen Sentenzenkommentars im Cod. VII C 14 der Biblioteca Nazionale zu Neapel (fol. 86—99v). Diesem Sentenzenkommentar kommt, abgesehen von der wissenschaftlichen Stellung und Bedeutung seines Verfassers, schon deswegen ein besonderes Gewicht zu, weil er als der erste uns bekannte eigentliche Sentenzenkommentar anzusprechen ist. Zum Unterschied von den vorausgehenden Sentenzenerklärungen, die die Form der reinen Glosse haben und hauptsächlich Literalexegese bezwecken, knüpft Stephan Langton an die Stichworte, die er aus dem Text des Petrus Lombardus aushebt, theologische Quästionen an, in denen er die vom Lombarden aufgeworfenen Fragen weiterführt und in denen er auch am Magister sententiarum freimütig Kritik übt. Es ist sehr zu begrüßen, daß A. M. Landgraf das von ihm entdeckte Werk als erstes der wissenschaftlichen Werke Langtons in einer kritischen Ausgabe der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat. Bisher waren nur in weit zerstreuten Abhandlungen einzelne Bruchstücke aus verschiedenen Werken und ein von G. Lacombe herausgegebener Sermo gedruckt.

Die Ausgabe stützt sich auf die einzige bekannte Handschrift, die am Schluß leider unvollständig ist. Die Erklärung bricht nämlich schon am Anfang des vierten Sentenzenbuches, dist. 2 c. 6 n. 22 ab. In der Einleitung wird zuerst eine eingehende Beschreibung der Handschrift geboten, die dem Beginn des 13. Jahrhunderts angehört (S. XII—XVII). Außer dem Sentenzenkommentar Langtons enthält sie drei weitere anonyme Sentenzenglossen, darunter die schon von M. Grabmann (Geschichte der scholastischen Methode II 503) in dieser Handschrift festgestellte Pseudo-Poitiers-Glosse, und dazu ebenfalls anonym ein zweites echtes Werk Langtons, die Glosse zur Historia scholastica des Petrus Comestor. In den weiteren Ausführungen wird die Verfasserfrage ausführlich besprochen und der überzeugende Nachweis erbracht, daß Stephan Langton der Verfasser ist (S. XVIII—XXXIV). Aus der Art und Weise der Schriftzitation und der Zitation der Sentenzen des Lombarden ergibt sich, daß das Werk nicht vor dem Beginn des 13. Jahrhunderts, aber auch nicht nach dem dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts abgeschlossen wurde. Zahlreiche Hinweise des Verfassers auf eigene Werke, und zwar auf theologische Quästionen und einen Kommentar zu den Paulusbriefen, legen die begründete Vermutung nahe, daß der Verfasser Stephan Langton ist; denn dieser ist der einzige uns bekannte Autor des beginnenden 13. Jahrhunderts, der zugleich theologische Quästionen und einen Pauluskommentar hinterlassen hat. Formelle und sachliche Parallelen zwischen dem Pauluskommentar Langtons und unserem Sentenzenkommentar machen die Autorschaft Langtons zur Gewißheit. Ein weiterer Abschnitt der Einleitung handelt über die Zitate (S. XXXIV—XXXVI). Die Identifizierung der Zitate ist bei der Herausgabe scholastischer Texte in der Regel eine sehr mühevolle und zeitraubende Arbeit, weil die Scholastiker häufig ungenau zitieren. Mit dieser Schwierigkeit hatte auch der Herausgeber des vorliegenden Sentenzenkommentars zu rechnen. In den meisten Fällen ist es ihm gelungen, den Fundort der Zitate anzugeben. Nur einige Hinweise auf die glosa (Anm. 8, 75, 177) und auf Augustin (Anm. 53, 107) ließen sich nicht feststellen. Ebenso konnte für zwei Hinweise auf sententiae kein bestimmtes Sentenzenwerk als Quelle namhaft gemacht werden. Ein letzter Abschnitt der Einleitung ist dem literarischen Charakter unserer Sentenzenglosse und ihrem Verhältnis zu den zeitlich vorausgehenden Sentenzenglossen gewidmet (S. XXXVII—XXXIX). Die Textedition ist mit größter Sorgfalt ausgeführt. Der Variantenapparat gibt ein klares Bild des handschriftlichen Textes, der besonders in den aus den Sentenzen des Lombarden genommenen Stichworten durch zahlreiche Schreibfehler entstellt ist. Ein ausführlicher Index rerum et nominum gibt über die im Kommentar behandelten Fragen rasch und zuverlässig Aufschluß.

Die vorliegende Textausgabe ist ein wertvoller Beitrag zur Förderung der Kenntnis der Theologie an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert, die wegen des Fehlens von Textausgaben noch zu wenig bekannt ist.

Eichstätt. Ludwig Ott.

Ross, Heinrich, S. J., Die Modi significandi des Martinus de Dacia. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.), in Verbindung mit dem Verlag Arne Frost-Hansen, Kopenhagen, 1952, 167 S. (= Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, hrsg. von Artur M. Landgraf, Bd. XXXVII, Heft 2), DM 11,—.

Der Titel dieses Buches darf nicht so verstanden werden, als ob das Werk des Martinus den Hauptgegenstand der vorliegenden Untersuchung bildete; er soll vielmehr besagen, daß die Modi significandi des Martinus den Anlaß gegeben habe, Leben, Werk und Bedeutung dieses Mannes zu schildern, sowie innerhalb der Bemühung um die Sprachlogik die historische Stelle und den systematischen Ort aufzuzeigen, wohin das Werk des Martinus gehört. Die Untersuchung ist aus der Vorbereitung zu einer kritischen Ausgabe entstanden (S. 10) und stellt demgemäß die selbständig erschienenen Prolegomena dar. Das Interesse an den Modi significandi wurde, wie das Vorwort (S. 7—12) berichtet, von den Anliegen her geweckt, die sowohl für die Erforschung der Scholastik als auch für die Phänomenologie und Linguistik bedeutsam sind.

Das erste Kapitel (S. 13—33) berichtet knapp und genau über den handschriftlichen Befund, sowohl der Handschriften der Modi significandi des Martinus de Dacia als auch der Kommentare zu diesem Werk. Das zweite Kapitel (S. 34—40) klärt das Verhältnis der ersten Gruppe dieser Handschriften und bezeichnet diejenigen, auf welche sich eine kritische Ausgabe wird zu stützen haben. Das dritte Kapitel (S. 41—71) weist durch sorgfältige Verwertung der wenigen Angaben im Text, durch Angaben von Zeitgenossen und späteren Historikern nach, daß Martinus de Dacia der Verfasser und mit dem gleichnamigen Kanzler des Königs Erich VI. Menved identisch ist. Das vierte Kapitel (S. 72—120) gibt einen Überblick über die Entwicklung der Grammatik und Sprachlogik von der Antike herauf bis zur Ausbildung der „Modi significandi im prägnanten Sinne des Wortes" (S. 99). Das fünfte Kapitel (S. 121—159) datiert das Werk des Martinus de Dacia auf etwa 1250 und gibt einen Überblick über Aufbau und Inhalt; Schemata (S. 153—159) zeigen übersichtlich die Gliederung der Hauptbegriffe.

R. bietet mit dieser Arbeit einen bemerkenswerten Einblick in die Wissenschaftsgeschichte, beispielhaft verdeutlicht an der Ablösung und Einengung der „Grammatik" und deren Umwandlung von einer beschreibenden zu einer systematischen Wissenschaft (bes. S. 87). Darüber hinaus wird an den Lebensschicksalen des Martinus nicht nur ein Gelehrtenleben des 13. Jahrh. deutlich, sondern wird auch die Verquickung von jeweiligem Traditionsgut mit Gegenwartssorgen und Zukunftsaufgaben, von Glauben und Wissen, von Frömmigkeit und Politik, von Geist und Geld, von Gunst und Freiheit sichtbar.

Im einzelnen sei auf folgendes hingewiesen: S. 102, 2. Abschn. 4. Z. v. o. müßte zu „Übersetzungen" ergänzt werden: „der Schrift Perihermeneias". Zu S. 126, Z. 12 v. o. müßte ergänzt werden: die Schrift Perihermeneias. Die folgenden Sätze sind mindestens

mißverständlich: „Zur Logica vetus gehören die Isagoge des Porphyrius, die Kategorien, die Perihermeneias, De divisione und De differentiis topicis. Alle diese Werke liegen entweder in der Übersetzung oder doch Kommentierung von Boethius vor"; genauer wäre: „Von diesen Werken hat Boethius die Isagoge des Porphyrius einmal in der Übersetzung des Victorinus, sodann ein zweites Mal in einer eigenen Übersetzung kommentiert (vgl S. 102); übersetzt und kommentiert hat er ferner von Aristoteles die Kategorien und die Schrift Perihermeneias, letztere sogar zweimal; selbst verfaßt hat er die Schriften De divisione und De differentiis topicis". Ebenso ist ungenau, auf derselben Seite: „Wir können also mit Sicherheit feststellen, daß die Logica vetus die aristotelischen Werke des Boethius, die teils von ihm übersetzt, teils kommentiert waren . . ."; es müßte heißen „daß die logica vetus die Übersetzungen und Kommentare des Boethius zu den oben genannten Schriften des Aristoteles umfaßte". Anmerkung 4 müßte angeben: PL 64 c. 4—876. Zu S. 130: Die sententia super librum phisicorum fratris Alberti ist, wie mich Herr Prälat Geyer ermächtigt mitzuteilen, nicht echt. Zu S. 132: gehört die via moderna nicht in das 14. Jh.? Zu S. 146, Z. 5 v. u.: das Zitat lautet: „omne namque esse ex forma est" und stammt von Boethius, De trin. c. 2.

Bonn. Ant. Antweiler.

Hessen, Johannes, **Religionsphilosophie.** Erster Band: **Methoden und Gestalten der Religionsphilosophie.** Zweiter Band: **System der Religionsphilosophie.** Essen-Freiburg i. Br., Verlag Dr. H. v. Chamier, 1948, gr. 8°, 362 S. und 398 S.

Das Werk entstand während der zwangsweisen Amtsentsetzung des Verf.s durch die Nazis. Im ersten Bande gibt der Verf. einen geschichtlichen Überblick über den Stand der Religionsphilosophie in jüngster Zeit. Er tut es unter methodischen Gesichtspunkten. So bieten sich ihm folgende Gruppierungen dar: Spekulative Religionsphilosophie (R. Eucken, Fr. Brunstäd, J. Volkelt); Kritische Religionsphilosophie (Marburger Schule: H. Cohen, Fl. Natorp, A. Görland; Badische Schule: W. Windelband, H. Rickert, G. Mehlis, Br. Bauch, Jonas Cohn; dem Neukantianismus nahestehend: E. Troeltsch, Pl. Tillich); Historisch-psychologische Religionsphilosophie (K. Dunkmann, G. Wobbermin, H. Scholz); Phänomenologische Religionsphilosophie (M. Scheler, R. Otto und weiterführende Versuche).

Anhand der einschlägigen Literatur wird jeweils die Religionsphilosophie eines jeden Denkers dargestellt und für sich oder im Zusammenhang mit einer Gruppe kritisch gewürdigt. Die kritische Würdigung erfolgt stets immanent vom Wesen des religiösen Phänomens her, das dadurch eine vielseitige Beleuchtung erfährt. So erschließt die Untersuchung einen Blick in den Reichtum und den Ernst religionsphilosophischer Bemühungen innerhalb der deutschen Philosophie. Nicht berücksichtigt sind dabei die kirchlich orientierten Philosophen, sondern nur Vertreter des freien Denkens. Bezüglich letzterer bleibt natürlich die Frage offen, wo man die Grenze ziehen soll. Ref. würde sehr gern unter den einläßlich behandelten Autoren auch Namen gesehen haben wie K. Jaspers, G. Simmel, L. Ziegler, E. Spranger, C. Clemen, ferner über die genannten hinaus weitere Vertreter des Psychologismus bzw. Biologismus wegen ihrer weitreichenden Wirkung. Hinsichtlich ihres direkten bzw. indirekten Einflusses auf die religionsphilosophische Denkweise wäre auch zu erinnern etwa an W. Dilthey und M. Weber.

Der zweite Band ist der eigenen religionsphilosophischen Systematik gewidmet. Ein erster Teil gilt dem Erweis der Selbständigkeit der Religion, indem sie gegen die Philosophie, Sittlichkeit, Kunst und Kultur abgegrenzt wird. Im zweiten Teil wird das Wesen der Religion diskutiert unter dem Gesichtspunkt des religiösen Wertverhaltens und des religiösen Wertobjektes, wobei Teile aus früheren Schriften des Verfassers mithinein verarbeitet wurden. Von besonderer Wichtigkeit ist der dritte Teil mit seiner Frage nach der Wahrheit der Religion. Nach Ablehnung jener Richtungen, die Sinn und Wahrheit der Religion leugnen (Positivismus, Illusionismus, Fiktionismus, Psychologismus) unternimmt es der Verf., eine eigene Begründung der Religion vorzulegen. Da Religion auf Erfahrung und nicht auf sinnlich-rationaler Kenntnis beruht, trägt sie ihren Wirklichkeitserweis in sich selbst. Wie das Leben und die Werte ihre Gewißheit und Realität in sich selber bezeugen, so tut das in besonderer Weise auch die Religion, wobei sich der Verf. namentlich auf Augustinus beruft. Da das Dasein wie das Wertsein keinem rationalen Beweisverfahren unterliegt, kann auch die Religion nach dem Verf. rational nicht bewiesen werden. Von philosophischen Beweisversuchen führt der Verf. an: den psychologischen, anthropologischen, erkenntnistheoretischen, werttheoretischen, metaphysischen und pragmatischen. Es handelt sich nach dem Verf. dabei um „außerreligiöse" Beweise, die zwar die Wahrheit der Religion nicht streng beweisen, wohl aber „gute Gründe für sie geltend machen" (318). Sie lassen die Anerkennung der Religion als vernünftig erscheinen und rechtfertigen sie vor dem Forum des kritischen Denkens. Den Abschluß des Werkes bildet eine Skizze der Wesensformen der Religion (Natur-, Gesetzes- und Erlösungsreligion, ethische und mystische Religionstypen).

Es ist ein Verdienst des Verfassers, im Geiste Augustins der Eigenart der Religion und ihrem Erfahrungscharakter ein besonderes Augenmerk zu schenken. Da die Religion den ganzen Menschen ergreift und seine gesamte Wirklichkeit durchdringt, ließen sich zu den philosophischen Beweisgängen noch einige Ergänzungen hinzufügen, für die sich in der jüngsten religionsphilosophischen Literatur wertvolle Beispiele finden. Natürlich kann man die Wahrheit der Religion nicht strikte beweisen im Sinne moderner Beweisbedingungen, und das ist im Interesse der Religion gut so. Aber es kommt den sogen. Argumenten über das eigentlich direkte „Beweismotiv" noch eine weitere Bedeutung zu, nämlich die Durchhellung des gesamten Daseins unter dem Blickpunkte Gottes. Wird die Welt derart durchsichtiger und verständlicher, so gewinnen die „Beweisgänge" indirekt an Eindrucks- und Überzeugungskraft; und, was vielleicht noch wichtiger ist, die Durchleuchtung der Welt von Gott her kann zu einem fruchtbaren Motiv der Frömmigkeit werden.

Münster i. W. J. P. Steffes

Dolch, Heimo, **Theologie und Physik** (Der Wandel in der Strukturauffassung naturwissenschaftlicher Erkenntnis und seine theologische Bedeutung). 1951 Herder, Freiburg, Hln, 110 S., DM 4,80.

Machs's positivistische Weltanschauungslehre enthielt eine Metaphysik mit negativen Vorzeichen. Ein kritischer Positivist wird sein System auch von diesen Elementen reinigen. Es bleibt eine Befindlichkeit, die „Wissenschaft" vom Wissenschaftler als Gesamtperson trennt; es bleibt dem Forscher nämlich ein nur noch in sich bezogenes, zur Manipulation innerhalb eines Wirklichkeitsausschnittes befähigendes und an sich sinnfreies methodologisches System: das System eines Wirklichkeitsausschnittes, dessen wahrer metaphysischer „Ort" unbestimmt bleibt, was zu erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten führt. Da nun der Naturwissenschaftler zugleich Vollmensch ist, versucht er, diesen immanenten Komplex zu dem Gesamt seiner sonstigen Welterfahrungsweise in Beziehung zu setzen. Dies geschieht zunächst in einer Art Parallelis-

mus. — D. präzisiert dieses Nebeneinander nun besonders für die Theologie und weist nach, daß zwar das „Offen-Sein" für erkenntnistheoretische Erwägungen einen Fortschritt bedeute, aber noch nicht die Lösung bringt. Keine Lösung wäre es, die theologischen Fakten der „inneren", die naturwissenschaftlichen Fakten der „äußeren" Erfahrung zuzuordnen. — Nach D. könnte das Faktum des Wunders dazu dienen, dem Naturwissenschaftler, der erst einmal das Nicht-Unmöglich-Sein einer Schicht des „Übernatürlichen" zugestanden hat, klar werden zu lassen, daß auch äußere Erfahrung des „Transzendenten" vorhanden ist, somit also Naturerkenntnis und theologische Aussagen einander zugeordnet sind.

D. Schrift zeichnet sich besonders durch Klarheit der Begriffe, Durchsichtigkeit und Folgerichtigkeit des Gedankenganges aus. Den methodologischen Eigenarten beider Seiten wird weitgehend Rechnung getragen, von ausbauenden Hypothesen Abstand genommen. Hierin zeigt sich eine wohltuende Abklärung der gegenseitigen Standpunkte. — Wesentlich ist das Herausheben der Sinnfrage. Wenn der Naturwissenschaftler nach dem Sinn fragt, kann er es nur als (philosophierende) menschliche Gesamtperson; d. h. mit der Sinnfrage überfordert man den Naturwissenschaftler als Naturwissenschaftler. Wohl aber ist man berechtigt, ihn (als Mensch!) zum „Philosophieren über" zu veranlassen. Und hierfür gibt es ja noch andere „äußere" Erfahrungen als nur physikalistische! Insofern darf (nach Auffsg. d. Rez.) der Naturwissenschaftler an der Erkennbarkeit des Wunders zweifeln, wohingegen er als (Gesamt-)Mensch keine Ausweichmöglichkeiten hat, das Wunder als Faktum anzuerkennen. Ja, als Mensch kann er sich der Gesamt-Sinnfrage überhaupt nicht verschließen, ohne Teile seines Erfahrungs- und Erkenntnisvermögens lahm zu legen. In dieser Hinsicht möchte Rez. noch stärker als D. den Menschen aus der Physik „herauslocken", damit die erkenntnistheoretische Begründung eines wirklich umfassenden Physis- und Metaphysis-Verständnisses nicht durch die zu schmale Basis einer (in sich richtigen, aber beschränkt geltenden) physikalistischen „Logik" eingeengt wird. — Der Physiker wird einsehen, daß sich tatsächlich sein „Fachpositivismus" vollkommen widerspruchslos in das größere „Gesamt" einfügt, und zwar eben gerade darum, weil — wie D. sehr richtig sagt — die transzendente Schicht nicht als „weitere" Schicht zu den vortranszendenten Schichten „hinzukommt", sondern wirklich „senkrecht auf allen anderen Schichten steht", die Welt durchstößt, sie dem Wesen nach transzendiert.

Wir haben D. zu danken, daß er den Physiker in überzeugender Weise auf einen solchen Schritt vorbereitet. Die Schrift kann außerdem als eine kritische Einführung in das Weltverständnis unserer modernen Physiker (i. w. S.), die reichlich zitiert werden, empfohlen werden.

Münster. E. Nickel.

Premm, Matthias, Dr. phil. et theol., em. Universitätsprofessor (Salzburg), **Katholische Glaubenskunde.** Ein Lehrbuch der Dogmatik. Band II. Christus, Maria, Kirche. Wien-Verlag Herder. 1952. gr. 8°. XII und 570 S.

Wenn etwas alt ist, dann folgt in keiner Weise daraus, daß es keine Werte für uns Heutigen besäße. Aber wenn etwas völlig neu ist, ohne jeden Zusammenhang mit Vorausgegangenem, dann ist Überraschung darüber zum mindesten berechtigt. Handelt es sich dabei um Theologie, dann hat man sogar Anlaß, vorsichtig zu sein. Die Theologie kann sich ja niemals aus der Tradition herauslösen, in der Lehre schon gar nicht; aber auch nicht in ihrer Methode. So sind denn bisher alle Versuche, die seit dem 16. Jahrhundert immer wieder aufgetreten sind und glaubten, die scholastische Methode aus der Theologie ausmerzen zu können, mit schier gesetzmäßiger Regelmäßigkeit gescheitert und, was anfangs jeweils den Neuerungssüchtigen eine Zeit des Aufstieges geschienen, entpuppte sich früher oder später als eine Epoche des Verfalles, die nur überwunden werden konnte, wenn man zur geschmähten Scholastik zurückkehrte. Denn nur sie gibt all das, was notwendig ist, die eindeutig festgelegten Begriffe, die scharfumrissene Darstellung der wesentlichen Fragepunkte, den klaren und nüchternen Aufbau der Beweisführung aus den Glaubensquellen, die Ausrichtung nach der Glaubensnorm und die Auseinandersetzung mit all dem, was aus dem Glauben dunkel ist, durch die Einschaltung des Vernunftelements. Wo all dies harmonisch aufeinander abgestimmt ist und nicht das eine unter Verkümmerung des andern überbetont wird, ist die Theologie gesund und wertvoll.

Daß dies alles nicht einen berechtigten Fortschritt ausschließt, tut zu deutlich die Katholische Glaubenskunde von M. Premm dar, von der uns der Verlag Herder-Wien eben den zweiten Band in vorzüglicher Ausstattung vorlegt. Man braucht daneben nur die scholastischen Lehrbücher zu halten, die noch vor 20 Jahren erschienen sind. Schon der Aufbau: Christologie, Mariologie und die dogmatische Lehre von der Kirche, wobei an die Kirche vor allem als mystischen Leib Christi gedacht ist, zeigt, daß nur der erste Teil in jenen älteren Lehrbüchern entsprechend gepflegt worden ist, während die beiden anderen zwar nicht übersehen und auch in allen wesentlichen Punkten schon vorgetragen, aber doch nicht so stark in das Blickfeld gerückt wurden. Da das vorliegende Werk stets bemüht ist, bei allen Lehren auch den praktischen Lebenswert herauszuarbeiten, und so auch schon den Katecheten und Prediger anspricht, wird es auch dem, der in der seelsorglichen Praxis steht, von dauerndem Nutzen bleiben. Dabei bleibt die Sprache stets die einfache, scholastische, die auch wir Älteren noch verstehen können. Sie hält sich fern von all den gut gemeinten Verdeutschungen, lateinischer Termini, die das Verständnis nur verdunkeln und für ein damit behaftetes Werk einen sprachlich lexikographischen Index nötig machen. Manch einer hätte es auch gewiß nicht versäumt, allerhand über den Existentialismus in seinem Verhältnis zu Christus zu orakeln, was ach so nichtssagend bleibt gegenüber der Tiefe des Dogmas, wie es hier vor uns ausgebreitet wird.

Dafür aber ist es sehr willkommen, daß, wo heute auch die Anhänger der Ostkirchen in unseren Raum eingeströmt sind, die Lehre der orthodoxen Kirche über Erlösung, Maria und Kirche geboten wird.

Für den Kenner ist die Lektüre des Werkes ein Genuß; denn an den meisten Stellen zeigt sich, wie sehr das Wesentliche vom Unwesentlichen geschieden und wie sicher in der Beweisführung der Kern der Sache berührt ist. Hier vor allem wirkt sich segensreich aus, daß der Verfasser erst nach langjähriger Lehrtätigkeit und nach all den Erfahrungen, die sie ihm vermittelt hat, seine Dogmatik geschrieben hat. Wir wissen zwar, daß die Verleger in solchen Fällen nicht leicht zugreifen, da sie nicht mehr mit dem Absatz des Werkes an Schüler rechnen dürfen, aber es wird sich gewiß erweisen, daß die inneren Vorzüge des Werkes alle auf lediglich äußeren Umständen fußenden Berechnungen des Irrtums überführen werden.

Manches, was ich als Anregung bei der Besprechung des zweiten Bandes des Lehrbuches der Dogmatik von Pohle-Gierens gesagt habe, ließe sich hier wiederholen. Man vgl. Theol. Revue 31 (1932) 501—504.

S. 59 liest man: „Ähnlich klagen wir in großem Leid: O Gott, hast Du mich denn ganz verlassen. Dabei fällt es uns aber nicht ein, etwa die Lehre von der Allgegenwart Gottes auch gegenüber dem Leidenden zu leugnen." Hier käme aber nicht die Allgegenwart, sondern die Allwissenheit und die Liebe Gottes in Frage. Man dürfte auch nicht sagen, daß diejenigen ohne weiteres Häretiker seien, die behaupten, daß die göttliche Hypostase sich im Tod von der menschlichen Natur getrennt hätte. Freilich kann nur die Dogmengeschichte hinreichend den Kampf beleuchten, der in der Frühscholastik zwischen durchaus kirchlich gesinnten Theologen um die Frage ausgefochten wurde, ob Christus in triduo mortis Mensch gewesen ist.

Die eindringlichen Darlegungen über die Herz-Jesu-Verehrung (S. 88 ff.) sind sehr begrüßenswert. Dagegen vermochte ich kein Eingehen auf die Frage der hypostatischen Vereinigung mit dem Blut festzustellen.

Auf S. 313 nimmt der Verfasser an, daß die Gottesmutterschaft lediglich eine gratia gratis data sei, d. h. geschenkt sei zum Wohle der Mitmenschen, und daß sie rein für sich genommen, d. h. hinsichtlich ihres moralischen Wertes, unter der heiligmachenden Gnade stehe. Es wäre aber doch hier zu bedenken, daß die heiligmachende Gnade lediglich die Adoptivsohnschaft Gottes bedeutet und dieser gegenüber die wirkliche Gottesmutterschaft unvergleichlich höher steht. Dazu gibt diese Gottesmutterschaft doch das besondere Anrecht auf die Liebe des Gottessohnes und stellt die allernächste für einen Menschen mögliche physische Verbindung mit Gott dar. Damit ist eine nicht bloß ontologische Heiligkeit gegeben, die niemandem andern zuteil wurde. All dieses dient auch dem Beweis (man vgl. S. 338), daß die Gnade der allerseligsten Jungfrau von allem Anfang an eine höhere war als die aller anderen Menschen.

S. 340 heißt es: „Wenn es auch nicht eindeutig feststeht, so nimmt man doch gewöhnlich an, daß Maria die Taufe Jesu empfangen habe . . . nicht zur Nachlassung der Sünden, sondern zwecks Eingliederung in den sichtbaren Leib ihres Sohnes." Aber dem widerstrebt doch wohl die Annahme, daß Maria als die Miterlöserin doch irgendwie wesentlich zur Kirche gehört. Da sie zudem den Tod freiwillig auf sich genommen hat, der Tod und seine Folgen für sie alles eher als beängstigend waren und sie keinerlei geistigen Schwächen ausgesetzt war, zudem reliquiae peccati nicht zu tilgen waren, wird nicht klar, was für sie der Empfang der heiligen Ölung hätte bedeuten können. Freilich kann man sich solchen Fragen gegenüber immer darauf zurückziehen, und zwar in Fällen, wo zur Gültigkeit des Sakraments keine Reue über begangene Sünde nötig ist, daß Maria in einem solchen Sakrament eben die gratia per se efficiens tale et tale empfangen hätte.

Zu S. 431 (betr. die Bilderverehrung) seien einige Texte aus der Frühscholastik mitgeteilt. Eine dem Alanus von Lille nahestehende Quästion des Cod. British Museum Royal 9 E XII fol. 85 schreibt: Item queritur, an dominice cruci debeat latria vel dulia exiberi, cum dicatur crux adoranda, crux digna; et ad quid dirigatur sermo, cum dicitur: o crux ave spes, et quid iudeis debeat responderi, quod nobis obiciunt picturas et statuas in templis a nobis adorari, et quod dicit apostolus; absit mihi gloriari nisi in c[ruce] D[omini] etc. Sed, sicut lex dicit: non iudicatur recte, nisi tota lege perspecta, sic de verbis apostoli: non bene iudicabitur, nisi intentio dicentis et causa dicti attendatur. — Auf fol. 87v liest man hier: Item, cum crux adoratur et hoc auctoritate prophetice responsionis, queritur, an propter materiam vel formam, et an, si Christus hominem assumptum deponeret, ille homo adoraretur. Et si non, quare crux deposito Christo adoratur, et quare crux argentea vel lapidea adoratur, cum in solo ligno celebratum sit misterium. Et quare non adoretur Iordanis vel omnis aqua, cum in ea celebratur sacramentum regenerationis, et si quelibet crux debeat adorari. — Ad hoc dicimus, quod institutio est necessaria. Et hoc solvit priora.

In einer anderen Quästionensammlung des gleichen Cod. British Museum Royal 9 E XII findet man auf Blatt 247: Item, cum dicitur: crucem tuam adoramus, Domine, quare aureum illud lignum adoretur et quomodo. Dicit m[agister] ita exponendum, id est crucifixum in cruce adoramus venerando crucem. — Item, cum dicitur: salve crux preciosa, quomodo intelligitur „salve", id est vel fias salva, vel non salva. M[agister]: salve, id est salvari in corpore crucifixo congratulor. Similiter salve, Petre, id est congratulor saluti tue, Petre.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Vogel, Cyrille, **La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du VIIe siècle.** Paris, Letouzey & Ané, 1952, in-8, 206 p.

Die umfangreiche — über 200 Seiten in Kleindruck — Arbeit ist eine Straßburger Doktordissertation, angeregt vom Dekan der theologischen Fakultät Mgr. M. Andrieu. Sie will die Lücken ausfüllen, welche die bisherige Literatur aufweist, und mit Heranziehung aller erreichbaren Quellen eine Gesamtdarstellung des gallischen Bußwesens der ersten sieben Jahrhunderte bieten, für das die Quellen besonders reichlich fließen. Der Titel ist insofern mißverständlich, als die Untersuchung wegen des fast vollständigen Fehlens geschichtlicher Zeugnisse für die ersten drei Jahrhunderte erst mit dem 4. Jahrhundert einsetzen kann. Im 1. Teil behandelt sie die gallo-romanische Epoche (4. u. 5. Jahrhundert), im 2. die Epoche des hl. Cäsarius von Arles (503—542), im 3. das Ende (déclin) der antiken Buße. Angesichts der Fülle der Literatur ist es verständlich, wenn der Verfasser auf die Auseinandersetzung mit den einzelnen Autoren verzichtet, um die Darlegung nicht störend zu belasten. Immerhin aber wäre es angemessen gewesen, wenn er den bisherigen Stand der Fragen kurz gekennzeichnet hätte, um dem Leser das Urteil über das neu Gebotene zu erleichtern.

Tatsächlich stimmen die wesentlichen Ergebnisse des Buches überein mit den Feststellungen, die ich selbst in meiner Schrift „Die abendländische Kirchenbuße im Ausgang des christlichen Altertums" (1928) gemacht habe. Man braucht nur die Schlußurteile beider Bücher (S. 199—203 bzw. 300—306) zu vergleichen, um das zu erkennen. Hier wie dort erscheint die kanonische Buße als die einzige Form der kirchlichen Sündenvergebung. Die Buße darf ebenso wie die Taufe nur ein einziges Mal im Leben empfangen werden. Ihre Übernahme bedingt den Eintritt in den Büßerstand mit schwerwiegenden rechtlichen Folgen nicht nur für die Bußzeit, sondern für das ganze Leben. Vor allem gehört dazu das dauernde Verbot des ehelichen Verkehrs. Die Folge davon war, daß man die Buße immer mehr hinausschob, ja, daß jüngeren Leuten, weil sie nicht die Gewähr ständiger Enthaltsamkeit boten, die Buße versagt wurde. Zur Zeit des Cäsarius wurde die Buße fast ausnahmslos erst in der Todesgefahr übernommen. Die Seelsorge hatte sich darauf eingestellt und verlangte von den Gläubigen in gesunden Tagen nur das „paenitentiam agere", d. h. persönliche Bußübung, während das „paenitentiam accipere", d. i. der Empfang der sakramentalen Buße, auf das Ende des Lebens verschoben wurde. Als Ersatz für die kanonische Buße galt die „conversio", das Gelöbnis der lebenslänglichen vita religiosa, die aber für die Durchschnittschristen auch nicht in Betracht kam. Die Masse der Gläubigen verließ sich auf die Krankenbuße. Im Leben spielte seit dem 6. Jahrhundert die kanonische Buße keine Rolle mehr, so daß sie auch kein Hindernis darstellte, als die nordischen Missionare die sakramentale Privatbuße auch auf dem Kontinent einbürgerten.

Die Feststellung, daß Vogels Schrift im Hinblick auf die Entwicklung des Bußwesens keine wesentlich neue Erkenntnisse bringt, soll indes in keiner Weise ihren Wert herabsetzen. Sie ist eine ebenso fleißige wie kritisch besonnene und selbständige Arbeit. Jeder Forscher wird schon für die mühsame Sammlung der Quellentexte dankbar sein. Auf der Grundlage dieses reicheren Materials hat der Verfasser dann auch die gekennzeichnete Entwicklung noch klarer herausgearbeitet und teilweise in neue Beleuchtung gesetzt. In jedem Falle bietet er eine sehr dankenswerte und wirksame Bestätigung und Ergänzung der Ergebnisse der bisherigen neueren Bußforschung, die immer noch auf starke Bedenken stoßen.

Ein paar Einzelheiten: Den Entscheid des Papstes Siricius über die Rückfälligen (Ep. ad Himer. c. 5) bezieht V. mit Recht sowohl auf die Rückfälligen wie auf die Übertreter der Bußgesetze, nicht nur auf diese, wie ich es früher getan habe. — Ebenso möchte ich es nicht mehr für wahrscheinlich halten, daß Cäsarius, S. 67 Morin p. 272 (V. 137 f.), mit dem Satz: poterat eam secretius agere an die „conversio" gedacht habe. — Dagegen kann ich nicht dem Urteil beipflichten, daß die Haltung des Faustus in der Bußfrage nicht sowohl semipelagianisch als „seminovatianisch" bestimmt sei (V. 49 f.). Die Qualifizierung der Lehre durch Innozenz I. als novatianisch rechtfertigt noch nicht den Schluß auf das bestimmende persönliche Motiv des Vertreters der Lehre. — Can. 8 des Konzils von Chalon (um 650) möchte ich (gegen V. 196) nach wie vor als das erste kirchliche Dokument über das Bußverfahren der nordischen Missionare ansehen. Von der Geschichte her steht nichts

gegen diese Deutung, und der Wortlaut des Kanons spricht entschieden eher für sie als für die an sich auch mögliche Erklärung, daß das Konzil sich gegen das laxe Verfahren mancher Bischöfe wende, schweren Sündern ohne entsprechende Bußauflage Verzeihung zu gewähren. Sachlich ist die Frage von keinem weiteren Belang.

Münster. B. Poschmann.

Schöllgen, Werner, **Ohne mich! Ohne uns?** Recht und Grenzen des Pazifismus. Verlag Anton Pustet, Graz — Salzburg — Wien. 1. Aufl. 1951. 202 S. DM 6,80.

Es gibt wohl wenige Fragen unseres öffentlichen Lebens, die so sehr unter dem Einfluß menschlicher Leidenschaft stehen wie die Frage Krieg und Frieden. Und doch müßte gerade an dieses gefährlichste aller Gegenwartsprobleme mit besonders kühler und nüchterner Überlegung herangegangen werden. So etwa wie man an die Entschärfung einer Fliegerbombe in einer dichtbesiedelten Straße herangeht. Der Bonner Moraltheologe Werner Schöllgen gehört zu jenem Typus von „Sprengmeistern", die mit großer Nüchternheit, ausgezeichneter Sachkenntnis und bewundernswertem Mut an diese „Entschärfungsarbeit" herangehen. Und man darf wohl sagen, zur rechten Zeit und soweit es sein Bemühen anlangt, mit gutem Erfolg.

Worum geht es dem Verfasser? Schöllgens Hauptanliegen ist die Zurückführung des Pazifismus auf ein gesundes Maß, auf jene rechte Mitte, die Vernunft und Erfahrung, Offenbarung und Kirche in gleicher Weise nahelegen. Aufgabe aller Ethik ist es ja, „die gute Gesinnung des ehrlichen Menschen mit einem Wissen um das sachlich Richtige, Gute, Gottgewollte auszurüsten, damit beides sich verbinde, was so notwendig innerlich zusammengehört: der gute Wille und der rechte Weg." Gegen diese doppelte Forderung verstößt nicht nur jede hemmungslose Machtpolitik, die auf ethische Gesinnung verzichtet und lediglich den Erfolg für erstrebenswert und damit zugleich für das sachlich Richtige, den rechten Weg, hält, sondern auch ein Pazifismus, der bei der reinen Gesinnung, beim guten Willen halt machen will und die vollkommene Gewaltlosigkeit predigt. Weder die gesinnungslose Erfolgsethik noch die wirklichkeitsfremde Gesinnungsethik sind ein geeigneter Weg zu Frieden und Völkerverständigung, sondern nur die Verantwortungsethik, worunter Sch. jene harmonische Verbindung von Idealismus und Realismus versteht, in der die Menschen aus innerster Verantwortung all das zur Förderung des Friedens versuchen, was „heute und jetzt" möglich ist, was der „kairos" bietet, was die Kardinaltugend der Klugheit verlangt, jene rechte Mitte, die sich vom Zynismus des hemmungslosen Militarismus ebenso fernhält wie vom Defaitismus eines ungehemmten Antimilitarismus.

Sch. vermag aus einer guten Kenntnis der modernen Soziologie und Psychologie den Nachweis zu führen, das die These des radikalen Pazifismus, aller Kampf und Streit in der Welt sei nur dem bösen Willen asozialer Elemente zu verdanken, die Wirklichkeit unsachlich vereinfache. Der Mensch ist nicht nur als einzelner, sondern auch im gesellschaftlichen Leben weitgehend an die Gesetze des Bios gebunden, ganz besonders in jenen existenzbedrohenden Lagen, wo (wie etwa in Kriegsgefahr und im Krieg selbst) die unheimlichen Mechanismen der Massenpsychologie in Funktion treten. Die heutige Kultursoziologie scheint überdies nachweisen zu können, daß aller Kulturaufstieg der Vergangenheit, auch der europäische, auf ein „Faktum brutaler Gewalt" zurückgeht und daß jeder Zivilisationsprozeß weitgehend von biologisch-psychologischen Zwangsläufigkeiten gesteuert wird. In seiner ausgleichenden und überlegenden Art übersieht der Verfasser jedoch keineswegs, daß solche „soziologischen Naturkatastrophen" auch menschlicher Freiheit und Verantwortlichkeit offen bleiben, und gerade hier leuchtet ein echter Hoffnungsschimmer für die leidgeplagte Menschheit, und hier liegt auch der Ansatzpunkt einer gesunden, realistischen Friedenspädagogik. Wie einst Pest und Hunger in zäher und geduldiger Forschungsarbeit und mit Hilfe menschlicher Organisation zurückgedrängt wurden, so könnte auch der Krieg, diese dritte Geißel der Menschheit, in zäher, entsagungsvoller Kleinarbeit bekämpft und die mit ihm zusammenhängenden politisch-sozialen Mechanismen „aufgelockert und humanisiert" werden. Jeder der von Sch. erwähnten Wege zum Frieden ist einer ernsten Erwägung, namentlich von seiten der Hauptverantwortlichen, wert. So die „Umschulung" der Abenteuer- und Kampflustigen auf den Sport und andere Formen friedlichen Wettkampfes, die stärkere Einschaltung der Frau in die öffentlichen Friedensbestrebungen, ein erhöhter Einsatz von Presse, Film, Funk und anderen Schöpfern der öffentlichen Meinung, politische, wirtschaftliche und soziale Reformen, die Schaffung einer internationalen Gerichtsbarkeit, vor allem aber die Rückkehr zu echter Transzendenz und zu einem gelebten Christentum.

Der radikale Pazifismus will freilich von dieser langsamen und langwierigen Arbeit nichts wissen, er überspringt — allerdings nur in seinen Wunschträumen — alle Abgründe einer traurigen Wirklichkeit, ohne zu echtem Brückenbau bereit zu sein. In immer neuen Angriffen rückt ihm Sch. bald mit den Waffen modernster Forschung, bald mit denen überlieferten christlichen Erbgutes und lebendiger Erfahrung zuleibe. Der radikale Pazifismus zeugt nicht nur von einem wirklichkeitsfernen und ungeschichtlichen utopistischen Denken, er verkennt auch die rechte Rangordnung der Werte, indem er, in materialistischem Denken verfangen, die körperliche Existenz, einen sog. Mittelwert, zu einem Höchstwert emporsteigert. Als Kind der Aufklärung unterschätzt der Pazifismus die Bedeutung der Gemeinschaft und des Gemeinwohles und flüchtet sich in einen soziologischen Isolationismus, der höchstens den Feinden des Friedens zugute kommt. Mit feinem psychologischen Instinkt weist Sch. nach, daß der Pazifismus eine Art säkularisierter Religion ist. Das echte Friedensideal wird — so ganz nach sozialistischer Manier — zu einem Ersatzgott, einem Idol, das, tyrannisch wie alle Götzen, keine anderen Werte neben sich duldet und zu einer förmlichen Wertblindheit führt. Hier ist nicht die ruhig abwägende Vernunft, sondern das blinde Gefühl in der Führung, vielfach ein von Hochmut und Ressentiments geleitetes. Eingehend setzt sich der Verfasser auch mit dem für einen Christen wohl schwersten Einwand auseinander, jede Gewaltanwendung verstoße gegen den Geist des Christentums. In der biblischen Unterscheidung zwischen einer willkürlichen, gemeinschaftswidrigen und gerechten Tötung, zwischen dem persönlichen und dem Feind des Volkes, zwischen einer pflichtgemäßen und freiwilligen, heroischen Betätigung der Feindesliebe gewinnt Sch. den roten Faden, der ihn durch die verschiedenen Textschwierigkeiten hindurchzuführen vermag, ohne ihnen irgendwie Gewalt anzutun. Sosehr auch die christliche Friedensethik einer gewissen zeitbedingten Wandlung unterworfen war, es führt doch eine ununterbrochene geistige Linie von der Bergpredigt über Paulus, Augustinus und Thomas von Aquin zu der neuesten katholischen Friedensbewegung, soweit sie sich an den Weisungen der Päpste orientiert, die „ein Musterbeispiel einer geordneten, aus Verantwortungsethik erwachsenden progressiven Friedensarbeit" sind.

Man kann Schöllgens Arbeit, die übrigens nicht leicht zu lesen ist, angesichts der heutigen Weltlage kaum anders als mit heißem Kopf und heißem Herzen beiseitelegen. Sie enthält nicht nur eine Reihe wichtiger Anregungen für alle verantwortlichen Volkserzieher und Politiker, sie stellt jeden einzelnen vor die entscheidende Frage, wo er in den apokalyptischen Auseinandersetzungen der Gegenwart und nächsten Zukunft seinen Platz einzunehmen gedenkt.

Eichstätt. A. Fleischmann.

Sahner, Wilhelm, Dr. theol et phil., **Katholische und evangelische Seelsorge des Deutschtums in Holland, kirchliche und kulturelle Gliederung** . . . mit einem Geleitwort von Universitäts-Professor D. Dr. Georg Schreiber-Münster. Emsdetten, Lechte 1950. 8°. 291 S.

Die vorliegende Arbeit, die der im Lehrfach tätige Verfasser „eine kirchen-missions-geschichtliche und pastoral-theologische Studie" nennt, ist eine durch die Westfälische Wilhelms-Universität gekrönte Preisschrift. Über das Thema Deutschland — Holland hat Sahner bereits früher in einer höchst beachtlichen kunsthistorischen

Studie gehandelt (Deutsch-holländische Wechselbeziehungen in der Baukunst der Spätrenaissance und des Frühbarock); so war er für die Bearbeitung dieses religiösen Bereiches gut vorbereitet.

Der Hauptnachdruck in diesem Buche liegt auf der Schilderung des „Deutschtums in den Niederlanden", wozu vorab statistische Unterlagen notwendig erschienen. Diese werden in Kapitel I gegeben; es folgen Ausführungen über die Einwanderung, über das Vereinswesen, das Schul- und Erziehungswesen, das Presse- und Büchereiwesen; das letzte Kapitel „Kirchl.-kulturelle Betreuung", gegliedert in „Katholizismus" und „evangelische Richtungen", bildet sodann den Kern des Buches und bietet in reicher Fülle eine Menge von wenig bekannten Tatsachen, wobei die Verhältnisse im Weltkriege besondere Beachtung finden.

Hervorragende Verdienste um die Pflege des katholischen Deutschtums in Holland erwarben sich die männlichen und weiblichen Ordensgesellschaften; in Holland erstand sogar ein deutscher Missionsorden wie die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes" (Steyl), die sich zu einer machtvollen Organisation entwickelte. Es ist naturgemäß unmöglich, in dem kleinen Rahmen einer Besprechung auf alle die Tatsachen hinzuweisen, welche Sahner mit erstaunlichem Eifer und nie versagender Ausdauer zusammengestellt hat. Nur jahrelange, zeitraubende Bemühungen konnten zu einem solchen schönen Ergebnisse führen.

Wir möchten nur wünschen, daß die beiden „Anhänge": „Niederländer in Deutschland" und „Betreuung des Deutschtums im (früheren und jetzigen) holländischen Kolonalreich" sich auch zu einem selbständigen Werke auswachsen möchten.

Vermißt haben wir eine Erwähnung der Zeitschrift „Der Wächter" von Kosch, die jahrelang als einziges deutsches Organ in Holland erschien. Auch reichsdeutscher Professoren auf Lehrstühlen holländischer Universitäten, wie Heinisch, Steffes, Drerup u. a., konnte gedacht werden.

Als Ganzes gesehen ist Sahners Werk jedoch eine hocherfreuliche Leistung, und man darf hoffen, daß wir auf diesem Wege einmal zu einer alle Fragen umfassenden Darstellung der deutsch-holländischen Beziehungen kommen.

Münster. Reinhard.

P. Bruno de Jésus-Marie O. C. D., Mystique et Continence. Travaux scientifiques du VIIe Congrès international d'Avon 1952. Les Etudes Carmélitaunes chez Desclée De Brouwer. 8⁰, 410 S., 195 fr. b.

Bekanntlich halten die „Etudes Carmélitaines" schon lange Tagungen über Fragen der Mystik, deren Vorträge dann veröffentlicht werden. Gegenstand der letzten Tagung war die Frage nach dem Verhältnis von Mystik und Keuschheit. Eine große Zahl von Gelehrten: Theologen, Psychologen und Ärzten haben dabei mitgearbeitet. Nach einer Einleitung des Karmeliten Philippe de la Trinité folgt ein religionsgeschichtlicher Teil, dann ein psychologischer und schließlich ein theologischer. Kurz soll ihr Hauptinhalt hier vorgelegt werden.

Philippus beginnt damit, daß er sich gegen einen falschen Dualismus wendet und neben dem Geist auch dem Leib als Geschöpf Gottes und damit auch der Geschlechtlichkeit ihr Recht einräumt. Die Jungfräulichkeit ist nicht begrifflich und in sich höher, sondern nur im Zustand der gefallenen Natur, um Gott ganz zu gehören; im Paradies wäre sie nicht nötig, weil die libido fehlte. Jetzt ist sie höher zu werten als Genugtuung an Gott und als Antwort auf die Jungfräulichkeit des menschgewordenen Wortes. Dazu kommt sie auch dem ganzen mystischen Leib zugute und ist eine Übung der Nächstenliebe. Aber sie ist, wie die Räte überhaupt es sind, nur Mittel zum Ziel der Liebe. Sie steht daher nicht nur unter den göttlichen Tugenden, sondern auch unter den sittlichen der Religion und des Starkmutes.

Bei den Primitiven fällt, nach Mircea Eliade, geschlechtliche Aufklärung mit der Einweihung des heranwachsenden Mannes in die Geheimnisse des Stammes zusammen, die durch mystischen Tod und Auferstehung zu Gott hinführen. Wer Priester wird, macht das nochmals durch und verbindet sich geschlechtlich mit den Göttern. Enthaltsamkeit ist Aufspeicherung von Kraft, wie sie besonders für große Unternehmungen, wie Kriege, nötig ist. Bei den Griechen ist (Jeanmaire) das Problem kaum vorhanden; Platon sieht den Leib als Gefängnis der Seele an, was christliche Autoren weitergegeben haben, aber ihm ist auch der Eros Weg zur Mystik. Philo hat den Gedanken, daß jede Enthaltung den Weg zu geistiger Erkenntnis öffnet. — In der alten Form des Buddhismus ist die sexuelle Enthaltung nötig, um den Gefahren der Sexualität zu entgehen. In der klassischen Form des Yoga wird sie wesentlich geübt, um der Unruhe und dem Mangel an Herrschaft über das eigene Ich zu entgehen und um so höhere Energien zu gewinnen. Nur in der Tantra-Lehre ist die Sexualität selbst Quelle geistiger Kraft, aber erst, nachdem man sie vorher überwunden hat.

Bei den Juden (Georg Vajda) war und ist die Ehe einfachhin verpflichtend, im Anschluß an die als Gebot ausgelegten Worte Gen. 1, 28. Enthaltsamkeit ist nur etwas Vorübergehendes, z. B. an bestimmten hohen Festen, bei Moses nach der Offenbarung auf Sinai. Eine Ausnahme bilden einzelne Personen wie Elias, Elisäus, Jeremias. Alles Handeln soll auf die Ehre und Liebe Gottes hingelenkt werden. Für dieses Ziel und die mystische Vereinigung mit Gott ist die Ehe das Mittel, während der christliche Zölibat ein Vergehen gegen Gott und die Menschen ist. Die Moslem (Massignon) haben manches Gute von Juden und Christen übernommen, aber keine spezifische Lehre und Praxis.

Die Ostkirche (Zenkovsky) wendet sich gegen den Zölibat des Westens und übernimmt ihn nur für die Bischöfe, seit dem 2. Trullanum 891. Die Protestanten (Jean Bosc) halten die Ehe für den höchsten Stand und geben den Zölibat nur auf ganz persönliche Berufung hin zu..

Den Abschluß dieses Abschnittes bilden einige Irrlehren: Gnostiker, Enkratiten, Messalianer u. a. Von einem falschen Dualismus ausgehend, kommen sie von einem falschen Extrem in ein anderes. Molinos (1628—96) ist es eigen, daß er nicht nur Bischöfe und den Kardinal Petrucci zu Anhängern hatte und daß zuerst seine Gegner, besonders Segneri, indiziert wurden, und daß er, von einer anscheinend echten Mystik ausgehend, zu einer schlimmen Freiheit im Verkehr der Geschlechter übergeht. Vielleicht noch verhängnisvoller ist die Grundregel, die er seinen Anhängern gibt: Nach der ersten Hingabe an Gott überlasse dich ganz den Händen Gottes, damit dieser agat in nobis sine nobis. Auf der Via interna hält man den Teufel eines Kampfes nicht würdig. Was man Gutes tut, kommt von Gott, was Schlechtes, vom Teufel, für beides ist der Mensch nicht verantwortlich.

Unmittelbar an den geschichtlichen Abschnitt angeschlossen möchte man wohl den Anfang des letzten über die katholische Auffassung, nämlich dessen geschichtliche Kapitel, sehen.

Th. Camelot O. P. berichtet über die zahlreichen Abhandlungen des 4. Jahrhunderts De virginitate, unter denen die Ausführungen des hl. Ambrosius im Mittelpunkt stehen. Das Verlangen nach einem Ersatz für das Martyrium und die Parallele des aufstrebenden Mönchtums beschwingen die Feder und loben in der Jungfräulichkeit die Rückkehr des paradiesischen und die Vorwegnahme des eschatologischen Zustandes. So neben Ambrosius Methodius von Olympus, Basilius von Ancyra, Chrysostomus, Gregor von Nyssa. Als auf unvergleichliche Vorbilder wird auf die seligste Jungfrau und auf Christus hingewiesen. Noch interessanter, weil kämpferischer, sind die Kapitel von Meslin über Augustin und von Nodet über Hieronymus. Augustin wehrt sich gegen Julian von Eklanum, den Verteidiger des Pelagianimus, der nur das Gute an der Natur sieht, aber nicht die Gefahr, und der die Erbsünde leugnet. Demgegenüber weist Augustin aus der eigenen Erfahrung seines Jugendlebens und aus der bischöflichen in seiner Umwelt auf die Erhabenheit der Enthaltsamkeit hin. Hieronymus geht von der richtigen Lehre des hl. Paulus aus, überspannt aber den Bogen im Kampf gegen Helvidius und Jovinian.

Als dritter Teil sind von Ärzten physiologische und psychologische Fragen eingeschoben, über Hormone, Transformation oder Sublimation der Sexualität in der Mystik, die aber kaum befriedigend gelöst werden. Um so mehr gilt das von den letzten positiven Kapiteln. E. Tesson S. J. schreibt über Sexualité morale et mystique. Der Geschlechtstrieb affiziert, durchdringt, befruchtet nicht nur ein-

zelne Akte, sondern das ganze Leben des Menschen. Ebenso ist es aber mit dem geistigen Trieb der Gottvereinigung, dessen Spitze die Mystik ist. Es handelt sich daher nur um einen Gradunterschied zwischen dem gewöhnlichen Christen und dem Mystiker, wie ja auch die Mystiker sich in ihren Schriften ganz auf den Glauben stützen. Damit ist aber die Neuheit der eingegossenen Mystik gegenüber der erworbenen noch nicht abgetan. Wegen der schweren Kämpfe der Mystiker, ihrer „Nächte", bedürfen sie besonders der Seelenführung. Daß die Ehe nicht gegen die Mystik ist, beweisen Heilige wie Ludwig IX., Klotilde, A. M. Taigi, Elisabeth u. a. Ihre Heiligkeit sowohl wie ihre Mystik regen sie an, die Opfer zu bringen, die ihr Stand erfordert, sowohl gegenüber dem Partner, wie gegen die Kinder. Auch bei der Jungfräulichkeit ist nicht das Negative, die Enthaltsamkeit, die Hauptsache, sondern die Liebe zu Gott und zur Gemeinschaft. Louis Beirnaert S. J. bemüht sich, die eigenartige Tatsache zu rechtfertigen, daß die Mystik seit dem Hohenlied ihre Erlebnisse mit Bildern aus dem Eheleben darstellt. Nach Leuba hätten diese Ausdrücke der Mystiker einen wirklich erotischen und sexuellen Sinn. Demgegenüber stellt B. fest, daß es sich zunächst um die „Ehe" zwischen Gott und Israel, dann zwischen Christus und seiner Kirche handelt, die dann auf die Einzelseele übertragen wird. So ist es allgemeiner religionsgeschichtlicher Brauch, denn die Beziehung Gott-Mensch ist das Primäre und die Mann-Frau die Nachahmung, die dann aber auch ihrerseits als Bild verwendbar ist.

Einen schönen und weiten Abschluß bildet das Kapitel von Lucien-M. de S. Joseph O. C. D., Enfant ou épouse? Das Verhältnis des Menschen zu Gott wird richtig mit diesen Worten ausgedrückt. Aber das besagt nicht, daß Gott ein Suchender und Liebesbedürftiger sei, wo er amor profundens et creans bonitatem in rebus ist (S. th. 1, q. 20 a. 2) und ein aus seiner Allfülle heraus Mitteilender und Schenkender in Natur, Übernatur, Sünde. Demgegenüber ist der Mensch reine Passivität, Rezeptivität, und das Höchste, was er tut: „Gott lieben" ist letztlich: sich von Gott lieben lassen. Die Einheit der begnadeten Seele mit Gott ist keine bloß moralische, oder Zuneigung (appropiatio), sondern eine physische Verbindung mit der Menschheit des Wortes, dem Haupt des mystischen Leibes. Dadurch nimmt der Mensch teil an dessen ewiger Sohnschaft und an dem liebenden Hauchen von Vater und Sohn, wobei die göttlichen Personen ebensowenig etwas verlieren wie bei den ewigen Ausgängen (processiones). Auch die menschlichen Beziehungen: Brautschaft und Kindschaft, sind keine Gegensätze, vielmehr folgt die zweite aus der ersten. Aber diese Verbindung mit Gott, wie Johannes v. Kreuz es tut, als unio substantialis bezeichnen (S. 404, bzw. Cabtico espiritual Strophe 39), dürfte weder der Enzyklika „Mystici corporis" noch der heutigen theologischen Terminologie entsprechen, die höchstens eine unio accidentalis zuläßt.

Kapellen b. Geldern E. Raitz v. Frentz S. J.

Lokale Kirchengeschichte

Mecklenbeck, Albert: Siena. — Düsseldorf: Patmosverl. (1949). 86 S., Pp. DM 3,80.

Schuchert, August: Der Dom zu Mainz. — Mainz: Schmidt 1951. 83 S., 1 Plan; DM 2,90.

Passau, die Stadt des 74. Deutschen Katholikentages, in Geschichte und Kunst. Hrsg. v. Jos. Oswald. — Passau: Verl. Passavia (1950).

Heuwieser, Max, Rudolf **Guby** u. Jos. **Oswald:** Alte Klöster in Passau und Umgebung. Hrsg. v. Jos Oswald. — Passau: Verl. Passavia 1950. 320 S., Glw. DM 4,50.

Stengel, Edmund E[rnst]: Die Reichsabtei Fulda in der deutschen Geschichte. — Weimar: Böhlau 1948. 38 S. DM 1,50.

Dillingen und Schwabens Festschrift z. Vierhundertjahrfeier d. Universität Dillingen a. d. D. — Dillingen 1949: Manz.

Rick, Paulinus: Das Kloster Steinfeld in seiner geschichtlichen Bedeutung. — Steinfeld: Salvator-Verl. 1949. 47 S., DM 1,—.

Festschrift aus Anlaß der 250-Jahrfeier der Gründung des Ursulinenklosters zu Duderstadt. Hrsg. v. d. Ursulinen Duderstadt. — (Duderstadt: Mecke in Komm. 1950.) 227 S. DM 4,30.

Albert Mecklenbeck schildert sein künstlerisches und mystisches Siena-Erlebnis. — August Schuchert beschert uns ein prächtiges Handbuch über den Dom zu Mainz; neben der Baugeschichte erhalten wir eine Beschreibung der Denkmäler des Domes und des Dom-Museums, dazu das Verzeichnis der Mainzer Bischöfe. — Die Festschrift für den Passauer Katholikentag, die Passau in Geschichte und Kunst darstellt, hat hohen Rang. Josef Oswald, der hier die Geschichte der 2000jährigen Stadt im Überblick darstellt, ist auch der Herausgeber eines Sammelwerkes über alte Klöster in Passau und Umgebung, die uns die extensive und intensive Reichweite des Passauer Kulturkreises klarlegt. — Ein stolzes Gemälde ist es, das Edmund E. Stengel von der Reichsabtei Fulda in der deutschen Geschichte entwirft. — Stadt und Universität Dillingen in ihrer geschichtlichen Bedeutung legen Andreas Bigelmair und Friedrich Zoepfl auf Grund genauester Kenntnis dar. — Paulus Rick zeigt uns das Kloster Steinfeld in seiner geschichtlichen Bedeutung; es ist das Kloster des sel. Hermann Joseph. — Anläßlich seines 250jährigen Bestehens beschert uns das Ursulinenkloster Duderstadt mit der Darstellung seiner Geschichte. Besondere Beachtung verdient hier die 33 S. umfassende Darlegung des Kardinals Kopp zu den dortigen Ursulinen.

Hoffmann.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Quera, Miguel, SJ: Literatura eclesiástica **española.** Año 1949. — EstEcl 25, 1951, 527—587; Año 1950. — Ibid. 26, 1952, 531—575.

Talbot, C. H.: A list of **Cistercian** manuscripts in **Great Britain.** — Trad 8, 1952, 402—418.

Bibliographia **Franciscana.** T. 9: principaliora complectens opera annis 1949—1950 edita. — R: Ist. stor. dei Fr. Minori Cappuccini (1952). 144* p. = CollFranc 22 [suppl.].

Felice de Mareto, OFMCap: Biblioteca dei Frati Minori **Cappuccini** della provincia **parmense.** — Modena: Soc. tip. modenese 1951. 454 p.

Gutiérrez, David, P: Scriptorum **Augustinensium** bibliographia ab anno 1940 ad annum 1950. — AnalAug 21, 1950 (ed. 1951), 282—302.

Biographie. — Tacchi Venturi, Pietro, & Pecchiai, Pio: I santi, i sacerdoti e i missionari **italiani** in Europa. — R: Libr. dello Stato 1951. XVI, 557 p., LXV tav. = L'opera del genio italiano 10.

Gesamtausgaben. — Graf, Georg: Die Schriften des Jacobiten **Habīb** Ibn Hidma Abū Rā'iṭa. — Lou: Durbecq 1951. VI, 176; XXX, 209 p. = CSCO 130—131; bfr. 675,—

Sundar Singh, Sadhu: Gesammelte Schriften [Werke, deutsch]. Übers. u. erl. v. Friso Melzer. 3. Aufl. — Stu: Evang. Missionsverl.; Bas: Missionsbuchh. (1953). 335 S.; Hlw. DM 8,80.

Teilsammlungen. — Bellarmino, Roberto, Sto; Scritti politici. Ed. C. Giacon. — Bol: Zamichelli 1950. XLVIII, 380 p.

Acton, Lord John Emmeric Edward: Essays on Church and State. Ed. by Douglas Woodruff. — Lo: Hollis & Carter 1952. 518 p.

Festschriften. — **S[ain]t Bonaventure University** Commemorative Volume. — St Bonaventure, N.Y.: The Franciscan Institute 1951. [V], [435] p. = FrancStud, Vol. 11, Nos 3/4.

Miscelanea dedicada por sus discipulos al Ilmo. R.P. José **Campelo,** O.F.M. en sus bodas de oro religiosas 1901—1951. — Santiago de Compostela 1951. p. 43—192. = Liceo Franciscano 4, n. 11/12.

Festgabe Herrn Landesbischof D. Hans **Meiser** zum 70. Geburtstag dargebracht. — (Mchn: Evang. Presseverband f. Bayern [1951].) 156 S. = Veröffentlichungen aus dem Landeskirchl. Archiv Nürnberg 2; DM 3,—.

Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschrift für Georg **Schreiber.** Hrsg. i. Auftr. d. Görres-Gesellschaft v. Joh. Spörl. — Mchn & Frb[/Br]: Alber 1953. XX, 632, 84* S.; [um die nicht

nur das gesamte wissenschaftl. Werk, sondern auch die parlamentar. u. kulturpolitische T.tigkeit G. Schr.'s verzeichnende Bibliographie, S. 1*—84*: Morsey, Rudolf: Schriftenverzeichnis Georg Schreiber] erw. aus: HistJG 72.

Dienst unter dem Wort. Eine Festgabe für Prof. D.Dr. Helmuth **Schreiner** zum 60. Geburtstag am 2. März 1953. In Verb. mit Walter Künneth u. Carl Heinz Ratschow hrsg. v. Karl Janssen. — Gü: Bertelsmann 1953. 349 S.; DM 9,50.

Festschrift zum 70. Geburtstage Franz Xaver **Seppelt** gewidmet. (Hrsg. v. Kurt Engelbert. — Hild: Lax 1952.) 290 S. = ArchSchlesKG 10; DM 6,50.

Studien zur historischen Theologie. Festgabe für Franz Xaver **Seppelt.** Hrsg. v. Walter Dürig u. Bernhard Panzram. — Mchn: Zink 1953. 220 S.; DM 10,—; [um die Bibliographie, S. 213—220: Samulski, Robert: Die Veröffentlichungen von Franz Xaver Seppelt] erw. aus: MüThZ 4, H. 1/2.

Études de critique et d'histoire religieuse. (Volume offert à M. le Chanoine Léon **Vaganay** à l'occasion de sa vingtième année d'enseignement.) — Lyon: Fac. cath. 1948. 137 p. = Bibliothèque de la Fac. cath. de théol. de Lyon 2; ffr. 400,—.

Methodologie. — Steur, Kl.: Het verband tussen theologie en godsdienstwetenschappen. — StudCath 26, 1951, 226—247.

Buri, Fritz: Theologie und Philosophie. — ThZBas 8, 1952, 116—134.

Sprache und Terminologie. — Mohrmann, Christine: Le problème du vocabulaire chrétien. Expériences d'évangelisation paléo-chrétiennes et modernes. — Scientia missionum ancilla. A. J. M. Mulders donum natal. 1953, 254—262.

Theologiestudium. — Volk, Hermann: Die Verantwortung der Theologie für das Studium Generale. — Studium Generale in Nordrhein-Westfalen = Kroneburger Schriften, Ratingen 1953, 42—45.

Iwand, Hans: Die Theologie und das Studium Generale. — Ebda, S. 45—49.

Eichholz, Georg: Aufgabe und Verantwortung von Theologischer Fakultät und Kirchlicher Hochschule. — EvTh 12, 8, 1953, 380—386.

2. Geschichte der Theologie

Charlier, Célestin: Un œuvre inconnue des **Florus de Lyon:** La collection „De fide" de Montpellier. — Trad 8, 1952, 81—109.

Walz, A(ngelo), OP: L'opera scientifica di **Alberto Magno** secondo le indagini recenti. — R (1952). 16 p.; estr. d.: Sapienza 5.

Geyer, Bernhard: Das Speculum astronomiae kein Werk des Albertus Magnus. — Studien z. hist. Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 95—101.

Walz, Angelus, OP: **Thomas von Aquin.** Lebensgang u. Lebenswerk des Fürsten der Scholastik. — Bas: Thomas Morus-Verl. 1953. 154 S.; Lw. DM 10,50.

Thomas, Levian, FSC: **Ulrich of Strasbourg:** his doctrine of the divine ideas. — ModSch 30, 1, 1952, 21—32.

Brandariz, Francisco, SJ: La teología en relación con las demás ciencias según **Enrique de Gante.** — MiscCom 19, 1953, 165—204.

Beck, Hans-Georg: Die „Apologia pro vita sua" des **Demetrios Kydones.** — OstkSt 1, 1952, 208—225. 264—282.

Gaeta, Athanasius, OFM: **Antonio da Bitonto** O.F.M. oratore e teologo del sec. XV. — Baronissi 1952. XVI, 126 p. [Diss. Pont. Athen. Antonianum, Roma.]

Blum, Lucien: La part d'Alsace à l'origine des **Epistolae obscurorum virorum.** — ArchÉAls 19 = N.S. 3, 1949/50, éd. 1952, 99—128.

Lejarza, Fidel de, OFM: Nuevos estudios sobre Fr. Diego de **Estella.** — ArchIbAm 11, 1951, 359—377.

Raimondi, E.: I Padri **Maurini** e l'opera del **Muratori.** — Giornale storico della letteratura italiana 128, 1951, 429—471.

Banacchi, S.: La vita e la teologia di Eustachio **Degola** ⟨1761 bis 1826⟩. — Pistoia: Nicolai 1949. 128 p.

Hagen, August: Die kirchliche **Aufklärung** in der Diözese **Rottenburg.** Bildnisse aus einem Zeitalter des Übergangs. — Stu: Schwabenverl. 1953. 414 S., 3 Taf.; Lw. DM 15,—.

Braubach, Max: Joseph von **Beroldingen** und die Aufklärung. — SchweizZG 2, 1952, 41—70.

Crehan, Joseph, SJ: Father **Thurston:** a memoir w. a bibliogr. of his writings. — Lo: Sheed & Ward 1952. VIII, 235 p.; sh. 12/6.

Protestantische Theologie. — Roth, Erich: Die Privatbeichte und Schlüsselgewalt in der Theologie der Reformatoren. — Gü: Bertelsmann 1952. 175 S.; DM 14,20.

Krumwiede, Hans Walter: Glaube und Geschichte in der Theologie **Luthers.** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1952. 119 S. = Forschungen z. Kirchen- u. Dogmengeschichte 2; DM 6,80.

Loewenich, Walther: Zur Gnadenlehre bei Augustin und Luther. — ArchRefG 44, 1953, 52—63.

Gyllenkrok, Axel: Rechtfertigung und Heiligung in der frühen evangelischen Theologie Luthers. — Upps: Lundequist 1952. X, 148 S. = UpUnÅs 1952, 2; skr. 8,—.

Lindström, Martin: Olavus **Petri** — en dogmhistorisk kontur. — SvTKv 28, 1952, 73—83.

Protestant thought in the **twentieth** century. Ed. by Arnold Nash. — NY: Macmillan 1951. 296 p.; $ 3,75.

Rathje, Joh.: Die Welt des freien Protestantismus. Ein Beitr. z. deutsch-evang. Geistesgeschichte. Dargestellt am Leben u. Werk v. Martin **Rade.** — Stu: Klotz (1952). 572 S.; DM 28,80.

The Theology of Paul **Tillich.** Ed. Charles W. Kegley & Robert W. Bretall. NY: Macmillan 1952. XIV, 370 p. = The Library of living theology 1; $ 5,50.

Carnell, E. J.: The theology of Reinhold **Niebuhr.** — GrR: Eerdmans 1951. 250 p.; $ 3,50.

Kerygma und Mythos. 2: Diskussionen und Stimmen zum Problem der **Entmythologisierung.** Hrsg. v. Hans Werner Bartsch. — Hbg-Volksdorf: Reich, Evang. Verl. 1952. 211 S. = Theologische Forschung. Veröff. 2; DM 12,— [Bd. 1 ersch. 1948.]

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Allg. Erscheinungswelt der Religion. — Looff, Hans: **Symbol** und Transzendenz mit bes. Berücks. d. Problems der Entmythologisierung der christlichen Religion. — StudGen 6, 1953, 324—332.

Zinner, Ernst: **Sternglaube** und Sternforschung. — Frb(/Br): Alber 1953. XIV, 171 S., 16 Taf.; geb. DM 7,80.

Peuckert, Will-Erich: **Geheimkulte.** — Hdlb: Pfeffer 1951. 664 S.; 20 Taf.; DM 22,—.

Darst. u. Gesch. einzelner Religionen. — Spiegel, Joachim: Die religionsgeschichtliche Stellung der [**ägyptischen**] Pyramidentexte. — Orientalia, N.S. 22, 1953, 129—157.

Guillaume, A.: Prophétie et divinisation chez les **Sémites.** — P: Payot 1950. 496 p. = Bibliothèque scientifique; ffr. 600,—.

Falkenstein, A[dam], & Soden, W[olfram] von: **Sumerische** und **akkadische** Gebete. Eingel. u. übertr. — Zü: Artemis-Verl. (1953). 423 S., 6 Taf. = Die Bibliothek der alten Welt. Reihe: Der alte Orient; sfr. 9,—.

Sourdel, Dominique: Les cultes du **Hauran** à l'époque romaine. — P: Impr. nationale; Geuthner 1952. XVI, 134 p. = Inst. Franc. d'archéol. de Beyrouth. Bibl. archéol. et hist. 53; ffr. 1200,—.

Blachère, Régis: Le problème de **Mahomet.** Essai de biographie critique du fondateur de l'Islam. — P: P.U.F. 1952. VIII, 133 p.

Mayrhofer, Manfred: Der [altindische] Gottesname **Rudra.** — ZDtMorgG 103 = N.F. 28, 1953, 140—150.

Closs, Alois: Alt**persiens** religiöse Leistung und Tragik. — ZMR 37, 1953, 35—56.

Pestalozza, Uberto: Religione **mediterranea.** — Mil 1951. XVI, 470 p.

Pettazzoni, Raffaele: Introduzione alla storia della religione **greca.** — StMStRel 23, 1951—52, [ed.] 1952, 20—33.

Des Places, Édouard: Bulletin de la philosophie religieuse des Grecs. — RechScRel 41, 1953, 123—148.

Nock, Arthur Darby: The Roman army and the **Roman** religious year. — HarvThR 45, 1952, 185—252.

Hartmann, Hans: Der Totenkult in **Irland.** Ein Beitr. z. Religion d. Indogermanen. — Hdlb: Winter 1952. 211 S. = Indogermanische Bibliothek: R. 3: Untersuchungen; DM 12,—.

Schmaus, Alois: Forschungsbericht: Zur alt**slawischen** Religionsgeschichte. — Saec 4, 1953, 206—230.

Schröder, Dominik: Zur Religion der **Tujen** des Siningqebietes ⟨Kukunor⟩. — Anthropos 47, 1952, 1—79. 620—658. 822—870; 48, 1953, 202—259.

Hentze, Carl: Bronzegerät, Kultbauten, Religion im ältesten **China** der Shang-Zeit. 1—2. — 's Grav: Nijhoff; Antw: De Sikkel 1951. XX, 273 S., CIII Taf.: hfl. 63,—.

Wheeler, Post: The sacred scriptures of the **Japaneses.** — NY: Schuman 1952. 562 p.

Berndt, Ronald M.: **Kunapipi.** A study of an **Australian** aboriginal religious cult. — Melbourne: Cheshire 1951. XXXI, 223 p.

Meyerowitz, Eva L.R.: The Sacred State of the **Akan.** — Lo: Faber & Faber 1951. 222 p., 101 pl., 2 maps.

Oakes, Maud: The two crosses of Todos Santos. Survivals of **Mayan** religious ritual. — NY: Pantheon Books, Inc. 1951. XIV, 271 p., 22 pl. 4⁰ = The Bollingen Series 27; $ 5,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Festschrift. — Scientia missionum ancilla. Clarissimo Doctori Alphonso Joanni Mariae **Mulders** Instituti missiologici ad Univ. Neomag. fundatori . . . (donum natalicium. Red.: Édouard Loffeld [&] Joannes Wils.) — Nijm & Utr.: Dekker & van de Vegt [1953]. XXVII, 299 p.; hf. 12,—.

Missionsforschung. — Freitag, Anton, SVD: Katholische Missionskunde. — Scientia missionum ancilla. A. J. M. Mulders donum natal., 1953, 138—152.

Bierbaum Max: Das Verhältnis der Mission und Missiologie zu den Profanwissenschaften. — Ebd. S. 284—299.

Steffes Johann Peter: Die Religionswissenschaft im Dienste der Mission. — Ebd. S. 173—179.

Missionslehre. — Vögele, Rigobert, OFMCap: Sinndeutung von „Mission" aus dem Sprachgebrauch. — ZMR 37, 1953, 81—93.

Zeegers, Georg, & Thoen, Corn.: Soziographische Forschung in der Missionierung. — Scientia missionum ancilla. A. J. M. Mulders donum natal., Nijm & Utr 1953, 211—242.

Ohm, Thomas (,OSB): Meinungsforschung im Missionswesen. — ZMR 37, 1953, 148—151.

Laufer, Carl, MSC: Die Mitarbeit der Eingeborenen beim Aufbau eines christlichen Gemeindelebens. — NZM 9, 1953, 109—121.

Perbal, Albert, OMI: A propos de l'exclusivisme territorial et jurisdictionnel dans les missions. — EuntDoc 5, 1952, 217—237.

Missionsgeschichte u. -kunde. — Holsten, Walter: **Reformation** und Mission. — ArchRefG 44, 1953, 1—32.

Cnattingius, H.: Bishops and societies. A study of **Anglican** colonial and missionary expansion 1698 to 1850. — Lo: S.P.C.K. 1952. VIII, 248 p.; sh. 21,—.

Le Monde missionnaire **catholique** en **1952,** par l'équippe d'Église vivante. — ÉglViv 5, 1953, 14—141.

Einzelne Gebiete. — Oliver, Roland: The missionary factor in **East Africa.** — Lo: Longmans, Green 1952. 302 p.; sh. 12/6.

Piacentini, R., CSSp: Naboni. Le P. Joseph **Bonnefont,** de la Congr. du St-Esprit, missionnaire au **Congo.** — Issy-les-Moulineaux: Pr. univ. 1951. 192 p., 8 pl., 1 ct.

Ringwald, Walter: Die Religionen der **Akan**stämme und das Problem ihrer Bekehrung. Eine religions- u. missionsgeschichtl. Unters. — Stu: Evang. Miss.-Verl. (1952), 358 S.; DM 9,80.

Bane, M. J.: The catholic story of **Liberia.** — NY: McMullen 1950. 163 p.; $ 2,50.

Schurhammer, Georg, SJ: Das Geheimnis der zwei Dschunken. Zum Gedächtnis des Todes des hl. **Franz Xaver.** — ZMR 37, 1953, 10—23. 103—117.

Raymond, Léonard [Jos.], Év. d'Allahabad: L'apport de l'**Inde** à l'Église. — ÉglViv 3, 1951, 310—329.

Biermann, Benno M., OP: Der erste Bischof in Ost-Indien. Fray Duarte **Nunes** OP. — NZM 9, 1953, 81—90.

Hecken, Jos. van, CICM: Les missions chez les **Mongoles** aux temps modernes. — Brux: Éd. de Scheut 1949. 255 p.

Santambrogio, M.: Il Confucio dell'Occidente: P. Giulio **Alenis** gesuita bresciano, missionario e scienziato in **China,** 1582—1649. — Memoire storiche d. dioc. di Brescia 17, 1950, 21—54.

Mueller, Bonifácio, OFM: Dom Frei José **Fialho,** bispo de **Olinda** e arcebispo da **Baía.** — REBras 12, 1952, 347—370.

Arroyo, Luis, OFM: Comisarios generales del **Perú.** Ed. y prol. del Fidel de Lejarza, OFM. — Madr: CSIC, Inst. St. Toribio de Mogrovejo 1950. XXI, 594 p. = Missionalia Hispanica. B 3.

Bandin Hermo, M.: El obispo de **Quito** Don **Alonso de la Pema Montenegro,** 1596—1687. Ed. y pról. d. Fidel de Lejarza, OFM. — Madr: CSIC, Inst. St. Toribio de Mogrovejo 1951. XXIV, 510 p.

Ramos, Alberto Gaudêncio, Arcebisp. [d. Manáos] do Amazonas: Cronologia eclesiástica de **Amazônia.** — Manáos 1952. 143 p.

Ocampo, Manuel, SJ: Historia de la Misión de la **Tarahumara** ⟨1900—1950⟩. — Mexico: Buena Prensa 1951. 350 p.

Furlan, William P.: In charity unfeigned. The life of Francis Xavier **Pierz.** — Paterson, N.J.: Dioc. of St. Cloud 1952. X, 270 p. $ 3,50.

Lesage, Germain, OMI: L'évêque errant (Ovide **Charlebois,** OMI). — Ott: Éd. de l'Univ. d'Ottawa 1950. 193 p. $ 1,50.

Mahr, August C.: The conversion of Chief Echpalawehund. A brief chapter of **Moravian missionary** history [in **Pennsylvania**]. — ArchRefG 43, 1952, 212—234.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbild)

Gesamtbibeltexte u. Kommentarsammlungen — Vulgata u. ital. — La Sacra Bibbia. — **Torino:** Marietti 4⁰; Giosuè (D. Baldi). 1952. XII, 177 p., 18 tav.; lir. 950,—; I e II Paralipomena (S. Garofalo). 1951. 320 p.; lir. 1200,—; Libri dei Maccabei (A. Penna). 1953. VIII, 267 p., 12 tav.; lir. 1100,—; Baruch (A. Penna). 1953. VI, 59 p.; lir. 250,—; Ezechiele (F. Spadafora). 2. ed. 1950. 360 p.; lir. 1300,—; Daniele (G. Rinaldi). 3. ed. 1951. 138 p.; lir. 600,—; I Profeti minori. Introduz. generale. Amos (G. Rinaldi). 1953. XVI, 218 p., 7 tav.; lir. 950,—; Le Epistole pastorali di S. Paolo a Timoteo e a Tito. (P. de Ambroggi). 1952. XVI, 258 p.; lir. 1000,—; Epistola agli Ebrei (Teodorico da Castel S. Pietro). 1952. VI, 236 p.; lir. 950,—; Epistola di Giacomo, I e II di Pietro, I e II di Giovanni, di Giuda (P. de Ambroggi). 2. ed. 1949. 315 p.; lir. 1200,—.

deutsch. — Herders Bibelkommentar. — **Freiburg** (/Br): Herder; 4, 1: Die Bücher der Chronik oder Paralipomenon (H. Bückers). 1952. XII, 379 S.; DM 17,50; 4, 2: Die Bücher Esdras, Nehemias, Tobias, Judith u. Esther (H. Bückers). 1953. VII, 399 S.; DM 17,50; Die Apokalypse (P. Ketter). 3. unveränd. Aufl. 1953. X, 321 S.; DM 14,60.

Die Heilige Schrift in dt. Übersetzung. Echter-Bibel. — **Würzburg:** Echter-Verl.; [1:] Das Alte Testament. 14: 2.—5. Buch Moses'. Exodus, Leviticus, Numeri (H. Schneider). Deuteronomium (H. Junker). 1952. 350 S. in getr. Pag.; DM 11,40. — [2:]; 15: Register (F. Nötscher). 1953. 154 S., 1 Bl., 1 Kt.; DM 6,80. — [2:] Das Neue Testament. 3: Die Briefe des Apostel Paulus. Die Briefe an Timotheus u. Titus. Der Brief an Philemon. Der Brief an die Hebräer (J. Reuß). Die Apokalypse (E. Schick). 135, 102 S.; DM 7,80.

engl. — The Interpreter's Bible. A commentary in 12 vol. 8: Luke, John. — **New York & Nashville:** Abingdon-Cokesbury 1951. 811 p. $ 8,75; 10: Corinthians, Galatians, Ephesians. 1953. 759 p.; 8,75.

franz. — La Sainte Bible, trad. en franç. s. l. dir. de l'École Bibl. de Jérusalem. — **Paris:** Éd. du Cerf; L'Exode (B. Couroyer). 1952. 184 p., 1 ct.; ffr. 600,—; Les Nombres (H. Cazelles). 1952. 160 p., 1 ct.; ffr. 495,—; Le Livre de Josuè (F. M. Abel). 1950. 92 p.; Esdras, Néhémie (A. Gelin). 1953. 119 p.; ffr. 390,—; Les Livres de Judith et Esther (A. Barucq). 1952. 132 p.; ffr. 420,—; Épîtres de Saint Paul aux Galates, aux Romains (S. Lyonnet). 1953. 136 p.; ffr. 390,—; L'Évangile et les Épîtres de Saint Jean (D. Mollat; F.-M. Braun). 1953. 244 p.; ffr. 765,—.

span. — La Bíblia. Versió dels textos originals i comentari pels monjos de Montserrat. — **Montserrat:** Monestir de Montserrat; 5: I i II de Samuel (B. Ubach). 1952. 344 p.

Gesch. d. Bibelwiss. — Prijs, Joseph: Oswald Schreckenfuchs' hebräischer Nachruf auf Sebastian **Münster.** — ThZBas 9, 1953, 231—237.

(Mausolf,) Isidore, OFMCap: Biblical index to the works of St. **Lawrence of Brindisi.** 1—2. — Marathon, Wis: St. Anthony Friary 1951. VIII, 323, 204 p. $ 6,—.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Gesamttexte u. Kommentarsammlungen — deutsch. — Das Alte Testament deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; 2: Das erste Buch Mose. Genesis, Kap. 1—12,9 (G. v. Rad), 3. Aufl. 1953. 136 S.; DM 5,40; 9: Die Bücher Josua, Richter, Ruth (H. W. Hertzberg). 1953. 283 S.; DM 9,40.

Handbuch zum Alten Testament. — **Tübingen:** Mohr ⟨Siebeck⟩, 4⁰; 1, 7: Das Buch Josua (M. Noth). 2. Aufl. 1953. 160 S., 2 Kt.; DM 12,—; 1, 19: Daniel (A. Bentzen). 2. Aufl. 1952. 87 S.; DM 6,10.

Geschichtsbücher. — Garber, P. L.: Reconstructing **Solomo's temple.** — BiblArch 14, 1951, 2—24, 11 fig.

Noth, Martin: Le catastrophe de **Jérusalem** en l'an **587** avant Jésus-Christ et sa signification pour Israël. — RevHistPhilRel 33, 1953, 81—102.

Les Livres des **Maccabées.** Introd., texte, trad. et comm. p. F.-M. Abel, OP. — P: Lecoffre, Gabalda & Cie 1952. LXIV, 491 p. = Études bibl.; ffr. 1600,—.

Poetisch-lehrhafte Bücher. — Weijden, A. H. van der, OESA: Die „Gerechtigkeit" in den **Psalmen.** — Nijm: Janssen 1952. XVI, 251 bl.; hfl 9,75 [Diss.].

Greenstone, J. H.: **Proverbs** with commentary. — Phil: Jewish Publ. Soc. 1951. XLII, 354 p. $ 3,50.

Ecclesiastes or the Preacher. A new translation w. introd. notes, glossary a. index by A. D. Power. — Lo: Longmans, Green 1952. VIII, 156 p.; sh. 8/6.

Dahood, Mitchell J., SJ: Canaanite-Phoenician influence in Qoheleth. — Bibl 33, 1952, 30—52. 191—221.

Canticum Canticorum Salomonis quod hebr. dicitur Šîr haššîrîm. Nova et textu primigenio interpret. lat. c. textu masoret. ac notis crit. et exeg. [p.] Aug. Bea, SJ. — R: Pont. Ist. Bibl. 1953. VI, 66 p. = Scripta Pont. Inst. Bibl. 104; lir. 1200,— ($ 2,—).

Feuillet, André, PSS: Le Cantique des Cantiques. Étude de théol. bibl. et refléx. s. une méthode d'exégèse. — P: Éd. du Cerf 1953. 258 p. = Lectio divina 10; ffr. 570, —.

Propheten. — Quell, Gottfried: Wahre und falsche Propheten. Versuch einer Interpretation. — Gü: Bertelsmann (1952). 217 S. = Beiträge z. Förderung christl. Theologie 46, 1; DM 17,—.

Niny Silva, C.: Los profetas del siglo VIII. — Montevideo: Colombino Hermanos 1951. 509 p.

Tournay, R. J., OP: Les Chants du Serviteur dans la seconde partie d'**Isaïe.** — RBibl 59, 1952, 355—384. 481—512.

Coppens, J[os.]: La prophétie de la ʿAlmah. Is., VII, 14—17. — EphThLov 28, 1952, 648—678.

Wolff, Hans Walter: Jesaja 53 im Urchristentum. 3., verb. Aufl. — B: Evang. Verl.-Anst. (1952). 159 S.; Lw. DM 6,50.

Atl. Theologie. — Köhler, Ludwig: Theologie des Alten Testamentes. 3., überarb. Aufl. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1953. XII, 255 S. = Neue theol. Grundrisse; DM 16,—.

Nachbibl. Judentum. — Greenberg, Louis: The Jews in **Russia.** 1—2. (2 ed. by Mark Wischnitzer.) — NH: Yales Univ. Pr. 1944—51. = Yales Historical Publication [3,] 45. 54.

Schwarz, Solomon M.: The Jew in the Soviet Union. — Syracuse, NY: Syracuse Univ. Pr. 1951. XVIII, 380 p. $ 5,—.

Roblin, Michel: Les juifs de **Paris.** Démographie, économie, culture. — P: Picard 1952. 197 p., 19 fig.; ffr. 750,—.

Hyamson, Albert Montefiore: The Sephardim of **England.** A history of the Spanish and Portuguese Jewish Community 1492—1951. — Lo: Methuen 1951. XII, 468 p.; sh. 35,—.

Maurer, Wilhelm: Kirche und Synagoge. Motive und Formen der Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im Laufe der Geschichte. — Stu: Kohlhammer (1953). 135 S. = Franz Delitzsch-Vorlesungen 1951; DM 12,—.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Gesamttexte u. Kommentarsammlungen — deutsch. — Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Hrsg. v. Alfred Wikenhauser. — **Freiburg** (/Br): Herder; 13, 3: Die Johannesbriefe (R. Schnackenburg). 1953. XX, 299 S.

Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; 9: Die Briefe an die Philipper, an die Kolosser und an Philemon (E. Lohmeyer). 9., nach d. Handex. d. Verf. durchges. Aufl. 1953. 201 S.; Lw. DM 21,80.

Das Neue Testament deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; 2: Das Evangelium nach Matthäus. (J. Schniewind), 6. Aufl. 1953. 282 S.; DM 10,80; 6: Der Brief an die Römer (P. Althaus). 7. Aufl. 1953. 138 S.; DM 4,40.

Handbuch zum Neuen Testament. — **Tübingen:** Mohr ⟨Siebeck⟩; 16: Die Offenbarung des Johannes (E. Lohmeyer). 2. Aufl. 1953, 208 S.; DM 10,40.

Textgeschichte. — Huston, H. W.: A critical survey and evaluation of the earliest Greek manuscripts of the New Testament. — Durham: Duke Univ. 1949. 625 p. [Diss. Duke Univ.]

Kenyon, Frederic G.: Der Text der griechischen Bibel. Ein Lehrbuch f. d. Gesch. u. d. Behandlung der griech. Bibel. Übers. v. Hans Bolewski. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1953. 192 S. = Göttinger theol. Lehrbücher; Hlw. DM 9,80.

Evangelien. — Knox, W. L., & Chadwick, H.: The sources of the Synoptic Gospels. 1: St. Mark. — Cambr: Univ. Pr. 1953. XIV, 162 p.; sh. 21,—.

Burton, E. D.: Study of the three earlier Gospels, Matthew, Mark and Luke. — Chic: Amer. Inst. of Sacred Literature, Univ. of Chicago 1951.

Winter, Ernst Karl: Das Evangelium der jerusalemitischen Mutterkirche: Aufgaben der **Matthäus**forschung. — Jud 9, 1953, 1—33.

The Gospel to St. **Mark**. The Greek text with introd., notes a indexes by Vincent Taylor. — Lo: Macmillan 1952. XX, 696 p.; sh. 50,—; [also:] NY: St. Martin's Pr. 1952. $ 7,—.

Branscomb, Bennett Harvie: The Gospel of Mark. — Lo: Hodder & Stoughton 1952. XXXVIII, 317 p.

Carrington, Philip: The primitive Christian calendar. A study of the making of the Marcan Gospel. 1: Introd. a. text. — Cambr: Cambridge Univ. Pr. 1952. XVI, 230 p.; sh. 30,—.

Rigg, W. H.: The **fourth Gospel.** —. Lo: Lutterworth Pr. 1952. 272 p.; sh. 15,—.

Strachan, R. H.: The fourth Gospel. New ed. — Lo: S. C. M. Pr. 360 p.; sh. 18,—.

Dodd, Charles H.: The interpretation of the fourth Gospel. — Cambr: Cambridge Univ. Pr. 1953. 478 p.; sh. 42,—.

Quiévreux, Francois: La structure symbolique de l'Évangile de Saint Jean. — RevHistPhilRel 33, 1953, 123—165.

Leben Jesu. — Klausner, Josef: Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben u. seine Lehre. 3. erw. [dt.] Aufl. — Jerusalem: The Jewish Publ. House 1952. 629 S.

Runeberg, Arne: Jesu korsfästelse. I religionshistorisk belysning. (The crucifixion of Jesu. A compar. study.) — Sthlm: Natur och Kultur 1952. XXI, 185 s.

Campenhausen, Hans Frhr. von: Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab. — Hdlb: Winter 1952. 52 S. 4^0 = HSB. philos.-hist. 1952. 4; DM 8,50.

Paulus. — Oepke, Albrecht: Irrwege in der neueren Paulusforschung. ThLZ 77, 1952, 449—458.

Zuntz, G.: Réflexions sur l'histoire du texte paulinien. — RBibl. 59, 1952, 5—22.

Asmussen, Hans: Der Römerbrief. — Stu: Evang. Verlagswerk (1952). 371 S.; DM 15,40.

Schnackenburg, Rudolf: „Er hat uns mitauferweckt". Zur Tauflehre des Epheserbriefes. — LJ 2, 2, 1952 (ersch. 1953), 159—183.

Paul, Saint: Les Épîtres pastorales. Introd., trad. et comm. p. C. Spicq, OP. — P: Lecoffre, Gabalda & Cie 1952. CCVIII, 417 p. = Études bibl.; ffr. 1500,—.

Spicq, C., OP: L'Épître aux Hébreux. 1: Introdtion; 2: Commentaire. — P: Gabalda 1952—53. 445, 457 p. = Études bibliques.

Stürmer, Karl: Auferstehung und Erwählung. Die doppelte Ausrichtung der Paulinischen Verkündigung. — Gü: Bertelsmann 1953. 200 S. = Beiträge z. Förderung christl. Theologie 2, 53; DM 24,—.

Apokryphen. — Amiot, F.: La Bible apocryphe: Évangiles apocryphes. — P: Fayard 1952. 336 p. = Textes pour l'histoire sacrée; ffr. 650,—.

Ntl. Theologie. — Lindeskog, Gösta: Studien zum neutestamentlichen **Schöpfungs**gedanken. 1. — Upps: Lundequist 1952. 302 s. = UpsUnÅs 1952, 11; skr. 22,—.

Schneider, Joh.: Die **Taufe** im Neuen Testament. — Stu: Kohlhammer (1952). 80 S.; DM 4,80

Kuss, Otto: Zur Frage einer vorpaulinischen Todestaufe. — Studien z. hist. Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 1—17.

Gewieß, Josef: Die neutestamentlichen Grundlagen der kirchlichen **Hierarchie.** — Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 1—24.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Geschichtstheologie. — Castelli, Enrico: I presupposti di una teologia della storia. — Mil: Bocca 1952. 204 p.

Daniélou, Jean [, SJ]: Essai sur le mystère de l'histoire. — P: Éd. du Seuil 1953. 346 p.

Löwith, Karl: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. — Stu: Kohlhammer (1953). 231 S. = Urban-Bücher; DM 3,60.

Koch, Josef: Die Grundlagen der Geschichtsphilosophie **Ottos von Freising.** — Studien z. hist. Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 79—94.

Kirchengeschichtsforschung. — Haimerl, Franz Xaver: Die methodischen Grundsätze des Vitus Anton **Winter** in seiner „Aelteren Kirchengeschichte von Altbaiern, Oesterreich und Tyrol". — Studien z. hist. Theologie [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 147—163.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Limouzin-Lamothe, R.: Le diocèse de **Limoges.** [1:] Des origines à la fin du moyen âge; [2:] Du XVIe siècle à nos jours ⟨1510—1950⟩. — Strasb & P: Le Roux 1951—1953. 192, 262 p. = Coll. d'histoire des diocèses de France; ffr. 1700,—.

Stonor, Robert Julian: **Stonor.** A catholic sanctuary in the Chilterns from the Vth cent. till to-day. — Newport, Mon.: Johns 1951. 400 p., 20 pl., 6 tabl.; sh. 21,—.

Petta, Marco, P: Saggio bibliografico sui monasteri **basiliani** d'**Italia.** — BBGG 5, 1951, 46—76.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Literaturgeschichte. — Sizoo, A.: Geschiedenis der oud-christelijke Griekse letterkunde. — Haarlem: Bohn 1952. VIII, 239 bl. = Volksuniversiteitsbibliotheek 2,40; hfl. 3,90.

Sprache. — Mohrmann, Christine: Latin vulgaire, latin de chrétien. — P: Klincksieck 1952. 40 p.; ffr. 160,—.

Kirchengeschichte. — Greenslade, S. L.: Schism in the Early Church. — Lo: S. C. M. Pr. 1953. 247 p.; sh. 21,—.

Hardy, Edward Rochie: Christian **Egypt.** Church and people. Christianity and nationalism in the Patriarcate of Alexandria. — NY: Oxford Univ. Pr. 1952. IX, 241 p.; sh. 21,—.

Einzelne Zeitabschnitte, Ereignisse u. Persönlichkeiten. — Marrou, Henri-Irénée: La date du martyre de s. **Polycarpe.** — AnalBoll 71, 1953, 5—20.

Capelle, B[ernard], OSB: A propos d'**Hippolyte** de Rome. — RechThAncMéd 19, 1952, 193—202.

Oggioni, Giulio: Ancora sulla questione di Ippolito. — ScuCatt 80, 1952, 513—525.

Vischer, Lukas: **Basilius der Große.** Untersuchungen zu einem Kirchenvater d. 4. Jahrh. — Bas: Reinhardt 1953. 178 S. [Diss.]

Vischer, Lukas: Das Problem der Freundschaft bei den Kirchenvätern. Basilius der Große, **Gregor von Nazianz und Chrysostomus.** — ThZBas 9, 1953, 173—200.

Le Moyne, Jean [, OSB]: Saint **Cyprien** est-il bien l'auteur de la rédaction brève du „De unitate" chapître 4? — RevBén 63, 1953, 70—115.

Calder, W. M., & Grégoire, Henri: **Paulinus,** κοινωνός de Sébaste de Phrygie. — AcBelgBullLettr 5, 38, 1952, 163—183.

Visser, A[nne] J[ippe]: **Synesios van Cyrene,** literator, mysticus, bisschop. — NedArchKG, N. S. 39, 2/3. 1952, 67—80.

Duhr, J[os., SJ]: Une lettre de condoléance de **Bacharius** ⟨?⟩. — RHistEccl 47, 1952, 530—585.

Guillaumont, Antoine & Claire: Le texte véritable des „Gnostica" d'**Évagre le Pontique.** — RHistRel 142, 1952, 156—205.

Enßlin, Wilhelm: Die Religionspolitik des Kaisers **Theodosius d. Gr.** — Mchn: Verl. d. Bayer. Akad. d. Wiss.; Beck in Komm. 1953. 88 S. = MSB, philos.-hist. 1953, 2; DM 8,—.

Campenhausen, Hans von: **Augustin** als Kind und Überwinder seiner Zeit. — Die Welt als Geschichte 13, Stu 1953, 1—11.

Courcelle, Pierre: Lacunes de la correspondance entre S. Augustin et Paulin de Nole. — RevÉtAnc 73, 1951, 253—300.

Diggs, B: St. Augustine against the Academians. — Trad 7, 1949—51, 72—93.

Marshall, R. T.: Studies in the political and socio-religious terminology of the De Civitate Dei. — Wash: CUA Pr. 1952. VIII, 96 p. = CUA. PatrSt 86; $ 1,25.

Altaner, Berthold: Augustinus und die biblischen Onomastica. — Studien z. hist. Theologie [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 34—36.

Das Konzil von **Chalkedon.** Geschichte u. Gegenwart. Im Auftr. d. Theol. Fak. S. J. Sankt Georgen Frankfurt/Main hrsg. v. Aloys Grillmeier, SJ, u. Heinrich Bacht, SJ. 2: Entscheidung um Chalkedon. — Wü: Echter-Verl. (1953). XIV, 967 S.

Schönmetzer, Adolf, SJ: Zeittafel zur Geschichte des Konzils von Chalkedon. (422—564.) — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 941—967.

Walz, Angelus, OP: Papst und Kaiser in Chalcedon. — Ang 29, 1952, 110—129.

Hofmann, Fritz: Der Kampf der Päpste um Konzil und Dogma von Chalkedon von Leo dem Großen bis Hormisdas ⟨451—519⟩. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 13—94.

Haacke, Rhaban, OSB: Die kaiserliche Politik in den Auseinandersetzungen um Chalkedon ⟨451—553⟩. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 95—177.

Bacht, Heinrich, SJ: Die Rolle des orientalischen Mönchtums in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon ⟨431—519⟩. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 193—314.

Altaner, Berthold: Zum Schrifttum der **„skytischen"** ⟨gotischen⟩ **Mönche.** Quellenkrit. u. literaturgesch. Untersuchungen. — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 568—581.

Löwe, Heinz: **Theodorich der Große** und Papst **Johann I.** — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 83—100.

Goubert, Paul, SJ: Les successeurs de Justinien et le **monophysisme.** — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 179—192.

Marian, Emerico M., OFM: S. **Gregorio I,** Papa della carità. — R: Tip. poligl. „Cuor di Maria" 1951. 135 p.

4. Mittelalter und Neuzeit

Hoffmann, Hermann: Helden und Heilige des **deutschen Ostens.** — Lippstadt ⟨Westf.⟩: St. Hedwigswerk-Schriftendienst [1953]. 120 S.; Lw. DM 3,—.

Wodka, Josef: Das Bistum **St. Pölten.** Abriß e. Diözesangeschichte — St. Pölten 1950. 64 S.

Staffelbach, Georg: Der Plan eines von Konstanz losgelösten **schweizerischen** Bistums der Waldstätte. — Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 280—305.

Weijling, J. F. A. N.: Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van **Utrecht.** — Archief v. d. gesch. v. h. aartsbisdom Utrecht 70, Utr 1951, 1—347.

Mönchtum. — Prämonstratenser. — Griset, H.: Histoire d'**Orgeval.** — Orgeval: chez l'auteur 1951. 331 p.; ffr. 450,—.

Jacquemin, Émile: L'Abbaye de N.—D. de **Justemont** ⟨1124—1792⟩. — Lorry-lez-Metz: chez l'auteur 1950. 256 p., 4 pl. h. t. = Région de Thionville. Études hist. 10; ffr. 700,—.

Zisterzienser. — Leclercq, Jean, OSB: Manuscrits cisterciens dans les bibliothèques d'Italie. — AnalSOCist 5, 1949, 94—108; 7, 1951, 71—77.

Leclercq, Jean, OSB: Textes cisterciens dans les bibliothèques en Allemagne. — AnalSOCist 7, 1951, 46—70.

Krausen, Edgar: Die deutschsprachige Zisterzienser-Geschichtsliteratur 1945—1951. — StudMittBenO 63, 1/2, 1951, 72—88.

Stift **Lilienfeld,** 1202—1952. [Bearb.:] OCist-Abt Martin Matschik [u. a.] — Wien: Herold (1952). 64 S., 12 Taf.; Lw. Sch. 31,—.

Ostkirche. — Papadopoullos, Theodore H.: Studies and documents relating to the history of the **Greek Church** and people under Turkish domination. — Bruss & Wetteren, Belg.: Scaldis 1952. 507 p. = Bibliotheca Graeca aevi posterioris 1; bfr. 490,—.

5. Mittelalter

Mönchtum. — Benediktiner. — Frauenfelder, R.: Bibliographie der Geschichte u. Kunstgeschichte des Klosters Allerheiligen [zu **Schaffhausen].** — Schaffhauser Beiträge z. vaterländ. Geschichte 26, 1949, 288—305.

Weinzierl-Fischer, Erika: Geschichte des Benediktinerklosters **Millstadt** in Kärnten. — Klagenfurt: Geschichtsverein f. Kärnten 1951. 144 S., 9 Bl. Abb. = Archiv f. vaterländ. Gesch. u. Topographie 33; Sch. 24,80.

Prämonstratenser. — Colvin, H. M.: The White Canons in **England.** — Oxf.: Clarendon Pr. 1951. VIII, 459 p.; sh. 35,—.

John, James J.: The college of Prémontré in mediaeval **Paris.** — AnalPraem 28, 1952, 137—171.

Franziskaner. — Moorman, J. R. H.: The Grey Friars in **Cambridge,** 1225—1538. — Cambr.: Univ. Pr. 1952. VIII, 277 p., 4 plates, 5 plans = The Birkbeck Lectures, 1948—49; sh. 35,—.

Einzelne Zeitabschnitte, Ereignisse u. Persönlichkeiten. — Sankt-Gallus-Gedenkbuch. Zur Erinnerung an die 1300-Jahrfeier vom Tode des heiligen **Gallus** am 16. Okt. 1951. Hrsg. v. Bischöfl. Ordinariat u. v. Kath. Administrationsrat St. Gallen. Red. v. Joh. Duft. — St. Gallen: Verl. d. Kath. Administration (1952). 201 S., 7 Taf.; Lw. sfr. 18,50.

Gava, Jules: Sanctus **Jodocus.** Königssohn, Eremit u. Pilger. Ein vergessener Heiliger aus dem alten Elsaß. — Colmar: Alsatia 1952. 448 S.

Festschrift zum 1200jährigen Jubiläum des hl. **Magnus.** — Füssen: Selbstverl. der Stadt 1950. 184 S.

Lübeck, Konrad: Der erste Diözesanbischof des Klosters **Fulda.** — SavZ, kan 37, 1951, 360—376.

Bauerreiß, Romuald, OSB: „Ecclesia **Petena".** — StudMittBenO 63, 1/2, 1951, 22—30.

Ludat, Herbert: Die Patriarchatsidee **Alberts von Bremen** und Byzanz. — ArchKultG 34, 1952, 221—246.

Lübeck, Konrad: Die Reichsabtei **Fulda** im Investiturstreit. — StudGreg 4, 1952, 149—169.

Niderst, René: **Robert d'Arbrissel** et les origines de Fontevrault. — P: chez l'auteur 1952: Subervie, Rodez. 202 p.

Franzen, F.: Abt **Richard I. von Springiersbach,** 1107—1158, der Reformator der regulierten Chorherren und der geistige Vater von Alt-Schönstatt. — Lmbg.: Lahn-Verl. 1950. 30 S.

Calmette, Joseph, & David, Henri: Saint **Bernard.** — P: Fayard 1953. 370 p. = Les grandes études hist.; ffr. 600,—.

Schenk, Johann: Der Adler, der in die Sonne blickt. Bernhard von Clairvaux. — Rgb.: Pustet (1953). 280 S.; Lw. DM 8,40.

Flasche, Hans: Bernhard von Clairvaux als Geistesahne Pascals. Ein Beitr. z. Erhellung d. abendländ. Kultureinheit. — SacEr 5, 1953, 331—360.

Runciman, Steven: A history of the **crusades.** 2: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East 1100—1187. — Cambr.: Cambridge Univ. Pr. 1952. 523 p.; sh. 42,—.

Foreville, Raymonde, & Rousset de Pina, Jean: Histoire de l'Église depuis les origines jusq' à nos jours. 9: Du premier concile de Latran à l'avènement d'Innocent III. P. 2. — P: Bloud & Gay 1953. 386 p.

Bloch, Herbert: The schism of **Anacletus II** and the Glanfeuil Forgeries of Peter the Deacon. — Trad 8, 1952, 159—264.

Lübeck, Konrad: **Korveys** Kampf um das Stift **Kennade.** — WestfZ 101/102, 1953, 401—428.

Johnsen, Arne Odd: Om erkebiskop **Oysteins Eksil,** 1180—1183. — Trondheim: Brun i komm. 1951. 24 s. = Det Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1950, 5.

Cheney, C. R.: The letters of Pope **Innocent III.** — BullJRyl-Libr 35, 1952, 23—43.

Hardick, Lothar, OFM: Zur Chronologie der hl. **Klara.** — Die heilige Klara von Assisi = FranzStud 35, 1953, 174—210.

Dupré Theseider, E.: Storia di **Roma.** 11: Roma da Comune di popolo alla Signoria pontificia ⟨1252—1377⟩. — R: Ist. di studi romani 1952. 790 p.; lir. 3400,—.

Douie, Decima L.: Archbishop **Pecham.** — Lo: Oxford Univ. Pr. 1952. XII, 362 p.; sh. 42,—.

Processus canonizationis et legendae variae S. **Ludovici** O. F. M. episcopi **Tolosani.** — Quaracchi: Colleg. S. Bonaventurae 1951. LXIX, 451 p. 4⁰ = Analecta Franciscana 7.

Bock, Friedrich: **Bonifacio VIII** nella storiografia francese. — RStChIt 6, 1952, 248—259.

Bock, Colomban, OCR: La bulle **„Gerentes** ad vos" de Martin V. — CollOCR 13, 1951, 1—7. 197—205.

Tassi, Ildefonso, OSB: Ludovico **Barbo,** 1381—1443. — R: Ediz. di storia e letteratura 1952. XX, 180 p. = Nomini e dottrini 1.

Durkan, J. William: **Turnbull,** Bishop of Glasgow, 1447—1454. — Glasgow: Burns 1951. 70 p., 9 pl.; sh. 7/6.

Sparber, Anselm: Wirken des Kardinals **Nikolaus von Kues** als Fürstbischof von Brixen, 1450—1464. — Veröffentlichungen d. Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 26—29, Innsbr. 1950, 345—379.

Jedin, Hubert: Bischof Domenico de **Domenichi** und Kaiser Friedrich III. Ein Beitr. z. Gesch. d. Beziehungen zwischen Reich u. Kurie im 15. Jahrh. — Festschrift. z. Feier d. 200j. Best. d. Haus-, Hof- u. Staatsarchivs 2 = MIÖSA, Erg.-Bd. 3, Wien 1951, 258—268.

Zeissner, Sebastian: Rudolf II. von **Scherenberg,** Fürstbischof von Würzburg, 1466—1495. 2. verb. Aufl. — Wü: Schneider in Komm. 1952. 117 S.; DM 5,—.

Zilverberg, S. B. J.: **David van Bourgondië,** Bischop van Terwaan en van Utrecht ⟨1427—1496⟩. — Groningen: Wolters 1951. 119 bl. = Bijdragen v. h. Inst. v. Middeleeuwse Gesch. d. Rijks-Univ. te Utrecht 24; hfl. 3,90. [versch. ook als diss. Utrecht.]

Hubatsch, Walther: Die inneren Voraussetzungen der Säkularisation des **deutschen Ordensstaates** in Preußen. — ArchRefG 43, 1952, 145—172.

6. Gesamte Neuzeit

Jesuiten. — Archivum Historicum Societatis Jesu. Index generalis 1—20 ⟨1932—1951⟩. — R 1953. VI, 339 p.; lir. 2250,—.

Leturia, Peter de, SJ: Geschichte und Inhalt der Quellensammlung **„Monumenta Historica Societatis Jesu"** ⟨MHSJ⟩. — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 585—604; = dt. Bearb. v.: Leturia: Historia y contenido de la colección documental „Monumenta Historica Societatis Jesu" ⟨MHSJ⟩. — RevJav 28, 1952, 144—159.

Radimsky, J.: Jesuité v **Olomouci** 1567—1773. — Brno: Kraj. archiv 1952. 97 p. 4⁰ = Soupisy fondu krajsk. archivu 1.

Oratorianer. — S. Filippo Neri e il contributo degli Oratoriani alla cultura italiana nei secoli XVI—XVIII. — R: Biblioteca Vallicelliana 1950. 83 p.

Protestantismus. — Roth, Erich: Neue britische Reformationsliteratur. (Forschungsbericht.) — ArchRefG 43, 1952, 235—254.

Bainton, Roland H.: Survey of periodical literature in the United States, 1945—1951. — ArchRefG 43, 1952, 88—106.

Pauck, Wilhelm: The heritage of the Reformation. — Glencoe, Illin.: The Free Pr.; Boston, Mass.: Beacon Pr. 1950. 312 p. = The Phoenix Series 2; $ 4,—.

Fischer, Fritz: Die Auswirkungen der Reformation auf das deutsche und westeuropäisch-amerikanische politische Leben. — Europa in evangelischer Sicht, Stu 1953, 37—52.

7. Reformation und Katholische Restauration

Höß, Irmgard: Georg **Spalatin** auf dem Reichstag zu **Augsburg** 1530 und seine Stellungnahme zur Frage des Widerstandsrechts. — ArchRefG 44, 1953, 64—86.

Die Instruktion Kardinal **Albrechts von Brandenburg** für das **Hagenauer** Religionsgespräch 1540. [Hrsg.] v. Anton Ph[ilipp] Brück. — ArchMRhKG 4, 1952, 275—280.

Lipgens, Walter: Theologischer Standort fürstlicher Räte im sechzehnten Jahrhundert. Neue Quellen zum **Wormser** Vergleichgespräch 1540/41. — ArchRefG 43, 1952, 28—51.

Gollob, H[edwig]: Friedrich **Nausea.** Probleme der Gegenreformation. ⟨Als Ms. vervielf.⟩ — Wien: Selbstverl.; [aufgest.:] Gerold i. Komm. 1952. 130, XXXV S.; DM 9,60.

Paschini, Pio: Eresia e riforma cattolica al confine orientale d'**Italia.** — R: Ateneum Lateran. 1951. = Lateranum, N. S. 17,

Ludat Herbert: Die Patriarchatsidee **Alberts** von Bremen und 1—4.

Jedin, Hubert: Die Kosten des Konzils von **Trient** unter Paul III. — Studien z. hist. Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 119—132.

Walz, Angelo, OP: I Domenicani nel terzo periodo tridentino. — R 1953. 59 p.; estr. d.: Ang 29, 1952, — 30, 1953.

Stadler, Peter: **Genf,** die großen Mächte und die **eidgenössischen** Glaubensparteien 1571—1584. — Affolten a. Albis: Weiss 1952. 253 S. = Zürcher Beiträge z. Geschichtswissenschaft 15; sfr. 5,— [ersch. auch als Phil. Diss. Zürich.]

Pérez Bustamante, C: El Pontífice **Paulo V** y la expulsión de los Moriscos. — Boletin de la Real Academia de la historia 129, Madr 1951, 219—233.

Snow, W. G. Sinclair: The time, life and thought of Patrick **Forbes,** Bishop of Aberdeen, 1618—1635. — Lo: S. P. C. K. 1952. XI, 207 p. = Church Historical Society Publication; sh. 20,—.

Grootens, P., SJ: Bibliographische aantekeningen over **Jan van Gorcum.** — Ons Geestelijk Erf 27, 1953, 99—109.

Molland, Einar: Det jesuitiske misjonsforsøk i **Danmark** 1623—24. — Kirkehistoriske Samlinger 7, 1, 1951, 284—359; [s. 360—365: Tilf. af] Bjørn Kornerup.

Grauner, Karl Johannes: Paris **Lodron.** Erzbischof von Salzburg. Ein Staatsmann des Friedens. — Salzb.: „Das Bergland-Buch" 1953. 210 S. = Salzburger Monographien 2; Lw. Sch. 85,—.

8. Neuere Zeit

Eubel, Conradus, OFM: **Hierarchia catholica** medii et recentioris aevi, sive Summorum Pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita. 5: A pontificatu Clementis PP IX ⟨1667⟩ usque ad pontificatum Benedicti PP XIII ⟨1730⟩, ed. Remigius Ritzler, OFM, & Pirmin Sefrin, OFM. — Pad: I Messagero di S. Antonio 1952. X, 460 p. 4°; lir. 7500,—.

Lahrkamp, Helmut: Ferdinand von **Fürstenberg** in seiner Bedeutung für die zeitgenössische Geschichtsforschung und Literatur. — WestfZ 101/102, 1953, 301—400. [Erw. Phil. Diss. Münster 1949.]

Steno, Nicolaus: Epistolae et epistolae ad eum datae quas cum proemio ac notis germanice scriptis ed. a Gustavo Scherz adjuv. Joanne Raeder. 1—2. — Hafniae: Nyt Nordisk Forlag/Busck; Frb/Br: Herder 1952: XXXII, 480 p.; XII p., p. 481—1027; DM 105,—.

Schmidt-Pauli, Elisabeth von: Niels Stensen — Apostel der Nordischen Missionen. — Kevelaer: Butzon & Bercker; Osnabrück: Fromm (1952). 142 S.; DM 3,20.

Lafon, Ch.: **Fénelon** et sa famille. — Bulletin de la Société hist. et archéol. du Périgord 78, 1951, 159—196.

Zazo, A., Vignato, B. G., & Amate, A. d': Nel III centenario della nascità de **Benedetto XIII.** — Parma: Tip. Benedettina 1951. 90 p.

Berardini, Lorenzo M., OFM: Il beato Francesco Antonio **Fasani,** dei Frati Minori Conventuali. — R: Postulaz. general. O. F. M. Conv. 1951. IX, 422 p.

Lestra, Antoine: Le Père **Coudrin,** fondateur de Picpus. 1: Les secrets du clergé clandestin. — Lyon: Lardanchet 1952. 449 p.; ffr. 650,—.

Valjavec, Fritz: Das **Woellnersche Religionsedikt** und seine geschichtliche Bedeutung. — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 386—400.

Joachim, J.: L'élection de l'**évêque constitutionnel** du **Haut-Rhin,** 1791. — ArchÉAls 19 = N. S. 3, 1949/50, éd. 1952, 285—329.

Weissenberger, Paulus (, OSB): Das **benediktinische** Mönchtum im 19./20. Jahrhundert ⟨1800—1950⟩. — Beuron: Beuroner Kunstverl. (1953). 165 S.; DM 8,40.

Trochu, François: Autour du curé d'Ars. (S. Jean-Marie **Vianney.**) — Lyon & P: Vitte 1950. 360 p.; ffr. 360,—.

Zeeden, Ernst Walter: Die katholische Kirche in der Sicht des deutschen Protestantismus im **19. Jahrhundert.** — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 433—456.

Hermelink, Heinrich: Das Christentum in der Menschheitsgeschichte von der französischen Revolution bis zur Gegenwart. 2: Liberalismus und Konservatismus. 1835—1870. — Stu: Metzler; Tü & Stu: Wunderlich (1953). X, 628 S.; Lw. DM 38,50.

Dannemarie, Jeanne: La Cité de la bienfaisance. Miraculeuse création de Joseph **Cottolengo.** — P: Grasset 1952. 215 p.

Cordonnier, Ch.: Mgr d'**Hulst.** Sa vie, ses luttes, son rayonnement. — P: Grasset 1952. 355 p.; ffr. 570,—.

Engel-Janosi, Friedrich: Zwei Studien zur Geschichte des österreichischen Vetorechtes. (1. Das **Konklave von 1846.** 2. Über eine Kandidatur Kardinal **Rampollas** für die Nachfolge Pius' X.) — Festschrift z. Feier d. 200j. Best. d. Haus-, Hof- u. Staatsarchivs 2 = MIÖSA, Erg.-Bd. 3, 1951, 283—300.

Engel-Janosi, Fr.: French and Austrian political advice to **Pius** IX, 1846—1848. — CathHistR 38, 1952, 1—20.

Luzio, Alessandro: I **martiri di Belfiore** e il loro processo (1852/53). 5. ed. — Mil: Vallardi 1951. 425 p.

Centenary Book of the diocese of **Nottingham,** 1850—1950. — Newport: Johns 1950. VI, 71 p.

Engel-Janosi, Fr.: L'Autriche au **conclave de 1903.** — Revue belge de philologie et d'histoire 29, Brux 1951, 1119—1141.

Zuylen, P. van: **Benoît XV** et la guerre. Souvenirs. — Revue générale belge, Brux 1952, I, 841—851; II, 195—211.

9. Neueste Zeit

Stevenson, Lilian: Max Josef **Metzger.** Priest and martyr. 1887—1944. — Lo: S. P. C. K. 1952. VII, 149 p.; sh. 9/6.

Boldirev, Zyrill: Der Katholizismus **hinter dem Eisernen Vorhang.** — Begegn 8, 193, 112—117.

Pop, Nicolae: Kirche unter Hammer und Sichel. Die Kirchenverfolgung in **Rumänien** 1945—1951. Mit 18 Abb. u. e. kirchl. Übersichtskt. — B: Morus-Verl. 1953. 147 S.; DM 5,80.

Der Prozeß gegen die Agenten des Vatikans in der **Tschechoslowakei.** Bischof (Stanislav) Zela und Komplizen. Hrsg. v. d. tschechoslow. Justizministerium. — Prag: Orbis 1951. 235 S.

Der Prozeß gegen die slowakischen Bischöfe Ján Vojtaššék, Michael Bužalka, Pavel Gojdič. — Prag: Orbis 1951. 235 S.; [engl. Ausg. u. d. T.:] The Trial of the treasonable Slovak bishops . . . Prague: Orbis 1951.

Pastore, Ottavio: Da Mindszenty a Grösz. [Persecuzione religiosa nella **Ungheria.**] — R: Macchia 1952. 172 p.; lir. 700,—.

VI. Christliche Philosophie

Donat, J[os.], SJ: Summa philosophia christianae, Ed. 10., rec. a J[os.] Santeler, SJ: — Oeniponte: Rauch 1953; 1: Logica et introductio in philos. christ. XII, 181 p.; 3: Ontologia. VIII, 218 p.; Sch. 32,70; 39,—.

Existenzphilosophie. — Croteau, Jacques, OMI: „Humani Generis" et l'existentialisme. — RUnivOttawa 22, 1952, 151*—171*.

Esistenzialismo e cristianesimo. Lezioni tenute al VI Convegno giovan. in Assisi. — Assisi: Ed. Pro Civitate christiana 1952. 156 p.; lir. 500,—.

Barth, Heinrich: Grundzüge einer Philosophie der Existenz in ihrer Beziehung zur Glaubenswahrheit. — ThZBas 9, 1953, 100—117 = dt. Ausg. v. Barth: Esquisse d'une philosophie de l'existence dans son rapport avev la vérité de foi. — RevThéolPhil, N. S. 1, 1951, 161—174.

Flückiger, Felix: Existenzphilosophie und christlicher Glaube. — ThZBas 8, 1952, 321—339.

Spier, J. M.: Calvinisme en existentiephilosophie. — Kampen: Kok 1951. 228 bl.; geb. hfl. 6,90.

Gentiloni Silverj, Filippo, SJ: Jean-Paul **Sartre.** Contro la speranza. — R: La Civiltà cattolica 1952. — 230 p. = Ragguagli e profili 7; lir. 600,—.

Materialismus. — Wetter, Gustav A[ndreas]:, SJ: Der dialektische Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion. — Frb(/Br): Herder 1952. XII, 647 S.; Lw. 28,—; [ersch. zugl.] Wien: Thomas Morus-Presse im Verl. Herder 1952.

Falk, E., SJ: Il bolscevismo, Filosofia e metodo. — R: La Civilta cattolica 1953. 136 p.; lir. 400,—.

Wetter, G[ust. Andr.] SJ: Giuseppe **Stalin** demone dell' antireligione. — CivCatt 104, 1953, I, 601—617.

Logik. — Boehner, Philotheus, OFM: Medieval logic. An outline of its development from 1250 to c. 1400. — Manch: Manchester Univ. Pr. 1952. XVII, 130 p.; sh. 12/6.

Mohan, Gaudens E., OFM: Incipits of logical writings of the XIIth—XVth centuries. — FrancStud 12, 1952, 349—489.

Noetik. — Messner, Reinhold, OFM: Über die Gegenwartsbedeutung der Erkenntnishaltung **Bonaventuras** und **Ockhams.** — Anton 28, 1953, 131—147.

Anthropologie. — Siegmund, Georg: Der Mensch in seinem Dasein. Philos. Anthropologie. 1. — Frb[/Br]: Herder (1953). 250 S.; DM 8,80.

Psychologie. — Ryan, Edmund Joseph: The role of the „sensus communis" in the psychology of St. **Thomas Aquinas.** A diss. — St. Louis 1951. X, 108 p.

Metaphysik. — Antweiler, Anton: Der Begriff der Metaphysik. — ThGl 42, 1952, 269—288.

Scheltens, G.: Het probleem van de metaphysische causaliteit in de neoscholastische philosophie. [Avec rés franc.] — TPh 14, 1952, 455—502.

Ontologie. — André, Hans: Vom Sinnreich des Lebens. Eine Ontologie gläubiger Wurzelfassung. — Salzb: Müller (1952). 528 S., 24 Abb, 3 Farbtaf.; Lw. 79,— (DM 14,70).

Gott. — Soleri, G.: La conoscibilita di Dio nella Scuola francescana. — Sap 4, 1951, 325—353.

Veuthey, Léon, OFM: Le problème de l'existence de Dieu chez S. **Bonaventure.** — Anton 28, 1953, 19—38.

Mitterer, Albert: Der Gottesbeweis aus der Bewegung nach **Thomas von Aquin** und nach Papst **Pius XII.** — Theologische Fragen der Gegenwart. Festg. Kard. Th. Innitzer, 1952, 49—59.

Bettoni, Ephrem, OFM: De argumentatione **[Duns Scoti]** Doctoris Subtilis quoad existentiam Dei. — Anton 28, 1953, 39—58.

Borgmann, Pacificus, OFM: De argumento chronologico existentiae Dei sumpto ex continua entium temporalium succedaneitate. — FranzStud 34, 1952, 365—376; [ed. etiam:] Anton 28, 1953, 59—71.

Cayré, F.: Les preuves courantes de l'existence de Dieu. — RUnivOttawa 21, 1951, 397—413.

Schmidt, Erik: **Hegels** Lehre von Gott. Eine krit. Darst. — Gü: Bertelsmann 1952. 259 S. = Beiträge z. Förderung christl. Theologie 2,52; DM 12,— (= Umarbeitung der Jenaer ev.-theol. Diss. [Maschinenschr.] 1943: Hegels Gottesidee).

Ethik. — Jaffa, Harry V.: Thomism and Aristotelianism. A study of the commentary by **Thomas Aquinas** on the Nicomachean Ethics. — Chic: Univ. of Chikago Pr. 1952. 248 p. $ 5,—.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Delmotte, J[os.]: De taak van de **apologetica.** — CollGand 2, 2 1952. 314—329.

Mouroux, Jean: **L'Expérience chrétienne.** Introd. à une théologie. P: Aubier 1952. 310 p. = Théologie 26; ffr. 795,—.

Guérard des Lauriers, M.-L: Dimensions de la **foi.** — P: Éd. du Cerf 1952. 584, 440 p.; ffr. 2500,—.

Kaliba, Clemens: Die **Welt** als Gleichnis des dreieinigen Gottes. Entwurf zu einer trinitarischen Ontologie. — Salzb: Müller (1952). 362 S.; Lw. Sch. 58,— (DM 10,80).

Paniker, R.: El concepto de **naturaleza.** Analisis hist. y metafis. de un concepto. — Madr: CSIC 1951. 447 p.

Diepen, Herman, OSB: L'unique Seigneur **Jésus-Christ.** Bilan d'une étude christolog. — RThom 53, 1953, 28—80.

Duhr, Jos., SJ: Le dogme de l'Assomption de Marie. — Mulhouse: Éd. Salvator 1952. 24 p. = Bartmann, Bern.: Précis de théologie dogmat. Suppl.

Laurentin, René: Le titre de Corédemptrice. — Étude hist. — P: Éd. lat. 1951. 68 p.

Bartolomei, T., OSM: La maternità spirituale di Maria. Sua realtà e sviluppo, sua materna ed estensione. — DThomPl 55, 1952, 289—357.

Filas, Francis L., SJ: **Joseph** and Jesus. A theol. study of their relationship. — Milw: Bruce 1952. X, 179 p. $ 3,50.

Rondet, Henri, SJ: Saint Joseph. — NRTh 85, 1953, 113—140: [dt. Zsfassg. u. d. T.:] Der heilige Joseph, ein Kapitel Dogmengeschichte. — HK 7, 7, 1953, 299—300.

Mersch, Émile, SJ: Le **Corps mystique du Christ.** Études de théol. hist. 3. éd. rev. et augm. 1—2. — P: Desclée de Brouwer 1951. XLVIII, 553; 502 p. = MusLess. Sect. théol. 28.

Sauras, Emilio, OP: El cuerpo místico de Cristo. — Madr: BAC 1952. 921 p.

Lubac, Henri de, SJ: Méditation sur l'**Église.** — P: Aubier 1953. 288 p. = Théologie 27.

Semmelroth, Otto, SJ: Die Kirche als „sichtbare Gestalt der unsichtbaren Gnade". — Scholast 28, 1953, 23—29.

Colson, Jean: Qu'est-ce qu'un **diocèse?** — NRTh 85, 1953, 471—497.

Schillebeeckx, Henricus, OP: De sacramentele heilseconomie. Theol. bezinning op S. Thomas' **sacramentenleer** in het licht van de traditie en van de hedendaagse sacramentsproblematiek. — Bilthoven: Nelissen; Antw: 't Groeit 1952. XL, 689 bl.

Bouëssé, Humbert, OP: Le Sauveur du monde. 4: L'économie sacramentaire. — Chambéry-Leysse: Collège théol. dominicain 1951. 446 p. = Doctrina sacra 4.

Alastruey, Gregorio: Tratado de la santísima **eucaristía.** 2. ed. Madr: BAC 1952. XL, 426 p.

Filograssi, Jos., SJ: De sanctissima eucharistia. Quaestiones dogmat. selectae. 5. ed. recogn. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1953. 464 p.; lir. 1800,—.

Frenay, Adolph Dominic, OP: The spirituality of the **mass** in the Thomistic theology. — St. Louis: Herder 1952. IX, 296 p.

Gutwenger, Engelbert, SJ: Die sakramentale Einheit zwischen Christus und den eucharistischen Gestalten. — ZkTh 74, 1952, 318—338.

Doronzo, Emmanuel, OMI: De **poenitentia.** 3: De satisfactione et absolutione. Tractatus dogmat. — Milw: Bruce 1952. VII, 708, ⟨27⟩ p.; $ 10,—.

Charles, Pierre, SJ: Doctrine et pastorale du sacrement de pénitence. — NRTh 85, 1953, 449—470.

O'Brien, Celsus, OFM: **Perfect contrition** in theory and practice. — Killiney 1952. XI, 92 p. [Diss. Pont. Athen, Antonianum, Romae.]

Journet, Charles: Vues récentes sur le sacrement de l'**ordre.** — RThom 53, 1953, 81—108.

Ostkirche. — Gordillo, Mauricius, SJ: Compendium theologiae orientalis. Ed. 3. — R: Pont. Ist. orient. stud. 1950. XX, 318 p.; lir. 1000,— ($ 1,60).

Ladomersky, Nicolaus: Theologia orientalis. — R: Univ. Urbaniana de Propaganda Fide 1953. 437 p. = Urbaniana 14; lir. 3000,—.

Karmires, Joann.: Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς ὀρθοδόξου καθολικῆς ἐκκλησίας. T. A. — Ἐν Ἀθῆναις 1952—1953. = Ἐπιστημονικὴ ἐπιτήρησις τῆς θεολογικῆς σχολῆς. [Dt. Anzeige:] ThZBas 9, 1953, 239—240.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Prestige, G. L.: God in **patristic** thought. (2. ed.) — Lo: S. P. C. K. 1952. XXX, 318 p.; sh. 21,—.

Bakhuizen van den Brink, J[an] N[icolaas]: Tradition und Heilige Schrift am Anfang des dritten Jahrhunderts. — CathMstr 9, 2, 1953, 105—114.

Griffe, E.: A propos de trois canons du Concile d'**Arles** de 314. — BullLittEccl 54 ⟨73⟩, 1953, 75—83.

Gordillo, Mauricio, SJ: Concilio de **Calcedonia** en la historia del dogma católico a la luz de la encíclica „Sempiternus Rex" — EstEcl 26, 1952, 291—312.

Bardy, Gustave: La répercussion des controverses christologiques en Occident entre le concile de Chalcédoine et la mort de l'empereur Anastase ⟨451—518⟩. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1853, 771—789.

Grillmeier, Alois, SJ: Vorbereitung des Mittelalters. Studie über das Verhältnis von Chalkedonismus und Neu-Chalkedonismus in der lateinischen Theologie von Boethius bis zu Gregor d. Gr. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 791—839.

Ott, Ludwig: Das Konzil von Chalkedon in der Frühscholastik. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 873—922.

Backes, Ignaz: Die christliche Problematik der Hochscholastik und ihre Beziehungen zu Chalkedon. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 923—939.

Dondaine, H[yac.]-F[ranç.], OP: L'objet et le „medium" de la vision beatifique chez les théologiens du **XIIIe siècle.** — RechThAncMéd 19, 1952, 60—130.

Alonso, Joaquín Ma, CMF: Estudio de la teología positiva en torno a la vision beata. El sigl XII hasta Santo Tomás. — VeryVida 34, 1951, 129—171.

Poschmann, Bernhard: Zur Bußlehre **Bonaventuras.** — Studien zur historischen Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 65—78.

Beumer, Joh., SJ: Theologischer und dogmatischer Fortschritt nach **Duns Scotus.** — FranzStud. 35, 1953, 21—38.

Schmitt, Cl.: Le controverse allemande de l'Immaculée Conception. L'intervention et le procès de Wigand **Wirt,** O. P. ⟨1494—1513⟩. — ArchFrancHist 45, 1952, 397—450.

Bakhuizen van den Brink, Jan Nicolaas: Traditie in de Reformatie en het katholicisme in de **zestiende eeuw.** — Amst: N. V. Noord-Holl. Uitg. Mij. 1952. 45 bl. = Meddedelingen d. K. Nederl. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterkunde, N. R. 15, 2.

Delmotte, J(os.): Traditie en geloof volgens de Controversen van S. Robertus **Bellarminus.** — (Lovanii: Bibl. Univ.) 1951. Univ. cath. Lov. syl. exc. e diss. theol. 2, 22, 5; overdr. uit: CollGand 2, 1, 1951, 101—118.

Delgado Verela, Jos. M., OdeM: Exención del débito según los mariologos españoles de **1600 a 1650.** — EphMar 1, 1951, 501—626.

Delgado Verela, Jos. M., OdeM: La mariología en los autores españoles de 1600—1650. — Madr: Publ. de Rev. Estudios 1951. 105 p. [Excerpt. diss. theol. Pont. Univ. Gregorianae.]

Müller, Otfried: Zum Begriff der Tradition in der Theologie der letzten hundert Jahre. — Studien zur historischen Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 164—186.

Ostkirche. — Biedermann, Hermenegild M., OESA: Zur Frage nach der inneren Entwicklung in der Ostkirche. — OstkSt 1, 1952, 107—122.

Vries, Wilhelm de, SJ: Zum Kirchenbegriff der späteren **Jakobiten.** — OrChrPer 19, 1953, 128—177.

Schultze, Bernhard, SJ: Die Bedeutung des **Palamismus** in der russischen Theologie der Gegenwart. — Scholast 26, 1951, 390—412.

3. Konfessionskunde und Ökumenische Bewegung

Niesel, Wilhelm: Das Evangelium und die Kirchen. Ein Lehrbuch der **Symbolik.** — Neukirchen, Kr. Moers: Verl. d. Buchh. d. Erziehungsvereins (1953). XIII, 271 S.; DM 16,50.

Dombois, Hans Adolf: Das System der großen Konfessionen. Religionssoziologische Betrachtungen zum Europaproblem. — Dombois: Glaube. Recht. Europa =Glaube u. Forschung 4, Gladbeck 1953, 99—133.

Siotis, Markos: Zur Botschaft der **griechisch-orthodoxen** Kirche. — OekEinh 3, 2 [, 1953], 1—15.

Veer, Albert C. de: De Apostolische Vicaris Johannes Baptista van **Neercassel** (1662—1686) en de Oosterse Kerken. — ChrOH 5, 1, 1952, 28—39.

Valentini, G., SJ: L'apostolato per l'unione delle Chiese e Papàs Gaetano **Petrotta** ⟨1882—1952⟩. — CivCatt 104, 1953, II, 499—513.

Bailey, Sherwin: The ecumenical significance of **Anglicanism.** — ScJTh 5, 1952, 374—389.

Guide to the religious communities of the Anglican communion. — Lo: Mowbray 1951. IX, 134 p.; sh. 5,—.

The Heritage of the **Reformation.** Ed. by Elmer J. F. Arndt. — NY: Rich. R. Smith 1950. 264 p.; $ 3,—.

Moeller, Charles: Tradition et **oecumenénisme.** — Irén 25, 1952, 337—370.

Faith and Order. The report of the third World Conference at **Lund,** Sweden, August 15—28, 1952. — Lo: SCM Pr. 1952. IV, 62 p.; sh. 3/6.

Simmel, Oskar, SJ: Die Weltkirchenkonferenz von Lund. — StdZ 151, 6, 1953, 412—418.

Tomkins, Oliver S.: The Church, the Churches and the (World) Council (of Churches). — EcumRev 4, 3, 1952, 259—269.

Samulski, Robert: **Kontroverstheologische** Literatur 1951/52. Auswahl aus den Neuerscheinungen 1951—1953. — CathMstr 9, 2, 1953, 155—160.

VIII. Moraltheologie

Allg. Moraltheol. — Le Guillou, M.-J., & Contesson, P.-M.: Bulletin de théologie morale. — RScPhTh 37, 1953, 295—312.

Althaus, Paul: Grundriß der Ethik. — Gü: Bertelsmann 1953. 175 S. = Grundrisse z. evang. Theologie; Lw. DM 11,60.

Readings in ethical theory. Ed. by Wilfried Sellars and John Hospers. — NY: Appleton-Century-Crofts, Inc. 1952. 707 p.

Moral principles of action. Man's ethical imperative. Planned a. ed. by Ruth Nanda Anshen. — NY: Harper 1952. XII, 720 p. — Science of culture series 6; $ 7,50.

Walgrawe, V.: Naar synthese in de hedendaagse ethiek? — TPh 14, 1952, 547—584.

Funk, Josef, SVD: Primat des **Naturrechtes.** Die Transzendenz des Naturrechtes gegenüber dem positiven Recht. — Mödling bei Wien: St. Gabriel — Verl. [1952]. 354 S. = St. Gabrieler Studien 13; Sch. 55,—.

Davitt, Thomas E., SJ: The nature of **law.** — St. Louis: Herder 1951. 274 p.; $ 4,—.

Rodrigo, Lucius, SJ: De historicis exordiis et vicibus **probabilismi** moralis relectio critica. — MiscCom 19, 1953, 53—120.

Seelhammer, Nikolaus: Situationsethik und christliches Gewissen. TrThZ 62, 1953, 80—90.

Tiberghien, Pierre: Médecine et morale. — Tournai, P & R: Desclée 1953. 366 p.; bfr. 95,— (ffr. 640,—).

Schöllgen, Werner: Ärztliche Ethik und christliche Moraltheologie. — StudGen 6, 1953, 39—45.

Stocker, A.: La cura morale dei nervosi. — Mil.: Vita e Pensiero 1951. XII, 250 p.; lir. 650,—.

Besondere Moraltheologie. — Mausbach, Joseph: Katholische Moraltheologie. 9., neubearb. Aufl. v. Gustav Ermecke. 3: Die spezielle Moral. 2: Der irdische Pflichtenkreis. Die Lehre von den sittlichen Pflichten des Apostolates zur Auferbauung des Reiches Gottes in Kirche und Welt. — Mstr.: Aschendorff 1953. XXVIII, 316 S. = Lehrbücher z. Gebrauch beim theol. Studium; DM 15,—.

Lumbreras, Petrus, OP: **De habitibus et virtutibus** in communi ⟨1—2, 49—70⟩. — R: Off. libr. cath. 1952. XV, 281 p.

Ringel, Erwin: Der **Selbstmord.** Abschluß einer krankhaften psychischen Entwicklung. — Wien & Düs: Maudrich 1952. 235 S. = Wiener Beiträge z. Neurologie u. Psychiatrie 3; Sch. 100,—.

Boschi, Alfredo, SJ: L'**eutanasia.** — To: Berruti 1952. 68 p. = Quaderni di medicina e morale 15.

Arnold, Franz Xaver: Sinnlichkeit und **Sexualität** im Lichte von Theologie und Seelsorge. — ThQu 132, 1952, 470—487.

Sexualität, Moral und Psychologie. — HK 7, 9, 1953, 418—422.

Boschi, Alfredo, SJ: Problemi morali del **matrimonio** in due importanti discorsi di Pio XII. — To & R: Marietti 1953. XIII, 481 p.; lir. 1200,—.

Liggeri, Paolo: Problemi di vita matrimoniale. — Mil: La Casa 1952. 350 p.

Médecine et mariage. — P: Édd. Spes 1952. 269 p.; ffr. 575,—.

IX. Christliche Soziologie

Dombois, Hans Adolf: Glaube. Recht. Europa. Ges. Aufsätze zur Religionssoziologie u. theologischen Begründung des Rechts. 1946—52. — Gladbeck: Freizeiten-Verl. (1953). 179 S. = Glaube u. Forschung 4; Lw. DM 7,60.

Schrey, Heinz-Horst: Die Kirche und die soziale Frage. [Forschungsbericht.] — ThRu, N. F. 21, 1953, 14—62.

Clément, M.: Introduction à la doctrine sociale de l'Église. — Montr: Éd. Fides 1951. 188 p.

Persona e **società.** Atti del VI Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari, Gallarate, 6—8. IX. 1950. — Pad: Ed. Liviana 1951. 462 p.; lir. 3000,—.

Marmy, Emil: Mensch und Gemeinschaft in christlicher Schau. Dokumente. — Frb/S: Paulusverl. 1952. 995 S.; geb. sfr. 19,50.

Die Freiheit des Evangeliums und die Ordnung der Gesellschaft. Vorträge, geh. auf d. Tag. d. Gesellsch. f. evang. Theologie im Sept. 1951 in Bad Boll.-Mchn: Kaiser (1952). 152 S. = Beiträge f. evang. Theologie 15; DM 5,80.

Tolérance et communauté humaine. Chrétiens dans un monde divisé p. Roger Aubert [e. a.] — Tournai & P: Casterman (1952). 245 p. = Cahiers de l'actualité religieuse.

Der **Staat** und die Religion. — HK 7, 10, 1953, 468—474.

Stratmann, Franziskus Maria, OP: Die Heiligen und der Staat. 1: Jesus Christus; 2: Petrus, Paulus, Die Märtyrer, Helena; 3: Athanasius, Ambrosius, Chrysostomus, Augustinus; 4: Leo der Große. Die Heiligen und die Barbaren. Gregor der Große. Zwei Martyrer des Caesaropapismus. Nikolaus I. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1949—52). 170, 173, 267, 214 S.; je DM 7,—.

Lentner, Leopold: Der Christ und der Staat. Grundsätzl. Feststellungen in den Rundschreiben **Leo XIII.** und ihre Gültigkeit f. d. Gegenwart. — Wien: Springer 1952. IV, 195 S. [Teilw. Vorabdr. in: Österr. Zeitschr. f. öffentl. Recht 4, 1952.]

Murray, John Courtney, SJ: Leo XIII on Church and State: the general structure of the controversy. — ThStudies 14, 1953, 1—30.

Murray, John Courtney, SJ: Leo XIII: Separation of Church and State. — ThStudies 14, 1953, 145—214.

Europa in evangelischer Sicht. In Verb. mit Wilh. Menn u. Wilh. Schüßler hrsg. v. Friedrich Karl Schumann. — Stu: Evang. Verlagswerk (1951). 162 S.; Lw. DM 7,20.

Roger, I.: Ideas politicas de los católicos franceses. — Madr: CSIC, Dep. intern. de culturas modernas 1951. 541 p.

Christliche Stimmen zur **Wehrdienstfrage.** Hrsg. v. Werner Jentsch. — Kas: Eichenkreuz-Verl. [1952]. 190 S.; Lw. DM 6,50.

Lorson, Pierre, SJ: Un chrétien peut-il être objecteur de conscience? — P: Éd. du Seuil 1950. 205 p.; [dt. Übers. u. d. T.:] Wehrpflicht und christliches Gewissen. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1952). 234 S.; DM 5,80.

Bienert, Walther: **Krieg,** Kriegsdienst und Kriegsdienstverweigerung nach der Botschaft des Neuen Testaments. — Stu: Evang. Verlagswerk 1952. 128 S.; DM 6,70.

Fleischer, Joh.: Notwehr, Krieg und Christentum. — Besinnung 7, 1952, 154—172.

Pribilla, Max, SJ: Krieg, Wehrwille und Kriegsdienstverweigerung. — StdZ 151, 4, 1953, 270—282.

Fuchs, Emil: **Marxismus** und Christentum. — Lpz: Koehler & Amelang 1952. 213 S.; Hlw. DM 4,50.

Gustafsson, B.: **Socialdemokratien** och kyrkan ⟨1881—1890⟩. Sthlm: Svenska Kyrkans Diakonist 1953. XVIII, 420 p.

Strijd, Kr.: Christendom en **communisme.** — Amst: Uitg.-Maatsch. Holland 1951. 300 bl.; hfl. 7,90.

Steger, Karl: Im Banne des Kommunismus. Ein Werkbuch über Idee und Gefahr des Kommunismus. — Lu: Rex-Verl. [1952]. 360 S.; geb. sfr. 16,—.

Zupi, S.: Schema di un codice cristiano del **lavoro.** Testi pontifici disposti in forma di codice. — R: Ediz. Paoline 1952. 102 p.; lir. 150,—

Bernard, George C., CSC: the morality of **prizefigthing.** A diss. — Wash: CUA Pr. 1952, X, 190 p. = CUA. SSTh 2, 71. $ 2,—.

Handreichung zum **Lastenausgleich.** Hrsg. v. [Evang.-luth.] Ostkirchenausschuß. — Hann.: Kirchlicher Hilfsausschuß f. d. Ostvertriebenen (1953). 64 S.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Hausherr, Irénée, SJ: Philautie. De la tendresse pour soi à la charité selon saint **Maxime le Confesseur.** — R: Inst. pont. orient. 1952. 179 p. = Orientalia Christiana Analecta 137.

Geiger, L.—B., OP: Le probléme de l'amour chez saint **Thomas d'Aquin.** — Montr; P: Vrin 1952. 131 p. = Publications de l'Inst. d'études médiév. de Montréal. Conférence Albert le Grand 1952; ffr. 620,—.

Pépin, A.: La charité envers Dieu. — P: Nouv. Édit. lat. 1952. 413 p.; ffr. 1200,—.

Demann, Th[omas], OP: Eudémonisme et charité en théologie morale. — EphThLov 29, 1953, 41—57.

Bopp, Linus: Zum Lob der Liebe. Von der christlichen Caritas und den Richtungen ihrer Entfaltung. — Frb/Br: Lambertus-Verl. (1952). 125 S.; DM 4,20.

Richter, Peter: Wohlfahrtspflege, Caritas, Medizinalpolitik nach dem ersten Weltkrieg. — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 549—562.

Im Dienste der Caritas. Au service de Caritas. Al servizio della Carità. Handbuch der geschlossenen Fürsorge. Hrsg. im Auftr. d. Schweiz. Caritasverb. v. Alfons Fuchs. — Lu: Caritas-Verl. 1952. 271, 44 S.; Lw. sfr. 15,—.

Les Conditions psychologiques de l'apostolat actuel des religieuses d'action **hospitalière** et sociale. [Allocution d'accueil de Mgr Stanislas Courbe.] — P: Secr. nat. des oeuvres cath. et soc. 1951. 170 p.

Hornef, Jos.: Der Ruf nach Entfaltung von **Diakonie** und Diakonat bei den evangelischen Christen. — CaritasFr 53, 1952, 65—72.

XI. Kirchenrecht

Kirchenrechtsquellensammlung. — Mayer, Suso, OSB: Neueste Kirchenrechts-Sammlung. Die Gesetze der Päpste, die authentischen Auslegungen der kirchlichen Gesetze und die anderen Erlasse des Heiligen Stuhles seit Erscheinen des Codex iuris can. ⟨1917⟩ ges., nach den Kanones des Cod. iur can. geordn. u. ins Deutsche übers. 1: 1917—1929. — Frb(/Br): Herder (1953). 566 S.; Lw. DM 36,—.

Kirchl. Rechtsgeschichte. — Lequeux, J.-F.-M.: Histoire du droit canon. — P: Leroux & Jouby 1951.

Kohlmeyer, Ernst: Charisma oder Recht? Vom Wesen des ältesten Kirchenrechts. — SavZ,kan 38, 1952, 1—30.

Troitiño Marino, M.: El sinodo **LXI compostelano.** — RevEspDerCan 7, 1952, 187—216.

Sawicki, Jakób: Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. 6: Synody diecezji płockiej i ich statuty. — Kraków: Krakowskie zakł. graf. 1952. XII, 397 s.; zł. 60,—; 7: Synody diecezji poznanskiej i ich statuty. — Poznan: Poznanska druk. naukowa 1952. XI, 168 s. = Studia na historia prawa polskiego 18, B, 2; zł. 40,—.

Schreiber, Georg: **Tridentinische** Reformdekrete in deutschen Bistümern. — SavZ, kan 38, 1952, 395—452.

Grundlegung und Allgemeines. — Salgado, Jean-Marie, OMI: La méthode d'interprétation du droit en usage chez les canonistes. — RUniv Ottawa 21, 1951, 201*—213*; 22, 1952, 23*—35*.

Panzram, Bernhard: Der **Kirchen**begriff des kanonischen Rechts. Vers. e. methodolog. Begründung. — Studien z. hist. Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 187—211.

Staat und Kirche. — Verdroß, Alfred [von]: Die Stellung des Apostolischen Stuhles in der internationalen Gemeinschaft. — OeAKR 3, 1952, 54—68; ersch. auch in: Jahres- u. Tagungsbericht d. Görres-Gesellschaft 1952, Köln 1953, 5—14.

Klinkenberg, Hans Martin: Papsttum und Reichskirche bei **Leo d. Gr.** — SavZ, kan 38, 1952, 37—112.

Adelson, Howard, & Baker, Robert: The oath of purgation of Pope **Leo III** in 800. — Trad 8, 1952, 35—80.

Kerlèvéo, Jean: L'Église catholique en régime **français** de séparation. 1: L'occupation des églises par le desservant et les fidèles. — Aire-sur-la-Lys 1951: Mordacq. XV, 296 p.; ffr 900,—. [Thèse théol. Lille.]

Arnold, Franz: Die Rechtslage der katholischen Kirche im heutigen **Österreich.** — Theologische Fragen der Gegenwart. Festg. Kard. Th. Innitzer, 1952, 187—222.

Melichar, Erwin: Die Rechtspersönlichkeit der Diözesen der katholischen Kirche nach österreichischem Staatskirchenrecht. — OeAKR 3, 1952, 229—260.

Pérez Mier, L.: El Acuerdo el Episcopado **polaco** y el Gobierno de Varsovia. — RevEspDerCan 6, 1951, 185—255; ibid. 257—263: Texto del Acuerdo de 14 de abril (1951) entre el Episcopado polaco y el Gobierno de Varsovia.

Primat. — Herman, Emil, SJ: **Chalkedon** und die Ausgestaltung des konstantinopolitanischen Primats. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 459—490.

Michel, Anton: Der Kampf um das politische oder petrinische Prinzip der Kirchenführung. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 491—562.

Roberti, Francesco: De **Curia Romana** ante Pianam reformationem. — Apollinaris 25, 1952, 13—34.

Romana Curia a beato Pio X sapienti consilio reformata. — R 1951.

Del Re, N.: La curia Romana. Lineamenti stor.-giur. 2. ed. — R: Ediz. di storia e lett. 1952. 350 p.; lir. 2000,—.

Larraona, Arcadio, CMF, & Goyeneche, Servo, CMF: De SS. congregationum, tribunalium et officiorum constitutione et interna ordinatione post const. „Sapienti consilio". — Apollinaris 25, 1952, 85—139.

Ganshof, F. L.: Note sur l'élection des **évêques** dans l'Empire romain au IVe et pendant la première moitié du Ve siècle. — Mélanges F. de Visscher 3, Brux 1950, 467—498.

Sachenrecht. — Wüstenberg, Bruno: Die **Mischehen**frage im Breve Pius' VII. „Esi fraternitatis". — R: Pont. Univ. Gregoriana 1951. 52 S. [Excerpt. diss. jur. can. Univ. Gregorianae.]

Allgeier, J. L.: Canonical obligation of **preaching** in parish churches. — Wash: CUA Pr. 1950. X, 116 p.

Delft, M. van: Ontwikkeling van de praktijk en de leer van de **volksmissie** in het kerkelijk recht. Een hist.-jur. studie op can. 1349 C. I. C. — Nijm: Centrale Drukkerij 1950. XX, 143 bl. [Diss. Pont. Inst. „Angelicum" De Urbe.]

Nolet, W., & Boeren, P. C.: **Kerkelijke instellingen** in den middeleeuwen. — Amst: Uitg. Urbi et Orbi 1951. VIII, 510 bl.

Nylander, I.: Das kirchliche Benefizialwesen **Schwedens** während des Mittelalters. Die Periode der Landschaftsrechte. — Sthlm: Nordiska Bokh. 1953. 336 s.

Prozeß- u. Strafrecht. — Oliveira, Oscar de: De delictis et poenis. Liber V C. I. C. — Mariana ⟨Minas Gerais⟩: Cooperativa do livro 1951. 562 p.

Wernz, Franc. Xav., SJ: De processibus, ad Codicis normam exactum opera Petri Vidal, SJ. Ed. 2. a Felice M. Cappello, SJ recogn. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1951. 809 p.

Browe, Th. J.: Religious superioresses. — Wash: CUAPr. 1951. 206 p.

Lauwers, Carolus, e Soc.Miss.Afr.: Societates sine votis et status canonicus perfectionis. — EphThLov 28, 1952, 59—89. 215—237.

De **institutis saecularibus.** Documenta Pontificia necnon studia dogmatica, iuridica, historica, practica. — R: Commentarium pro religiosis 1951. IV, 369 p.

Huizing, P., SJ: Doctrina decretistarum de variis speciebus **excommunicationis.** — Greg 33, 1952, 499—530.

Maisonneuve, Henri: L'**interdit** dans le droit classique de l'Église. — Mélanges d'histoire du moyen âge déd. à la mém. de Louis Halphen, P 1951, 465—481.

Ostkirchenrecht. — Christopoulos, Anastasios P.: Ἑλληνικὸν Ἐκκλησιαστικὸν δίκαιον. — Ἐν' Αθῆναις 1952. 114 π.

Medlin, William K.: **Moscow** and **East Rome**: a political study of the relations of Church and State in Muscovite Russia. — Geneva: Droz 1952. 244 p. = Études d'histoire économ., pol. et sociale.

Rezák, J., SJ: De **monachismo** secundum recentiorem legislationem russicam. — R: Pont. Inst. orient. stud. 1952. XV, 328 p. = Orientalia Christiana Analecta 138; lir. 2300,—.

Evangelisches KR. — Schott, Erdmann: Anfänge evangelischen Kirchenrechts in **Luthers** 95 Thesen. — ZevKR 2, 2, 1953, 113—138.

Vischer, Gustav-Adolf: Die Evangelisch-Lutherische Kirche in **Bayern** von 1800 bis 1920. Ihre staats- u. kirchenpolitische Entwicklung. — (Mchn:) Evang. Presseverband f. Bayern 1951. 20 S.

Haitjema, Th. L.: **Nederlands** Hervormd kerkrecht. — Nijkerk: Callenbach 1951. 338 bl.; hfl. 15,—.

Kjöllerström, Sven: Biskopstillsättningar i **Sverige** 1531—1591. (Mit dt. Zsfassg: Bischofsernennungen im Schweden.) — Lund: Gleerup (1952). 248 s. 4° = Studia theol. Lundensia 2 = LuUnÅs, N. F. 1, 48, 5; skr. 20,—.

Pons, Th. J.: Actes des synodes des Églises **vaudoises** 1692—1854. — Torre Pellice: Soc. di studi valdesi 1948. XXXII, 343 p.

XII. Pastoraltheologie

Thomas, K(laus): [Ökumenische] Konferenz für Seelsorge v. 7. bis 14. April 1953 in Bossey/Schweiz. — Der Weg zur Seele 5, Gö 1953, 179—185.

Demal, Willibald, OSB: Praktische **Pastoralpsychologie.** Beiträge zu e. Seelenkunde f. Seelsorger u. Erzieher. 2., erw. Aufl. — Wien: Herder 1953. XII, 407 S.; Hlw. DM 15,—.

Ringel, E[rwin], & Lun, W[enzel] van: Die Tiefenpsychologie hilft dem Seelsorger. — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder 1953. 145 S.; Sch. 18,60 (DM 3,50).

Rudin, J.: **Psychotherapie** und Seelenführung. — Orientierung 17, 1953, 135—142.

Frankl, Viktor E[mil]: Ärztliche Seelsorge. 6., durchges. Aufl. — Wien: Deuticke 1952. 208 S.; Lw. Sch. 64,—.

Vander Velt, James H., OFM, & Odenwald, Robert P.: Psychiatry and catholicism. — NY, Toronto & Lo: Mc Graw Hill Book House 1952. VIII, 433 p.; $ 6,— (sh. 40,—).

Nauck, E. Th.: **Pastoralmedizin** an der Universität Freiburg i. Br., 1812/3—1887. — FrbDiözArch 71 = F. 3, 2, 1951, 67—86.

Thomas, K(laus): Katholische Pastoralmedizin in evangelischer Sicht. — Der Weg zur Seele 5, 1953, 137—147; [dazu:] S.

148—149: Niedermeyer, Albert: Katholische Pastoralmedizin.

Kietzig, Ottfried: Katholische Pastoralmedizin und evangelische systematische Theologie. — Der Weg zur Seele 5, 1953, 225—233.

Huls, Gerhard: De dienst de **vrouw** in de kerk. Een onderzoek naar de plaats der vrouw in een presbyteriale kerkorde. — Wageningen: Veenman 1951. VIII, 204 bl. [Theol. Diss. Utrecht.]

Actes du Ier Congrès mondial pour l'**Apostolat des laïques.** Éd.p. 1. Comité permanent des congrès internat. p. l'apostolat des laiques. 1—2. — R 1952. 397, 630 p.

Duméry, Henry: Die drei Versuchungen des modernen Apostolates (Les trois tentations de l'apostolat moderne, dt.). — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder 1951. 221 S.; Sch. 30,— (DM 5,—).

Handbuch des Bonifatiusvereins für das katholische Deutschland. [Neue Ausg.] Hrsg. v. Generalvorstand des Bonifatiusvereins Paderborn. — Pad 1953: Bonifatiusdruckerei. 128 S.; S. 25—40: **Diaspora.** Begriff, Raum, Aufgabe; S. 33: [Karte:] Raum der deutschen Diaspora; S. 34: [Übersicht:] Die konfessionellen Verhältnisse in den deutschen Diözesangebieten; S. 35—36: Die religiös-kirchlichen Verhältnisse in Mitteldeutschland ⟨um 1500 und 1953⟩.

The Sociology of the **parish.** Ed. by Celestine Joseph Nuesse & Thomas Joseph Harte. — Milw: Bruce 1951. XII, 354 p.; $ 4,50. [Dt. Zsfassg. u. d. T.:] Sinn und Wert der Pfarrsoziologie. — HK 7, 7, 1953, 315—319.

Boulard, F.: Carte religieuse de la **France** rurale. 2. éd. prov. — P: Éd. de la J. A. C. F 1952. ffr. 80,—.

Homiletik. — Koch, Anton, SJ: Bd. 3, Abt. 1: Homiletisches Quellenwerk. Stoffquellen f. Predigt u. christl. Unterweisung, 5. Aufl. T. 5/6: Leben mit Gott; Das Leben in der Gemeinschaft; Bd 13: Ergänzungswerk. T. 2: Homiletische Gleichnissammlung. Bd 1: Gleichnisse zur kath. Glaubenslehre ⟨T. 1—4 des Lehr- u. Quellenwerkes⟩. — Frb(/Br): Herder 1953. VIII, 481 S.; X, 486 S.; Lw. DM 21,—; 25,—.

Robson, C. A.: **Maurice de Sully** and the medieval vernacular homily. — Oxf: Blackwell 1952. XII, 219 p.; sh. 25,—.

Katechetik u. Pädagogik. — Acta congressus catechistici internationalis 1950. — CdV: Typ. Polvgl. Vat. 1953. 566 p.

Padberg, Rudolf: Zum katechetischen Anliegen Georg **Witzels** ⟨1501—1573⟩. — ThGl 43, 1953, 192—200.

Dainville, Francois de, SJ: Le Ratio discendi et docendi de **Jouvancy.** — ArchHistSJ 20, 1951, 3—58.

Saint-Amor, C.: Las ideas pedagógicas del P. **Feijóo.** — **Madr:** CSIC, Inst. S. J. de Calasanz 1950. 366 p.

Mélanges Père **Girard.** Gedenkschrift zur Erinnerung an das Zentenar seines Todes. — Frb/S: Impr. St. Paul 1953. 436 p.

La Varende, Jean de: Don **Bosco,** le XIXe S. Jean. — P: Fayard 1951. 287 p.; ffr. 450,—.

Bouquier, H., SDB: Don Bosco éducateur. — P. Téqui 1952. VIII, 120 p. = Présence du catholicisme 6; ffr. 360,—.

Valentini, Eugenio, SDB: La pedagogia mariana di S. Giovanni Bosco. — To: Soc. editr. internazionale 1952. 71 p.; ed. anc.: Sales 15, 1953, 100—164.

Maroni, Bianca M.: Appunti di pedagogia catechistica. — R: Ferrari 1952. 340 p.

Riva, Silvio: La didattica sacramentale nella catechesi del ragazzo. — Mil: Vita e Pensiero 1952. 160 p.; lir. 500,—.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bibliographie. — Literaturbericht (über d. J. 1948—1952, mit Nachtr. aus d. J. 1940—1947), unter Mitw. v. Theodor Bogler, OSB [u. a.] v. (Hilarius Emonds, OSB). (T. 1.) — ALW 3, 1953, 123—232.

Samulski, Robert: Liturgische Bibliographie. Neuerscheinungen 1950 [T. 2] / 1951. — LJ 2. 2, 1952 (ersch. 1953) 19*—102*.

Handbuch. — Lechner, Joseph: Liturgik des römischen Ritus. Begr. v. Ludwig Eisenhofer. 6. Aufl. (von: Eisenhofer: Grundriß der Liturgik des römischen Ritus). — Frb(/Br): Herder 1953. XIV, 399 S.; DM 15,—.

Liturgiegeschichte. — Engberding, Hieronymus, OSB: Das chalkedonische Christusbild und die Liturgien der monophysitischen Kirchengemeinschaften. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 697—733.

Schnitzler, Theodor: Das Konzil von Chalkedon und die westliche ⟨römische⟩ Liturgie. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 735—755.

Mayer, Anton L.: Die Stellung der Liturgie von der Zeit der Romantik bis zur Jahrhundertwende. — ALW 3, 1953, 1—77.

Neunheuser, Burkhard, OSB: Mysteriengegenwart. Ein Theologumenon inmitten des Gesprächs. — ALW 3, 1953, 104—122.

Liturgische Feste. — Fendt, Leonhard: Der heutige Stand der Forschung über das **Geburtsfest Jesu** am 25. XII. und über **Epiphanias.** — ThLZ 78, 1953, 1—10.

Bogler, Theodor, OSB: Regales nuptiae. Ein Beitrag zur Reform des Missale Romanum. — LJ 2 (, 1), 1952, 106—131.

Löw, Jos., CSSR: Grundsätzliches zur **Osternacht**feier. — ThpQu 100, 1952, 217—231; [ital. Zsfassg. u d. T.:] Questioni di principio intorno alla veglia pasquale. — EphLit 67, 1953, 3—8.

Wagner, Johannes: In Sacratissima Nocte Paschali. — LJ 2 (, 2), 1952 (ersch. 1953), 140—158.

Fischer, Bonifatius, OSB: Ambrosius der Verfasser des österlichen **Exultet?** — ALW 2, 1952, 61—74.

Opfermann, Bernhard: Liturgiewünsche zum **Bonifatius**jubiläum. — ThGl 43, 1953, 200—206.

Gebetsliturgie. — Schn(itzler), Th(eodor): Die neuerschienenen **Gesang- und Gebetbücher** der Diözesen Deutschlands und Österreichs. — ALW 3, 1953, 218—232.

Fischer, Balthasar: Osterfrömmigkeit als Grundstimmung des **kirchlichen Stundengebetes.** — LJ 2 (, 2), 1952 (ersch. 1953), 199—213.

Meßliturgie. — Bourque, Emmanuel: Études sur les **sacramentaires** romains. P. 2: Les textes remaniés. T. 1: Le **Gélasien** du VIIIe siècle. — Québec: Les Presses univ. Laval 1952. XII, 450 p.

Chavasse, Antoine: Peut-on dater le sacramentaire **grégorien?** — EphLit 67, 1953, 108—111.

Salmon, Pierre, OSB: **Lectionnaire de Luxeuil** ⟨Paris, ms. lat. 9427⟩. 2: Étude paléogr. et liturg. . . . R: Abbaye St-Jérôme; CdV: Libr. Vat. 1953. VII, 81 p. = Collectanea Biblica Latina 9. [T. 1: Édition; paru 1944.]

Bugnini, A[nnibale], CM: Editio VI post typicam **Missalis Romani.** — EphLit 67, 1953, 46—61.

Dürig, Walter: Die **Geburtstagsmesse** des cod. Vat. Reg. 316. — Studien zur historischen Theologie [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 46—64.

Sakramentenliturgie. — Schmidt, Herm. [A.], SJ: Editio typica 1952 **Ritualis Romani.** — PerMorCanLit 41, 1952, 157—182.

evang. — Vajta, Vilmos: Die Theologie des Gottesdienstes bei **Luther.** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1952. XIX, 375 S. = Forschungen z. Kirchen- u. Dogmengesch. 1; DM 22,80. [Ersch. auch: Sthlm: Svenska Kyrk. Diak. Bokförl. 1952.]

Schmidt-Clausing, Fritz: **Zwingli** als Liturgiker. Eine liturgiegeschichtl. Unters. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1952. 182 S. = Veröffentlichungen d. Evang. Ges. f. Liturgieforschung 7; DM 9,80. [Ersch. auch B: Evang. Ver.-Anst. (1952).]

Brunner, Peter: Zur Lehre vom Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten Gemeinde. — Liturgia 1, 1953, 83—364.

Meyer-Roscher, Hans: **Liturgische Erneuerung.** Die liturgischen Bewegungen in der evang. Kirche nach dem ersten Weltkrieg. — EvLuthKZ 7, 1953, 81—84.

Niebergall, Alfred: Evangelischer Gottesdienst heute. — Kassel: Johannes Stauda-Verl. 1953. 32 S. = MusKi 23, H. 2, Beih; DM 2,—.

Kirchenmusik. — Gülden, Josef: Die päpstlichen Erlasse über die Kirchenmusik und die Weiterentwicklung der Liturgie. — Liturgie und Kirchenmusik, Lpz (1952), 35—46.

Langsch, Johannes: Aufgabe und Stellung der Kirchenmusik bei der Feier der hl. Messe. — Liturgie und Kirchenmusik, Lpz 1952, 23—34.

Samson, J.: La polyphonie sacré en **France.** — P: Éd. de la Schola Cantorum 1953. 164 p.

Corbin, Solange: Essai sur la musique religieuse **portugaise** au moyen âge ⟨1100—1385⟩. — P: Les Belles lettres 1952. XI, 346 p. = Collection portugaise 8.

evang. — Blankenburg, Walter: **Kirchenlied-** und Volksliedweise. — Gü: Rufer-Verl. 1953. 41 S. = Schriftenreihe der Westfäl. Landeskirchenmusikschule in Herford 4; DM 2,20.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Wallfahrt nach **Berlin.** Hrsg.: Lokalkomitee des 75. Deutschen **Katholikentages** 1952. — B: Morus-Verl. 96 S., 80 S. Abb. 4°.

Wählt das Leben! Der vierte Deutsche **Evangelische Kirchentag** vom 27. bis 31. Aug. 1952 in Stuttgart. Hrsg. i. Auftr. d. Präsidiums d. Dt. Evan. Kirchentages. — Stu: Kreuz-Verl. [1952]. 575 S. 4°; DM 8,40.

Das lebendige Wort in einer verantwortlichen Kirche. Offizieller Bericht der 2. Vollversammlung des **Lutherischen Weltbundes,** Hannover 1952. Hrsg.: Carl E. Lund-Quist. — Hann: Lutherhaus-Verl. (1952). 210 S., 7 Bl. Abb.; DM 4,20.

Aszese und Mystik. — Dagens, Jean: **Bibliographie** chronologique de la littérature de spiritualité et de ses sources ⟨1501—1610⟩. — P: Desclée de Brouwer 1952. 209 p.; ffr. 1800,—.

L'Ascese chrétienne et l'homme contemporain. — P: Éd. du Cerf 1951. 368 p. = Cahiers de la Vie spirituelle; ffr. 600,—.

Goichon, A.-M.: La vie contemplative est-elle possible dans le monde? — P: Desclée de Brouwer 1952. 264 p.

Problemi attuali della direzioni spirituale. — R: Pont. Univ. Greg. 1951. 388 p.

Schmidt, Hermann: Organische Aszese. Ein zeitgemäßer, psychologischer Weg zur religiösen Lebensgestaltung. 6. Aufl. — Pad: Schöningh 1952. 478 S. = Aus Schönstatts Geisterwelt 8.

La **Prière de Jésus.** Sa genèse et son développement dans la tradition religieuse byzantino-slave. Par un moine de l'Église d'Orient. — Chevetogne: Prieuré d'Amy, Libr. du monastère bénédictin 1951. 107 p. = Collection Irénikon 4; bfr. 40,—.

Bacht, Heinrich, SJ: Das „Jesus-Gebet" — seine Geschichte und seine Problematik. — GL 24, 1951, 326—338.

Schultze, Bernhard, SJ: Untersuchungen über das Jesus-Gebet. — OrChrPer 18, 1952, 319—343.

Sur l'usage de la Prière de Jésus. Par un moine de l'Église d'Orient. — Chevetogne: Éd. de Chevetogne 1952. 16 p.; extr. d.: Irén 25, 1952; bfr. 10,—

Kologrivof, Ivan, SJ: Essai sur la saintété en **Russie.** — Bruges: Beyaert 1953. 446 p. = Renaissance et tradition; bfr. 185,—.

Smolitsch, Igor: Leben und Lehre der **Starzen.** (2. Aufl.) — Köln & Olten: Hegner (1952). 245 S.; Lw. DM 16,—.

Gorodetzky, Nadejda: Saint **Tikhon Zadonsky,** inspirer of Dostoevsky. — Lo: SPCK 1951. XII. 249 p.; sh. 21,—.

Ordensleben. — Verheijen, Melchior, OESA: La **„Regula Sancti Augustini".** — VigChr 7, 1952, 27—56.

Clercq, Charles de: L'influence de la **règle de S. Pacôme** en Occident. — Mélanges d'histoire du moyen âge déd. à la mém. de Louis Halphen, P 1951, 167—178.

Bacht, Heinrich, SJ: Vom gemeinsamen Leben. Die Bedeutung des pachomianischen Mönchsideals für die Geschichte des christlichen Mönchtums. — LitMcht 3, 11, 1952, 91—110.

Ueding, Leo, SJ: Die Kanones von **Chalkedon** in ihrer Bedeutung für Mönchtum und Klerus. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 569—676.

Huber, Augustinus K[urt] (OPraem): Spanien und die **Prämonstratenser**kultur des Barock. — Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 349—378.

Monnier, Henri-Dominique, OP: Aux origines des **dominicaines** enseignantes. — P: Éd. du Cerf 1951. — 308 p. = Bibliothèque d'histoire dominicaine; ffr. 590, —

Grau, Engelbert, OFM: Die **Regel der hl. Klara** ⟨1253⟩ in ihrer Abhängigkeit von der Regel der Minderbrüder ⟨1223⟩. — Die heilige Klara von Assisi = FranzStud 35, 1953, 211—273.

evang. Dombois, Hans: Über den gesamtkirchlichen Sinn evangelischer Orden. — Evangelische Jahresbriefe 15, 4, 1951, 133—146; Neudr.: Dombois, Hans Adolf: Glaube, Recht, Europa = Glaube und Forschung 4, Gladbeck 1953, 160—177.

Die Bruderschaft vom gemeinsamen Leben. Von einem ihrer Glieder. — Neubau 7, Mchn & B 1952, 357—366.

Wallfahrtswesen, Heiligenverehrung und religiöse Volkskunde. —

Gugitz, Gustav: Kärnter **Wallfahrten** in Volksglauben und Brauchtum. Vers. e. Bestandsaufnahme. — Klagenfurt: Klein-Mayr 1951. 70 S.; aus: Carinthia; Sch. 18,—.

Oechsler, Josef: St. **Joseph** in der Volksfrömmigkeit. — OrhPBl 54, 1953, 68—71.

Ginter, Hermann: St. Joseph in der Geschichte von Kultur und Kunst unserer Heimat. — OrhPBl 54, 1953, 71—75.

Schreiber, Georg: **Apostel und Evangelisten** als Bergwerksinhaber — Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 8, Bonn 1952, 145—168.

Kretzenbacher, Leopold: St. **Dismas,** der rechte Schächer. Legenden, Kultstätten u. Verehrungsformen in Innerösterreich. — Zeitschrift d. Histor. Vereines f. Steiermark 42, Graz 1951, 119—139.

Dünninger, Josef: Die Wallfahrtslegende von **Vierzehnheiligen.** — Festschrift f. Wolfgang Stammler, (1953), 192—205.

Schauerte, Heinrich: Entwicklung und gegenwärtiger Stand der **religiösen Volkskunde**forschung. — Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 516—534.

Schauerte, Heinrich: Die Bedeutung der religiösen Volkskunde für die Seelsorge. — ThGl 43, 1953, 178—192.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Bruyne, L(uciano) de, con collab. d. A(ntonio) Ferrua, SJ, [e. a.]: **Bibliografia** dell'antichità cristiana. — RivArchCrist 28, 1952, 215—285.

Frey, Jean Baptiste: **Corpus inscriptionum iudaicorum.** Recueil des inscriptions juives qui vont du IIIe siècle av. Jésus-Christ au VIIe siecle de notre ère. 2: Asie — Afrique. — R: Pont. Ist. di archeologia cristiana 1952. 452 p. = Sussidi allo studio delle antichità cristiane 3.

Testa, GG.: Il Santo Sepolcro di Gerusalemme. — Bergamo 1950. 158 p. con 91 fig., XXX tav. f. t.

Diesem Heft ist ein Prospekt der Verlagsanstalt Benziger & Co. AG, Einsiedeln, beigelegt, um dessen freundliche Beachtung wir bitten.

Alle Rechte auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten
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.)

Neu erschienen:

Alexander Brou S. J.

Gebetsschule des heiligen Ignatius

Ins Deutsche übertragen von Otto Pies S. J.
299 Seiten, Ganzleinenband DM 9,80

Man nennt Ignatius und denkt an Sturm und Feuer. Man hört von seinem Werk, und ein Bild der streitenden Kirche taucht auf. Wer sucht in ihm den Beter, den Mann Gottes, der mit seinem Geist der Innerlichkeit Jahrhunderte inspiriert hat? Hier wird er gezeigt, wie er ist. Brou läßt uns in eine Welt von Innerlichkeit und Innigkeit schauen, er öffnet Brunnen von unergründlicher Tiefe und zeigt Wege zu erstaunlichen Höhen. Wer kennt Ignatius, den Streiter Gottes, als den Mann von solcher Tiefe der Gottinnigkeit, von solcher Höhe der Gnadenführung? Die Besten unter uns sind angerufen und spüren den Zug zum Lebendigen und Tiefen in der Religion und das Verlangen nach Anregung und Führung.

Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer

Das Christusbild des dritten Jahrhunderts

Von Johannes Kollwitz

(Orbis antiquus. Schriften der Altertumswissenschaftlichen Gesellschaft an der Universität Münster. Heft 9).

48 Seiten, 15 Kunstdrucktafeln, kart. DM 3,75

Die apostolische Zeit hat uns kein Bild der äußeren Erscheinung Christi bewahrt und auch die beginnende christliche Kunst steht dieser Frage mit einer auffallenden Gleichgültigkeit gegenüber. Nicht ein porträtmäßiges Bild Christi steht am Anfang, sondern Sinnbilder wie der Hirt, der Fischer oder der philosophische Lehrer. Die vorliegende Untersuchung bemüht sich, den geistigen Gehalt dieser Bilder zu klären aus ihrem Zusammenhang und der gleichzeitigen literarischen Überlieferung. Als das allen Bildern Gemeinsame ergibt sich dabei die Idee vom Christus Soter resp. von der in Christus gewirkten Soteria.

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF
MÜNSTER (WESTF.)

WICHTIGE BÜCHER FÜR SIE!

In 8 Monaten 3 Auflagen! Unentbehrlich für die volksliturgische Besinnung und Erziehung:

B. FISCHER

Was nicht im Katechismus stand

Fünfzig Christenlehren über die Liturgie der Kirche a. l. 3.Auflage, 164 S. Schutzumschlag Kart. DM 5,40, Halbl. DM 7,40

Grundlegend u. aktuell für die abendländische Idee:

THEODOR STEINBUCHEL

Große Gestalten des Abendlandes

Bild und Beispiel christlicher Verwirklichung
Bearbeitet und eingeleitet von Alfred Schüler

224 S. Ganzl. Schutzumschlag DM 9,60

Nach wie vor im Brennpunkt:

JOSEPH LORTZ

Die Reformation als religiöses Anliegen heute

Vier Vorträge im Dienste der Una Sancta
284 S. Halbl. Schutzumschlag DM 6,80

Die Glaubens- und Lebenslehre für Seelsorger, Lehrer, Laien:

HEINRICH FASSBINDER

Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus

359 S. Halbl. Schutzumschlag DM 11,20

Die viel diskutierte Schicksalsfrage:

FRANZISKUS STRATMANN

Krieg und Christentum heute

192 S. Halbl. DM 5,70

PAULINUS-VERLAG TRIER

Dr. Dominikus M. Gickler O. P.

Der Mensch und seine Welt in der Geborgenheit Gottes

Eine dogmatische Gesamtschau

231 Seiten. Halbleinen DM 7,80

„Dieses Buch, das nach seinem Erscheinen durch Radio Vatikan eine sehr positive Würdigung fand, bietet dem Theologen und religiös aufgeschlossenen Laien eine philosophische Antwort auf die Frage nach dem Sein und Werden des Geschöpfes in Gott, zwar auf engem Raum zusammengedrängt, aber im Sinne einer Gesamtschau ungemein weit gespannt und aus dem Gedankenreichtum des hl. Thomas gewachsen. Die Erschaffung der Welt durch Gott, als Quellgrund des Seins und die Vollendung der Seligen des Himmels in Gott, das ist der gewaltige Rahmen, in den die großen Glaubenswahrheiten von der Erbsünde, der Erlösung durch Jesus Christus, der Kirche, der Sakramente, dem Weiterleben nach dem Tode eingefügt sind. Es ist der gesamte Kreis der Offenbarung, der hier in einer tiefen Wesensschau erfaßt ist. Dieses Buch wird zweifellos seinen Beitrag dazu leisten, uns eine wahrhaft katholische und befreiende Welt- und Gottesschau und in ihr beglückende Geborgenheit zu schenken." „Gottesfreund", Düsseldorf

Verlag Butzon & Bercker · Kevelaer/Rheinland

Ein neuer Band
der Gesamtausgabe der Werke
Alberts des Großen

SANCTI DOCTORIS ECCLESIAE

ALBERTI MAGNI

ordinis fratrum praedicatorum episcopi

OPERA OMNIA

ad fidem codicum manuscriptorum edenda apparatu critico notis prolegomenis indicibus instruenda curavit Institutum Alberti Magni Coloniense Bernhardo Geyer praeside

Tomus XIX: POSTILLA SUPER ISAIAM
Primum edidit Ferdinandus Siepmann
POSTILLAE SUPER IEREMIAM
ET POSTILLAE SUPER EZECHIELEM
Fragmenta edidit Henricus Ostlender

XXIV, 685 Seiten. Einzelpreis: Brosch. DM 133,50, Halbleder DM 152,50, Halbpergament DM 154,50. Subskriptionspreis: Brosch. DM 113,50, Halbleder DM 130,—, Halbpergament DM 132,—

Es ist bereits erschienen:

Tomus XXVIII: DE BONO
Primum ediderunt Henricus Kühle, Carolus Feckes, Bernhardus Geyer, Wilhelmus Kübel, collaborante Friederico Heyer

XXXII, 332 Seiten. Einzelpreis: Brosch. DM 67,—, Halbleder DM 80,50, Halbpergament DM 82,—. Subskriptionspreis: Brosch. DM 57,—, Halbleder DM 69,50, Halbpergament DM 71,—

Die Gesamtausgabe wird etwa 40 Bände umfassen. Die Subskription erfolgt für die ersten fünf Bände. Die Arbeiten sind so weit fortgeschritten, daß voraussichtlich jährlich ein Band erscheinen kann.

Es sollen vornehmlich zunächst die bisher nicht edierten Schriften erscheinen. Außer dem Varianten- und Sachapparat werden Inhaltsübersichten sowie Register der Bibelstellen und zitierten Autoren, desgleichen Sachregister der Ausgabe beigegeben.

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG
ASCHENDORFF
MÜNSTER / WESTFALEN

Wertvolle Neuerscheinung unseres Verlages

Das benediktinische Mönchtum im 19./20. Jahrhundert

(1800—1950)

VON PAULUS WEISSENBERGER

Mönch der Abtei Neresheim

Groß-Oktav (16x23), 165 Seiten, kartoniert DM 8,40

Ausgangspunkt für vorliegende Regesten-Sammlung über die Vorgänge in der benediktinischen Geschichte von 1800—1950 war das Bestreben, eine gedrängte Übersicht der Geschichte der Beuroner Kongregation zu bieten. Da diese aber in der genannten Zeitperiode eine überaus bedeutsame Rolle innerhalb des gesamten benediktinischen Mönchtums spielte, wurden auch die wichtigeren Begebnisse der außer-beuronischen benediktinischen Geschichte berücksichtigt, vor allem, soweit das deutsche Benediktinertum in Frage kam. So kommt es, daß in unserem kleinen Nachschlagewerk mit seinen mehr als 900 Regesten zwar vor allem die Beuroner Kongregation, daneben aber weithin auch alle übrigen benediktinischen Kongregationen des In- und Auslandes zur Darstellung kommen.

Ein erstes Urteil:

»Ein kleines Nachschlagewerk neuester benediktinischer Geschichte . . . Säkularisation wie Kulturkampfzeit, königlicher Idealismus, fürstliches Mäzenatentum wie nationalsozialistische Zerstörungswut, Missionseifer in Übersee wie Restauration des Mönchtums in der Heimat, Heiligkeitsstreben wie wissenschaftliche Glanzleistungen der schwarzen Mönche kommen darin zur Sprache . . . Die Übersicht über das letztvergangene Jahrzehnt mit seinen zahlreichen Aufhebungen von Klöstern und deren baldigem Wiedererstehen liest sich wie eine Heldenmär . . . Wahrlich, Gott ist der Herr der Geschichte, der Mensch aber nur sein, ach so vergängliches Werkzeug! All das leuchtet in gedrängter Kürze in vorliegender Arbeit auf«

Interessenten: Alle Ordenshäuser und Noviziate, besonders die des Benediktinerordens; Weltoblaten und Freunde St. Benedikts; Bibliotheken; historische und kirchenhistorische Seminare; alle interessierten Geistlichen und Laien

Durch Ihre Buchhandlung oder direkt beim

Beuroner Kunstverlag
BEURON (HOHENZOLLERN)

Th.

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.-Prof. Dr. Bernhard Nisters

Jährlich 6 Hefte **ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER WESTFALEN** **Halbjährlich DM 8,—**

Nr.6 **1953** **49. Jahrgang**

Zur Theologie und Geschichte des Konzils von Chalcedon. Von Berthold Altaner.
Laures: Die Anfänge der Mission von Miyako (Biermann)
Die Echter Bibel. 9. Lieferung. Genesis. Von Junker (Heinisch)
Die Echter Bibel. 14. Lieferung. Exodus, Leviticus, Numeri. Von Schneider. Deuteronomium. Von Junker (Heinisch)
Vetus Latina. Genesis. 1. Lieferung. Von Fischer (Stummer)
Blinzler: Der Prozeß Jesu (Gewieß)
Spicq: L'Épître aux Hébreux (Kuss)
Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Eder)
Schreiber: Tridentinische Reformdekrete in deutschen Bistümern (Schröer)
Pohle: Lehrbuch der Dogmatik (Wittkemper)
Lambot: Ratramne de Corbie Liber de Anima (Pelster)
Landgraf: Dogmengeschichte der Frühscholastik. Die Gnadenlehre. Bd. II (Reatz)
Saint Thomas Aquinas De principiis naturae, hrsg. v. Pauson (Decker)
De natura materiae, attributed to St. Thomas Aquinas, hrsg. v. Wyss (Decker)
Hemlein: Bernard Galuras Beitrag zur Erneuerung der Kerygmatik (Schnitzler)
Burgardsmeier: Gott und Himmel in der psychischen Welt der Jugend (Schnitzler)
Blinzler: Das Turiner Grablinnen und die Wissenschaft (Gewieß)
Mitteilungen:
Fritz Tillmann †
Theologische Bibliographie (Samulski)

Zur Theologie und Geschichte des Konzils von Chalcedon[1]

Von Berthold Altaner, Würzburg

Ebenso wie 1931, im Gedächtnisjahr des Ephesinums (431), in den verschiedensten Zeitschriften der theologischen Internationale eine Fülle von Beiträgen erschienen sind, welche die Geschichte und Bedeutung des 4. Allgemeinen Konzils würdigen und aufhellen wollten, können wir auch jetzt wieder (1951ff) beobachten, wie sich zahlreiche Jubiläumsaufsätze mit dem Konzil von Chalcedon beschäftigen. An selbständigen Schriften ist mir bis jetzt außer dem hier zu besprechenden Werk nur die für weitere Kreise bestimmte, jedoch quellenmäßig unterbaute Arbeit von F. X. Murphy, C. SS. R., Peter Speaks through Leo, The Council of Chalcedon A. D. 451, The Catholic University of America Press, Washington 1952 bekannt geworden. Der mir vorliegende Band ist der 1. eines großen, auf 3 Bände berechneten Sammelwerkes, das im Auftrage der theologischen Fakultät der Jesuiten in Frankfurt/M erscheint und von A. Grillmeier und H. Bacht herausgegeben wird[1]. Daß ein so gewaltiges Jubiläumswerk in Angriff genommen und der 1. Bd. gedruckt werden konnte, verdanken wir der Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Munifizenz von acht großmütigen Spendern — darunter befinden sich fünf deutsche Bischöfe — und nicht zuletzt dem wagemutigen Leiter des Echter-Verlages in Würzburg. Den Organisatoren des Werkes ist es gelungen, im 1. Band die Beiträge von 15 in der historisch-theologischen Wissenschaft zumeist bestens bekannten Gelehrten verschiedener Länder Europas vorlegen zu können. Der Kirchen- und Dogmenhistoriker wird hier Berichte finden, die nicht nur über den neuesten Stand der Forschung zusammenfassend referieren, sondern auch wichtige neue Ergebnisse eigener Forschung darbieten. Das Schwergewicht der im 1. Bande vereinigten Beiträge liegt auf dem Gebiet der Dogmengeschichte und theologischen Literaturgeschichte. Gleich eingangs möchte ich die Untersuchungen von Grillmeier, J. Lebon und Ch. Moeller als besonders wichtig und ertragreich herausheben.

[1] **Das Konzil von Chalkedon Geschichte und Gegenwart.** Im Auftrage der Theologischen Fakultät S. J. Sankt Georgen Frankfurt/Main herausgegeben von Aloys Grillmeier S. J. und Heinrich Bacht S.J. Band I: **Der Glaube von Chalkedon.** Echterverlag Würzburg, 1951, XVI und 768 S., DM 24.—.

1. A. Grillmeier, einer der beiden Herausgeber, hat uns mit seiner Abhandlung „Die theologische und sprachliche Vorbereitung der christologischen Formel von Chalkedon" (S. 5—202) aus voller Erkenntnis der Problematik und unter wirklich vollständiger Heranziehung der neuesten Spezialforschungen eine quellenmäßig gut fundierte Geschichte des christologischen Dogmas bis zur Definition von 451 geschenkt. Gerade an dieser umfangreichen Studie können wir die erfreuliche Feststellung machen, daß und wie auf katholischer Seite der Sinn und die Fähigkeit, geschichtliche Entwicklungen quellenmäßig und objektiv darzustellen, gewachsen ist. Wir haben hier ein Schulbeispiel dafür, daß die Eruierung historischer Gegebenheiten und der Nachweis ihres allmählichen Werdens und Wachsens keine Gefahr für das heute geglaubte Dogma ist.

Es ist natürlich, daß der Verf. bei seinem Gang durch die Geschichte nur die markantesten Repräsentanten theologischen Denkens und Forschens über das Christusmysterium berücksichtigen konnte. Der erste Entwicklungsabschnitt reicht, ausgehend von den paulinischen Christusformeln und der johanneischen Lehre vom „fleischgewordenen Logos", über Ignatius von Antiochien, Melito von Sardes, Irenäus zu Tertullian und Hippolyt. Mit N. D. Kelly (1950) kann der Verf. für die frühchristliche Zeit feststellen, daß die Formeln des „Apostolischen Glaubensbekenntnisses" in sich weniger deutlich sind als die Prägungen der Theologen dieser Epoche (S. 52). Bei den Untersuchungen, die sich mit den Anschauungen Justins des Märtyrers, des Klemens von Alexandrien und des Origenes beschäftigen, wird offenkundig, wie sich bei diesen Autoren z. T. außerchristliche, d. h. durch die griechische Philosophie bestimmte, Einflüsse geltend machten. In dieser von Philosophemen geformten Christologie stoßen zwei einander entgegengesetzte Tendenzen aufeinander: die eine Tendenz drängt, im Sinne der christlichen Überlieferung, zur Unterscheidung der zwei Naturen, die andere treibt zur Aufhebung des Menschlichen in Christus.

Im 4. Jahrhundert können wir dann in Auswirkung der erwähnten Tendenzen das Aufkommen von drei verschiedenen christologischen Gruppen feststellen, die Jo

U-B TUB

1,14 in verschiedener Weise ausdeuten; sie gehören zum Typus der Logos-Sarx-Christologie. Es handelt sich hier um die Lehre des Arianismus, um den hl. Athanasius und um die Theorie des Apollinaris von Laodicea. Als vorsichtig abwägender Forscher erweist sich Gr. (S 98f) bei der Wertung des hl. Athanasius. Mit M. Richard u. a. hebt er hervor, daß bei unserem Kirchenvater die Seele Christi als „theologische Größe" ausgeschaltet ist. Als Soteriologe begnügt sich Athanasius mit der Heraushebung des Logos und der Sarx in Christus; alles, was dazwischen liegt, wurde von ihm weder negativ noch positiv mit voller Deutlichkeit ausgesprochen. Im Unterschied zu Apollinaris darf hervorgehoben werden, daß Athanasius nie ausdrücklich die Seele Christi geleugnet hat.

Die unzureichende Christologie des hl. Athanasius, die Ausgangspunkt für Fehlentwicklungen hätte werden können, wurde allmählich, wie S. 120—159 dargetan wird, durch die Gedankenarbeit eines Eustathius von Antiochien, Eusebius von Emesa und Diodor von Tarsus gemildert und eine klare Lösung und Begriffsprägung vorbereitet. Der Theologe, dem wir entscheidende Vorarbeit für die in der Definition von Chalcedon formulierte Christologie (Christus-Logos-Mensch) verdanken, war der viel verlästerte Theodor von Mopsvestia. Der von E. Amann, M. Richard und R. Devreesse vertretenen Auffassung der Christologie Theodors, die eine weitgehende Rehabilitierung des verketzerten Bischofs herbeigeführt hat, stimmt Gr. in der Hauptsache zu, wenn er S. 144 schreibt, daß in der Theologengeneration von 381 bis 431 sicherlich niemand soviel wie Theodor zum Fortschritt der Christologie beigetragen hat. Jedoch scheint mir das, was Gr. in der Kritik mancher Formulierungen Theodors anführt (S. 148—153), etwas zu sehr von dem bislang geltenden, ererbten Mißtrauen Theodor gegenüber beeinflußt zu sein. Wenn wir die im Lichte der späteren Entwicklung unbefriedigende und für häretische Entwicklungen Anknüpfungspunkte bietende Christologie des hl. Athanasius col beneficio d'inventario beurteilen und auslegen, so verdient m. E. dasselbe Wohlwollen und die gleiche Nachsicht die teilweise unzulängliche und mißdeutbare Terminologie Theodors. Man darf von Theodor, den seine erst in jüngster Zeit entdeckten Schriften weithin entlastet haben, nicht zuviel verlangen und nicht die erst in Chalcedon erarbeitete begriffliche Klarheit erwarten. Nur in einigen in ihrer Echtheit zweifelhaften Fragmenten Theodors ist die Rede von zwei Prosopa, einem göttlichen und einem menschlichen, welche durch das eine gemeinsame dritte Prosopon vereinigt sind. Der echte Theodor spricht immer nur, wie auch Gr. hervorhebt, von einem Prosopon in zwei Naturen (S. 152). Bekanntlich müssen wir auch die Christologie des vorephesinischen Cyrill von Alexandrien mit einem milden und nachsichtigen Maßstab messen, weil er die Redeweise von zwei Naturen nicht gelten läßt und auch späterhin die „apollinaristische" immer wieder Verwirrung stiftende Formel von der μία φύσις nicht aufgeben wollte (S. 166f, 176f). Dabei vermag Gr. S. 164—182 zu zeigen, wie derselbe Cyrill andererseits wieder gerade dadurch, daß er energisch und entschieden die Einheit Christi ins Personale hineinverlegt und später die Zweiheit der Natur zuschreibt, die Konzilsentscheidung von Chalcedon in diesem wichtigen Punkte vorweggenommen und mitbegründet hat. Bei Cyrill wird man eine tiefere Ideologie, bei seinem antiochenischen Gegner hingegen die größere Klarheit der Formel anerkennen müssen (S. 182).

Wenn Gr. das erfolgreiche Ringen Theodorets um begriffliche Klarheit schildert, wird uns Heutigen wieder einmal zum Bewußtsein gebracht, wie und warum auch für hervorragende Theologen trotz ihres guten Willens und ehrlichsten Strebens die Anerkennung einer sich neu herauskristallisierenden Terminologie, weil in eine Kampffront eingespannt, mit großen Schwierigkeiten verbunden war (S. 183—193). Schließlich untersucht der Verf. noch, welche Bedeutung Andreas von Samosata, Proklus und Flavian von Konstantinopel für die Formulierung der Definition von Chalcedon gehabt haben (S. 191—198). Mit Recht kann Gr. zum Schluß feststellen, daß die Aussagen des NT und die Formel von Chalcedon keine Gegensätze sind. In jahrhundertelanger Arbeit haben die Bemühungen der Theologen mit innerer Konsequenz die Definition von Chalcedon vorbereitet.

2. Henri de Riedmatten O. P., Les fragments d'Apollinaire à l' „Eranistes" (S. 203—212) liefert eine neue kritische Edition der im „Eranistes" des Theodoret von Cyrus erhaltenen Fragmente des Apollinaris von Laodicea. Damit sind die bei J. L. Schulze (=Migne) und Lietzmann (1904) vorliegenden Texte überholt.

3. Th. Camelot O. P., De Nestorius à Eutyches. L'opposition de deux christologies, S. 213—242. Vorsichtig abwägend und mit gutem historischen Einfühlungsvermögen werden die beiden christologischen Extreme einander gegenübergestellt. Einleitend wird auch die Lehre des Theodor von Mopsvestia behandelt. C. hebt die Schwächen und Unzulänglichkeiten der Christologie Theodors stärker als Grillmeier hervor, erklärt jedoch, daß man schließlich seine Gedanken im orthodoxen Sinne auslegen könnte (S. 229). Die wohl in guter Absicht vertretene Lehre des Nestorius könne man jedoch nicht, auch wenn man die Übertreibungen seiner Gegner in Abzug bringt, wie das I. Rucker (1934) möchte, mit dem Dogma in Einklang bringen (S. 229).

4. Um uns wenigstens einige Einblicke in das äußere Geschehen vor und während des Konzils zu vermitteln, werden vier Abhandlungen vorgelegt. M. Goemans O. F. M., Chalkedon als „Allgemeines Konzil" (S. 251—289). Sinn und Ziel der Abhandlung ist der Nachweis, daß das Konzil ein „allgemeines" ist, weil der Papst durch seine Legaten vertreten war und er nachträglich, abgesehen von can. 28, die Beschlüsse approbiert hat. Die Interpretation mancher der hier benützten Texte scheint mir, besonders soweit es sich um die Mentalität der Bischöfe der griechischen Reichshälfte handelt, nicht immer haltbar zu sein. Die Zustimmung der griechischen Konzilsväter zum Tomus Leonis darf nicht so leicht als Anerkennung der unfehlbaren Lehrgewalt und erst recht nicht als Zustimmung zur universalen Jurisdiktionsgewalt des römischen Bischofs im Sinne der heutigen Theologie aufgefaßt werden. Auch bei der Zurückweisung des can. 28 durch Leo darf nicht vorausgesetzt werden, daß der Papst bereits eine der vatikanischen Definition konforme „Theologie der Konzilien" sein eigen genannt hätte. Zur Erklärung des päpstlichen Legaten Paschasinus, daß eine alte Gewohnheit es dem Papst nicht erlaube, persönlich auf dem Konzil zu erscheinen (S. 267), ist für die vorausgehenden zwei Jahrhunderte wertvolles Material zusammengetragen bei G. Roethe, Zur Geschichte der römischen Synoden im 3. und 4. Jahrhundert, 1937.

5. Der leider zu früh und plötzlich verschiedene Prof. A. M. Schneider-Göttingen steuerte eine historisch-archäologische Studie bei: „St. Euphemia und das Konzil von Chalkedon" (S. 291—302). Es handelt sich um eine kritische Untersuchung der meist legendären Nachrichten zum Leben der Heiligen und ihres Martyriums, und außerdem erfahren wir, was Sch. auf Grund der von ihm selbst veranstalteten Grabungen über die Kirche und das Grab der Märtyrin, in deren Martyrion die Konzilsväter von Chalcedon ihre Sitzungen abhielten, feststellen konnte.

6. P. Goubert S. J. vom päpstlichen orientalischen Institut in Rom behandelt „La rôle de Sainte Pulchérie et de l'eunuque Chrysaphios" (S. 303—322). Der Verf. gibt in Auseinandersetzung mit der älteren und jüngsten Forschung einen Bericht über die Rolle, die Chrysaphius, der lange Zeit allmächtige Minister Theodosius' II. und Beschützer des Eutyches, und seine Gegnerin, die Kaiserin Pulcheria, im Rahmen der Konzilsgeschichte gespielt haben.

7. H. Rahner S. J., Innsbruck, Leo der Große, der Papst des Konzils (S. 303—321) schenkt uns eine originelle Charakteristik der Lebensarbeit des großen Papstes unter besonderer Berücksichtigung des mit dem Konzil von Chalcedon zusammenhängenden Geschehens. Als Leitmotiv, welches das gesamte Handeln des Papstes bestimmt habe, glaubt R. Leos Satz: modera-

tionem volui custodiri (Ep. 95,2) herausstellen zu dürfen. Alles Tun und Lassen Leos war eingegeben von dem Sinn für das edle Maß und die ausgleichende Mitte zwischen zwei Extremen (S. 325). An nicht wenigen Stellen korrigiert R. einseitige Urteile der Papsthistoriker J. Haller und E. Caspar. Zu S. 336: Den Indiculus auctoritatum (Denzinger 129—142) werden wir wohl mit Cappuyns, RechThAncMediév, 1929, 156—170 nicht dem Archidiakon Leo, sondern Prosper von Aquitanien zuschreiben müssen; vgl. meine Patrologie 1951, 400. 401.

8. P. Galtier S.J., Prof. an der Gregoriana in Rom, S. Cyrille d'Alexandrie et S. Léon le Grand à Chalcédoine (S. 345—387) untersucht die Theologie der beiden Autoritäten im Hinblick auf die Definition von Chalcedon und stellt ihre im Prinzip gleiche Christologie heraus. Da der jeweilige Gegner, gegen die die Genannten zu kämpfen hatten (Nestorius-Eutyches), einander entgegenstehende Anschauungen vertraten, ergab sich daraus eine z. T. verschiedene Sprechweise. Leo befand sich insofern in einer günstigeren Lage, als die theologische Überwindung und begriffstechnische Zurückweisung der Trennungstheologie des Nestorius durch Cyrill und andere Streiter bereits der Geschichte angehörte. Der Papst konnte deshalb die Unversehrtheit der zwei Naturen und die Existenz des Logos „in zwei Naturen" leichter und schärfer herausstellen. G. betont, daß die 12 gegen Nestorius gerichteten Anathematismen Cyrills nicht als genuine Lehre des Konzils von Ephesus angesehen werden dürfen und daß Cyrill darauf verzichtet hat, diese seine These durch das Konzil bestätigen zu lassen. Schließlich hat Cyrill diesen Sätzen eine Auslegung gegeben, die einer Preisgabe seiner Thesen gleichkam. Das Konzil von Chalcedon hat deshalb diese Anathematismen unberücksichtigt gelassen (S. 386).

9. I. Ortiz de Urbina S. J., Rektor des päpstlichen orientalischen Instituts in Rom, Das Symbol von Chalkedon. Sein Text, sein Werden, seine dogmatische Bedeutung (S. 389—418). Ähnlich wie das ausgezeichnete Werk desselben Verfassers El Símbolo Niceno, Madrid 1947 (vgl. meine Anzeige in der ThLZ 1949, 42f) ist auch die vorliegende Studie aufgebaut. Nach Feststellung des textkritisch gesicherten Wortlauts des Symbolums — die Lesart ἐν δύο φύσεσιν ist absolut sicher — wird die Entstehung, d. h. die vorbereitenden Beratungen eines kleineren bischöflichen Gremiums, untersucht. Anatolius von Konstantinopel und sein Anhang wollten das monophysitisch gemeinte ἐκ δύο φύσεων hineinbringen. Die Quellenanalyse des Symboltextes zeigt, daß darin eine glückliche Zusammenfassung der christologischen Formeln griechischer und abendländischer Väter zu finden ist. Abschließend werden einige Zeugnisse für die dogmatische Wertung des Symbols aus der Zeit bis 680 gebracht. S. 417 wird festgestellt, daß die Epistula 28 Leos von den Konzilsvätern nicht als Glaubensdefinition, sondern neben anderen Quellen als dogmatische Beweisquelle gewertet wurde.

10. Die sechs folgenden Beiträge sind unter dem gemeinsamen Titel „Der theologische Kampf um Chalkedon" zusammengefaßt. J. Lebon, Professor an der Löwener Universität, bekannt als Spezialist der syrischen Literaturgeschichte und Herausgeber von Schriften des Severus von Antiochien, behandelt in seiner sehr wichtigen Abhandlung (S. 425—580) die Christologie der drei bedeutendsten in den ersten achtzig Jahren nach dem Konzil von Chalcedon tätigen monophysitischen Theologen Timotheus Älurus, Philoxenus von Mabbug und Severus von Antiochien. Hier sind erstmals die verschiedenen neu erschlossenen Quellentexte ausgeschöpft. Die künftige Wissenschaft ist dem Verf. für seine Gabe zu großem Dank verpflichtet. Hervorgehoben seien einige seiner in der zusammenfassenden Schlußwürdigung ausgesprochene Gedanken. Die genannten Theologen wollten nichts anderes als die cyrillische Christologie verteidigen und waren zugleich entschiedene Gegner der Lehre des Apollinaris von Laodicea. Ihre Ablehnung der Formel von den zwei Naturen war durch ihr treues Festhalten an der Tradition bedingt, d. h. sie beharrten auf dem Standpunkt der vorchalcedonischen Theologie; deshalb wollten sie nicht zu der durch Leo d. Gr. und das Konzil herbeigeführten größeren Klarheit in der Begriffsbestimmung der Gottheit und Menschheit in Christus fortschreiten. Der einzige Grund für de hartnäckige Ablehnung der mühsam erkämpften Klärung war die fixe Idee, daß jedes Reden von zwei Naturen verkappter Nestorianismus sei. Man wird nicht behaupten dürfen, daß diese Theologen das Wesen Christi altertiert hätten, und ebensowenig wird man ihnen den guten Glauben absprechen dürfen.

11. P. Mouterde S. J., Professor an der St.-Joseph-Universität in Beyrouth, Le concile de Chalcédoine d'après les historiens monophysites de la langue syriaque (S. 580—602). Zehn Chroniken und kirchengeschichtliche Schriften (bis ins 14. Jh. reichend) und Biographien monophysitischer Größen (Dioskur und Petrus der Iberer) bringen fast nur ganz kurze Notizen über das Konzil. Eine Ausnahme macht der Syrer Michael († 1199) in seiner Chronik. Eine genaue Untersuchung dieser Darstellung offenbart die völlige Kritiklosigkeit des Autors.

12. W. de Vries S. J. vom päpstlichen orientalischen Institut in Rom, Die syrisch-nestorianische Haltung zu Chalkedon (S. 603—635). Der Verf., der als Kenner der nestorianischen Theologie und Geschichte einen Namen hat, steuert eine bis ins 8. Jahrhundert reichende Darstellung bei. Es wird dargetan, daß die führenden nestorianischen Theologen in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der chalcedonischen Christologie nicht immer dieselbe Linie eingehalten haben. Eingehend wird die Lehre Babai d. Gr. († 628) behandelt.

13. Charles Moeller, Maitre de Conférences à l'Université de Louvain, Le chalcédonisme et le neo-chalcédonisme en Orient de 451 à la fin du VIe siècle (S. 637—720). In diesem literatur- und dogmengeschichtlich besonders ergebnisreichen Beitrag wird ein ausgezeichneter Überblick über die theologische Arbeit des griechischen Ostens in einem Zeitraum von 150 Jahren gegeben, wie er bisher von keiner Seite versucht wurde. Im 1. Kap. (S. 638—650) wird eine kurze Orientierung über die philosophisch-theologische Grundhaltung der byzantinischen Theologen gegeben. Im 2. Kap. (S. 651—696) werden uns alle damals hervorgetretenen, z. T. bislang noch gar nicht näher gewürdigten Autoren vorgestellt. Sie werden in drei Grupen eingeteilt: zuerst die Theologen streng antiochenischer Observanz und Tradition, bei denen noch gewisse an den Nestorianismus erinnernde Gedanken nachklingen und nachwirken oder denen man eine solche Einstellung von gegnerischer Seite nachsagte (Gennadius von Konstantinopel [† 471], Macedonius von Konstantinopel [495—511], Heraclianus von Chalcedon [um 535], Basilius von Cilicien [um 512], Epiphanius von Tyrus [um 515]). Zur 2. Gruppe gehören Männer, die sich streng an die Formulierung von 451 hielten, ohne weitere spekulative Folgerungen daraus zu ziehen (Hypatius von Ephesus, Leontius von Byzanz). Die 3. Gruppe bilden die sogenannten Neuchalcedonier, die allmählich auf dem theologischen Kampffeld die Oberhand gewannen. Es handelt sich um etwa 12 verschiedene Autoren oder theologische Dokumente, die in diese Richtung weisen. Auf dem Konzil von 553 feierte diese Theologie ihren Triumph. Abschließend wird dann im 3. Kap. (S. 696—717) die Christologie der wichtigsten Theologen des 6. Jahrhunderts kurz und treffend charakterisiert (vor allem Maxentius, Leontius von Byzanz und Leontius von Jerusalem). M. verfehlt nicht zu betonen, daß bei diesen Theologen gewisse Tendenzen in sich den Keim zu einer Entwicklung hin zum Monotheletismus bargen (S. 720).

14. M. Richard, Chef de la Section Grecque de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Paris, Les florilèges diphysites du Ve et du VIe siècle (S. 721—748). Wenn auch bereits in der Auseinandersetzung mit dem Arianismus und Pelagianismus patristische Texte als Beweise für neu formulierte

Theologumena benützt wurden, so ist die Blütezeit dieser sich entwickelnden neuen Methode erst mit der um und gegen Nestorius einsetzenden Diskussion angebrochen; sie dauerte bis ins 7. Jahrhundert. Einen zuverlässigen Überlick über ein Teilgebiet dieser für die theologische Literatur- und Dogmengeschichte wichtigen Testimonienliteratur orthodoxer Autoren liefert der bekannte Patrologe von Lille-Paris. Darüber hinaus werden auch die Beziehungen und Abhängigkeiten der dogmatischen Textsammlungen nach Möglichkeit geklärt. Durch diese quellenkritischen Untersuchungen wird der Wert der in dieser Vollständigkeit unerreichten Zusammenstellung wesentlich erhöht. Alle früheren Arbeiten auf diesem Gebiet sind damit überholt.

15. G. Graf, Universitätsprof., Chalkedon in der Überlieferung der christlich-arabischen Literatur (S. 749—768). Durch den berühmten Erforscher der christlich-arabischen Literatur erfahren wir, wie viel oder wie wenig die arabisch sprechenden Christen der verschiedenen Konfessionen von den Quellen, von der Lehre und Bedeutung des Konzils von 451 wußten. Bei den monophysitischen Schriftstellern werden besonders schlimme Entstellungen und Verzerrungen der geschichtlichen Wahrheit festgestellt. Nur ein so hervorragender Spezialist vermochte auf so wenigen Seiten, zuverlässig und übersichtlich geordnet, das Wichtigste aus der im Verlauf vieler Jahrhunderte entstandenen Literatur vor unserem geistigen Auge auszubreiten.

Laures, Johannes, S. J., **Die Anfänge der Mission von Miyako** (Missionswissenschaftl. Abhandlungen und Texte (Heft 16). Verlag Aschendorff, Münster/Westf., 1952, 164 S., DM 9.50.

Der hl. Franz Xaver war 1550 elf Tage in Miyako, der alten Hauptstadt Japans, gewesen, die heute gewöhnlich Kioto genannt wird. Vergebens hatte er dort versucht, zum Kaiser vorzudringen. Aber seine Nachfolger gingen seinen Spuren nach, und P. Gaspar Vilela (seit 1555 in Japan) kam 1559 dorthin in Begleitung des japanischen Jesuiten-Coadjutors Laurenço. Es gelang ihm, unter ungeheuren Schwierigkeiten dort Fuß zu fassen. Zehn Jahre später gab Odo Nobunaga den Christen endlich die ersehnte Freiheit. Diese Bemühungen und Kämpfe schildert uns P. Laures S. J., Professor in Tokio, einer der besten Kenner des alten Japan. Die Darstellung ist von besonderem Wert, weil sie sich stützen kann auf die besten europäischen und japanischen Quellen, insbesondere auf die Japan-Briefe von 1598 und die seit 1920 gedruckt vorliegende Geschichte Japans von P. Luis Frois S. J. sowie die japanischen Kommentare zu den Japan-Briefen von Watanabe Yosuke, Tokio 1927/28. Sie bietet vieles Neue und Typische für die japanische Mission jener Zeit, für die Rolle der Fürsten und der Bonzen, zeigt den heroischen Sinn der Missionare, ihre Klugheit und Zähigkeit. Mit strenger Objektivität sucht sie manche Irrtümer früherer Historiker zurechtzustellen.

Walberberg. P. Benno Biermann O. P.

Die Echter-Bibel. Das Alte Testament, herausgegeben von Professor Dr. Friedrich Nötscher. 9. Lieferung. Genesis von Dr. Hubert Junker, Prof. a. d. Theologischen Fakultät in Trier. Echter-Verlag, Würzburg, 1952. 148 S., DM 4,80.

Die Übersetzung ist glänzend. Sie bietet die notwendigen philologischen, literarkritischen, geschichtlichen, heilsgeschichtlichen und geographischen Erörterungen, die dem gegenwärtigen Stand der Forschung entsprechen. In der literarkritischen Einleitung wird betont, daß der Pentateuch ein Werk des Moses ist, doch daß seine schriftliche Fixierung Jahrhunderte gebraucht hat. Es werden die Ansichten protestantischer und katholischer Gelehrten angeführt, von letzteren vor allem J. M. Lagrange und P. A. Vaccari S. J. Die Übersetzung ist in einzelne Abschnitte eingeteilt, deren Überschriften die genaueste Vertrautheit mit dem Texte bekunden und den Leser auf das beste einführen. In der Übersetzung und Erklärung geht der Verfasser manchmal neue Wege und begründet sie auch, z. B. Gen. 3,15 Weibessamen = Menschengeschlecht.

Die Urgeschichte Kap. 1—9 ist nach dem Verfasser Menschheitsgeschichte und religiöse Geschichte, was man nur bestätigen kann. Maßgebend für die Beurteilung ist das Schreiben des Sekretärs der Bibelkommission vom 16. 1. 1948 an Kardinal Suhard, das S. 10 im Wortlaut mitgeteilt wird, das der modernen Auffassung der Urgeschichte weithin Rechnung trägt. Der Leser möchte vielleicht noch Näheres erfahren über die Entwicklungstheorie des Menschen, das Alter des Menschengeschlechtes, außerbiblische Parallelen oder auch eine Antwort auf die Frage, warum der biblische Erzähler gerade solche Zahlen bei dem Alter der Urväter und Patriarchen gewählt hat. Freilich mußte wohl mit Rücksicht auf den Umfang und den Preis des Werkes von eingehenderen Darstellungen abgesehen werden.

Alles in allem haben wir hier ein vorzügliches Werk vor uns.

Kuchl b. Salzburg. Paul Heinisch.

Die Echter-Bibel. 14. Lieferung. Exodus, Leviticus und Numeri von Dr. Heinrich Schneider, o. Professor a. d. Univ. Mainz. Deuteronomium v. Dr. Hubert Junker, Professor an der Theol. Fakultät Trier, Echter-Verlag, Würzburg, 1952, 350 S., Preis DM 11,40.

Schneider nimmt Thutmosis III., etwa 1500—1450, als den Pharao der Bedrückung und Amenophis II., etwa 1447—1423, als den Pharao des Auszuges an. — Das Bundesbuch zeigt Ähnlichkeit mit anderen orientalischen Gesetzessammlungen, besonders mit denen des Hammurapi, ferner den altassyrischen und den hethitischen, sowie den jüngst gefundenen Gesetzen des Bilama von Eschnunna. Leider erhalten wir keine Literaturangaben. — Viele Gesetze des Leviticus stammen nicht von Moses. Seine Gesetze sind ein wenig vermehrt worden, und der Forscher muß bei jedem Gesetz prüfen, ob es wirklich von Moses stammt. Das hohe Alter des Levitischen Gesetzes wird aber durch neue Funde bestätigt, vor allem durch die phönizischen Texte von Ugarit und die akkadischen Urkunden von Nuzi. Die Zahl der Israeliten ist durch Gematria berechnet. Bei manchen Gesetzen, die Moses zugedacht werden, liegt altes Gewohnheitsrecht vor. Die Übersetzung ist vorzüglich, und die Überschriften erleichtern sehr das Verständnis.

Das Deuteronomium. Die Pentateuchkritik nahm an, daß das nach 4 Kg. 22,8 im 10. Jahr des Königs Josia 621 v. Chr. im Tempel aufgefundene „Buch des Gesetzes" nicht der Pentateuch war, sondern das Deuteronomium. In dieser Auffindung sieht man eine pia fraus, um den König zu einer Reform zu veranlassen. Junker hat wohl recht mit seiner Ansicht, daß das Deuteronomium schon dem Hiskia vorlag. Das Deuteronomium ist nicht einheitlich. Der Verfasser hat seinen Stoff nicht willkürlich ersonnen, sondern zusammengestellt, wobei ihm die Vorträge bei den Stammesversammlungen, bei denen das mosaische Gesetz besprochen wurde, als Grundlage gedient haben. So versteht es sich, daß dieses Gesetzeskorpus als Rede des Moses erscheint. — Das Lob, das dem Exegeten der anderen Bücher des Pentateuchs gespendet wurde, gilt auch H. Junker.

Kuchl bei Salzburg. Paul Heinisch

Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel nach Petrus Sabatier neu gesammelt und herausgegeben von der Erzabtei Beuron. 2. **Genesis,** herausgegeben von Bonifatius **Fischer,** Mönch von Beuron. 1. Lieferung: Einleitung, Gen 1,1—9,14. Freiburg, Herder 1951. gr. 8°, 33* und 128 S.

In dem Vorwort zu diesem Faszikel, der die erste Lieferung des „Neuen Sabatier" darstellt, welche an die Herausgabe der Vetus Latina-Texte selbst herangeht, steht der Satz: „Es wird (also) das Material für die Forschung bereitgestellt." Diesen Satz wird man im Auge behalten müssen, wenn man der Gefahr entgehen will, von dem großen Werke etwas zu fordern, was es nicht beabsichtigt zu geben, und damit ungerecht zu werden gegen das, was es wirklich leistet. Es spricht ferner aus ihm eine echt wissenschaftliche Selbstbescheidung, welche sich nicht dazu verleiten läßt zu wähnen, daß man den Schlüssel zu den Problemen der Vetus Latina in der Hand hält — eine Gefahr, die angesichts des Riesenmaterials, das in der Beuroner Sabatierzelle aufgespeichert ist, nahe liegen könnte —, sondern sich bewußt bleibt, daß mit dem „Neuen Sabatier" die Forschung nicht abgeschlossen wird, sondern erst recht beginnt. Aus derselben Gesinnung heraus ist der Satz geschrieben: „Es bleibt also vorbehalten, auf Grund besserer Einsicht oder praktischer Erprobung eine andere Editionsart zu wählen; für diesbezügliche Anregungen ist der Herausgeber jederzeit dankbar" (S. 23*). Ebenso berechtigt ist freilich die unmittelbare Fortsetzung: „Nur möge man bedenken, daß die Wünsche der Benützer, die auf ganz verschiedenen Gebieten wissenschaftlich arbeiten, so aufeinander abgestimmt werden müssen, daß alle berechtigten Ansprüche erfüllt werden." Es ist ja wirklich so — und der Herausgeber kommt in der Einleitung mit Recht immer wieder darauf zurück —, daß an der Vetus Latina keineswegs nur die biblische Textkritik interessiert ist. Muß sich doch auch der Patristiker um die Frage kümmern, welcher Art und welcher Herkunft die Bibeltexte sind, deren sich die Väter und die Kirchenschriftsteller bedienen, und auch der Liturgiker ist mit dem gleichen Problem befaßt. Daß die Vetus Latina auch dem Altphilologen wichtiges Material bietet, ferner dem Erforscher der Frühgeschichte der romanischen Sprachen, braucht in diesem Zusammenhang nur angedeutet zu werden.

Welches ist nun die „Editionsart", die — zunächst für die Genesis — die Schätze der Vetus Latina allen, die an ihr wissenschaftlich interessiert sind, zugänglich machen will? Die Ausgabe ist dreiteilig angelegt. Im ersten Abschnitt, vom Herausgeber „Schema" genannt, steht in der ersten Zeile der Text der Septuaginta, gegebenenfalls mit den für das Verständnis der Vetus Latina nötigen Varianten. Darunter stehen, Wort für Wort entsprechend, die altlateinischen Übersetzungen aus der Zeit vor Hieronymus, nach Möglichkeit auf die von der Forschung bereits festgestellten Typen („afrikanische", „europäische" Textform usw.) verteilt, und schließlich die Vulgata des Hieronymus. Diese Anordnung wird in der Einleitung ausführlich begründet; es würde zu weit führen, hier darauf einzugehen. Nur mag gesagt sein, daß die Aufnahme der Vulgata keineswegs nur eine mechanische Nachahmung des alten Sabatier ist. Sie ist schon deshalb nötig, weil in die Überlieferung der Vulgata altlateinische Lesarten eingedrungen sind. Ferner handelt es sich ja auch um die Frage, wieweit Hieronymus selber altlateinisches Gut beibehalten hat.

Den zweiten Teil bildet der „kritische Apparat". Er bietet für jedes Wort der Vetus Latina, das im „Schema" steht, die textkritischen Bezeugungen, sei es in Handschriften, sei es in Zitaten der lateinischen Väter und Kirchenschriftsteller. Das heißt: es wird hier einfach gesagt, welche Handschriften und welche Väter und Kirchenschriftsteller die betreffende Lesart bieten. Bei dem nun vorliegenden Faszikel besteht nun allerdings die Schwierigkeit, daß Handschriften im gewöhnlichen Sinn nicht in Frage kommen, weil der Anfang der altlateinischen Genesis in keinem Codex, auch nicht in einem Palimpsest, überliefert ist, mit Ausnahme von Gn 5,4—13; 5,29—6,2 auf dem Fragment eines Pergamentblattes aus Oxyrrhynchus, das jetzt in London im Britischen Museum (Pap. 2052) sich befindet. Sonst haben wir nur die Randnotizen des Cod. goth. Legionensis, der Bibel von Valvanera usw., ferner für Gn 1,1—2,3 das griechisch-lateinische Lektionar Oxford, Bodl. Libr. Auct F. 4. 32 (vgl. darüber jetzt Bonifatius Fischer, Die Lesungen der römischen Ostervigil unter Gregor dem Großen = Colligere Fragmenta, Festschrift Alban Dold zum 70. Geburtstag . . . [Beuron 1952] 144—159).

Den Schluß bildet der „Zeugenapparat": hier werden die im zweiten Teil genannten Zeugen in chronologischer Folge in vollem Umfang angeführt. Das heißt vor allem: während im „kritischen Apparat" nur gesagt wird, daß diese oder jene Lesart von diesem oder jenem Autor geboten wird, gleichviel ob nur einmal oder beispielsweise zehnmal, werden hier alle Stellen angegeben, wo der betreffende Verfasser sie anführt. Dabei begnügt sich der „Zeugenapparat" nicht, die einschlägigen Stellen durch Angabe des Werkes mit Buch, Kapitelzahl und Seite der besten vorhandenen Ausgabe zu zitieren, sondern es wird ihr ganzer Text geboten.

Nun ist es freilich so, daß gleich zu Gn 1,1. 2 dieser Zeugenapparat die Seiten 4 und 5 ganz und die Seiten 3 und 6 zur Hälfte und mehr beansprucht. Das könnte zu ernsten Befürchtungen über die Durchführbarkeit der ganzen Anlage des Apparats Anlaß geben. Es mag also gleich gesagt werden, daß Fälle wie diese Ausnahmen sind, bedingt durch den Umstand, daß sich bei oft behandelten Texten die Zitate der Väter naturgemäß häufen. Bei Stellen oder gar ganzen Büchern, welche weniger das Interesse der Theologen oder der Prediger erregt haben, schrumpft dieser Teil des Apparats ganz von selber zusammen. Ja, es ist damit zu rechnen, daß er uns in künftigen Lieferungen manchmal eher erschreckend dürftig erscheinen und uns die fragmentarische Erhaltung der altlateinischen Bibel drastisch vor Augen führen wird.

Der eben erwähnten, zuweilen unvermeidlichen Inkonvenienz zum Trotz muß aber der „Zeugenapparat" unbedingt bleiben. Denn hier ist der Punkt, wo das große Unternehmen der Erzabtei Beuron aus dem engen Kreis der biblischen Textgeschichte heraustritt und wie schon angedeutet, für die gesamte Theologie Bedeutung gewinnt. Dieser „Zeugenapparat" ist geradezu eine moderne Catena Aurea, wenigstens soweit die lateinische Patristik in Frage kommt. In einer Zeit, wo die Kirche ihre stets festgehaltene Forderung, die Heilige Schrift aus dem Consens der Väter heraus zu erklären, durch die Enzyklika „Divino afflante Spiritu" von neuem erhoben hat, darf darauf besonders hingewiesen werden. Hier wird das neue Vetus Latina-Werk der Dogmatik und auch der Unterweisung des Volkes in Predigt und Unterricht einen großen Dienst leisten, indem es die Beantwortung der Frage wesentlich erleichtert, wie an dieser oder jener dogmatisch bedeutsamen (oder für bedeutsam gehaltenen) Stelle wenigstens der Vetus Latina-Text von den Vätern und Kirchenschriftstellern ausgelegt wurde. Bis jetzt waren solche Untersuchungen meist sehr mühsam, weil es immer noch Vätertexte genug gibt — es gilt das übrigens auch für die griechische Patristik —, die ohne einen Index der zitierten Bibelstellen veröffentlicht wurden. Nun wird für ein wichtiges Gebiet der Patristik Abhilfe geschaffen, und das wird sich um so mehr auswirken, je weiter die Veröffentlichung des Vetus Latina-Materials in der inaugurierten Weise fortschreitet. Es muß aber auch um so nachdrücklicher gefordert werden, daß solcher Mühe und Arbeit nicht mit dem Undank der Ignorierung gelohnt werde, und daß der locus

theologicus des consensus patrum nicht in einer Weise gehandhabt werde, die bei Kennern der Sachlage nur Kritik, ja Verachtung hervorrufen muß und die Forderung der Kirche in Mißkredit bringt.

Die Lieferung erweckt den Eindruck peinlichster Sorgfalt. Es sind mir keine Druckfehler aufgefallen. Ich muß allerdings gestehen, daß ich auf solche auch nicht Jagd gemacht habe, da ich angesichts dessen, was geboten wird, ein solches Verfahren für kleinliche Schulmeisterei halten würde. Aber auch da, wo mir auf den ersten Blick Inkonsequenzen vorzuliegen schienen, hat eine nähere Untersuchung ergeben, daß das vom Herausgeber angewandte Verfahren mit den in der Einleitung entwickelten Grundsätzen übereinstimmt. Dankenswert ist, daß in den Apparaten an einer Reihe gut ausgewählter Stellen kurze Hinweise gegeben werden, welche Schwierigkeiten erläutern (so z. B. 1,12 [eiecit] auf Löfstedt, Syntactica II 445. 447) oder eine unter den Varianten getroffene Auswahl rechtfertigen (so zu 3,15).

Neun oder, genauer gesagt, achteinhalb Kapitel der Genesis sind im Vergleich zur ganzen Bibel eigentlich wenig, und doch regen sie schon zu mancherlei Fragestellungen an. So lesen wir als „afrikanischen" Text von Gn 8,21: „et delectatus est deus in odorem suavitatis". Der Text der Septuaginta lautet aber: καὶ ὠσφράνθη κύριος ὁ θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας. Der Herausgeber denkt an eine als Vorlage zugrunde liegende Variante „εὐφράνθη". Aber das Fragezeichen, das er selber dazu setzt, ist sehr berechtigt: εὐφραίνεσθαί τι = „sich freuen an etwas" ist ungriechisch. Eine solche Variante hat m. E. nicht existiert. Dann bleibt aber nur übrig, anzunehmen, daß eine freie Übersetzung vorliegt, die übrigens nicht einmal „vulgäres" Latein wäre: „delectare (delectari) in aliqua re" ist auch in der klassischen Sprache durchaus möglich, und die Konstruktion der Präposition „in" mit dem Akkusativ statt mit dem Ablativ könnte in dieser Periode nicht überraschen, falls man „in odorem" nicht überhaupt nur für eine orthographische Variante statt „in odore" halten will. Solche freie Übersetzungen finden sich nun aber gerade im „afrikanischen" Text öfter. Es sei nur an Gn 3,20 (imposuit nomen = ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα) und 6,5 (redundasse nequitias = ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι) erinnert. Solche Fälle, deren Beobachtung, Zusammenstellung und Würdigung der „Neue Sabatier" sehr wesentlich erleichtern wird, werden uns zwingen, die landläufige Pauschalmeinung von der Wörtlichkeit der altlateinischen Übersetzer zu revidieren.

Ein Problem bietet Gn 3,15 „calcabit caput". In das „Schema" gehört es zweifellos hinein; man kann nur darüber streiten, ob nicht statt seiner das offensichtlich öfter bezeugte „(ob)servabit caput" in die erste Zeile hätte gesetzt werden sollen. Aber da nach S. 26* „Text und Varianten oft völlig gleichberechtigt sind", ist auch dieser Streit schließlich müßig. Einen Zweig der Vetus Latina-Überlieferung stellt das „calcabit caput" auf alle Fälle dar. Aber es geht weder auf die Septuaginta (τηρήσει), noch auf Aquila (προστρίψει) noch auf Theodotion (θλίψει) zurück (Symmachus ist uns zu dieser Stelle nicht erhalten), aber auch nicht auf die rabbinische Tradition (vgl. hierzu jetzt J. Michl in: Biblica [1952] 371—401). Dann bleibt aber als Quelle nur — so sonderbar das auch zunächst klingen mag — die syrische Bibel (Peschittha) übrig. Denn sie liest „nedûš rêšach". Das ist eine Übersetzung des bekanntlich schwierigen Masoratextes, die durchaus vertretbar ist; insofern hat die Bemerkung im „kritischen Apparat" recht. Der Stamm „dûš" wird aber Matth. 7,6 zur Wiedergabe von καταπατεῖν verwendet, dem in der Vulgata „conculcare" entspricht, wie andererseits die alten Glossare πατεῖν durch „calcare" wiedergeben. Übereinstimmung zwischen Vetus Latina und Peschittha sind ja auch sonst zu beobachten (vgl. etwa J. Schildenberger, Die altlateinischen Texte des Proverbienbuches [Beuron 1941] 50f.; ferner d i e s e Zeitschrift XLV [1949] 85). Ob der syrische Einfluß unmittelbar wirkte oder durch griechische Zwischenglieder ging (wobei man keineswegs an Übersetzungen ganzer biblischer Bücher aus der Peschittha ins Griechische zu denken braucht!), mag man fragen; für notwendig halte ich die letztere Annahme nicht. Von „calcabit" abhängig bezeichnet der Herausgeber die allerdings nur bei dem Pelagianer Julianus von Eclanum, dem Gegner Augustinus', belegte Lesart „captabit". Das ist ohne Zweifel richtig. Es liegt eine lateinische Variante vor, welche das nicht mehr verstandene „calcabit" mit dem geläufigen „observabit" harmonisieren will. Denn „captare" heißt „aufpassen", „auflauern", und in diesem Sinne kann ja auch „observare" gebraucht werden.

So wird tatsächlich das Material für die Forschung bereitgestellt, und zwar in einer Weise, die ihr nicht herrisch vorgreift, sondern diskret vorarbeitet, indem die Masse des Stoffes nicht nur in große Gruppen aufgeteilt wird, sondern zugleich, wie das letztgenannte Beispiel zeigt, bereits innerhalb derselben Zusammenhänge aufgezeigt werden. Diese Vorordnung des Stoffes erleichtert den Zugang zu den Problemen. Eine Besprechung muß sich darauf beschränken, das an ein paar herausgegriffenen Beispielen zu zeigen. Wer sich aber schon in das Stadium der hier vorgelegten Texte vertieft, dem werden Fragen über Fragen aufsteigen. Freilich verlangt deren Lösung, wie schon angedeutet, die Kenntnis des gesamten Materials, und so schließt eine Besprechung der ersten Lieferung des „Neuen Sabatier", welche die Bibeltexte selbst bringt, ganz natürlich mit dem Wunsche, es möge dem verheißungsvollen Anfang ein stetiger, die Erfüllung bringender Fortschritt beschieden sein.

München. Friedrich Stummer.

Blinzler, Joseph, **Der Prozeß Jesu.** Das jüdische und das römische Gerichtsverfahren gegen Jesus Christus auf Grund der ältesten Zeugnisse dargestellt und beurteilt. Katholisches Bibelwerk Stuttgart 1951, VII u. 172 S., DM 3,90.

Der Prozeß Jesu wird in neuester Zeit viel diskutiert, vor allem die Hauptfrage, ob und in welchem Maße die nach dem Bericht der Evangelien an den Verhandlungen beteiligten Juden für die Verurteilung Jesu verantwortlich zu machen sind. Die Antwort darauf hängt wiederum von einer Reihe anderer Fragen ab, so vor allem von denen der Geschichtlichkeit und Legalität der Synedralversammlung und des Prozeßverfahrens gegen Jesus sowie der Kompetenz der Strafgerichtsbarkeit des Synedriums in der Zeit der römischen Besatzung. Die Meinungen der einzelnen Forscher hierüber sind sehr unterschiedlich und widersprechend, stark beeinflußt durch die grundsätzliche Stellung des jeweiligen Autors zur Glaubwürdigkeit der ntl. Berichterstattung überhaupt. Unter diesen Umständen ist die Beurteilung der Passionsberichte eng mit der Frage verknüpft, ob die in den Evangelien vorausgesetzten Örtlichkeiten und Zeitverhältnisse sich in das Bild einfügen, das wir aus außerbiblischen Geschichtsquellen gewinnen.

B. geht unter kritischer Sichtung und Auswertung der zu diesem Thema erschienenen umfangreichen Literatur den einzelnen Phasen des Gerichtsverfahrens an Hand der ntl. Aussagen nach und weiß das Ganze zu einer sehr anregenden, geradezu spannenden Darstellung zu gestalten. Scharfsinnig und mit gutem juristischem Blick entfaltet er die kurzen Angaben und Andeutungen der Evv. und gibt ihnen, indem er sie vom Zeitgeschichtlichen her beleuchtet, Farbe und Anschaulichkeit. Eine Reihe von Einzelfragen behandelt er eingehend in Exkursen. Die sorgfältige, unter vorsichtiger Abwägung alles Für und Wider gewonnene Rekonstruktion des Prozesses führt zu dem Resultat, daß die Hauptverantwortung für den Tod Jesu auf jüdischer Seite liegt. Eine Verletzung der Prozeßordnung wird man bei Würdigung des Sachverhaltes dem Synedrium freilich nicht vorwerfen können. Es hat anscheinend die legale Form des Verfahrens eingehalten. Fraglich ist allerdings, ob das messianische Selbstbekenntnis Jesu, auf das sich das Todesurteil gründet, nach dem geltenden Strafgesetz tatsächlich todeswürdig war. Die Synedristen haben es wohl wirklich für blasphemisch gehalten. Vom Vorwurf grober Voreingenommenheit gegen den angeklagten Jesus sind sie freilich nicht freizusprechen, auch davon nicht, daß sie die Anklage vor Pilatus bewußt ins Politische wenden und in ihrem un-

erbittlichen Vernichtungswillen das Todesurteil von Pilatus durch Drohungen geradezu erzwingen. Neben den Juden ist, vom Prozeßverfahren her gesehen, Pilatus für den Tod Jesu verantwortlich.

In der Frage nach dem Todestag Jesu (14. [Joh] oder 15. [Syn] Nisan) ist B. geneigt, der johanneischen Darstellung den Vorzug zu geben. — Das Prätorium des Pilatus identifiziert er mit vielen Neueren mit der Burg Antonia, nicht mit dem Palast des Herodes im Westen Jerusalems. Wie schwierig die Frage zu entscheiden ist, zeigen neuerdings die Aufsätze zweier Dominikanerpatres von der École Biblique in Jerusalem, L.-H. Vincent (Le Lithostrotos évangélique, in Rev. Bibl. 1952, 513—530) und P. Benoit (Prétoire, Lithostroton et Gabbatha, ebda 531—550), die beide eine entgegengesetzte Auffassung vertreten: Vincent verlegt das Lithostroton von Joh 19, 13 auf Grund des archäologischen Befundes in den Innenhof der Burg Antonia, während Benoit von einigen Stellen bei Flavius Josephus und Philo und auch vom Text der Evangelien her — wie ich glaube mit Recht — dagegen schwere Bedenken erhebt und den Palast des Herodes für das Prätorium hält.

Münster. Josef Gewieß.

Spicq, C., L'Épître aux Hébreux (Études bibliques) I. Introduction. Paris, J. Gabalda et Cie, 1952. 445 S.; II. Commentaire. Paris, J. Gabalda et Cie, 1953. 457 S., fr. 4800.

Der Dominikaner C. Spicq, Professor an dem Ordensstudium in Le Saulchoir, veröffentlicht relativ wenige Jahre nach seinem umfangreichen Kommentar zu den Pastoralbriefen (Paris 1947) einen großen wissenschaftlichen Kommentar zum Hebräerbrief in zwei Bänden, von denen der erste vor allem Einleitungsfragen gewidmet ist, während der zweite den griechischen Text, eine französische Übersetzung und eine fortlaufende Erklärung mit zahlreichen Exkursen bietet.

Seit langem begegnete man in verschiedenen — katholischen wie protestantischen — Zeitschriften und Festschriften den Arbeiten von Sp. zum Hebräerbrief, und in der für weitere Kreise eines französisch sprechenden Publikums bestimmten Jerusalemer Bibel hat er darüber hinaus schon eine Zusammenfassung seiner Ansichten in einer französischen Übersetzung mit Kurzkommentar und ausführlicher Einleitung gegeben. Als Krönung folgt das vorliegende Werk mit seinen insgesamt über 900 Seiten, das an Umfang den berühmten Hebräerbriefkommentar von Bleek (3 Bde., 1828—1840) mit genau 2167 (allerdings im Gegensatz zu Sp.s Buch recht kleinen) Seiten wahrscheinlich noch übertrifft.

In den ausführlichen Erörterungen des ersten Bandes beschäftigt sich Sp. zunächst mit der „Absicht und Eigenart des Hebräerbriefes", von dem er meint, daß er sich an Juden wende, „die ihre alte Religion verlassen, die mosaischen Riten und Vorschriften aufgegeben und sich der sichtbaren Kirche angeschlossen haben" (5), das Dokument sei „eine Art Handbuch der Bekehrung für das jüdische Volk" (12). Der Verfasser sei Jude (27), wahrscheinlich „ein διδάσκαλος, ein gelehrter Missionar, eine Art Professor der Heiligen Schrift" (25). Im zweiten Kapitel wendet sich Sp. dem „Aufbau" des Briefes zu, im dritten seinen Beziehungen zu Philo (dieses Stück war schon in R Bibl 56 [1949], 542—572; 57 [1950], 212—242 abgedruckt), und in den beiden folgenden geht es um die Beziehungen des Hebräerbriefes zu der übrigen frühchristlichen Verkündigung und Literatur, vor allem zu den paulinischen Briefen und den Johannesschriften, während sich das sechste Kapitel eingehend mit der Kanongeschichte des Hebräerbriefes befaßt. In den Kapiteln 7—9 diskutiert Sp. im einzelnen die berühmten vier Standardprobleme des Hebräerbriefes, die Fragen nach dem Verfasser, den Adressaten und nach dem Zeitpunkt und nach dem Ort der Abfassung. Hier würde ich Sp. in allen Punkten zu widersprechen geneigt sein.

Den Verfasser will Sp. — eine Hypothese Luthers aufnehmend — mit größter Wahrscheinlichkeit in Apollos (Apg 18, 24—28) wiedererkennen. Aber wenn auch mit dieser Möglichkeit als reiner Möglichkeit gerechnet werden kann, so fehlen handfeste Gründe für die Annahme einer „schriftstellerischen" Tätigkeit des Apollos vollkommen, und die frühe Tradition (vor allem auch die alexandrinische) nennt seinen Namen in diesem Zusammenhang überhaupt nicht — eine zweifellos sehr auffällige Tatsache. Viele Lehrer des frühen Christentums können die Voraussetzungen erfüllt haben, unter denen der Hebräerbrief geschrieben wurde, und man ist geneigt, gegenüber der von Sp. aufgenommenen These den Grundsatz anzuführen, den er in anderem Zusammenhange zitiert: gratis asseritur, gratis negatur: es ist müßig, sich auf Grund einer Fülle von Vermutungen, denen ebenso viele andere gegenübergestellt werden können, für einen bestimmten Namen zu entscheiden. Wer mehr sagt, als daß der Verfasser des Hebräerbriefes ein Jude mit alexandrinischer Bildung war, bewegt sich auf dem Felde billiger Hypothesen, auf dem im vorliegenden Falle zudem mehrere Namen ziemlich gleiche Chancen haben (neben Apollos z. B. Lukas, Barnabas, Stephanus). Ähnliches gilt für die Frage nach den Adressaten. Nach Sp., der hier Autoren wie Brown, Bornhäuser u. a. folgt, soll es sich um gläubig gewordene jüdische Priester handeln (vgl. Apg 6, 7), die nach Cäsarea oder — wahrscheinlicher — nach Antiochien ausgewandert wären: das ist ebenso eine bloße Kombination wie die Ansetzung des Abfassungstermins auf das Jahr 67 und die exakte Lokalisierung der Abfassung in einen süditalienischen oder sizilischen Hafen. Zweifellos werden auch andere Rekonstruktionen von Schwierigkeiten gedrückt, aber bei der eigentümlich labilen Verteilung der Beweisgründe wird man seine Entscheidung eben in jedem Falle deutlich mit erheblichen Vorbehalten versehen müssen. Hierzu wäre im einzelnen sehr viel zu sagen. Kann man z. B. wirklich behaupten, wie das Sp. tut (I, 225), daß die Bemerkung Hebr 5, 12 „denn während ihr Lehrer sein müßtet der Zeit nach, habt ihr wieder nötig, daß euch einer die Anfangsgrundlagen der Gottesworte lehrt, und ihr habt Milch nötig, nicht feste Speise" schwerlich auf eine in sich differenzierte Gemeinschaft (Frauen, Kinder, Sklaven, eine Mehrheit von minores) anzuwenden sei, sondern auf eine Gruppe intellektuell und religiös Gleichstehender und Gleichgesinnter, ja auch vermögensmäßig Gleichgestellter (darauf wiesen Stellen wie 6, 10; 10, 34; 13, 2.5), so daß sich also ein Schluß auf die Adressaten ergäbe, die eben eine geschlossene Gruppe ehemaliger jüdischer Priester seien? Ich meine nicht. Von ähnlicher Art sind aber eine ganze Reihe von Beweismitteln, mit denen Sp. seine Thesen zu stützen sucht.

Das wichtige Kapitel 10 bietet dann einen Aufriß der Theologie des Hebräerbriefes, so wie Sp. sie sieht; er faßt sie unter die Überschriften 1. Das wandernde Gottesvolk; 2. Das Volk Gottes, kultische Gemeinschaft; 3. Die Sünde; 4. Jesus, der Sohn Gottes; 5. Das Werk des Christus; 6. Die himmlische Liturgie und das christliche Leben; 7. Gott. Kapitel 11 behandelt die bedeutsame Frage nach der Art der Verwendung des AT im Hebräerbrief, Kapitel 12 Sprache und literarische Eigentümlichkeiten, Kapitel 14 textkritische Einzelfragen. Besonders willkommen ist die sorgfältige Literaturübersicht (Kapitel 13), die durch ihre meist treffenden, in Klammern beigefügten Kurzurteile noch an Wert gewinnt.

Der zweite Band bringt eine in dauernder Auseinandersetzung mit der Literatur erarbeitete Einzelerklärung und dazu 11 Exkurse, welche bedeutsame Einzelprobleme darstellen, z. B. die Engellehre, das Melchisedekproblem, die Frage der zweiten Buße, den Begriff des Glaubens u. a. m. Ein so umfassendes Werk bietet naturgemäß überall genug Veranlassung, einen divergierenden Standpunkt anzumerken, doch auch nur einen kleinen Teil der Einsprüche im einzelnen hier anzuführen, ist unmöglich.

Zeitgenössisches Material ist reichlich ausgebreitet, und man wird dem Autor zugeben müssen, daß er sich redlich gemüht hat, das Parallelelenmaterial zu vermehren, freilich nicht ohne daß der Leser häufig den Eindruck gewinnt, es sei des Guten zuviel getan. Zahlreiche, gelegentlich ermüdende Wiederholungen waren bei dem Gesamtumfang vielleicht nicht zu vermeiden. Nicht überzeugend ist die Gliederung des gesamten Briefes in vier „Themen"; ganz unmöglich z. B. die Einordnung des Abschnittes 4, 12—16. Um von sachlichen Differenzen nur noch einen Punkt zu erwähnen, so kann ich es nicht für sicher halten, daß die Stelle 12, 4 von einem blutigen Martyrium spricht. Was die französische Übersetzung angeht, so

müht sich Sp. nach seinen Angaben um eine Übersetzung „visant à l'exactitude" und unterscheidet mit sehr gutem Recht eine wissenschaftliche Übersetzung von einer literarischen; nur ein Franzose freilich wird beurteilen können, ob Sp. seiner Sprache hier etwa mehr zugemutet hat, als sie zu ertragen imstande ist. Sehr ärgerlich ist übrigens das miserable Papier; der Verlag hätte für eine so mühevolle Arbeit die zusätzlichen Kosten für ein einigermaßen haltbares Papier nicht scheuen dürfen.

Sp.s umfangreiches, unzweifelhaft von enormem Fleiß zeugendes Werk wird auf lange Zeit für jeden Ausleger des Hebräerbriefes ein wichtiges Hilfsmittel sein, auch für den, der eine Reihe der vorgetragenen Thesen im Grundsätzlichen und im einzelnen mit guten und besseren Gründen ablehnt. Fortan kann Sp.s zweibändiger Kommentar zum Hebräerbrief neben den bewährten Arbeiten von Bleek, Riggenbach, Moffatt, Michel genannt werden; er stellt eine neue beachtliche Leistung der französischen Dominikanerschule dar.

Paderborn. Otto Kuss.

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930. 2. verbesserte Auflage. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1952. XLVI und 1225 Seiten. Lw. DM 26,—.

Da die erste Auflage des wichtigen Werkes seit 1945 vergriffen ist, entschloß sich der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu einer Neuausgabe. Laut Mitteilung des Vorsitzenden, Dr. Dibelius, teilte sich die bisherige Kommission in die Arbeit. Den Anteil des Prof. D. Lietzmann † übernahm Prof. D. Ernst Wolf.

Der Band enthält außer den Einleitungen die Vorrede zum Konkordienbuche, die drei altkirchlichen Symbole, die Augsburgische Konfession, die Apologie der Konfession, die Schmalkaldischen Artikel, die Schrift Von der Gewalt und Obrigkeit des Papstes und den kleinen und großen Katechismus. Die Textedition darf als vorbildlich bezeichnet werden, wenn sich auch der Wissenschaftler den Apparat ausführlicher wünschte. Da mit Ergänzungen und Verbesserungen sparsam umgegangen werden mußte, konnten nur in die Augsburgische Konfession neugefundene Hss eingearbeitet werden. Sieben Seiten Nachträge bringen die Ausgabe auf den neuesten Stand der Forschung.

Für eine dritte Auflage: die Rubrik Auflösungen der Abkürzungen im Inhaltsverzeichnis gehört nach den Einleitungen an dritter Stelle. Das Kapitel Zum Verständnis der Schriftsprache des 16. Jahrhunderts sollte, wenngleich es sich nicht um eine sprachwissenschaftliche Arbeit handelt, überarbeitet werden. Es wären die Frühneuhochdeutsche Grammatik von V. Moser, 1929, 1951 (soweit erschienen) und Alfred Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar, ^{2}1920 heranzuziehen.

Theologen wie Historiker sind den Bearbeitern für die Neuausgabe zu aufrichtigem Dank verpflichtet.

Graz. Karl Eder.

Schreiber, Georg, **Tridentinische Reformdekrete in deutschen Bistümern,** in: Zs. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 69, 1952, Kan. Abt. 38, S. 395—452.

Der Herausgeber des zweibändigen Werkes „Das Weltkonzil von Trient" (Freiburg 1951) setzt in diesem Beitrag die in der Einführung des Werkes gebotene Linienführung fort. Hier wie dort hebt der Autor die Ergebnisse der diözesangeschichtlichen Einzelforschung auf die höhere Ebene der vergleichenden Betrachtung und bietet so für eine Reihe von Einrichtungen des kirchlichen Lebens eine Wesensschau der tridentinischen Diözese. Schr. unternimmt eine Wanderung durch die deutschen Bistümer und zeigt, wie sich die tridentinische Reformbewegung gegen vielfache Widerstände nach und nach in den Wahlkapitulationen durchsetzt. Nicht selten wurde in diesen Wahlverträgen auch das Seminardekret verankert.

Bemerkenswert wegen ihrer Zeitnähe sind die Ausführungen des Verfassers über die tridentinische Erneuerung der katholischen Schule. In diesem Ringen begegnet zum ersten Mal der Begriff der Bekenntnisschule. Da es in manchen Diözesen — so auch in Münster — neugläubige Lehrer gab, machten sich in bedrohlichem Maße dogmatische Unklarheiten und Vermischungsbestrebungen geltend. Mit den gleichen Argumenten wie in der Gegenwart setzte sich die Kirche gegen diese Entwicklung zur Wehr. Von den Lehrern wird in Durchführung des Reformkonzils die professio tridentina und das Bekenntnis zum katholischen Katechismus verlangt. Der Charakter der Bekenntnisschule tritt stärker hervor.

Weitere Erörterungen des Autors gelten den Archidiakonen, den Dekanen, der Pfarrgemeinde, der Christenlehre und dem Hospital. Überall werden Bemühungen sichtbar, spätmittelalterliche Mißstände zu beseitigen.

Der Verfasser verspricht, diese dankenswerten vergleichenden Studien, die vorab dem 16. und 17. Jahrhundert zugute kommen, fortzusetzen und zu erweitern.

Münster. Alois Schröer.

J. Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. Neubearbeitet von J. Gummersbach S. J. I. Band. 10. Aufl. Paderborn/Schöningh 1952. 702 Seiten. Kart. 33 DM, Theologenausg. 27 DM.

Es wäre bedauerlich gewesen, wenn die Dogmatik von Pohle keine Neuauflage mehr erlebt hätte; gehört sie doch zu den besten Werken dieser Art in der neuesten Zeit. Nach dem Tode des Verfassers i. J. 1922 wurde die 8. und 9. Auflage von Michael Gierens S. J. († 1937) besorgt, die neueste (10.) von Josef Gummersbach S. J., Professor an St. Georgen zu Frankfurt a. M., der schon für den dritten Band der letzten Auflage verantwortlich zeichnete. Hier liegt ein ausgezeichnetes Lehr- und Lernbuch vor, und fast ist man versucht hinzuzufügen, auch ein „Lesebuch"; denn es ist dargeboten in einer flüssigen Sprache; es überraschen uns nicht selten plastische Formulierungen und bildhafte Charakterisierungen z. B. einzelner Theologenmeinungen. Die frische Darstellung, bei der das „Quentchen Salz" nicht fehlt, führt gut in das Verständnis der theologischen Fragen ein und hebt treffend den Kernpunkt der Probleme hervor. Dabei steht jedoch der logische Aufbau des Ganzen, eine straffe Gliederung des Stoffes und die Klarheit und Sauberkeit der Begriffe im Vordergrund. Von molinistischer Grundrichtung, läßt das Werk trotzdem nie eine wohltuende Vornehmheit anderen Meinungen gegenüber vermissen, die sachlich gerecht und ausführlich zu Worte kommen. Die drucktechnische Aufmachung wirkt angenehm und verwirklicht möglichst das Ideal eines Lern- und Lehrbuches.

Der nunmehr neu erschienene erste Band weist im Vergleich zur letzten Auflage erhebliche Änderungen und Verbesserungen auf. Er ist vermehrt um gut 100 Seiten; die Literaturangaben sind auf den heutigen Stand gebracht, sie sind nicht bloß viel reichhaltiger geworden, sondern auch — und das ist besonders zu begrüßen — übersichtlicher geordnet. Verschiedene Kapitel sind umgearbeitet. Die Einleitung in die Dogmatik, die in der Ausgabe, die Pohle selbst besorgte, völlig fehlte, aber schon von Gierens in der 9. Aufl vorgelegt wurde, ist durch wichtige Ergänzungen vervollständigt worden. In der Gotteslehre ist das Wesen der elementaren Gotteserkenntnis, die Eigenart der Gottesbeweise, der diesseitige analoge Gottesbegriff u. a. neu gefaßt worden. In der Lehre über die allerheiligste Dreifaltigkeit haben im positiven Teil die Ausführungen über die Echtheit des Taufbefehls und über das Comma Joanneum eine neue Form erhalten, im spekulativen Teil ist an erster Stelle die Umgestaltung der Relationslehre im thomistisch-skotistischen Sinn erfreulich (besonders für den, der z. B. von

den klassischen Analysen des in seiner spekulativen Kraft hierzulande nicht immer genug gewürdigten Billot herkommt). In der Schöpfungslehre sind die Darlegungen über die Engel (über ihre Geistigkeit und ihre Aufgabe, über die Sünde und die Strafe der bösen Engel, über den Engelkult und die dämonische Besessenheit) einer Revision unterzogen worden.

Es ist durch den großen Abstand zwischen der Fertigstellung des Manuskriptes und seiner Drucklegung erklärlich, daß die wichtige Enzyklika „Humani generis" vom August 1950 nicht oder kaum berücksichtigt wird, weder in der Einleitung zur Dogmatik noch in der Schöpfungslehre (hier findet sich, soweit ich sehe, nur einmal ein kurzer Hinweis). — In einer Zeit, wo Schicksalsglaube und Astrologie im Schwunge sind, wäre eine breitere Darlegung des christlichen Vorsehungsglaubens willkommen gewesen (über das Problem des Übels ist allerdings das Grundsätzliche in der Gotteslehre gesagt). — Ob nicht in der Abhandlung über den Stand der Urgerechtigkeit der ersten Menschen beim Begriff der Konkupiszenz die Ansicht von F. Lakner und K. Rahner Beachtung verdient hätte (vgl. ZkTh 61 (1937) 437—441, 65 (1941) 61—80; überdies Lercher, Instit. Theol. Dogm. 1940, ed. 3.)? — In der Lehre über den Schuldcharakter der Erbsünde sähe man noch gern die Einbeziehung der Meinung Billots (vgl. De Peccato personali et originali, Prati 1910⁴, auch seine Aufsätze in den französischen Études vom J. 1920), die immer mehr Freunde gewinnt (vgl. J. Bl. Becker in ZkTh 48 (1924) 59—92, Lercher im zweiten Band seiner Dogmatik, Boyer in „De Deo Creante et Elevante" (1933²), Hervé in seinem weitverbreiteten, 1935 schon in 13. Auflage erschienenen Manuale Theologiae Dogmaticae (Paris, Berche et Pagis).

Zum Schluß sei nicht bloß der Dank an den Bearbeiter und den Verlag ausgesprochen für das Erscheinen des ersten Bandes, sondern auch die Bitte, besonders im Namen der Studierenden, daß doch der 2. und 3. Band nicht allzu lange auf sich warten lassen möchten.

Oeventrop i. W. Karl Wittkemper MSC.

D. C. **Lambot, O. S. B., Ratramne de Corbie Liber de Anima ad Odonem Bellovacensem,** gr 8 (158 S.) Namur-Lille (s. a. 1951?). (Analecta Mediaevalia Namurcensia 2).

Ratramnus von Corbie († nach 868) war bekannt durch seine Stellung im Prädestinationsstreit, wo er gegen Hinkmar auftrat und später auch eine besondere Vorherbestimmung der Verworfenen verteidigte, und noch mehr durch seine Polemik gegen Paschasius Radbertus in der Eucharistielehre, die später auf Berengar von Tours starken Einfluß ausübte. Von seinem Buch De anima kannte man nur die Widmung an Odo von Beauvais und allenfalls noch, daß Mabillon eine Hs. in Noyon gesehen hatte. Die Schrift selbst war verschollen. Dom Lambot gelang es endlich, in Cod. 11 687 der Pariser Nationalbibliothek eine Kopie der Hs. aufzufinden, die im 18. Jahrhundert im Besitz des Mauriners Dom Grenier war und wohl für ihn angefertigt wurde.

In der Einleitung behandelt L. die literarhistorischen Fragen. Der Gegner des Ratramnus ist nicht ein Mönch von Corbie, wie Mabillon annahm, sondern ein Mönch des Odo von Beauvais unterstellten Klosters Saint-Germer de Fly (Flaviacum Oise), Schüler eines Iren Macarius. Der Adressat ist Odo, Bischof von Beauvais, das Datum ungefähr 865. Im Traktat handelt es sich um die Auslegung einer Stelle aus Augustinus De quantitate animae (aus der Frühzeit), in der Augustin anscheinend zweifelt, ob man mehrere Seelen annehmen dürfe, die in einer höheren Seele eine werden. Ratramnus hatte zuerst eine Erklärung eines Schülers des Macarius widerlegt, die aber diesen nicht überzeugte. Daraufhin schreibt R. auf Bitten Odos seinen großen Traktat „De anima".

Der Gegner stützt sich in der Annahme der einen Seele für alle Seelen auf dialektische Gründe und auf die Stelle aus Augustin. Ratramnus widerlegt ihn durch dialektische Unterscheidung der Bedeutung von anima, Erklärung des Wortes nihil und die Erklärung der Augustinusstellen in rechtgläubigem Sinn. Die Schrift ist von Bedeutung. Sie zeigt uns einmal das Wiederaufblühen der Dialektik in der Karolingerzeit im Anschluß an Boethius und Augustin; sie wird hier angewandt auf die Psychologie und Universalienlehre. Ratramnus unterscheidet schon die verschiedenen Suppositionen des Wortes anima. Sein Gegner ist der platonischen Ideenlehre verhaftet: Von der einen Spezies 'anima' steigen die Einzelseelen herab und werden von ihr in der Subsistenz erhalten.

An der überaus sorgfältigen Ausgabe, die alle Vorzüge der belgischen Drucke besitzt, sei ganz besonders der Index verborum et locutionum hervorgehoben; er ist eine Fundgrube für die Wortbedeutung im allgemeinen und für die philosophische Terminologie jener Zeit. Die Ausgabe findet eine wertvolle Ergänzung in dem in gleicher Sammlung 1950 erschienenen Werk von Ph. Delhaye „Une controverse sur l'âme universelle au IX siècle", das die Kontroverse selbst behandelt und eine Analyse der Schrift gibt.

Rom. Fr. Pelster S. J.

Landgraf, A. M., Dogmengeschichte der Frühscholastik. Erster Teil. Die Gnadenlehre. Bd. II. gr. 8⁰, 312 S., Regensburg 1953. Pustet.

Über Eigenart, Anlage und Einteilung des Werkes wurde bereits berichtet (Theol. Revue 1953, Sp. 105—108). Der jetzt vorliegende (zweite) Band bringt die Gnadenlehre und damit den ersten Teil des Gesamtwerkes zum Abschluß. Er behandelt die wesentlichen, mit der Funktion des rechtfertigenden Glaubens und der Caritas zusammenhängenden Probleme sowie das Verhältnis des göttlichen Faktors zur Sünde. Schon früher veröffentlichte Arbeiten des Verf. sind hier durch bedeutsame neue Untersuchungen ergänzt worden.

Die erste Abhandlung: Glaube und Werk stellt über die älteren Forschungsergebnisse hinaus fest, daß die Frühscholastik unter dem rechtfertigenden Glauben allgemein den von der Liebe beseelten Glauben verstand und daß als Kennzeichen dieses Glaubens die Betätigung in guten Werken galt. Die Verknüpfung von Glaube und Werk wurde sowohl biblisch — unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von Paulus und Jakobus — begründet als auch psychologisch motiviert.

Der tote, nicht rechtfertigende Glaube erfaßt nach Paschasius Radbertus, der „überhaupt in der Spekulation über die Tugendlehre an erster Stelle steht", nicht den ganzen Menschen. Nach Odo von Ourscamp bedeutet er lediglich eine abstrakte Gotteserkenntnis ohne Geschmack und Genuß an dem Gegenstand und bleibt daher ohne Wirkung für das praktische bzw. ohne Wert für das ewige Leben. Daß der Glaube ohne die Liebe nicht rechtfertigt, wird vielfach aus dem Wesen der Rechtfertigung selbst erklärt, die den verlorenen Zustand der ursprünglichen Gerechtigkeit nicht bloß nach der Verstandesseite, sondern auch nach der Willensseite wiederherstellen muß. Die Notwendigkeit des tätigen Glaubens ergab sich sowohl aus der psychologischen Verquickung des Glaubens mit allen übrigen Tugenden als auch aus der Natur der Caritas, die wesensmäßig zur Betätigung drängt. Dabei hat man aber an der Priorität des Glaubens vor dem verdienstlichen Werk und an der Unverdienbarkeit der ersten Gnade entschieden festgehalten. Die entgegenstehende Schwierigkeit wurde an dem typischen Beispiel der Bekehrung des Hauptmanns Cornelius (Apg. 10) scharfsinnig diskutiert.

Für die Erkenntnis des dogmatischen Fortschrittes in der Frühscholastik kommt der Untersuchung über die Einwohnung Gottes durch die „gratia inhabitans" (II) eine besondere Bedeutung zu. So früh man auch von der „gratia inhabitans" im Zusammenhang mit der göttlichen Einwohnung sprach, so schwierig erwies sich deren Abgrenzung gegen eine bloß potentielle Einwohnung bzw. eine genaue Bestimmung der persönlichen Einwohnung des Hl. Geistes. Eine letzte Klärung war so lange unmög-

lich, als einerseits das Verhältnis von Caritas und persönlichem Geistesbesitz undurchsichtig blieb, anderseits das Gegebenwerden des Hl. Geistes, wie es bei den Porretanern der Fall war, mit dem Gegebenwerden seiner Gaben in eins gesetzt wurde. Auch die Möglichkeit einer persönlichen Sendung und Einwohnung des Hl. Geistes ist gelegentlich bestritten worden.

Die nächsten Abschnitte (III—VI) befassen sich mit Grundproblemen der frühscholastischen Caritaslehre. Es handelt sich vor allem um die Frage nach der Erkennbarkeit des eigenen Gnadenstandes oder des Besitzes der Caritas (III), nach dem Verhältnis von Caritas und Verdienstgrad (IV) unter besonderer Berücksichtigung des Widerstandes gegen die Versuchungen (V) und nach der Verlierbarkeit und Vollkommenheit der Caritas (VI).

Daß es zuverlässige Kennzeichen für den Besitz der Caritas und damit für den eigenen Gnadenstand gebe, stand für die psychologische Betrachtungsweise Abaelards und seiner Schule, besonders auf Grund von Rö 8, 16, fest. Aber schon der hl. Bernhard will von einer eigentlichen Gewißheit dieses Besitzes nichts wissen. Seit Petrus Cantor, der sich noch vorwiegend auf die psychologische Beobachtung stützt, aber bedeutsame Unterscheidungen der Hochscholastik vorausnimmt, einigte man sich auf die Annahme einer bloß konjekturalen Erkenntnis. Nur wenige Theologen, wie Petrus von Capua oder Praepositinus, sprechen sich wenigstens für die Möglichkeit eines wirklichen Erfahrungswissens um den Gnadenstand aus.

Die Abhandlung über die Bestimmung des Verdienstgrades (V) führt in die Mitte des Verdienstproblems selbst. Wie sehr man das Verdienst in der Caritas begründet sah, beweist das alte Axiom: Par Caritas, par meritum. Aber schon der Begriff der Caritas blieb, wie die gegensätzlichen Auffassungen in den einzelnen Schulen zeigen, bis nach der Mitte des 13. Jahrhunderts ungeklärt, zumal auch der Unterschied zwischen „habitus" und „usus caritatis" noch nicht in seiner ganzen Bedeutung erkannt wurde. Die entscheidende Frage, inwieweit eine Zunahme der Caritas und damit des Verdienstes möglich sei, rückte erst seit Petrus von Poitiers in den Vordergrund der Spekulation, ohne jedoch zu einer allgemein anerkannten Lösung zu führen. Darum gingen nicht bloß die Meinungen darüber auseinander, ob und inwieweit die besondere Schwierigkeit oder auch das Ungeschuldete der Leistung für das Verdienstmaß mitbestimmend sei: ebenso verschieden lauteten die Antworten auf die Frage nach der Bedeutung der Caritas für den Kampf gegen die Versuchungen (V).

Der angedeutete Fragenkomplex bedingte auch eine stärkere theologische Besinnung auf Vollkommenheit und Vollkommenheitsgrade der Caritas. Den von hier aus gestellten Fragen ist der Verf. bis in ihre letzten Verästelungen nachgegangen. Seine aufschlußreiche Untersuchung über Unverlierbarkeit, Vollkommenheit, Vermehrung und Verminderung der Caritas (VI) gewährt zugleich einen interessanten Einblick in die selbständige und scharfsinnige Denkarbeit dieser Zeit. Auf Grund von 1. Joh. (12. u. 18.) empfand man vor allem das Verhältnis von Vollkommenheit und Unverlierbarkeit der Caritas als Problem. Eine ältere, in der Schule von Laon verbreitete Meinung, die schon Hugo von St. Viktor als Mißverständnis der auctoritates und als unlogisch zurückwies, wollte das Merkmal der vollkommenen Caritas in ihrer Unverlierbarkeit sehen. Die Theorie konnte auch dadurch nicht gewinnen, daß man mit Abaelard zwischen dem „habitus caritatis" und einer „caritas facile mobilis" unterschied oder mit den Porretanern die vollkommene Caritas als Vorrecht der Prädestinierten erklärte. Die entgegengesetzte Meinung, die sich für die Verlierbarkeit der Caritas aussprach und die sich verhältnismäßig rasch durchsetzte, rückte aber neue Probleme in den Vordergrund. Ob die Caritas vermindert werden könne — wenn auch nur dem „fervor" und der äußeren Betätigung nach —, ob und inwiefern sie vermehrbar sei, und ob man sie nach ihrem Verlust in dem gleichen Grad zurückgewinne, waren die am meisten diskutierten Fragen. Wie sie unter Erschöpfung aller Möglichkeiten durchgedacht wurden, so führen sie bereits in die Nähe heutiger Problemstellungen.

Eine besondere Gegenwartsbedeutung eignet auch dem Thema der VII. Abhandlung. Die Frage nach der Abhängigkeit der Sünde von Gott ist, wie der Verf. bemerkt, ein Problem, das seinen stilbildenden Einfluß innerhalb des Lehrgebäudes der theologischen Schulen bis in die Gegenwart behauptet hat. Auch läßt sich feststellen, daß sich die gegensätzlichen Standpunkte der heutigen Schultheologie bereits deutlich in der frühscholastischen Spekulation abzeichnen. Der Verf. führt seine Untersuchung von den ältesten Quellen und Anfängen der Spekulation bei Anselm von Canterbury über Abaelard, die Porretaner und den Lombarden bis in das beginnende 13. Jahrhundert. Die grundlegende Unterscheidung Anselms zwischen dem Akt als physischer Entität, die von Gott stammt, und der ihm anhaftenden Schlechtigkeit als etwas rein Negativem, nämlich dem Fehlen der gebührenden Gerechtigkeit, hat sich schließlich trotz aller scharfsinnigen Gegenpositionen durchgesetzt. Daß die Porretaner im Ausbau der Anselmischen Grundprinzipien die Spekulation erfolgreicher vorgetrieben haben als die vom Lombarden geführte Theologie, ist zweifellos richtig. Aber dafür blieb man sich hier der ungelösten Problematik offenbar deutlicher bewußt, die trotz der porretanischen Unterscheidung von Sünde und Akt zurückblieb und die auch für die spätere, methodisch besser ausgerüstete Theologie zu erneuter kritischer Besinnung Anlaß wurde.

Die den Band beschließende Untersuchung (VIII) über „das durch den Knecht gespendete Almosen" ist insofern am Platz, als sie eine vom Verdienstbegriff her gestellte Frage der frühscholastischen Kasuistik betrifft.

Schon ein gedrängter Überblick über die lange Reihe der Abhandlungen, die in diesen beiden ersten Bänden der „Dogmengeschichte der Frühscholastik" vorliegen, dürfte einen Begriff davon geben, welch ein ausgedehntes theologie- und dogmengeschichtliches Neuland hier erschlossen wurde. Obwohl sich der Verf. ausschließlich auf seine eigene Quellenforschung beschränkt, ist kaum ein wesentliches Problem der frühscholastischen Gnadenlehre unberührt geblieben. Mit den neuen Einzelergebnissen sind aber auch weithin die Wege sichtbar geworden, die von den ersten Anfängen der Spekulation in die vielverzweigte Problematik der Hochscholastik geführt haben. Wenn sich auch die frühscholastische Theologie, wie der Verf. sagt, noch um das tägliche Brot der Glaubenslehre mühen mußte, so begegnen doch schon Meisterwerke der Spekulation, ohne die wir uns die Glanzleistungen der Hochscholastik überhaupt nicht denken könnten. Es ist das unbestreitbare Verdienst dieser beiden Bände, zum erstenmal den Grund- und Aufriß einer Gnadentheologie in seiner Entstehung und keimhaften Systematik aufgezeigt zu haben, die bis heute maßgebend geblieben ist. Daß es dem Verfasser gelungen ist, dies, wie es seine Absicht war, „sine ira et studio", d. h. in einer bewußt nüchternen und sachlichen Darstellung, die immer wieder die Quellen selbst zu uns sprechen läßt, und mit dem klar abwägenden Urteil des Historikers zu tun, wird man ihm gerne bestätigen. Von dem erstaunlichen Umfang der geleisteten Forschungsarbeit vermag auch das vollständige Handschriftenverzeichnis, das sich neben einem sorgfältigen Namen- und Sachregister am Schluß des zweiten Bandes findet, ein anschauliches Bild zu geben.

Mainz. August Reatz.

1. **Saint Thomas Aquinas De principiis naturae.** Introduction and Critical Text by John J. Pauson (Textus Philosophici Friburgenses 2), Fribourg, Société Philosophique, Louvain, Éditions E. Nauwelaerts, 1950, 111 S., 8°.
2. **De natura materiae** attributed to **St. Thomas Aquinas.** Introduction and Text according to the tradition of the manuscripts by Joseph M. Wyss, M. A. (Textus Philosophici Friburgenses 3), Fribourg, Société Philosophique, Louvain, Éditions E. Nauwelaerts, 1953, 135 S., 8°.

Solange die Herausgeber der Editio Leonina die Werke des hl. Thomas von Aquin nicht in einem schnel-

leren Tempo als bisher herausbringen — der letzte Textband (Tom. XV) erschien 1930 —, ist jede Separatausgabe von Thomastexten zu begrüßen, die mehr sein will als ein Nachdruck früherer, unzulänglicher Ausgaben. Bereits 1948 hatte Paul Wyser O. P. in Zusammenarbeit mit seinem Ordensbruder Thomas Käppeli die 5. und 6. Quaestio des Kommentars des hl. Thomas zu Boethius De trinitate nach dem vatikanischen Autograph ediert (vgl. Grabmanns Besprechung in dieser Zeitschrift 45 (1949) 167—169; meine Besprechung in Scholastik 20—24 (1949) (415—418). Diese Edition wird nun als Nr. 1 einer neuen, von I. M. Bochenski O. P. herausgegebenen Reihe: Textus Philosophici Friburgenses, gezählt. Nr. 2 und 3 sind die oben angezeigten Textausgaben.

1. Die kleine Schrift De principiis naturae gehört mit De ente et essentia zu den Erstlingswerken des hl. Thomas. Während sich aber De ente et essentia in den letzten Jahrzehnten steigender Beachtung erfreute — es wurde öfters ediert und auch mehrmals ins Deutsche übersetzt —, scheint De principiis naturae außerhalb der Vereinigten Staaten (vgl. die Liste der Übersetzungen S. 51) bisher wenig beachtet worden zu sein. Es ist Pausons Verdienst, daß er diese Schrift, die sich durch Klarheit der Gedanken und Einfachheit der Diktion als erste Einführung in die Metaphysik des hl. Thomas empfiehlt, in einer mit großem Fleiß gearbeiteten, auf die Hss zurückgreifenden Edition einem größeren Leserkreis vorgelegt hat.

Das „Inventory of Manuscripts and Printing Editions" (S. 17—51) enthält 54 Hss und 8 Inkunabeln, die alle mit Ausnahme von vier unerreichbaren Hss unmittelbar oder in Fotokopien eingesehen wurden. Nach ihrer Verwandtschaft werden alle Textzeugen in 6 Gruppen eingeteilt. In der „Genealogy" (S. 52—62) wird die Filiation der Hss und Drucke innerhalb der einzelnen Gruppen genauer untersucht und das Ergebnis durch einen großen Stammbaum (S. 60) dargestellt. Letztlich stehen sich zwei große Gruppen gegenüber, deren älteste Repräsentanten einerseits die Hss Metz 1158 (M), Toulouse 872 (T), Neapel VII B. 21 (N), anderseits Bologna, Univ. 861 (1655) vol. XXII (lies: XXI), (B), Rom, Vallicelliana E. 30, (V), Paris, Nat. lat. 14546, (P) sind. Diese 6 Hss bilden die Grundlage der Edition. Da keine der beiden Hauptgruppen allgemein besser als die andere ist, entscheidet P. bei der Herstellung des Textes hauptsächlich nach inneren Kriterien (S. 62). In den folgenden „Historical and Critical Considerations" (S. 63—74) behandelt er die Echtheit und den Titel und untersucht die von Thomas zitierten Texte des Aristoteles, Avicenna und Averroes. Für die Metaphysik, die Physik und De animalibus des Aristoteles läßt sich nachweisen, daß Thomas ausschließlich die arabisch-lateinische Übersetzung benutzt hat. Da in seinem 1254 begonnenen Sentenzenkommentar bereits Spuren griechisch-lateinischer Aristoteles-Übersetzungen zu finden sind, muß De principiis naturae vor 1254 angesetzt werden. Terminus a quo ist das Jahr 1252, in dem Thomas seine Universitätslaufbahn in Paris begann, da er nach dem Zeugnis des Ptolemaeus von Lucca De principiis naturae noch vor seinem Magisterium in Paris abgefaßt hat. In dem edierten Opusculum ist wie auch in anderen Frühschriften des hl. Thomas der Einfluß der Araber, besonders Avicennas, mehr als in späteren Schriften spürbar. Auch Boethius dürfte Thomas im 1. und 6. Kapitel beeinflußt haben. Ebenso muß mit einer Abhängigkeit von Albert gerechnet werden, wie ein Vergleich mit dessen allerdings später abgefaßten Aristoteles-Kommentaren nahelegt.

Der Textteil hat einen (negativen) Varianten- und einen Quellenapparat. Da die alten Druckausgaben der Übersetzungen des Aristoteles, Avicenna und Averroes unzuverlässig sind, bringt P.s Apparat die betreffenden Stellen nach zwei Pariser und zwei Wiener Hss, die alle dem 13. Jahrhundert angehören. Vier Indizes (Manuscripts, Incunabula, Citations, Authors) beschließen die Ausgabe.

P.s Edition hat lebhafte Kritik hervorgerufen, die in der Besprechung von P. O'Reilly im Bulletin Thomiste 8 (1951) 143-151 einer völligen Ablehnung gleichkam. P. antwortete seinen Kritikern in einem Postskriptum in The Modern Schoolmann 29 (1951/52) 307—311; 30 (1952/53) 54—59.141 bis 144. Im ersten Teil verteidigt er seine Editionsprinzipien, besonders die Beschränkung seiner Editionsbasis auf nur 6 Hss. Um zu beweisen, daß selbst eine Heranziehung sämtlicher Hss und Inkunabeln keinen anderen Text ergeben hätte, gibt er im zweiten Teil sämtliche Varianten zu den ersten 25 Zeilen seiner Textausgabe. Im dritten Teil begründet er noch einmal, warum er gerade diese 6 Hss zur Textkonstituierung herangezogen hat. Es wäre erst noch zu beweisen, daß er einen wichtigen Teil einer ernst zu nehmenden Überlieferung übergangen hat.

Wenn ich nun zu P.s Edition kritisch Stellung nehme, so möchte ich an eine Bemerkung P.s in seinem Postskriptum (S. 308) anknüpfen: „In this regard (einer weiteren Vervollkommnung bereits kritisch edierter Texte), a very interesting and profitable study could be made of the autograph of part of St. Thomas's In Librum Boethii de Trinitate (er nennt die oben erwähnte Edition von P. Wyser) in comparison with all the other known texts containing this work." Nun, diese Arbeit ist bereits getan. In den Prolegomena meiner demnächst erscheinenden Edition dieses Boethiuskommentars habe ich das Autographfragment in seinem Verhältnis zu allen mir bekannten Hss der Tradition untersucht. Im Lichte dieser Forschungen seien mir die folgenden kritischen Bemerkungen gestattet, die vor allem zwei Fragen betreffen: 1. Reicht die Editionsbasis aus? 2. Sind die Varianten richtig ausgewählt?

Zu 1. Daß von 50 Hss nur 6 für die Herstellung des Textes herangezogen wurden, hat besonders das Mißfallen O'Reillys (a. a. O. S. 146) erregt. Da die 6 zwar alt, aber nicht die ausschließliche Quelle der übrigen sind, müsse man damit rechnen, daß wertvolle Varianten anderer, vor allem jüngerer Hss übersehen worden sind. Nun, darüber, daß die Zahl der zuzulassenden Hss erheblich beschränkt werden mußte, dürfte kaum ernstlich diskutiert werden. Wollte man, um keine wichtige Variante zu verlieren, alle Hss und Frühdrucke in den Apparat aufnehmen, so hätte dieser den vierfachen Umfang des Textes, wie P. in seinem Postskriptum (S. 54—59) deutlich gemacht hat. Es fragt sich nur, ob das Auswahlprinzip: das Alter der Hss, richtig war. Ist die Tatsache, daß eine Hs erst dem 15. Jhdt. angehört, bereits ein hinreichender Grund, sie vom Apparat auszuschließen? In seinem Postskriptum (S. 309) gibt P. zu, daß die Regel: „Je älter eine Hs ist, desto glaubwürdiger ist sie" ihre Ausnahmen hat. Denn eine jüngere Hs könne die unmittelbare Abschrift des Originals oder einer anderen äußerst wichtigen, aber leider unbekannten Vorlage sein. M. E. muß man noch eine andere Möglichkeit für die Glaubwürdigkeit einer jüngeren Hs in Erwägung ziehen. Alle Hss des Boethiuskommentars gehören nämlich einer der beiden Gruppen α und β an, die — wahrscheinlich über zwei verschieden gute Apographe — auf dasselbe Autograph (A) zurückgehen. Da die 4 α-Hss im allgemeinen das Autograph besser wiedergeben als die 12 β-Hss, ist es selbstverständlich, daß eine α-Hs aus der Mitte des 15. Jhdts. trotz vieler individueller Fehler Zeuge einer besseren Tradition ist als eine β-Hs des 13. Jhdts., deren Text weniger anstößig erscheint. Solange aber eine solche Gabelung der Tradition für De principiis naturae nicht bewiesen ist, ist gegen die grundsätzliche Bevorzugung der älteren Hss nichts einzuwenden. Denn — das ergab sich für den Boethiuskommentar — wenn man die evidenten Fehler der einzelnen Kopisten abzieht, sind in jedem der beiden Traditionszweige die ältesten Hss die besten Zeugen für die betreffende Tradition.

Zu 2. Bei der Herstellung des Textes entscheidet P. hauptsächlich nach inneren Kriterien. Als zusätzliches Kriterium gibt er noch die Übereinstimmung der Zitate mit den zitierten Quellen an (S. 62). Es ist zuzugeben, daß den inneren Kriterien manchmal ein solches Gewicht zukommt, daß wir ihretwegen sogar den Autographtext an einigen wenigen Stellen berichtigen müssen, um der mens auctoris wider dessen littera zum Sieg zu verhelfen. Es steht auch außer Frage, daß sich auch sonst mehr oder weniger evidente Fehler der Hss durch solche Kriterien mühelos beseitigen lassen. Aber dann bleibt immer noch ein Rest von Stellen, wo jede Variante einen guten Sinn ergibt. Wie soll ich da auf Grund innerer Kriterien die ursprüngliche Lesart ermitteln? Wenn der Editor von

Fall zu Fall die Variante mit dem besten Sinn aus allen im Apparat zugelassenen Hss heraussucht, erhalten wir einen Mosaiktext, der kaum das Original wiedergeben dürfte. Die inneren Kriterien versagen aber ganz, wenn es sich um die Wortstellung oder andere für den Sinn völlig belanglose Kleinigkeiten handelt. Folgt der Editor seinem subjektiven Stilempfinden, so besteht die Gefahr, daß er dem glätteren und damit nicht dem ursprünglichen Text den Vorzug gibt. Der Vergleich mit dem Autograph zeigt nun, daß wir berechtigt sind, uns bei der Textherstellung grundsätzlich für eine bestimmte Hss-Gruppe zu entscheiden. Zwei objektive Normen können uns die Auffindung dieser Gruppe erleichtern: 1. Familien, deren älteste Vertreter bereits einen volleren Text haben, sind glaubwürdiger. So geben die α-Hss das Autograph hinsichtlich des Textumfangs ziemlich genau wieder, während schon die ältesten β-Hss hinter dem Autograph bezüglich der Quantität zurückbleiben. Diese Auslassungen sind nicht nur Flüchtigkeitsfehler, sondern auch bewußte Einsparungen. Umgekehrt stellte ich in beiden Traditionszweigen die Neigung zu Einschüben erst in späteren Hss fest. M. E. gehörte darum in P.s Edition das Plusstück der Hss MTN S. 80,4 nicht in den Apparat, sondern in den Text. 2. Familien, die ungewohnte Wortstellungen überliefern, sind vorzuziehen. Die β-Hss ändern die ursprüngliche Wortstellung nicht nur um des Wohlklangs, sondern auch um der grammatikalischen Konstruktion willen. Ein Beispiel: q. 6 a. 4 arg. 2 (Wyser S. 70, 18): omnis demonstrationis secundum Philosophum principium est quod quid est A α omnis demonstrationis principium secundum Philosophum est quod quid est β u n d a l l e D r u c k e. Wer nur mit inneren Kriterien arbeitet, gäbe wohl der späteren Lesart den Vorzug. — Es besteht nun die Vermutung, daß Hss, die hinsichtlich der Quantität und der Wortstellung den ursprünglichen Text überliefern, das Original auch sonst besser wiedergeben. Tatsächlich verlesen die α-Hss — soweit sie alle vier übereinstimmen — das Autograph im Unterschied zu den β-Hss sehr selten. Wollen wir also den verlorenen Autographteil rekonstruieren, so dürfen wir nicht von Fall zu Fall nach inneren Kriterien entscheiden, sondern wir müssen den α-Hss folgen, soweit es irgend möglich ist. Nur die objektive Bindung an eine bestimmte Hss-Gruppe gibt uns die Gewähr, daß wir in den allermeisten Fällen vermutlich den ursprünglichen Text zurückgewinnen. Darum mußte m. E. auch P. versuchen, bei der Auswahl der Varianten eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen, etwa zugunsten der Gruppe MTN, deren evidente Fehler mit Hilfe der anderen drei Hss zu beseitigen wären.

In seinem Postskriptum (S. 310) bestreitet P. mit Recht die Unterstellung, daß für alle Stücke einer Opuscula-Hs dieselbe Genealogie angenommen werden müsse. Darum spricht es nicht gegen P.s Stemma, wenn Editoren anderer Texte, die in denselben, von P. benutzten Hss vorkommen, hinsichtlich der Filiation zu anderen Ergebnissen gelangen. Anders verhält es sich aber mit den Hss Paris, Sainte-Geneviève 238, (Gen) und Cambridge, Corpus Christi College 35, (Cam). Denn da die ganze Hs Cam mit dem ersten Teil von Gen sogar in der Komposition übereinstimmt, ist für alle gemeinsamen Stücke dieselbe Genealogie anzunehmen. Nach P. ist nun entweder Gen eine Kopie von Cam, oder beide sind aus einer gemeinsamen Quelle abgeschrieben (S. 23f.). Letzteres hält P. für wahrscheinlicher. Ich möchte mich jedoch für die erste Alternative entscheiden. Denn im Boethiuskommentar lassen sich manche Fehler in Gen sehr leicht als Verlesungen „zweideutig" abgekürzter oder schlecht korrigierter Wörter in Cam verstehen. Der Schreiber von Gen hat also zuerst die ganze Hs Cam abgeschrieben und dann weitere Stücke hinzugefügt. — Wenn P. S. 59 vermutet, daß der Schreiber von B aus drei (S. 30f.: vier) anderen Hss einen „admirable medieval critical text" hergestellt habe, so muß ich gestehen, daß es mir bis zum Beweis des Gegenteils schwer fällt zu glauben, daß bereits in den ersten Jahrzehnten des 14. Jhdts. kritische Editionen scholastischer Texte veranstaltet wurden. Wenigstens erhöhen die offenkundigen stilistischen Korrekturen in B, die P. S. 30 zugibt, in keiner Weise die Glaubwürdigkeit dieser Hs.

In seinem Nachwort (S. 144) teilt uns P. mit, daß Dom Basil Mattingly OSB eine neue Edition derselben Schrift vorbereitet. Wir sind auf die Bewertung der Hss, die Editionsbasis und den Text sehr gespannt.

2. Die Kritik, die P.s „critical text" hervorrief, hat wohl den Editor von Nr. 3 der Freiburger Reihe veranlaßt, den Titel seiner Edition vorsichtiger zu formulieren. Er spricht nur noch von einem „Text according to the tradition of the manuscripts".

Im „Inventory of manuscripts" (S. 20—46) werden die Hss in zwei Gruppen beschrieben: Section A mit 9 Hss des 14. Jhdts. und Section B mit 20 Hss des 15. Jhdts. Die „General comparison of Codices" (S. 47—51) geht der Filiation der Hss des 14. Jhdts. nach. Bordeaux 131(Bo) ist ein unmittelbarer Deszendent von Brügge 491(B) und ebenso Vat. lat. 807(V_7) von Ottob. lat. 198(O), bevor diese Hs korrigiert wurde. Die beiden Vorlagen und 5 weitere Hss, nämlich Avignon 251(A_1), Avignon 253(A_3), Neapel VII B 30(N), Oxford, Corpus Christi College 225 (C) und Paris, Sainte-Geneviève 238 (G), haben so individuelle Lesarten, daß man sie als Stamm-Hss der ältesten Tradition bezeichnen kann. Eine Tabelle auf S. 51 gibt genau an, in welch enger Verbindung mit 6 anderen Opuscula, deren Echtheit ebenfalls umstritten ist, De natura materiae in den von W. eingesehenen 29 Hss vorkommt. Nach der Untersuchung des genauen Titels (S. 52—54) behandelt W. die wichtige Frage der Echtheit (S. 55—64). Er entscheidet sich g e g e n die Echtheit. Die äußeren Zeugnisse der Hss und Kataloge, die Grabmann veranlaßten, De natura materiae für echt zu halten, seien nicht ausreichend, um diese Schrift mit Sicherheit dem hl. Thomas zuzuweisen. Entscheidend sind aber für W. die inneren Gründe. Denn was in De natura materiae über die Einheit der Wesensform vorgetragen wird, läßt sich mit der Lehre des hl. Thomas in seinen unzweifelhaft echten Schriften nicht in Einklang bringen. Nach De natura materiae hat zwar jedes materielle Wesen nur eine einzige Wesensform, bei den höheren Tieren und beim Menschen seien jedoch mehrere Formen möglich, die zwar keine eigene Existenz, wohl aber eine eigene Wesenheit haben. Der Lösungsversuch Grabmanns, De natura materiae dem jungen Thomas zuzuteilen, der später seine Ansichten geändert habe, wird von W. abgelehnt. Denn die Doktrin von De natura materiae ist nicht einmal mit der in den Erstlingsschriften des hl. Thomas, De ente et essentia und De principiis naturae, vereinbar. W. erklärt sich jedoch außerstande, den wirklichen Verfasser zu ermitteln.

In der „Analytic Division of Text" (S. 65—75) gibt uns W. in dankenswerter Weise eine ausführliche Inhaltsangabe. Das erste Kapitel handelt dem Titel entsprechend von der Natur der Materie. Im zweiten und dritten wird die Lehre des Averroes über die Notwendigkeit von „dimensiones interminatae" widerlegt. Das vierte stellt die Lehre von der wahren Natur dieser Dimensionen positiv dar, während das fünfte die Frage beantwortet: Wie kann man im Menschen eine Form ohne eigenen Existenzakt annehmen?

Der vorgelegte Text stützt sich auf die oben genannten 7 Hss des frühen 14. Jhdts. Von ihnen sei B „the best both in fidelity and composition" (S. 76). Bo und V_7 als Deszendenten von B und O wurden ebensowenig wie die Hss des 15. Jahrhunderts zur Herstellung des Textes herangezogen. — W. konnte Spuren sowohl der arabisch-lateinischen wie einer griechisch-lateinischen Aristoteles-Übersetzung feststellen. Für den Nachweis der Zitate aus Averroes, De substantia orbis, wurde die Hs Paris, Nat. lat. 15453, benutzt. Am Schluß die Indizes: Manuscripts, Citations, Authors and Persons.

Diese Ausgabe enttäuscht wegen ihrer fehlerhaften Wiedergabe der Textzeugen. An Hand eines Mikrofilms, den ich von der Hs B, die W. für die beste hält, für das Kölner Thomas-Institut herstellte, habe ich den ganzen edierten Text mit B verglichen. Das Ergebnis ist wenig erfreulich. Obwohl W. in keiner Weise auch nur andeutet, daß er in seinem Apparat nicht alle Varianten bringen will, sind 58 Varianten von B — abgesehen von 3 nicht notierten Umstellungen — ausgelassen. 32mal sind die Varianten von B falsch wiedergegeben, und 15mal sündigt der Editor durch „Verleumdung" seiner besten Hs, indem er ihr Fehler (z. B. Auslassungen) nachsagt, die sie gar nicht hat. S. 83,1—89,119 konnte ich ebenfalls mit Hilfe eines Fotos mit der Hs N kollationieren. Das Ergebnis: 8 Varianten ausgelassen, 6 falsch wiedergegeben, 10mal die Hs „verleumdet". Von einem Editor muß man erwarten, daß er in großen gotischen Lettern geschriebene Incipits und Explicits einwandfrei zu transkribieren imstande ist. W. muß aber im Inventory of Manuscripts S. 39 n. 28 (Barb. lat. 463) viermal dasselbe Wort durch (. . ? . .) ersetzen, obwohl, wie eine Nachprüfung ergab,

jedesmal ganz deutlich „scd'm", also: secundum, dasteht. Dementsprechend ist die zweimalige Abkürzung „s. th." nicht „Sancti Thomae", sondern „Sanctum Thomam" zu lesen. Von weiteren Fehlern bei der Wiedergabe der Incipits und Explicits sei hier nur noch vermerkt, daß es im Explicit von B (S. 23) „benedictus Deus" und nicht „laudandus D." heißen muß. Man kann dem Editor nicht den Vorwurf ersparen, daß er es verabsäumt hat, sein Manuskript einer gründlichen Revision zu unterziehen. — In Text und Anmerkungen stört bei den Aristoteles-Zitaten das ständige „Metaphysicorum". Die Hss, auch die Thomas-Autographe, haben zwar „Physicorum", aber nur „Metaphysicae". Wir haben kein Recht, diese „Inkonsequenz" zu berichtigen.

Die beiden besprochenen Editionen wurden von der Universität Freiburg in der Schweiz als Doktordissertation angenommen. Im Ausland, besonders in Amerika, ist es üblich geworden, die kritische Edition eines Textes als Thema zu geben. Wenn man damit sagen will, daß Anfänger für solche Arbeiten gerade gut genug sind, so unterschätzt man wohl doch die Anforderungen, die an eine kritische Edition gestellt werden müssen. Allen denen aber, die sich mit einer solchen mühevollen Arbeit die Laurea verdienen wollen, sei die weise Mahnung des Altmeisters der Erforschung der Scholastik, Kardinal Franz Ehrle S. J., an seine Schüler ans Herz gelegt: „Vor allen Dingen müssen Sie lesen können!"

Köln-Lindenthal. Bruno Decker.

Hemlein, Josef, Bernard Galuras Beitrag zur Erneuerung der Kerygmatik. Freiburg (Herder) 1952. Freiburger Theol. Studien, 65. Heft, XIX und 253 Seiten.

Mit dieser Schrift führt sich der Freiburger Dozent der Pastoraltheologie ein. Er konnte kaum ein geeigneteres Thema finden, als die Zeichnung der Gestalt und des Werkes dieses Freiburger Pastoraltheologen der sogenannten Aufklärungszeit, der 1856 hochbetagt als Fürstbischof von Brixen starb. Das Profil Galuras weist unverkennbare Ähnlichkeit mit Sailer auf, wenn er auch dessen Größe nicht erreicht. Er ist einer der bedeutenden Köpfe jener gärungsvollen Zeit, in der die Ursprünge der unseren liegen. Er ist einer der großen Vertreter jener geistesgeschichtlichen Epoche, die in der katholischen Historiographie immer noch keinen befriedigenden Namen gefunden hat. Denn „katholische Aufklärung", wie sie öfter genannt wird, ist ein sehr unbefriedigender Name für diese klassische Zeit der Seelsorge-Theologie und -Praxis, die ebenso letzter Ausläufer der Barockfrömmigkeit, wie Versuch einer Herübernahme gesunder „Aufklärung", wie Vorläufer der Romantik und die Geburtsstunde des modernen kirchlichen Lebens ist. Galura prägte durch seine Brixener geistl. Söhne Tschiderer, Gasser, Feßler, Rudigier, Aichner eine ganze Generation österreichischen Katholizismus.

Mit großer Sachlichkeit und zuverlässiger Genauigkeit läßt Hemlein dieses Porträt erstehen. H. bleibt sich dabei der Grenzen dieses Theologen bewußt, der in der lebhaft vertretenen „sokratischen Katechisiermethode" zu einseitig bleibt, und der in seiner gesamten theologischen Konzeption zu sehr im Ethischen befangen ist. Doch weht uns aus der Darstellung Hs. die Wärme der priesterlichen Persönlichkeit Galuras an, wir spüren die echte Kirchlichkeit seiner Gesinnung und die tiefe Liebe und Sorge um die Seelen, vor allem der Jugend. Man gewinnt neue Lichter für moderne pastoraltheologische Probleme, etwa des Katechismus. H. hat einen Vergessenen der Vergessenheit entrissen.

An Hs. Studie kann keiner vorübergehen, der die große Zeitwende um 1800 studiert, keiner, der sich mit religionspädagogischen Geschichtsfragen beschäftigt. Als einziges Desiderat bleibt gegenüber der vorzüglichen Arbeit der Wunsch nach einer ausgiebigeren Konfrontierung Galuras mit Zeitgenossen und Zeitströmungen.

Porz-Ensen, Bez. Köln. Schnitzler.

Burgardsmeier, Alfred, Gott und Himmel in der psychischen Welt der Jugend. Vom dritten Schuljahre bis zum Ausgang des Volksschulalters. Düsseldorf, Patmos-Verlag 1951. 170 S., 8°, DM 7,80.

Das Werk des einstigen Bonner, jetzt Münsterer Religionspädagogen und -psychologen sammelt die Tests einer Rundfrage bei vielen hundert Kölner Schulkindern über Gott und Gottes-Vorstellung und Himmelsbegriffe dieser Jugendlichen. Das Ergebnis ist für den Katecheten und Religionspsychologen gleicher Weise erregend. Eindrucksvoll ergibt sich, bei wie vielen Kindern eine selbständige Religiösität zu verzeichnen ist, die ohne kultischen Anlaß die Gedanken zu Gott emporrichtet. Trostvoll ist die Feststellung, wie stark die religiösen Vorstellungen der Kinderwelt bei Gott selber terminieren, und daß diese Gottesvorstellung bei überaus vielen Schulkindern durchdachten Bildern und Symbolen folgt; vor allem fällt uns auf, wie häufig sich die Kindeswelt Gott unter dem Bild des Lichtes vorstellt. Auf die Frage, was man tun würde, wenn Gott plötzlich sichtbar erschiene, entgegnet die Mehrheit der Kinder mit einer Antwort, in welcher Ehrfurcht und Vertrauen harmonisch vermischt sind. Für den Religionspsychologen ist das Ergebnis eine überzeugende Bestätigung der hohen Empfänglichkeit der Kindesseele für das Religiöse, und zwar in seinen reinen und erhabenen Formen. Der Prediger und Katechet wird aus diesem Werk erkennen, wie groß die Wirksamkeit seiner religionspädagogischen Bemühungen um die Kindesseele sein kann, und welche Mittel und Wege er dabei einschlagen muß.

Leider verwendet der Verfasser Tests aus der Kriegszeit und zumeist aus der Situation des damaligen freiwilligen Religionsunterrichtes. Es erhebt sich doch wohl die Frage, ob die Antworten der Kinder im Religionsunterricht der normalen Volksschule der gegenwärtigen Epoche das absolut gleiche Ergebnis zeitigen würden; es hatte ja der freiwillige Religionsunterricht der nationalsozialistischen Aera eine erhebliche Auswahl der Besseren zur Folge. Unerfreulich wirkt für den Leser des wertvollen Berichtes die manierierte Art der Experimentalpsychologie, so viele und so eigenartige Abkürzungen zu verwenden, daß man dauernd gezwungen ist, die Abkürzungsschlüssel zu konsultieren, und dadurch in der Lektüre sehr gehemmt wird. Eine schlichtere Zusammenfassung der Ergebnisse wäre dringend wünschenswert.

Die Diskussion um die Gestaltung des Religionsunterrichtes kann aus dem wertvollen, auf mühseliger Kleinarbeit beruhenden Werk sehr befruchtet werden.

Porz-Ensen, Bez. Köln. Schnitzler.

Blinzler, Joseph, Das Turiner Grablinnen und die Wissenschaft. Buch-Kunstverlag Ettal 1952, 56 S., DM 4,80.

In der Abhandlung über das Turiner Grablinnen will B. nicht eigentlich neue Erkenntnisse und Argumente vorlegen, sondern angesichts der lebhaften propagandistischen Betriebsamkeit, welche die Anhänger der Echtheit neuerdings, angeregt vor allem durch das Buch des Prager Arztes R. W. Hynek, entfalten, zur Orientierung eines breiteren Leserkreises kurz die entscheidenden Fragen erörtern, die sich bei diesem Problem erheben. Er verwertet dabei die neuere, vor allem im Ausland erschienene zahlreiche Literatur zu diesem Thema, deren sichere Ergebnisse er durch eigene Überlegungen zu ergänzen weiß. Den Kern des Büchleins bilden die drei Kapitel, in denen er auf die geschichtliche Bezeugung des Grablinnens, auf die naturwissenschaftlichen Fragen der

Möglichkeit der Entstehung bzw. Anfertigung des Bildes selbst und auf das Verhältnis des Grablinnens zu den biblischen Aussagen jeweils unter dem Blickpunkt der Echtheitsfrage näher eingeht. Das Urteil ist eindeutig. Von der geschichtlichen Bezeugung und von dem Zeugnis des NT her gesehen, ist die These von der Echtheit des Grablinnens nicht nur unwahrscheinlich, sondern einfach unmöglich. Dieses Resultat der Geschichtswissenschaft vermögen auch einige höchst fragwürdige, in sich widerspruchsvolle Hypothesen, die von naturwissenschaftlicher Seite aufgestellt sind, nicht zu erschüttern, zumal wenn man bedenkt, daß die betreffenden Naturwissenschaftler nur von der photographischen Aufnahme des Bildes ausgehen, eine genaue Untersuchung aber des Tuches selbst und des Bildes selbst, ob es sich um Farbe handelt oder nicht, bisher noch nicht vorgenommen worden ist.

Der Versuch von Werner Bulst S. J. (Münchener Theol. Zeitschr. 1952, 242—255), einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem Befund des Turiner Grablinnens und den Aussagen der Evangelien über die Bestattung Jesu mit der Annahme, Jesus sei am Karfreitagabend bei einem vorläufigen Begräbnis in ein großes Tuch gehüllt worden und erst am Samstagabend unter der Duldung der bereits aufgezogenen Wache in Binden eingewickelt und definitiv beigesetzt worden, hat den Text der Evv gegen sich und ist von Blinzler (Münchener Theol. Zeitschr. 1952, 403—414) und auch von P. Gaechter S. J. (ZkTh 1953, 220—225) mit Recht zurückgewiesen worden.

Man muß dem Vf für diese aufklärende Schrift dankbar sein.

Münster. Josef Gewieß.

Mitteilungen

Fritz Tillmann †

Am 24. März starb Fritz Tillmann, em. Professor der Moraltheologie an der Universität Bonn, nach einem kurzen Krankenlager im Alter von 79 Jahren. In seiner Persönlichkeit verband sich echt rheinischer Frohsinn mit einem starken Willen und einer eindeutig geprägten geistigen Bewußtheit. Er wußte diese Vorzüge einzusetzen, gewann sich einen großen Freundeskreis, empfand sie aber aus einer tiefen christlichen Demut als eine Gefahr und scheute deshalb äußere Auszeichnungen, die seiner Person gelten sollten. Noch im letzten Jahr brauchte es alle Künste der Überredung, ehe er duldete, daß seine Büste in der Universität wie im „Tillmannhaus" (einem studentischen Wohnheim im Rahmen des von ihm begründeten Studentenwerkes) aufgestellt wurde: — als ein Symbol seines Wollens und eine Mahnung für kommende Generationen.

Im Jahre 1908 hatte er sich in Bonn für Neutestamentliche Exegese habilitiert, und diesem Fach blieb seine Liebe wie vielfältige fruchtbare Arbeit verbunden, als er 1913 das Ordinariat für Moraltheologie übernahm. Nach seiner Emeritierung 1939 lebte er in Rhöndorf a/Rh., durch eine Arthritis der Knie zunehmend gehbehindert, aber geistig bis zu seinem Tode regsam und tätig.

Drei Motivgruppen bestimmen sein Leben: helfende unermüdliche Arbeit an den Nöten unserer Zeit eines völligen Umbruchs aller Lebensverhältnisse, stilles Forschen im Reichtum des Evangeliums, schließlich der große Wurf seines „Handbuches der katholischen Sittenlehre", dazu bestimmt, das Hauptanliegen des Reformprogramms von Josef Mausbach zu sichern: innerhalb der Moraltheologie ihrem positiv-theologischen Charakter freien Raum zu gewinnen wie diesen auch methodisch zu verdeutlichen. Dem Verstorbenen erschien die lebensnahe Art des NT als sein besonderer providentieller Vorzug, weil sie ein Verstehen und Mitvollziehen jener christlichen Grundhaltungen wie Lebenswahrheiten ermöglicht, die überzeitlich gültig bleiben und eben deshalb gestatten, für die jeweiligen Fragen wechselnder Zeiten und Kulturen die christliche Antwort zu finden.

Diese innere Aufgeschlossenheit wie auch die überzeugend spürbare Gebundenheit an das Hauptgebot der Liebe ließen ihn bereits vor dem ersten Weltkriege zu einem der ersten Studentenseelsorger werden. Nach dem Kriege half er den Studenten in allen ihren Nöten: es begann mit seiner immer überfüllten Sprechstunde, mit Berufsberatung usw. und gipfelte im Aufbau der später nach ihm benannten Mensa. Alle überörtliche Arbeit auf diesem Gebiete (Studentenwerk, Studienstiftung) sah ihn als Anreger und Mitarbeiter. Die medizinische Fakultät dankte ihm durch ihren Ehrendoktor. Aber auch die Universität wußte er bedroht. Zweimal nacheinander (1919—1921) hatte er als Rektor den Sorgen jener Jahre zu begegnen. Bei der Gründung des Verbandes Deutscher Hochschulen war er maßgeblich beteiligt; von 1928—1933 führte er dessen Vorsitz.

Sein Hören auf das Wort des Evangeliums gab ihm schließlich auch die Antriebe, sich selber um die Ausbreitung des Gottesreiches zu mühen. Lange Jahre hindurch bestieg er im Akademischen Gottesdienst die Kanzel; viele seiner Schriften dienen der homiletischen Predigt; sein kleines Büchlein „Aus Gottes Wort" — mit täglichen Losungen und Betrachtungen — begleitet viele Menschen zu einem christlich geschauten Tageslauf. Seine Laienmoral: „Der Meister ruft" will die Lebensordnung der Offenbarung weiten Kreisen verständlich machen; seine Mitarbeit im Borromäus-Verein, dessen „Bonner Buchgemeinde" seiner Anregung entsprang, diente dem Anliegen christlicher Volksbildung. Nur eine tastende Andeutung darf schließlich erahnen lassen, wie unbesorgt er für vielerlei Not eine offene Hand bewies — vor allem, was er als Beichtvater, Ratgeber und Seelenführer vielen suchenden Menschen sein durfte.

Bonn. Werner Schöllgen.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Festschriften. — Festschrift für Prof. D. Dr. Dr. Josef **Bohatec.** — Wien: Verl. d. Evang. Presseverbandes in Österreich 1951. 236 S. = Jahrbuch d. Gesellschaft f. d. Geschichte d. Protestantismus in Österreich 67; Sch. 36,—.

Borgå Stift och dess herde. Festskrift tillägnad Biskop Max von **Bonsdorff** 23 aug. 1952. — Helsingfors: Förbundet f. Svenskt Förlamlingsarbete i Finland 1952. XXXII, 278 s. = Luth. litteraturstiftsels. svensk. publikationer 6.

From an abundant spring. The Walter **Farrell** Memorial Volume of The Thomist. Ed. by the staff of The Thomist. — NY: Kenedy 1952. XII, 555 p; $ 7,50.

Miscellanea archivistica Angelo **Mercati.** — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1952. XXVII, 462 p., 10 tav. 40 = Studi e testi 165; p. IX—XXVII: Scritti di Mons. Angelo Mercati.

Faculté de théol. de l'Église évang. libre du Canton du Vaud. Mélanges historiques offerts à M. Jean **Meyhoffer,** docteur en théologie. — Lausanne 1952 (: Impr. La Concorde) 1952. 112 p.

Verbum Dei manet in aeternum. Eine Festschrift für Prof. D. Otto **Schmitz** zu s. 70. Geburtstag am 16. Juni 1953. Hrsg. v. Werner Foerster. — Witten (/Ruhr): Luther-Verl. [1953]. 145 S.

Kosmos und Ekklesia. Festschrift für Wilhelm **Stählin** zu s. 70. Geburtstag. Hrsg. v. Heinz-Dietrich Wendland. — Kas: Stauda 1953. 277, 23; DM 18,—.

2. Geschichte der Theologie

Oediger, Friedr. Wilh.: Über die Bildung der Geistlichen im späten Mittelalter. — Ld & Köln: Brill 1953. XII, 148 S. = Studien u. Texte z. Geistesgesch. d. Mittelalters 2; DM 19,—.

Meier, Ludger, OFM: Die Stellung der **Ordensleute** in der **Erfurter** theologischen Fakultät. — Humanismus, Mystik u. Kunst in der Welt des Mittelalters = Studien u. Texte z. Geistesgesch. d. Mittelalters 3, 1953, 137 ff.

Löhr, Gabr. M., OP: Die **Dominikaner** an den **ostdeutschen** Universitäten Wittenberg, Frankfurt/Oder, Rostock u. Greifswald. — ArchFrPr 22, 1952, 294—316.

Delattre, Pierre, SJ: Les **Jésuites** et les séminaires. — RAscMyst 29, 1953, 20—43. 160—176.

Tacchi Venturi, P[ietro], SJ: L' inaugurazione della Pontificia Università **Gregoriana.** — Greg 34, 1953, 334—340.

Collegium **Germanicum** et **Hungaricum.** 1552—1952. 400 Jahre Kolleg. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1952. 123 S.

Leturia, P[edro] de, SJ: Il Papa Paolo IV e la fondazione del **Collegio Romano.** — CivCatt 104, 1953, IV, 50—63.

Villoslada, G. R., SJ: La cátedras de derecho canónico, historia eclesiástica y liturgia en el antiguo Colegio Romano. — Greg 34, 1953, 573—593.

Stockmann, J. F.: **Joannis de Turrecremata** O. P. vita ejusque doctrina de Corpore Christi Mystico. — Bol 1952: „Studentato missioni". 205 p. [Theol. Diss. Freiburg/Schw.]

Roca, M.: Documentos inéditos en torno a Miguel **Bayo** ⟨1560—1982⟩. — R: Iglesia nacional española 1953. 176 p.; sep. d.: Anthologica annua 1953, no 1.

Bogliolo, Luigi: **Battista da Crema.** Nuovi studi sopra la sua vita i suoi scritti, la sua dottrina. — To: Soc. editr. internaz. 1952. 123 p. = Biblioteca del „Salesianum" 21; lir. 800,—

Cozzi, Gaetano: Paolo **Sarpi.** Il suo problema storico, religioso e giuridico nella recente letteratura. — DirEccl 63, 1952, 52—88.

Quacquarelli, Ant.: Il „De praescriptione haereticorum" di Tertulliano nella polemica giansenista di Pietro **Tamburini.** — Bari: Adriatica editr. 1953. 194 p.; lir. 1500,—.

Gundersen, B.: Cardinal **Newman** and apologetics. — Oslo: Dybwad 1952. 143 s. = Skrifter, utg. av Det Norske Videnskr.-Akad. i Oslo, hist.- filos. 1952, 4.

Seynaeve, Jacques: Cardinal Newman's doctrine on Holy Scripture. According to his publ. works a. previously unedit. mss. — Lou: Publ. univ. de Louvain; Oxf: Blackwell 1953. XXVIII, 408, 160 * p. = Univ. cath. Lov. Diss. . . . theol. . . . 2,45; bfr. 440,—.

Palmer, E. H.: **Scheeben**'s doctrine of divine adoption. — Kampen: Kok 1953. XI, 202 p. [Diss.].

Stegmüller, Friedr.: Karl **Braig** ⟨1853—1923⟩. — OrhPBl 54, 1953 120—128; S. 126—128: Die Schriften Karl Braigs.

Bartmann, Bernhard: Aus meinem Leben. Fragment einer Autobiographie, veröff. z. 15. Jahrestag s. Todes ⟨1. 8. 1938⟩. — ThGl 43, 1953, 359—373.

Altaner, Berthold: Verzeichnis meiner Veröffentlichungen 1907—1953. — Wü: Kommissions-Verl.: Echter-Verl. 1953. 35 S. DM 3,—.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Vincent, Albert: Chronique d'histoire des religions. — RScRel 27, 1953, 270—293.

Michlem, Nathanael: Was ist Religion? — Stu: Kohlhammer 1952. 213 S.; DM 8,80.

Mowinckel, Sigmund: Religion und Kultus. (Berecht. Übers. aus de. Norweg. v. Albr. Schauer.) — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1953. 164 S.; Hlw. DM 9,80.

Rohrbach, Paul: Aufgang der Menschheit. Der **Gottesgedanke** in der Welt. — Stu: Kohlhammer [1953]. 368 S.; Lw. DM 15,60.

Jockel, Rudolf: Götter und Dämonen. Mythen der Völker. — Darmstadt & Genf: Holle Verl. (1953). 635 S.; Lw. DM 14,80.

Ohm, Thomas, OSB: Die **Gottesferne** der Heiden. — StudMiss 7, 1952, (ed. 1953), 195—215.

Jéhouda, Josué: Le **monothéisme,** doctrine de l'unité. — Genève: Éd. Synthesis 1952. 175 p.

Baruk, Henri: Le monothéisme devant la science. — Genève: Éd. Synthesis 1953. 144 p.

Leipoldt, Joh.: Die Frühgeschichte der Lehre von der **göttlichen** Eingebung. — ZNW 44, 1952/53, (ersch. 1953), 118—145.

Sabbatucci, Dario: **Sacer.** — StMStR 23, 1951/52, [ed.] 1952, 91—101.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Rommerskirchen, Giov., OMI, & Dindinger, Giov., OMI: **Bibliografia** missionaria. A. 16: 1952. — R: Unione miss. del. clero in Italia 1953. 190 p.

Holsten, Walter: Das Kerygma und der Mensch. Einführung in die Religions- und **Missionswissenschaft.** — Mchn: Kaiser 1953. 208 S. = Theologische Bücherei 1; DM 7,—.

Brodrick, James, SJ: Saint **Francis Xavier.** — Lo: Burns & Oates 1952. XII, 548 p., 15 ill., 4 ct.; sh. 30,—.

Lopetegui, L[éon], SJ: San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola de 1548 a 1556. — StudMiss 7, 1952, (ed. 1953), 5—32.

Schurhammer, G[eorg], SJ: Die Taufen des hl. Franz Xaver. — StudMiss 7, 1952, (ed. 1953), 33—75.

Santos, Angel, SJ: Dos **Javieres** en la **India.** — MiscCom 18, 1952, 27—87.

Santos A[ngel], SJ: Jeronimo Javier, S. J., Arzobispo electo de Cranganor. — StudMiss 7, 1952, (ed. 1953), 125—175.

Immanuel, R. D.: The influence of **Hindouism** on Indian Christians. — Jabalpur ⟨India⟩: Leonard Theolog. College 1952. 254 p.

Petech, Luciano: I missionari italiani nel **Tibet** e nel **Nepal.** — R: La Libr. d. Stato 1952. CXX, 225 p. 4⁰ = Il nuovo Ramusio 2.

González, José M[aria], OP: Misiones **dominicanas** en **China.** — Madr: C. S. I. C. 1952. 478 p.; pes. 100,—.

Bortone, Fernando: Il saggio d'Occidente: il P. Matteo **Ricci,** S. J. ⟨1552—1610⟩. Un grande ital. nella Cina impenetrabile. — R: Signorelli 1953. 236 p.; lir. 800,—.

Elia, P[asqu.] d', SJ: Ermeneutica Ricciana. — Greg 34, 1953, 669—679.

Specker, Joh., SMB: Die Missionsmethode in **Spanisch-Amerika** im 16. Jahrhundert. Mit bes. Berücks. d. Konzilien u. Methoden. — Schöneck/Beckenried: Admin. d. NZM 1953. XXII, 247 S. = NZM, Suppl. 4; sfr. 15,60.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Festschrift. — Collectanea biblica. Festschrift z. 70. Geburtstag des Gründers des K. Bibelwerkes (Johannes **Straubinger).** — Stu-Bad Cannstatt: Verl. Kath. Bibelwerk 1953. 53 S.; DM 2,50.

Kommentarsammlung. — A Catholic commentary on Holy Scripture. Editor. committee: Bernard Orchard, OSB [a. o.]. — Ed: Nelson 1953. XVI, 1296 p., 12 ct. 4⁰; sh. 84,—.

Archäologie. — Barrois, A. G.: Manuel d'archéologie biblique. 2: Faits sociaux et faits religieux. — P: Picard 1953. XI, 517 p. ffr. 2250,—. [T. 1 paru en 1939.]

Textkritik u. -geschichte. — Clark, Kenneth W.: Exploring the **manuscripts** of Sinai and Jerusalem. — BiblArch 16, 1953, 22—43

Hermeneutik. — Fernández, Andrés, SJ: Sentido plenior, literal, típico, espiritual. — Bibl 34, 1953, 299—326.

Fischer, Joh.: Die Enzyklika **„Divino afflante Spiritu"** Pius XII. und das Problem der inerrantia Sacrae Scripturae. — MüThZ 4, 1953, 213—222.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Festschriften. — Geschichte und Altes Testament. (Albrecht **Alt** z. 70. Geburtstag.) — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1953. 223 S. = Beiträge z. hist. Theologie 16; DM 36,—.

Congress Volume. [Proceedings of the 2th Congress of the International Organization of Old Testament Scholars,] Copenhagen 1953. (Memorial to Aage **Bentzen.)** — Ld: Brill 1953. XV, 229 p. = Suppl. to Vetus Testamentum 1; cl. b. hfl. 18,—

Eretz — Israel. Archaeological, historical a. geographical studies. (Memorial to M. **Schwabe.)** 1. — Jerusalem: Israel Exploration Society 1951. XII, 183, V p., 14 pl.

Textkritik u. -geschichte. — Würthwein, Ernst: Der Text des Alten Testaments. Eine Einf. in d. Biblia Hebraica v. Rudolf Kittel. — Stu: Priv. Württ. Bibelanst. 1952. 176 S.; Hlw. DM 5,20.

Segal, M. H.: The promulgation of the authoritative text of the Hebrew Bible. — JBiblLit 72, 1953, 35—47.

Handschriftenfunde. — Dupont-Sommer, A.: Nouveaux aperçus sur les **manuscrits de la Mer morte.** — P: Maisonneuve 1953. 222 p., 1 ct., 5 fig. = L' Orient ancien illustré 5; ffr. 480,—.

Rowley, Harold H.: The internal dating of the Dead Sea Scrolls. — Lou: Publ. univ. de Louvain 1952. 22 p. = AnBibOrLov 2,30; extr. d.: EphThLov 28, 1952, 257—276; bfr. 25,—.

Rowley, Harold H.: The historical background of the Dead Sea Scrolls. — ExpTim, Sept. 1952, 378—384.

Vermes, G., Pr. de N.-D. de Sion: Le cadre historique des manuscrits de la Mer morte. — RechScRel 41, 1953, 5—29. 203—230.

Rowley, Harold H.: The Covenanters of Damascus and the Dead Sea Scrolls. — BullJRylLibr 35, 1, 1952, 114—154.

Rowley, Harold H.: The Zadokite Fragments and the Dead Sea Scrolls. — Oxf: Blackwell 1952. XII, 133 p.; sh. 15,—.

Vaux, R. de, OP: Fouille au Khirbet Qumrân. — RBibl 60, 1953, 83—106.

Vaux, R. de, OP: Les grottes de Murabbaʿat et leurs documents. — RBibl 60, 1953, 245—276, pl. VIII—XIII.

Judenfrage. — Holsten, Walter: Missionswissenschaft 1933—1952. ⟨Forts⟩: ⟨Zur Judenfrage⟩. [Literaturbericht.] — ThRu, N. F. 21, 1953, 136—161.

Vischer, Wilh.: Der neue Staat **„Israel"** und der Wille Gottes. — Bas: Reinhardt [1953]. 63 S.; erw. aus: ThZBas 9, 1953; DM 3,—.

Probleme der Judenmission in Israel. — HK 7,10, 1953, 457—463.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Philologie. — Rienecker, Fritz: Sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament nach der Ausg. v. Eberhard Nestle. 8. Aufl. — Gi & Bas: Brunnen-Verl. 1952. XXXIII, 636 S. = Urtextstudien 1; DM 12,—.

Textkritik u. -geschichte. — Massaux, Ed[ouard]: Etat actuel de la critique textuelle du Nouveau Testament. — NRTh 85, 1953, 703—726.

Evangelien. — Helmbold, Heinr.: Vorsynoptische Evangelien. — Stu: Klotz 1953. 110 S.; DM 9,60.

Rieu, E. V.: The originality of St **Matthew:** a critic of the two documents hypothesis. — Cambr: Univ. Pr. 1951. VII, 179 p.

Boismard, M[arie]-É[mile], OP: Problèmes de critique textuelle concernant le **Quatrième Évangile.** — RBibl 60, 1953, 347—371.

Gennaro, Julianus, OFM: Exegetica in Prologum Joannis sec. maximos Ecclesiae Doctores antiquitatis christianae. — Taurini; R: Pont. Athen. Antonianum 1952. XIX, 190 p. = StudAnt 4. [Diss. Pont. Athen. Antonianum, Roma.]

Boismard, M[arie]-É[mile], OP: Le Prologue de Saint Jean. — P: Éd. du Cerf 1953. 185 p. = Lectio divina 11; ffr. 450,—.

Leben Jesu. — Piper, Otto A.: Das Problem des Lebens Jesu seit Schweitzer. — Verbum Dei manet in aeternum. Festschr. f. O. Schmitz, 1953, 73—93.

B. M. V. — Gaechter, Paul, SJ: Maria im Erdenleben. Neutestamentl. Marienstudien. — Innsbr, Wien, Mchn: Marianischer Verl. d. Verlagsanst. Tyrolia (1953). 260 S.; DM 12,—.

Apostelgeschichte. — Bonaccorsi, Gius., MSC: Atti degli Apostoli. — To: Soc. editr. internaz. 1950. 487 p. = Bonaccorsi; Primi saggi di filologia neotest. 2.

Foerster, Werner: **Stephanus** und die Urgemeinde. — Dienst unter dem Wort. Festg. f. H. Schreiner, 1953, 9—30.

Paulus. — Giet, S(tanislas): Les trois premiers voyages de Saint Paul à Jérusalem. — RechScRel 41, 1953, 321—347.

Schelkle, Karl Hermann: Staat und Kirche in der patristischen Auslegung von Rm 13, 1—7. — ZNW 44, 3/4, 1953, 223—236.

Greeven, H[einr.]: Propheten, Lehrer, Vorsteher bei Paulus. Zur Frage der „Ämter" im Urchristentum. — ZNW 44, 1952/53, (ersch. 1953), 1—43.

Rengstorf, Karl Heinr.: Die neutestamentlichen Mahnungen an die Frau, sich dem Manne unterzuordnen. — Verbum Dei manet in aeternum. Festschr. f. O. Schmitz, 1953, 131—145.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Quellenkunde. — Ritzler, Remigius (, OFM): Die archivalischen Quellen der **„Hierarchia catholica".** — Miscellanea archivistica Angelo Mercati = Studi e testi 165, 1952, 51—74.

Holtzmann, Walter: Paolo Kehr e le ricerche archivistiche per l'**Italia Pontificia.** — Ibid. 43—49.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Salvi, G.: Gli **oblati benedettini** in Italia. — RivStorBen 21, 1952, 89—169.

3. Christliches Altertum (einsch. Patrologie)

Boissevain, R. A.: **Jerusalem** and **Rome** during the first centuries of the Christian era. — Bussum: van Dishoeck 1952. 97 bl.; hfl. 2,50.

Monachino, Vincenzo, SJ: Il fondamento giurudico delle **persecuzioni** nei primi due secoli. — ScuCatt 81, 1953, 3—32.

Lopuszanski, G.: La police romaine et les Chrétiens. — AntClass 20, 1951, 5—46.

Bolhuis, A.: Die Acta Romana des Martyriums des **Ignatius Antiochenus.** — VigChr 7, 1953, 143—153.

Schmid, Wolfgang: Frühe Apologetik und Platonismus. — Ἑορτασία. Festschrift Otto Regenbogen z. 60. Geburtstag, Hdlb 1952, 163—182.

Andresen, Carl: **Justin** und der mittlere Platonismus. — ZNW 44, 3/4, 1953, 157—195.

Haenchen, Ernst: Das Buch **Baruch.** Ein Beitrag zum Problem der christlichen **Gnosis.** — ZThK 50, 1953, 123—158.

Lécuyer, Joseph, CSSp: L'épiscopat et prebytérat dans les écrits d'**Hippolyte de Rome.** — RechScRel 41, 1953, 30—50.

Dyggve, Ejnar: History of **Salonitan** Christianity. — Oslo: Aschebourg; Lo: Kegan Paul, Trench, Trubner 1951. XIII, 164 p. = Institut f. sammenlign. kulturforskning. A: Forelesn. 21.

Sarabis, R.: **Constantino Magno,** el primer caudillo cristiano. — Madr: El Perpetuo Socorro 1951. 344 p., 1 pl.

Delaruelle, Étienne: La conversion de Constantin. — BullLittEccl 54 ⟨73⟩, 1953, 37—54. 84—100.

Gaï, Jean-Baptiste, OSB: L'âge d'or du cristianisme en **Provence.** — P: Nouv. édit. lat. 1952. 239 p., 9 pl. h. t. = Le Monde catholique; ffr. 800,—.

Laugardière, Maurice de: L'Église de **Bourges** avant Charlemagne. — P: Tardy 1951. 256 p.

Scheidweiler, Felix: Ein Glaubensbekenntnis des **Eustathius von Antiochien?** — ZNW 44, 3/4, 1953, 237—249.

Connolly, R. H.: The Explanatio Symboli ad initiandos. A work of St **Ambrose.** — Cambr: Univ. Pr. 1952. VIII, 40 p. = Texts and studies series; sh. 10,—.

Morino, Claudio: Il ritorno al paradiso di Adamo in S. Ambrogio. — R: Typ. polygl. Vat. 1952. 120 p. [Diss. teol. d. Univ. Gregorianum, Roma.]

Lécuyer, Jos., CSSp: Le sacerdoce chrétien selon saint Ambroise. — RUnivOttawa 22, 1952, 104*—126*.

Peebles, B. M.: The poet **Prudentius.** — NY: Mc Mullen 1951. 160 p.

Bavel, T. van, & Huisman, P.: Répertoire bibliographique de saint **Augustin.** (1952.) — Heverlee-Leuven: Uitg. Augustijns Historisch Instituut 1953; bfr. 20,—.

Altaner, Berthold: Augustinus und Johannes Chrysostomus. — ZNW 44, 1952/53, (ersch. 1953), 76—84.

Augustine, Saint: De utilitate ieiunii. A text w. a. transl., introd. a. comment. by S. D. Ruegg. — Wash: CUA Pr. 1951. XVIII, 133 p. = CUA. PatrSt 85; $ 1,50.

Gogarty, O. St. J.: St **Patrick.** — Lo: Constable 1950. XII, 335 p.

Sellers, R. V.: The Council of **Chalcedon.** A historical and doctrinal survey. — Lo: S. P. C. K. 1953. XVIII, 362 p.; sh. 37/6.

Emmi, Benjamino, P.: **Leone** ed **Eutiche.** — R: Angelicum 1952. 42 p.; estr. d.: Ang 29.

Cramer, Maria, & Bacht, Heinrich, SJ: Der antichalkedonische Aspekt im historisch-biographischen Schrifttum der koptischen **Monophysiten** ⟨6.—7. Jahrh.⟩ Ein Beitrag z. Gesch. d. Entstehung d. monophysitischen Kirche Ägyptens. — Das Konzil von Chalkedon 2, 1953, 315—338.

Kötting, B[ernh.]: Das Wirken der ersten **Styliten** in der Öffentlichkeit. Missions- u. Erbauunspredigt. — ZMR 37, 1953, 187—197.

O'Leary, de Lacy E.: **Severus of Antioch** in Egypt. — Raccolta di scritti in onere di Girolamo Vitelli 3 = Aegyptus 32, 2, 1952, publ. 1953, 425—436.

Puccinelli, Pellegrino: San **Frediano** vescovo di Lucca. La vita, le opere, il culto. — Lucca: Lorenzetti & Natali 1952. 246 p.

4. Mittelalter und Neuzeit

Mönchtum. — Russo, Franc.: Il monachismo **calabro-greco** e la cultura bizantina in Occidente. — BBGG, N. S. 5, 1951, 5—29.

Mooney, Canice, OFM: Irish **Franciscan** relations with France 1224—1850. — Killiney: Four Master's Pr. 1951. 100 p.

Schib, Karl: Geschichte des **(Klarissen-)** Klosters **Paradies** (bei Schaffhausen). Zeichn. v. Hans Rippmann. — Schaffhausen: Fischer 1951. 115 S., 5 Taf. 4°; sfr. 19,50.

Goulven, Jos.: Rayonnement de Ste Colette. [Les **Colettines.**] — P: La Colombe 1952. 303 9., 16 pl. h. t.

5. Mittelalter

Ges. — Prevost, G. A.: L'Église et les campagnes au moyen âge. — P: Champion 1952. 292 p.; ffr. 350,—.

Janin, Raymond, AA: La géographie ecclésiastique de l'Empire byzantin. 1,3: **Constantinople.** Les églises et les monastères. — P: Inst. franç. d'études byzant. 1953. XVII, 610 p., 4 ct.

Klein, Herbert, & Wagner, Hans: **Salzburg**er Domherren von 1300—1514. — Salzb. 1952 — 81 S.; aus: Mitteilungen d. Gesellsch. f. Salzburger Landeskunde. 92.

Lübeck, Konrad: Die **Fulda**er Äbte und Fürstäbte des Mittelalters. — Fu: Parzeller 1952. 271 S. = Veröff. d. Fuldaer Geschichtsver. 31.

Einzeln. — Löwe, Heinz: **Corbinians** Romreisen. — Zeitschr. f. bayer. Landesgesch. 16, 1952, 409—420.

Ullmann, Walter: Cardinal **Humbert** and the Ecclesia Romana. — StudGreg 4, 1952, 111—127.

Michel, Anton: Humbert und Hildebrand bei Nikolaus I. ⟨1059/61⟩. — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 133—161.

Arquillière, H.-X.: **Grégoire** VII à Canossa, a-t-il réintégré Henri IV dans son fonction royale? — StudGreg 4, 1952, 1—26.

André-Delastre, Louise: La bienheureuse **Aleth,** mère de saint Bernard. — Lyon: A. I. S. E. 1953. 160 p.

Didier, M. J.-C.: Littérature **bernardine** ⟨1934—1951⟩. — Bulletin d. l. Soc. hist. et archéo. de Langres, 1952, 89—100.

Bernard, Jacqueline: Saint-Bernard de Clairvaux et la curie romaine. — RStChIt 7, 1953, 27—44.

Masseron, Alexandre: Dante e saint Bernard. — P: Michel 1953. 288 p.

Duggan, A.: **Thomas Becket** of Canterbury. — Lo: Faber 1952. 228 p., 3 pl.; sh. 12/6.

Girou, Jean: **Simon de Montfort.** Du catharisme à la conquête. — P: La Colombe 1953. 206 p.

Powicke, Maurice: **Robert Grosseteste,** Bishop of Lincoln. — BullJRylLibr 35, 1953, 482—507.

Bonmann, Ottokar, OFM: De authenticitate epistolae s. **Francisci** ad s. **Antonium Patavinum.** — ArchFrancHist 45, 1952, 474—492.

Die heilige **Klara von Assisi.** Zu ihrem 700. Todestage, † 11. Aug. 1253. — Mstr: Dietrich Coelde-Verl. 1953. S. 145—383. = FranzStud 35, H. 2/3.

Fortini, Arnaldo: Nuove notizie intorno a S. Chiara di Assisi. — ArchFrancHist 46, 1953, 3—43.

Grün, Alvaro, OP: Santa **Caterina da Siena.** Dottrina e fonti. — Bresc: Éd. Morcelliana 1953. 404 p. = Studi e documenti di storia religiosa.

Dahmus, J. H.: The persecution of John **Wyclyf.** — NH: Yale Univ. Pr. 1952. XI, 167 p.

McFarlane, K. B.: John Wycliffe and the beginnings of English nonconformity. — Lo: Engl. Univ. Pr. 1952. 197 p. = Teach Yourself History; sh. 7/6.

Bertagna, Martinus, P: Rassegna bibliografica. — Bullettino di studi **bernardiniani** 10, 1944—50, (ed. 1952), 175—204.

Lucas-Dubreton, J.: Les **Borgia.** — P: Fayard 1952. 378 p. = Les grandes études historiques; ffr. 650,—.

6. Gesamte Neuzeit

Martin, F.: **Salzburgs** Fürsten in der Barockzeit, 1587—1812. 2. Aufl. — Salzb: Das Bergland-Buch 1952. 283 S.; Sch. 78,—.

Mac Avoy, Th. T.: Manuscript collections among **Americans** Catholics. — CathHistR 37, 1952, 281—295.

Gumbley, Walter, OP: The English **Dominicans** from 1555 to 1950. — DomStud 5, 1952, 103—133.

Rouvray, P. de: Origines et histoire des religieuses **Maristas.** — P: Grasset 1951. 283 p. = Les grandes ordres monastiques 37.

Protestantismus. — Brune, Friedrich: Der Kampf um eine evangelische Kirche im **Münsterland** 1520—1802. — Witten-Ruhr: Luther-Verl. (1953). 195 S.; DM 6,80.

Schleuning, Joh.: Die Stummen reden. 400 Jahre evangelisch-lutherische Kirche in **Rußland.** — Erl & Wü: Martin-Luther-Verl. 1953. 143 S.; DM 4,80.

7. Reformation und Katholische Restauration

Bainton, Roland H.: The Reformation of the XVI th century. — Bostoni Beacon Pr. 1952. XI, 276 p. $ 3,75.

Boehmer, Heinr.: Der junge **Luther.** Mit e. Nachw. v. Heinr. Bornkamm. 5. Aufl. — Lpz: Koehler & Amelang 1952. 380 S.

Meissinger, Karl August: Luther. Die deutsche Tragödie. 1521. — Mchn: Lehnen [1953]. 192 S. = Sammlung Dalp 35.

Althaus, Paul: Luthers Haltung im Bauernkrieg. — Bas: Schwabe [1953]. 74 S.; geb. sfr. 4,50.

Delius, Walter: Justus **Jonas** ⟨1493—1555⟩. Lehre und Leben. — Gü: Bertelsmann 1952. 132 S.; DM 2,—.

Die **Amerbach**korrespondenz. Im Auftr. d. Kommission f. d. Bibl. d. Univ. Basel, bearb. u. hrsg. v. Alfred Hartmann. 4: Die Briefe

aus den Jahren 1531—1536. — Bas: Verl. d. Univ.-Bibliothek 1953. XI, 503 S.; sfr. 45,—.

Schelven, A. A. van: Het **Calvinisme** gedurende zijn bloeitijd. 2: Schottland, Engeland, Noord-Amerika. — Amst: ten Have 1951. 443 bl.; hfl. 14,90.

Toth, William: Stephen **Kis** of Szeged: Hungarian reformer. (Mit dt. Zsfassg.) — ArchRefG 44, 1953, 86—103.

Stracke, D. A., SJ: Over de vera effigies van S. **Ignatius.** — OGE 26, 1952, 225—242; Naschrift: ibid. 27, 1953, 200—201.

Smackers, Amand, OCD: Het leven vant de H. **Joannes van het Kruis.** — Bussum: Brand 1952. 319 bl.

In memoria ed onere del ven. Carlo **Bascapè,** vescovo e storico di Novara. — Novara: Cattaneo 1951. 216 p.; = Bollettino storico p. la prov. di Novara 41, 1952, fasc. 2/3.

Sheppard, Lancelot C.: Barbe **Acarie,** wife and mystic. — NY: Mc Kay 1953. XI, 210 p.; $ 3,50.

8. Neuere Zeit

Stranks, C.-J.: The life and writings of Jeremy **Tayler.** — Lo: S. P. C. K. 1952. 320 p.; sh. 25,—.

Scherz, Gustav, CSSR: Im Rufe der Heiligkeit. Zeugnisse zur fama sanctitatis Niels **Stensens.** — Frb(/Br): Herder; Kbhvn: Frost-Hansen (1953). 75 S.; DM 3,50.

Numero speciale dedicato a San **Leonardo da Porto Maurizio** nel II centenario della morte, ⟨1751—1951⟩. — Firenze 1952, 304 p. = StudFranc 49 = 3,24.

Battersberg, W. J.: De **La Salle.** Letters and documents. — Lo: Longmans 1952. 270 p.; sh. 25,—.

Sanarica, Marino: Il Cardinale (Giulio **Alberoni)** Testa di ferro. — Cesena & Rimini: Italica 1952. 250 p.; lir. 1000,—.

Vignato, Gius. Bartol., OP: Storia di **Benedetto XIII** d. Fr. Pred. 1: La giovinezza. — Mil: Antoniazzi 1952. XVII, 184 p., 7 tav.

Marquardt, Ernst: Franz von **Fürstenberg** als Staatsmann. Eine Charakterstudie. — Westf 31, 1953, 58—74.

Gallassi, A.: La malattia e morte di **Clemente XIV** ⟨ob. 1774⟩. — Rivista di storia delle scienze 41, 1950, 153—165.

Ampleforth and its origins. Essays on a living tradition by members of the Ampleforth Community. — Lo: Burns, Oates & Washbourne 1952. XIV, 306 p., 17 pl.; sh. 22/6.

Annette, M: Geschiedenis van de Congregation der **Penitenten-Recollectinen van Etten.** Z. v.—o. 1951. 352 bl.

Frank, Jos., SAC: Vinzenz **Pallotti,** Gründer des Werkes vom katholischen Apostolat. 1. — Friedeberg be Augsburg: Pallotti-Verl. (1952). XIX, 433 S.; DM 18,—.

Rogier, L. J., & Rooy, N de: In vrijheid herboren. Katholiek **Nederland** 1853—1953. 1: Opgang naar het herstel. — Den Haag: Pax 1952. 119 bl.

Kettelers Briefe vom Vaticanum an Domdekan Heinrich. (Hrsg.) v. Ludwig Lenhart. — ArchMRhKG 4, 1952, 307—325.

Ellis, John Tracy: Life of James Cardinal **Gibbons,** Archbishop of Baltimore, 1834—1921. 1—2. — Milw: Bruce 1952. XIX, 707: VII, 735 p.; $ 17,50.

Moynihan, James H.: The life of Archbishop John **Ireland.** — NY: Harper 1953. XII, 441 p.; $ 5,—.

Unterluggauer, Joh.: Bischof „Deo gratias". (Jos.) **Kahns** Leben und Werk. — Klagenfurt: Carinthia [1953]. 281 S.

Rinascita serafica. I **Frati Minori Conventuali** nell' ultimo cinquantennio ⟨1900—1950⟩. R: Curia genealizia O. F. M. Conv. 1951. 242 p.

9. Neueste Zeit

Derksen, Joh.: Erinnerungen an Bischof Petrus **Legge.** — Lpz: St. Benno Verl. (1952). 71 S., 6 Bl. Abb.; DM 1,50.

Buchheim, Hans: Glaubenskrise im Dritten Reich. Drei Kapitel **nationalsozialistischer** Religionspolitik. — Stu: Deutsche Verl.-Anstalt [1953]. 223 S.; Hlw. DM 9,80.

Pabst, Walter: **Thüringer** [evang.] Kirchengeschichte. — 1933—1945. — ThLZ 77, 1952, 762—768.

Stolpe, Sven: Eivind **Berggrav,** [ev.-luther.] Bischof von Norwegen. (Aus d. Schwed. übers. v. Emmy Groening.) — Mchn: Kaiser 1951. 72 S.; DM 2,60.

Das Opfer der **schlesischen** evangelischen Pfarrer 1939—1946. — Jahrbuch für schlesische Kirche und Kirchengeschichte, N. F. 32, Düs 1953, 182—190.

Augenzeugenberichte aus den Erlebnissen 1945/46. — Jahrbuch f. Ebd. S. 70—137; S. 70—88: Bunzel, Helmuth: Das Vermächtnis der sterbenden Kirche Heimatkirche.

Cavalli, F., SJ: Persecuzione religiosa in **Polonia.** — CivCatt 104, 1953, III, 449—464.

VI. Christliche Philosophie

Artz, Frederick Binkerd: The mind of the middle ages, A. D. 200—1500. — NY: Knopf 1952. 592 p.; $ 7,50.

Schröbler, Ingeborg: **Notker III. von St. Gallen** als Übersetzer und Kommentator von Boethius' De consolatione philosophiae. — Tü: Niemeyer 1953. IX, 195 S. = Hermaea, N. F. 2; DM 22,50.

Dal Pra, Mario: **Giovanni di Salisbury.** — Mil: Frati Bocca 1951. 166 p. = Storia universale della filosofia 3; lir. 600,—.

Crombie, A. C.: **Robert Grosseteste** and the origins of experimental science. — Oxf: Clarendon Pr. 1953. IX, 368 p.; sh. 35,—.

Little, A.: The Platonic heritage of thomism. A study of the Platonic elements in the philosophy of St **Thomas.** — Dublin: Golden Eagle Books 1952. XV, 290 p.; sh. 18,—.

Wyser, Paul, OP: Der **Thomismus.** — Bern: Francke 1951. 120 S. — Bibliogr. Einf. i. d. Stud. d. Philos. 15/16; DM 5,20.

Schäfer, Odulf, OFM: Johannes **DunsScotus.** — Bern: Francke 1953. 34 S.; Bibliographische Einführungen in das Studium der Philosophie 22; DM 3,—.

Balić, Carolus, OFM: Circa positiones fundamentales Joannis Duns Scoti. — Antonianum 28, 1953, 261—306.

Angeleri, Carlo: Il problema religiosa del **Rinascimento.** Storia della critica e bibliografia. — Fi: Le Monnier 1952. VII, 219 p.; lir. 1200,—.

Pedro da **Fonseca.** O „Aristóteles português". 1528—1599. — RPortFil 9, 1953, 341—431.

[Chesneau,] Julien-Eymard d'Angers, OFMCap: Le P. **Sébastien de Senlis,** O. F. M. Cap., et le stoïcisme chrétien ⟨1620—1647⟩. — CollFranc 22, 1952, 286—318.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

Nigris, L. G. B.: Spunti di **apologia.** 2. ed. — To: S. E. I. 1953. 324 p.; lir. 700,—.

Lercher, Ludovicus, SJ: Institutiones theologicae **dogmaticae** in usum scholarum. Ed. 5. Vol. 1—2. — Oeniponte: Rauch 1951 [ed. 1953]. XII, 483; VI, 481 p.; Sch. 60,—; 64,50.

Daffara, Marcolino, OP: **Dio.** Esposizione e valutazione delle prove. 2. ed. riveduta. — To: S. E. I. 1952. XXIV, 434 p.

Alastruey, Gregorio: La SS. Vergine **Maria.** Trattado di mariologia per sacerdoti e per laici. 1—2. — R: Ed. Paoline 1952. 560, 472 p.

Laurentin, René: Marie, l'Église et le sacerdoce. 1: Essai sur le développement d'une idée religieuse. — P: Nouv. édit. lat. lat. 1952. 687 p.; ffr. 2400,—.

Congar, Yves M.-J., OP: Esquisses du mystère de l'**Église.** Nouv. éd. — P: Éd. du Cerf 1953. 182 p. = Unam sanctam 8.

Stolz, Wilh.: Theologisch-dialektischer Personalismus und kirchliche Einheit. Apolog.-krit. Studie zu Emil Brunners Lehre von der Kirche im Lichte d. thomist. Theologie. — Frb/S: Universitätsverl. 1953. XXX, 190 S. = Studia Friburgensia, N. F. 6.

Karrer, Otto, Um die Einheit der Christen. Die Petrusfrage. Ein Gespräch mit Emil Brunner, Oskar Cullmann, Hans von Campenhausen. — Frkf/M: Knecht / Carolusdruckerei (1953). 228 S.

Journet, Charles: **Primauté** de Pierre dans la perspective protestante et dans la perspective catholique. (Réponse à M. Oscar Cullmann.) — P: Alsatia (1953). 154 p. = Sagesse et cultures; ffr. 450,—.

Semmelroth, Otto, SJ: Die Kirche als Ursakrament. — Frkf/M: Knecht / Carolusdruckerei [1953]. 244 S., DM 10,80.

Walter, Eugen: Quellen lebendigen Wassers. „Von der Fülle der sieben **Sakramente".** — Frb (/Br): Herder (1953). IX, 365 S.

Piolanti, Antonio: L'**eucaristia.** — R: Editr. Studium 1952. 162 p.

Durst, Bernhard, OSB, Abt: Das Wesen der Eucharistiefeier und des christlichen Priestertums. — R: Orbis cath. 1953. VIII, 198 S. = StudAns 32.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Bulletin d'histoire des doctrines chrétiennes [par] Th[omas] Camelot [, OP, e. a.] — RScPhTh 37, 1953, 491—573.

Giles, E.: Documents illustrating **papal authority.** A. D. 96—454. Ed. a. introd. — Lo: S. P. C. K. 1952 XXII, 344 p.

Lang, Albert: Der Bedeutungswandel der Begriffe **„fides"** und **„haeresis"** und die dogmatische Wertung der Konzilsentscheidungen von Vienne und Trient. — Studien zur historischen Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ 4, 1953, 133—146.

Mori, Elias Gius: Il motivo della fede da Gaetano a Suarez. — R: Univ. Greg. 1953. XVI, 271 p. = AnalGreg 60 = Ser. fac. theol. B 25; lir. 2000,— ($ 4,—.)

Turner, H. E. W.: The patristic doctrine of **redemption.** — Lo: Mowbray 1952. 124 p.; sh. 12/6.

Manteau-Bonamy, H. M., OP: Maternité divine et incarnation. Étude hist. et doctr. de Saint Thomas à nos jours. — P: Vrin 1953. XIII, 253 p. = Bibliothèque thomiste.

Garciadiego, Alejandro, SJ: Katholiké **Ekklesia.** El significado del epiteto „católica" aplicado a „Iglesia" desde San Ignacio de Antioquia hasta Orígines. — Mex.: Ed. Jus 1953. 178 p.

Felderer, Jos.: Der Kirchenbegriff in den Flugschriften des josefinischen Jahrzehnts. — ZkTh 75, 1953, 257—330.

Benkö, Istvan: **Sanctorum Communio.** Eine dogmengesch. Unters. über d. Symbolglied. — Bas 1951: Rauch, Innsbr. 92 S. [Theol. Diss. Basel.]

Sommariva, L.: Les travaux les plus récents sur les **héresies** du bas moyen âge ⟨1939—1951⟩. — Annales de l'Institut d'études occitanes 12, 1952, 5—43.

Kraft, Heinz: Texte zur Geschichte der **Taufe,** besonders der Kindertaufe in der Alten Kirche. — B: de Gruyter 1953. 39 S. = Kleine Texte f. Vorlesungen u. Übungen 174; DM 3,80.

Karpp, Heinr.: **Buße** und **Ablaß** im Altertum und Mittelalter. [Literaturber.] — ThRu, N. F. 21, 1953, 121—136.

3. Konfessionskunde und Ökumenische Bewegung

Lehre und Glaubenserfahrung. Zur Möglichkeit einer katholischen **Symbolik.** — HK 8, 1, 1953, 28—33.

Holynskyi, Petro: Das [russisch-**orthodoxe**] „Dritte Rom". — GID 8, 3, 1953, 172—180.

Slijepčević, Djoko: Die serbische Orthodoxie. — IntKirchlZ 61, 1953, 151—176.

Benz, Ernst: Bischofsamt und apostolische Sukzession im deutschen **Protestantismus.** — Stu: Evang. Verlagswerk (1953). 263 S., 6 Taf.; DM 16,80.

Rich, Edward Ch.: Spiritual authority in the **Church of England.** — Lo: Longmans, Green 1953. XXIV, 218 p.; sh. 21,—.

Black, C. S.: The **Scottish Church.** — Lo: Mac Lellan 1952. 276 p.; sh. 10/6.

Littell, F. H.: The **Anabaptist** view of the Church. An introd. to sectarian Protestantism. — Wash: American Society of Church History 1952. 148 p. = Studies in Church History 8. [Philos. Diss. of the Yale Univ.]

Eggenberger, Oswald: Die **Neuapostolische Gemeinde.** Ihre Geschichte u. Lehre dargest. u. beurteilt. — Mchn: Kaiser 1953. 208 S. = Beiträge z. evang. Theologie 18; DM 7,—.

Schoeps, Hans-Joachim: Die **Erfurter Konferenz** von 1860. ⟨Zur Geschichte des katholisch-protestantischen Gesprächs.⟩ — ZRGG 5, 1953, 135—159.

Clément, Robert, SJ: Quelques initiatives dans la marche vers l'**unité chrétienne.** — NRTh 85, 1953, 601—616.

VIII. Moraltheologie

Gonzalez Moral, I., SJ: Philosophia moralis. 3. ed. penitus relacta. — Santander: Sal Terrae 1952. 670 p. = Bibliotheca Comillensis.

Reding, Marcel: Philosophische Grundlegung der katholischen Moraltheologie. — Mchn: Hueber 1953. XV, 216 S. = Handbuch der Moraltheologie 1; DM 8,50.

Müncker, Theodor: Die psychologischen Grundlagen der katholischen Sittenlehre. (4., verb. Aufl.) — Düs: Patmos-Verl. (1953). 334 S. = Handbuch der kath. Sittenlehre 2; Lw. DM 18,—.

Jorio, Thomas, SJ: Theologia moralis. 1: De actibus humanis, de conscientia, de legibus, de peccatis, de virtutibus. Ed. 4 recogn. et emend. — Nap: D'Auria 1953. XIX, 243 p. = Pont. Fac. theol. S. Aloisii ad Pauslilypum; lir. 1000,—.

Noldin, H[ieronymus], SJ: Summa theologiae moralis. 2: De praeceptis Dei et ecclesiae. Scholarum usui. Recogn. et emend. A[lbert] Schmitt, SJ. Ed. 28. — Oeniponte: Rauch 1944 [ed. 1953]. XI, 728 p.; Sch. 65,10.

Kenny, John P.: Principles of **medical ethics.** — Wstm: Newman Pr. 1952. XIII, 208 p.; $ 3,25.

Morale **sexuelle** et difficultés contemporaines, p. J. Folliet [e. a.] — P: Editions familiales de France 1953. 488 p. = Institut des hautes études familiales; ffr. 960,—.

Leclercq, Jacques: Die **Ehe** des Christen (Le mariage chrétien, dt. Autoris. Übers. v. Hesso Glutz, OSB). — Lu: Rex-Verl. (1953). 243 S.; Lw. 11,50.

IX. Christliche Soziologie

Thils, G[ustave]: Théologie et réalité sociale. — Tournai & P: Casterman 1952. 296 p.; bfr. 96,—.

Schilling, Otto: Das soziale Evangelium. Ein Beitr. zur Rettung der christlichen Kultur. 2., neubearb. Aufl. — Mchn: Pfeiffer 1953. 178 S.; DM 6,40.

Spiazzi, Raimondo: Orizzonti sociali della Chiesa. — R: Belardetti 1952. 338 p.

Heuss, Theodor: Grenzfragen des Religiösen und **Politischen.** — Universitas 8, 1953, 897—911.

Conference on science, philosophy and religion in their relation to the **democratic** way of life. Ed. by Lyman Bryson [a. o.] — NY: Harper 1952. XIV, 498 p. = Foundations of World Organization: a polit. a cult. appraisal. Symposium 11; $ 4,—.

Buchheim, Karl: Geschichte der christlichen Parteien in **Deutschland.** — Mchn: Kösel (1953). 466 S.; Lw. DM 14,80.

Einaudi, Mario, & Goguel, François: Christian democracy in **Italia** and **France.** — Notre Dame, Ind.: Univ. of Notre Dame Pr. 1952. 224 p.; $ 4,—.

O'Neill, J. M. Catholicism and **American** freedom. — NY: Harper 1952. XII, 287 p.; $ 3,50.

Manacorda, Guido: Comunismo e cattolicismo. — Mil: Garzanti 1953. 214 p.

Golombek, Oskar: **Vertreibung** als Wachstumselement der Kultur? — Christ Unterwegs 7, 10, Mchn 1953, 1—5.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Nygren, Anders: Erôs et agapè. La notion chrétienne de l'amour et ses transformations. Trad. p. P. Jundt. 1—2. — P: Aubier 1952. 240, 332 p. = Les religions 2; ffr. 990,—; [English transl.:] Agape and Eros. — Lo 1953.

Héris, Ch.-V., OP: Spiritualité de l'amour. — P: Éd. Siloë 1952. X, 343 p.

Maurer, Wilh.: Die christliche Diakonie im **Mittelalter.** — Das diakonische Amt der Kirche, (1953), 125—155.

Pereswetow, Iwan: Zur Geschichte der karitativen Tätigkeit in der orthodoxen **Ostkirche,** mit Berücks. der russischen Kirche. — Ebd. S. 231—257.

Krimm, Herbert: Die **Heimatlosen.** Versuch einer Zwischenbilanz nach sieben Jahren kirchlicher Diakonie für Flüchtlinge und Vertriebene. — Dienst unter dem Wort. Festg. f. H. Schreiner, 1953, 179—207.

XI. Kirchenrecht

L'Année canonique. Recueil d'études et d'informations. T. 1: 1952. — P: Letouzey Ané 1952. 302 p. = Bibliothèque de la Faculté de droit canonique; ffr. 900,—.

Romani, Silvio: **Elementa** iuris ecclesiastici fundamentalis. In seminariorum usum. 4. ed. — R: Mater cleri 1953. XXIV, 311 p.

Ebers, Godehard Jos.: **Sammlung** kirchlicher Erlässe und Verordnungen für die Apostolische Administratur **Innsbruck-Feldkirch.** Im amtl. Auftr. hrsg. — Innsbr. Wagner 1952. XV, 236 S.

Staat und Kirche. — Melzi, Celestino: Stato e Chiesa. — ScuCatt 81, 1953, 169—195. 249—273.

Ottaviani, Alfredo Card.: Doveri dello Stato cattolico verso la religione. — MiscCom 19, 1953, XV—XXVIII.

Valla, Lorenzo: La falsa **donazione di Costantino,** contro il potere temporale dei papi. [Vers. ital.] — Mil: Universale economica 1952. 106 p. Storia e filosofia 43; lir. 150,—.

Mercati, Angelo: Raccolta di **concordati** in materie ecclesiastiche tra la Santa e le autorità civili. (2. ed.) Riprod. anastat. con append. — CdV. 1952.

Nasalli Rocca di Corneliano, Mario: Concordatorum Pii XI P. M. concordantiae. Ed. 2. — R: Marietti 1951. VIII, 304 p.

Rouet de Journel, M[arie]-J[os]., SJ: **Nonciatures de Russie** d'après les documents authentiques. 1: Nonciatures d' Archetti, 1783—1784. — CdV: Bibl. Vat. 1952. LXXX, 470 p. = Studi e 470 p; lir. 4500,— [2—4 ed. 1922—1943.]

Coleman, W. J.: The first **Apostolic Delegation in Rio de Janeiro** and its influence in Spanisch America. A study in papal policy, 1830—1840. — Wash: CUA Pr. 1950. XIII, 468 p.

Personenrecht. — Berutti, Ch. A., OP: De **Curia Romana.** Notulae hist.-exeget.-practicae. — R: Off. libr. cath. 1952. 83 p.

Hofmeister, Philipp (, OSB): **Abtei** und **Celle** im Mittelalter. 1953, 160—173. 327—342.

Ordini e congregazioni religiose, a cura di M. Escobar. 1. — To: Soc. ed. internaz. 1951. XVI, 901 p.; lir. 3000,—.

Hofmeister, Philipp (, OSB): **Abtei** und **Celle** im Mittelalter. — Zwischen Wissenschaft und Politik, Festschr. f. G. Schreiber, 1953, 222—237.

Szaivert, Willy: Die Entscheidung und Entwicklung der **Klosterexemtion** bis zum Ausgang des 11. Jahrhunderts. — MIÖG 59, 1951, 265—298.

XII. Pastoraltheologie

Barros Camara, Giacomo de, Card.: Compendio di teologia pastorale. 1. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1953. XII, 338 p.

Lachapelle, P.: **Psichiatria pastorale.** — Bresc: Morcelliana 1953. 246 p.; lir. 600,—.

Niedermeyer, Albert: Compendium der **Pastoralmedizin.** — Wien: Herder 1953. XXIV, 489 S.; Lw. DM 18,—.

Die **Pfarre.** Gestalt und Sendung. Wiener Seelsorgertagung v. 7.—9. Jänner 1953. — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder 1953. 128 S.; Sch. 28,— (DM 5,—).

Arnold, Franz Xaver: Zur Theologie der Pfarrei. — ThQu 133, 1953. 129—159.

Gottes Ordnung im **Dorf.** Hrsg. v. Rudolf Lange. — Frb/Br: Lambertus-Verl. [1953]. 66 S. = Kirche im Landvolk 1; DM 2,—.

Maier, Carl: Dorfseelsorge. 2., neubearb. Aufl. — Frb (/Br): Herder (1953). XVI, 195 S.; Lw. DM 7,80.

Rock, A., OP: Unless they be sent. A theol. study of the nature and purpose of **preaching.** — Dubuque, Iowa: Brown 1953. XIV, 208 p.; $ 3,50.

Huyser, Ph. J.: Het exempel in de prediking. — Groningen: Niemejier 1952. 238 bl.

Bretagne, Guy de, OMI: Pastorale **catéchétique.** — (P:) Desclée de Brouwer (1953). 391 p.; bfr. 180,—.

Jungmann, Jos. A[ndr.], SJ: Katechetik. Aufgabe und Methode der religiösen Unterweisung. — Wien: Herder 1953. 328 S.; Lw. Sch. 74,—.

Lexikon der **Pädagogik.** (In 4 Bänden [neu]) hrsg. v. Deutschen Institut für wiss. Pädagogik, Münster, und dem Institut für vergleichende Erziehungswissenschaft, Salzburg. Verantw. f. d. Schriftleitung: Heinrich Rombach. 1—2: ABB—Klug. — Frb (/Br): Herder 1952—53. XXIV S.; 1196 S.; 1196 Sp.; XX S., 1240 Sp. je Lw. DM 56,—.

Evolución histórica de la educación en los tiempos modernos. — Madr: CSIC, Inst. S. J. de Calasanz 1950. 472 p.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Pinto, M., SJ: O valor teológico da liturgia. ⟨Ensaio de um tratado.⟩ — Braga, Portug.: Livr. Cruz 1952. XLIV, 369 p. = Critério 27; $os. 40,—.

Stenzel, Alois, SJ: Cultus publicus. Ein Beitrag zum Begriff und ekklesiologischen Ort der Liturgie. — ZkTh 75, 1953, 174—214.

Lowrie, Walter: Action in the liturgy, essential and unessential. — NY: Philos. Libr. 1953. XI, 303 p.; $ 4,75.

Parsch, Pius, AugCh: **Volksliturgie.** Ihr Sinn und Umfang. 2., veränd. Aufl. — Klosterneuburg & Wien: Volksliturg. Apostolat 1952. 711 S.: Lw. Sch. 60,—.

The Easter Vigil. — National Liturgical Week, Cleveland, Ohio, August 19—21, 1952. — Elsberry, Mo: The Liturgical Conference 1953. XII, 159, 59 p.

Eucharistie ou la **messe** dans ses variétés, son histoire et ses origines. — P: Letouzey 1953. XX, 496 p.

Schmidt, H[erm]., SJ: De **sacramentariis** Romanis. Bibliographia cum notitiis ⟨1939—1953⟩. — Greg 34, 1953, 725—743.

Righetti, Mario: **I sacramenti. I sacramentali.** — Mil: Ancora 1953. XV, 573 p. = Righetti: Manuale di storia liturgica 4, 1.

Simonetti, Manlio: Studi sull' **innologia** popolare cristiana dei primi secoli. — Atti dell' Accademia naz. dei Lincei. Memorie. Cl. scienze mor., stor. e filol. 8, 4, 1952, 341—484.

Haeussler, Armin: The story of our hymns. The handbook to the hymnal of the evangelical and reformed Church. 2. ed — St. Louis: Eden Publ. House 1952. XI, 1088 p.

Bub, Douglas Frederick: Das Leiden Christi als Motiv im deutschen Kirchenliede der Reformation und des Frühbarock. — Bern 1951: Berthoud. 159 S.; Phil. Diss. Bern.

Blankenburg, Walter: Theologische und geistesgeschichtliche Probleme der gegenwärtigen **Bach**forschung. — ThLZ 78, 1953, 391—410.

Dikenmann-Balmet, Lucie: **Beethovens** Missa solemnis und ihre geistigen Grundlagen. — Zü: Atlantis-Verl. 1952. 160 S.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Truhlar, C[arolus], SJ: Spiritualitas 1951—1952. (Conspectus.) Pars systematica. — Greg 34, 1953, 498—523.

Mooney, Canice, OFM: **Devotional writings** of the **Irish Franciscans** 1224—1950. — Killiney & Dublin: Four Master's Pr. 1952. 69 p.; sh. 2/6.

Nordstrandh, Ove: Den äldre **svenska pietismens litteratur.** — Sthlm: Sv. Kyrk. Diakon. Förlag (1951). LVII, 349 s. = Samlingar och stud. t. sv. kyrk. hist. 26; skr. 15,—.

Olgiati, Francesco: La **pietà** cristiana. Esperienze e indirizzi. 4. ed. — Mil: Vita e pensiero 1951. XII, 450 p.; lir. 1000,—.

Nestle, Wilh.: Die Entstehung des **Weihnachtsfestes** und der Weihnachtsbräuche. — Die Pforte 4, Stu 1952, 283—306.

Hardick, Lothar (,OFM): Die Werke **Bernardins von Siena** als Quelle der historischen Volkskunde. — Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 266—279.

Leitmaier, Charlotte: Die Kirche und die **Gottesurteile.** — Wien: Verl. Herold (1953). 139 S. = Wiener rechtsgeschichtliche Arbeiten 2; DM 9.50.

Closs, August: **Himmelsbriefe.** Beitrag zur Entwicklung der Sonntagsepistel. — Festschrift f. Wolfgang Stammler, (1953), 25—28.

Vincke, Johannes: Volkskundliche Voraussetzungen der **Patrozinienforschung.** — Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 56—76.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Wistrand, Erik: Konstantins Kirche am Heiligen Grab in Jerusalem nach den ältesten literarischen Zeugnissen. — Göteborg: Wettergren & Kerber 1952, 56 S. = Göteborgs Högskolas Årsskrift 58, 1; skr. 8,—.

Die Johanneskirche (v. Hans Hörmann, Jos. Keil [u. a.]) — Wien: Österreich. Archäolog. Institut 1951. 308 S., 79 Taf. 4⁰ = Forschungen in **Ephesus** 4, 3; Sch. 424,—.

Bruyne, L(uciano) de [e. a.]: (Bibliografia dell'antichità cristiana:) **Scavi sotto la Basilica Vaticana.** — RivArchCrist 28, 1952, 240—246.

Schäfer, Ernst: Das Apostelgrab unter St. Peter in Rom. — EvTh 12, 7, 1953, 304—320.

Gerkan, Arnim von: Die Forschung nach dem Grab Petri. — EvLuthKZ 6, 1952, 379—382; Neudr.: ZNW 44, 3/4, 1953, 196—205.

Griffe, E.: La question du transfert des reliques de saint Pierre „ad Catacumbas". — BullLittEccl 54 ⟨73⟩, 1953, 129—142.

Perler, Othmer: Die Mosaiken der Juliergruft im Vatikan. — Frb/S: Universitätsverl. 1953. 74 S., XII Taf. = Freiburger Universitätsreden, N. F. 16; sfr. 8,50.

Fink, Josef: Ein Paradiesgemälde in der **Pamphilus-Katakombe.** — RivArchCrist 28, 1952, 161—174.

Fink, Josef: Mythologische und biblische Themen in der **Sarkophagplastik** des 3. Jahrhunderts. — RivArchCrist 27, 1951, 167—190.

Swift, Emerson H.: Roman sources of Christian art. — NY: Columbia Univ. Pr. 1951. XX, 248 p., XLVIII pl., $ 10.—.

Schneider, Alfons Maria: Die altchristliche **Bischofs-** u. Gemeinde**kirche** und ihre Benennung. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1952). S. 154—161, mit 3 Abb. 4⁰ = GöN, phil.-hist. 1952, 7.

Stommel, E(uard): Die bischöfliche Kathedra im christlichen Altertum. — MüThZ 3, 1952, 17—32.

Problèmes de l'**art sacré**. Ed.: Victor-Henry Debidour. — P: Le nouveau Portique 1951. 309 p., 10 phot.; ffr. 900,—.

Lützeler, Heinrich: Sinn und Formen religiöser Kunst. — Saec 3, 1952, 277—318.

Nigg, Walter: Maler des Ewigen. Meditationen über religiöse Kunst. Mit 48 Abb. — Zü & Stu: Artemis-Verl. (1951). 318 S., 48 Abb.; Lw. DM 26,50.

Regamey, R., OP: Art sacré au XXe siècle. — P: Ed. du Cerf 1953. 484 p. = L'Art et Dieu.

Lucinio del Santisimo Sacramento, OCD: Le espiritualidad y el arte religioso moderno — RevEspir 11, 1952, 139—153.

Weissenhofer, (Josef) Anselm: Die gegenwärtige Lage der kirchlichen Kunst. — Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe Kard. Th. Innitzer, 1952, 149—155.

Costantini, Celso, Card.: L'istruzione del S. Offizio sull'arte sacra. 1: Commento; 2: Scritti e discorsi in difesa dell'arte cristiana. — R: Pont. Commissione centrale per l'arte sacra in Italia 1952. 230 p.

Rovella, G., SJ: Posizione e premesse dell'Istruzione sulll' arte sacra. — CivCatt 103, 1952, III, 337—346.

Rovella, G., SJ: Prescrizioni e norme dell' Istruzione sull' arte sacra. — CicCatt 103, 1952, III, 609—618.

Rovella, G., SJ: Commento a commenti circa l'Istruzione del Sant' Ufficio sull' arte sacra. — CivCatt 104, 1953, II, 517—529. 654—665.

Pritzl, Alto: Gespräch über den religiösen Kitsch. — Hchl 45, 5, 1953, 417—425.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Allgemeines. — Hart, Julian: Theology of culture. — RMet 6, 3, 1953, 501—509.

Umanesimo e mondo cristiano. — R: Studium Christi 1951. 326 p.

Wenke, Hans: Christliche und profane Kultur in unserer Zeit. — Universitas 8, 1953, 123—129.

Graham, Aelred: Catholicism and the world today. — NY: McKay 1952. 234 p.; $ 3,—.

Der Große **Herder. Nachschlagewerk** für Wissen und Leben. 5., neubearb. Aufl. von Herders **Konversationslexikon**[. in 10 Bänden]. 1: A bis Bitterwasser; 10: Der Mensch in seiner Welt. — Frb (/Br): Herder 1952—1953. 1518 Sp.; XXIV S., 1486 Sp., 24 Sp.; Subskr. Lw. je DM 39,—.

Lexikon des katholischen Lebens. Hrsg. v. Erzbischof Wendelin Rauch. Unter Schriftl. v. Jakob Hommes. Frb (/Br): Herder (1952). XVI S., 1352 Sp., 16 Bilds., 8 schemat. Übers.

Catalogo generale del **libro cattolico** in Italia 1953. — R: U. E. C. I. 1953. XXXX, 212 p.

Literaturkritik. — Muller, Armand: La poésie religieuse catholique de Marot à Malherbe. — P: Procure de l'Assomption 1950. 296 p.; ffr 450,—.

Kohlschmidt, Werner: Die entzweite Welt. Studien zum Menschenbild in der neueren Dichtung. — Gladbeck: Freizeiten-Verl. (1953). 196 S. — Glaube u. Forschung 2; Lw. DM 7,60.

Glaser, Martha: Dichtung von Gott. Eine darstellende Untersuchung der Dichtung des 19. Jahrhunderts. — Blf: Verl. Haus u. Schule 1950. 459 S.; Lw. DM 14,20.

Diepenbrock. — Reinhard, Ewald: Melchior von Diepenbrock als Dichter, Übersetzer und Schriftsteller. — Melchior Kardinal von Diepenbrock. Fürstbischof von Breslau. Gedenkschrift, Bocholt 1953, 56—60. 127.

Heselhaus, Clemens: Melchior Diepenbrock und der Geist der nazarenischen Literatur. — Westf 31, 1953, 75—88.

Schulte-Kemminghausen, Karl: Kardinal Fürstbischof Melchior von Diepenbrock und Annette von **Droste-Hülshoff.** — Melchior Kardinal von Diepenbrock, Fürstbischof von Breslau. Gedenkschrift, Bocholt 1953, 60—68. 128.

Droste-Hülshoff. — Eilers, Edgar: Probleme religiöser Existenz im „Geistlichen Jahr". Die Droste und Sören Kierkegaard. — Werl/Westf.: Dietrich Coelde-Verl. 1953. VIII, 158 S.; DM5,20.

Eichendorff. — Kunz, Josef: Eichendorff. Höhepunkt und Krise der Spätromantik. — Oberursel: Altkönig 1951. 255 S.

Hugo. — Lecoeur, Charles: La pensée religieuse de V. Hugo. Poèmes choisis sur la méthode philosophique du mot juste. — P: Bordas 1951. 187 p. = Pour connaître.

Hopkins. — Charney, Maurice: A bibliographical study of Hopkins criticism, 1918—1949. — Thought 25, NY 1950, 297—326.

Unamuno. — Benítez, H.: El drama religioso de Unamuno. — BuAir: Universidad 1949. 478 p.; pes. 12,—.

Claudel. — Becher, Hubert, SJ: Das „wunderbare Werk" von Paul Claudel. — Sp: Pilger-Verl. (1952). 54 S. = Kleine Pilger-Reihe. 7; DM 1,90.

Diesem Heft liegen Prospekte folgender Verlage bei, um deren Beachtung wir bitten: Schwann-Verlag, Düsseldorf; Verlag Karl Alber, Freiburg; Verlag Aschendorff, Münster; Wewel-Verlag, Freiburg.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten

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