INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Altaner, Berthold, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Würzburg 125.
Auer, Johann, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 59.
Biermann, Benno, OP, Dr. theol., Kloster Walberberg 7.
Dolch, Heimo, Dr. theol., Dr. phil., Doz. a. d. Univ. Münster, Paderborn 56. 158.
Doms, Herbert, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 175.
Dürig, Walter, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Regensburg 41. 170.
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Doz., Münster 27. 217.
Faulhaber, Ludwig, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Bamberg 106.
Fink, Josef, Dr. phil., Univ.-Doz., Münster 81. 171.
Flatten, Dr. theol., Dr. phil., Prof. am Kölner Priesterseminar, Bensberg b. Köln 164.
Gewieß, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 174. 218.
Haimerl, Franz Xaver, Dr. theol., Hochschulprof., Dillingen 149.
Hamp, Vinzenz, Dr. theol., Univ.-Prof., München 142.
Hebensperger, Johann Nepomuk, Dr. phil., Hochschulprof., Dillingen 107. 157.
Heiming, Odilo, OSB., Dr. phil., Subprior, Abtei Maria Laach, 135.
Hoffmann, Hermann, Prof., Studienrat i. R., Leipzig 65.
Jüssen, Klaudius, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 161.
Karrer, Otto, Dr. phil., Prof., Luzern 131.
Keilbach, Wilhelm, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Agram 10. 226.
Keseling, Paul, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Lingen, († 152.
Kilger, Laurenz, OSB, Dr. theol., Lehrbeauftr. a. d. Univ. Freiburg/Schw., Uznach 49.
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 57. 109. 160.
Kraft, Benedikt, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Hochschulprof. u. Rektor d. Hochschule, Bamberg 160.
Lausberg, Heinrich, Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 103.
Meinertz, Max, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster 147.
Michl, Johann, Dr. theol., Lic. bibl., Hochschulprof., Freising 145.
Mohr, Richard, Dr. theol., Univ.-Prof., Nijmegen 67.
Nötscher, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 140.
Oeing-Hanhoff, Ludger, Dr. phil., Münster 201.
Ohm, Thomas, OSB, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 1.
Ott, Ludwig, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 223.
Pelster, Franz, SJ, Dr. phil., Univ.-Prof., Rom 12.
Poschmann, Bernhard, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster 159.
Raitz von Frentz, Emmerich Freiherr, SJ, Dr. theol., Dr phil., Kapellen b. Geldern 163.
Ranft, Franz, Dr. theol., Dr. phil., Oberstudiendirektor u. Hochschulprof., Fulda 108.
Rauscher, Fridolin, WV [PA], Dr., Trier 137. 139.
Reatz, August, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil. h. c., Univ.-Prof., Mainz 14.
Reuss, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Regensburg 8.
Rüfner, Vinzenz, Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 17.
Samulski, Robert, Dr. phil., Erster Bibliotheksrat, Münster. 28. 67. 110. 175. 229.
Schäfer, Karl Theodor, Dr theol., Univ.-Prof., Bonn 52.
Scheuermann, Audomar, OFM, Dr. theol., Univ.-Prof., München 51.
Schierse, Franz Joseph, SJ, Dr. theol., Hochschulprof., Frankfurt/M. 221.
Schötz, Dionys, OFM, Dr. theol., Dr. phil., Lektor, München 51.
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 151. 228.
Selhorst, Heinrich, Dr. theol., Akad.-Prof., Aachen 121.
Straubinger, Johannes, Dr. phil., Dr. theol. h. c., Seminarprof., La Plata/Argent. 3.
Stuiber, Alfred, Dr. theol., Univ.-Doz., Bonn 166.
Volk, Hermann, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. u. Rektor der Universität, Münster 19.
Weinberger, Otto, Dr. jur., Dr. theol., Univ.-Prof., Wien 5.
Wenzl, Aloys, Dr. phil., Univ.-Prof., München 157. 158.
Ziegler, Joseph, Dr. theol., Univ.-Prof., Würzburg 101.

II. Verzeichnis der Abhandlungen, Übersichten und Mitteilungen

Altaner, B.: Das Konzil von Chalkedon 125—132.
Doms, H.: Moralisten-Kongreß in Luxemburg 175.
Dürig, W.: Liturgiegeschichtliche Erkenntnisse aus wenig beachteten Zeitschriftenaufsätzen (von Alban Dold) 41—50.
Eising, H.: Prof. Dr. Heinrich Kaupel † 27—28.
Fink, J.: Archäologie des Petrusgrabes 81—102.
Gewieß, J.: Goldenes Dr.-Jubiläum von Prälat Max Meinertz 174—175.
Heiming, O.: „Orbisbücher" 135—138.
Karrer, O.: Newmanwerke und Newmanliteratur 131—136.
Mitteilungen 229.
Mohr, R.: P. Wilhelm Schmidt SVD † 65—67.
Oeing-Hanhoff, L.: Wesensphilosophie und thomistische Metaphysik 201—218.
Ohm, Th.: Zur Gliederung der Religionsgeschichte 1—4.
Personalnachrichten 28.
Selhorst, H.: Katechetik der Gegenwart 121—126.
Straubinger, J.: Neuere katholische Bibelübersetzungen in Amerika 3—6.

III. Bibliographie

Samulski, R.: Theologische Bibliographie. Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten 28—28. 67—78. 110—118. 175—196. 229—238.

IV. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Albertus Magnus: Opera omnia XIX (ed. H. Ostlender & F. Siepmann) 223.
Arnold, Fr. X.: Dienst am Glauben 122.
—: Grundsätzliches und Geschichtliches zur Theologie der Seelsorge 123.
Auer, A.: Leidenstheologie im Spätmittelalter 163.
Bacht, H.: Der antichalkedonische Aspekt im hist.-biogr. Schrifttum der koptischen Monophysiten s. Cramer, M. (128).
—: [Hrsg.] s. Das Konzil von Chalkedon II (125).
—: Die Rolle des orientalischen Mönchtums in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon 127.
Backes I.: Die christologische Problematik der Hochscholastik und ihre Beziehung zu Chalkedon 132.
Balthasar, H. U. von: Karl Barth 19.
Bardy, G.: La répercussion des controverses christologiques en Occident entre le concile de Chalcédoine et la mort de l'empereur Anastase 130.
Bavink, B.: Das Weltbild der heutigen Naturwissenschaften und seine Beziehungen zu Philosophie und Religion 158.
Benz, E.: Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart 135.
Bretagne, G. de: Pastorale catéchétique 126.
Der Brief an die Hebräer und die Katholischen Briefe (dt., komment. v. O. Kuss u. J. Michl) 221.
Brinktrine, J.: Einleitung in die Dogmatik 160.
Bühlmann, W.: Die christliche Terminologie als missionsmethodisches Problem 139.
Catholica. Jahrbuch für Kontroverstheologie, hrsg. v. R. Grosche IX 108.
Cattin, P., & Conus, H. Th.: Heilslehre der Kirche (Aux sources de la vie spirituelle). Dt. Ausg. v. A. Rohrbasser 159.
Conus, H. Th.: Heilslehre der Kirche (Aux sources de la vie spirituelle, dt.) s. Cattin, P. (159).
Cramer, M., & Bacht, H.: Der antichalkedonische Aspekt im hist.-biogr. Schrifttum der koptischen Monophysiten 128.
Dörrer, A. [Mitarb.] s. Hippolytus Guarinonius ⟨1571-1654⟩. Zur 300. Wiederkehr s. Todestages (151).
Dold, A.: [Aufsätze zur Liturgiegeschichte] 41—50.
Dreissen, J.: Ruth, Esther, Judith in der Heilsgeschichte 124.
Durst, B.: Das Wesen der Eucharistiefeier und des christlichen Priestertums 57.
Engberding, H.: Das chalkedonische Christusbild und die Liturgie der monophysitischen Kirchengemeinschaften 130.
Evangelium Colbertinum, hrsg. v. H. J. Vogels 103.
Frei, H.: Verschollenheit als Eheauflösungsgrund nach kanonischem und schweizerischem Recht 164.
Freund, M.: Geschichte des zweiten Weltkrieges in Dokumenten I 138.
Gard, D. H.: The exegetical method of the Greek translator of the Book of Job 101.
Gilson, É.: L'être et l'essence 201.
Goubert, P.: Les successeurs de Justinien et le monophysisme 127.
Grass, F. [Mitarb.] s. Hippolytus Guarinonius ⟨1571-1654⟩. Zur 300. Wiederkehr s. Todestages (151).
Grillmeier, A.: Chalkedon und die abendländische Theologie von 451 bis zur Hochscholastik. [Einl.] 130.
—: [Hrsg.] s. Das Konzil von Chalkedon II (125),
—: Vorbereitung des Mittelalters 131.
Grosche, R. [Hrsg.] s. Catholica (108).
Hippolyptus Guarinonius, ⟨1571—1654⟩. Zur 300. Wiederkehr s. Todestages, zsgest. v. A. Dörrer [u. a.] 151.
Haacke, Rh.: Die kaiserliche Politik in den Auseinandersetzungen um Chalkedon 127.
Hanstein, H.: Ordensrecht 61.
Henricus Totting de Oyta: Quaestio de Sacra Scriptura et de veritatibus catholicis, ed. A. Lang 160.

UNIV. BIBL. TÜBINGEN
Gd 128, 4°
LS 6.4. STS theol A425

Herman, E.: Die Ausgestaltung des konstantinololitanischen Primats 128.
Hirschberger, J., Geschichte der Philosophie II 156.
Hofmann, F.: Der Kampf der Päpste um Konzil und Dogma von Chalkedon von Leo d. G. bis Hormisdas 127.
Hofmann, G.: Das Konzil von Chalkedon auf dem Konzil von Florenz 128.
Holzmann, H.: Pfeifer Huisele 228.
Inglisian, V.: Chalkedon und die armenische Kirche 128.
Innitzer, Th. [Festschrift] s. Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe ... Kard. Theodor Innitzer (5).
Das Buch Job (dt., komment. v. H. Junker) 51.
Die Johannesbriefe (dt., komment. v. R. Schnackenberg) 147.
Jungmann, J. A.: Katechetik 121.
—: Missarum sollemnia 166.
Junker, H.: Das Buch Job 51.
Katara, P. [Hrsg.] s. Speygel der Leyen (149).
Katholischen Briefe, Der Brief an die Hebräer und die (dt., komment. v. O. Kuss, & J. Michl) 221.
Kollwitz, J.: Das Christusbild des dritten Jahrhunderts 171.
Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. A. Grillmeier u. H. Bacht II 125.
Kuss, O., & Michl, J.: Der Brief an die Hebräer und die Katholischen Briefe 221.
Lang, A. [Hrsg.] s. Henricus Totting de Oyta: Quaestio de Sacra Scriptura et de veritatibus catholicis (160).
Leibbrand, W.: Heilkunde 135.
Lenz, J.: Der moderne deutsche und französische Existentialismus 107.
Liturgisches Jahrbuch, hrsg. v. J. Pascher, II 170.
Ludwig, J.: Die Primatworte Mt 16, 18. 19 in der altkirchlichen Exegese 8.
Martin, Th. O.: The twenty-eigth canon of Chalcedon 128.
Meßantiphonar [lat. u. dt.], hrsg. v. Benediktinern der Erzabtei Beuron 109.
Michel, A.: Der Kampf um das politische oder petrinische Prinzip der Kirchenführung 129.
Michl, J.: Der Brief an die Hebräer und die Katholischen Briefe s. Kuss, O. (221).
Mulders, A. J. M. [Festschrift] s. Scientia missionum ancilla ... Alph. Joanni Mariae Mulders ... don. natal (49).
Newman, J. H.: Predigten (dt.) 134.
Nickel, E.: Das „physikalische Modell" und die „metaphysische Wirklichkeit" 56.
Nink, C.: Ontologie 17.
O'Brien, J. A.: Der Glaube der Millionen 65.
—: Gott lebt 65.
Ohm, Th.: Stammesreligionen im südlichen Tanganyika-Territorium 137.
Orbis academicus 135.
Ostlender, H. [Hrsg.] s. Albertus Magnus: Opera omnia XIX (223).
Ott, L.: Grundriß der katholischen Dogmatik 161.
—: Das Konzil von Chalkedon in der Frühscholastik 132.
Pascher, [Hrsg.] s. Liturgisches Jahrbuch II (170).
(Paulus:) Der Brief an die Hebräer und die Katholischen Briefe (dt., komment. v. O. Kuss u. J. Michl) 221.
Pieper, J.: Muße und Kult 65.
Rast, M.: Welt und Gott 10.
Raumer, K. von: Ewiger Friede 135.
Rauscher, F. Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat in den Missionen der Weißen Väter 7.
Rintelen, F.-J. von: Philosophie der Endlichkeit als Spiegel der Gegenwart 14.
Rösseler, H.: Die Frohbotschaft des Herrn 126.
Roey, A.: Les débuts de l'Église jacobite 128.
Rohoff, J.: La sainteté substantielle du Christ dans la théologie scolastique 59.
Rohrbasser, A.: Heilslehre der Kirche (Cattin, P., & Conus, H. Th.: Aux source de la vie spirituelle, dt.) 159.
Rowley, H. H.: The unity of the Bible 140
Salaville, A.: La fête du concile de Chalcédoine dans le rite byzantin 130.
Salmon, P.: Das Problem der Psalmen 217.
Sauser, G. [Mitarb.] s. Hippolytus Guarinonius ⟨1571—1654⟩. Zur 300. Wiederkehr s. Todestages (151).
Schadelbauer K. [Mitarb.] s. Hippolytus Guarinonius ⟨1571—1654⟩. Zur 300. Wiederkehr s. Todestages (151).
Schäfer, D.: Durch Christus zum Vater 126.
Schäfer, K. Th.: Grundriß der Einleitung in das Neue Testament 145.
Schmitt, E.: Leben in den Weisheitsbüchern Job, Sprüche und Jesus Sirach 142.
Schnackenburg, R.: Die Johannesbriefe 147.
Schneider, A. M.: Die Ikonographie des Konzils von Chalkedon 130.
Schnitzler, Th.: Das Konzil von Chalkedon und die westliche ⟨römische⟩ Liturgie 130.
Schönmetzer, A.: Zeittafel zur Geschichte des Konzils von Chalkedon 132.
Scientia missionum ancilla ... Alph. Joanni Mariae Mulders ... don. natal. 49.
Seynaeve, J.: Cardinal Newman' doctrine on Holy Scripture 131.
Siegmund, G.: Der Mensch in seinem Dasein 157.
—: Das Zeichen des Widerspruchs 158.
Siepmann, F. [Hrsg.] s. Albertus Magnus: Opera omnia XIX (223).
Solano J.: El concilio de Calcedonia y la controversia adopcionista del siglo VIII en España 132.
Speygel der Leyen, hrsg. v. P. Katara 149.
Straubinger, H.: Religionsphilosophie mit Theodizee 106.
Synoptische Studien. Alfred Wikenhauser z. 70. Geburtstag dargebr. 218.
Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe ... Kard. Thedodor Innitzer 5.
Totting de Oyta, Henricus: Quaestio de Sacra Scriptura et de veritatibus catholicis, ed. A. Lang 160.
Trillhaas, W.: Die innere Welt 226.
Ueding, L.: Die Kanones von Chalkedon in ihrer Bedeutung für Mönchtum und Kleurs 130.
Vogels, H. J. [Hrsg.] s. Evangelium Colbertinum (103).
Weinstock, H.: Die Tragödie des Humanismus 152.
Wikenhauser, A.: Einleitung in das Neue Testament 52.
—: [Festschr.] s. Synoptische Studien. Alfred Wikenhauser z. 70. Geburtstag dargebr. (218).
Zavalloni, R.: Richard de Mediavilla et la controverse sur la pluralité des formes 12.
Zimmermann, W.: Evolution 135.

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. 49, 1953)

AcBelgMemLettr — Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales politiques. Mémoires, Bruxelles; **AnalLovBiblOr** — Analecta Lovaniensia biblica et orientalia, Louvain; **AnalOSBM** — Analecta Ordinis S. Basilii Magni, Roma; **Anthr** — Anthropos, Freiburg/Schw.; **CahArch** — Cahiers archéologiques, Paris; **CahJos** — Cahiers de Joséphologie, Montréal; **CambrHistJ** — The Cambridge historical journal, London; **CitNed** — Citeaux in de Nederlanden, Westmalle ⟨Antwerpen⟩; **CiTom** — La Ciencia tomista, Salamanca; **CUA.PhSt** — Catholic University of America. Philosophical studies, Washington; **CUA.StAnt** — Catholic University of America. Studies in antiquity, Washington; **EHK** — Eine Heilige Kirche, München & Basel; **ÉtFranc** — Études franciscaines, Paris; **FrbZPhTh** — Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie. Jahrbuch f. Philosophie und spekulative Theologie. Forts. d. „Divus Thomas" ⟨Freiburg⟩, Freiburg/Schw.; **FRLANT** — Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, Göttingen; **HessJLG** — Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Marburg; **HibbJ** — The Hibbert journal, London; **JGNsKG** — Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte, Blomberg; **JHessKGV** — Jahrbuch der hessischen kirchengeschichtlichen Vereinigung, Darmstadt; **JPsychPsychother** — Jahrbuch für Psychologie und Psychotherapie, Würzburg; **IrThQu** — Irish theological quarterly, Maynooth; **JSchlesKKG** — Jahrbuch für schlesische Kirche und Kirchengeschichte, Düsseldorf; **JVWestfKG** — Jahrbuch des Vereins für westfälische Kirchengeschichte, Bethel b. Bielefeld; **Kstchr** — Kunstchronik, Nürnberg; **MarStds** — Marian studies, Washington; **MiscHistPont** — Miscellanea historiae pontificae, Roma; **MonEccl** — Monitor ecclesiaticus, Roma; **MüThSt** — Münchener theologische Studien, München; **NClio** — La Nouvelle Clio, Bruxelles & Mainz; **OekRu** — Oekumenische Rundschau, Stuttgart; **OrChr** — Oriens christianus, Wiesbaden; **PMLA** — Publications of the Modern Language Association of America, Menasha, Wisc.; **RevBelgPhH** — Revue belge de philologie et d'histoire, Bruxelles; **RömQu** — Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Freiburg/Br.; **SpicHistCSSR** — Spicilegium historicum Congregationis SSmi Redemptoris, Roma; **StudFrib** — Studia Friburgiensia, Freiburg/Schw.; **UtOU** — Ut omnes unum [Forts. d. Zs.: Die Friedenssaat], Paderborn; **WestForsch** — Westfälische Forschungen, Münster & Köln; **WissZULpz** — Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, Leipzig; **ZsystTh** — Zeitschrift für systematische Theologie, Berlin.

VI. Abkürzungen der Verlagsorte

(Nachtrag zu den Zusammenstellungen im Inhaltsverzeichnis zu J. 44/45, 1948/49 bis Jg. 49, 1953)

Bost — Boston; **Gron** — Groningen; **Hal** — Halle/Saale; **Rottb** — Rottenburg/Neckar; **StBon** — St. Bonaventure, N. Y.

2,82 v
an 13.3.54

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 **1954** **50. Jahrgang**

Zur Gliederung der Religionsgeschichte. Von Thomas Ohm

Neuere katholische Bibelübersetzungen in Amerika. Von J. Straubinger

Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe f. Kard. Dr. Th. Innitzer (Weinberger)

Rauscher: Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat in den Missionen der Weißen Väter (Biermann)

Ludwig: Die Primatworte Mt 16, 18. 19 in der altkirchlichen Exegese (Reuss)

Rast: Welt und Gott (Keilbach)

Zavalloni: Richard de Mediavilla et la Controverse sur la Pluralité des Formes (Pelster)

v. Rintelen: Philosophie der Endlichkeit (Reatz)

Nink: Ontologie (Rüfner)

Urs v. Balthasar: Karl Barth (Volk)

Mitteilungen

Heinrich Kaupel †

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Zur Gliederung der Religionsgeschichte

Von Thomas Ohm, Münster

In den Handbüchern der Religionsgeschichte, etwa denen von Thiele-Söderblom, C. Clemen, Chantepie de la Saussaye, Wurm-Blum, G. Mensching, J. Jurji, Michelitsch und Anwander, wird jede einzelne Religion fein säuberlich für sich behandelt. Jede hat ihr eigenes Fach oder Kästchen und wird für sich in ihrem Werden, Bestand und Wirken geschildert. Geordnet sind sie alle nach Ländern, Völkern, Besonderheiten oder Typen. Nicht selten stehen die Religionen sogar kontaktlos, wie durch einen Sperrstreifen voneinander getrennt, nebeneinander. M. a. W.: Unsere Handbücher der Religionsgeschichte sind Summen von Einzelgeschichten, Sammlungen von Monographien über die einzelnen Religionen und hießen daher besser „Handbuch der Religionen-Geschichte" als „Handbuch der Religionsgeschichte". Werke wie jene von Huby und König machen in diesem Punkt keine Ausnahme. Der Titel von Hubys Buch lautet: „Christus. Manuel d'histoire des religions" (^{5}1927). Aber dann ist nacheinander die Rede von dem Studium der Religion und dem einzelner Religionen, denen der Vorgeschichte, der niederen Kulturen, der alten Mexikaner, der Chinesen, der Japaner, der Perser, der Inder, der Griechen, der Römer, der Kelten, der alten Germanen, der Ägypter, der Babylonier, der Assyrer, des Islam, der israelitischen Religion und des Christentums. Ähnliches gilt von Franz Königs „Handbuch der Religionsgeschichte": „Christus und die Religionen der Erde (3 Bde, Wien 1951). Das Werk stellt die Eigenart und Einmaligkeit des Christentums deutlich heraus und leitet an zu einem „wertvollen Vergleich zwischen Christentum und den übrigen Weltreligionen" (I, 2). Aber die einzelnen Religionen werden für sich dargestellt, von einem zuständigen Fachmann, und „die einzelnen Beiträge bleiben streng im Rahmen ihres Fachgebietes und nehmen auf das Christentum keinen Bezug" (I, 2). Diese Gliederung ist durchaus verständlich, namentlich jetzt, in der Jugendzeit der Religionsgeschichte. Es hält mehr als schwer, bestimmte Vorgänge und Entwicklungen zeitlich zu fixieren und einzuordnen. Außerdem gibt es keinen Gelehrten, der die gesamte Religionsgeschichte aus den Quellen kennt, gleichmäßig mit der Fülle der Erscheinungen, Motive und Vorgänge vertraut ist und das Ganze abgerundet darzustellen vermöchte. In Anbetracht der Umstände bleibt nichts anderes übrig, als die Religionsgeschichte nach Religionen aufzuteilen. So schreibt dann jeder über die Religion, mit der er am besten bekannt ist.

Aber zu befriedigen vermag diese Einteilung und Gliederung natürlich nicht, genau so wenig wie eine „Weltgeschichte", in der nacheinander die Sondergeschichten der einzelnen Völker oder Länder dargeboten werden. Auf den Umstand, daß in unseren Sammelwerken der eine Beitrag besser und der andere schlechter, der eine länger und der andere kürzer ist, sei kein Gewicht gelegt. Hier kommt es mehr auf etwas anderes an, nämlich darauf, daß man die Stücke hat, aber das einigende Band fehlt. Es befriedigt nicht, wenn die einzelnen Religionen aus dem Zusammenhang herausgerissen und nicht in das Gefüge aller Religionen eingebettet sind, wenn die erkennbaren Zusammenhänge nicht so leicht erfaßt[1] und die geheimen nicht geahnt werden können, wenn die Religionen beziehungslos nebeneinander stehen und der Sinnes- und Gesamtzusammenhang nicht aufleuchtet, wenn das Ganze nicht durchgestaltet, durchstrukturiert ist und mehr ein Konglomerat als einen Organismus bildet. Gleich dem Vertreter der Weltgeschichte hat derjenige der Religionsgeschichte nicht bloß die einzelnen Gebilde zu erforschen und darzustellen, sondern das Ganze, nicht bloß die Tatsachen, sondern die Wechselbeziehungen, die Wechselwirkungen, das Wechselspiel. Daß die Religionsgeschichte dieser Forderung nicht genügt, ist um so bedauerlicher, als die Forschung immer deutlicher die Beziehungen zwischen den Religionen herausfindet. Schließlich befriedigt die gewohnte Einteilung nicht, weil sie auf einer Überschätzung der Fachgelehrsamkeit beruht. Die beste Religionsgeschichte ist nicht jene der Spezialisten, die möglichst viele Einzelheiten bringen, sondern jene der Gelehrten, die den Werdegang der Religionen in großen Zügen schildern und dabei das Wesentliche aufzeigen, dabei freilich den Leser so fesseln, daß er den besonderen Geschichten und einzelnen Phänomenen mit Interesse nachgeht.

Am wenigsten befriedigt die bisherige Einteilung bei jenen Handbüchern, die „Christus" betitelt sind und so mehr zu bieten vorgeben als die übrigen „Handbücher" der Religionsgeschichte. Bei ihnen erwartet man, daß das Christentum als neuer Anfang, als neue Bildung, als

[1] Den wenigsten Lesern unserer Handbücher der Religionsgeschichte dürfte es, wenn sie nacheinander die Geschichte des Konfutsianismus, Taoismus, Buddhismus usw. lesen, zum Bewußtsein kommen, daß etwa zu gleicher Zeit Konfutse, Laotse, Buddha und andere wirkten, was doch ein wichtiges Faktum der Religionsgeschichte ist.

U.B.T.L.B.
Gd 128.40

höhere Bildung, als neue Religion in einer neuen Zeit, als Schöpfung Gottes aufgezeigt wird und demgemäß für die Gliederung maßgebend ist, oder m. a. W. das Christentum als Mittelpunkt der Religionsgeschichte erscheint und die Gliederung bestimmt. Praktisch steht aber auch in den erwähnten Büchern Christus in der Reihe (am Ende). Aus der Gliederung als solcher ist nicht oder nur ganz unzulänglich zu ersehen, daß die Religion Christi die einmalige, höchste, absolute Religion ist, die Religion übernatürlicher Fülle, Tiefe und Höhe, die Religion auf höherer Ebene ist. Auch in den einzelnen Geschichten der Religionen, wie sie diese Werke bieten, erscheint Christus bzw. sein Bekanntwerden im Bereich der betreffenden Religionen nicht als Wendepunkt ohnegleichen. Man merkt z. B. bei der Darstellung der Geschichte des Buddhismus kaum oder gar nicht, daß man aus der vorchristlichen Zeit in die christliche hinüberkommt.

Ideal wäre ein Werk, das alle Religionen so betrachtet und vorführt, wie sie im Laufe der Zeiten nacheinander oder miteinander oder nebeneinander entstehen und durch die Jahrhunderte gehen, miteinander verbunden sind, aufeinander wirken und nacheinander in unseren Gesichtskreis treten. Ideal wäre vor allem ein Werk, in dem Christus nicht am Ende, sondern im Mittelpunkt stünde, in dem also zuerst die vorgeschichtlichen und vorchristlichen Religionen, dann die Religion Jesu Christi und schließlich die Religionen in ihrer nachchristlichen Geschichte zur Darstellung gelangten.

Warum ideal? Warum wünschenswert? Weil Christi Epiphanie das größte Ereignis der Welt- und Religionsgeschichte ist, weil sein Erscheinen und Wirken einen Markstein und Wendepunkt ohnegleichen in der Religionsgeschichte darstellt, weil durch Christus und in Christus etwas ganz Neues in der Welt der Religionen entsteht, weil Christus in der Religionsgeschichte geschichtlich ist und wie niemand sonst Geschichte macht. Vor Christus konnten die Religionen mit Gottes Zulassung ihre eigenen Wege gehen; nach ihm aber können sie es nicht mehr. Vor Christus sind die Religionen wie ein Verlangen und Suchen nach ihm, post Christum aber Widerstand oder Abfall. Von Christus an geraten die Religionen alle in den Bann des Erlösers. Alle richten ihre Augen auf ihn, alle nehmen, sobald sie ihn kennenlernen, positiv oder negativ Stellung zu ihm und lassen sich direkt oder indirekt von ihm beeinflussen. Alle werden durch ihn in ihren Grundfesten erschüttert. Aber das ist nicht alles. Von dem Augenblick an, wo Christus aufleuchtet, wird das Adventliche in der Religion klar und das Irrige und Schlechte entlarvt. Was die Geschichte soll — erklären, deuten, werten —, wird durch Christus erleichtert oder ermöglicht. Ja, mit ihm ist die tiefste Deutung und Erklärung aller Religionen gegeben oder ermöglicht. Ohne Christus ist die Religionsgeschichte chaotisch und fehlt der Beziehungswert. Mit Christus hört das auf. So ändert die Erscheinung und Gegenwart des Logos die Religionsgeschichte von Grund aus. Das alles müßte schon in der Gliederung und Gestalt der Religionsgeschichte zum Ausdruck gelangen.

Ich weiß sehr wohl, daß die Abfassung einer solchen Religionsgeschichte mit vielen und großen Schwierigkeiten verbunden ist. Trotzdem sollte ein entsprechender Versuch unternommen werden, im Interesse der Religionsgeschichte und auch in jenem der Weltgeschichte. Denn die Weltgeschichte ist, wie Toynbee mit Recht sagt, auch und vor allem Religionsgeschichte.

Neuere katholische Bibelübersetzungen in Amerika

Von J. Straubinger, La Plata (Eva Perón)

Nicht nur Nordamerika, sondern auch der südliche Teil der neuen Welt ist in vollem geistigen Aufbruch und verdient gespannteste Aufmerksamkeit von seiten der europäischen Gelehrten. Zwar macht man in Amerika alles anders als in Europa, aber vielleicht ist auch das von Nutzen für die Alte Welt, wo das gelehrte Schaffen schon längst in festen Bahnen läuft, aber eben darum weniger bewegungsfrei ist. Es ist ein erfreuliches Zeichen des wachsenden selbständigen theologischen Arbeitens, daß sowohl die nordamerikanischen als auch die südamerikanischen Katholiken sich in der Bibelbewegung auf eigene Füße stellen und eigene Bibelübersetzungen und Bibelkommentare herauszubringen begonnen haben. Darüber soll hier kurz berichtet werden.

Bis in die dreißiger Jahre des laufenden Jahrhunderts gab es in Amerika keine bodenständige Bibelübersetzung, weder in englischer, noch in spanischer noch portugiesischer Sprache. Man kaufte in den spanisch sprechenden Ländern importierte spanische Bibeln, unter denen es damals noch keine Vollübersetzung aus dem Urtext gab, in Brasilien portugiesische und in Französisch-Kanada französische. Die Katholiken von USA hatten die sogenannte „Received Catholic Version“ (Reims 1582 und Douay 1609), also auch keine eigene Bibelübersetzung.

Der Bann wurde merkwürdigerweise zuerst in Südamerika gebrochen, nicht, wie man erwartet hätte, in Nordamerika. Wilhelm Jünemann, ein geborener Westfale, der aber schon als Knabe nach Chile kam, war der erste, der sich an die Bibelübersetzung heranwagte. Er selbst erzählt in seiner Autobiographie „Mi camino“, wie er nach einer glänzenden schriftstellerischen Laufbahn dazu kam, sein Lebenswerk mit einer Übersetzung der Bibel ins Spanische zu krönen. Da er ein guter Gräzist war — hatte er doch die Ilias ins Spanische übersetzt —, so nahm er als Grundlage den griechischen Text, d. h. für das Alte Testament die Septuaginta. 1928 erschien in Concepción de Chile das Neue Testament, das eine gute Aufnahme fand. Jünemann ist ein sehr strenger Übersetzer, dem an der Exaktheit und Präzision des Ausdrucks alles gelegen ist. Dagegen haben die 32 von den Freunden des inzwischen verstorbenen Übersetzers aufbewahrten Manuskript-Hefte der Übersetzung des Alten Testaments bisher deswegen noch keinen Verleger gefunden, weil Übersetzungen des Septuagintatextes in keinem Lande gefragt sind.

Der zweite, der die Übersetzung der Bibel in Amerika mit mehr Erfolg in Angriff nahm, ist der Schreiber dieser Zeilen. Er war 1938, im Todesjahr Jünemanns, nach Argentinien gekommen und wurde alsbald an das Erzbischöfliche Seminar S. José in La Plata (heute Eva Perón) berufen, um den Lehrstuhl für Exegese zu übernehmen. Zunächst suchte er das Interesse für die Bibel zu wecken durch Gründung einer für Süd- und Mittelamerika bestimmten Zeitschrift, der „Revista Biblica“, sodann durch Revision und Kommentierung der in Spanien aus der Vulgata übersetzten Bibel von Torres Amat. Dazu veröffentlichte er einige Schriften, die das Volk zum Bibel-

lesen anleiten sollten: „La Iglesia y la Biblia", „Tobías, el libro de los Novios", „Job, el libro del Consuelo", „Ester y el Misterio del pueblo judío". Als für den Eucharistischen Kongreß in Buenos Aires (1944) etwas Besonderes geschaffen werden sollte in Form einer Übersetzung der Evangelien aus dem Urtext, wurde er mit dieser Arbeit beauftragt. Der Kardinal von Buenos Aires, Santiago Copello, schrieb das Vorwort für die Ausgabe, die mit 187 Holzschnitten von Viktor Rebuffo versehen war. 1948 erschien dann das ganze Neue Testament in dem Verlag Desclée, De Brouwer u. Co. in Buenos Aires, während in anderen Verlagen Südamerikas hauptsächlich populäre Teilausgaben aufgelegt wurden. Dem Neuen Testament folgte das Alte, ebenfalls nach dem Urtext, dessen letzter Band 1951 bei Desclée in Buenos Aires erschien. Insgesamt umfaßt diese Bibel vier starke Bände, was insbesondere den zahlreichen Anmerkungen und Erklärungen zuzuschreiben ist. Die Anmerkungen sind eigener Art. Sie suchen den Inhalt der Schrift in der Weise zu erfassen, daß die Parallelstellen beigezogen werden, die das Thema berühren, so daß immer die ganze Bibel zu Worte kommt, nicht nur die betreffende Stelle. Dieser Art der Bibelerklärung verdankt die neue Vollbibel, die erste, die nach dem Urtext in Amerika übersetzt und veröffentlicht wurde, ihre gute Aufnahme und rasche Verbreitung.

In Nordamerika existiert noch keine Bibelübersetzung nach dem Urtext, es sind aber die Arbeiten dazu im Gang. Zunächst ging man an die Vulgata heran. Die Vulgata-Übersetzung von Ronald Knox fand einige Verbreitung, wird aber jetzt vollständig in den Hintergrund gedrängt durch die Nachfolgerin der Reims-Douay-Bibel, die im Auftrag des amerikanischen Episkopats herausgegeben wird und schon in einer mehr als einer Million verbreiteten Übersetzung des Neuen Testaments zu erscheinen begonnen hat. Diese Übersetzung, der die Vulgata zugrunde liegt, wird von der „Confraternity of Christian Doctrine" herausgegeben. Gedruckt ist sie von der St. Anthony Guild Press in Paterson, New Jersey. Der unter Leitung des Bischofs Edwin O'Hara von Kansas City stehende Redaktionsstab wollte anfänglich auch das Alte Testament nach der Vulgata übersetzen und hatte schon die Rollen an die Übersetzer und Mitarbeiter verteilt, da gab die päpstliche Enzyklika „Divino Afflante" den Plänen eine andere Wendung. Diese empfiehlt nämlich den Exegeten eindringlichst, die biblischen Sprachen und das biblische Altertum zu studieren und den Urtext streng im Auge zu behalten. Sofort nach Bekanntwerden der Enzyklika stellte Bischof O'Hara mit dem Übersetzer- und Revisorenstab neue Prinzipien für die geplante Übersetzung auf. Als Grundlage sollte der hebräisch-aramäische Text von Ginsburg und Kittel-Kahle genommen werden, für die griechischen Bücher die Ausgaben von Swete und die Cambridger und Göttinger Ausgaben. Alle Übersetzer überreichen die von ihnen gemachten Übersetzungen einem obersten Revisionskomitee, das aus den Professoren L. Hartmann, Stefan, Hartdegen und Ed. Skehan besteht. Das Erscheinen des ersten Bandes wurde auf September 1952 festgesetzt, weil dieser Termin zusammenfiel mit dem 500jährigen Jubiläum der Gutenbergbibel. 1954 soll der zweite und letzte Band erscheinen. Damit haben dann die nordamerikanischen Katholiken eine neue Bibel, das Neue Testament nach der Vulgata, das Alte nach dem Urtext. Es ist nur zu wünschen, daß auch das Neue Testament in einer Übersetzung nach dem Urtext eingeführt wird.

Bemerkenswert an der nordamerikanischen Bibelübersetzung ist ihre Organisation und die bischöfliche Leitung. Sie ist die vom amerikanischen Episkopat autorisierte Version. Dadurch unterscheidet sie sich von allen deutschen Übersetzungen, die eben deshalb so zahlreich sind, weil keine von ihnen offiziell ist. Auch Brasilien denkt an eine eigene Bibelübersetzung in portugiesischer Sprache. Träger derselben ist die katholische „Liga de Estudios Biblios". Doch ist bis jetzt noch kein Band erschienen.

Theologische Fragen der Gegenwart. Festgabe, dargeboten aus Anlaß des goldenen Priesterjubiläums und 20jährigen Bischofjubiläums Sr. Eminenz des hochwürdigsten Herrn Kardinals Dr. Theodor Innitzer von der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Wien. Wiener Dom-Verlag, Wien I. 1952. 224 S., brosch., Sch. 42,—.

Diese durch die Reichhaltigkeit der behandelten Probleme und die Gelehrsamkeit ihrer Verfasser gleich ausgezeichnete Festschrift schildert in den einleitenden Worten den hochverdienten Oberhirten und Gelehrten Kardinal Innitzer. Sein Schüler, Prof. Johannes Kosnetter, hat der Festschrift eine Übersicht über die wissenschaftlichen Arbeiten des Jubilars vorangeschickt. Unter diesen Arbeiten soll an dieser Stelle nur das große Werk über „Johannes der Täufer" (1908) und der „Kommentar zur Leidens- und Verklärungsgeschichte Jesu Christi" (4. Auflage 1948) besonders genannt werden.

Die Abhandlungen selbst beginnen mit einem Aufsatze Carl Jellouscheks über „Eine Wiener Mariä-Himmelfahrts-Predigt aus dem Jahre 1401". Ihr Verfasser ist ein gewisser Johann von Retz, Augustiner Eremit des nächst der Hofburg in Wien gelegenen Hofklosters St. Augustin. Den Text der Predigt hat Jellouschek aus der einzigen vorhandenen Handschrift, dem Codex 3531 der Österreichischen Nationalbibliothek, herausgegeben. Ich kann aus den theologischen Erörterungen an dieser Stelle nur die Schlußfolgerung hervorheben: „. . . pie est credendum, videlicet quod corpore eius sanctissimo resuscitato anima eius cum corpore sit assumpta, et quod sic sine periculo fidei sit credendum, patet", wobei sich Retz auf eine dem hl. Hieronymus zugeschriebene Epistola IX „Ad Paulam et Eustochium", sowie auf eine unter dem Namen des hl. Augustin verbreitete Abhandlung „Liber de Assumptione beatae Mariae Virginis" stützt (vgl. dazu die Erläuterung S. 9). — Friedrich Wessely bespricht „Moderne Probleme der mystischen Vereinigung mit Gott" mit Ausblicken auf die klassische Mystik der hl. Theresia von Jesus und Johannes vom Kreuz, sowie ihrer Kommentatoren Alois Mager und Gabriel de Sainte Marie Madeleine. — Johannes Thauren schreibt über „Missionsbegriff und Missionsbegründung in der Sicht der Theologie der jüngsten Epoche" und bespricht eingehend das Missionsrundschreiben Benedikts XV. Maximum illud (1919), sowie jenes Pius' XI. Rerum ecclesiae und Pius' XII. Evangelii praecones (1944). Zum Abschluß wird der enge Zusammenhang zwischen Missionswissenschaft und allgemeiner Theologie betont (vgl. S. 47). — Sehr bedeutsam ist m. E. die Arbeit Albert Mitterers über „Der Gottesbeweis aus der Bewegung nach Thomas von Aquin und nach Papst Pius XII." Mitterer führt an, daß Thomas von einem unbewegten Weltkörper und einer unbewegten Körperwelt ausgeht, und daß er Gott als das erste Bewegende bezeichnet, während das, was Thomas als unbewegt ansah, in Wirklichkeit das „Bewegteste der Welt" sei. Daher sei ein Gottesbeweis aus der Bewegung, wie ihn Thomas expliziert, nämlich, daß Werkzeuge von einem Haupttätigen bewegt sein müßten, „heute unmöglich", und diesem Wandel müsse Rechnung getragen werden (vgl. S. 52). Im übrigen sei der erste unbewegte Beweger ein wissenschaftlicher, Gott hingegen ein religiöser Begriff. Unser christlicher Gott sei daher vom Gotte des Aristoteles begrifflich verschieden, wie der Schöpfer vom Beweger (vgl. S. 58). — In der wissenschaftlich wertvollen Arbeit von Joh. Gabriel über „Die Todesstrafe im Lichte des Alten Testamentes" werden die Fälle, in welchen das A. T. die Todesstrafe verhängt (vorsätzliche Tötung, Abgötterei, Gotteslästerung, Zauberei, Wahrsagerei, Totenbeschwörung und Sabbatschändung) genau auseinandergesetzt. Was die Stelle Gen 9, 6 betrifft, so möchte ich lediglich zu den Ausführungen des Verfassers auf S. 70, Anm. 11, betreffend die Streichung der Worte „ba' adám" beifügen, daß die Streichung auch von E. Kautzsch,

Die hl. Schrift des A. T., 1. Bd., 3. Aufl., 1909, S. 18, und H. Gunkel, Genesis, 1910, S. 149, abgelehnt wird. Zur Frage des von Gabriel auf S. 70, Anm. 13, berührten sg. „Bundesbuchs" des Exodus und der daselbst zitierten Literatur möchte ich ergänzend auf die Ausführungen von Otto Eißfeld, Einleitung zum A. T., 1934, S. 240—51, verweisen. — Sehr gelehrt ist der Aufsatz Claus Schedls über „Höhlenforschung in Palästina und biblische Zahlenmystik". Besonders wertvoll sind auch hier die Literaturangaben S. 91—92. — Der Artikel Johann Kosnetters über „Die Sonnenfrau (Apok. 12, 1—17) in der neueren Exegese" ist mit einer erstaunlichen Kenntnis der einschlägigen in- und ausländischen Literatur geschrieben. — Mit dem Naturrechte beschäftigt sich der Aufsatz von Johannes Meßner über „Das Gesetz der Natur, des Fluches, der Freiheit und die Verantwortung des Christen in der gegenwärtigen geschichtlichen Stunde". Der Verfasser erhebt gegen die christliche Naturrechtslehre den Vorwurf, daß sie, der Aufklärung folgend, „ganze Moral- und Rechtskodizes mit dem Anspruch auf überzeitliche und allgemeine Geltung für alle Völker aus der bloßen sittlichen Vernunfteinsicht abzuleiten versuchte" (S. 112), und will das Naturrecht „auf die allgemeinsten Wahrheiten, die uns im sittlichen Naturgesetz und im sittlichen Bewußtsein gegeben sind", einschränken (z. B. halte Maß, meide das Böse, jedem das Seine usf.). Ob damit nicht der Umfang und die Bedeutung des Naturrechts allzusehr eingeschränkt wird, kann dahingestellt bleiben. — Vollauf kann ich dem beitreten, was Michael Pfliegler in seinem Aufsatze über „Die Nichthörer des Wortes" schreibt, nämlich über die Vorsichten, die der Prediger bei den Exhorten mit Rücksicht auf seine Zuhörer zu beobachten hat. Man sollte bei seinen Zuhörern nicht überflüssigerweise Zweifel an Glaubensfragen berühren, wenn ihnen selbst derartige Zweifel fremd sind (z. B. über die Auferstehung des Herrn), und auf diese Weise bei ihnen Unsicherheiten über Glaubenswahrheiten erregen. — In der verdienstvollen Abhandlung Franz Loidls über „Der junge Rauscher" ist im Literaturverzeichnisse über Rauscher (S. 129, Anm. 1) die große Abhandlung Max von Hussareks über „Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855" (Archiv für Österreichische Geschichte, 109. Band, zweite Hälfte, Wien 1922) zu ergänzen. — Eine wissenschaftliche Glanzleistung ist auch die abschließende Arbeit Franz Arnolds über „Die Rechtslage der katholischen Kirche im heutigen Österreich". Der Verfasser hat sich damit auf ein ungemein schwieriges und bestrittenes Gebiet vorgewagt; doch ist der kühne Wurf m. E. in allen Belangen gelungen, und was da auseinandergesetzt wird, schon mit Rücksicht auf die Gründlichkeit und den Scharfsinn des Verfassers kirchenrechtsgeschichtlich von bleibendem Werte. Mit Recht ist Arnold (vgl. S. 188, Anm. 4) für die fortdauernde Gültigkeit des österreichischen Konkordats vom 5. Juni 1936 eingetreten, im Gegensatze zu den Äußerungen maßgebender sozialistischer Politiker, die seine Aufhebung mit der Annexion Österreichs durch das Reich und den damit verbundenen Untergang der ersten Republik begründeten. Denn man kann sich m. E. als christlicher Jurist nicht auf den Standpunkt stellen, daß es einem mächtigen Nachbarn gestattet sein sollte, einen kleinen Staat grundlos anzugreifen und zu annektieren und die Annexion dann unter Berufung auf die „vollendeten Tatsachen" und den „Realismus" des Völkerrechts als zu Recht bestehend zu betrachten, wenn sich zudem die Aggression und Annexion unter gleichzeitiger Mißachtung bestehender völkerrechtlicher Verträge über den Schutz solcher Staaten vor Aggressionen (Völkerbund) vollzogen hatte. Und damit möchte ich schließen.

Alles, was diese reichhaltige Festschrift bringt, konnte ich nicht erörtern. Aber schon diese kurze Besprechung dürfte beweisen, wieviel man aus ihr lernen kann, und daß sie der österreichischen theologischen Wissenschaft zur höchsten Ehre gereicht. Auch auf die schöne Ausstattung durch den Verlag soll hingewiesen werden.

Wien. Otto Weinberger.

Rauscher, P. Dr. Fridolin P. A., Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat in den Missionen der Weißen Väter. Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte Heft 17, Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1953, XXIII und 325 S., 4 Karten, brosch. 22,50 DM.

Die Mitarbeit der Laien in der Kirche ist ein allgemein interessierendes, aktuelles Thema. Deshalb wird auch die Anwendung des Themas auf die Missionen viele interessieren. Vf. spricht von den Missionsmethoden in Afrika, und zwar nicht bei den Mohammedanern, sondern bei den Afrikanern, die noch im alten Heidentum leben. Die Weißen Väter sind nicht die ältesten Missionare Afrikas, aber unter der energischen und klugen Führung des Kardinals Lavigerie und seiner Nachfolger sind sie zu der führenden afrikanischen Missionsgesellschaft geworden, die dort 38 Missionsgebiete verwaltet mit über 2¾ Millionen Katholiken und 827 000 Katechumenen. Darunter befinden sich die blühendsten Missionsgebiete der katholischen Kirche überhaupt.

Vf. zeigt im ersten Teil die klaren und praktischen Grundsätze Lavigeries bezüglich der Mitarbeit der Einheimischen — Les missionnaires devront être surtout des initiateurs, mais l'oeuvre durable doit être accompli par les Africains eux-mêmes, devenus chrétiens et apôtres —, dann berichtet er über das von ihm gegründete Institut für einheimische Negerärzte auf der Insel Malta und die spätere Auswirkung der Grundsätze Lavigeries bei den Weißen Vätern. Zur größeren Klarheit faßt er in jedem Kapitel das Ergebnis der Untersuchung zusammen, um dann ein klares Urteil abgeben zu können. Im zweiten Teil spricht Vf. von den Arbeitsfeldern der Weißen Väter und ihrer Eigenart. Dieser Teil ist besonders wertvoll. Er bietet eine klare ethnologische Darstellung der Völker Afrikas, soweit die Eigenheiten für die Mission in Betracht kommen. Man könnte in Frage stellen, ob es berechtigt war, die Dinge in solcher Ausführlichkeit zu bringen, da sie nur als Voraussetzung zur Sache gehören. Aber jedenfalls wird dadurch das Verständnis der Schwierigkeiten und Methoden wesentlich erleichtert. Der dritte Teil ist dann dem eigentlichen Thema des Buches gewidmet, der methodischen Verwirklichung der Grundsätze Lavigeries über die Mitarbeit der einheimischen Laien-Helfer, zunächst der nicht organisierten Hilfeleistung, dann insbesondere der Katechisten und der organisierten Katholischen Aktion. Bei gleichen Grundsätzen, aber verschiedenen Anlagen und Entwicklungen variiert die Praxis in den verschiedenen Gebieten, zumal das gesamte Laienapostolat erst in den letzten Jahrzehnten weiter ausgebaut worden ist und eine allgemeine Regelung noch nicht erfolgen konnte. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die weit entwickelten Seengebiete Uganda, Ruanda Urundi, wo die Hunderttausende der Christen und Katechumenen nach P. Tellkamp zur „Erstickung der Mission" führen könnten, wo aber die weitschauende Organisation der Laien diese Gefahr zu meistern sucht. Hier zeigt sich, daß der Missionar vor allem ein tüchtiger Organisator sein muß. Die Kirche ist ja ein Organismus, und wer sie aufbaut, muß Organisator sein. So konnte intensives katholisches Leben sich entfalten, trotzdem in Ruanda auf einen Priester 4620 Christen und dazu noch 1300 Taufbewerber kommen.

Das Buch zeigt in wissenschaftlicher Weite und Tiefe nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Früchte des Laien-Apostolates und ist deshalb von Interesse und Bedeutung für die gesamte afrikanische Mission und für den Seelsorger überhaupt.

Walberberg b. Bonn. P. Benno Biermann O.P.

Joseph **Ludwig, Die Primatworte Mt 16, 18. 19 in der altkirchlichen Exegese.** (Neutestamentliche Abhandlungen. Herausgegeben von Prof. Dr. M. Meinertz. XIX. Band. 4. Heft) VI u. 112 Seiten, 1952, Verlag Aschendorff, Münster Westfalen, kart. DM 7,50.

Die Schrift, eine Dissertation, mit welcher der leider schon 1949 verstorbene Verf. an der theol. Fakultät der Universität Würzburg 1946 promovierte, behandelt ein sehr bedeutsames und wichtiges Thema. Nach einem sehr knapp gehaltenen 1. Kapitel (1—6) „Wortlaut und Ursprung" mit kritischer Stellungnahme zu dem Mt.-Text, das den Exegeten nicht ganz befriedigt, werden im 2. Kapitel (7—36) diese Verse in der Exegese des Abendlandes bis zum Tode Cyprians († 258) behandelt. Weder Justin noch Irenäus erklären diese Verse, Verf. glaubt aber aus der viel untersuchten Stelle Adv. Haer. III, 3, 2 sein Verständnis erschließen zu können. Tertullian, der als erster in der altkirchlichen Literatur diesen Text ausdrücklich, wenn auch in zusammengedrängter Form zitiert, deutet πέτρα in seiner katholischen wie montani-

stischen Zeit auf den Apostel Petrus. Auch Cyprian hält mit der nordafrikanischen Kirche an dieser Deutung fest, wenngleich ihm diese Verse hauptsächlich als Beweismittel für die Einheit der Kirche und die Bedeutung des Episkopates dienen. Im 3. Kapitel (37—57) werden die Primatworte in der Exegese des Morgenlandes bis zum Tode des Johannes Chrysostomus († 407) verfolgt. Origenes bezeichnet Christus als den wirklichen „Fels". Da aber Petrus und die „Vollkommenen" mit ihm in Einheit leben, dürfen auch sie „Felsen" genannt werden. Eusebius von Cäs. bezieht das πέτρα auf Christus, abgeleitet dann auch auf den Glauben an Christus. Die Deutung πέτρα = Christus finden wir dann bei Athanasius, Serapion von Thmuis, Cyrill von Jerus., die Erklärung πέτρα = Petrus dagegen bei den Antiarianern und den Syrern. Die Antiochener verstehen unter πέτρα den Glauben an Christus. Das 4. Kapitel (58—94) untersucht die Deutung der Verse im Abendland von Papst Stephan I. bis zu Papst Leo I. († 461). In dieser Zeit war die Interpretation des Textes nicht so sehr von exegetischen Prinzipien als vielmehr von den kirchenpolitischen Verhältnissen und Strömungen des kirchlichen Lebens diktiert, was der Verf. entsprechend hervorhebt. Hieronymus erklärt wie kein anderer altkirchlicher Theologe V. 18 im „römischen" Sinn, V. 19 aber bezieht er auf die allgemeine Nachlaßgewalt, ganz in Übereinstimmung mit der Auffassung in Afrika und im Orient. Eine gewisse Zwiespältigkeit läßt sich bei Augustinus in seiner Deutung von Mt. 16, 18.19 feststellen. Leo I. bildet in seiner Erklärung der Verse und in dem daraus gefolgerten Vorgehen einen Höhepunkt. Er sieht in diesem Text die biblische Grundlage für den römischen Primat. Im 5. Kapitel wird die weitere Entwicklung der orientalischen Mt.-Exegese bis zum Ende der patristischen Zeit, bis Johannes Damaszenus († 749), dargestellt. Die antiochenische Deutung von πέτρα war für die folgenden zwei Jahrhunderte mit wenig Ausnahmen fast die alleinige. Im Abendland bis zu Papst Gregor I. († 604) setzt sich die Auffassung Leos I., bedingt durch äußere kirchliche Verhältnisse, durch. Die Nachfolger dieses großen Papstes ziehen dann kühn daraus die Konsequenzen.

Der Verf. hat mit großem Geschick alle wichtigeren Texte der altkirchlichen Literatur untersucht, er versucht auch den geschichtlichen Zusammenhang klarzustellen und aufzuweisen. Der frühe Tod hat ihn leider verhindert, manche Lücken auszufüllen, manche Beweise schärfer zu fassen und die einschlägige Literatur nachzutragen.

Auf eine wichtige Ergänzung möchte ich hinweisen: Bei der Erklärung von Mt 16, 18. 19 bei Origenes (37—44) vermisse ich den wichtigen Text, den E. Klostermann in Origenes XII (Leipzig 1941) Nr. 345 II S. 149 aus Cod. Athon. gr. Lawra B 113 f. 87a—87b herausgegeben hat. Z. 1—4 ζῶν δὲ — ὁ λαός gibt er die Erklärung, auf die Vf S. 40 Anm. 23 u. 24 hinweist. Dann fährt er fort: „ἢ Πέτρον αὐτὸν καλεῖ διὰ τὸ στερεὸν καὶ ἀσάλευτον τῆς πίστεως, ἐφ' ᾗ ἔλεγεν ὁ Χριστὸς οἰκοδομήσειν τὴν ἐκκλησιάν, ὡς πρώτου αὐτοῦ τὰ τῆς ἐκκλησίας δόγματα, καταβαλλομένου ἔν τε Ἰουδαίοις καὶ Ἕλλησιν, καὶ ἐπ' αὐτῷ ᾠκοδομήθη ἡ ἐκκλησία."

Hier gibt Origenes doch wohl klar den Grund an, warum Simon den Namen Petrus erhält, ferner bezeichnet er den Glauben des Petrus, auf den Christus seine Kirche bauen wird, und schließlich wird ausgeführt, daß ἐπ' αὐτῷ = auf Petrus die Kirche gegründet wurde. Zu letzterem Punkte vgl. Kommentar zu Röm. 5,10 S. 39 Anm. 18 und in Exodum hom. V, 4 S. 40 Anm. 22. Beachtet man diesen Text zusammen mit den vom Vf angeführten Stellen, dann wird man bei der Frage nach der Herkunft der Erklärung des Eusebius S. 46/47 anders antworten als der Verf.; die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen Epiphanius von Salamis und Didymus d. Bl. und ihren Beziehungen zu Alexandrien erscheinen in einem anderen Licht. Beachtet man die großen Wirkungen der Exegese des Origenes in der Folgezeit bis in das Katenenzeitalter — die Mt-Exegese des Origenes blieb nicht, wie Verf. meint, „ein dürres Reis" S. 45 —, dann dürften die geschichtlichen Zusammenhänge bei den Antiarianern und Antiochenern etwas anders darzustellen sein.

Noch eine zweite Ergänzung: Gewiß hat die theologische Wissenschaft mit den Katenen-Kommentaren den tiefsten Stand in der Ostkirche erreicht (S. 100), aber trotzdem finden wir auch in der Folgezeit, die der Verf. freilich nicht mehr in den Bereich seiner Untersuchungen einbezogen hat, noch sehr wichtige Erklärungen zu diesem Mt-Text. Ich verweise nur auf die Erklärung zu Mt 16, 18. 19 bei Photios, dem Patriarchen von Konstantinopel, dessen Mt-Erklärung bis jetzt freilich nur in Hss vorliegt, aber in nächster Zeit veröffentlicht wird.

Auf einige Druckfehler sei noch hingewiesen: S. 5 Anm. 22: Fritz, nicht P. Tillmann; S. 33 Z. 1 daß; S. 51 Anm. 1 ist der Text durcheinander geraten; S. 77 Anm. 16 Enarrationes; S. 99 Anm 19 ἑδραίωμα.

Regensburg. Reuss.

Rast, Max, **Welt und Gott.** Philosophische Gotteslehre. Freiburg, Herder, 1952. 8°, VIII + 211 S. — Leinw. DM, 12,— Studentenausgabe (broschiert) DM 8,—.

Die Professoren des Berchmans-Kollegs in Pullach haben im Jahre 1937 mit der Herausgabe einer doppelten Reihe eines Aufbaues der Philosophie in Einzeldarstellungen begonnen: mit einer lateinischen, die sich „Institutiones philosophiae scholasticae" nennt, und einer deutschen, die den Titel „Mensch, Welt, Gott" trägt. Die deutsche Reihe wurde 1937 von J. de Vries mit dem viel beachteten, sehr gediegenen Werk „Denken und Sein, Ein Aufbau der Erkenntnistheorie" als zweitem Band der Sammlung eröffnet. Diesem folgte 1938 das ebenfalls günstig aufgenommene gründliche Werk von A. Willwoll „Seele und Geist, Ein Aufbau der Psychologie" (1953 in 2. Aufl.) als vierter Band der Sammlung. Bald nach dem Krieg (1947) konnte W. Bruggers „Philosophisches Wörterbuch" als Ergänzungsband die Sammlung fortsetzen; die fünf Auflagen in so kurzer Zeit sind ein beredter Beweis dafür, daß das Buch vielen vieles zu bieten hat — und was es bietet, ist auf so knappem Raum nicht leicht zu überbieten.

Nun liegt auch Rasts „Welt und Gott" als sechster Band der Sammlung vor. Das Manuskript war, wie der Verf. versichert, bereits 1941 druckbereit. An seinem Erscheinen wurde es zuerst durch die Reichsschrifttumskammer und dann durch die Zensurstelle der französischen Besatzungsbehörde verhindert. Da der Verf. durch den Krieg aus seiner früheren Lehrtätigkeit herausgerissen wurde, haben W. Brugger und J. de Vries „das Manuskript stilistisch überarbeitet, durch inhaltliche Zusätze neue Fragestellungen in die Darlegung miteinbezogen und die Literaturangaben ergänzt" (S. VI).

Im Aufbau des Werkes wird die übliche Dreiteilung beibehalten: Dasein Gottes (16—98), Wesen Gottes (99—152), Gott und Welt (153—203). Durch die sorgfältige Herausarbeitung der Probleme der spontanen Gotteserkenntnis wird der Leser nicht nur gut eingeführt, sondern auch bestens eingestimmt. Durch diese Vorbereitung treten dann auch Sinn und Wert der wissenschaftlichen Gottesbeweise klarer hervor. Der zweite Teil behandelt neben den Attributen Gottes mit Recht auch das göttliche Erkennen und Wollen; die Frage nach dem „metaphysischen" Wesen Gottes wird übergangen. Der dritte Teil umfaßt die Schöpfungstat Gottes, anschließend das Wunderproblem, dann die Frage nach dem Sinn der Schöpfung und das Problem des Übels. — Zu der in allen Teilen klaren Übersicht des Werkes tritt am Schluß noch ein Namen- und Sachverzeichnis.

Man spürt es von den ersten Seiten an, daß hinter der Darstellung eine sorgfältig abwägende Lehrerfahrung steht, die sich eifrig bemüht, die entscheidenden Fragen klar herauszuarbeiten, um so den eigentlichen „Punkt des Mißverständnisses" (Kant) scharf hervortreten zu lassen. Mancher Ballast früherer Theodizeebücher wird stillschweigend weggelassen, nicht wenige Fragen werden meisterhaft gekürzt und, was als wichtig übrigbleibt, erhält durch eine feinfühlige Einstimmung in die zulässige Art des Fragens den passenden Rahmen — und die gebührende Weihe, was im Falle der Gotteserkenntnis nicht zu unterschätzen ist. In der Darstellung der Gottesbeweise legt sich der Verf. weder auf die „fünf Wege" des hl. Thomas noch auf die Einteilung der Beweise in moralische, physische und metaphysische fest. Er bietet einen Aufbau der Gottesbeweise in Anlehnung an die von ihm einführend gegebene Schilderung der Gotteserlebnisse als Kontingenz-, Unendlichkeits-, Harmonie- und Gewissenserlebnis. So bringt er zunächst einen „Kontingenzbeweis" (den kosmologischen Beweis), dann einen „Stufenbeweis", und zwar in doppelter Form: in dynamischer Form als „Glückseligkeitsbeweis", in statischer Fassung dagegen — wenn auch schlüssig, so doch dem Verf. weniger wichtig — als Beweis „aus den Seinsstufen", und diese statische Fassung gilt sowohl unter Zuhilfenahme des Prinzips der Wirkursächlichkeit als auch in Ersetzung der Wirkursächlichkeit durch die Vorbildursächlichkeit. Auf Grund des Harmonieerlebnisses gelangen der „teleologische" und „ideologische" (nomologische) Beweis zur Darstellung, während in Anlehnung an das Gewissenserlebnis der „ethische" (deontologische) Beweis die Reihe der wissenschaftlich gültigen Gottesbeweise beschließt. Die Unhaltbarkeit des „ontologischen" Beweises wird am Ende des ersten Teiles aufgezeigt.

Es versteht sich von selbst, daß die Auswahl des behandelten bzw. weggelassenen Stoffes anfechtbar ist. Wenn hier ein Wunsch geäußert wird, so ist dieser natürlich auch nicht unanfechtbar. — Eine Übersicht der Gottesbeweise, denen man in den Lehrbüchern im allgemeinen begegnet, mit einem, wenn auch noch so kurzen, Hinweis auf ihre Schwächen dürfte dem Leser erwünscht sein. Der „entropologische" Beweis wird z. B. nur kurz gestreift (159). Auch der Beweis aus den Possibilien tritt nur vorübergehend in Erscheinung (82). Der „historische" und die „metalogischen" Beweise werden nicht einmal erwähnt. — Sollte nicht auch der in verschiedenem Zusammenhang auftretende Pantheismus, wenigstens wegen seiner Bedeutung in der Geschichte der Philosophie, eine zusammenhängende Darstellung erfahren?

Hervorzuheben ist der Aufbau des „ethischen" Beweises, der nicht von der Tatsache, sondern von der Notwendigkeit der sittlichen Verpflichtung ausgeht. Der Beweis stützt sich „nicht auf die Erfahrung, sondern darauf, daß ein Riß vorhanden wäre in der Menschennatur, wenn diese einerseits auf das sittlich Gute hingeordnet wäre und es dem Menschen anderseits doch freistünde, danach zu streben oder es zu vernachlässigen, was der Fall wäre, wenn keine gottgegebene Verpflichtung bestände" (91). — Beim „teleologischen" Beweis wäre es immer noch angebracht, die Zielstrebigkeit in der anorganischen Welt nicht formell in den Beweisgang einzubeziehen. Der Umstand, daß ein Vorgang als zielstrebig aufgefaßt werden k a n n, genügt nicht. Es müßte feststehen, daß er als zielstrebig aufgefaßt werden m u ß. Und darüber dürfte das letzte Wort noch ausstehen. — In den umstrittenen Fragen des Wie des göttlichen Vorauswissens und des Wirkens Gottes im freien Wollen des Menschen, in denen sich die Lösungsversuche des Thomismus und Molinismus, obwohl mit letzter Konsequenz, so doch ratlos gegenüberstehen, ist der Verf. ein unparteiischer Berichterstatter, der nach sorgfältiger Prüfung der Positionen menschlichem Sinnen den Verzicht auf eine Lösung und dem Menschen selbst ehrfurchtsvolles Sichbeugen vor dem unerforschlichen Geheimnis Gottes nahelegt. Der richtige Standpunkt!

Der Umstand, daß das Manuskript zu verschiedenen Zeiten durch mehrere Hände wandern mußte, um „Zusätze" und „Ergänzungen" zu erfahren, macht es verständlich, daß im L i t e r a t u r n a c h w e i s einiges statt genauer g e s e h e n, einfach ü b e r s e h e n wurde. Folgende Ungenauigkeiten wären in einer Neuauflage zu berichtigen. — Zu S. 15: die 1943 erschienene „Theologia naturalis" von R. A r n o u ist veraltet; 1947 erschien eine erweiterte und verbesserte Auflage. — A. D y r o f f s Werk „Der Gottesgedanke bei den europäischen Philosophen in geschichtlicher Sicht" wird auf S. 17 als im Jahre 1942, auf S. 42 dagegen als im Jahre 1941 erschienen angeführt. Das Werk kam ohne Angabe des Erscheinungsjahres heraus. Angebracht wäre, das in Wirklichkeit zutreffende Erscheinungsjahr 1942 in eckigen Klammern anzugeben. — Da von W. S c h m i d t s Werk „Der Ursprung der Gottesidee" bisher nur der erste Band in zweiter Auflage erschienen ist, muß die Zitationsweise auf S. 19 „2. Aufl., Münster i. W. 1926 ff." als mißverständlich oder gar irreführend angesehen werden. Ein Benützer der ersten Auflage der Bände 2—10 könnte sich veranlaßt sehen, sich nach der 2. Auflage, die es nicht gibt, umzusehen. Leider findet man die gleiche Zitationsweise auch in Werken anderer Autoren. — Die auf S. 23 und 49 zitierte 2. Aufl. (1939) von B. R o s e n m ö l l e r s „Religionsphilosophie" ist für wissenschaftliche Zwecke weniger brauchbar als die erste Auflage aus dem Jahre 1932. Es handelt sich um einen Neudruck, in dem die während der Nazizeit anstößigen Autoren in den Fußnoten einfach weggelassen wurden. So verweisen im Text Zahlen auf Fußnoten, die zum Teil ganz fehlen; auf den entsprechenden Seiten ist ein leerer Raum störend zurückgeblieben. Wer die erste Auflage nicht kennt, steht vor einem Rätsel. — Auf S. 42 lesen wir: „J. Mausbach, Dasein und Wesen Gottes, Bd. 1—2, Münster 1930." In Wirklichkeit ist der zweite Band 1929, der erste dagegen 1930 erschienen; das sollte durch eine Kenntlichmachung hervortreten, etwa so: 1930 und 1929 oder 1930/29. Auf S. 51 und auf S. 71 ist jeweils der Erscheinungsort des 1. und 2. Bandes falsch „Freiburg i. Br." angegeben.

Auf engem Raum ist hier das Wesentliche der philosophischen Gotteslehre in überzeugender Art und ansprechender Form niedergelegt. Was der Verf. in seinem lateinischen Handbuch „Theologia naturalis" (Freiburg, Herder 1939) nach scholastischer Methode für den Schulgebrauch dargeboten hat, wird hier dem in „freieren" Kategorien denkenden modernen Menschen in dankenswerter Weise mundgerecht gemacht. Das Buch ist eine würdige Fortsetzung der Sammlung, in der es erscheint.

Zagreb/Agram. W i l h e l m K e i l b a c h.

R. Zavalloni O. F. M., Richard de Mediavilla et la Controverse sur la Pluralité des Formes. Textes inédits et Étude critique, Louvain 1951 (gr 8; 551 S.). (Philosophes Médiévaux 2).

Unter den sehr zahlreichen Schriften über das Formproblem ragt auf Seiten der Pluralisten der hier veröffentlichte Traktat des in Paris lehrenden Engländers Richard von Mediavilla (de Meneville) durch seine umfassende Behandlung und Klarheit besonders hervor. Das Wesentliche der Kontroverse, die im 13. Jahrhundert die Geister bewegte und bis auf den heutigen Tag nachwirkt, ist seit altersher bekannt, wenn auch hie und da zwei Fragen miteinander verwechselt wurden. Die Fragen lauten: 1. Ist in jedem irdischen Geschöpf nur eine einzige substantielle Form oder gibt es auch solche mit mehreren Formen (Unicitas formae, pluralitas formarum)? 2. Zugegeben, daß es neben der Seele eine oder mehrere materielle Formen, etwa die forma corporeitatis, gibt, sind dann in den Lebewesen nur eine oder mehrere Lebensformen oder wenigstens Seinsgrade möglich (Unitas formae vivae vel pluralitas)? Die letzte Frage ist von der ersten wesentlich verschieden; sie hat aber mit ihr manche Berührungspunkte.

Die Arbeit Zavallonis hat zwei Teile: Die Ausgabe und eine umfassende historisch-systematische Untersuchung des Problems im 13. Jahrhundert. Die Ausgabe selbst ist ungemein übersichtlich; auch im Apparat, und durch zahlreiche Hinweise auf verwandte Stellen in ihrem Werte erhöht. Nur wünsche ich, daß die störende Zeilenzählung nach 100 und die Foliozählung, z. B. f. 91 abcd, die leicht in Irrtum führt, statt der heute gewöhnlichen, keine Nachahmer finde.

Ein Wort über die Textherstellung, das für spätere Ausgaben nützlich sein mag. Der Text beruht unter Berücksichtigung der sieben bekannten Hss, die freilich von verschiedenem Wert sind, auf der Pariser Tradition (Nat. 15962 und Reims 470); Nat. 15962 ist die eigentliche Grundlage. Die zweite Gruppe ist durch manche Auslassung und Änderung gekennzeichnet. Von ihren 5 Hss stammen wenigstens 4 aus Franziskanerkonventen und sind nicht durch die Werkstatt der Pariser Stationarii hindurchgegangen. Ihre Lesarten sind aber oft sehr beachtenswert und in den Text aufzunehmen. Ein Beispiel. E, das von Z wenig geschätzt wird, stammt aus dem ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts — Johannes de Murro ist der letzte der zahlreichen aufgeführten Autoren —. Der Schreiber hat sichtlich zu eigenem Gebrauch die verschiedensten Fragen zusammengetragen, gekürzt und einige formelle Änderungen vorgenommen, die sich beim Vergleich leicht zu erkennen geben. Er hatte letzthin eine gute Quelle, die mehrfach besser scheint als P. Einige Stichproben. S. 49, 53 Text: Avicenna libro XII Physicorum cap. 8, dazu als Variante „libro suo 2" E. Zavalloni verweist auf Av. II (I) c. 8 fol. 18 c. Dort steht aber die angezogene Stelle nicht. Nimmt man E f. 96v „Item Avicenna libro suo 2 Physicorum 8" und schlägt bei Avicenna 1. 2 c. 8 f. 29va auf, so findet man die Stelle wörtlich. S. 43,5 soll E f. 96r Methaphysicorum lesen, es hat aber, allein mit P, richtig Metheororum. Ein etwas tiefer greifender Unterschied. Nach P wäre die Einteilung: Rationes logicae, philosophicae, theologiae. E hat überall das allein richtige physice, physicalis (nicht das ungeheuerliche philosophicalis); vgl S. 39, 77 — f. 100r; S. 81, 83 — f. 103v; S. 68, 67 — f. 101r. Es handelt sich nämlich in diesem Abschnitt ausschließlich um physikalische Beweise. S. 105, 83 in qua E f. 108v. das richtigere in quam. S. 8, 89 post repositionem, post separationem E wohl richtiger. Die Frati sind eben trotz mancher Flüchtigkeitsfehler oft verständnisvollere Abschreiber als die clerici der Stationarii.

Auch die literarhistorische Seite ist mit meistens gründlicher Sorgfalt und großer Literaturkenntnis behandelt. Die Verfasserfrage war wenigsens nach der Arbeit von Heysse mit voller Sicherheit entschieden. Z. neigt in diesem Punkt etwas zum historischen Skeptizismus. Dies hat aber das Gute, daß einige neue Beweise hinzukommen. Etwas mehr Kritik hätte ich in der Frage nach Datierung und Verfasser der Korrektorien gewünscht. Z. nimmt, anscheinend ohne nähere Prüfung die zumal von französischen Gelehrten aufgestellten Hypothesen an. Wenn sich einer für den Sachverhalt interessiert, so sei er auf den Aufsatz im Divus Tomas (Fr) 1952, 417—438, 'Zur Datierung der Correctoria' verwiesen, wo die Fragen mit Pro und Contra zusammenfassend erörtert werden.

Für die Datierung ist wesentlich, daß De pluralitate nach Quaestio 39 und nach dem Kommentar zum zweiten und vor jenem zum vierten Sentenzenbuch liegt, also nach den Untersuchungen von Hocedez nach 1286 und wenigstens vor 1294. Die gesamte Korrektorienliteratur mit Ausnahme von De Mara dürfte hinter dem Tractatus liegen. Inbetreff des sogenannten Zusammenstoßes zwischen Pecham und Thomas handelt es sich um wenigstens zwei, vielleicht drei verschiedene Begebenheiten. 1. Der von Roger Marston berichtete Disput bei der Inceptio des Cantor von Péronne, wo in Gegenwart von Thomas und Pecham die Lehre von der Einzigkeit mißbilligt wäre — retracta, nicht excommunicata; nach Cod. Assisi 158 f. 172r; es wird aber hier gar nicht die Frage nach der Einzigkeit diskutiert, sondern: Utrum verbum in divinis dicatur et notionaliter et essentialiter. Von einem Zusammenstoß wissen wir nichts. 2. Eine andere Disputatio, die Thomas selbst hielt und in der Pecham nach seinem Bericht irgendwie für ihn eintrat, und in der Thomas sich dem Urteil der Magistri zu unterwerfen bereit erklärte. 3. Eine andere Disputatio nach den Acta SS., in der Pecham Thomas scharf angriff, wobei Thomas aber seine Ruhe bewahrte. Möglicherweise ist dies dieselbe Disputatio wie 2.

Im zweiten Hauptteil werden in getrennten Kapiteln Pluralisten und Unitarier mit den entsprechenden Quellenauszügen charakterisiert und in ihre verwandtschaftliche Umgebung gesetzt, so daß man ein gutes Bild der ganzen Kontroverse in ihren verschiedenen Phasen und Schattierungen erhält. Der Traktat Mediavillas wird eingehend analysiert. Außerdem werden die Beziehungen des Problems zu Augustin und Aristoteles untersucht und endlich die beiden Ansichten nach ihrer philosophischen Seite charakterisiert. Das letzte Urteil lautet: Devant ces deux doctrines, l'historien peut s'abstenir de juger, mais le philosophe doit nécessairement opter; et l'option sera pour la solution métaphysique au sens rigoureux du terme, d. h. für die unicitas formae.

Der zugewiesene Raum erlaubt nur noch drei kurze Bemerkungen. Verfasser stammt aus der Löwener Schule, wo man seit langem die Bezeichnung Augustinismus für die vorthomistische und auch franziskanische Philosophie ablehnte oder doch stark einschränkte und die Bezeichnung „aristotélisme éclectique oder aristotélisme augustinisant" vorzog, nicht als ob eine wirkliche Filiation bestände, sondern weil Augustin als Haupt der Linie gelte. Es wird von niemand geleugnet, daß bei theologisch gerichteten Philosophen der Zeit — von den reinen Artisten wissen wir noch viel zu wenig — der Aristotelismus mehr und mehr sich geltend machte, aber die Grundhaltung blieb lange Zeit augustinisch, und die Hauptprobleme wurden oft in arabisch-aristotelischer Umkleidung in augustinischem Sinn gelöst. Ein Beispiel haben wir gerade in dieser Frage. Z. zeigt mit Recht, daß die fundamentalen Elemente der Pluralisten sich bei Augustin finden und dann später entwickelt wurden. Er bringt ausführlich Stellen aus Thomas von York. Er hätte auch Richardus Rufus als Zeugen nennen können, dessen philosophische Ansichten immer wieder aus Augustin geschöpft sind, obwohl er die „Philosophen" gut kennt. Überhaupt darf man die gesamte Geisteshaltung der älteren Franziskanerschule und ihre Grundanschauungen als an Augustin orientiert bezeichnen.

Einen Punkt dürfte Z., der Philosoph ist, unterschätzt haben. Nicht der einzige, aber der Hauptfaktor in der ablehnenden Haltung der fast ausschließlich theologisch orientierten Vertreter der christlichen Philosophie waren die gewichtigen theologischen Schwierigkeiten. Die Einheit des Leibes Christi im Leben und im Grabe, der Kult der Gebeine der Märtyrer, die Verwandlung des Brotes in den Leib Christi, die nicht genügend gelöst schienen. Endlich noch ein grundsätzliches Bedenken. Mit Recht unterscheidet Z. eine physikalische und eine metaphysische Seite der Frage. Der strenge Formbegriff, das „unum per se", gibt den Ausschlag zu Gunsten der Einzigkeit der Wesenheit. Wie hat der Mensch seine metaphysischen Begriffe und Theorien über die Dinge dieser Welt zu bilden? Er muß von den festen Tatsachen der Natur ausgehen, um von dort zu den letzten Gründen vorzudringen. Ist einmal ein Naturgeschehen als sicher erkannt, dann müssen Begriff und Prinzipien so gefaßt werden, daß sie ihm nicht widersprechen. Die Begriffe Form und „Unum per se", dürfen nicht a priori so statuiert werden, daß die aus ihnen gezogenen Folgerungen eine Änderung fester Tatsachen verlangen. Die realen Begriffe müssen den Tatsachen entsprechen und nicht die Tatsachen mehr oder minder a priori gebildeten Begriffen angeglichen werden, deren Übereinstimmung mit der Wirklichkeit wohl behauptet wird, aber weder unmittelbar einsichtig noch bewiesen ist. Für den christlichen Philosophen spielt noch eine andere Erwägung eine Rolle. Naturphilosophie und Glaube können sich nicht widersprechen; es gibt keine doppelte Wahrheit. Ich werde also ceteris paribus mehr geneigt sein, jene Ansicht zu wählen, die feststehende Glaubenswahrheiten besser und sicherer erklärt (doctrina tutior). Welche ist dies in unserem Falle?

Aus allem Gesagten geht klar hervor, daß diese große Arbeit verdient, aufmerksam studiert zu werden. Meines Wissens gibt es kein Werk, das so weitgehend und allseitig über dies heiß diskutierte Thema unterrichtet.

Rom. Franz Pelster S. I.

v. Rintelen, Fritz-Joachim, **Philosophie der Endlichkeit** als Spiegel der Gegenwart. Meisenheim/Glan, Westkulturverlag, 1951, gr. 8°, 490 S., br. DM 22,50, geb. DM 26,50.

Schon mehrere Male hat der Verfasser seit dem Kriegsende zu den jüngsten Wandlungen des modernen Denkens Stellung genommen. Seine 1947 veröffentlichte Schrift: „Dämonie des Willens, eine geistesgeschichtlich-philosophische Untersuchung" befaßte sich mit dem formalen Dynamismus, dem es nur noch auf die Funktion des Tuns, nicht auf dessen wesensbestimmten Sinn und Wert ankommt. 1948 erschien sein Buch: „Von Dionysos zu Apollon. Der Aufstieg im Geiste", das sich mit der Lebensphilosophie auseinandersetzt. Es richtete sich besonders gegen die radikale Denkanarchie bei Klages, dessen fanatische Kampfschrift gegen den Geist mit ihrer ideenblinden und enthusiastischen Preisgabe an den vege-

tativen Instinkt eine grundsätzliche Entwurzelung aller personalen Werte bedeutet. Den Abschluß dieser vorbereitenden Analysen bildet das vorliegende Werk über die „Philosophie der Endlichkeit". Indem es in einer umfassenden Gesamtschau die Wurzeln, Ansätze und Anliegen des existentiellen Denkens aufzeigt und seinen vielgestaltigen Verästelungen unter besonderer Berücksichtigung von Heidegger, Rilke, Jaspers und anderen repräsentativen Denkern nachgeht, beansprucht es ein mehr als aktuelles Interesse.

Wie schon die einführende Übersicht zeigt, handelt es sich hier nicht so sehr um die Einzeldiskussion bestimmter philosophischer Konzeptionen als um den Aufweis einer letzten geistigen Grundhaltung, die das moderne Denken weithin charakterisiert und auch die existentialistischen Denkmotive verständlich macht. Dieser Aufweis will aber zugleich Aufruf zu „einer wirklich inhaltlichen Entscheidung für diese oder jene Einstellung menschlichen Verhaltens" (XI) sein. Als solche Verhaltungsweisen, die in der Gegenwart möglich sind, sieht der Verf. im wesentlichen zwei. Die eine steht im Strome des neuzeitlich-mechanischen Naturdenkens, in das auch der Mensch und sein Geist einbezogen wird. Die andere dringt zum Verständnis seines Personkernes vor und sieht in dem „intentional gerichteten Geist" die höhere Ebene offen, von der aus der „Überstieg" über die Endlichkeit möglich wird. Dieser Aufstieg im Geiste hat nichts mit Intellektualismus zu tun. Er bedeutet ein tieferes Sinnverständnis des Seienden und die Erfassung „einer vorgezeichneten Ordnung des Seins", deren Fülle sich unserem Erkennen darbietet und im personalen Wertbezug deutlich zu erschließen vermag (XXIII). Jede Denkhaltung, die diesen Weg ablehnt und sich grundsätzlich in die Endlichkeit verschließt, endet in eindeutiger oder sublimerer Form „leicht am Gestade des Nichts" (470). Dabei soll das Bemühen der Existenzphilosophie um die Gewinnung eines tieferen Seins- und Daseinsverständnisses nicht verkannt werden. Auch wird der Ansatz in der „Existenz" als solcher nicht abgelehnt. Die Existenz will „der Rückruf aus der beginnenden Auflösung sein" (9). Da „alles Äußere des 'Vorhandenen' gründlich fragwürdig erscheint, sind wir für diese Rückwendung auf uns selbst gefügig geworden" (7). Aber der existentielle Diesseitsidealismus bleibt — das ist die entscheidende These des Buches — auf halbem Wege stehen. Obwohl die innersten Voraussetzungen dieser Philosophie über ihre eigenen Grundpositionen hinausdrängen, verbaut sie sich fast geflissentlich den Ausweg aus der Tragik eines dramatisch geschauten Welt- und Lebensbezuges, um uns „im Entscheidenden mit dem Pathos der Schwere im Namenlosen — versinken zu lassen" (9).

Die Philosophie der Endlichkeit stützt sich nach dem Verf. auf ein positives Grundgefühl, das sich der unmittelbar sinnenhaften Endlichkeit mit ihrer zeiträumlichen Begrenzung und Veränderung und zugleich mit ihrer reichen und bedrohlichen Lebenswirklichkeit verhaftet weiß und sie dennoch in einer heroischen oder fast trotzigen Bejahung aus einem tieferen Seinsverhältnis heraus zu übersteigen sucht. Aber diese Bejahung und gewollte Positivität bedeutet weder einen objektiven, sinn- und wertgebenden Bezug, noch kann sie ohne inneren Widerspruch aufrecht erhalten werden. Sie gründet geradezu in der Gleichsetzung mit dem Negativen, das den Menschen immer wieder in die Grenzen seiner brüchigen und bedrohten Existenz, Entbergung und Nichtigkeit zurückverweist und „die Sorge zum ontologischen Existential, zur Grundverfassung des Daseins der Subjektivität" macht (29). In dieser Widersprüchlichkeit stehen wir hart an dem Rande des Nichts, wie auch der Satz Hegels jetzt einen existentialistischen Akzent erhält: „Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe" (Heidegger).

Diese Philosophie entspricht einer „gegenwärtigen menschlichen Grundhaltung", die ihren „Ausgang von der Subjektivität" nimmt. Sie löst alle rationale Wirklichkeitserfassung durch existentielle Grundbestimmungen ab, die aber keine wirkliche Begegnung mit dem Sein ermöglichen. Die irrige Gleichsetzung dieser Subjektivität mit Tiefe und Innerlichkeit steigerte nur das Mißtrauen in die inhaltlich-gegenständlichen Einsichten des Geistes. So ergab sich ein existentieller „Formalismus", dem nur noch die bloße „Haltung", die willensmäßige Setzung ohne objektive Verpflichtung gilt; nur „das Wie, nicht das Warum und Wofür" (88) entscheidet. Diese Wendung zur existentiellen Grundstimmung als letztbestimmendem Faktor läßt jedenfalls so lange keinen fruchtbaren Ansatz erkennen, als „das angenommene Existential der Entschlossenheit zur Sorge oder der Entscheidungsbereitschaft . . . nicht die Richtung auf bestimmbare Wesenswerte impliziert" (99). Mit der Preisgabe geistiger Daseinsnormen verzichtet das moderne Denken auch weithin auf jede objektiv gegenständliche Bestimmung des geistig-personal Seienden schlechthin. Menschliche Existenz wird zum aktualen Bezug verflüchtigt und hört — von allem (rational) vorhandenen Sein und Realen geschieden (Heidegger) — auf, etwas ontologisch Konstantes zu sein. Mit sachlicher Eindringlichkeit weist v. Rintelen die Auswirkung dieser Denkweise auf, die schließlich jede intentionale Gegenständlichkeit für geistige Bezüge bestreitet, und verteidigt ihr gegenüber das Recht des „gegenständlich intentionalen Geistes". Dabei bleibt es sein Bemühen, immer wieder Ansatzpunkte deutlich werden zu lassen, die eine Diskussion ermöglichen und auch eine Philosophie der Endlichkeit zur Überprüfung ihrer Grundpositionen veranlassen müßten. So wird die Bedeutung des Stimmungshaften, das nach Heidegger „in ursprünglicher Weise" die primäre Entdeckung der Welt vollziehen soll, durchaus gewürdigt (122) und als Vorstufe der Erkenntnis anerkannt. Es vermittelt „uns tiefe Hinweise auf tragende Mächte des Seins", vermag aber ohne „positive, geistig objektivierbare Ausblicke" — zumal in seiner Beschränkung auf das bloß Negative und Belastende — keinen Ausweg aus unserer bedrohten Existenz zu zeigen.

Daß es einen solchen Ausweg unter dem reinen Endlichkeitsaspekt der gegenwärtigen Existenzphilosophie nicht gibt noch geben kann, wird in einer sorgfältigen Prüfung ihrer maßgeblichen Grundrichtungen nachgewiesen. In ihrem stimmungshaft geforderten „Trotzdem", das die willensmäßig bezwungene Verzweiflung paradox genug mit einer großen Hingabe an die Endlichkeit verbinden will, „steckt im Grunde etwas Unwahres und Unechtes" (205). Das gilt auch dann, wenn die Hingabe an die Endlichkeit in den unmittelbaren Bezug zum Ganzen verlegt wird und in der Aufhebung der „Subjekt-Objektspaltung" oder in einem formalen Altruismus bis zur Entpersönlichung fortschreitet. Das völlige Ungenügen einer solchen Philosophie erweist sich angesichts der letztgültigen Bezüge. Keine „heroische" Todesmystik verdeckt die Sinnlosigkeit eines Daseins, das nur ein „vollständiges Ende" bedeutet.

Immerhin möchte der Verf. in dieser „transzendierenden" Grundstimmung, die sich als „Seinsdenken" bei Heidegger, als „religiöse Innerlichkeit" bei Rilke, als „existentielles Begreifen" bei Jaspers äußert, eine entschiedene Abwendung von der skeptisch-positivistischen oder auch materialistischen Weltanschauung erkennen. Aber dieser fast überrealistische „rationale Irrationalismus", in dem auch jedes vorschnelle idealistische Lebensgefühl endgültig abgetan ist, bleibt doch nur ein bloßer Appell, „der das Entscheidende jeweils offen läßt" (396/7).

„Die Antwort aus dem Geist", die der Verf. bereit hält, will zunächst neben dem heutigen, aber darum keineswegs vollgültigen Daseinsgefühl der Angst „die Möglichkeiten des beglückenden Lebens, . . . der inhaltlichen Freude, der unverbrüchlich damit verbundenen Geborgenheit und des personalen Wertvollzuges als Entscheidenderes sichtbar werden lassen" (429). Auch die Grundstimmung der Freude kann als wirklich „ursprünglich" nachgewiesen werden. Es steckt in ihr ein metaphysisches Ahnen, eine Urintention auf das Gute und Wertvolle. „Wert und Liebe" weisen aber „in die metaphysische, die Endlichkeit übersteigende Tendenz" (445). Muß der Ansatz zur „Realisierung des Werthaften und der geistig liebenden Bewegung" in der menschlichen Person gesehen werden, die allein aus ihrem bestimmenden Wesenskern Werte zu aktivieren vermag, so sind wir damit bereits „in eine neue Seinsschicht, in den lebendigen Geist möglicher Freiheit" eingetreten" (445). Liebe, Wert und Person sind, in ihrer Unbedingtheit gedacht, zutiefst nur als Abglanz und Niederschlag einer vollendeten, göttlichen Wertwirklichkeit zu begreifen, in

der „alle Vollzüge endlicher Werte erst erfüllt und aufgehoben sind" (453).

Die Bedeutung des Buches, die schon aus den angedeuteten Gedankengängen erhellen dürfte, liegt in seiner aufbauenden, abgewogenen, die fremden Denkmotive miterlebenden Kritik. Befaßt es sich auch vor allem mit den gemeinsamen Wesenszügen des existentiellen Denkens und seiner einheitlichen Grundströmung, so vermeidet es doch jede schematisierende Betrachtungsweise. v. Rintelen sieht die Brüchigkeit wesentlicher existentialistischer Positionen wohl scharf und spricht darüber mit eindringlicher Bestimmtheit. Aber er verteilt die Akzente nicht falsch. Neben dem Aufweis des Widerspruchsvollen und Bedrohlichen werden immer wieder die positiven Ansatzpunkte herausgestellt und von hier aus die Wege zur Erfüllung des existentialistischen Grundanliegens gezeigt. Dabei weiß sich der Verf. bei aller Einfühlung in das moderne Denken — die scharfe Entgegenstellung von ratio und intellectus möchte man lieber im Sinne einer lebendigen Einheit verschieden gerichteter Denkfunktionen gemildert sehen — den idealen Prinzipien der abendländischen Tradition durchaus verpflichtet. Das gibt dem Buch eine weit über das aktuelle Interesse hinausreichende Wertbeständigkeit.

Mainz. August Reatz.

Nink, Caspar, **Ontologie.** Versuch einer Grundlegung. Verlag Herder, Freiburg i. B. 1952. XII und 495 S. Ladenpreis gbd. 28 DM.

Bescheiden nennt sich dieses umfangreiche Werk, in welchem eine intensive, durch ein langes Gelehrtenleben betätigte Geistesarbeit steckt, einen bloßen „Versuch". In Wirklichkeit handelt es sich um eine systematisch durchdachte Fundamentalontologie, die über andere und viel anspruchsvollere Seinslehren weit hinausgreift. Hält man die zweifellos sehr verdienstliche „Metaphysica generalis" von L. De Raeymaeker (in der 2. Aufl. von 1935) dagegen, so springt der gewaltige Fortschritt in der Fragestellung sofort in die Augen: Raeymaeker behandelt zwar die ideengeschichtliche Entwicklung der ontologischen Begriffe sehr sorgfältig, läßt aber diese Tendenz zugunsten apologetischer Abwehr zurücktreten, sobald wir es mit den vom scholastischen Realismus abweichenden Lehren neuzeitlicher Philosophen zu tun haben.

Das Werk von Nink dagegen greift nicht bloß die Lehren der großen scholastischen Tradition auf, sondern sieht auch das echte Anliegen der neuzeitlichen Denker und vor allem der von Kant ausstrahlenden Transzendentalphilosophie. Es anerkennt die die gesamte Neuzeit durchherrschende Tendenz, Erkennen und Sein einander näherzurücken. Hier sieht der Verf. einen inneren Seinszusammenhang vorliegen, der im Sein des Menschen seine höchste sichtbare Gestalt gewinnt. So kann er auch das innerste Anliegen der Neuzeit positiv aufgreifen, ja sogar es besser erfüllen, als dies dem idealistischen Transzendentalismus möglich gewesen war; denn bei Hegel war der Durchstoß zum Menschen vollzogen worden, aber er war nicht zur konkreten Person und ihrer Individualität vorgedrungen. Es ist bekannt, daß auch Kant in formaler Allgemeinheit stecken geblieben ist. In dem vorliegenden Werk aber wird der Durchstoß zur Individualität vom Gesichtspunkt der sinnvollen Finalität allenthalben vollzogen. Der an Husserls phänomenologischer Methode geschulte Verf. bietet uns eine Modalanalyse, die alle möglichen Seinsweisen erforscht und zu den inneren Wesenskonstituentien einschließlich der im erkennenden Subjekt gelegenen Möglichkeitsgründe aller Erfahrung vordringt. Die Ontologie ist eben darum den Erfahrungswissenschaften, die sich mit den äußeren Reaktionen und Gesetzmäßigkeiten der Dinge beschäftigen, vorgeordnet. Die Ontologie ist ebenso auch die Grundlage der Mathematik, deren Darlegung ein besonderes Interesse des mathematisch geschulten Verf. bildet. Die Kategorie der Größe als Gegenstand der Mathematik wird im Anhang gesondert behandelt.

Das Werk gliedert sich in drei Teile. Der I. Teil behandelt die Seinsconstitutiva, d. h. das Sein in seinem sinnvollen inneren Aufbau. Der Verf. geht aus von der natura specifica, behandelt die Potenz-Akt-Stufung des kontingenten Seins, gelangt über die Lehre von Materie und Form und die Erörterung der Indifferenz der Natur zur Singularität und schließlich zum Individuationsprinzip. Allüberall wird dabei die Hinwendung zum Konkreten offenbar, sei es in der über Thomas hinausgehenden Frage nach der Vereinheitlichung der in formal verschiedenen inneren Seinsgründen sich aufbauenden Gegenständlichkeit oder in der Herausarbeitung der Bezogenheit auf das konkrete Diesessein. Diese Auseinandersetzung ist durch die Herausarbeitung der inneren Begegnung mit dem Grundanliegen Kants, Hegels und Husserls, ferner durch das Hinausgehen über Thomas und Duns Scotus überaus wertvoll und regt zu neuen Fragen, auch der historischen Untersuchung, an; drängt doch der Sinn der scotistischen Lehre zu der sinnvoll-finalen Hinordnung der Natur auf ihr Diesessein (was die Anhänger des Suarez nicht richtig gesehen haben). Die Hinwendung zum Einzelseienden gibt Veranlassung, die Hauptgedanken des transzendentalen Idealismus aufzugreifen und zu ergänzen, Nominalismus und Universalismus in ihrer Einseitigkeit zu überwinden und die Lehre von der Analogie des Seins in ihrer Allseitigkeit darzulegen. Darüber hinaus wird eindeutig bewiesen (gegen Husserl), daß der werthafte Zielcharakter des Daseins nicht zum Ausdruck kommt, wenn dieses in phänomenologischer Reduktion eingeklammert wird. Das konkrete, werthafte Sein hat in sich (im Dasein selber) begründete Vollkommenheiten der Festigkeit und Innerlichkeit aufzuweisen, hat eine innere Aktivität, die zur Entwicklung antreibt; ist doch die Substanz selber nichts anderes als das innere Wirkensprinzip. Jedoch warnt der Verf. eindeutig vor der Vernachlässigung der Wesensergründung, die in der neuzeitlichen Philosophie weithin unterblieben ist. Er betont die Mängel der Existenzphilosophie, die eine Logik des Seienden überhaupt ablehnt, und läßt die Aktivität in der schöpferischen Liebe sinnvoll-finaler Naturordnung ausklingen: „In der Naturhinordnung gründet es, daß jedes Seiende entsprechend seiner Eigenart sein Selbst, d. h. seine Natur, Singularität, haecceitas und Existenz, zu behaupten, erhalten, umsorgen und vollenden sucht, daß speziell der Mensch sein Selbst liebt, sichert, umsorgt, vollendet" (S. 177).

Der II. Teil des Werkes behandelt die Wesenseigentümlichkeiten des Wirklichen, d. h. die alte Lehre von den Transzendentalien, freilich auch hier, wie man sofort sieht, in neuem Gewand: Einheit, Seinslogizität und wertbestimmte Finalität sind die Überschriften der Einzelabschnitte. Bei der Seinseinheit greift der Verf. wiederum auf die vorempirischen Gegenstandsgründe zurück. Die Erörterung der Seinseinheit bietet Gelegenheit, die Probleme führt der Weg zur Metaphysik, wie den Neukantianern die das ontologische Problem überhaupt verfehlt hatten, voranzutreiben. Auch von den rein logischen und mathematischen Problemen führt der Weg zur Metaphysik, wie den Neukantianern gegenüber ausgeführt wird. Die inneren Gründe der Dinge sind nach Form der höchsten Ordnung im inneren Wesen Gottes. Eine formale Logistik ist ungenügend. Von der Einheit führt die Problematik hinüber zur substantiellen Einheit, zu Ganzheit, Gestalt und Struktur der Wirklichkeit. Der Verf. treibt die formale Verschiedenheit der Seinsconstitutiva weiter bis zu dem Punkte, wo Wesenheit und Singularität in ihrer realen Identität aufleuchten. Das Kapitel 17 über Einheit und Identität und Denkformen ist ein Meisterstück der Auseinandersetzung mit neuen und neuesten Tendenzen. Wir möchten es allen denen, die vom Existentialismus angeschlagen sind, zu eindringlichem Studium empfehlen. Wo die Begriffe zu bloßen Horizonten werden, wird weder „Sein noch Zeit" begriffen. Die Erörterung der transzendentalen Wahrheit erfolgt unter dem Begriff der „Seinslogizität", d. h. der Sinnhaftigkeit des Seins. Hier ist die Auseinandersetzung mit der Lichtmetaphysik des Mittelalters besonders wertvoll. Weiterhin gilt der Kampf des Verf. dem Irrationalismus in negativer und der Freilegung des Apriori in positiver Hinsicht. Es gibt kein Reales, das frei wäre von idealen Prinzipien, wie es umgekehrt keine idealen Gegenstände rein als solche geben kann. Der zweite Abschnitt, der dem verum transcendentale gewidmet ist, schließt mit einer eindringen-

den Erörterung der obersten Prinzipien und klingt aus in der Betrachtung des ens contigens im Anschluß an das Kausalprinzip. Das ens contingens bedarf Gottes und verlangt nach ihm. Dieses Gottverlangen leitet über zum dritten Abschnitt, der im Anschluß an den Gedanken der Zweckmäßigkeit die Fragen des Wertes und des Guten behandelt. Die Wesenserkenntnis des Guten hat die Erkenntnis des Seinsaufbaus zur Voraussetzung. Das Gute aber ist bis in die Sphäre des Gefühls hinein wirksam. Daher wird das menschliche Dasein (in eindeutiger Abwehr gegenüber dem Existentialismus) als sinnvolle Aufgabe und als Wert eingehend nachgewiesen. Trotz aller Kontingenz steht die ideale Wesens- und die individuelle Daseinssphäre in einer sinnvoll-zielbestimmten Beziehung; denn die Seinskonstitutionsgründe bilden eine innere sinnvolle und zielbestimmte Einheit. Ordnung ist ja der in den Dingen sich wiederfindende Geist, und dieser weist über sich hinaus zum Transzendenten. Was über Grenze und Grenzüberstieg ausgeführt wird, ist ontologisch tief durchdacht. Die Transzendenz ist innerlich mit der Potentialität verbunden; denn Potenz schließt Begrenzung ein. Und doch bleibt bei aller Veränderung des Kontingenten etwas Beharrendes. Dieses aber ist nicht stumm, sondern lichtvoll erkennbar. Auch die Begegnung von Mensch zu Mensch — in sich weit mehr als das Subjekt-Objektverhältnis — ist nicht bloß Schranke, sondern zugleich auch Förderung. Die Seinsfinalität aber gipfelt in der Liebe, die dieses Prinzip innerlichst erfüllt. Die Kapitel 26 bis 32 bieten das systematisch dargelegte Fundament einer „philosophischen Gotteslehre", deren Grundlinien der Verf. bereits in seinem gleichnamigen Buch von 1948 gezeichnet hatte. Gerade hier geht der Verf. über den Aristotelismus, den er als richtig, aber zugleich als ergänzungsbedürftig ansieht, weit hinaus. Augustinische Gedanken bis zu Newmans Philosophia cordis werden uns hier geboten.

Wesentlich kürzer ist der III. Teil des Werkes, der das Kategorienproblem behandelt. Hier bewegt sich der Verf. weit mehr als vorher in den traditionellen Bahnen und entwickelt systematisch die aristotelischen Kategorien. Daß auch hier sich ein Weiterbauen ermöglicht, ja unseres Erachtens dringend notwendig ist, wird zwar einmal angedeutet, aber nicht weiter ausgeführt. In der Tat würde eine (heute dringend nötige) Darstellung der Geschichte des Kategorienproblems oder auch die kritische Auseinandersetzung mit der Kategorienlehre von Eduard von Hartmann bis zu Nicolai Hartmann jeweils ein großes eigenes Werk bilden. Der Verf. ist sich bewußt, daß sich die Situation eines Menschen als geschichtlicher Persönlichkeit mit den aristotelischen Kategorien allein nicht fassen läßt. Der Anhang zu diesem Teil ist den Grundlagen der Mathematik gewidmet. Besonders die Hilbert'sche Axiomatik wird eingehend gewürdigt. Gerne hätte man an dieser Stelle auch ein Eingehen auf die Gruppentheorie und ihre Nahestellung zum Formproblem gesehen.

Auf Schritt und Tritt regt so das umfangreiche Werk zu neuen Fragestellungen an. Die Folgerungen für die Einzelwissenschaften sind oftmals nur angedeutet. Wer den großen Umschwung beobachtet, der sich innerhalb der Naturwissenschaften vollzieht, merkt die Verbindungen zur Ontologie. Wir rechnen zu den besonderen Verdiensten dieses Werkes, daß endlich auch die positiven Errungenschaften der Neuzeit und besonders die ontologischen Grundlagen der Geisteswissenschaften in die scholastische Seinslehre eingebaut werden.

Bonn. Vinzenz Rüfner.

Hans Urs von Balthasar, Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie. Köln, Hegner-Verlag, 1951. 420 S., DM 24,—.

Das vorliegende Werk ist nach dem Vorwort als ein Beitrag zum konfessionellen Gespräch gedacht und veröffentlicht, in der Zuversicht, daß ein solches möglich und sinnvoll ist. Es werde durch Karl Barth in besonderem Maße gefordert, „weil in ihm zum erstenmal der echte Protestantismus eine — seine — völlig konsequente Gestalt gefunden hat". Diese wurde nicht durch Verengung, sondern durch Ausweitung erreicht, durch Reinigung noch der reformatorischen Quellen. Barth macht ohne Zögern an Calvin wie an Luther Abstriche, ohne dadurch etwas an reformatorischer Substanz aufgeben zu wollen. „In Barths Dogmatik gewinnt die Theologie eine sachliche und geschichtliche Breite, die, materiell gesehen, der katholischen koextensiv ist" (33).

Aus jahrzehntelangem Umgang mit dem Werk und wohl auch mit der Person hat der Autor eine Vertrautheit mit der Theologie Barths gewonnen, welche es ihm gestattet, Grundlinien aufzuzeigen. Denn es handelt sich hier nicht um einen Abriß der Theologie Barths, vielmehr um die entscheidenden Grundpositionen. Einzelheiten hat Barth in verwirrendem Umfang immer wieder geändert; v. B. ist aber der Meinung, daß die Grundpositionen konstant und so erkennbar sind, daß deren Darstellung möglich ist, obwohl die Dogmatik erst zur Hälfte vorliegt. Der weiteren Entwicklung soll damit jedoch nicht vorgegriffen werden.

Dies Verfahren macht eine Voraussetzung deutlich, unter der hier Theologie beurteilt und in gewissem Maße auch betrieben wird: daß es „Grundpositionen" gibt, d. h. theologische Lehren, welche über sich hinaus eine allgemeine Bedeutung haben, weil sie sich in der ganzen Theologie, mindestens als Bedingung, auswirken können. Solche Positionen wären z. B. die Eigenwirklichkeit der Kreatur, die Unterscheidung von Natur und Gnade, oder auch die Christologie. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, Barth trotz seiner Abstriche an Luther und Calvin als erste volle Entfaltung der reformatorischen Theologie zu betrachten, nur so ist es möglich, in den Grundpositionen nämlich eine weitgehende Kontinuität vom 2. Römerbriefkommentar zu den letzten Bänden der Dogmatik festzuhalten. Damit stellt sich für v. B. sofort aber auch das Grundproblem, mindestens der Theologie Barths, wenn nicht von Theologie überhaupt: Eine theologische Lehre kann Grundposition sein oder werden nur auf Grund einer Systematik. Wie weit ist diese legitim? Liegt sie in der Sache, oder ist sie hineingetragen, ist sie theologisch oder philosophisch? Diese Frage erscheint bei v. B. als das Problem der „Denkform"; ihrer Struktur und Bedeutung innerhalb der Theologie hat v. B. zentrale Abschnitte gewidmet.

Auf die Grundpositionen geht v. B. möglichst genau ein. Hier hört er möglichst lange zu und bringt sich selbst nicht eher zu Wort, als bis Gewißheit besteht, daß das Gemeinte wirklich aufgefaßt ist. So ist es auch notwendig, weil es nicht selbstverständlich ist, die evangelische Theologie in ihren Anliegen und in ihrer Diktion zu verstehen. Hier bedarf es einer Art mühevoller Übersetzungsarbeit; umgekehrt wird es nicht anders sein. v. B. ist ebenso angetan von der theologischen Weite und Eindringlichkeit, wie von dem persönlichen Temperament und der Diktion Barths. Die Theologie Barths ist der aufgewandten Mühe wert. Davon ist v. B. überzeugt; dies zum mindesten ist auch durch das vorliegende Werk erwiesen.

Es ist so aufgebaut: 1. Annäherungen, S. 15—63. 2. Darstellung, S. 67—181, und Beleuchtung, S. 181—259. Die Darstellung zeigt die Entwicklung von der „Periode der Dialektik" über „Die Wende zur Analogie" zur „Vollgestalt der Analogie". „Beleuchtung" sucht die Grundpositionen, das Motorische in der Theologie Barths aufzudecken. Ein dritter Teil, „Denken und Denkform im Katholizismus" (S. 263—386) legt die katholische Lehre dar, besonders von der Natur, von der Christozentrik und von Natur und Gnade. Der vierte Teil faßt auf 10 Seiten das Ergebnis zusammen. Anmerkungen und Register (S. 399—420) beschließen das Werk.

Die Darlegungen stützen sich vor allem auf folgende Werke: Der Römerbrief, 1. u. 2. Auflage 1919 u. 1922. Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur christlichen Dogmatik. 1928. Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes, 1931. Credo. 1935. Die kirchliche Dogmatik: Die Lehre vom Wort Gottes, 2 Halbbände, 1932 u. 1939; Die Lehre von Gott, 1940 u. 1942; Die Lehre von der Schöpfung, 1945, 1948, 1950 u. 1951.

Es ist die ungewöhnliche These des Autors, daß in der letzten Tiefe der Anliegen, welcher seine besondere Aufmerksamkeit gilt, die Meinung Barths sich bei aller Entwicklung von dem Römerbrief in der zweiten Auflage, über das Anselmbuch und den 1. Band der Dogmatik zur Vollgestalt der Analogie nicht entscheidend

geändert habe, daß man zum mindesten die Dogmatik nicht vom Römerbrief her auszulegen habe, ja eher umgekehrt. Denn die Methode des Römerbriefes habe sich für Barth selbst als ungeeignet erwiesen, um das auszudrücken, was eigentlich gemeint war. Statt der Dialektik mußte daher ein neues Element eingeführt werden, um das Theologische theologisch zur Aussage zu bringen und nicht in eigener, verfügender Methode zu verfehlen. Dies Element ist die Analogie, die noch im Vorwort zum ersten Band der Dogmatik als „die Erfindung des Antichrist" bezeichnet war.

Während im Anschluß an den „Römerbrief" die Dialektik zum Schlagwort wurde und Schule machte, Existentialismus als eine Art natürlicher Theologie der Gegenwart gehandhabt wurde (99), macht Barth „sich still davon" und wendet sich nun in einer neuen Sachgemäßheit dem theologischen Gegenstand zu, „Gott, wie er sich in Jesus Christus der Welt geoffenbart hat, wovon die Schrift Zeugnis gibt. Weil Barth mit Calvin gegen Luther den Blick von der Glaubenszuständlichkeit ganz und gar weg- und dem Glaubensinhalt zuwendet, weil er sich zu einem strengen theologischen Objektivismus bekennt, . . . darum redet er gut; darum ist bei ihm keine pastorale Erbaulichkeit zu fürchten. Die Sache erbaut sich selbst. Aber die Sache ist in sich so hinreißend und den ganzen Mann anfordernd, daß wahre Sachlichkeit hier übereinfallen muß mit einer alles durchdringenden und darum gar nicht eigens auszusprechenden Ergriffenheit, wodurch sich Gestaltung und Darstellung wiederum abgrenzen gegen einen oft allzu unbeteiligten Objektivismus mancher katholischen Dogmatiken" (35/6). Diese Wendung von der Glaubenszuständlichkeit zum Glaubensinhalt macht Barths Theologie für uns verständlich, wir spüren eine Parallelität. Bei dieser Sachlichkeit wird Barth viel aktueller als alle um Existenz bemühte Theologie. Das neue Anliegen wird als das eigentliche, vorher verdeckte und von ihm selbst weithin verkannte Anliegen überzeugend aufgewiesen. Barth erlangt jetzt eine so ungewöhnliche Offenheit, daß Missale und Thomas ebenso selbstverständlich zitiert werden können wie Calvin und Luther, wenn sie das Gemeinte bezeugen. Darin liegt die „koexistente" Breite, in welcher die Theologie Barths formal und von daher auch inhaltlich „streckenweise" katholische Züge gewinnt. Weil er trotzdem reformatorisch bleibt, ist er in besonderem Maße Partner, dem sich zu stellen die katholische Theologie nicht unterlassen könne.

Diese grundsätzliche Wende vollzieht sich nach v. B. darin, daß die Theologie des Wortes Gottes, welche in ihrer abstrakten Form Systematisierungen nahelegte und den „Römerbrief" völlig beherrschte, mehr und mehr abgelöst wird durch eine Theologie der Menschwerdung als Konkretform des Wortes Gottes. Die Christologie wird immer mehr zur Achse der gesamten Theologie. Dies wird in der Dogmatik von Band zu Band deutlicher. Die Konsequenzen zu erarbeiten macht einen wesentlichen Teil der dogmatischen Aufgabe überhaupt aus. Der Ereignischarakter der Menschwerdung im Sinne der Aktualität des Heilshaften überhaupt wird auch jetzt festgehalten. Da aber die Christologie schließlich mit aller Eindeutigkeit chalzedonensisch verstanden wird, muß nun auch die Menschheit als von der Gottheit verschieden, als vorausliegende Bedingung der Menschwerdung anerkannt werden. Kreatürliches Sein und Wesen, „Voraussetzung" für die Menschwerdung und das Gnadenhandeln Gottes überhaupt, wird damit zu einem Kernproblem bei Barth (129); Schöpfungsordnung kann nicht mehr ohne weiteres aus der Gnadenordnung deduziert werden, die Nicht-Identität von Christologie und Anthropologie, von Gnade und Natur kommt in Sicht, obwohl es doch nahe gelegen hätte, nun alle Gnade von der gratia unionis her zu denken und von da her die Dialektik des „Römerbriefes" theologischer zu rechtfertigen.

Während im „Römerbrief" das Wort Gottes kontradiktorisch zu allem Nicht-Göttlichen ist, wird nun in der Menschheit Christi die Kreatur vor Gott grundsätzlich anerkannt; früher war das „et" immer das „et des verfluchten Mannes", jetzt gibt es das „et" in Christus legitim und damit im material und formal bestimmenden Punkt der gesamten Theologie, „Schöpfung und Bund", „Der Mensch als Partner Gottes" (131—148) werden nun ganz neue, aber notwendige und mögliche Themata der Dogmatik. Daran kann man den grundsätzlichen Wandel erkennen. Auch die Frage des theologischen Erkennens, „Fides quaerens intellectum", muß neu gefaßt werden. Die Anerkennung des legitimen „et" zwischen Gott und Kreatur als ungleichen Partnern führt zur Anerkennung der Analogie, die schon in „Credo" überraschend aufgetaucht war.

Das bedeutet „die Anerkennung einer Gott gegenüberstehenden, in ihrem Eigensinn und Nichtgottsein guten und durchaus positiven Schöpfung. Hier endlich wird Ernst gemacht mit dem Begriff der Kreatur (120). „So gilt denn, ‚daß die Existenz und das Sein einer von Gott verschiedenen Wirklichkeit in ihrer Verschiedenheit dem absoluten Gott keine Verlegenheit bereiten kann'. Es kann ihm gegenüber eine wirkliche, durch seine Absolutheit nicht bedrohte oder gar ausgelöschte, sondern eine gerade kraft seiner Absolutheit gesetzte Welt geben, . . die nicht als Widerspruch zu ihm, sondern als seine Bestätigung, als eine Veranstaltung zur Verherrlichung Gottes zu verstehen ist' (3,347—348)." Es ist bezeichnend für Barth, daß er dafür einen echt theologischen Grund hat: Gott hat seine Absolutheit entscheidend nicht im Verhältnis zur Welt, sondern schon und eigentlich in sich selbst (ebd).

Diese Analogie ist aber keine analogia entis im katholischen Sinn. Barth lehnt dies energisch aus folgenden Gründen ab (175 ff): Analogia entis nimmt als selbstverständlich, was Wunder, nimmt als Basis, was Spitze ist; sie nimmt als Begriff einer Ordnung ehrfurchtslos vorweg, was zu sagen Gott allein zusteht; sie ist Vergötzung der Kreatur, weil der endliche Begriff vergebens für das Göttliche geöffnet werden soll; sie ist der direkteste Ungehorsam, weil die Kreatur darin zu haben oder zu produzieren vorgibt, was nur von Gott geschenkt sein kann.

Die Analogie kann nur analogia fidei sein, weil diese die Gefahr der analogia entis behebt; denn analogia fidei bedeutet, daß alle Erkenntnis auf einer von Gott herabsteigenden Offenbarung beruht, daß die geschöpfliche Potenz nur in dem Ereignis der göttlichen Offenbarung in die göttliche Akthaftigkeit einbezogen wird und daß die Selbstoffenbarung Gottes nur in Jesus Christus zu fassen ist. So umschließt die analogia fidei sowohl als fides quaerens intellectum wie ontologisch als Anerkennung der „Voraussetzungen" eine analogia entis als eine analogia proportionis, operationis und adorationis (177).

v. B. wendet sich gegen Barts Ablehnung der katholischen Analogielehre, weil die Unvermeidbarkeit einer analogia entis sachlich ausdrücklich anerkannt ist und das Verhältnis der analogia fidei und der analogia entis ungeklärt bleibt; er bezeichnet es als eine von der anerkannten „Sache selbst widerlegte Konsequenzenmacherei", wenn Barth um der evangelischen Rechtfertigungslehre willen die in der Gnade hergestellte Gottesbeziehung nur als analogia attributionis extrinseca anerkennt (120). Barth macht sich dabei eine vereinfachte katholische Analogielehre zum Gegner, wie im 3. Teil nachgewiesen wird.

Die nach wie vor entscheidende Frage, ob die Kreatur in ihrem Nichtgottsein im Unterschied vom „Römerbrief" nun, bei der „Vollgestalt der Analogie", wirklich anerkannt sei, hängt bei der Gesamtanlage der Theologie Barths ganz von der Christologie ab. Es ist die Frage, wieweit bei der christologisch bestimmten Schöpfungstat die menschliche Natur Voraussetzung der Menschwerdung, allgemein: wieweit und in welchem Sinn bei der nur einen, gnadenhaften Ordnung Natur Voraussetzung der Gnade ist. Daraus ergibt sich dann, wie Schöpfung konkret durch Christus bestimmt ist, was geschöpfliche Freiheit vor der Absolutheit Gottes ist.

Die Lehre Barths ist hier durchaus nicht einheitlich. Einerseits hat die Kreatur eine echte Kausalität, gerade im Bereich der Gnade, bis zu einem „Bestimmen Gottes"; es ist die Möglichkeit, „in der Gnade, im Glauben und im Gehorsam, im Beten und vor allem im Bitten mit Gott zu herrschen" (147) Andererseits aber wird eine Prädestinationslehre entwickelt, in welcher die Selbstbestimmung der Kreatur im Grunde geleugnet und unernst ist. Die Wirklichkeit ist so sehr von Christus bestimmt, daß eigentlich nur schon vergebene Sünden begangen werden können. Christus ist der Erst- und absolut Erwählte, in Christus sind alle miterwählt. „Endgültig ist nur die Gnade, der Segen, und alle Verwerfung, alles Gericht muß vorläufig sein" (199). Die menschliche Untat kann die göttliche Erwählung nicht unwirksam machen.

Daß Barth sich nun von der Christologie her wieder einengt, obwohl zuvor der geistige Raum so sehr aufgeweitet ist, und so doch noch nicht zur vollen Anerkennung der Kreatur kommt, hängt eng mit der Denkform Barths zusammen.

Der Denkform, ihrer Bedeutung für die Theologie überhaupt und das interkonfessionelle Gespräch im besonderen widmet v. B. seine besondere Aufmerksamkeit. „Nichts ist im konfessionellen Gespräch wichtiger als die Klärung der Denkform" (201).

In der evangelischen Theologie sieht v. B. eine Denkform leichter als gegeben an; in der katholischen Theologie dürfe sie eine beherrschende Stellung nicht gewinnen — „Das Problem einer katholischen Denkform" (263—278). Das dürfe sie nicht vom Philosophischen her, was sich darin bestätige, daß katholische Theologie ebenso mit platonischen wie mit aristotelischen Denkmitteln möglich war. Katholische Theologie muß offen sein auch für andere, geeignete Formen; v. B. tendiert im Zusammenhang mit Maréchal dazu, daß auch die Einbeziehung idealistischer Denkmittel in höherem Maße möglich sei.

Vom Materialen, von nur einem Offenbarungselement her eine Form für die ganze Theologie entfalten, würde heißen, das Ganze von einem Teil her in ein System bringen und damit die grundsätzliche Offenheit für das freie, umsystematische Handeln Gottes vermindern. Die Denkform Barths sieht v. B. theologisch durch drei Momente bestimmt: 1. durch die Tendenz zu einer „Engführung" von der Christologie her. Sie besteht darin, daß von dem Prius Christi her „das gesamte Schöpfungswerk in solcher Peinlichkeit in ein christologisches Schema gepreßt wird" (253). „Die Offenbarung setzt die Geschöpfe nicht in der Weise voraus, daß sie sie im Akt der Offenbarung zugleich setze. Sie verleiht ihnen den Letztsinn nicht so, daß sie ihren Eigensinn und Erstsinn in diesem aufgehen ließe. Sie faßt das von-Christus-her und zu Christus-hin nicht in diesem Sinne spekulativ und systematisch, daß eine andere, freiere Deutung der Christozentrik durch sie ausgeschlossen würde. In ihr ist nichts von jener Engführung zu spüren, die bei Barth, trotz seiner universalistischen Tendenz, immer wieder wie eine Zwingung der Fakten in einen apriorischen Rahmen anmutet, und die für den Katholiken die eigentlich protestantische Atmosphäre kennzeichnet: das häretische Recht-behalten-müssen um jeden Preis, die menschliche Konstruktion, die als göttliche Offenbarung sich ausgibt, die Partialität, die als Ganzheit genommen werden möchte" (254). „Das abgewiesene Problem betrifft, gesamthaft formuliert, die Eigenständigkeit der Naturordnung und der ihr zugeordneten Philosophie" (255). Von dem christologischen Ansatz, der bei einem Ernstnehmen der biblischen Zeugnisse gar nicht unterlassen werden kann, bis zu dieser Fassung des Christologischen ist „mehr als nur ein Schritt" (253).

Das 2. Moment ist „eine Tendenz (auch hier ist es nicht mehr, aber doch deutlich dies!) zur Grenzüberschreitung innerhalb der Theologie und ihrer Kompetenz, und diese Grenzüberschreitung kann wiederum nur die Form einer Systematik haben. Seltsam wird hier eine innere Verwandtschaft zwischen Protestantismus und Metaphysik klar. Christologische Engführung ist Systematik, weil sie ein Schließen von Türen und (für Gott) möglichen Ausgängen ist" (255). Das Prius Christi ist als Klammer um alle mögliche Sünde gelegt, „so daß mit einer nicht anzufechtenden Notwendigkeit eine letzte Verurteilung des Sünders unmöglich wird. . . . Gottes Gnade wirkt ‚unbedingt und unwiderstehlich'. Aber redet die Bibel denn so? Sind wir hier nicht hinter den Spiegel geraten, in den wir schauen sollten? Wird hier nicht dem lieben Gott in die Karten geblickt? Ist nicht das Geheimnis aufgeklärt, so gründlich, daß alle existentielle Verkleidung nicht daran hindern kann, daß es hier nach — Aufklärung riecht?" (256) v. B. hält diese Tendenz für „behebbar" (ebd), weil es in alledem nicht um die Verneinung der Kreatur in einem ihr zugeordneten Chaos gehe, sondern um „Gottes Sieg in seinen Geschöpfen" (257).

3. Diese beiden Tendenzen wirken sich besonders in der Lehre von der Kirche aus, welche schließlich „nicht mehr ist als das, was die Welt schon immer in einer gewissen Verborgenheit ist". — Diese konsequente Relativierung der Kirche oder Gnade kann Barth aber doch nicht beliebig weit durchführen, weil sonst die Notwendigkeit von Kirche oder Gnade nicht mehr ersichtlich ist. Damit ist aber doch fraglich geworden, ob Barth einen rechten Begriff der Gnade überhaupt hat. „Hat es sich doch gezeigt, daß Barth im Grunde nicht glaubhaft machen kann, wie ein Mensch ungläubig sein kann. Unglaube kann, wenn man seine Voraussetzungen ernst nimmt, nur das (ohnmächtige) Nichtwahrhabenwollen des je bestehenden Glaubens sein. Wohl hat der Mensch die Macht zu einem Nein, aber zu keinem so kräftigen, daß es das Ja Gottes zum Menschen aufheben oder in Frage stellen könnte. Gott hat in Christus für alle und über alle gesiegt, und alle sind, was sie sind, von ihm her. . . . Und so kann der Unglaube des Sünders in nichts anderem bestehen als in einem schon besiegten, schon als nichtig erwiesenen Aufruhr gegen die Wahrheit Gottes in ihm" (257/8).

Es ist nicht zu übersehen, daß es hier trotz aller Auflockerung der dialektischen Systematik noch einmal um eine letzte Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Theologie Barths überhaupt geht. Das wird sich daran entscheiden, ob die mit dem noch nicht gebrochenen Systematisierungswillen Barths gegebenen Tendenzen durch die entgegenstehenden Aussagen korrigierbar sind, wie Barth schon vieles korrigiert hat, oder ob diese Anliegen beherrschend sind, bleiben oder werden und die Grenzen theologischer Anerkennung abstecken. Letztlich kann das nur in der Fortführung der Dogmatik durch Barth selbst entschieden werden.

Um für die gegenwärtige, aller Entwicklung durchaus offene Situation zu einer Klärung zu kommen, besinnt sich v. B. zunächst auf die katholische Position, um von einem differenzierten und einzig so legitimen katholischen Verständnis der aufgeworfenen Fragen eine Beurteilung zu ermöglichen. Daß diese Besinnung auf die katholische Position ein Drittel in der Darstellung eines evangelischen Theologen einnimmt, ist bezeichnend für die Absicht. Nicht minder ihre Differenzierung, weil es einer differenzierenden Arbeit bedarf, um die Theologie Barths zu beurteilen. Die Antwort auf die latente Frage evangelischer Theologie kann nur katholisch sein als Lehre vom Ganzen. Das bedeutet keine Komplizierung des Glaubens. Aber die theologische Erfassung der Offenbarung ist von der Sache her, weil es menschliche Theologie göttlicher Offenbarung ist, und nicht durch künstliche Verknotung differenziert. v. B. kann zeigen, daß Barth sich mehrfach dadurch zum scharfen Gegner der katholischen Lehre macht, daß er diese vereinfacht, so in der Lehre von der Analogie, von der Natur, von der Gotteserkenntnis.

Nachdem zunächst die Bedeutung der Denkform im katholischen und evangelischen Bereich aufgewiesen und überzeugend unterschieden ist, wendet sich v. B. der Frage des Naturbegriffes und der Christozentrik im katholischen Verständnis zu.

„Der Naturbegriff in der katholischen Theologie" wird historisch (278), sachlich (282), formal und inhaltlich (294) bis zur Lehre von den zwei Ordnungen im Vatikanum (314) in seiner Problembreite entfaltet. Es handelt sich um Natur als Voraussetzung des göttlichen Gnadenhandelns oder um das Verhältnis von Wesen und von Bestimmung des Wesens durch die eigene und in der Gnade durch die göttliche Tätigkeit. Auch das Verhältnis Gnade und Sünde (372) wird erörtert, in diesem Zusammenhang ein katholisches Verständnis von simul peccator et iustus (378) versucht.

Die zweite Fragengruppe ist die der Christozentrik. Es fällt nicht schwer, eine Reihe katholischer Theologen mit ihren Zeugnissen anzuführen, bei denen die Christozentrik auch für die Lehre von der Schöpfung und von der Gnade eindeutig ausgeprägt ist und den Ausgangspunkt ihres Denkens bildet, „so daß Christozentrik in keiner Weise als das unterscheidend Protestantische" (371) angesehen werden kann. Für Söhngen und Przywara ist eine Lehre von der Analogie nachgewiesen, welche allen berechtigten Forderungen Barths voll genügt.

Zugleich wird durch diese Besinnung deutlich, daß die katholische Theologie es sich nicht bequemer machen, nicht undifferenzierter reden darf, als es die Sache gestattet. Ferner wird deutlich, daß die theologische Auf-

gabe in diesen Dingen nicht am Ende ist. An zwei Fragen kann man das sehen: 1. Die katholische Theologie ist durch die evangelische Theologie befragt nach ihrem Verständnis des kreatürlichen Wesens und der Bestimmung des Wesens durch das göttliche und menschliche Handeln. Es stehen sich gegenüber eine Theologie prävalent der Wesenheiten und eine Theologie prävalent des Handelns.

Es reicht aber zur Beruhigung noch nicht, daß einerseits Barth selbst bei aller Betonung der göttlichen Aktuosität kreatürliches Wesen als Voraussetzung des göttlichen Handelns von diesem unterscheiden und anerkennen muß, und daß andererseits die katholische Theologie von sich aus den Raum offen hält für die Bestimmung kreatürlichen Wesens durch Gnade und Sünde. Unsere Antwort wird m. E. erst dann der Beanspruchung gewachsen sein, wenn das Wesen und die Bestimmung durch das Handeln gleichzeitig gedacht und aufeinander bezogen sind, wenn die Bestimmung schon im ersten Ansatz kreatürlicher Wesenheit mitgedacht ist. Die Veränderlichkeit des Wesens durch die geschichtliche Bestimmung ist Bedingung der Lehre von Sünde und Gnade, von den Ständen überhaupt.

Die zweite Frage, an der die theologische Aufgabe sichtbar wird, ist das Verhältnis von Gnade und Natur. Die katholische Theologie war lange Zeit vornehmlich auf die Unterscheidung von Natur und Gnade ausgerichtet. Von der Sache her ist der Zusammenhang von Gnade und Natur genau so wichtig.

Hier liegt — das sei hierzu bemerkt — die theologische Arbeit zurück; sie ist neuerdings in Gang gekommen, wie die Frage nach dem hypothetischen status naturae purae zeigt. Gnade ist Geheimnis in striktem Sinn; es kann leicht sein, daß das Verhältnis von Natur und Gnade auch Geheimnis ist und nicht direkt ausgesagt werden kann. Es gibt dasselbe Verhältnis jedenfalls in anderem Bereich nicht wieder. Die Abgrenzung gegen falsche Vorstellung ist dann schon viel und das Erste. Die Unsicherheit nur um das richtige Verständnis der Auffassung von de Lubac z. B. macht die Schwierigkeit deutlich. Die Feststellung v. B.s, Kuhn sei „zu weit gegangen" und die Lyoner Theologen hätten in manchen Sätzen „die Grenzen überschritten", als sie Grenzen für das Handeln Gottes feststellen wollten (353), zeigen in ihrer Unbestimmtheit, daß die Frage des Zusammenhanges von Natur und Gnade dringend weiterer theologischer Bemühung bedarf. Denn es reicht doch auch nicht, nur ‚weniger weit' zu gehen, um Gnade und Natur und damit die konkrete, eine Gottesordnung recht zu denken. ‚Weniger weit' bedeutet schon im Ansatz Varianten. Welche? Es gibt unpatristische Fragestellungen, welche man nicht mehr rein patristisch beantworten kann, es sei denn, man verstehe darunter schon jene unentbehrliche Ganzheit, welche nicht allein aus der Unterscheidung von Natur und Gnade, sondern auch aus der gleichzeitigen Erfassung und Betonung ihres Zusammenhanges denkt und antwortet. Es ist durchaus noch nicht entschieden, daß sich der Begriff natura pura beim steten Mitdenken des Zusammenhanges von Natur und Gnade erübrigt.

Abschließend sagt der Autor: „Die im behandelten Gebiet der Theologie verbleibenden Meinungsverschiedenheiten sind nicht kirchenspaltend" (393). Dies bezieht sich also auf jene Schicht theologischen Denkens, um welche v. B. sich vornehmlich bemüht. Die Gesamttendenz einer fortschreitenden Bereinigung ist dabei hoch bewertet; es ist angenommen, daß bei der grundsätzlichen Anerkennung der Kreatur und vielleicht auch der Natur die Stellung Barths zu manchen katholischen Lehren anders sein könnte, als sie gegenwärtig ist.

Es ist aber zu fragen, ob man die Theologie Barths, wie sie in der Dogmatik zunehmend vom Gegenstand selbst her entfaltet wird, so sehr von einigen Grundpositionen her beurteilen darf, daß sie mit diesen als dem eigentlich Gemeinten fast identisch werden, ob der Denkform in der Theologie diese Bedeutung zukommt. Wenn es auch außer Zweifel ist, daß es theologische Positionen gibt, und nicht beliebig viele dieser Art, ohne welche nicht vieles richtig sein, ohne welche vieles überhaupt nicht in Sicht kommen kann, so bleibt doch andererseits die Konsequenz dieser Grundpositionen wiederum beschränkt. In der Theologie muß auch vieles von Fall zu Fall entschieden werden, wofür es dann freilich Voraussetzungen gibt. Bei so starker Betonung des Systematischen, der Denkform, welche zum Philosophischen tendiert, oder von theologischen „Grundpositionen" droht die Theologie auf die Methodenfrage zusammenzuschrumpfen, in welcher freilich wichtigste theologische Lehren ihre vielleicht differenzierteste Darstellung finden können. Aber jede Überbetonung der Denkform ist als unberechtigte Systematisierung untheologisch, ist letztlich philosophisch. Hier stellt sich die Frage, wie der theologische Irrtum überhaupt zustande kommt, ob im strengem Sinne theologisch oder durch fälschendes Eindringen falscher philosophischer Elemente. Offenbar gibt es das theologisch Falsche in verschiedener Form, vom Eigenen her reparabel, sozusagen wie ein Mißverständnis, oder aber so tief mit dem Ganzen verknüpft, daß das Einzelne nur mit der Zurechtrückung des Ganzen richtig werden kann.

Die Theologie hat das Recht zu „Anliegen", und sei es das der Ehre Gottes, wenn überhaupt, dann nur in höchst engen Grenzen. Sie hat entgegenzunehmen, was ist und was Gott tut, auch, wie Gott seine Ehre sucht. Daß die Theologie zeitlich und persönlich von Prävalenzen weder frei ist noch frei sein kann, ohne damit den Blick auf das Ganze zu verlieren, ist etwas durchaus anderes, als bestimmte Anliegen der Theologie überhaupt oder gar als solche der Offenbarung selbst zu betreiben, d. h. in eigenem Verfahren zur Geltung zu bringen. Die dogmatischen Einzelpositionen sind entwertet, wenn sie nur relative Erscheinungsformen eines dahinter liegenden Eigentlichen sind, oder Mittel, ein Anliegen zur Geltung zu bringen.

Barth ist bei aller Zuwendung zum Einzelnen immer noch viel systematischer, als er es von der Offenbarung her sein könnte. Das wird für v. B. zum Anlaß, für die Beurteilung von Barth die Denkform so hoch zu bewerten. Es läßt sich allerdings zeigen, daß bei Barth einzelne Positionen richtig gestellt werden können, wenn die grundlegenden Positionen hinreichend sind; v. B. ist offenbar überzeugt, daß für die behandelnden Gebiete die Grundpositionen so sind, daß von dort her die — ohne Zweifel zahlreichen — verkehrten Einzelpositionen richtig zu stellen wären. Bei solchem Aspekt besteht die Gefahr, daß hier Barth, während er sich selbst mehr und mehr von der Denkform zur Sache „davon gemacht hat", von der Denkform, von dem Verfahren des Römerbriefes her beurteilt wird, indem in der Bewertung die Denkform, das von den Grundlagen her Mögliche, solches Gewicht hat. „Denkform" ist in alledem schillernd, ist teils philosophisch, ist andererseits theologische Grundposition, die aber durch ihre Systematisierung leicht wieder philosophisch werden kann. Die Bedeutung der Denkform ist aber bei Barth selbst nicht klar.

Trotz solcher Bedenken bleibt die Bedeutung des Werkes außerordentlich groß. Was Przywara für den frühen Barth — übrigens auch ganz von Grundpositionen her, damals uneingeschränkt berechtigt — unvergessen geleistet hat, das ist nun hier für den gegenwärtigen Stand der Theologie Karl Barths auf völlig gemäßem Niveau geleistet. Abgesehen von dem großen Verdienst, zu dem anspruchsvollen und umfangreichen Werk Barths einen Zugang gewiesen zu haben, gebührt dem Verfasser besonderer Dank, daß er dadurch dem interkonfessionellen Gespräch einen neuen Impuls gegeben, die unvermeidliche Differenziertheit der theologischen Aufgabe erneut

aufgewiesen und die umfassende, nur so hinreichende und der ganzen Offenbarung offenen katholische Position erneut hell ins Licht gestellt hat.

Münster. Hermann Volk.

Mitteilungen

Prof. Dr. Heinrich Kaupel †

Am 24. September 1953 starb im Alter von 63 Jahren der Ordinarius für atl. Exegese in Münster Prof. Dr. Heinrich Kaupel. Seit seiner Habilitation im Jahre 1926 gehörte er der Kath. Theol. Fakultät zu Münster an, seit 1935 als Ordinarius. Zu der Trauer der Fakultät über den Verlust eines liebenswerten Kollegen kommt das Bedauern, daß die viel zu kleine Zahl der Fachwissenschaftler im AT um einen wertvollen Mitarbeiter verringert wurde, der sich zudem wegen der Ungunst der Zeit und früher Erkrankung nicht entsprechend seinen Absichten und Fähigkeiten auswirken konnte.

Der Universität Münster war Prof. Kaupel schon durch sein Studium an ihr verbunden. 1914 empfing er in Osnabrück die hl. Priesterweihe, worauf er als Religionslehrer in Osnabrück und Hamburg tätig war. Neben seinen Amtsverpflichtungen bereitete er sich durch Sprachstudien und Promotion auf das akademische Lehramt vor. Das Thema seiner Arbeit lautete: „Das Verhältnis der biblischen Psalmen zur babylonischen Lyrik. Eine vergleichende Untersuchung über ihre religiöse Formensprache und Terminologie". Wegen der Inflation konnte 1921 nur ein kurzer Auszug dieser Dissertation in Hamburg erscheinen. 1926 folgte die Habilitation auf Grund seiner Arbeit über „Die Dämonen im AT", die 1930 bei Filser/Augsburg im Buchhandel herauskam.

Nun wirkte Kaupel zunächst neben seinem Lehrer Prof. Dr. W. Engelkemper durch Kurse in den semitischen Sprachen und Vorlesungen in der Einleitungswissenschaft. Abgesehen von der Betreuung der Theologen der Bistümer Osnabrück und Hildesheim, die ihm übertragen war, war die ganze Arbeitskraft seinem Fache gewidmet. Mit einer die ganze Person erfassenden inneren Anteilnahme hat er an den Fragen des AT gearbeitet. Fragen der Literarkritik haben ihn stark beschäftigt, er übersah aber auch wahrlich nicht die damit zusammenhängenden geistesgeschichtlichen Voraussetzungen und biblisch-theologischen Probleme. Zahlreiche Rezensionen in dieser Zeitschrift und Aufsätze besonders in „Theologie und Glaube" beweisen sein Mitgehen mit der Forschung seines Faches. Bemerkenswert ist die 1930 in Hamburg erschienene Arbeit „Die Beziehungen des atl. Königtums zum Kult".

In den folgenden Jahren hätte das Gelehrtenleben zu Blüte und Frucht kommen können. Aber welche Zukunftsaussichten boten sich einem Alttestamentler, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen? Diese Frage galt vor allem für den, der für sein Fach vor die Front getreten war in Vorträgen und in einer gerade in diesem Jahre erschienenen Broschüre „Die antisemitische Bekämpfung des AT, vom Standpunkt katholischer Bibelbetrachtung beleuchtet". Natürlich gab es beträchtliche Schwierigkeiten, als es 1935 nach der Emeritierung von Prof. Engelkemper um die Neubesetzung des Lehrstuhls ging, die aber überwunden werden konnten. So wurde Kaupel doch noch, wenn auch als letzter geistlicher Hochschullehrer zur Nazizeit, auf ein Ordinariat berufen.

Für das Bemühen des Forschers bedeutet solch eine Lehraufgabe freilich eine fast zu schwere Belastung, wenn in einer an Hörern zahlreichen Fakultät alle atl. Vorlesungen, Übungen und Examina auf den Schultern eines Mannes liegen. So mußte der Ordinarius auf manches Vorhaben verzichten, etwa auf die Beteiligung am Bonner Kommentarwerk mit einem Esdras-Nehemias-Kommentar, für den es bei umfassenden Vorstudien blieb. Je länger, je mehr bedrückte die politische Lage auch die Tätigkeit des Wissenschaftlers. Besonders als der Krieg kam, fehlte es bald an den gerade für das AT notwendig zu fordernden Sprachkenntnissen. Als damals gar das Hebraicum in der Prüfungsordnung für die Theologen preisgegeben wurde, hat Kaupel sich geradezu leidenschaftlich gegen diese Beeinträchtigung seines Faches gewehrt.

Seit den letzten Jahren des Krieges wurde immer mehr offenbar, daß Kaupels Konstitution nicht die beste war. Er mußte sich Schonung auferlegen, hörte aber doch mit der Arbeit nicht auf, wie ein nachgelassenes Manuskript „Die Wiedergabe des Infinitivus absolutus in der Vulgata, ein Beitrag zur Übersetzungsweise des hl. Hieronymus" beweist. Trotzdem die sichtlich immer mehr zunehmende Krankheit längere Beurlaubung erforderte, hat er sich doch immer wieder zur Vorlesungstätigkeit gezwungen, um bis zuletzt seine Pflicht zu erfüllen.

Wenn solch einem Wirken unter dem Mißgeschick eines wahrlich nicht leichten Lebensweges auch der erfüllende Abschluß zu fehlen scheint, so ist dieser in einem doch sicher gegeben, nämlich in dem restlosen Einsatz Kaupels für sein Fach, in dem er mit vorbildlicher Gewissenhaftigkeit und wahrer Liebe zur Sache gearbeitet hat. Seine Schüler und Freunde danken ihm, daß er ihnen immer freundschaftlich und hilfsbereit zugetan war, um von dem Gut atl. Offenbarung mitzuteilen, dem er dienen durfte.

Münster. H. Eising.

PERSONALNACHRICHTEN

Dr. theol., Dr. phil. Eduard Hegel, Prof. in der Theol. Fakultät in Trier, ist zum ordentl. Professor für die mittelalterliche und neuere Kirchengeschichte in der Kath.-Theol. Fakultät in Münster ernannt worden. — Dr. theol. Othmar Schilling, Dozent in der Kath.-Theol. Fakultät in Mainz, ist zum ordentl. Professor für die alttestamentliche Exegese an der Philos.-Theol. Akademie in Paderborn ernannt worden.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

Vorbemerkung

Unter Zugrundelegung der verschiedenen laufenden Buchhandels- und Fachbibliographien, auf Grund regelmäßiger Durchsicht von über 250 Zeitschriften und mit Verwertung der Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek Münster/Westf. will die „Theologische Bibliographie" eine wesentliche Auswahl der wichtigsten neuen wissenschaftlichen theologischen Literatur des gesamten In- und Auslandes geben. Die der Redaktion der „Theologischen Revue" übersandten Bücher, Zeitschriften, Sonderdrucke, Kataloge und Prospekte werden dabei weitgehend berücksichtigt.

Um die einzelnen Titel möglichst genau zu charakterisieren, sind auf der Titelseite fehlende bibliographische Angaben, vor allem das Impressum, Vornamen, aber auch Ordenszugehörigkeit usw., soweit es der Bearbeiter feststellen konnte, ergänzt. Hierbei zeigen runde Klammern ( ) Angaben an, die nicht auf dem Titelblatt — bei unselbständig erschienenen Aufsätzen innerhalb des Aufsatzes — vermerkt sind, die jedoch dem betr. Buch selbst entnommen sind, eckige Klammern [ ] dagegen Zusätze, die außerhalb des Werkes ermittelt wurden, sowie sonstige charakterisierende Bemerkungen. Auf der Titelseite vorkommende Klammern sind durch Winkelklammern ⟨ ⟩ wiedergegeben.

Beim Impressum wird die Verlagsangabe zwischen Erscheinungsort und Erscheinungsjahr hinter den Doppelpunkt gesetzt; wenn dagegen das betr. Werk nicht im Buchhandel erschienen ist, steht das Erscheinungsjahr zwischen Erscheinungsort und Druckerangabe vor dem Doppelpunkt. Bei Bänden in Oktavgröße (bis 25 cm) wird die Formatangabe weggelassen. Unterabteilungen und einzelne Schlagwörter innerhalb des Textes sind durch **Fettdruck** hervorgehoben. Die Verfasserangabe bzw. bei anonymen Veröffentlichungen und Sammelwerken das erste Titelwort [abgesehen vom Artikel] ist in Sperrdruck wiedergegeben. Das Siglenverzeichnis der abgekürzt zitierten Zeitschriften und der abgekürzten Erscheinungsorte befindet sich beim Inhaltsverzeichnis der „Theologischen Revue".

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Avelino Esteban Romero, A.: Nota informativo-bibliográfica sobre las semananas de estudios eclesiásticos. — RevEspTeol XIII, 1953, 221—272.

Kapsner, Oliver L(eonhard), OSB: A **Benedictine** bibliography. Comp. for the Library Section of the American Benedictine Academy. (I:) Subject part., (II:) Author part. — Collegeville, Minn.: St. John's Abbey 1949—50. XXI, 110; XI, 417 p.; $ 5,—.

Adams, Eleanor B.: A bio-bibliography of **Franciscan** Authors in Colonial Central America. — Wash: Academy of American Franciscan History 1953. XXI, 97 p. = Publications of the Academy of Amer. Franc. History. Bibliographical series 2; $ 3,—.

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität **Bonn.** Katholisch-theologische Fakultät. Verzeichnis der **Dissertationen** 1939—1952. (Zsgest. v. Nikolaus Monzel, hrsg. v. [Joh.] Auer.) — (Siegburg [1953]: Degen.) 98 S.

Thèses de doctorat concernant les sciences philosophiques et théologiques soutenues en **France** pendant l'année 1952. — RScPhTh XXXVII, 1953, 372—374.

Bibliothekszeitschrift. — Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft kath.-theol. Bibliotheken. (Hrsg. i. Auftr. d. Arb.-Gemeinschaft kath.-theol. Bibl. durch das Sekretariat, Paderborn.) Jg. 1: 1952/53. — [Mstr] 1952/53. [Ersch. vierteljährl.]

Methodologie. — Fuchs, Ernst: Was ist Theologie? — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1953. 44 S. = Sammlung gemeinverst. Vorträge u. Schriften a. d. Geb. d. Theol. u. Religionsgesch. 203/4.

Bleeker, C. J.: Op zoek naar het geheim van de godsdienst. Inleiding tot de godsdienstwetenschap. — Amst: N. V. Noord-Holl. U. M. 1952. 224 bl.; geb hfl. 7,90.

Beumer, Joh., SJ: Theologie als Glaubensverständnis. — Wü: Echter-Verl. (1953). 244 S.; DM 11,50.

Pedersen, Jørgen: L'Intellectus fidei et la notion de théologie chez Saint Bonaventure. — StudTheol V, 1951, (ed.) 1952, 1—36.

Thils, G[ust.], SJ: L'objet matérial secondaire de la théologie. — EphThLov XXIX, 1953, 398—418.

Wehrung, Georg: Theologie, Kirche, Kirchenleitung. Von der kirchlichen Aufgabe der Theologie. — ZsystTh XXII, 1953, 149—191.

Macalli, Luigi, OFMConv: Presupposti ad ogni rinnovamento in teologia sec. l'enciclica „Humani Generis" ⟨12 ag. 1950⟩. — MiscFranc LII, 1952, 3—57.

Theologiestudium. — Doimi, Samuele, OFMConv: L'insegnamento della teologia ai laici. — MiscFranc LII, 1952, 379—400.

L'Esortazione „Menti nostrae" e i seminari. A cura della Sacra Congregazione dei seminari e delle università degli studi. — CdV: Tip. Poligl. Vat. 1952. LXXI, 310 p.; lir. 1000,—.

2. Geschichte der Theologie

Bongiovanni, Pietro, SDB: S. **Massimo** vescovo **di Torino** e il pensiero teologico. — To.: Esc. tip. Salesiana 1952. 48 p. = Pont. Athen. Salesianum. Fac. theol. Theses ad laur. VI.

Winandy, Jacques: **Ambroise Autpert** moine et théologien. — P: Plon 1953. 146 p. = Tradition monastique. Éditions d'histoire et d'art; ffr. 420,—.

Cabaniss, Allen: Paulus **Albarus** of Muslim Cordova. — ChH XXII, 1953, 99—112.

Vooght, Paul de: Du „De consideratione" de saint **Bernard** au „De potestate papae" de **Wyclif.** — Irén XXVI, 1953, 114—132.

Munz, Peter: The place of (Richard) **Hooker** in the history of thought. — Lo: Routledge & Kegan Paul 1952. X, 217 p.; sh. 18,—.

Aalen, L.: Den unge **Zinzendorfs** teologi. — Oslo: Lutherstiftels. Forl. 1952. 366 s.

Schmidt, Guido: Der Ausgang **neuprotestantischer** Theologie aus der kritischen Philosophie Eberhard Grisebachs. — Bern & Stu: Haupt [1953]. 354 S.; sfr. 23.10 (DM 24,—).

Major voices in **American** theology. Six contemporary leaders. Ed. by David Wesley Soper. — Phil.: Westminster Pr. 1952. 217 p.; $ 3.50.

Williams, Daniel Day: What present-day theologians are thinking. — NY: Harper 1952. 159 p.; $ 2,—; Engl. ed. [s. t. title:] Interpreting theology 1918—1952. — Lo: S. C. M. Pr. 1953. 158 p.; sh. 10/6.

Weigel, Gust., SJ: Recent protestant theology. — ThStudies XIV, 1953, 568—594.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Widengren, Geo: Die religionswissenschaftliche Forschung in Skandinavien in den letzten zwanzig Jahren. — ZRGG V, 1953, 193—222. 320—334.

Dewick, Edward Chisholm: The Christian attitude to other religions. — Cambr: Cambridge Univ. Pr. 1953. 220 p. = Hulsean lectures; sh. 25,— ($ 5,—).

Contenau, G.: Le déluge **babylonien.** Ishtar aux enfers. La tour de Babel. Nouv. éd. rev. et corr. — P: Payot 1952, 271 p., 8 pl. h. t.

Kretschmar, Georg: Zur religionsgeschichtlichen Einordnung der **Gnosis.** — EvTh XIII, 7/8. 1953, 354—361.

Frade Merino, Fernando: Sectas y movimientos de reforma en el Islam. — Tetuán: Casado 1952. 324 p.

Conze, Edward: **Buddhism** in essence and development. 2. ed. Oxf 1953; éd. franç. P. 1953; dt. Übers. [u. d. T.:] Der Buddhismus. Wesen u. Entwicklung. — Stu: Kohlhammer (1953). 214 S. = Urban-Bücher V; DM 3.60.

Lubac, Henri de, SJ: La rencontre du bouddhisme et de l'Occident. — P: Aubier 1952. 287 p. = Théologie XXIV; ffr. 600,—.

Basham, A. L.: History and doctrines of the **Ajivikas.** A vanished Indian religion. — Lo: Luzac 1951. XXXII 304 p.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Rétif, André, SJ: Foi au Christ et mission d'après les Actes des Apôtres. — P: Éd. du Cerf 1953. 185 p.

Seumois, André[é] V., OMI: La papauté et les missions au cours des six premiers siècles. Méthodologie antique et orientations modernes. — P & Lou: Église vivante (1953). 224 p.; ffr. 500,—.

Rétif, André, SJ: Introduction à la doctrine pontificale des missions. — P: Le Seuil 1953. 172 p. = La sphère et la croix.

Dominguez, Olegarius, OMI: Theologia **adaptationis** et praxis missionaria. — Scientia missionum ancilla. A. J. M. Mulders don. natal., 1953. 66—83.

Paventi, Xaverius: Breviarium **iuris missionalis.** — R: Off. libr. cath./Cath. Book Agency 1952. 294 p. = Bibliotheca missionalis IV.

Reeper, John de, MHF: A missionary companion. Commentary on the faculties. — Dublin: Brown & Nolan 1952. XVIII, 245 p.

Carr, J., CSSR: A fisher of men. The Venerable Peter Donders, C.SS.R. — Dublin: Clonmore & Reynolds 1952. 144 p., 3 pl.

Storme, M.-B., CICM: La pénétration missionaire en **Afrique équitoriale.** — StudMiss VII, 1952, (ed. 1953), 297—335.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Nober, Petrus, SJ: Elenchus **bibliographicus** biblicus. XXXIV: 1953. — R: Pont. Inst. Bibl. 1953, IV, 205 p. = Biblica XXXIV [suppl.].

Nober, Petrus(, SJ): Spectator historiae scientiae biblicae. (I.) — R: Pont-Inst. Bibl. (1953). p. 299—309; extr. ex: VerbDom XXXI.

Bea, Aug., SJ: Der heutige Stand der **Bibelwissenschaft.** — StdZ CLIII, 2, 1953, 91—104.

Johannessohn, Martin: Zur Entstehung der Ausdrucksweise der lateinischen **Vulgata** aus den jüngeren griechischen alttestamentlichen Übersetzungen. — ZNW XLIV, 1952/53, 90—102.

Steubing, Hans: Miscellen zur **gotischen** Bibelübersetzung des Ulfilas. — ZKG LXIV = F. IV, Bd. II, 1952/53, 137—165.

Ternant, Paul: La θεωρία d'Antioche dans le cadre des **sens de l'Écriture.** — Bibl XXXIV, 1953, 135—158. 354—383. 456—486.

Hasler, Victor Ernst: Gesetz und Evangelium in der alten Kirche bis Origenes. Eine auslegungsgeschichtl. Untersuchung. — Zü & Frkf/M: Gotthelfverl. (1953). XVIII, 135 S. DM 7,50 (sfr. 7,50).

Gamble, Connolly, Jr.: The literature of **biblical theology:** a bibliogr. study. — Interpr VII, 1953, 466—480.

The Root of the vine. Essays in biblical theology. By Anton Fridrichsen a. o. — NY: Philos. Library; Lo: Black 1953. VII, 160 p.; $ 4,75.

Rust, E. C.: Nature and man in biblical thougt. — Lo: Lutterworth 1953. X, 318 p.; sh. 31/6.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Schoeps, Hans Joachim: Jüdische Geisteswelt. Zeugnisse aus zwei Jahrtausenden. — Darmstadt & Genf: Holle Verl. [1953]. 357 S. = Geist des Abendlandes; Lw. DM 14,—.

Böhl, F. M. Th. de Liagre: Opera minora. Studies en bijdragen op assyriologisch en oudtestamentisch terrein. — Groningen: Wolters 1953. XVI, 570 bl.; hfl. 30,—.

Auerbach, Elias: Moses. — Amst: Ruys 1953. 243 S.; hfl. 15,—.

Feilchenfeldt, Wilh.: Die Entpersönlichung Moses in der Bibel und ihre Bedeutung. — ZAW LXIV, 2, 1952, [ersch.] 1953, 156—178.

Gard, Donald Hugh: The exegetical method of the Greek translator of the Book of **Job.** — Phil: Soc. of biblical literature 1952. V, 107 p. = JBiblLit. Monogr. series VIII; $ 1,50.

Simon, U. E.: A theology of salvation. A commentary on **Isaiah** 40—55. — Lo: S. P. C. K. 1953. X, 266 p.; sh. 25.—.

Steinmann, Jean: Le prophète **Ezéchiel** et les débuts de l'exil. — P: Éd. du Cerf 1953. 324 p. = Lectio divina XIII; ffr. 870,—.

Ehrlich, Ernst Ludwig: Der **Traum** im Alten Testament. — B: Töpelmann 1953. VIII, 179 S. = ZAW. Beih. LXXIII; DM 20.—.

Vriezen, Th[eodor] C[hristiaan]: Die **Erwählung** Israels nach dem Alten Testament. — Zü: Zwingli-Verl. 1952. 116 S. = AbhThANT XXIV; sfr. 12,—.

Gross, Heinr.: **Weltherrschaft** als religiöse Idee im Alten Testament. — Bonn: Hanstein 1953. 157 S. = Bonner biblische Beiträge VI; DM 18.— [Kath.-theol. Diss. Bonn].

Elliger, Karl: Studien zum **Habakuk-Kommentar** vom Toten Meer. Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1953. XIII, 302, 15 S. = Beiträge z. hist. Theologie XV; DM 39.60.

Delcor, M.: Où en est le problème du Midrash d'Habacuc? — RHistRel CXLII, 1952, 129—146.

Kasowski, Chaim Josua: Thesaurus **Thosephthae.** Concordantiae verborum quae in sex Thosephthae ordinibus reperiuntur. IV: Litera Caph-Mem. — Hierosolymis: Jewish Theological Seminary of America 1951. IV, 498 p. [I—III ed. 1932—1942.]

Zolli, Eug.: L'**ebraismo.** — R: Ed. Studium 1953. 152 p.: lir. 200,—.

Köhler, Ludwig: Der hebräische Mensch. Eine Skizze. Mit e. Anh.: Die hebräische Rechtsgemeinde. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1953. 180 S.: DM 7.20.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Aland, Kurt: Zur Liste der griechischen neutestamentlichen **Handschriften.** — ThLZ LXXVIII, 1953, 465—496.

Treu, Kurt: Die Bezeichnung der griechischen Handschriften des Neuen Testamentes. — FoFo XXVII, 1953, 62—63.

Evangelium Colbertinum. Codex Lat. 254 der Bibliothèque nationale zu Paris. Hrsg. u. unters. v. Heinr. Jos. Vogels: I: Text; II: Untersuchungen. — Bonn: Hanstein 1953. 166, 181 S. = Bonner biblische Beiträge IV—V; DM 17.—; 19.—.

Fragmentum Pragense evangelii S. Marci vulgo autographi. (Ed.) Josef Dobrovský. (Pragae 1778.) K vydání připravil Bohumil Ryba. — Praha: Československ. Akad. věd. 1953. 149 s., 11 fol. fotokop. reprod. rukop. = Československ. Akad. věd. Sekce jazyk. a liter. Spisy a projevy Jos. Dobrovského vych. péčí kom. pro vyd. spis. Jos. Dobrovského. Sv. V.

Taylor, Vincent: The Names of **Jesus.** — NY: St. Martin's Pr. 1953. IX, 179 p. $ 3.—; publ. also: Lo: Macmillan 1953: sh. 12/6.

Manson, Thomas Walter: The Servant-Messiah: a study of the public ministry of Jesus. — Cambr: Cambridge Univ. Pr. 1953. VIII. 104 p.; sh. 10/6.

Wright, Leon Edward: Alterations of the words of Jesus as quoted in the literature of the second century. — Cambr, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1952. X, 153 p.; $ 3,—.

Haes, Paul de: La résurrection des Jésus dans l'apologétique des cinquante dernières années. — R: Univ. Gregoriana 1953. XII, 318 p. = AnalGreg LIX = Ser. fac. theol. B ⟨XXIV⟩.

Ben-Chorim, Schalom: Das Jesus-Bild im modernen Judentum. — ZRGG V, 1953, 231—257.

Studia **Paulina** in honorem Johannis de Zwaan septuagenarii. (Samenstellers: J. N. Sevenster; W. C. van Unnik.) — Haarlem: Bohn 1953. VIII, 245 bl.; hln. hfl. 9,50.

Zuntz, G.: The text of the Epistles. A disquisition upon the Corpus Paulinum. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1953. XVIII, 296 p. = The Schweich Lectures of the British Academy. 1946; sh. 27/6.

Reicke, Bo: Der geschichtliche Hintergrund des Apostelkonzils und der Antiochia-Episode, Gal. 2, 1—14. — Studia Paulina in hon. J. de Zwaan, 1953, 172—187.

Braun, Herbert: Zur nachpaulinischen Herkunft des zweiten Thessalonicherbriefes. — ZNW XLIV, 1952/53, 152—156.

Torrey, Charles C.: The Aramaic period of the nascent Christian Church. — ZNW XLIV, 1952/53, 205—223.

Bultmann, Rudolf: **Theologie des Neuen Testaments.** — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1948—53. XI, 608 S. = Neue theologische Grundrisse; DM 23,50. Engl. transl. I. — NY 1951.

Feine, Paul: Theologie des Neuen Testaments. Unveränd. Nachdr. d. 8. durchges. Aufl. — B: Evang. Verlagsanst. 1953. XI, 451 S.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Padovani, Umberto A.: Filosofia e teologia della storia. — Bresc: Morcelliana 1953. 116 p.; lir. 600.—.

Maurer, Wilh.: Hellenisierung — Germanisierung — Romanisierung. Bemerkungen zu den Perioden der Kirchengeschichte. — Kosmos u. Ekklesia. Festschr. f. W. Stählin, 1953, 55—72.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Fink, Karl Aug.: Bericht über die **italienische** Kirchengeschichte seit 1945. I. — ZKG LXIV = F. IV, Bd. II, 1952/53, 171—184.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Quasten, Joh.: Patrology. II: The ante-nicene literature after Irenaeus. — Utr & Antw: Spectrum 1953. XII, 450 p.; hfl. 19,50.

Payne, Robert: The Fathers of the Western Church. — Lo: Heinemann 1952. XVII, 262 p.; sh. 21,—.

Heggelbacher, Othmar: Die christliche **Taufe** als Rechtsakt nach dem Zeugnis der frühen Christenheit. — Frb/S: Universitätsverl. 1953. IV. X, 196 S. = Paradosis VIII; sfr. 8.—.

Grant, Robert M.: **Miracle** and natural law in Graeco-Roman and Early Christian thought. — Amst: North-Holland Publ. 1952. VIII, 294 p.: hfl. 16.—.

Hommel, Hildebrecht: Die Satorformel und ihr Ursprung. Studien zum Problem Christentum u. Antike. — Beiträge zur Eschatologie = Theologia viatorum. Jahrbuch d. Kirch. Hochschule Berlin IV: 1952, (ersch.) 1953, 108—180.

Eusèbe de Césarée: Histoire ecclésiastique. Livr. I—IV. Texte grec, trad. et annot. p. Gust. Bardy. — P: Éd. du Cerf 1952. VIII, 432 p. = Sources chrétiennes XXXI; ffr. 1350,—.

Koch, Hal: **Konstantin** den Store: Pax Romana — Pax Christiana. — Kbhvn: Gyldendal 1952. 112 s.: nkr. 6.75.

Orgels, Paul: A propos des erreurs historiques de la Vita Constantini. — Παγκαρπεία. Mélanges Henri Grégoire IV = Annuaire de l'Institut de phil. et d'hist. orientales et slaves XII ⟨1952⟩, (éd.) 1953, 575—611.

Beck, Edm., OSB: **Ephrems** Reden über den Glauben. Ihr theolog. Lehrgehalt u. ihr geschichtl. Rahmen. — R: Pont. Inst. S. Anselmi: Herder in Komm. 1953. VIII, 131 S. = StudAns XXXI; lir. 1300.— (DM 10.—).

Études **augustiniennes**, p. Henri Rondet, SJ, [e. a.] — P: Aubier 1953. 334 p. = Théologie XXVIII.

Roberts, David E.: Augustine's earliest writings. — JRel XXXIII, 1933, 161—181.

Honigmann, Ernest: **Pierre l'Ibérien** et les écrits du **Pseudo-Denys l'Aréopagite.** — Brux 1952. 60 p. = Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Cl. d. lettr. et d. scienc. mor. et polit. XLVII. 3.

Krüger, Paul: War **Jakob von Serugh** Katholik oder Monophysit? — OstkSt II, 1953, 199—208.

Mundina, Emmanuel, [OSB]: Sind die Gebeine des hl. **Benedikt** in Montecassino oder in Fleury? — BenMon XXIX, 1953, 460—469.

Aigrain, René: Sainte **Radegonde.** Nouv. éd. — Poitiers: Éd. des Cordeliers 1952. X, 213 p.

4. Mittelalter und Neuzeit

Llorca, Bernadino, SJ: La **inquisición española.** Est. crítica. — Comillas: Univ. Pont. 1953. 190 p.

Brück, Anton Ph[il.]: Schrifttum zur **Mainzer** Kirchengeschichte aus den Jahren 1939—1945. — JBMainz II. 1947, 292—305.

Knies, Hans: Literatur zur Mainzer Kirchengeschichte. Arbeiten aus den Jahren 1946—1952. — ArchMrhKG V, 1953, 405—430.

Festschrift zum 70. Geburtstage von Oberlandeskirchenrat i. R. D. Philipp Meyer. — Blomberg/Lippe: Auslieferung: Humboldt-Druck 1953. 206 S. = Jahrbuch der Gesellschaft für **niedersächsische** Kirchengeschichte LI.

Stasiewski, Bernhard: Zur Geschichte der katholischen Kirche in **Posen.** — Geschichte der Stadt Posen, Neuendettelsau 1953, 201—224.

Mirtschuk, Iwan: Rom, Byzanz und Moskau im Kampf um die geistige Führung im **osteuropäischen** Raum. Geistesgeschichtl. Überblick. — Münchener Beiträge zur Slavenkunde. Festgabe f. Paul Diels = Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München IV, 1953, 24—41.

Mönchtum. — Koller, Ludwig, OSB: Die (**Benediktiner-**)Abtei **Göttweig.** Abriß ihrer Geschichte und Kulturarbeit. — (Göttweig: Stiftsbibliothek [1953].) 90 S., 2 Vl. Abb.; Sch. 12,—.

Menne, Agape, OSB: Im Bannkreis Bernhards von Clairvaux. Aus dem Leben einer **Zisterzienser(innen)**abtei. (**Marienthal,** Laus.) — Salzb: O. Müller [1953]. 250 S.; Lw. DM 12,—.

5. Mittelalter

Madoz, José, SJ: San **Ildefonso de Toledo.** — EstEcl XXIV, 1952, 467—505.

Jecker, Gall, OSB: St. **Pirmins** Erden- und Ordensleben. — ArchMRhKG V, 1953, 9—41.

Stengel, Edmund E[rnst]: Zur Frühgeschichte der Reichsabtei **Fulda.** Zugl. e. Literaturbericht. — DtArch IX, 2, 1952, 513—534.

Bernhard de Clairvaux. [Mélanges,] p. Jean Richard [e. a.] — Grigan: Abbaye N.-D. d'Aiguebelle; P: Éd. Alsatia 1953. XXVI, 756 p. = Commission d'histoire de l'Ordre de Citeaux III.

Die Chimäre seines Jahrhunderts. Vier Vorträge über Bernhard von Clairvaux anl. d. 800. Wiederkehr s. Todestages, hrsg. v. Joh. Spörl. — Wü: Werkbund-Verl. [1953]. 95 S.; DM 3.50.

Williams, Watkin Wynn: Saint Bernard de Clairvaux. (Reissue.) — Wstm, Md: Newman Pr. 1952. XXXVIII, 423 p.

Leclercq, Jean, OSB: Études sur saint Bernard et le texte de ses écrits. — R: Analecta S. Ord. Cisterciensis 1953, 246 p.

Rambaud-Buhot, Jacqueline: Le premier traité authentique de saint Bernard? — RHEccl XLVIII, 1953, 196—223.

Piccoli, Gius.: Intorno alla autenticità degli scritti **antoniana.** — MiscFranc LII, 1952, 461—513.

Dondaine, Antoine, OP: Saint **Pierre Martyr.** Études. — ArchFrPr XXIII, 1953, 66—162.

Stange, Carl: Über den Namen **Alberts** des Großen. — ZKG LXIV = F. IV, Bd. II, 1952/53, 166—170.

Castro y Castro, Manuel, OFM: San **Buenaventura** en la bibliografía española. — ArchIbAm XI, 1951, 317—342.

Coniglione, M. A., OP: **Pietro Geremia,** O. P. Santo, apostolo. — Catania: Ospizio di beneficenza 1952. XX, 252 p., 8 tav.

Pubblicazione in ricordo del V centenario di S. **Bernardino da Siena.** — Siena: L'Osservanza 1952. 224 p., 8 tav. f. t.; = Bullettino di studi bernardiani X ⟨1944—1950⟩.

Pacetti, Dionisio, OFM: Pretesi scritti giovanili di S. Bernardino da Siena. Note su un rec. studio di G. Pollicini. — ArchFrancHist XLIV, 1951, 318—382: XLV, 1952, 127—151. 279—298.

Soranzo, Giov.: Documenti inediti o poco noti relativi all' assunzione al pontificato di **Alessandro VI.** — Archivi. Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi II, 19, 1952, 157—178.

Girolamo **Savonarola** in pubblicazioni recenti. — CivCatt CIV, 1953, II, 650—662.

Odetto, Egidio, OP: Gerolamo Savonarola negli ultimi cinquant' anni di studi. — ScuCatt LXXXI, 1953, 196—216. 274—297.

6. Gesamte Neuzeit

Burr, Nelson R.: Sources for the study of **American** Church history in the Library of Congress. — ChH XXII, 1953, 227—238.

Starr, Edward Carl: A **Baptist** bibliography. Being a register of printed material by a. about Baptists, including works written against the Baptists. II. — Chester, Pa: American Baptist Historical Society 1952. 285, 38 p. 4°, $ 3.—.

Morey, Verne D.: American **Congregationalism.** A critical bibliography, 1900—1952. — ChH XXI, 1952, 323—344.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Heimpel, Herm.: **Luthers** weltgeschichtliche Bedeutung. — Heimpel: Der Mensch in seiner Gegenwart, Gö 1954, 136—161. 203—205.

Bornkamm, Heinr.: Luthers geistige Welt. 2. Aufl. — Gü: Bertelsmann (1953). 350 S.; Lw. DM 14,—.

Bailey, Derrick Shervin: Thomas Becon and the Reformation of the Church in **England.** — Ed: Oliver & Boyd [1952]. XV, 155 p.

Smith, Lacey Baldwin: Tudor prelates and politics, 1536—1558. — Princ: Princeton Univ. Pr. 1953. VIII. 333 p. = Princeton Studies in history VIII; $ 5,— (sh. 32/6).

The Registers of Cuthbert **Tunstall,** Bishop of Durham, 1530—59, and James **Pilkington,** Bishop of Durham, 1561—76. Ed. by Gladys Hinde. — Durham: Andrews 1952. XXXVI, 198 p. Surtees Society CLXI for 1946.

Moray, James Stewart Earl of: A political study of the Reformation in **Scotland.** — NY: Columbia Univ. Pr. 1952. 320 p.

Kot, Stanislas: La Réforme dans le Grand-Duché de **Lithuanie.** Facteur d'occidentalisation culturelle. — Παγκαρπειά. Mélanges Henri Grégoire IV = Annuaire de L'Institut de phil. et d'hist. orient. et slaves XII ⟨1952⟩, (éd.) Brux 1953, 201—261.

Pioli, G.: Fausto **Socino.** Vita, opere, fortuna. Contributo alla storia del liberalismo religioso moderno. — Modena: Guanda 1952. 670 p. Lir. 2000,—.

Fabiani, Gius.: L'elezione di **Sisto** V e il capitolo gen. O. F. M. Conv. di Ascoli Piceno nel 1587. — MiscFranc LII, 1952, 535—549.

Sturmberger, Hans: Georg Erasmus **Tschernembl.** Religion, Libertät u. Widerstand. Ein Beitrag z. Gesch. der Gegenreformation und des Landes ob der Enns. — (Linz;) Graz & Köln: Böhlau in Komm. (1953). XI, 420 S. = Forschungen z. Gesch. Oberösterreichs III; Sch. 98,— (DM 20,—).

Soden, Geoffrey Ingle: Godfrey **Goodman,** Bishop of Gloucester, 1583—1656. — Lo: S. P. C. K. 1953. XIII, 511 p. = Church Historical Society Publication; sh. 42,—.

8. Neuere Zeit

Hart, A. Tindal: William **Lloyd,** 1627—1717: Bishop, politician, author and prophet. — Lo: S. P. C. K. 1952. XII, 282 p. 7 pl.

Il P(adre) Vincenzo **Coronelli,** O. F. M. Conv. ⟨1650—1718⟩ nel III centenario della nascita. — R: Casa editr. „Miscellanea Francescana" 1951. 526 p., 40 tav. f. t.; estr. c. agg. da: MiscFranc LI; lir. 3500,— ($ 7,—).

Fénelon. Persönlichkeit und Werk. Festschrift zur 300. Wiederkehr seines Geburtstages. Hrsg. v. Joh. Kraus u. Jos. Calvet. — Ba-Ba: Verl. f. Kunst u. Wissenschaft 1953. VIII S., S. 10—404; Lw. DM 36,— [Berichtig. der Titelangabe in ThR XLVIII, 1952, 187.]

Hinsenkamp, Herm.: Die Weihefamilien der **deutschen Bischöfe** (d. 18.—20. Jahrhunderts). — [1953.] 2 Bl. 4°; aus: Die Anregung. Korrespondenz- u. Werkblatt f. d. Klerus.

Schreiber, Georg: Regierung und Bistum **Münster.** — Regierung Münster. Festschrift zum einhundertfünfzigjährigen Bestehen, Münster [1953], 61—64.

Simon, A.: La politique religieuse de **Léopold I** [de Belgique]. Documents inédits. — Brux: Goemaere 1953. 184 p.

Hosp, Eduard: Kirche im Sturmjahr. Erinnerungen an Johann Michael **Häusle.** — Wien: Herold (1953). 126 S. = Beiträge z. neueren Gesch. d. christl. Österreich; Sch. 32,—.

Loidl, Franz: Erzbischof Friedrich Xaver **Katzer,** Ebensee-Milwaukee, 1844—1903. — Wien: Lichtner 1953. 72 S.; Sch. 12,50.

Ajello, G.: Un grande vescovo siciliano: Mons. D. Nicolò M. **Audino.** — Palermo: Boccone del Povero 1953. 414 p.

Sparaglione, Domenico: Il Cardinale Pietro **La Fontaine,** patriarca di Venezia. — Albi: Ediz. Paoline 1951. 443 p.

Wykeham-George, Kenneth, OP, & Mathew, Gervase, OP: Bede **Jarrett,** of the Order of Preachers. — Lo: Blackfriars Publ. 1952. VIII, 164 p., 4 pl.; sh. 12/6.

9. Neueste Zeit

McKnight, John P.: The **Papacy:** a new appraisal. — NY & Toronto: Rinehart 1952. 437 p.; $ 5,—.

Harcourt, Robert d': L'esprit contre la force. Le Cardinal **Faulhaber.** — Études CCLXXV, 1953, 329—344.

Wynen, Arthur: Ludwig **Kaas.** Aus seinem Leben und Wirken. — Tr: Paulinus-Verl. 1953. 62 S.; DM 3,80.

Primi incatenati . . . Libro bianco sulla persecuzione religiosa in **Ucraina.** — R: Analecta O. S. B. M. 1953. 79 p.; Engl. ed.: First victims of communism. White Book on the religious persecution in Ukraine. — Ibid. 1953. 114 p.

Cavalli, F., SJ: Sviluppi della lotta antireligiosa in **Polonia.** CivCatt CIV, 1953, IV, 387—401.

Rouquette, Robert: Le combat de l'Église en Pologne. — Études CCLXXIX, 1953, 145—152.

Die Verhaftung des Primas von Polen, eine Epoche der Kirchenverfolgung. — HK VIII, 2, 1953, 83—88.

VI. Christliche Philosophie

Weiswurm, Alcuin A., CMM: The nature of human knowledge according to Saint **Gregor of Nyssa.** — Wash: CUAPr. 1952. XVIII, 250 p. = CUA. PhSt CXXXVI.

Gandillac, Maurice de: **Nikolaus von Cues.** Studien zu seiner Philosophie und philosophischen Weltanschauung (La philosophie de Nicolas de Cues, Paris 1942, dt.). — Düs: Schwann (1953). 524 S.; Lw. DM 31,50.

Platzeck, Erhard-W[olfram], OFM: Lulische Gedanken bei Nikolaus von Kues. — TrThZ LXII, 1953, 357—364.

Lafuma, Louis: Controverses **pascaliennes.** — P: Éd. du Luxembourg 1952. 190 p.; ffr. 450,—.

Rich, Arthur: Pascals Bild vom Menschen, eine Studie über die Dialektik von Natur und Gnade in den „Pensées". — Zü: Zwingli-Verl. 1953. 214 S. = Studien z. Dogmengesch. u. syst. Theologie III.

Grua, G.: Jurisprudence universelle et théodicée selon **Leibniz.** — P: Pr. univ. de France 1953. 548 p. = Bibliothèque d. l. philos. contemp. Sect. Histoire d. l. philos. et Philos. gén.

Hermann, Rudolf: Zu **Lessings** religions-philosophischer und theologischer Problematik. — ZsystTh XXII, 1953, 127—148.

Asveld, Paul: La pensée religieuse du jeune **Hegel.** Liberté et aliénation. — Lou: Publ univ. (1953). X, 246 p. = Bibliothèque philos. de Louvain XI; ffr. 1080,—.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Cattin, P[aul], OP, & Conus, H[Umbert-] Th[omas], OP: Dokumente von Pius IX. bis Pius XII. Heilslehre der Kirche, Dt. Ausgabe d. französ. Originals (Aux sources de la vie spirituelle, Fribourg/S & Paris 1951) bes. v. Anton Rohrbasser. — Frb/S: Paulusverl. (1953). XXIV, 1344 S.; Lw. 30,—.

Patres Societatis Jesu facultatum theologicarum in Hispania professores: Sacrae theologiae Summa juxta constitutionem apostolicam „Deus scientiarum Dominus". I: **Theologia fundamentalis.** — Madr: La Editorial católica 1952. 1151 p.

Lang, Albert: Fundamentaltheologie. I: Die Sendung Christi. — Mchn: Hueber 1954. XII, 263 S.; DM 9,80.

Guardini, Romano: Vom Wesen katholischer Weltanschauung. Nachw. v. Heinr. Fries. — Bas: Hess [1953]. 94 S.; geb. DM 4,80; um das Nachw. erw. aus: Guardini: Unterscheidung des Christlichen, Mainz 1935.

Lo sviluppo del **dogma.** Relazioni lette nella seconda settimana teologica, 24—28 sett. 1951. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1953. 233 p.; lir. 1000,— estr. d.: Greg XXXIII—XXXIV, 1952—53.

Volk, Hermann: **Gott** lebt und gibt Leben. — Mstr: Regensberg 1953. 119 S.; DM 2,80.

Ferber, Matteo, OP: El concepto de persona y la unión **hipostática.** Revisión tomista del problema. — Valencia: Ed. F. E. D. A. 1952. 380 p.

First Franciscan National Marian Congress in acclamation of the dogma of the Assumption, October 8—11, 1950. — Burlington, Wisc 1952 315 p. = Studia **Mariana** VIII.

Doronzo, Emmanuele, OMI: De **poenitentia.** IV: De causis extrinsecis. — Milw: Bruce 1953. 1156, 44 p.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Brinktrine, Joh.: Die sakramentale Form der **Eucharistie** nach der Lehre der abend- und morgenländischen Väter. — ThGl XLIII, 1953, 411—425.

Diepen, Herm.-M., OSB.: Les trois chapitres au concile de **Chalcédoine.** Un étude de la christologie de l'Anatolie ancienne. — Oosterhout: Éd. du Saint Michel 1953. 128 p.; hfl. 12,—.

Weisweiler, Heinr., SJ: Das frühe Marienbild der Westkirche unter dem Einfluß des Dogmas von Chalcedon. — Scholast XXVIII, 1953, 321—360. 504—525.

Landgraf, Artur Michael [, Weihbisch. v. Bamberg]: Dogmengeschichte der **Frühscholastik.** T. II: Die Lehre von Christus. Bd. I. — Rgb: Pustet 1953. 377 S.; DM 25,50.

Pompei, Alfonso M., OFM Conv: La dottrina trinitaria di **Alberto Magno** O. P. — R 1953. XVI, 366 p.

Lorenzin, Paschalis, OFM: Mariologia **Jacobi a Voragine** O. P. — R: Off. libr. cath. 1951. XVI, 200 p. = Bibliotheca Mariana medii aevi VI.

Gallus, Tiburtius, SJ: Interpretatio mariologica protoevangelii **posttridentina** usque ad definitionem dogmaticam Immaculatae Conceptionis. I: Aetas aurea exegesis catholicae a Concilio Tridentino ⟨1545⟩ usque ad annum 1660. — R: Ediz. di storia e letter. 1953. XIV, 286 p.; lir. 3000,—.

Rupert, J. H., SJ: De programmate Jacobi **Lainii** secundi praepositi generalis Soc. Jesu, reformationem papatui per concilium generale imponere temptantis. — Maastr 1953. 50 p. = Pont. Univ. Greg. Excerpta ex diss. ad laur. in fac hist. eccles.

Aldama, J. A. de, SJ: Nuevos documentos sobre las **tesis de Alcalá.** — ArchTeolGran XIV, 1951, 129—282.

Oery, N., Doctrina Petri Card. **Pazmany** de notis ecclesiae. — Cherii: Fiamma del S. Cuore 1952. 124 p.; lir. 700,—.

Heinrich (, Joh. Bapt.): Der vom Domdekan Heinrich für Ketteler verfaßte Dekretenentwurf De ecclesia catholica. (Mit Einl. u. Komm. hrsg. v.) Ludwig Lenhart. — ArchMRhKG V, 1953, 325—355.

3. Konfessionskunde und Ökumenische Bewegung

Ryan, Lawrence V.: The **Haddon-Osorio controversy** ⟨1563—1583⟩. — ChH XXII, 1953, 142—154.

Heufelder, Emmanuel Maria (OSB,) Abt: **Ostkirchliche** Tagung in der Abtei Niederaltaich v. 19.—21. Aug. 1953. — BenMon XXIX, 1953, 481—489.

Herrmann, F.: Bericht über den XVI. Internationalen **Altkatholikenkongreß** in München, 1. bis 4. Sept. 1953. — IntKirchZ LXI, 1953, 197—292.

Arnold, Franz Xaver: Rivalität oder **Zusammenarbeit** der Konfessionen? Ein Beitrag z. christl. Erziehung u. Verkündigung. — Bildungsfragen der Gegenwart. (Theodor Bäuerle z. s. 70. Geburtstag), Stu 1953, 315—339.

Obendiek, Hermannus: Die Bedeutung der kulturellen und sozialen Faktoren im Blick auf die Spaltung der Kirche. Vortr. auf d. Dritten Weltkonferenz f. Glauben u. Kirchenverfassung Lund 1952. — JuKi XIV, 1953, 366—376.

Berggav, Eivind: Es sehnen sich die Kirchen (Kirkene lenges, dt.) Erfolge u. Hindernisse auf dem Wege zur Einheit. Übers.: Albr. Schauer u. Mitarb. v. Günther Ruprecht. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht (1953). 86 S.; Ppbd. DM 4,80.

The Third World Conference on Faith and Order (at **Lund**, 1952). Ed. by Oliver S. Tomkins. — Lo: S. C. M. Pr. 1953. 382 p.

Lialine, D. C.: Le mouvement Foi et constitution, à l'étape „Lund 1952", d'après les documents imprimés. — Irén XXVI, 1953, 146—161. 256—282.

Nijman, A., SAM: La mission dans l'unité. Les conférences de Willingen et Lund. — ÉglViv V, 1953, 148—160.

VIII. Moraltheologie

Hildebrand, Dietrich von: Christian ethics. — NY: McKay (1953). X, 470 p.; $ 6,—.

Birngruber, Sylester [, OCist]: Laienmoral. Aufstieg zum Göttlichen. — Graz, Wien, Köln: Styria (1953). 450 S.

Groner, J. F., OP: Geistesgeschichtliche Würdigung der thomistischen **Gewissens**lehre. — DThomFr XXXI, 1953, 299—314

Groner, J. F., OP: Die Einordnung des Gewissens in das moralische Gesamtgefüge des Menschen. Zur thomistischen u. modernen Spekulation über das Gewissen. — DThomFr XXXI, 1953, 129—156.

Moonen, C. H., CSSR: Opzettelijke **persoonlijkheidsverandering** bezien van moraal-theologisch standpunt. — Nijm & Utr: Dekker & van de Vegt 1953. VIII, 272 bl.; hfl. 12,50.

Tanquery, Adolph. Alfr., SSulp: De **iustitia**. Ed. 12. quam fusius recogn. P. Steven. — P, Tournai, R: Desclée 1953. XXXII, 836, ⟨28⟩, 52* p. = Tanquery: Synopsis theologiae moralis et pastoralis III.

L'Église éducatrice des consciences par le sacrement de **pénitence**. Congrès de l'Union des oeuvres catholiques de France ⟨Nancy 1952⟩. 2. éd. — P: Union des oeuvres; Éd. de Fleurus 1953. 304 p.

Rahner, Karl, SJ: Vergessene Wahrheiten über das Bußsakrament. — GL XXVI, 1953, 339—364.

Grazioli, A: La patrica dei confessiori nel spirito di S. Giùseppe Cafasso. 3. ed. — Colle Don Bosco ⟨Asti⟩: Libr. Dottrina cristiana 1953. XVI, 364 p.; lir. 700,—.

Combaluzier, Charles: Science biologique et morale **sexuelle**. — P: Éd. Spes 1952. 280 p.

IX. Christliche Soziologie

Schüssler, Wilh.: Nationalismus, Sozialismus und Christentum. — Schüssler: Um das Geschichtsbild = Glaube u. Forschung III, Gladbeck (1953), 144—174.

Murray, John Courtney, SJ: Leo XIII: two concepts of government. — ThStudies XIV, 1953, 551—567.

Murray, John Courtney, SJ: The Church and totalitarian **democracy**. — ThStudies XIII, 1952, 525—563.

Burks, R. V.: **Catholic parties** in Latin Europe. — JModHist XXIV, 1952, 269—286.

Lorson, Pierre, SJ: Saint Bernard devant la **guerre et la paix**. Pour son huitième centenaire. — NRTh LXXXV, 1953, 785—802.

Vaussard, Maurice: L'Église catholique, la guerre et la paix. — NRTh LXXXV, 1953, 951—964.

Seelhammer, (Nikol.): Die Christen und der **Friede**. — TrThZ LXII, 1953, 333—346.

Wenzel, Fritz: Die Botschaft des Christentums und der **Pazifismus** als politische Aufgabe. — Deutschlands Aufgabe. Stu (1953), 116—131.

Thielicke, Helmut: Die Kirche im Zeitalter der **Masse**. — Bildungsfragen der Gegenwart. (Theodor Bäuerle z. s. 70. Geburtstag), Stu 1953, 303—314.

O'Connell, David A., OP: Christian **liberty**. — Wstm, Md.: Newman Pr. 1953. 142 p. = Thomistic Studies V; $ 3,—.

Berufsständige Ordnung heute? — HK VIII, 3, 1953, 145—150.

Deborre, Heinr., Deutsche Einheits**gewerkschaft** und christliche Menschenbild. — TrThZ LXII, 1953, 347—356.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Niederer, Francis J.: Early **medieval** charity. — ChH XXI, 1952, 285—295.

Stupperich, Robert: Bruderdienst und Nächstenhilfe in der deutschen **Reformation**. — Das diakonische Amt der Kirche. Stu (1953), 156—192.

Renkewitz, Heinz: Der diakonische Gedanke im Zeitalter des **Pietismus**. — Ebd. S. 258—316.

Schreiner, Helm.: **Wichern, Löhe** und **Stoecker**. — Ebd. S. 317—349.

XI. Kirchenrecht

(Hilling, Nikol.:) **Literatur**verzeichnis. — AkKR CXXIV, 2, 1950, 591—604; CXXV, 1951/52, 247—256. 553—590.

Plöchl, Willibald M.: **Geschichte** des Kirchenrechts. I: Das Recht des ersten christlichen Jahrtausends. Von der Urkirche bis zum großen Schisma. — Wien & Mchn: Herold [1953]. 439 S.; Lw. DM 25,80.

Hilling, Nikol.: Das dritte Jahrzehnt der Rechtsgeltung des **Codex Juris Canonici**. — AkKR CXXIV, 2, 1950, 431—460; S. 448—459; Übersicht über die Literatur zum CJC von 1938—1948.

Jubany Arnau, N.: El **voto de castidad** en la ordenacion sagrada. Est. hist.-can. — Barc: Herder 1952. 82 p.

Piccini, Jos.: De **vicaria paroeciali**. — Rovigo: Ist. Pad. Arti graf. 1952. 150 p.: lir. 550,—.

Diacre, Alfred, PBl: Les **baptêmes** en danger de mort. Traité théor. et prat. — Héverlé ⟨Louvain⟩: Pères Blancs 1951. 216 p.

Mostaza Rodriguez, Ant.: El problema del ministro extraordinario de la **confirmación**. Est. hist.-teol.-can. — Salamanca: CSIC, Inst. San Raimundo de Peñafort 1952. XX, 386 p.

Bennington, J. C.: The recipient of confirmation. A hist. synops. a. comment. — Wash. CUA Pr. 1952. 153 p. = CUA. CLSt CCLXVII; $ 2,—.

Schorr, George F.: The law of the **celebret**. A hist. synops. a. a. comment. — Wash: CUA Pr. 1952. X, 115 p. = CUA. CLSt CCCXXXII; $ 2,—.

Reidick, Gertrude: Die hierarchische Struktur der **Ehe**. — Mchn: Zink 1953. 204 S. = MüThSt III, 3; DM 12,—.

Vromant, G., CICM: De matrimonio. Ed. 3. emend. et aucta. — Brux: Éd. univ.; P: Desclée de Brouwer 1952. XVI, 440 p. = MusLess. Sect. theol. XXIV = Vromant: Jus missionariorum.

Cipriani, Syrus: Instructio matrimonialis Revmi Domini de Rauscher archiepiscopi Vindobonensis ⟨1853—1856⟩. Inquisitio hist.-jur. — R: Pont Inst. utr. jur.; Offic. libr. cath. 1952. XII, 184 p.; lir. 1500,—; ex: Apollinaris.

Burke, Redmond, A.: What is the **index**? — Milw: Bruce 1952. X, 129 p.; $ 2,75.

Wenner, Jos.: **Kirchenvorstands**recht. — Pad: Schöningh 1954. 332 S.; Lw. 9,50.

Vromant, G., CICM: De **bonis ecclesiae** temporalibus ad usum utriusque cleri, praesertim mission. Ed. 3. recogn. — Brux: Éd. univ.; P & Brug: Desclée de Brouwer 1953, XIV, 329 p. = MusLess. Sect. theol. XIX; bfr. 180,—.

XII. Pastoraltheologie

Schamoni, Wilh.: Familienväter als geweihte **Diakone**. — Pad: Schöningh 1953. 76 P.; DM 4,55.

Blieweis, Theodor: Seelsorge in der Pfarre. Erkenntnisse und Erfahrungen eines **Großstadtseelsorg**ers. — Graz, Wien, Köln: Styria [1953]. 303 S.; Lw. DM 11,40 (Sch. 69,30).

Henken-Hönig, C.: „Exul familia". The care of **emigrants**. — IrEcclRec LXXIX, 1953, 329—341.

Hornig, Ernst [, evang. Bisch.]: Die Verantwortung der Kirche für die Ausgeheimateten. — Jahrbuch f. schlesische Kirche u. Kirchengeschichte, N. F. XXXII, Düs 1953, 138—153.

Engelbert, Jos.: Die heutigen Aufgaben des Diözesan-Vertriebenen-Seelsorgers. — Christ Unterwegs VII, 12, Mchn 1953, 10—12.

Schelkle, K[arl] H[erm.]: Das **Wort** in der Kirche. — ThQu CXXXIII, 1953, 278—293.

Adamer, Peter: **Predigt**kunde. Ein Handbuch für die Praxis. (4.—6. Taus.) — Mz: Matthias-Grünewald-Verl. [1953]. 167 S.

Eggersdorfer, F[ranz] X[aver]: Heilswille am Menschen im beseelten **Religionsunterricht**. — (Mchn: Verband d. Kath. Religionslehrer 1952.) 15 S.

Lentner: Leopold: Religionsunterricht zwischen Methode und freier Gestaltung. Die elementare religiöse Unterweisung in Frankreich. — Innsbr & Mchn: Tyrolia (1953). 232 S. = Veröffentlichungen d. Erzbischöfl. Amtes f. Unterricht u. Erziehung / Katechetisches Institut Wien I; DM 7,80 (Sch. 48,—).

Napoli, Giov. di: Il concetto di **educazione**. Lineamenti di filosofia pedagogica. — R: Editr. Studium 1953. 297 p.

Rotter, Ludwig: Zielwege und Irrwege zur neuen **Schule**. Eine Aufklärungsschrift z. Lösung d. Schulfrage. Hrsg. v. Erzbischöfl. Amt f. Unterricht u. Erziehung, Wien. — Wien: Herder 1952. 54 S.; Sch. 4,—.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bugnini, A[nnibale], CM: Documenta pontificia ad instaurationem liturgicam spectantia ⟨1903—1953⟩. Colleg. notisque ornav. — R: Ediz. liturgische (1953). XI, 213 p. = Bibliotheca „Ephemerides liturgicae". Sect. pract. VI; lir. 1000,—.

Schlier, Heinr.: Die Verkündigung im Gottesdienst der Kirche. Köln: Bachem 1953. 68 S.; DM 3,50.

Harbsmeier, Götz: „Wort und Sakrament" in ihrer Bedeutung für die Erneuerung des [evang.] Gottesdienstes. — EvTh XIII, 6, 1953, 241—267.

Hemlein, Jos.: Die kerygmatische Kraft der Liturgie als pastoraltheologisches Problem. — OrhPBl LIV, 1853, 233—245.

Fischer, Bonif. [, OSB]: Deutsche Liturgie und liturgisches **Deutsch**. — BenMon XXIX, 1953, 470—480.

Botte, Xavier, OSB: Die Form des liturgischen **Gewandes**. — Mstr VI, 1953, 322—326. 331. 334. 339; a. a. O. S. 324—348: (Überschau neuer Paramente von Frauenhand).

Klauser, Theodor: Der Ursprung der **bischöflichen Insignien** und Ehrenrechte. — Krefeld: Scherpe (1953). 44 S. = Bonner akademische Reden I; DM 2,50.

Meuerers, Heinr. von: **Altar** und **Tabernakel**. — LJ III, 1, 1953, 10—28.

Fischer, Balth.: Das **„Deutsche Hochamt"**. — LJ III, 1, 1953, 41—53.

Ritter, Karl Bernh.: Bemerkungen zur eucharistischen **Epiklese**. — Kosmos u. Ekklesia. Festschr. f. W. Stählin, 1953, 163—173.

Brunner, Peter: Die **Wormser deutsche Messe**. — Kosmos u. Ekklesia. Festschr. f. W. Stählin, 1953, 106—162; ebd. Anh.: [Faks. des Druckes:] Form vnd Ordenung der euangelischen deutzschen Messen / wie sie zu Worms gehalten wirt. — [Speyer 1524: Jacob Schmidt.] 23 S.

Schürmann, Heinz: Das apostolische Interesse am **eucharistischen Kelch**. — MüThZ IV, 1953, 222—231.

Opfermann, Bernh.: Die liturgischen **Herrscherakklamationen** im Sacrum Imperium des Mittelalters. — Wei: Böhlau 1953. 226 S.; DM-Ost 12,80.

Sonderheft zum 50jährigen Jubiläum des Motu proprio Pius X. über die **Kirchenmusik**. — Frb/Br: Christophorus-Verl. 1953. S. 81—145. = MusAlt, Jg. VI, H. 3.

Jungmann, Jos. Andr., SJ: Die katholische Kirchenmusik, ein wesentlicher Bestandteil der feierlichen Liturgie. — MusAlt VI, 3, 1953, 88—91.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Gautier, Jean: La spiritualité catholique. — P: La Rameau 1953. 298 p.

Del Giudice, V. M.: La **preghiera**. Alle fonti della dottrina cristiana. — R: Belardetti 1953. 203 p.

Hamman, A., OFM: Prières des premiers chrétiens. — P: Fayard 1952. 477 p. = Textes pour l'histoire sacrée VI; ffr. 750,—.

Pfliegler, Mich.: **Priester**liche Existenz. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1953). 431 S.; DM 14,80 (Sch. 74,—).

Sellmair, Jos.: Der Priester in der Welt. 6., umgearb. Aufl. — Rgb: Pustet 1953. 288 S.; DM 7,—.

Chanson, P.: Sacerdoce et célibat. — P: Éd. du Levain 1952. 180 p.

Leclercq, Jean: OSB: Analecta **monastica**. Sér. II. — R: „Orbis catholicus" / Herder 1953. 206 p. = StudAns XXXI.

Heufelder, Emmanuel Maria, OSB, Abt: Die evangelischen Räte. Die bibl.-theolog. Grundlagen d. Ordenslebens im Blick auf s. Erneuerung in unserer Zeit. — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder (1953). 76 S.; Sch. 12,— (DM 2,20).

Durand, J., CSS: Vie commune et pauvreté chez les religieux. — Montr & P: Éd. Fides 1952. 297 p.

Bigelmair, Andr.: Die Passio des heiligen **Kilian** und seiner Gefährten. — Herbipolis jubilans = WüDiözGBl XIV/XV: 1952/53, Wü 1952, 1—25.

Schreiber, Georg: St. **Pirmin** in Religionsgeschichte, Ikonographie, Volksfrömmigkeit. — ArchMRhKG V, 1953, 42—76.

Dahmen, Otto: Das Kölner Sankt-**Ursula**-Problem auf Grund der Ausgrabungen in den Kriegsjahren 1942 und 1943. — Aachen: Volk 1953. 31 S.; DM 2,50.

Sanz, Ambros.: Los dos **anagramas** más famosos del cristianismo. — MiscCom XVII, 1952, 67—117.

Schreiber, Georg: Das **Bergwerk** in Recht, Liturgie, Sakralkultur. — SavZ, kan XXXIX, 1953, 362—418.

Schreiber, Georg: **Spanien** im deutschen Bergwerk. Einwirkung auf Wirtschaftsräume und Sakralräume. — Gesammelte Aufsätze z. Kulturgeschichte Spaniens IX = Spanische Forschungen d. Görres-Gesellschaft I, 9, Mstr 1954, 198—223.

Klapper, Jos.: Religiöse Volkskunde im gesamt**schlesischen** Raum. Grundlagen u. Aufgaben. — Aschffbg: Pattloch 1953. 48 S. = Die schlesische Reihe. X; DM 1,50; Neudr. aus: Jahrbuch f. Volkskunde 1, 1936.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Thulin, Oskar: Das **Christusbild** der Katakombenzeit. — Universtas VII, 1952, 363—374. 481—492.

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt „Philosophische Rundschau" des Verlages J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, bei, 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/Westfalen

HANDBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT - 12. ABTEILUNG

An die Kolosser, Epheser, an Philemon

erklärt von D. Dr. MARTIN DIBELIUS D. D. - 3. Auflage, neu bearbeitet von D. HEINRICH GREEVEN, Dozent in Bethel - 1953. III, 113 Seiten DM 7,20, Hlw. DM 9,60

Die Neubearbeitung dieses Kommentars fußt im wesentlichen auf den Notizen, die Martin Dibelius noch bis kurz vor seinem Tode in ein Handexemplar eingetragen hatte. Die weitere Literatur, besonders die seit 1947 erschienene, ist vom Bearbeiter im Sinne des Verfassers eingearbeitet worden. In den Fällen, wo neuere Argumente ein Abgehen von der von Dibelius vertretenen Auffassung geboten, ist in der Regel darauf hingewiesen.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

MÜNCHENER THEOLOGISCHE STUDIEN

im Auftrag der Theologischen Fakultät der Universität München · Herausgegeben von Franz Xaver Seppelt, Joseph Pascher, Klaus Mörsdorf

Kanonistische Abteilung

Soeben erschienen:

GERTRUDE REIDICK

Die hierarchische Struktur der Ehe

Von der Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität preisgekrönte Schrift
204 Seiten, gr. 8°, broschiert DM 12,—

Das eheliche Verhältnis von Mann und Frau ist nicht bloß eine soziologische und rechtliche, sondern zutiefst eine theologische Frage, auf die uns die göttliche Offenbarung und das Zeugnis der Kirche bestimmte Antwort geben. (Die deutschen Bischöfe haben hierzu jüngst in einem Hirtenwort gesprochen.) Die Studie von Gertrude Reidick bemüht sich um die wissenschaftliche Klärung dieser Fragen. Ausgehend von dem Schöpfungsbericht werden die personale Ebenbürtigkeit und die hierarchische Zuordnung von Mann und Frau als geoffenbarte Lehren erhoben und mit den Forschungsergebnissen der Geschlechtertypologie konfrontiert. Die Heilige Schrift deutet das Einswerden von Mann und Frau in der Ehe von der Geschichte ihres Ursprungs her. Um der Einheit des ehelichen Bundes willen wurde die erste Frau nicht zugleich mit dem Manne erschaffen, sondern nach ihm und aus ihm und um seinetwillen — ihm zur Gefährtin. Die hierarchische Zuordnung der Gatten gibt der Einheit des ehelichen Bundes eine eigentümliche Prägung, die jeder Ehe von Natur aus eigen ist, den Symbolsinn der Ehe abgibt und für die theologische Begründung der Sakramentalität der christlichen Ehe von hoher Bedeutung ist. Die personale Ebenbürtigkeit der Gattin wird dadurch nicht berührt. Mann und Frau binden sich in voller persönlicher Freiheit und sind mit ihrem rechtsverbindlichen Jawort in gleicher Weise aneinander gebunden. Allein das Verhältnis, in dem Gatte und Gattin in der ehelichen Gemeinschaft zueinander stehen, ist nicht in jeder Hinsicht gleich, sondern grundlegend durch die hierarchische Zuordnung von Mann und Frau bestimmt. Es liegt hier ein göttliches Grundgesetz der Ehe vor, das menschliche Willkür nicht umstoßen kann.

KARL ZINK-VERLAG, MÜNCHEN

Wichtige und wertvolle Bücher

für Sie!

Die Quadragesima und Osternachtfeier jetzt schon vorbereiten!

Die Feier der Osternacht

Ein Werkheft - Herausgegeben vom Liturgischen Institut zu Trier - 4. Auflage, 104 Seiten, kartoniert DM 3,60

Das zentrale Anliegen!

Johannes Wagner - Damasus Zähringer

Eucharistiefeier am Sonntag

3. Auflage, 232 Seiten, kart. DM 7,-, Halbleinen DM 8,50 (beide mit Schutzumschlag)

Wichtig und unerläßlich für Seelsorge und Katechese!

Balthasar Fischer

Was nicht im Katechismus stand

Fünfzig Christenlehren über die Liturgie der Kirche
3. Auflage, 164 Seiten, kartoniert mit Schutzumschlag DM 5,40, gebunden mit Schutzumschlag DM 7,40

Heinrich Faßbinder

Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus

Eine Darstellung katholischen Glaubens und Lebens
359 Seiten. Halbleinen, Schutzumschlag DM 11,20

Als eines der besten Italien-Bücher anerkannt!

Ludwig Schudt - Ludwig Mathar

Italien-Fahrt

Ein Führer durch Italien - Geschichte, Landschaft, Städte - und durch Rom - 360 Seiten, mit 2 Karten, Personen- und Sachverzeichnis. Biegsamer Ganzleinenband DM 7,10

Zu beziehen durch den Buchhandel

PAULINUS-VERLAG TRIER

1.2.27 ✓

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. 2 — 1954 — 50. Jahrgang

Liturgiegeschichtliche Erkenntnisse aus wenig beachteten Zeitschriftenaufsätzen. Von Walter Dürig

Scientia Missionum Ancilla (Kilger)

Junker: Das Buch Job (Schötz)

Wikenhauser: Einleitung in das Neue Testament (Schäfer)

Nickel: Das „Physikalische Modell" und die „Metaphysische Wirklichkeit" (Dolch)

Durst: Das Wesen der Eucharistiefeier und des christlichen Priestertums (Kolping)

Rohoff: La sainteté substantielle du Christ dans la théologie scolastique (Auer)

Hanstein: Ordensrecht (Scheuermann)

Kleinere Berichte

Pieper: Muße und Kult (Hoffmann)

O'Brien: Gott lebt (Hoffmann)

O'Brien: Der Glaube der Millionen (Hoffmann)

Mitteilungen:

P. Wilhelm Schmidt SVD †

Theologische Bibliographie (Samulski)

Liturgiegeschichtliche Erkenntnisse aus wenig beachteten Zeitschriftenaufsätzen

Ein Forschungsbericht aus Anlaß des goldenen Profeßjubiläums von P. DDr. Alban Dold, Beuron

Von Walter Dürig, Regensburg

Immer von neuem überrascht P. A. Dold die wissenschaftliche Welt mit größeren oder kleineren Veröffentlichungen bisher meist unbekannter altlateinischer, liturgischer oder patristischer Texte und rechtfertigt so das Wort eines Rezensenten, der anläßlich der Besprechung des Doldschen altgallikanischen Lektionars schrieb, es gebe heute zwei Stellen, die uns noch Überraschungen aus dem christlichen Altertum bereiten könnten, der Wüstensand von Ägypten und das Palimpsest-Institut von Beuron. Bedauerlicherweise findet das vor allem in den 43 Heften der Beuroner „Texte und Arbeiten" niedergelegte wissenschaftliche Werk Dolds in der Öffentlichkeit nicht die Resonanz und Unterstützung, die ihm gebührt. Die Subskribentenzahl der TuA ist so gering, daß der Herausgeber sich bei jedem neuen Heft die Frage vorlegt, ob weitere Veröffentlichungen noch tragbar seien. Nicht zuletzt auf Grund dieser katastrophalen Situation hat sich die Publikationstätigkeit Dolds stark auf Zeitschriftenaufsätze und Festschriftenbeiträge verlagert, deren Schicksal es nun aber seit eh und je ist, entweder übersehen oder allzu schnell vergessen zu werden. In Anbetracht der Bedeutsamkeit der Doldschen Arbeiten scheint es darum gerechtfertigt, die wichtigeren Ergebnisse der Aufsätze der letzten Jahre an dieser Stelle herauszuheben und der Beachtung zu empfehlen.

1. Sakramentar- und Missaleforschung

Zu überraschenden, für die Sakramentargeschichte sehr wichtigen Erkenntnissen kommt Dold in seinen Untersuchungen dreier aus einem Reisemeßbuch des 8./9. Jahrhunderts stammenden Pergamentblätter, die für die Inkunabel s. a. 2° 813b der Bayerischen Staatsbibliothek als Buchbindermaterial verwertet worden waren[1]. Drei Kategorien von Formularen sind in den Fragmenten erfaßbar: Sanctorale-Texte, Formulare für die ersten drei Sonntage nach Laurentius und einige Commune-Formulare. Die größte Überraschung, die die Sakramentar-Texte bieten, ist ihre gleich dem Pragense so große Nähe zum Altgelasianum (V), die nicht nur in den Texten des Sanctorale, sondern ebenso in den drei Sonntagsmessen zutage tritt. Man ist versucht, wie dies beim Pragense sicher berechtigt ist, auch hier von einem neuen Sakramentartyp zu reden. Obwohl die Basis für die Untersuchung nicht die Breite des Pragense hat, wo zur Beurteilung immerhin 300 Formulare zu Gebote stehen, so kann man doch mit Sicherheit sagen, daß die Fragmente ihrer Überlieferung nach aus Gallien stammen müssen. Mithin steht fest, daß dort noch andere, aus altgelasianischem und anderem Sakramentargut zusammengefügte Meßbücher vorhanden waren, als etwa die Gruppe der Junggelasiana, das Pragense und das Missale Francorum es uns bisher gelehrt haben.

Von ebenso beträchtlicher Bedeutung für die Textgeschichte der Sakramentare sind die von Dold in der Basler Universitätsbibliothek aufgefundenen beiden Fragmentenblätter, die zu einer Sakramentarhandschrift des 8. Jahrhunderts gehörten[2]. Das eine Blatt bietet u. a. Texte für das Fest des 2. Februar, das andere bringt zwei Formulare, deren erstes, inmitten einer sonst nicht nachweisbaren Präfation einsetzend, wohl für den Samstag vor der Dom. I in Q., deren zweites für die Dominica selbst bestimmt gewesen sein dürfte. Von den vier Formeln des zweiten Formulars sind drei aus drei verschiedenen Formularen des V entnommen, während eine sonst nicht nachzuweisen ist. Die Untersuchung der Präfation des ersten Blattes ergibt, daß im Altertum offenbar das Fest des 2. Februar noch ganz als Herrenfest bewertet und das Geheimnis der Begegnung des Gotteskindes mit Simeon und Anna als eine Erweiterung des Weihnachtsgeheimnisses aufgefaßt wurde. Die Uneinheitlichkeit der aus drei verschiedenen Quadragesimalwochen des Altgelasianums stammenden Formeln 1, 3, 4 und der nicht nachweisbaren Formel 2 des zweiten Formulares von Blatt 2 ist eine Sonderbarkeit ersten Ranges und läßt neben anderen Beobachtungen die Vermutung zu, daß hier eine ältere, vor dem Leonianum (L) und V liegende, uns unbekannte Quelle fließt. Die durch die Schrift der Texte sich nahelegende insulare Abkunft der Fragmente führt zu der Annahme, daß für ältestes Sakramentargut Wege dorthin führten, die wir noch

[1] Beachtenswerte Fragmente alter Sakramentare und Missalien, in: Misc. Liturgica in hon. L. C. Mohlberg II, Rom 1949, 267—276. Stark auffällige, dem Altgelasianum und dem Pragense nahe Sakramentartexte im Clm 28 547, in: Ephemerides Liturgicae 66 (1952) 321—351. Der zweitgenannte Aufsatz ist Ergänzung des ersten.

[2] Ein kostbares Sakramentarfragment der Basler Universitätsbibliothek, in: Scriptorium 6 (1952) 260—273.

UB TUB.

nicht genau übersehen und noch weniger zeitlich festlegen können.

In der Württembergischen Landesbibliothek wurde Dold auf zwei in den Rücken des cod. theol. et phil. Fol. Q 203 eingearbeitete Pergamentstreifen aufmerksam, die bei genauerem Zusehen zwei merkwürdige Sakramentar-Formulare aus der Epiphaniezeit enthielten[3]. Das Abnorme an den Fragmenten ist nicht der Text, sondern die ungewohnte Verwendung der Texte. So treffen wir etwa als Secret und Postcommunio im Formular für die Dom. I post Theophaniam zwei Formeln nicht aus dem Formular der Junggelasiana für diesen Sonntag, sondern solche aus dem Paduanum, wo sie aber für die Dom. IV post Theophaniam belegt sind. Noch größer ist die Überraschung, bei dem genannten Formular als Präfation eine Formel anzutreffen, die sich nur im Anhang zum Gregorianum unter den aus cod. Ottobonianus 313 gebotenen Präfationen belegen läßt und dazu noch an der fer. III in der Litania-Maior-Woche. Wie die Fragmente zu einer solchen ungewohnten Formelwahl kamen, ist vorerst unerklärlich.

Einige Blätter einer alten Sakramentarhandschrift des Freiburger erzbischöflichen Archivs[4] bieten Meßformulare für die Vigil von Epiphanie, für Epiphanie selbst, für die nachfolgende Dom. I und einige Fastenformulare. Letztere tragen rein gregorianischen Charakter, während die erstgenannten ausgesprochene Mischformulare sind. Die Erklärung dieser Merkwürdigkeit ist darin zu suchen, daß sich die Liturgiereform unter Karl d. Gr. und seinen Nachfolgern für die Fastenzeit ganz auf die Benützung des Gregorianums eingestellt hatte; in den Formularen für Epiphanie jedoch wußte sich neben gregorianischem Gut noch lange gelasianisches Gut zu behaupten.

In Wessobrunner Kloster-Literalien fand der gelehrte Beuroner Mönch 31 größere Blattstücke und 69 schmale Streifen eines nach 850 in der Benediktinerabtei S. Christiana prope Olonnam geschriebenen Plenarmissales[5]. Das von Dold in meisterhafter Analyse erschlossene Meßbuch ist für die Geschichte des Missales von kaum zu überschätzender Bedeutung. Die Gesangstexte der ersten Hand stimmen, wenn von zweiter Hand über den radierten Text der ersten Hand geschrieben, meist mit denen der zweiten Hand überein und sind im Antiphonale missarum sextuplex (ed. Hesbert) nachzuweisen. Einige nur von erster Hand erhaltenen Gesangstexte sind immer, die nur von zweiter Hand erhaltenen sind oft eigenständig. Aus der Prüfung des Gebetsgutes ergibt sich, daß wir in dem von Dold rekonstruierten Plenarmissale ein charakteristisches Mischexemplar vor uns haben, das seine Bestände aus L, V (bzw. den Junggelasiana), dem Gregorianum und schließlich auch schon aus dem Anhang zum Gregorianum oder einer ihm gleichartigen Quelle entnommen hat. Für die Lesetexte finden wir solche mit vorwiegend gleichen Episteln und Evangelien wie im sogenannten Comes von Murbach, oder solche mit nur gleichen Evangelien wie in der Evangelienliste von Würzburg und endlich solche mit ausgesprochenem Sondergut, das sich durch Centonen abhebt.

Die in den Hinter- und Vorderdeckel der Inkunabel 8774 der Württembergischen Landesbibliothek eingeklebten Blätter eines in etwas dekadenter karolingischer Minuskel geschriebenen Missales bringen über vier volle Seiten hin schon genau Texte des Missale Romanum[6] und würden an sich keine Erwähnung verdienen, wenn sie nicht einige beachtliche Merkwürdigkeiten zeigten. Wenigstens eine davon sei hier besprochen. Bei den Introitusgesängen der fer. IV nach dem zweiten Quadragesimalsonntag wird der Psalmvers im Wortlaut des Psalterium Romanum mit Dne ne in ira (MR: furore) angegeben. An der Dom. III wird nach dem Psalmvers: Ad te, Dne, levavi beigefügt Ad r(epetendum): Neque irrideant me. Ebenso ist nach der Communio dieses Sonntags noch ein Psalmvers angegeben, und zwar: Quam amabilia sunt, d. h. wiederum nach dem Wortlaut des Psalterium Romanum, und nicht: Quam dilecta sunt. Durch die genannten Erweiterungen wird hier also für relativ späte Zeit die alte Sitte bezeugt, beim Introitusgesang noch weitere Verse anzufügen, und ebenso der Brauch, dem Communionvers noch Psalmodie folgen zu lassen.

2. Perikopenforschung

Von größter Tragweite für die Perikopenforschung ist der Doppelfund in Stuttgart mit dem aus der Zeit vor Gregor II. (715—731) anzusetzenden Lektionar, das sich als ein Vorläufer des Comes von Murbach erwies[7]. Zwei Doppelblätter enthalten Fragmente von Propheten-, Apostel- und Evangelienlesungen der Dom. VI in Q., der fer. II der Karwoche, der fer. VI sowie des Sabbats der Frühjahrsquatember und der Dom. IV p. P. Die zwei anderen Doppelblätter bieten Lektionsfragmente für die fer. II, III, IV und VI p. Dom. I in Q. Für die fer. V bringt das Comesbuch keine Texte. Wir haben in ihm also noch die Struktur eines Liturgiebuches aus einer Zeit, in der die Donnerstagsmessen noch nicht üblich waren. Der Murbacher Comesliste, die die Lesungen für die einzelnen Liturgietage nur immer nach ihrem Incipit und Explicit angibt, lagen vollausgeschriebene Perikopen zugrunde, aus denen erst die jetzige Liste, und zwar aus mindestens zwei Quellen, entstand. Mit unumstößlichen Gründen gelingt Dold der Nachweis, daß das von ihm entdeckte Comesbuch als Archetyp für die aus der ersten, älteren Quelle stammenden Notierungen der Murbacher Liste zu gelten hat. Der Befund in der Murbacher Liste ist als Abschluß anzusehen, den die Festentwicklung gebracht hat.

In der Sammelmappe der liturgischen Fragmente der Bayerischen Staatsbibliothek entdeckte Dold Bruchstücke dreier ausgeschriebener Perikopenbücher[8], die auf Grund ihres Verhältnisses zur Würzburger Evangelienliste bzw. zum Comes von Murbach als Vollcomites und ihrer heortologischen Dürftigkeit wegen als noch spät wieder aufgelegte Exemplare älterer, aus der Zeit vor dem Aufkommen der Indiculi stammende Comesbücher betrachtet werden müssen. Einige Einzelheiten seien hervorgehoben. Der Liste des ersten Fragments liegt auf weite Strecken dasselbe Gerippe zugrunde wie der Würzburger Evangelienliste. Die immerhin beachtlichen Abweichungen betreffen neben den auf die Quatembertage bezüglichen Eintragungen, neben der Nennung der dieser Liste eigenen Ebdomada V ante Nat. Dni vor der Andreasvigil und der mit eigener Überschrift versehenen Aufführung der weiteren vier Adventssonntage nach dem Andreasfest vor allem die Heiligenfeste. Zwar sind alle hier ge-

[3] Fragmente zweier eigentümlicher Sakramentar-Formulare aus der Epiphaniezeit, in: Sacris Erudiri 5 (1953) 167—173.

[4] Beachtliche Handschriftenfragmente, vornehmlich aus dem Erzbischöfl. Archiv zu Freiburg i. Br., in: Festschrift W. Stammler, Berlin-Bielefeld 1953, 29—44.

[5] Geschichte eines karolingischen Plenarmissales. Nebst Nachweis eines unbekannten Skriptoriums des 9. Jahrhunderts aus frühen oberitalienisch-oberbayerischen Archivalien des Hauptstaatsarchivs München, in: Archivalische Zeitschrift 46 (1950) 1—40.

[6] Beachtenswerte Fragmente alter Sakramentare und Missalien, a. a. O. 283—285.

[7] Zwei wichtige Fragmente eines Doppel-Comes aus dem 8. Jahrhundert mit vollausgeschriebenen Texten, in: Ephemerides Liturgicae 65 (1951) 77—86; ein Vorläufer des Comes von Murbach, in: ebda 237—250.

[8] Spärliche, aber bedeutsame Bruchstücke dreier alter Perikopenbücher, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 1 (1950) 82—101.

nannten auch in der Würzburger Liste zu finden; in dieser ist ihre Zahl aber wesentlich größer. Die Bruchstücke des zweiten Perikopenbuches überraschen inhaltlich erstens insofern, als sie nur für einen einzigen Festtag und dann für die Sonntage sowie für den einen vorhandenen Quatembermittwoch auch Episteln verzeichnen, für die übrigen Liturgietage jedoch nur Evangelienperikopen bringen, zweitens durch ihre offenbar ganz nahe Verwandtschaft zu der ältestes römisches Gut aufzeigenden Würzburger Evangelienliste. Wir können daraus die wichtige Tatsache entnehmen, daß neben dieser die Evangelien ja nur nach ihren Anfangs- und Schlußworten bietenden Liste auch ausgeschriebene Perikopenbücher mit gleich einfacher Struktur vorhanden waren. Weiterhin ist beachtlich, daß dann eine zeitlich spätere Abschrift wie vorliegende Handschrift dazu überging, aus einer anderen Vorlage auch die Episteln ihrem vollen Wortlaut nach einzutragen. Mit einer einzigen Ausnahme decken sich alle diese Episteln mit den im Comes von Murbach vermerkten, während die Evangelien für die betreffenden Tage nicht übereinstimmen. Es sind also Formularbestände, wie sie der Comes von Murbach und die Würzburger Evangelienliste bieten, zu einer Einheit verschmolzen. Im Gegensatz zu den beiden ersten Perikopenbüchern enthalten die Fragmente des dritten nur Evangelienperikopen, deren Gruppen teils der Würzburger, teils der Murbacher Liste nahestehen.

Die Entzifferung eines in der Vaticana aufbewahrten geschabten Perikopenbuches aus dem 8. Jahrhundert ergab ebenfalls einige liturgiegeschichtlich auffallende Erscheinungen[9]. Die Beschränkung der Anzahl der Sonntage nach Epiphanie ist offenbar in Zusammenhang zu bringen mit der heute noch im Missale Romanum greifbaren Tatsache, daß vom 4.—6. Sonntag keine eigenen Gesangstexte überliefert sind, sondern die des dritten Sonntags wiederholt werden. Auffallend ist sodann, da nach den vier Sonntagen nach Epiphanie alsbald das Fest des 2. Februar folgt, das gänzliche Fehlen von Perikopen für die zahlreichen Heiligenfeste des Januar, wie auch für die der nachfolgenden Monate. Das Fest des 2. Februar selbst erscheint in unserem Perikopenbuch nicht als Marienfest, sondern als festum s. Simeonis. Nach den Perikopen für das Caput ieiunii, den heutigen Aschermittwoch, folgen alsbald die Lesungen für den ersten Fastensonntag und dann nur solche für den folgenden Mittwoch und Samstag. Während der auf den zweiten und dritten Fastensonntag folgenden Woche haben wir wiederum nur je zweimal, und zwar für den Mittwoch und den Freitag, Perikopen verzeichnet. Diese Beschränkung der liturgisch gefeierten Wochentage auf je zwei während dreier kontrollierbarer Wochen ist sehr überraschend. Im Formular für den Karsamstag (oder noch für die Osternacht?) sind nur vier Prophetien eingetragen. In der Woche nach dem Ostertag, der solemnitas solemnitatum, hat das Comesbuch nur Perikopen für den Oster-Donnerstag. Wiederum eine ganz eigen- und einzigartige Beschränkung! Die Auswahl der beiden auf die apostolischen Zeiten zurückgehenden Stationsfasttage Mittwoch und Freitag in der Fastenzeit sowie die Wahl des Donnerstages in der Osterwoche — dem Donnerstag kam ja neben dem Sonntag unter den Wochentagen immer der Charakter des zweiten Ruhetages zu — dürfen wir als auf altehrwürdiger Überlieferung beruhend erachten. Überaus interessant ist noch die Feier des Oktavtages von Pfingsten als Allerheiligenfest. Alle diese heortologischen Merkwürdigkeiten, zu denen außerdem das sichere Fehlen der beiden Muttergottesfeste der Assumptio und der Nativitas hinzuzufügen ist, sprechen deutlich dafür, daß in dem wohl im Umkreis von Bobbio geschriebenen Schabtext des cod. Vat. Reg. lat. 74 in der Überlieferung biblischer Texte für den kirchlichen Lesegottesdienst noch stärkere Spuren einer älteren Übung anzutreffen sind, als wir sie gemeinhin am Ende des 8. Jahrhunderts beobachten können.

In einem Vergleich der einzelnen Perikopen des in Monte Cassino beheimateten cod. Vat. Lat. 6082 (12. Jh.) mit den an gleichen Liturgietagen im Missale Romanum gebotenen erhalten wir Kenntnis von einer großen Anzahl divergierender und teilweise völlig unbekannter Lesetexte[10]. Wie der Heiligenkalender mit seinen vielen Lokalfesten zeigt, liegt den Perikopenangaben eine weitgehend aus Süditalien stammende Leseordnung zugrunde. Wenn diese auch, nach der Zeit aus welcher der Codex stammt, relativ jung ist, so hat sich darin doch gerade für die heiligsten Zeiten des Kirchenjahres, wie dies in der Liturgiegeschichte sich oft nachweisen läßt, viel ältestes Gut bewahrt. Aufmerksamkeit verdienen vor allem die an den Samstagen der Advents-, Frühjahrs-, Pfingst- und Herbstquatember jeweils nach der Dan-Lesung Angelus Domini (Dan 3, 49 ff.) begegnenden Benedictus es bzw. Benedicite-Verse, die nur unter Berücksichtigung ihrer Abhängigkeit von der alten Liturgie der Oster- und Pfingstvigil verständlich sind. Auf Grund mannigfacher Einzelheiten, die Dold vor uns ausbreitet, gewinnen wir neue Einsichten in die Entwicklung der Quatemberfeiern sowie der Oster- und Pfingstvigil. Auch der Ertrag für die Entwicklung der Heiligenfeste ist bedeutsam.

3. Brevierforschung

Die auf dem Vor- und Nachsatzblatt einer Inkunabel der Württembergischen Landesbibliothek entdeckten Texte aus dem 11./12. Jahrhundert[11] lassen zunächst den Rest einer wohl einst für den Samstag der 4. Fastenwoche vorgesehenen unbekannten Oration erkennen und gewähren sodann Einblick in eine merkwürdige liturgische Feier des Passionssonntages. Schon die gegenüber heute anders lautende Magnificat-Antiphon der 1. Sonntagsvesper hat wohl insofern Bedeutung, als ihr Text das „Sichverbergen" des Herrn bezeugt und möglicherweise Veranlassung bot zur Kreuzverhüllung, die noch heute mit dieser Vesper einsetzt. Als besondere Eigentümlichkeit stoßen wir an dem genannten Sonntag auf eine stilfremde, aus einer Reihe kurzer Schriftlesungen und Orationen bestehende Liturgieschöpfung, die in den fortlaufenden Texten dieses Tages bei Fehlen von Matutinlesungen gewissermaßen wie eine Litanei zwischengeschaltet ist. Was die Orationen betrifft, so ist es für die liturgische Forschung allein schon wichtig, daß vier derselben anscheinend völlig unbekannt sind. Die Texte des zweiten Blattes sind Teile von Formularen des Samstags der 5. Fastenwoche und des Palmsonntags. Aus dem für sie vorliegenden Befund ist zu entnehmen, daß an den Ferien der Quadragesima in der Matutin keine Homilien gelesen wurden, sondern drei Lesungen aus den Propheten, am Palmsonntag aber vier anderweitige Lesungen, und zwar an erster Stelle keine solchen aus der Schrift.

Unter den 14 Bruchstücken eines alten Bucheinbandes des cod. theol.-phil. Q 219 der Württembergischen Landesbibliothek fand sich neben Cypriantexten aus dem

[9] Ein ausgeschriebenes Perikopenbuch des 8. Jahrhunderts, in: Ephemerides Liturgicae 54 (1940) 12—37.

[10] Die vom Missale Romanum abweichenden Lesetexte für die Meßfeiern nach den Notierungen des aus Monte Cassino stammenden cod. Vat. Lat. 6082, in: Vir Dei Benedictus, Münster 1947, 293—332.

[11] Ein merkwürdiges Liturgiefragment aus HB Inc 3513 der Württembergischen Landesbibliothek zu Stuttgart, in: Sacris Erudiri 4 (1952) 280—292.

9. Jahrhundert, neben mittelhochdeutschen Fragmenten des 14. Jahrhunderts das Blatt eines etwa ins 15. Jahrhundert gehörenden Breviers[12]. Es bietet Teile der ersten Nokturn des Festes Kreuz-Auffindung. Die drei vorhandenen Matutinal-Lesungen schildern den Kampf zwischen Konstantin und Maxentius an der Milvischen Brücke, den Sieg Konstantins, seinen Einzug in Rom und seine Taufe durch Papst Silvester in einer bisher noch nicht bekanntgewordenen Fassung. Die Responsorien und Versikeln der zweiten und dritten Lesung stimmen mit den heute am 14. September üblichen nicht überein und verdienen unsere Aufmerksamkeit.

4. Vetus Latina-Forschung

Die bilinguen, gotisch-lateinischen Texte fragmentarischer Natur aus dem Römerbrief, die uns im Codex Carolinus von Wolfenbüttel auf zwei Doppelblättern als Palimpsest unter den übergeschriebenen Etymologien Isidors erhalten sind, haben die Forscher schon des öfteren beschäftigt. Im Vordergrund des Interesses stand freilich das gotische Schriftdenkmal, während dessen lateinische Übersetzung noch keine systematische Untersuchung erfahren hat. Dold bietet zunächst die Texte der altlateinischen Fragmente (Rom 11, 33—12, 2; 12, 2—5; 12, 17—13, 5; 14, 9—20; 15, 3—13) und macht nach jedem Vers die Zeugen für die von Vg abweichenden Lesarten namhaft[13]. Nach Beurteilung der Schrift der Isidortexte dürfen wir auch für die geschabte Paulusbeschriftung die Entstehung im Ostgotenreich für sicher halten.

Selbst scheinbare Geringfügigkeiten werden dem Beuroner Gelehrten zum Anlaß bemerkenswerter Erkenntnisse. Eine in der Evurtius-Vita vorkommende Oration enthält die Worte: „D. J. Chr., qui das orationem oranti et benedicis annos iusti ...“ Dem Spürsinn Dolds gelang es, diesen in Vg fehlenden Vers in LXX und VL als I Sam 2, 8 nachzuweisen[14]. Das von Dold beigebrachte Variantenmaterial zeigt deutlich, wie wertvolle Beobachtungen an Hand der Bibeltexte betreffs der Übersetzungstechnik von einer Sprache in die andere gemacht werden können. Auf Grund der gebotenen Aufstellungen ist besonders auffallend, daß LXX (und VL), was den zur Rede stehenden Vers betrifft, allem Anschein nach auf einen anderen hebräischen Text zurückgeht als Vg, denn sonst müßte der für die Orationsstelle Aufschluß gebende Schlußsatz von I Sam 2, 8 bei LXX und VL als Einsprengung angesehen werden, was bei der vorliegenden geschlossenen Bezeugung als unmöglich gelten darf.

Für einen größeren Leserkreis edierte und übersetzte Dold aus cod. 173 des Klosters Monte Cassino einen etwa aus dem 5. Jahrhundert stammenden Sermo de reconciliandis penitentibus[15], der die Fachwelt zunächst wegen seiner überwiegend der Vetus Latina entnommenen Schriftzitate, sodann als Vergleichsmöglichkeit zu ähnlichen Ansprachen im Altgelasianum und in verschiedenen Junggelasiana interessiert. Wichtig erscheint uns, daß alle stark von Vg abweichenden Schriftzitate beinahe durchweg sich bei Augustinus nachweisen lassen. Der Umstand, daß der Sermo einst vor einem Papst vorgetragen wurde, macht die Benutzung der so weitgehend an die von Augustin verwendete Bibel anklingenden Texte rätselhaft. Möglicherweise gehörte der offensichtlich unter dem Einfluß Augustins stehende Redner zu den Kreisen der wegen der Vandaleneinfälle aus Afrika nach Rom geflüchteten Kleriker.

5. Erforschung der Liturgiesprache

An Hand eines kleinen handschriftlichen Fundes, der Texte aus einem Bischofsweiheritus bietet, erläutert Dold die darin in einer Rubrik bzw. in der Allocutio begegnenden Ausdrücke forma und formata[16]. In der Rubrik ist der Kommunionritus während der Bischofsmesse beschrieben. Es heißt dort: „Wenn man zur Kommunion kommt, so reicht der Pontifex ihm (sc. dem neugeweihten Bischof) formam atque sacratam oblationem integram. Dieser nimmt sie entgegen und kommuniziert von ihr auf dem Altar. Und was (davon) übrig bleibt, bewahrt er sich auf, um davon wieder zu kommunizieren an jedem der (kommenden) Tage, bis 40 Tage vollendet sind“. Die sprachliche Untersuchung des Begriffes forma ergibt, daß er als Synonym zu sacrata oblatio = eucharistische Brotsgestalt zu nehmen ist. Unter dem in der Allocutio gebrauchten Begriff formata ist eine epistula formata, eine Urkunde, näherhin eine Ausweis-Charta zu verstehen, durch die der Neugeweihte die ihm erteilte Weihe unter Beweis stellen kann[17].

Die Fragmente eines der Schrift nach aus Regensburg stammenden Collectars (11/12. Jhrdt.)[18] bringen an sich keine unbekannten Gebete. Die Varianten zeigen jedoch überzeugend, wie notwendig die Erforschung des Textwortlautes der Orationen oft ist. Für die Theologie und den liturgiegeschichtlichen Ort einer Oration ist es z. B. von erheblicher Bedeutung, ob die Lesart salvasti pietate in einem Gebiet unseres Collectars oder die Lesart lavasti pietate des Altgelasianums die ältere und richtige ist.

Es würde zu weit führen, wollten wir hier die in den Aufsätzen Dolds so überaus zahlreichen, für die liturgiesprachliche Forschung wichtigen Ergebnisse darlegen. Nur ein Beispiel möchten wir noch erwähnen. In dem Maihinger gregorianischen Sakramentarfragment[19] treffen wir auf die Bezeichnung einer liturgischen Gebetsformel, die ansonsten nur aus dem Leonianum bekannt ist, wo sie indes nur ein einziges Mal, und zwar an anderer Stelle, begegnet. Wir lesen dort nach dem mit Nr. XV überschriebenen Formular für das Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus unter Nr. XVI die Überschrift: CONIUNCTIO OBLATIONIS VIRGINUM SACRATARUM und darauf die Gebetsworte: Hanc etiam oblationem Domine tibi virginum sacratarum quarum ante sanctum altare tuum oblata nomina recitantur quaesumus placatus accipias pro quibus maiestatem tuam supplices deprecamur ut propositum castitatis quod te auctore professae sunt te protectore custodiant. per. Der Sinn der für dieses Gebet gewählten Überschrift „coniunctio oblationis“ kann wohl nur der sein, daß die vor Gottes hl. Altar sich vollziehende Selbstaufopferung der gottgeweihten Jungfrauen

[12] Die Geschichte eines Bucheinbandes und die Ergebnisse seiner Untersuchung, in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 45 (1951) 242—258.

[13] Die Provenienz der altlateinischen Römerbrieftexte in den gotisch-lateinischen Fragmenten des Codex Carolinus von Wolfenbüttel, in: Festschrift Georg Leyh, Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekswesen 75 (1951) 13—29.

[14] Ein altlateinisches Zitat aus dem Canticum Annae in einer der Vita des hl. Evurtius entnommenen Oration, in: Libri 2 (1952) 50—54; zur mühsamen Bestimmung der Vita Evurtii vgl. den als Beitrag zur Technik der Fragmentenforschung lehrreichen Aufsatz Dolds: Bericht über einen Fund stark zerstörter Fragmente, in: Libri 1 (1951) 101—112.

[15] Eine Ansprache aus dem christlichen Altertum an einen Papst, gehalten während der Missa ad reconciliandum poenitentes am Gründonnerstag, in: Bibel und Liturgie 1953, 172—183.

[16] Forma und Formata. Zwei liturgische Begriffe aus alten lateinischen Bischofsweihe-Riten, in: Scriptorium 5 (1951) 214—221.

[17] Zur Ergänzung vgl. J. A. Jungmann, Fermentum. Ein Symbol kirchlicher Einheit und sein Nachleben im Mittelalter, in: Colligere Fragmenta, Beuron 1952, 185 ff.; A. Dold, Zum Begriff der Consecratio im Mischungsritus der heiligen Gestalten während der heiligen Messe, in: Benediktinische Monatsschrift 29 (1953) 126 f.

[18] Ein Fragment eines Collectars, d. i. eines Horen-Orationenbuches, in: Festschrift E. Stollreither, Erlangen 1950, 31—36.

[19] Bedeutsame Reste dreier gregorianischer Sakramentare, in: Ephemerides Liturgicae 50 (1936) 360—374.

durch Nennung ihrer Namen während des Canons in innige Verbindung mit der Darbringung der eucharistischen Opfergaben gebracht und auf diese Weise Gottes besonderer Schutz auf sie herabgefleht wird. In dem Maihinger Fragment nun steht die nämliche Bezeichnung coniunctio ohne jede nähere Spezifizierung nicht erst vor dem mit Hanc igitur oblationem beginnenden Canongebet, sondern bereits vor dem am Pfingsttag in eigens für dieses Festgeheimnis besonders gewählten Worten zu betenden Communicantes. Dieses Gebet aber stellt nach der Commemoratio pro vivis, dem „Memento Domine famulorum famularumque et omnium circumstantium ..." durch die in seinem Text geschehende Erinnerung an die Herabkunft des Hl. Geistes und die darauf folgende Nennung der verklärten Gottesmutter, der hl. Apostel und einer auserwählten Schar von Heiligen, die sich durch ihr blutiges Zeugnis für Christus den Himmel erworben haben, die coniunctio der streitenden mit der triumphierenden Kirche her. Der Ausdruck coniunctio wäre schon damit in hervorragender Weise begründet. Wir dürfen aber in diesem Begriff noch einen tieferen Inhalt suchen. Wenn wir beachten, daß schon Cicero (Lael. 1, 43) von der „coniunctio, quae est homini cum Deo" schreibt, so sehen wir darin einen neuen Beleg für die in unseren einschlägigen liturgiesprachlichen Arbeiten aufgestellte, von Mohrmann jedoch ohne Begründung angegriffene These, daß vielen liturgiesprachlichen Begriffen der Charakter einer sakralen Bezeichnung von altersher zukommt.

Die voranstehende Übersicht gibt nur eine Auswahl aus der Fülle von liturgiewissenschaftlich wichtigen Erkenntnissen, die in einigen neueren Zeitschriftenaufsätzen und Festschriftbeiträgen des Beuroner Mönchs der wissenschaftlichen Welt vorgelegt werden. So sehr wir bedauern, daß Dolds Arbeiten bislang nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erfahren haben, so sehr freuen wir uns, daß die höchste kirchliche Stelle seine Leistungen vollauf zu würdigen weiß. Zum goldenen Profeßjubiläum am 5. Oktober 1953 erhielt Dold vom Heiligen Vater folgendes Glückwunschschreiben: „Unserem geliebten Sohn Albanus Dold aus der Erzabtei Beuron. — Zum goldenen Jubiläum deiner Ordensprofeß entbieten wir dir, geliebter Sohn, innige Wünsche. Sie sollen unsere Anerkennung ausdrücken für den Eifer und die Treue, mit denen du in diesen fünfzig Jahren Gott im Geiste und nach der Regel des hl. Patriarchen Benedikt gedient hast, wie für deine stille, lange Jahrzehnte füllende, unermüdliche wissenschaftliche Arbeit, die besonders durch deine Palimpsestforschung zu einem großen Lebenswerk herangereift ist und dich in eine Reihe stellt mit den in Kirchengeschichte, kirchlicher Literatur und Liturgie hervorragenden Gelehrten deines Ordens. In Unsere Wünsche legen wir gleichzeitig die Hoffnung, daß die göttliche Vorsehung dir noch eine genügende Reihe von Jahren gönne, um deine Arbeiten und Pläne ihrer Erfüllung entgegenzuführen. — Als Zeichen unseres väterlichen Wohlwollens und als Unterpfand der reichsten Liebe und Gnade Jesu Christi erteilen Wir dir, geliebter Sohn, wie der ganzen Erzabtei Beuron, die auf dich stolz sein darf, aus der Fülle des Herzens den Apostolischen Segen. Castel Gandolfo, den 21. September 1953, Pius pp XII". [Vgl. Bened. Monatsschrift 29 (1953) 503 ff.].

Scientia Missionum Ancilla. Clarissimo Doctrini A. I. M. Mulders, Missiologiae professori, hunc librum dedicant amici ocassione sexagesimi eius anniversarii. Dekker & van de Vegt N. V., Nijmegen 1953 Utrecht. XXVII + 229 pp.

Die Festschrift für den Leiter der holländischen Missionswissenschaft hat sich einen bescheidenen und doch trefflichen Titel gewählt: eine Magd des Missionswerkes will die Missionswissenschaft sein. Diese programmatische Zielsetzung klingt in den 20 Beiträgen wider, die in bunter Sprachenfolge die internationale Weite der Missiologie widerspiegeln. Als Herausgeber zeichnen Loffeld und Wils. Eine Bibliographie der Publikationen des Gefeierten (p. XV—XXVII) zeigt von erstaunlichem Arbeitseifer.

Die Reihe der Beiträge eröffnet der römische Fachmann für Missionsrecht S. Paventi: L'influsso degli studi missionologici nel governo delle missioni (p. 1—5). Vor allem in den päpstlichen Erlassen der neuesten Zeit findet der Verfasser den Einklang mit missionsmethodischen Forderungen der Theoretiker. — In: La raison d'être de la missiologie (p. 6—45) sucht der Holländer P. Loffeld die Daseinsberechtigung unseres Faches mit seiner tatsächlichen Entwicklung in Beziehung zu bringen. Weitausholend ist diese Untersuchung; den Verdiensten Prof. J. Schmidlins wird sie nicht ganz gerecht. — P. Charles SJ, der belgische Vorkämpfer der Missionswissenschaft, schreibt: Les sources du De procuranda salute omnium gentium (p. 46—53), stellt also eine kritische Untersuchung an über das Hauptwerk des Karmelitertheoretikers Thomas a Jesu im 17. Jahrhundert. Leider zeigt sich da der missionseifrige Karmeliter von einer schwachen Seite, ungenau in Zitation und Quellenangabe. — A. Seumois: L'evolution de la théologie missionaire au vingtième siècle (p. 54—65) vermißt bei J. Schmidlin die systematische Tiefe, hält ihn für den geborenen Kontroversisten. Wertvoll sind die reichen Literaturangaben dieses Beitrags. — O. Domínguez: Theologia adaptionis et praxis missionaria (p. 66—83) erörtert neuzeitliche Fragen in flüssigem Latein und nach streng scholastischer Weise. — Gregor van Breda: Missionsmethodische Richtlinien nach den Schriften des hl. Paulus (p. 84—101) weiß die Stellung des Apostels zum Hellenismus, sein feinfühliges Miterleben der zeitgemäßen Sprache und Kultur geistvoll darzulegen. — John de Ruper: The importance of Mission Pastoral Theologie (p. 102—109) fordert für die 30 000 Missionare ein praktisches Handbuch, das von den Missionerlassen etwas weiß und klare Richtlinien gibt. — J. Hofinger SJ: Katechetik und Pädagogik im Dienste der Mission (p. 110—123) weist nach, wie wichtig es ist, die neuzeitliche Erziehungswissenschaft auch für die Missionsländer nutzbar zu machen und neben der oft allzu einseitigen Autoritätsbetonung eine gewinnende Erziehungsarbeit zu leisten. — J. Beckmann: Die Bedeutung der Missionsgeschichte für die praktische Missionsarbeit (p. 124—137) ist eine liebevolle Darstellung der Tatsache, daß die Kenntnis der Vergangenheit kein unnützer Sport ist, sondern gerade dem Missionar dienen kann, im eigenen Schaffen die Lehren der Vorzeit auszuwerten und von der Geschichte her sein Volk kennen zu lernen. — A. Freitag: Katholische Missionskunde (p. 138—152) weist auf eine gründliche Behandlung der vielfach so oberflächlich angefaßten Gegenwartsdarstellung hin, wünscht eine „historische Methode" und fügt ein gutes Literaturverzeichnis bei. — J. Considine: Education to world christianity (p. 153—158) berichtet von amerikanischen Bestrebungen, die Jugend zu einem Christentum zu erziehen, das in echter Katholizität die ganze Welt umspannt und daher zur Weltmission anleitet. — L. Denis SJ: Un tournant dans l'oeuvre missionnaire en Afrique noire (p. 159—172) zeigt die große Wende im afrikanischen Kulturbild, die von der Pionierarbeit im Busch immer mehr zu ernstem Bemühen aufruft, eine schwarze Elite zu schaffen und die neuen Bewegungen in christliche Bahnen zu lenken. — J. P. Steffes: Die Religionswissenschaft im Dienste der Mission (p. 173—179) verlangt eine besondere Betonung dieses Faches bei der Vorbildung der Missionare. Eigene Institute sollten praktische Anweisungen erarbeiten, etwa für die Annäherung an ostasiatische Hochkulturen. — J. Houben: The need for islamic studies (p. 180—191) sieht in der gegenwärtigen Krisis des Islams, die zu Reformen drängt, einen Aufruf, den ringenden Osten von Mohammed zu Christus zu führen, bevor moderne Strömungen der Gottlosigkeit entgegentreiben. — R. Mohr: Die gegenwärtige Ethnologie in missionarischer Sicht (p. 192—210) lenkt die Aufmerksamkeit der Missionare nicht nur

auf die Erforschung der primitiven Vorzeit, sondern mehr auf den einsetzenden Kulturwandel, in dem die wahre Religion die Führung erhalten sollte. — G. Zeegers und C. Thoen: Soziographische Forschung in der Missionierung (p. 211—242) deutet auf die Umbildung weiter Strecken in Asien und Afrika, die durch rasche Bevölkerungszunahme von der Landwirtschaft zu Industrie und Stadtkultur gedrängt werden. Die Mission hat solche Bewegungen zu verfolgen und soziologische Strukturänderungen in ihre Planung einzubeziehen. — J. Wils: The mission and linguistics (p. 243—253) wünscht die Zusammenarbeit von Missionar und Sprachforscher zur Schaffung einer entsprechenden christlichen Terminologie. — Christine Mohrmann: Le problème du vocabulaire chrétien, expériences d'evangélisation paléo-chrétiennes et modernes (p. 254—262) geht aus von den entsprechenden Umbildungen im Griechischen und Lateinischen der frühchristlichen Jahrhunderte und sucht damit Vorbild und Anregung für die Gegenwart zu schaffen. — Dr. H. Urban: Psychiatrie, Tiefenpsychologie und Mission (p. 263—283) zeigt die Notwendigkeit seines Fachgebietes für bestimmte Missionsaufgaben gegenüber Geistesgestörten und Nervenkranken sowie zum besseren Verständnis zauberhaften Geschehens und nichtchristlicher Mystik. — M. Bierbaum: Das Verhältnis der Mission und Missiologie zu den Profanwissenschaften (p. 284—299) bietet eine treffliche und anregende Zusammenfassung, die zugleich die Stellung der Missionswissenschaft im Kreise der Universitas academiae ausweist. — Die Festgabe Mulders bietet reiche Anregung und weite Schau, die jedem Akademiker etwas zu bedeuten hat.

Uznach, Schweiz. Laurenz Kilger OSB.

Junker, Hubert, **Das Buch Job** in: Echterbibel 13. Lfg., Würzburg, Echter-Verlag, 2. Aufl., 1952, 103 S.

Nach den von Verleger und Herausgeber festgelegten Grundsätzen hat H. Junker das Buch Job für die Echterbibel bearbeitet. In einer kurzen Einführung kommt er auf die wesentlichen Fragen einer Einleitung in das Buch zu sprechen, wie literarische Gattung, Absicht des Verfassers, Entstehung des Buches. Die Ausführungen sind stark traditionsgebunden. Das Buch Job ist nach Junker ein einheitlich aufgebautes Kunstwerk, in das nur die Elihu-Reden nachträglich, aber vom gleichen Verfasser eingefügt sind. Das Buch sei inhaltlich und sprachlich der älteren Periode der nachexilischen Zeit zuzuweisen. Die Erzählung von Job sei zwar der Überlieferung entnommen, vom Verfasser aber selbständig zu einer leidenschaftlichen Polemik gegen den herkömmlichen Vergeltungsglauben gestaltet, einen Vergeltungsglauben, der in jedem Leid die Folge von irgendeiner Verschuldung sehen will. Es lasse sich aber kein Anhaltspunkt dafür finden, daß den Ausführungen persönliche Erlebnisse zu Grunde liegen. C. 28 sei kein Hymnus auf die Weisheit einem anderen Zusammenhang entnommen, sondern eine im Sinne des Vorausgehenden durchgeführte These, nach der der Mensch trotz aller Klugheit die Weisheit nicht finden und nicht kaufen könne. Sie sei einziger Besitz Gottes, während dem Menschen als Weisheit einzig und allein Gottesfurcht gegeben sei. Diese These sei bereits 12, 12 f. angedeutet, in c. 28 aber in breiten Erörterungen durchgeführt. Aus sprachlichen und inhaltlichen Gründen müsse c. 28 als zur ursprünglichen Dichtung gehörig angesehen werden (vgl. bes. S. 61 ff.). Die Elihu-Reden seien wohl nachträglich in das Ganze eingefügt worden, nicht aber von irgend einem anderen, sondern eben von dem Verfasser der Job-Dichtung. J. stellt sich dies so vor: Beim ersten Vorlesen der Dichtung in Schriftgelehrtenkreisen habe sich ergeben, daß die jüngere Generation tatsächlich im Stande war, bedeutsame Einwände vorzubringen und die ältere Vergeltungslehre in einem Sinne zu erweitern, daß auch ein erziehliches Moment bei jeder Heimsuchung berücksichtigt werden müsse. Auf diese neue Stellungnahme sei der Verfasser bei der zweiten Auflage seiner Dichtung in dem Sinne eingegangen, daß er die Elihu-Reden einfügte. So findet Junker Möglichkeiten, die Einheitlichkeit des Buches und die ordnende Hand eines einzigen Verfassers darzustellen (vgl. bes. S. 75 ff.).

Daß das Buch Job jedem Übersetzer ziemliche Schwierigkeiten macht, ist unbestritten. Darum versucht man auch immer wieder, den oft kaum verständlichen Text verständlicher zu gestalten, ja umzudichten. Die Verbesserungsvorschläge, die Beer seiner Textausgabe in der Biblia Hebraica beifügt, sprechen für sich. Junker steht auf dem Standpunkt — und der kann grundsätzlich nur gebilligt werden —, die sprachlichen Schwierigkeiten müßten auf dem Wege der Interpretation gelöst werden und nicht durch Textkritik. Nur in 40 Fällen, von denen drei (3, 6; 21, 23; 37, 7) im Übersetzungstext nicht angemerkt sind, ändert Junker die Vorlage. Er entscheidet sich meist für eine der bisher vorgeschlagenen Änderungen, schließt sich in einigen Fällen der griechischen Übersetzung an, in drei Fällen (18, 15; 20, 17; 30, 24b) ändert er selbständig, ohne daß man sagen könnte, daß der so gewonnene Text besonders überzeugend wirkt. So anerkennenswert diese Ehrfurcht vor dem überkommenen Text ist, manchmal fragt man sich doch, ob die Übersetzung nicht gewonnen hätte, wenn von den bisher vorgeschlagenen Textänderungen ein etwas mutigerer Gebrauch gemacht worden wäre.

Die sprachliche Gestaltung des Übersetzungstextes wirkt oft hart, wie 30, 11: „ließen sie mir gegenüber die Zügel sich schießen"; 33, 2: „es spricht meine Zunge vom Gaumen weg", um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wörtliche Übersetzung ist recht und gut, ob aber die „Wurfschaufeln" in 37, 9 zu rechtfertigen sind, bleibe dahingestellt. Die Übersetzung 36, 30: „Siehe, er hat über sich sein Licht ausgebreitet, aber die Wurzeln des Meeres hat er bedeckt" dürfte auch mit der Erklärung, daß mit den „Wurzeln des Meeres" die himmlischen Wasserkammern gemeint seien, kaum aufrecht erhalten werden können.

Die berühmte Stelle 19, 25—27 gibt Junker, wie folgt, wieder: „Ich weiß, daß ein Wahrer meines Rechtes lebt. Er wird als Letzter über dem Staube sich erheben. (26) Und wenn meine Haut dahin ist, die man so zerfetzt hat, ledig meines Fleisches werde ich Gott schauen, (27) den ich selbst mir gnädig erschauen werde; und wenn ich ihn mit eigenen Augen geschaut habe, so ist er mir nicht mehr feind." Und die Anmerkung besagt: „Der Abschnitt 25—27 muß als Glaubensbekenntnis verstanden werden . . . Es scheint also, daß er (Job) noch nicht die klare Vorstellung von einem jenseitigen Leben als Ausgleich des irdischen Schicksals hatte . . ., aber er hat durch einen entscheidenden Durchbruch dem Glauben an ein ewiges Leben den Weg gebahnt . . ."

Sehr wertvoll sind die zusammenfassenden Übersichten über die einzelnen Reden. Der „Gedankengang" arbeitet eindrucksvoll und einprägsam Aufbau und Gedankenfolge der einzelnen Reden heraus. Daß dann Bemerkungen zu einzelnen Versen oft nichts anderes sein können als Wiederholungen des Gedankengangs, liegt in der Natur der Sache. Dichtungen zu kommentieren ist ja immer eine eigene Sache, und das Urteil, ob eine Anmerkung zu einem Vers angebracht ist oder nicht, wird immer subjektiv bleiben. Meist kann die Anmerkung nichts anderes sein als eine Wiederholung des dichterischen Ausdrucks mit anderen, mehr prosaischen Worten. Wesentlich und unbestritten bleiben die Sachanmerkungen. Hier ist Junker mit knappen und kenntnisreichen Worten ein sicherer Führer. Wer sich mit Hilfe der Arbeit von Junker mit der Menschheitsdichtung des Buches Job beschäftigt, wird reiche Anregung und beglückenden Gewinn finden.

München. P. Dionys Schötz, OFM.

Wikenhauser, Alfred, **Einleitung in das Neue Testament.** Freiburg i. Br. 1953, Herder. XV, 420 S. Lw. DM 21,—.

Innerhalb der katholischen Theologie kann es keine Diskussion darüber geben, daß die „Einleitung in das Neue Testament" genannte Disziplin nur so lange Anspruch auf einen Platz innerhalb der Theologie erheben kann, als sie die unter der übertragenen Bezeichnung „Neues Testament" zu einer Sammlung zusammengeschlossenen 27 Bücher als die inspirierten und deshalb

kanonischen Zeugnisse des Neuen Bundes annimmt. Nicht so einheitlich war und ist z. T. heute noch die Meinung darüber, welchem Zweige der Theologie näherhin dieses Fach zuzuordnen sei. In der jahrzehntelang in Deutschland einflußreichen, 1911 in 5. Auflage von G. Hoberg neubearbeiteten „Einleitung in die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes" des Bonner Exegeten Franz Kaulen beispielsweise wird die „Einleitung" als ein Teil der Dogmatik betrachtet und ihr die Aufgabe zugewiesen, die kirchliche Lehre von dem inspirierten und kanonischen Charakter der Heiligen Schrift zu rechtfertigen, indem sie die Unverfälschtheit und die Echtheit, d. h. die Richtigkeit ihres angeblichen Ursprungs nach Personen, Zeiten und Orten, sicherstelle und ihren Inhalt gegen wirkliche oder mögliche Vorwürfe in Schutz nehme.

Nicht mit der „Kurzgefaßten Einleitung" von Joseph Sickenberger, die es nach dem Vorwort ersetzen soll, sondern mit dem im gleichen Verlage erschienenen Buche von Kaulen muß man das Werk des nunmehr siebzigjährigen Freiburger Neutestamentlers vergleichen, wenn man sehen will, welchen Weg die Einleitungswissenschaft innerhalb der katholischen Theologie in Deutschland im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückgelegt hat. Die Erkenntnis, daß die Einleitungswissenschaft nicht zur Dogmatik oder Apologetik, sondern zur Historischen Theologie gehört, hat sich inzwischen weitgehend durchgesetzt. Wenn trotzdem die Antworten auf die der Disziplin gestellten Fragen auch unter den katholischen Theologen vielfach auseinandergehen, so hat das seinen Grund nicht nur in der Quellenlage, sondern ist auch bedingt von dem Maß der Bereitschaft, traditionelle Anschauungen einer Revision zu unterziehen. Hierfür ist entscheidend das Urteil darüber, inwieweit dogmatische und geschichtliche Gegebenheiten miteinander in Zusammenhang stehen.

In der Überzeugung, daß es Widersprüche zwischen der Lehre der Kirche und gesicherten Ergebnissen der Forschung nicht geben kann, macht Wikenhauser Ernst mit der Begriffsbestimmung, Aufgabe der Einleitungswissenschaft sei es, die Entstehungsverhältnisse der biblischen Schriften, die Überlieferung ihres Wortlautes und das Werden ihres Kanons mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft zu untersuchen (S. 2). Gegenüber einer Auffassung, welche die überlieferten Angaben über Verfasser, Abfassungszeit und Ursprungsort eines Buches für untrennbar mit dem Urteil der Kirche über seine Kanonizität verbunden hält, betont W., daß Echtheit und Kanonizität verschiedene Begriffe sind und daß auch das Dekret des Konzils von Trient vom 8. April 1546 beispielsweise für Perikopen wie Mk 16, 9–20 und Jo 7, 53–8, 11 zwar die Anerkennung ihrer Inspiration und Kanonizität verlangt, nicht aber den Glauben auch an ihre Herkunft von den Verfassern der beiden Evangelien, auch z. B. nicht fordert, daß man den Verfasser des Judasbriefes mit dem Apostel Judas Thaddäus gleichsetze (S. 45). Infolgedessen zögert W. nicht, Urteile auszusprechen, die von herkömmlichen Anschauungen sehr abweichen. Das Markus-Evangelium ist nach W. bald nach dem Tode Petri, jedenfalls noch vor 70, verfaßt (S. 123), aber nicht so früh, wie es angesetzt werden müßte, wenn das Evangelium des Lukas vor dem Ende der zweijährigen Gefangenschaft Pauli in Rom vorgelegen hätte. Mk 16, 9–20 stammen nicht von Markus, wenn auch unwahrscheinlich ist, daß 16, 8 der vom Evangelisten beabsichtigte Schluß ist (S. 126). Das Lukas-Evangelium ist wahrscheinlich erst nach 70 verfaßt (S. 162). Hinsichtlich der Entstehung der synoptischen Evangelien vertritt W. die Zweiquellentheorie mit der Modifikation, daß er Q mit der griechischen Übersetzung der aramäischen Logienschrift des Matthäus gleichsetzt, von der die bis auf Papias zurückzuverfolgende alte Tradition berichtet (S. 182). Während die synoptischen Evangelien Jesu Worte in ihrer ursprünglichen sprachlichen und gedanklichen Form erhalten haben, läßt der vierte Evangelist Jesus in seiner Denkweise und Sprache reden (S. 213). Jo 21 stammt nicht vom Verfasser der Kapitel 1–20 (S. 209). Die Perikope von der Ehebrecherin Jo 7, 53–8, 11 ist ein späterer Einschub (S. 219). Die Apostelgeschichte ist wahrscheinlicher erst nach dem Tode Pauli entstanden (S. 243). Hinsichtlich der Frage der Adressaten des Epheserbriefes gibt W. der Enzyklika-Hypothese den Vorzug (S. 304). Was den Abfassungsort des Philipperbriefes anbetrifft, sei eine sichere Entscheidung zwischen Rom und Ephesus nicht möglich (S. 312). Die Einwendungen gegen die Echtheit des 2. Thessalonicherbriefes (S. 262/64), des Epheserbriefes (S. 304/7) und der Pastoralbriefe (S. 318/24) werden nach eingehender Prüfung als nicht durchschlagend befunden; Eph allerdings sei möglicherweise unter Aufsicht und Direktive Pauli von einem seiner Schüler ausgearbeitet worden (S. 307). Unmittelbarer Verfasser des Hebräerbriefes sei ein Schüler oder vertrauter Mitarbeiter Pauli gewesen, der von diesem den Auftrag zum Schreiben und Anweisungen für seinen Inhalt empfangen haben werde (S. 334). Die Gründe für die Herkunft des Jakobusbriefes von dem Herrnbruder behalten das Übergewicht (S. 348); dieser dürfte aber mit dem gleichnamigen Apostel nicht identisch sein (S. 344). Auch der Verfasser des Judasbriefes wird nicht zum Apostelkollegium gehört haben (S. 352). Die Bedenken gegen die Echtheit des 2. Petrusbriefes scheint W. zu teilen (S. 369/73). Die Apokalypse ist er geneigt einem Schüler des Apostels Johannes zuzuschreiben (S. 397 f).

Der Verfasser läßt es sich angelegen sein, Inhalt und Aufbau der Bücher des Neuen Testamentes ausführlich, übersichtlich und einprägsam darzustellen. Einen besonderen Vorzug des Buches bilden die reichhaltigen Literaturangaben. Das Ziel, die wichtigsten Bücher und Aufsätze der letzten fünfzig, insbesondere aber der letzten fünfzehn Jahre zu verzeichnen, ist in einem höchst anerkennenswertem Maße erreicht worden; damit wird nicht nur dem Studenten, sondern auch dem Forscher ein wichtiger Dienst geleistet. In ganz besonderem Maße gilt das für die nicht weniger als 64 Seiten umfassende Übersicht über die Textgeschichte des Neuen Testamentes (S. 46/109). Hervorheben möchte ich ferner die Behandlung der Synoptischen Frage (S. 162/182), die wohlabgewogene Stellungnahme zu der sog. formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien (S. 182/199) und die Erörterung der vom vierten Evangelium aufgeworfenen Probleme (S. 200/227).

Wenn ich im Folgenden an Einzelheiten Kritik übe, so tue ich das in der Absicht, der voraussichtlich bald notwendig werdenden zweiten Auflage des Werkes einen Dienst zu leisten.

Daß „für den katholischen Christen die Kanongeschichte ihren endgültigen Abschluß" erst mit der Entscheidung des Tridentinums gefunden habe (S. 15), halte ich nicht für zutreffend. Wenn auch nicht durch das solemne iudicium eines allgemeinen Konzils, so ist doch seit dem 5. Jahrhundert durch das ordinarium et universale magisterium der Kanon von 27 Büchern endgültig festgelegt gewesen. — Die S. 17 gemachte Unterscheidung zwischen dem, „was im Alten Testament wirklich Gotteswort und darum ewige und unveränderliche Wahrheit ist und was nur zeitbedingten Charakter hat", ist eine recht unglückliche, ein Mißverständnis des Inspirationsbegriffes fast notwendig verursachende Formulierung.

Daß 2 Klem 14, 1 aus Mk 11, 17 par zitiert werde (S. 21), ist nicht beweisbar; ebensogut kann die Ursprungsstelle Jer 7, 11 gemeint sein. Daß Ignatius sicher auch den Galaterbrief benutzt habe (S. 23), ist ebenfalls nicht zu beweisen. — Zu S. 27: Die der marcionitischen Serie später beigefügten Prologe zu den Pastoralbriefen können nicht von kirchlicher Seite, sondern müssen eben-

falls von einem Marcioniten verfaßt worden sein; das beweist der ursprüngliche, später geänderte Text des Prologs zum Titusbrief, nach welchem dieser handelt de haereticis vitandis, qui in scripturis Judaicis credunt.

Die Darlegungen über die Textgeschichte befriedigen nicht überall. Neben einer durchgehend beobachteten Zurückhaltung bei umstrittenen Fragen fallen gelegentlich nicht hinreichend motivierte Urteile auf. Die Angabe S. 71, der Codex Colbertinus der Evangelien enthalte neben afrikanischen und europäischen auch altlateinischen Text, ist natürlich nur ein Versehen. (Über den Sachverhalt unterrichtet jetzt H. J. Vogels, Evangelium Colbertinum — Bonner Biblische Beiträge Band IV und V — Bonn 1953.) — S. 75: Nach den hier genannten „Vulgatastudien" von H. J. Vogels, der das gesamte Material untersucht hat, stand der von Hieronymus bei der Revision der Evangelien benutzte griechische Text dem, was die Textkritik gegenwärtig als Koine bezeichnet, um vieles näher als dem Text des Vaticanus und des Sinaiticus; ein Sachkenner ersten Ranges, Dom Donatien De Bruyne O. S. B., urteilte nach dem Erscheinen der Arbeit von Vogels kurz und bündig: „La question est finie"; man fragt sich, wie W. trotzdem zu dem Urteil gekommen ist, „es spreche alles dafür, daß Hieronymus im wesentlichen der alexandrinischen Textform, repräsentiert durch den Codex Vaticanus und den Codex Sinaiticus, gefolgt" sei. — Zu S. 95: Das hier über den Textus receptus Gesagte ist widerspruchsvoll und unklar. Eigentlich kommt der Name den Ausgaben der Elzeviere zu, die — sieben an der Zahl — voneinander nur an sehr wenigen Stellen abweichen; dieser Text herrschte auf dem europäischen Festlande. In England hingegen bevorzugte man den Text der Editio regia des Robert Estienne von 1550. Dieser liegt zwar den Elzevierausgaben zugrunde, ist aber nicht ganz mit deren Text identisch. — Während S. 84 über die Kontroverse hinsichtlich des Ursprungs der harmonistischen Lesarten objektiv referiert ist, wird S. 85 allzu apodiktisch die Mehrzahl dieser Lesarten in der Vetus Syra auf den sog. westlichen Text zurückgeführt. — S. 78: Bei S. Maria in Trastevere liegt der Palazzo di S. Callisto, in dem die Vulgatakommission bis zur Errichtung der Abtei S. Girolamo ihren Sitz hatte; dort habe ich oft den unvergeßlichen Dom Donatien De Bruyne besucht. Die Abtei S. Girolamo dagegen liegt westlich von der Vatikanstadt in der Nähe der Via Aurelia. — Wieviele Leser nach Lektüre des § 21 über den heutigen Stand der Erforschung des neutestamentlichen Textes noch irgendwelchen sicheren Grund unter den Füßen spüren, würde man gern wissen. — Während über einige kleinere Arbeiten, deren Wert problematisch ist, recht eingehend berichtet wird, sind die zahlreichen, freilich ihren Weg abseits der großen Straße suchenden Arbeiten von H. J. Vogels zu wenig berücksichtigt. — S. 292: Die Angabe, daß die Kapitel 15 und 16 des Römerbriefes in den Handschriften D und G fehlen, ist ein Irrtum. — S. 124: Der (antimarcionitische) Prolog nennt zwar Italien, aber nicht speziell Rom als Entstehungsort des Mk. — S. 163: Griesbachs Synopse erschien erstmals 1774. — S. 220: Daß die Christen von Anfang an für ihre heiligen Schriften die Kodexform verwandt hätten, ist in dieser allgemeinen Form nicht erwiesen. — S. 243: W. ist der Meinung, daß die Apostelgeschichte erst nach dem Tode Pauli verfaßt worden ist. Wenn, wie oben referiert, das Markusevangelium erst nach dem Tode Petri, Lk entsprechend später angesetzt wird, ist eine andere Datierung der Apg nicht möglich. W. bleibt aber die Erklärung für den abrupten Schluß der Apg schuldig. Wenn er von der Gegenseite einen einleuchtenden Grund dafür verlangt, warum der Verfasser der Apg nicht den doch nicht mehr fernen Ausgang des Prozesses Pauli abgewartet habe, so müßte er seinerseits begreiflich machen, weshalb Lukas dessen Ausgang nicht mehr berichtet hat. Eine gewisse Abrundung der Darstellung durch die Angabe, daß Paulus in der Hauptstadt der Welt predigt, ist nur dann anzuerkennen, wenn der Verfasser damit in der Gegenwart angekommen ist und mehr über das Schicksal des Mannes, dem er den größeren Teil seiner Darstellung gewidmet hat, noch nicht erzählt werden kann.

Den hohen Grad von Zuverlässigkeit in den Literaturangaben weiß eigentlich nur der recht zu würdigen, der sich selbst darum bemüht hat. Mir sind nur wenige Ungenauigkeiten aufgefallen; ich führe sie hier auf, weil sie sonst erfahrungsgemäß allzu leicht unkontrolliert von anderen übernommen werden. — S. 4: Das hier genannte Werk des Hugo von St. Viktor hat in der bisher besten Ausgabe Rouen 1648, die bei Migne abgedruckt ist, den Titel: De scripturis et scriptoribus sacris praenotatiunculae. — S. 8: F.-M. Abel, Grammaire du grec biblique, Paris 1927. — S. 9: Der erste Band des Dictionnaire de la Bible von Vigouroux erschien bereits 1895. — S. 10: Der 2. Band der Géographie von Abel erschien 1938. — S. 11: The Expository Times erscheint in Edinburgh, The Journal of Biblical Literature in Philadelphia. — S. 265: Die 4. Auflage des Kommentars von A. Steinmann zum Galaterbrief ist von F. Tillmann neu bearbeitet worden.

Der Satz ist von hervorragender Korrektheit. Um so merkwürdiger ist, wie oft der Setzer statt des griechischen Sigma ein Stigma erscheinen läßt (vgl. S. 51, 103, 104, 131, 223). An sonstigen Versehen nenne ich zur Berücksichtigung bei der nächsten Auflage: S. 27: Lies Papst Eleutherus. — Die Stelle über die Vierzahl der Evangelien steht bei Irenäus, Adv. haer. III 11, 8. — S. 204 Z. 10 v. u. lies: Fragmentes. — S. 284: Headlam. — Lagrange 1931. — S. 319 Anm. 1: W. Michaelis in ZntW 28 (1929) S. 69/76. — S. 341 Z. 12 v. u.: Phil. 3, 3. — S. 382 Z. 14: Origenes bei Eusebius, H. e. VI 25, 10.

Doch hiermit genug über kleine Schönheitsfehler. Dieses Lehrbuch ist die reife Frucht jahrzehntelanger Gelehrtenarbeit am Neuen Testament. Wir haben dem verehrten Verfasser dafür aufrichtig Dank zu sagen. Die Schaffenskraft, von der das Werk zeugt, berechtigt zu der Hoffnung, daß Alfred Wikenhauser uns noch mit mancher anderen Gabe erfreuen wird.

Bonn. Karl Th. Schäfer.

Nickel, Erwin, Das „Physikalische Modell" und die „Metaphysische Wirklichkeit". Versuch einer Metaphänomenologie. Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel 1952.

Es gibt die Raum-Zeit-Welt, in der wir leben und in der wir beobachten; es gibt die Phänomene, die der Physiker beschreibt und deren Gesamtheit „Physis" genannt wird. Hierbei wird nicht über das „weil" (die Ursache im eigentlichen Sinne) gehandelt, sondern die Reihe der „wie" (die Abfolge-, bzw. Reaktionskette, das Nacheinander der Reaktionen) genauer festgelegt (20). Durch die Erkenntnis dieser „wie" gewinnen wir zwar nicht Einsicht in die Wirklichkeit selbst, aber ein Modell von ihr. „... die Wirklichkeit einer Pflanze besteht nicht darin, daß sie ein ganz bestimmtes physikalisch-chemisches System darstellt, sondern darin, daß sie ... ein Sein als Pflanze hat. Und ihr ‚weil' liegt auf der pflanzlichen Ebene und keineswegs im ‚wie' des physiologischen Mechanismus. Die Art ihres spezifischen Seins ist das, was dem Modell gerade abgeht. Ebenso ist es bei der Materie. Auch das, was wir von der Materie (wissenschaftlich) ‚haben', ist nicht das ‚Eigentliche' der Materie, sondern ein Modell des Materie-Seins" (20).

Es muß daher über allem „wie" nach einem metaphysischen „weil" gefragt werden (36); „metaphysisch" ist dabei nicht im Sinne der Philosophie, sondern als Eigenschaftswort zu „Metaphysis" gehörig (Physis dabei wie oben definiert!) zu verstehen. Die Metaphysis ist die Realität (52). „Die Physis ist in der Metaphysis eingebettet, ja sie ist geradezu eine unmittelbare Äußerung der Metaphysis, und beide werden nur wechselweise verständlich" (29). Ja, es gilt, „daß die Physis erst verständlich wird, wenn man sie als Äußerung (‚Erscheinung'...) einer Metaphysis begreift" (57).

Was ist nun diese Metaphysis? „Wir kommen zu keinem befriedigenden Weltbild, wenn wir das Materielle nicht als sekundäre Realität verstehen, der ein Nicht-Materielles als primäre Realität voraus geht" (13). Die Metaphysis ist nicht-materiell: „Das Weltsubstrat selbst, also das, was alle Phänomene veranlaßt, der entelechiale Plan, letztlich die Idee Gottes, ist geistiger Prägung und kann nie als Phänomen in den Griff der Naturforschung kommen" (47).

Wie aber kommt man dann zur Erkenntnis dieser Metaphysis? Ist man bislang Verf. in seinen klaren, durch Beispiele gut verdeutlichten Erwägungen über die Physis und die Metaphysis gern gefolgt, stellen sich nun bei der Frage, wie man denn von der einen zur anderen komme, einige Bedenken ein. Zwar gilt: „Die Dinge

selbst sind uns näher als die Phänomene, aber unsere äußere Erfahrung geht über die Phänomene zu den Dingen, bzw. unser Gesamt-Ich forscht so, daß es jeweils ‚bei' den Phänomenen das ‚Innen' der Dinge mitmeint" (54), dann „ich meine natürlich das ‚weil', wenn es mir auch innerhalb des Phänomenologischen nur als ‚wie' begegnet" (18). Dem menschlichen Geiste ist also eine innere Kraft zum Durchstoß durch die Phänomene hindurch zueigen, ein aktives Transzendieren, das transparent macht; — soweit wird man nicht nur Verf. zustimmen, sondern sich freuen, daß auf diese Macht zum Transzendieren hingewiesen wird. Was ist aber diese Kraft zum Durchstoßen? Es ist nach Nickel nicht das, was er als „ratio" definiert; denn diese sei „nicht letztlich schöpferisch" (54), sondern zusätzlich sei Intuition nötig, die nicht „irrational", aber „vorrational" ist, „ein Haben vor dem Analysieren", eine „Seinsverwandtschaft und Seinsnähe" (54); — auch dagegen wird man nicht ohne weiteres etwas einwenden, man wird sich aber erinnern, daß gerade eine solche Unterscheidung von „ratio" und „intuitio" seit Newton immer maßgeblicher das naturwissenschaftliche Denken bestimmte und schließlich alles Intuitionale, Metaphysische als „irrational" abwerten ließ. Ist denn nicht dieses Intuitionale — man denke etwa an S. Thomae „In Boethium de trinitate"! — die Krönung der ratio?

Hier bleiben zweifelsohne noch manche Fragen bzw. Definitionen zu klären, aber Verf. kennzeichnet seine Schrift als „Versuch", er macht sich also nicht anheischig, alle aufgeworfenen Fragen in ihr zu klären. Infolge der Fülle des Gebotenen wird sie sicherlich zu tieferem Nachdenken anregen.

Paderborn. Heimo Dolch.

Abt **Bernh. Durst** OSB, **Das Wesen der Eucharistiefeier und des christlichen Priestertums.** Studia Anselmiana philosophica theologica edita a professoribus Instituti Pontificii S. Anselmi in Urbe, fasc. 32 (1953 Ulrichsbuchhandlung Neresheim/Wttbg. — Orbis Catholicus Herder, Rom), VIII + 197, DM 8,40.

Der verdiente Abt-Präses der Beuroner Kongregation faßt seine früheren Arbeiten über Priestertum und Meßopfer (Einzelaufzählung S. 1 Anm. 1) in einer abgerundeten und vertieften Darstellung zusammen. Wie schon seine Artikelreihe über den Anteil der Gläubigen an der Meßfeier in der BenMon 1949 und 1950 (ThRev 1952, 104 ss), zielt er dabei auf eine bessere Erkenntnis, wie der eucharistische Gottesdienst der Kirche und der gegenüber der soteriologischen Seite oft vernachlässigte kultische Charakter der Sakramente zu „praktizieren" sei. Seine Ausführungen gelten besonders der Eigenart der einzelnen Meßteile des heutigen römischen Ritus, dem Priestertum des Gottmenschen und den verschiedenen Weisen, wie seitens der erlösten Kirche daran teilgenommen wird.

Nach einem einführenden, mit diesen Absichten bekanntmachenden Kapitel behandelt das zweite, offenbar das entscheidende und bedeutungsvollste, fast die Hälfte der Schrift einnehmende, in klaren, nie einseitig betonenden, sondern alles je an seinem Platze berücksichtigenden Analysen jene dogmatischen Wahrheiten, die für das richtige Verständnis der Eucharistiefeier und des Priestertums in der christlichen Offenbarungsreligion, die ihre Voraussetzungen im natürlichen Bereich nicht vernachlässigt oder gar außer Kraft setzt, vonnöten sind. Ausgehend vom Wesen des Gott geschuldeten Kultes im allgemeinen, bespricht D. (§ 1) die drei Bestandteile des Sachopfers (geistiger Kultakt, sichtbare Opfergabe, äußere Opferhandlung) und deren Vorhandensein beim Kreuzesopfer und beim euch. Opfer, insofern dieses das Opfer Christi und das Opfer der Gläubigen ist. Die so gewonnenen Begriffsklärungen wendet D. auf den vom Gottmenschen Jesus Christus der Gottheit erwiesenen Kult (§ 2) und auf den christlichen Kult (§ 3) an. Hierbei kommen Themen lichtvoll zur Sprache, die bislang in der Meßliteratur oft unter großen Unklarheiten zu leiden hatten: die klare Scheidung von geistigem Kultakt und äußerer Opferhandlung; daß zum Wesen des kultischen Opfers nicht notwendig der Sühnecharakter gehört, weshalb die Meßfeier sehr wohl ein von dem Kreuzesopfer numerisch verschiedener Opferakt sein kann, ohne daß dadurch der Einzigartigkeit des Kreuzesopfers Abbruch getan wird; daß die äußere Opferhandlung bei der Messe in der symbolischen Trennung von Leib und Blut Christi unter den sakramentalen Gestalten besteht; das Verhältnis des irdischen, des sakramentalen und des himmlischen Kultes und des irdischen und sakramentalen Opfers Christi; die Übereinstimmung und der Gegensatz des Paradieseskultes und des jetzigen christlichen Kultes; die Bevollmächtigung des Amtspriestertums als Ausdruck, daß Christus der sacerdos principalis ist. Das dritte Kapitel untersucht die Eigenart der einzelnen Teile der heutigen römischen Messe, indem die gewonnenen Begriffsanalysen wertvollste Dienste leisten. Wie schon in der Artikelreihe der BenMon macht D. hierbei Vorschläge, wie diese Teile mit den Gläubigen zu feiern seien, aber auch (gegenüber BenMon, hierzu ThRev 1951, 199 f, erneuerte und erweiterte), wie der Text des römischen Kanons den heutigen dogmatisch vertieften eucharistisch-kultischen Erkenntnissen angepaßt werden könnte. Im letzten Kapitel werden das Priestertum des Gottmenschen und die verschiedenen Weisen der Teilnahme an demselben nochmals für sich getrennt analysiert. Überschneidungen oder Wiederholungen sind bei diesem Aufbau, der darin die Spuren der ursprünglich selbständigen Untersuchungen an sich trägt, nicht zu vermeiden gewesen. Im Übrigen hatte der Rez. wertvolle Einzelheiten bereits anläßlich der Artikelreihe aus der BenMon (ThRev 1952, 104—106) hervorgehoben, worauf hier verwiesen werden kann. Zu den erweiterten Vorschlägen von Abt D. hinsichtlich der auch mir unbedingt notwendig erscheinenden Kanongestaltung möge zu gelegener Zeit in einem eigenen Aufsatz Stellung genommen werden.

An der Schrift von Abt D. bzw. an den allseitigen positiven wie spekulativen Gesichtspunkten darf in Zukunft keine Behandlung des Wesens der Messe, aber auch kein Versuch, die christliche Kultfeier für das kirchliche Leben fruchtbar zu machen, vorübergehen. Diese Feststellung möge man nicht als eine unverbindliche rhetorische Hyperbel auffassen, wie deren solche leider häufig in Rezensionen üblich geworden sind. Es tut der so fruchtbaren Anregung, die von Odo Casel und seinem feinsinnigen Abte Ildefons Herwegen ausgestrahlt ist, keinen Abbruch, wenn man heute feststellt (und der Rezensent hat es in mehreren Veröffentlichungen, zuletzt noch TübThQu 1952, 327—342 und 432—469, immer wieder auf Grund dogmengeschichtlicher Studien in der Eucharistielehre tun müssen), daß die Mysterienerklärung der Meßfeier unhaltbar geworden ist. Das beleuchten die besonnenen Darlegungen des Neresheimer Abtes in einer so allseitigen Weise, daß jeder weitere Versuch, die Mysterientheorie im eigentlichen Sinne (der numerischen Identität von Kreuzes- und Meßopferakt) zu halten, aus der Diskussion a limine auszuscheiden hat. Was der Liturgischen Bewegung (man denke auch an die Versuche, vom Mahlgedanken aus die Messe zu verstehen) und besonders der Laacher Schule stets gefehlt hat (G. Söhngen ist in der leider nicht so weit verbreiteten Studie „Das sakramentale Wesen des Meßopfers", Essen 1946, hierbei auszunehmen), das ist in Abt Bernh. Durst den liturgischen Bemühungen der Neuzeit entstanden, jener ruhige spekulative Synthetiker, der in allseitiger Vertrautheit mit dem begrifflichen Rüstzeug der Scholastik und der Kenntnis der kirchlichen Glaubenstradition jenen Entwurf einer Meßopfertheorie vorgelegt hat, mit der der Praxis klare Grundsätze an die Hand gegeben sind. Er schrieb damit einen Kommentar zum Satz von Mediator Dei Externus enim sacrificii ritus (Herder Nr. 92) und zu der vom hl. Thomas II—II, 85, 2 gegebenen Definition des Opfers. Der wissenschaftliche Dogmatiker wie der seelsorgliche Praktiker (und hier vor allem die im Auftrag der Bischöfe für liturgische Vorschläge verantwortlichen Kreise!), der Kontroverstheologe wie der nichtkatholische Christ, der sich über die katholische Lehre des Meßopfers orientieren möchte, nicht zuletzt auch alle jene, denen als Spiritual oder Regens die Heranbildung des jungen Klerus anvertraut ist, werden dankbar die Klärung ihrer Gedanken vermerken, die ihnen die Lektüre dieser Schrift vermittelt.

Münster. Adolf Kolping.

Rohoff, Jan, SCJ, **La sainteté substantielle du Christ dans la théologie scolastique.** Histoire du problème (Studia Friburgiensia N. S. 5). gr. 8° (XV u. 129) Freiburg (Schweiz), Paulusverlag, 1952, sfr. 11,—.

Das Werk ist angeregt durch die Auseinandersetzung mit der Arbeit von A. Vugts, La grâce d'union d'après S. Thomas (Tilburg 1946), dessen zu thomistische Thomasinterpretation hier berichtigt wird. Als Weg zu dieser Berichtigung dient eine problemgeschichtliche Untersuchung über die besondere Heiligkeit, die Christus auch seiner menschlichen Natur nach auf Grund der Hypostatischen Union zukommt und die im Titel bereits „substantiale Heiligkeit" genannt wird. Nach echt problemgeschichtlicher Methode wird der historische Entwicklungsgang durch systematische Ideen gegliedert, die für die verschiedenen Geschichtsperioden charakteristisch sind. — Ein 1. Kapitel zeigt, wie der beim Lombarden zuerst auftretende Terminus „gratia unionis" (18) sich aus der augustinischen Lehrmeinung, daß die Menschwerdung Christi selbst „Gnade" genannt werden müsse, auf dem Weg über die karolingische und besonders die frühscholastische Theologie herausgebildet hat. — Das 2. Kapitel bringt zur Darstellung, wie in der Hochscholastik die Realität einer eigenen gratia unionis geklärt und begründet worden ist. Die sog. Summe Alexanders unterscheidet noch zwischen der ungeschaffenen gratia unionis, unter der die göttliche Natur in Christus verstanden wird, und der geschaffenen gratia unionis, die in einer Disposition der menschlichen Natur für die Hypostatische Union bestehe (25). Philipp der Kanzler identifiziert letztere bereits mit der gratia gratum faciens (27). Diese Zweiteilung der gratia unionis bleibt bis in den Sentenzenkommentar des Aquinaten hinein, wenn auch die beiden Komponenten verschieden gesehen werden. Erst seit seinem 9. Quodlibet (1258 nach Mandonnet) sieht Thomas die eine gratia unionis in dem esse in divina persona (37), in der personalen Vereinigung, die zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus gegeben ist. Der Ausdruck dürfe, so betont der Verfasser gegen P. de la Taille und A. Vugts, nicht wieder auf eine doppelte Gnade zurückgeführt werden; es handle sich d'une seule grâce d'union incréée (42). Die mit Scotus beginnende Periode wird zusammengefaßt unter dem Titel: la grâce d'union, grâce sans valeur. Unter Hinweis auf die Lehre von der Unsündlichkeit und vom Verdienst Christi wird bei Scotus, Durandus, Petrus de Palude, Wilhelm von Ockham, Marsilius von Inghen, Gabriel Biel und Capreolus gezeigt, daß die bei Thomas zuerst erfaßte einheitliche gratia unionis hier keinen Platz mehr hat. Es wird richtig darauf hingewiesen, daß in dieser Richtung sowohl die Gnade wie auch die Hypostatische Union anders gesehen wird als bei Thomas (43—53). — Das 3. Kapitel bringt nun die eigentliche Entfaltung der Lehre von der gratia unionis in der nachtridentinischen Zeit, zusammengefaßt unter dem Thema: la grâce d'union est sanctifiante par elle même (56). Wiederum werden zwei Versuche zur Klärung gezeigt: die einen Theologen gehen mehr von der Frage nach der Heiligung der menschlichen Natur in Christus durch die heiligmachende Gnade aus und untersuchen, ob für die besondere Heiligung Christi dann noch eine eigene gratia unionis notwendig sei und wie man sie verstehen müsse (besonders bei Bartholomäus von Medina, 64). Eine zweite Gruppe von Theologen, eingeleitet eigentlich schon durch Franciscus Toletanus (67), knüpft wieder mehr an der Lehre von der doppelten Heiligungsgnade in Christus an, die durch die sog. Alexandersumme und besonders durch Albert den Großen (32) entwickelt worden war: die ungeschaffene Unionsgnade ist die Person des Verbums, die sich der menschlichen Natur Christi in Gnade annimmt, die geschaffene Unionsgnade ist die geschichtliche Verbindung der menschlichen mit der göttlichen Natur in Christus. In einem ernsten theologischen Ringen der großen Theologie nach dem Tridentinum durchwirken sich nun diese verschiedenen Gesichtspunkte, und die gratia unionis erhält selbst die verschiedensten Namen: gratia substantialis (Suarez, 75), gratia formalis (Vasquez, 79, O. P. Nazarius 89), gratia personalis (Johannes Vinzenz v. Asturien, 81). Mit dem Terminus gratia substantialis soll nicht etwa die Gnade selbst (etwa wie bei Ripalda) zur Substanz erklärt werden; es soll damit nur gesagt werden, daß die menschliche Natur Christi in ihrer ganzen Substanz, nicht nur in ihrem Wirken oder Sosein geheiligt wird (76). Die absolute Heiligkeit Gottes wird so auf dem Wege über die Hypostatische Union irgendwie dem ganzen Gottmenschen Christus zugesprochen. In den Jesuiten-, Dominikaner- und Skotistenschulen des 17. und 18. Jahrhunderts sowie in der neueren Theologie, besonders seit Kleutgen, Schätzler und Scheeben, wird sodann diese Lehre von der substantialen Heiligkeit Christi weiter untersucht (93—120). So bietet die Arbeit einen beachtlichen geschichtlichen Überblick, der Grundlage für die weitere Durchdringung und Klärung dieses das ganze Christusproblem aufzeigenden Gegenstandes sein kann.

Die Arbeit gibt freilich auch Anlaß zu einigen kritischen Gedanken, die wegen ihrer allgemeinen Bedeutung einmal kurz angedeutet seien. — Ein erster kritischer Punkt wird sichtbar, wenn man die Auswahl der hier behandelten Theologen überblickt. Ob wir nicht um der Wissenschaftlichkeit wegen allmählich klar unterscheiden sollten zwischen der Methode des dogmatischen Traditionsbeweises, für den es auf das einzelne Urteil, und der Methode der dogmengeschichtlichen Untersuchung, in der es auf das möglichst lückenlose Kontinuum und auf die situationsbedingte Entwicklung der Lehre in der Konkretheit der gelebten Glaubensgeschichte der Kirche ankommt. Eine Vermischung dieser zwei recht verschiedenen Methoden bringt unsere Dogmengeschichte in den Verdacht, es handle sich hier um eine ungeschichtliche und damit unkonkrete, wenn nicht unverbindliche Ideengeschichte. Kann bei der gründlicheren Arbeit in der strengen, geschichtlichen Methode auch der einzelne nur eine kleinere Periode bearbeiten, so wird doch durch Arbeitsteilung einmal das Ganze zu schaffen sein, aber dann getragen von dem Ernst, der aller echten Geschichte und auch unserer großen Dogmengeschichte eignet. — Damit hängt ein anderer kritischer Punkt zusammen, der in der vorliegenden Arbeit mehrfach angeführt (bes. S. 5 und nach S. 81) ist. Ich meine den besonders für eine dogmengeschichtliche Arbeit wichtigen inneren Zusammenhang der verschiedenen Probleme (z. B. hier den Zusammenhang zwischen dem jeweiligen theologischen Verständnis von Hypostatischer Union und Heiligkeit Christi) und die dadurch bedingten Änderungen in den Antworten auf das ins Auge gefaßte Problem. Vor allem wird sich dabei zeigen, daß oft recht verschiedene Faktoren, nicht nur philosophische oder theologische Ideen, sondern oft konkrete Glaubenshaltungen und religiöse Ideale zu wichtigen Neufassungen in theologischen Lehren führen. — Das führt zu einem dritten kritischen Gedanken, der mir selbst einige Schwierigkeiten bereitet, den ich jedoch um der Sache willen aussprechen will. Ich meine das Urteil, das in der Arbeit, wie auch sonst öfter, über die Christologie des Skotismus und des 14. Jahrhunderts gefällt wird. Es wird einen Theologen, der Sinn hat für die innere Zusammengehörigkeit von theologischer Lehre und Frömmigkeit, wie sie sich etwa in einem Ordensideal ausprägt, doch immer etwas unverständlich bleiben, wie gerade der Orden des hl. Franziskus, der in der Geschichte der Kirche eine ganz besonders ausgeprägte Christusfrömmigkeit begründet hat, in der Christologie ganz minimistisch sein sollte. Stellt nicht vielmehr die skotistische Lehre von der Menschwerdung Christi, auch ohne den Sündenfall der Menschen, Christus in einzigartiger Weise in die Mitte der ganzen Heilstheologie? Ob nicht solche Beobachtungen dazu geeignet wären, Ort, Bedeutung und Grenzen eines theologischen Problems und eines theologischen Terminus besser zu verstehen? Ob nicht der Terminus „substantiale Heiligkeit" selbst, im thomistischen Denken geprägt, in dieser Theologie von eminenter Bedeutung, sein Fehlen in der ganz anders gearteten skotistischen Denkweise aber noch kein Argument gegen die Christologie die-

ser anderen Richtung sein könnte? Kein theologisches System kann ja das absolute Glaubensgeheimnis „Christus" auflösen; jedes System kann immer nur die ihm entsprechende, aber auch durch das System begrenzte Antwort geben. Dieses Wissen um die Grenzen der theologischen Aussagen, diese docta ignorantia, würde unser theologisches Urteil manchmal weiter und unser Urteil über andere Theologen gerechter und gütiger machen. In der skotistischen Christologie steht die gratia unionis z. B. nicht begründend am Anfang, wie im thomistischen Seinsdenken und im thomistischen Christusbild, das mehr von der Trinitätslehre her verstanden ist, sondern am Ende, weil der Ausgang nicht von der Trinität, sondern von dem schlichten Christusbild der Evangelien und von dem persönlichen, religiösen Verhältnis zu Christus, der unser Bruder geworden ist, genommen wird. So schreibt z. B. Petrus Aureolus (III dist. 1 q. 1: Rom 1605, II p. 408a C): primo videndum est de gratia hominis singularis, secundo de gratia capitis, tertio de gratia unionis, et tunc patebit, an et quomodo istae gratiae distinguantur. — Wenigstens müssen wir uns bemühen, die verschiedenen Wege der Theologie verstehend immer wieder zusammenzuführen, wie es in ehrlichem Ringen die großen Zeiten unserer Theologie im 13./14. und 16./17. Jahrhundert immer wieder getan haben.

Heute dürfte diese Aufgabe gerade in der Frage nach der gratia unionis um so vordringlicher sein, als sich uns auf Grund des neuerwachten Kirchenverständnisses auch das Wesen der „heiligmachenden Gnade" neu erschließen kann und wird aus unserer Gliedschaft am Leibe Christi. Ausgangspunkt für diese neue Erkenntnis wird aber das rechte Verständnis der Gnade Christi, nicht zuletzt der gratia unionis sein. — Zum Schluß sei noch auf ergänzende Literatur hingewiesen: B. Pergamo OFM, La dottrina della gratia unionis in Alexsandro d'Hales, Studi Franc. 29 (Florenz 1932) 129—163; F. Haberl, Die Inkarnationslehre des Hl. Albertus Magnus, Freiburg 1939; A. Moran, La santidad substancial de la humanidad de Christo en la Teologia de los ss. XVI y XVII, Estudios eclesiasticos, 25 (1951) 33—62.

Bonn. Auer.

Hanstein P. Honorius O. F. M., **Ordensrecht.** Ein Grundriß für Studierende, Seelsorger, Klosterleitungen und Juristen. F. Schöningh, Paderborn, 1953. 336 S., brosch. 13 DM, geb. 15 DM.

Nach seinem „Kanonischen Eherecht", dessen 3. Auflage nun vorliegt, hat sich der Paderborner Kirchenrechtslektor der Franziskaner P. Hanstein an die viel schwerere Aufgabe gemacht, das allgemeine Ordensrecht leitfadenmäßig darzustellen (die Bezeichnung „Grundriß" ist hier zu anspruchslos). Seit mehr als 20 Jahren ist das Ordensrecht in deutscher Sprache nicht mehr geschrieben worden. Und in der Form, wie P. Hanstein die Mitte zwischen einem dürftigen Grundriß und einem kompendiösen Handbuch hält, ist sein Ordensrecht die Erfüllung eines Wunsches, der in deutscher Sprache seit der 1. Auflage des Ordensrechtes von Timotheus Schäfer O. F. M. Cap. (Aschendorff, Münster 1923) nicht mehr befriedigt worden ist.

In West- und Ostdeutschland zählt man rund 9000 klösterliche Niederlassungen und etwa 16 000 männliche und 110 000 weibliche Ordensleute (einschließlich der in den Missionen tätigen). Nimmt man die Ordensleute Österreichs und der Schweiz hinzu, dann sieht man, welch stattlicher Personenkreis im deutschen Sprachgebiet unter dem Gebot des Ordensrechts steht. Ihm zu Nutzen und Dienst hat P. Hanstein eine dankenswerte Aufgabe erfüllt. Und er hat sie vorzüglich erfüllt. Nun haben wir endlich in deutsch den ordensrechtlichen Leitfaden, auf den wir lange gewartet haben.

Der Kundige weiß natürlich genau, wie nützlich es gewesen wäre, wenn dem Verfasser noch 4 bis 5 Druckbogen mehr zur Verfügung gestanden wären. Um so mehr ist anzuerkennen, daß sich P. Hanstein in der Beschränkung als Meister erwiesen hat. Sein Ordensrecht folgt der Einteilung des CIC im 2. Teil des Personenrechts (cc. 487—681) und schließt die neue Gesetzgebung über die Weltlichen Institute ein. Die Behandlung erfolgt in strenger Systematik, gedrängter Sprache und geschickter Verwendung der drucktechnischen Darstellungsmittel. Die im CIC verstreuten Gesetze, die im Ordenswesen von Bedeutung sind, sind sämtlich einbezogen (z. B. was Kirchen, Vermögen, Seelsorgs- und Anstaltstätigkeit betrifft). Sehr schätzenswert ist insbesondere die übersichtliche Behandlung der Rechtsstellung der klösterlichen Verbände und ihrer Klöster und Mitglieder nach dem deutschen bürgerlichen Recht.

Der Besprechung bleibt einzig übrig, Ergänzungen und Verbesserungen im einzelnen anzuregen:

Trotzdem im Schrifttumsverzeichnis (S. 11 f.) nur eine Auswahl erwartet werden darf, möchte man Berutti C., De Religiosis, Taurini-Romae 1936, und das bekannte Epitome I. C. von Vermeersch-Creusen nicht vermissen. Die Schwierigkeiten der Verdeutschung fachsprachlicher Ausdrücke sind bekannt; dennoch will uns die Bezeichnung „vollwertiges" und „nichtvollwertiges" Haus (S. 24 f.) sprachlich und sachlich nicht glücklich erscheinen. Für den Ausdruck „Dominativgewalt" oder „dominative Gewalt" (S. 44, 48 f., 139) empfiehlt sich die gut eingeführte Bezeichnung „hausherrliche Gewalt", die allerdings von der „Hausgewalt" oder der „häuslichen Gewalt" wegen des anderen Rechtsgrundes ihrer Verpflichtungskraft unterschieden und ihr nicht gleichgesetzt werden soll (vgl. S. 139). Der häufig gebrauchte Ausdruck „Sodalen" darf ruhig durch „Mitglied" ersetzt werden.

S. 18: Man sollte die wesentliche Aufgabe des Ordensstandes nicht einzig in der wesentlichen Aufgabe der Ordensperson sehen: der Stand als solcher hat doch eine soziale, die je individuelle Aufgabe transzendierende Bestimmung, nämlich Darstellung und Vollzug der Heilsaufgabe der Kirche zu sein. Dies ist allgemein zu sagen. Würden in den klösterlichen Statuten die Sozialaufgaben des einzelnen Verbandes klarer hervorgehoben sein, dann wären uns in der Vergangenheit sogar manche steuerliche Vorteile nicht entgangen. Diese Dinge sind von sehr praktischer Bedeutung, ganz zu schweigen von der Bedeutung des Apostolatsgedankens für das Verständnis des Ordenswesens in und außerhalb der Klöster. — S. 24 Z. 1 v. o.: lies: „Jede", Z. 3 v. o.: lies: „kollegialer". — S. 43 ad 5: muß heißen: „100 Jahre nach dem Tod des letzten Mitglieds". — S. 43 ad 6: bei Aufhebung von Abteien und inkorporierten Nonnenklöstern fällt das Vermögen gemeinrechtlich an die übergeordnete monastische Kongregation. — S. 54: Unter die Zuständigkeit des S. Off. fallen auch Zugehörigkeit zur Freimaurerei (c. 2336 § 2), Weiheungültigkeit aus Formmangel (c. 1993 § 1) und Angelegenheiten des eucharistischen Nüchternheitsgebotes bei Priestern (c. 247 § 5). — S. 59: Gerade heute ist die Frage akut, wer die Föderationsstatuten vor der apostolischen Bestätigung auszuarbeiten und zu beschließen hat; gemäß einem die Salesianerinnen betreffenden Reskript der SCRel vom 15. 8. 1951 hat dies „auditis Superiorissis iisque quorum interest" zu geschehen. — S. 61: Bezüglich der Generalkapitel von Diözesankongregationen ist SCRel 2. 7. 1921 zu ergänzen. — S. 62 ad 4: In selbständigen Klöstern wählt das Lokalkapitel meist nur einen Teil des Rates (z. B. Constit. Congreg. Ottil. O. S. B. 1925 n. 23, 24; Constit. Congreg. Slav. O. S. B. 1947 n. 10). Andererseits sind die Funktionen des Hauskapitels in manchen zentralisierten Orden sehr viel weitgehender, als daß nur „Einzelfunktionen zu erfüllen" wären (z. B. Constit. Ord. Erem. S. Augustini 1926 nn. 890—904; Constit. O. C. D. 1928 nn. 592—599; Constit. O. F. M. Conv. 1932 nn. 708—713; Constit. O. P. 1932 nn. 440—441). — S. 69 Z. 18 v. o.: Streiche „oder durch Dispens", da durch c. 991 § 3 entschieden, wie im nächsten Absatz dargelegt ist. — S. 70: Dringend erwünscht wäre, daß auf das Zirkularschreiben der SCRel vom 9. 3. 1920 näher eingegangen würde. Vielfach werden durch die sonderrechtlichen Wiederwahlbestimmungen (bzw. deren Lücken) die Oberinnen mit befristeter Amtsdauer faktisch zu lebenslänglichen Oberinnen. Daraus kommt mehr Unheil als Vorteil. Darum sollten in diesem Buch, das gerade auch weiblichen Ordensleitungen dienen soll, die beherzigenswerten Worte der SCRel zu lesen sein: „Hinc fit, ut non raro ex nimis protracto regimine unius eiusdemque personae non parvi momenti incommoda et detrimenta Instituto obveniant." Es wäre außerdem eines nachdrücklichen Hinweises wert, daß die Begrenzung der Amtszeit der niederen Lokalobern weder dadurch umgegangen werden soll, daß Hausobere (Hausoberinnen) nach Ablauf ihrer höchstens 6jährigen Amtszeit im gleichen Hause interimistisch durch einen nominell ernannten Obern abgelöst werden, faktisch aber als Administratoren, Ökonomen, Vikare o. ä. die Leitung beibehalten, um bald wieder in ihr altes Amt eingesetzt zu werden; noch auch soll sie dadurch

umgangen werden, daß einzelne Religiosen lebenslänglich in Hausobernämtern verbleiben, indem sie alle Sexennien nur das Kloster wechseln. Der vom Recht geforderte Obernwechsel will nicht nur das bonum communitatis, sondern auch das bonum Religiosi, welcher der Übung des Gehorsams nicht lebenslänglich entraten soll. Diese Umgehungsversuche erwachsen daraus, daß der Gesetzgeber darauf verzichtet, sowohl die Dauer der Zwischenfrist zwischen den Obernämtern zu bestimmen, als auch die Frage zu regeln, ob mit dem 3. Triennium, welches im Obernamt eines anderen Klosters möglich ist, die bisherige Oberntätigkeit beendet sein muß oder noch fortgesetzt werden kann. Die Absicht des Gesetzgebers kann aber doch grundsätzlich nicht zweifelhaft sein. Vermeersch-Creusen, Epitome I[6] n. 623 p. 446 mahnt: „Cavendum tamen a fraude, qua mens Codicis eludatur." Manche Schwierigkeiten, die sich gerade in weiblichen Verbänden der von Pius XII. geforderten „accomodata renovatio" entgegenstellen, wären gemindert, wenn die Bestimmungen des allgemeinen Rechts bezüglich der Amtsdauer der Obern dem Wortlaut und dem Geiste nach allgemein durchgeführt würden. Die immer gleichen Obern wachsen allmählich zu einer Obernkaste zusammen, denen die große Zahl der nie in Ordensaufgaben Verantwortlichen gegenübersteht. Hier ist ein Feld, welches bei sonderrechtlichen Regelungen mindestens nicht übersehen werden soll. — S. 78: Die Visitation durch die Generalobern ist vielfach nur alle 6 Jahre vorgeschrieben (Constit. O. P. n. 472, 8°; Constit. O. Carm. art. 509; Constit. O. C. D. n. 447; bei den Englischen Fräulein Constit. n. 270 mindestens einmal in der 12jährigen Amtszeit). — S. 79 ad 3: ergänze PCI 24. 11. 1920. — S. 86 3. Abs. v. o. (ebenso wie S. 157 oben): Es ist zu betonen, daß es grundsätzlich unerlaubt ist, Jurisdiktionsakte ex facultate ab Ordinario loci accepta zu setzen, wenn von seiten der Ordensobern die licentia entzogen ist (vgl. c. 874 § 1); des weiteren soll die Wirkung der von den Ordensobern verhängten Suspension in Hinsicht auf die vom Bischof delegierte Jurisdiktion nicht unerwähnt bleiben. — S. 87: Gemäß PCI 27. 9. 1918 gilt unter gewissen Voraussetzungen c. 518 § 2 auch für den Klerikermagister. — S. 88 Z. 13 v. o.: lies: c. 566. — S. 90: Der Seelenführer, welcher nicht Beichtvater ist, ist vom Recht nicht vorgesehen; seine Erwähnung erscheint nicht opportun. — S. 90 Anm. 1: ergänze Sartori, Enchirid. Can. p. 103 f. — S. 93: Im Anschluß an PCI 12. 2. 1935 ist dem Begriff des „locus per modum actus designatus" sowie der Frage, wer zu dieser Designatio befugt ist, Aufmerksamkeit zu schenken. — S. 93 unten: Die Oberin darf im Verhinderungsfall des ordentlichen Beichtvaters wohl einen einfachen Beichtvater holen lassen, wenn sie es ihren Untergebenen nur freistellt, ob sie diesen Beichtvater angehen wollen. — S. 99 unten ad c: Der Verfasser hätte hier länger verweilen dürfen; denn es bedarf nachdrücklicher Einschärfung. Der Priester kann dem Schwesternkloster gegenübertreten 1. als Direktor (bischöfl. Delegat), 2. als Hausgeistlicher (Spiritual) und 3. als Beichtvater. Vereinbar sind 1 und 2, ebenso 2 und 3; niemals aber 1—3 oder 1 und 3. — S. 108: „in einer bloß inkorporierten Pfarrkirche" ist unverständlich. — S. 122: Die Auflösbarkeit von Rechtsakten gemäß c. 103 § 2 ist eine positive Bestimmung; was das Naturrecht hierüber bestimmt, dürfte der Evidenz ermangeln. — S. 123 unten: Ohne eine eigentliche Erlaubnis des Ortsordinarius dürfte es wohl kaum gehen (vgl. cc. 127, 143). — S. 129: Da die Statuten vor allem jüngerer Verbände oft nicht zwischen Mitgift und Privatvermögen unterscheiden, soll der Unterschied der für alle gleich hoch festgesetzten Mitgift (vgl. Normae 1901 n. 91) und dem Vermögen der einzelnen Religiosen hervorgehoben werden. — S. 133: SCRel 20. 3. 1922 betr. unentgeltliche kanonische Prüfung ist nachzutragen. — S. 143: Novizinnen unterliegen nicht der Strafsanktion des c. 2342 n. 3, können aber von der des c. 2342 n. 1 erfaßt werden. — S. 147 Anm. 1: ergänze Eugenius a Cervia, De professione religiosa, Bologna 1938. — S. 153 Anm. 1: ergänze Arch. f. k. KR 123 (1944—48) S. 265—315. — S. 155: Das Ordensrecht selbst erwähnt die subjektiven Rechte der Religiosen allzu beiläufig. Darum muß diesen in der Doktrin Aufmerksamkeit zugewandt werden, z. B. dem Recht auf Unterhalt. — S. 157: Eine Umschreibung des möglichen Eigentums im einzelnen ist erwünscht; dazu SCRel 27. 1. 1919 bei Sartori, p. 120. — S. 167 unten: Vgl. Vigilius Alt O. F. M. Cap., De postetate Magistri spiritus ad normam c. 588, Romae 1949. — S. 177 ad II, b: Hier zu erwähnen die in mehreren Diözesen über die Kasuskonferenzen hinaus üblichen Konferenzen zur katechetischen Fortbildung; ad III am Ende: Hinweis auf die in der Constit. Apost. „Sponsa Christi" Art. VIII § 3 n. 2 (dazu Instr. SCRel 23. 11. 1950 n. XXVII n. 2) sowie in mehreren Reden Papst Pius' XII. besprochene Ausbildung und Fortbildung der Klosterfrauen in ihren beruflichen Fachgebieten. — S. 181 ad 1, b: Hinweis auf die klösterliche Erwerbstätigkeit gemäß „Sponsa Christi" Art. VIII u. IX und Instr. SCRel 23. 11. 1950 nn. XXVI—XXVII. — S. 184: Der sehr wichtige § 55 läßt sich von Kontroversen zu sehr ablenken; gerade die Unterscheidung zwischen Gelübde und Tugend des Gehorsams müßte die Richtung für die Darlegungen weisen. — S. 194 oben: Hier sei eine Stellungnahme zu der Frage angeregt, inwieweit Änderungen von Regeln und Konstitutionen verpflichtend sind, insbesondere bei Vermehrung der persönlichen Verpflichtungen oder Abminderung der wohlerworbenen Rechte der Religiosen; dazu Schäfer n. 243. — S. 209: Die Aufhebung von PCI 1. 3. 1921 ist schon hier (nicht erst S. 213) mitzuteilen, da nunmehr für Nonnen mit nur einfachen Gelübden keine Straffreiheit bei Klausurverletzung mehr besteht. Die Praxis legt nahe, hier eindringlich zu betonen, daß „Sponsa Christi" geltendes Recht ist und ihre Durchführung nicht gut in infinitum verschoben werden kann. Daher würden S. 214 geeignete Winke zur Durchführung der neuen Nonnengesetzgebung dankbar empfunden werden. — S. 216: C. 604 § 1 „aliique, quos . . . . . Superiores admitti posse censuerint" sollte eingehender interpretiert werden. — S. 219 unten: Hierher gehört Litt b von S. 227. — S. 255: Der in der Praxis sehr aktuelle c. 609 § 3 ist in der Auslegung zu kurz gekommen; die klösterliche Gottesdienstordnung muß nämlich nur einen viel kleineren Teil des pfarrlichen Gottesdienstes berücksichtigen, als vielfach beansprucht wird. — S. 232 oben: Hier kann der in vielen Bistümern üblichen „Ewigen Anbetung" gedacht werden, die in den Klöstern oft zur Nachtzeit durchgeführt wird. — S. 240 ad 2: ergänze im Kleindruck: c. 792, c. 1009 § 2; ad 3: ergänze c. 1336. — S. 242 ad 2: Um für die Praxis keine Schwierigkeiten zu bereiten, ist nachzutragen, daß tatsächlich viele Mendikanten im weiteren Sinn durch sonderrechtliche, nichtpublizierte Privilegien ermächtigt sind, in der eigenen Diözese ohne Erlaubnis des Oberhirten „de sola Superiorum licentia" Almosen zu sammeln, so die Minoriten (Constit. 1932 n. 508), die Beschuhten Karmeliten (Constit. 1930 n. 197), die Unbeschuhten Karmeliten (Constit. 1928 n. 120), die Augustinereremiten (Constit. 1926 n. 87); damit ist nämlich die Entscheidung der PCI 16. 10. 1919 zugunsten der strikten Mendikanten stark modifiziert. — S. 248 Z. 22 v. o.: Statt „Segen" hier besser „Weihe". — S. 249 Z. 6 ff. v. o.: Diese Bestimmung der Unvereinbarkeit eines Amtes mit dem Ordensstand kann nicht aufrecht erhalten werden: Kann ein Ordensmann z. B. nicht hauptamtlich als Vizeoffizial oder als bischöflicher Diener tätig sein? — S. 258: Bezüglich der Seminarkollekte ist zu beachten, daß sie auch während des Klostergottesdienstes angeordnet werden kann, ohne diese ausdrückliche Anordnung aber in die allgemeine Anordnung mindestens bei Exemten nicht einbeschlossen ist. — S. 259 Z. 17 v. u.: lies „Diözesen". — S. 263 Mitte: Wie verträgt sich diese Errichtung „für immer" mit den kündbaren, oft sogar befristeten Verträgen, wenn solche bei der Gestellung von Ordensleuten für Wohlfahrtsanstalten geschlossen werden? — S. 264 ad 4: ergänze c. 1336. — S. 278: Die Absicht des Apostaten braucht keineswegs den Willen einzubeschließen, das Ordensleben endgültig aufzugeben; gemäß c. 644 § 2 kann jemand als Apostat vermutet werden, ohne daß diese endgültige Absicht tatsächlich vorliegt; wesentlich ist, daß dem Apostaten der unbedingte Wille fehlt, den Oberen zu gehorchen; ein nur bedingter Wille ist nicht geeignet, die Vermutung der Apostasie zu widerlegen (z. B. wenn der Religiose gewisse Bedingungen stellt, er die Versetzung in ein bestimmtes Kloster, auf ein bestimmtes Amt verlangt). — S. 285 unten: Die Rechtsmittelbelehrung ist nicht bloß ratsam, sondern sittliche und rechtliche Pflicht. — S. 290: Trotz der Sonderform dieses Entlassungsprozesses kann gemäß c. 654 nicht mehr in Abrede gestellt werden, daß es sich um ein gemeingerichtliches Verfahren handelt. — S. 319: falsche Seitenzahl. — S. 323: Das Canonesverzeichnis sollte vollständig sein.

Vorstehende Ergänzungen und Bemerkungen unterstreichen nur das besondere Interesse, welches wir der Arbeit P. Hansteins gerne geschenkt haben. Jeder, der weiß, welches Stiefkind das Ordensrecht im gewöhnlichen kirchenrechtlichen Unterricht ist, welch dringendes Bedürfnis es weiterhin für unsere Ordensleitungen, besonders der Laienverbände, ist, daß sie mit dem allgemeinen Ordensrecht vertraut sind, auf welches das Sonderrecht oft und oft verweist, — wer weiterhin weiß, wie auch der kirchlichen Verwaltung an unseren oberhirtlichen Stellen, den Seelsorgern und den weltlichen Juristen, welche für Klöster arbeiten, die Kenntnis des Ordens-

rechts nötig ist, der würdigt das Ordensrecht P. Hansteins als eine höchst nützliche Gabe und eine achtbare Leistung deutscher Kirchenrechtswissenschaft. Der Referent bekundet seine Wertschätzung dadurch wohl am besten, daß er das Werk P. Hansteins der ordensrechtlichen Fachausbildung am Kanonistischen Institut der Universität München zugrundelegt. Dem um die theologische Wissenschaft sehr verdienten Verlag F. Schöningh-Paderborn gebührt für die Ausstattung und die Preisgestaltung Dank.

München. Audomar Scheuermann.

Kleinere Berichte

Pieper, Josef, Muße und Kult. Hegner-Bücherei im Kösel-Verlag 1948. 99 S.

Was Muße ist, muß dem Arbeitsmenschen von heute erst nahegebracht werden; ihm erscheint sie ja wie etwas Ungehöriges, fast wie Müßiggang. Ihm ist der Begriff, der Sinn und der Wert der Muße als feiernder Haltung fremd geworden. Und nur vom Kult her ist die Wiedergewinnung der Muße als im nichtgenutzten Raume in nichtgenutzter Zeit möglich. Das hat Pieper in seiner bekannten Art unwiderstehlich entwickelt.

Leipzig, früher Dresden. Hermann Hoffmann

O'Brien, John A., Gott lebt. Beweise für die Existenz Gottes. Aschaffenburg 1950. Paul Pattloch. 428 S. DM 9,80.

O'Brien, John A., Der Glaube der Millionen. Die Grundlagen der katholischen Religion. XVI, 723 S. Aschaffenburg 1949, Paul Pattloch. DM 12,—

Der Verf., der durch die Übersetzungen zweier seiner Werke in Deutschland rasch bekannt geworden ist, lehrt an der Universität Notre Dame in den Ver. Staaten. Dort haben seine Werke Riesenauflagen, sie sind in 17 Sprachen übersetzt. Nun auch ins Deutsche. Sie sind populärwissenschaftlich in immer gutem Sinne. Das Buch über die Gottesbeweise handelt auch über die Religion, den Menschen, die hl. Schrift und die Gottheit Christi Das andere Buch will Menschen Hilfe und Führung bieten, die die Wahrheit suchen. Es wird Konvertiten gute Dienste leisten. Beide Werke empfehlen sich durch ihre unpolemische Art, die nicht streiten, sondern aufklären will. Sie werden auch im deutschen Gewande ihre Leser finden. Freilich sollten sie für den deutschen Leser nicht nur übersetzt, sondern auch bearbeitet sein, z. B. durch Ersetzung der Zitate aus amerikanischen Werken durch solche aus der deutschen Literatur und durch Ersetzung des Verzeichnisses amerikanischer Bücher durch deutsche. Bemerkt sei, daß in der Zeit der Anerkennung der liturgischen Erneuerung durch die Kirche die Überschrift des 5. Teiles und des 29. Kapitels „Die hl. Messe und andere Andachtsübungen" und des 31. Kapitels „Warum besuchen wir am Sonntag die hl. Messe", gelinde gesagt, veraltet klingt.

Leipzig (früher Breslau). Hermann Hoffmann.

Mitteilungen

P. Wilhelm Schmidt SVD †

Am 10. Februar 1954 starb zu Freiburg (Schweiz) kurz vor Vollendung seines fünfundachtzigsten Lebensjahres (geb. 16. 2. 1868) Professor P. Dr. Wilhelm Schmidt SVD. Mit ihm ist eine der markantesten Persönlichkeiten nicht nur der jungen völkerkundlichen Wissenschaft, die er vertrat, sondern der gesamten wissenschaftlichen und kulturellen Welt unseres Jahrhunderts dahingegangen — ein großer Sohn seiner westfälischen Heimat. Dabei hat P. Schmidt bis in die letzten Lebenstage seines hohen Alters sich die Frische eines scharfen Geistes und den weiten, für die verschiedensten Fachgebiete interessierten Blick gewahrt, die ihn während seines arbeits- und erfolgreichen Lebens auszeichneten.

Wilh. Schmidt begann seine öffentliche wissenschaftliche Laufbahn mit linguistischen Arbeiten. Diese waren abgestimmt auf die missionarischen Bedürfnisse der „Gesellschaft des Göttlichen Wortes", der er angehörte. Bald aber stellte er diese Studien in einen größeren Rahmen und in Zusammenhang mit dem gesamten Kulturbild der betreffenden Völker. Die reifste Frucht dieser neuen sprachwissenschaftlichen Sicht war das im Jahre 1926 erschienene Werk: Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde.

Eine solche zusammenfassende Arbeit war nur möglich, weil Schmidt sich entschieden der seit dem Jahre 1904 für die Ethnologie immer dringlicher geforderten historischen Methode verschrieben hatte. Er wurde der schärfste und konsequenteste Verteidiger dieser Methode, so wie sie Fritz Gräbner 1911 im Anschluß an Bernheim in seiner „Methode der Ethnologie" dargelegt hatte. Schmidt selbst brachte eine Erklärung, Erweiterung und weit verständlichere Darstellung dieser Methode in seinem 1937 erschienenen „Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie". Sowohl in diesem Buche, als auch in seinem ganzen Arbeiten erweist er sich in der Tat als unversöhnlicher Gegner jeder Art von evolutionistischer Auffassung über das Werden kultureller Gestaltungen des Menschen, obwohl man ihm gelegentlich vorgeworfen hat, auch er sei so sehr Kind seiner Zeit gewesen, daß er sich vielfach von evolutionistischen Behauptungen und Schlußfolgerungen nicht ganz frei gehalten habe.

Die Ergebnisse, zu denen er auf dem Gebiete der Kulturgeschichte mit Hilfe der historischen Methode kam, hat Schmidt dann zusammen mit seinem Schüler Wilhelm Koppers ausführlich dargestellt in dem 1924 erschienenen Werke „Völker und Kulturen". Damals eine wissenschaftliche Sensation, ist dieses Buch natürlich heute veraltet.

P. Schmidt schuf sich in unermüdlichem Eifer in der Hauptsache drei Werkzeuge zum Ausbau seiner wissenschaftlichen Ziele. Zunächst im Jahre 1906 eine Zeitschrift mit der Gründung des „Anthropos", Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. Er gestaltete sie zu einem wissenschaftlichen Organ ersten Ranges, das bald größtes Ansehen gewann. Sein zweites Werkzeug war das von ihm im Jahre 1926 gegründete Pontificio Museo Missionario Etnologico im Lateran zu Rom, das ebenfalls ein ausgezeichnetes wissenschaftliches Jahrbuch, die „Annali Lateranensi" seit dem Jahre 1937 herausgibt. Schließlich schuf Schmidt als drittes Werkzeug im Jahre 1930 in Mödling bei Wien (jetzt in Posieux) das Anthropos-Institut, an dem Wissenschaftler der Gesellschaft des Göttlichen Wortes arbeiten, die sich P. Schmidt im Laufe der Jahre herangebildet hat.

Aber auch durch seine Lehrtätigkeit, namentlich an den Universitäten Wien (von 1921 ab bis zum „Anschluß" Österreichs), danach Freiburg (Schweiz), hat P. Schmidt nicht nur eine große Anzahl von Vertretern seiner „Wiener Schule" ausgebildet, die zum Teil einflußreiche wissenschaftliche Positionen einnehmen, er hat auch auf die Ausrichtung der Nachbarwissenschaften der Völkerkunde und Linguistik, namentlich Urgeschichte und Anthropologie, Einfluß gewonnen, und zwar über die Stätte seiner Lehrtätigkeit hinaus. Der erste und zweite Band der im Erscheinen begriffenen „Historia Mundi" legt Zeugnis davon ab, wie es nicht zuletzt auf seinen Einfluß zurückgeht, wenn sich heute alle Wissenschaften vom Menschen zusammenfinden in einer neuen, historischen Schau des Menschen, die dem spezifisch Menschlichen gerecht zu werden sucht gegenüber dem Tierischen, aus dessen Verband die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise den Menschen nicht zu lösen vermochte.

Das eigentliche Lebenswerk P. Schmidts ist das gewaltige Monumentalwerk der Religionsgeschichte „Der Ursprung der Gottesidee", das er im Jahre 1908 im „Anthropos" begann mit der Studie „L'Origine de l'Idée de Dieu" und dessen erster Band 1912 erschienen ist. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, die Vollendung dieses Werkes zu erleben. Schmidt geht hier aus von der in anderem Zusammenhang bewiesenen These, daß die Urkultur der ersten Menschheit noch heute mit historisch-ethnologischer Methode zu fassen sei. Mit Hilfe eines für die hier in Betracht kommenden Völker gesammelten ungeheuren Materials weist er dann nach, daß die Völker dieser Urkultur die klare Vorstellung eines persönlichen Höchsten Wesens haben, das Schöpfer aller Dinge, Vater der Menschen, Urheber und Vergelter der moralischen Ordnung ist.

Man hat es P. Schmidt, namentlich auch mit Bezug auf den „Ursprung der Gottesidee" immer wieder zum Vorwurf machen wollen, daß er sich durch seine Weltanschauung bei seinen wissenschaft-

lichen Arbeiten lenken und beeinflussen lasse. Er selbst sagt davon, — und das müßte eigentlich jeder ernste Wissenschaftler von sich sagen können —: „Ich bin natürlich nicht so töricht zu leugnen, daß meine religiöse Überzeugung wie zu allen Arbeiten, so auch — und besonders — zu meinen religionsgeschichtlichen Forschungen mir wertvollste Anregungen und Kräfte verleiht ..." (Anthropos, 1928, S. 473). Aber seine wissenschaftlichen Ergebnisse hat Schmidt tatsächlich auf exakt methodischem Wege gewonnen. Die Wissenschaften vom Menschen werden sich wohl oder übel damit abfinden müssen, daß P. Schmidt ein wesentlich anderes Bild vom „Urmenschen" als richtig erwiesen hat, als sie es sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts noch allgemein vorstellten. Das bleibt, auch wenn man in Einzelheiten mit der „Urkultur" Schmidts nicht übereinstimmt.

Das große Verdienst P. Schmidts ist auch von wissenschaftlichen Instituten und Vereinigungen durch Verleihung von Titeln und Auszeichnungen reichlich anerkannt worden. Für die Theologie ist sein Lebenswerk von größter Bedeutung, namentlich für die Fundamental- und Moraltheologie. Es wäre zu wünschen, daß diese Bedeutung von den Theologen noch mehr als bisher gesehen und mehr als bisher fruchtbar gemacht würde. Das Erbe, das uns P. Wilhelm Schmidt als Ethnologe wie als Theologe hinterlassen hat, verpflichtet uns, dieses doppelte Erbe nicht nur zu wahren, sondern es zu festigen und immer mehr auszubauen und es immer mehr der Gottesidee, dem Höchsten Wesen, dienstbar zu machen, dem sein Lebenswerk galt, und dem auch das unsere gilt.

Nijmegen. Richard Mohr.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster
[Vorbemerkung s. ThR L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Index bibliographicus Societatis Jesu. IV: ⟨1940—1950⟩. Colleg. et ed. Jesus Juambélz, SJ. — R 1953. XVI, 802 p. 4° [I—III ed. 1937—1939].

Enzyklopädien. — Dizionario ecclesiastico. Sotto la dir. dei Angelo Mercati (&) Augusto Pelzer; red. capo: Antonio M. Bozzone. I: A—F. — (To:) Unione tipogr. — Editr. torinese (1953). XVI, 1195 p., 16 tav., 14 ct. 4°; ril. i. p. t. lir. 12 000,—

Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek. Verklar. v. woorden en uitdrukkingen uit het katholieke leven. Ingel. d. J. B. Rors, OP. 8. dr. — Bilthoven: Nelissen; Antw: 't Groeit 1953. X, 1012 col.

Theologisch woordenboek. Onder de hoofred. v. H. Brink, OP. Afl. I—II. Roermond-Maas: Romen 1952. XX p., 856 col. 4°; per afl. bfr. 150,—

Festschrift. — Passauer Studien. Festschrift für Bischof Dr. Dr. Simon Konrad **Landersdorfer** OSB zum 50. Jahrestag seiner Priesterweihe dargeb. v. d. Phil.-Theol. Hochschule Passau. — Pas: Verl. Passavia 1953. 315 S.; DM 16,—; S. 313—315: Blinzler, J(os.): Bibliographie Bischof Simon Konrad Landersdorfer.

Methodologie. — Beumer, Joh., SJ: Positive und spekulative Theologie. Kritische Bemerkungen an Hand der Loci theologici des Melchior Cano. — Scholast XXIX, 1954, 53—72.

Ackeren, Gerald van, SJ: Reflections on the relation between philosophy and theology. — ThStudies XIV, 1953, 527—550.

Theology and evolution. A sequel to evolution and theology. By various writers. Ed. by E. C. Messenger. — Lo: Sands // [also:] Wstm. Md: The Newman Pr. // 1952. VI, 337 p.; sh 21,— ($ 4,50)].

Köhler, Hans: Die Freiheit von Forschung und Lehre als Problem der Theologie. — Veritas, iustitia, libertas. Festschrift z. 200-Jahrfeier der Columbia University New York, Berlin (1954), 145—167.

Sprache und Terminologie. — Mohrmann, Christine: La latinité chrétienne et le problème des relations entre langue et religion. — Paideia VIII, 1953, 241—256.

DuBoulay, F.R.H.: A handlist of **medieval** ecclesiastical terms. — Lo: Nat. Council Soc. Service 1953. 32 p.

Mohrmann, Christine: **Epiphania.** (Trad. franç.) — RScPhTh XXXVII, 1953, 644—670.

Severus, Emmanuel v., OSB: Das Wort **„Meditari"** im Sprachgebrauch der Hl. Schrift. — GL XXVI 1953, 365—375.

Mohrmann, Christine: **Statio.** — VigChr VII, 1953, 221—245.

2. Geschichte der Theologie

Dondaine, Hyac. Franc., OP: Le **Corpus Dionysien** de l'Université de Paris au XIIIe siècle. — R: Ed. di storia e letteratura 1953. 154 p. = Storia e letteratura XLIV; lir. 1400,—

Bernards, M[atth.]: Zur Verbreitung der **Bernhardsflorilegien.** Das Bernardinum des Benediktiners **Wilhelm von St. Martin** in Tournai. — StudMittBenO LXIV, 1952, 234—241.

Delhaye, Philippe: **Gauthier de Chatillon** est-il l'auteur du Moralium dogma? — Namur: Centre d'études médiévales 1953. 89 p., 10 tabl. = Analecta mediaevalia Namurcensia III.

Pelster, Franc., SJ: La autoridad de Santo **Tomás** en las escuelas y ciencias eclesiásticas. — EstEcl XXVII, 1953, 143—166.

Saint-Maurice, Béraud de: Jean **Duns Scot,** un docteur des temps nouveaux. 2. éd., rev. et augm. — Rennes: Libr. Saint-Yves; P: Gabalda 1953. XV, 327 p.; fr. 450,—

Stammler, Wolfg.: **Deutsche Scholastik.** — ZDtPhilol LXXII, 1953, 1—23; Neudr.: Stammler: Kleine Schriften z. Literaturgesch. d. Mittelalters (1953), 127—151.

Hiltbrunner, Otto: Die Titel der ersten Streitschriften zwischen **Eck** und **Luther.** — ZKG LXIV = IV, 2, 1952/53, 312—320.

Boon, R.: De eerste drie geschriften van de Straatsburgse reformator Martin **Bucer:** het begin van de ontwikkeling zijner theologie. — NedArchKG, N. S. XXXIX, 4, 1953, 193—218.

Muñoz, V.: **Zumel** y el Molinismo. Informe del P. Francisco Zumel, mercedario, sobre las doctrinas del P. Luis **Molina,** SJ., presentado en Julio de 1595. — Madr: Publicaciones de la Revista Estudios 1953. XVII, 203 p.; pes. 50,—

Nuttall, Geoffrey F.: Richard **Baxter's** Apology ⟨1654⟩: its occasion and its composition. — JEcclH IV, 1953, 69—76.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Riemschneider, Margarete: Fragen zur **vorgeschichtlichen** Religion. I: Augengott und Heilige Hochzeit. — Lpz: Koehler & Amelang 1953. 316 S.; Hlw. DM-Ost 13,50.

Mack, Jos.: Das Kosmische als Grundlage des Religiösen. Ein Blick in die Kultur der **primitiven Völker.** — Meisenheim a. Glan: Westkulturverl. Hain 1953. 118 S. = ZPhF, Beih. VIII; DM 7,80.

Leipoldt, Joh., & Morenz, Siegfried: Heilige Schriften. Betrachtungen zur Religionsgeschichte der **antiken Mittelmeerwelt.** — Lpz: Harrassowitz 1953. 216 S.; Lw. DM-Ost 11.—

Ebeling, Erich: Die **akkadische** Gebetsserie „Handerhebung". Von neuem ges. u. hrsg. — B: Akademie-Verl. 1953. 171 S. 4° = Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Institut f. Orientforschung. Veröffentlichung XX; DM-Ost 31,—

Fohrer, Georg: Die wiederentdeckte **kanaanäische** Religion. — ThLZ LXXVIII, 1953, 193—200.

Eissfeldt, Otto: Der Gott **Karmel.** — B: Akademie-Verl. 1953. 48 S., 6 Taf. = BSB, Kl. f. Spr., Lit. u. Kst, 1953, I; DM-Ost 4,—

Zbinden, Ernst: Die **Djinn** des Islams und der altorientalische Geisterglaube. — Bern & Stu: Haupt (1953). XVI, 162 S.; DM 12,10 (sfr. 12,10) [ersch. auch als Diss. Zürich].

Bibliographie bouddhique, XXI—XXIII ⟨Mai 1947—Mai 1950⟩. — P: Impr. nationale & Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien-Maisonneuve 1952. VIII, 210 p.

Morgan, Kenneth W.: The religion of the **Hindus.** — NY: Ronald Pr. 1953. 434 p. $ 5,—

Helm, Karl: Altgermanische Religionsgeschichte. II: Die nachrömische Zeit. II: Die **Westgermanen.** — Hdlb: Winter 1953. 292 S. = Germanische Bibliothek; DM 15,50.

Lehmacher, Gustav, SJ: Der **Dagde,** das Haupt der irischen Götter. — Anthr XLVIII, 1953, 817—836.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Beckmann, Joh., SMB: Die Bedeutung der Missionsgeschichte für die praktische Missionsarbeit. — Scientia missionum ancilla. A. J. M. Mulders don. natal., 1953, 124—137.

Mohr, Richard: Die gegenwärtige Ethnologie in missionarischer Sicht. — Ebd. S. 192—210.

Paventi, S[av]. M.: **Congregazione Urbaniana „Super facultatibus missionum".** — StudMiss VII, 1952 (ed. 1953), 217—240.

Kowalsky, Nikol., OMI: Römische Entscheidungen über den Gebrauch der Landessprache bei der heiligen Messe in den Missionen. — NZM IX, 1953, 241—251.

Roncaglia, Martiniano, OFM: San Francesco d'Assisi in **Oriente.** — StudFranc III, 25 ⟨L⟩, 1953, 97—106.

Azcona, José María: Bibliografía de San **Francisco de Javier.** Prólogo, notas y adic. d. Eladio Ezparza. — Pamplona: Ed. Gómez 1952. 274 p. [Zur Bibliographie des hl. Franz Xaver vgl. a. ArchHSJ XXII, 1953, 756—767 = n. 753—901 innerhalb der Bibliographia de historia Soc. Jesu.]

Commentarii S. Francisco Xaverio sacri 1552—1952. De antiquis Societatis Jesu missionibus. — R 1953. 550 p. = ArchHSJ, Vol. XXII, 1953. Fasc. 43; lir. 1700,— (est. lir. 2000,—).

Dehergne, Jos., SJ: La mission de **Pékin** à la veille de la condamnation des rites. — NZM IX, 1953, 91—108.

Combaluzier, Fernand, CM: Martyre du bienheureux Jean-Gabriel **Perboyre** ⟨11 sept. 1840⟩. ⟨Documents contemp. inédits.⟩ — NZM IX, 1953, 201—213. 252—268.

Baez-Camargo, G.: The earliest **protestant** missionary venture in Latin-America. — ChH XXI, 1952, 135—145.

Beaver, R. Perce: An inventory of current research in [noncathol.] missions in the United States and Canada. — ChH XXII, 1953, 50—53.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Harper's **Bible Dictionary.** By Madeleine S. Miller & J. Lane Miller in consult. w. emiment authorities. — NY: Harper 1952. XI, 851 p., 16 maps; $ 7,95.

Wright, G. Ernest & Filson, Floyd V.: The Westminster Smaller **Bible Atlas.** (5. impr.) — Lo: SCMPr. (1952). 4 fol., 16 pl. [1. ed.: 1947.]

Stammler, Wolf.: Zur **ostdeutschen** Bibelübersetzung des Mittelalters. — Stammler: Kleine Schriften z. Literaturgeschichte des Mittelalters (1953), 187—196. [Neudr. aus: Greifswalder Studien z. Lutherforschung u. Geistesgesch. IV, 1931.]

Strathmann, Herm.: Zur Frage der Revision des Textes der **Lutherbibel.** — JuKi XV, 1954, 15—23; S. 23: Kl(oppenburg, Heinz:): Nachwort der Schriftleitung.

Josefson, R.: Bibelns **auktoritet.** — Sthlm: Svenska Kyrk. Diak. Bokförl. 1953. 258 s.; skr. 14,—.

Friedrich, Gerhard: Die Bedeutung der Bibel in der katholischen Kirche Deutschlands. — MPastTh XLIII, 1954, 25—44.

Braun, F[ranç.]-Marie: La **théologie biblique.** — RThom LXI, 1953, 221—253.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Aalders, G. Ch.: Oud-testamentische kanoniek. — Kampen: Kok 1952. 415 bl.; geb fl. 10,50.

Belli, Antonio: Storia della letteratura ebraica biblica e postbiblica. — Mil: „Academia" 1951. 466 p.

Bruno, Arvid: Die Bücher **Genesis — Exodus,** eine rhythmische Untersuchung. — Sthlm: Almquist & Wiksell 1953. 327 S.

Unger, Dominic J., OFMCap: The First-Gospel. **Gen. 3, 15.** — StBon: Franciscan Institute; Lou: Nauwelaerts; Pad: Schöningh 1954. X, 362 p.; = Franciscan Institute Publicationes. Theol. ser. III; DM 19,50.

Rendtorff, Rolf: Die Gesetze in der **Priesterschrift.** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. 80 S. = FRLANT LXII = N. F. XLIV; DM 6,80. [Neubearb. e. Heidelberger ev.-theol. Diss. 1950.]

Daguet, M. B.: II **Maccabees** and the death of Antiochus IV Epiphanes. — JBiblLit LXXII, 1953, 149—157.

Bernini, Gius., SJ: Le preghiere penitenziali del **Salterio.** Contributo alla teologia dell' A. T. — R: Pont. Univ. Greg. 1953. XXIII, 321 p. = AnalGreg LXII [=] Ser. Fac. theol., Sect. A ⟨n. 9⟩.

Fohrer, Georg: Die symbolischen Handlungen der **Propheten.** — Zü: Zwingli-Verl. 1953. 107 S. = AbhThANT XXV; sfr. 12,—.

Bruno, Arvid: **Jesaja,** eine rhythmische u. textkritische Untersuchung. — Sthlm: Almquist & Wiksell 1953. 354 S.

Browne, L. E.: **Ezekiel** and Alexander. — Lo: S. P. C. K. 1952. 34 p.; sh. 3/6.

McCullough, W. S.: Some suggestions about **Amos.** — JBiblLit LXXII, 1953, 247—254.

Bič, Miloš: Zur Problematik des Buches **Obadjah.** — Congress Volume Copenhagen 1953, (Memorial to Aaage Bentzen), = VetTest, Suppl I, 1953, 11—25.

Asensio, Felix: SJ: **Yahveh** y su pueblo. Contenido teológico en la hist. bíbl. de la elección. — R: Pont. Univ. Greg. 1935. 254 p. = AnalGreg LVIII; lir. 1800,— ($ 3,60).

Spadafora, Fr.: Collettivismo e individualismo nel Vecchio Testamento — Rovigo: Ist. Padano di arti graf. 1953. XXIV, 398 p. 4°. = Quaderni esegetici II; lir. 2000,—.

Kadushin, Max: The **Rabbinic** mind. — NY: The Jewish Theol. Seminary of America 1952. XVII, 394 p.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Zerwick, Max, SJ: Analysis philo'ogica Novi Testamenti Graeci. — R: Pont. Inst. Bibl. 1953. XVI, 608 p. = Scripta Pont. Inst. Bibl. CVII; lir. 1950,— ($ 3,50).

Graves, Robert, & Podro, Joshua: The Nazarene **Gospel** restored. — Lo: Cassell 1953. XXIV, 1022 p.; sh. 63,—.

Scheidweiler, Felix: Der historische **Jesus.** — Die Pforte V, Stu 1953, 479—488.

Lambertz, Maximilian: Die Toledoth in Mt 1, 1—17 und Lc 3, 23b ff. — Festschrift Franz Dornseiff z. 65. Geburtstag, Lpz 1953, 201—225.

Barbet, Pierre: Die Passion Jesu Christi in der Sicht des Chirurgen (Le passion de N. S. Jésus-Christ selon le chirurgien, dt.). — Karlsr: Badenia (1953). 272 S.; Lw. DM 9,80.

Bulst, Werner SJ.: Novae in sepulturam Jesu inquisitiones. — VerbDom XXXI, 1953, 257—273. 352—359.

Percy, Ernst: Die Botschaft Jesu. Eine traditionskrit. u. exeget. Untersuchung. — Lund: Gleerup (1953). 324 S. — = LuUnÅs, N. F. I, 49, 5; skr. 32,—.

Kümmel, Werner Georg: Verheißung und Erfüllung. Untersuchungen zur eschatolog. Verkündigung Jesu. 2. Aufl. — Zü: Zwingli-Verl. 1953. 156 S. = AbhThANT VI; DM 15,— [1. Aufl. ersch. 1945.]

Maggioni, Ferdinando: La morte della **Madonna** in scritii recenti. — ScuCatt LXXXI, 1953, 33—50.

Smaltz, Warren M.: Did **Peter** in Jerusalem? — JBiblLit LXXI, 1952, 211—216.

Blinzler, Jos.: **Simon** der Apostel, Simon der Herrenbruder und Bischof **Symeon** von Jerusalem. — Passauer Studien-Festschr. f. Bischof S. K. Landersdorfer, Pas 1953, 25—55.

Smothers, Edgar R., SJ: Chrysostom and Symeon ⟨Acts XV, 14⟩. — HarvThR XLVI, 1953, 203—215.

Carroll, Kenneth L.: The expansion of the **Pauline** Corpus. — JBiblLit LXXII, 1953, 230—237.

Schrenk, Gottlob: Studien zu Paulus. Hrsg. zu s. 75. Geburtstag. Zü: Zwingli-Verl. 1954. 148 S. = AbhThANT XXVI; sfr 10,40.

Giet, Stanislas: Les épisodes de la **Guerre juive** et l'**Apocalypse.** — RScRel XXVI, 1952, 325—362.

Braun, Herbert: „Umkehr" in spätjüdisch-häretischer und **frühchristlicher** Sicht. — ZThK L, 1953, 243—258.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Lorenz, Wolfgang: Übersicht über die Werke und Vereinigungen für [**deutsche** evang.] Landeskirchengeschichte. — MevKGRh [III], 1954, 25—28.

Stasiewski, Bernhard: Zum Begriff der **osteuropäischen** Geschichte und Kirchengeschichte. — MüThZ IV, 1953, 324—340.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Bibliographie. — Vives, José: Bibliografía hispánica de ciencias histórico-eclesiásticas. XV. — AnSacTar XXIII, 2, 1950 [ed. 1952], 221—397.

(Charvin, G. [, OSB]:) Bulletin d'histoire **monastique.** — RevMab XLII, 1952, ⟨261*⟩—⟨268*⟩; XLIII, 1953, ⟨269*⟩—324*⟩.

(Schmitz, Ph[ilibert, OSB]: Bulletin d'histoire **bénédictine.** T. V [contin.] — RevBén LXIII, 1953, 297*—348*.

Bibliographia Benedictina 1939—1952. — StudMittBenO LXIV, 1952 [ersch. 1953], [29] — [127].

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Charlier, C[élestin], & Fransen, J.: Bulletin d'ancienne littérature chrétienne latine. T. III [fin]. — RevBén LXIII, 1953, [285]—[314].

Bultmann, Rudolf: **Ignatius** und Paulus. — Studia Paulina in hon. Joh. de Zwaan, 1953, 37—51.

Griffe, E.: Un nouvel article sur la date du martyre de saint **Polycarpe.** — BulLittEccl LIV ⟨LXXIII⟩, 1953, 178—181.

Ehrhardt, Arnold: **Justin** Martyr's Two Apologies. — JEcclH IV, 1953, 1—12.

Grant, Robert M.: The earliest Christian **Gnosticism.** — ChH XXII, 1953, 81—98.

Bouyer, Louis: Gnosis: le sens orthodoxe de l'expression jusqu'aux Pères alexandrins. — JThSt, N. S. IV, 1953, 188—203.

Schmitt, Karl: Das Erstlingswerk Fénelons über den „Gnostiker des heiligen **Klemens von Alexandrien**". (Fénelon und die Gnosis.) —Fénelon, Ba-Ba 1953, 235—258.

Frend, W. H. C.: The Gnostic-Manichaean tradition in Roman North Africa. — JEcclH IV, 1953, 13—26.

Selle, Götz von: Der **Manichäismus.** — Mensch und Staat in Recht und Geschichte. Festschr. f. Herbert Kraus, Kitzingen 1954, 422—435.

Kretschmar, Georg: **Origines** und die Araber. — ZThK L, 1953, 258—279.

Völker, Walther: Die Mystik **Gregors von Nyssa** in ihren geschichtlichen Zusammenhängen. — ThZBas IX, 1953, 338—354.

Daniélou, Jean: Akolouthia chez Grégoire de Nysse. — RScRel XXVII, 1953, 219—249.

McNamara, K.: **Theodore of Mopsuestia** and the Nestorian heresy. — IrThQu XIX, 1952, 254—278; XX, 1953, 172—191.

Huhn, Jos.: Eine unedierte Fides sancti **Ambrosii.** — ThQu CXXXIII, 1953, 408—426.

Bardy, Gust.: Saint **Jérôme** et la pensée grecque. — Irén XXVI, 1953, 337—362.

Auer, Franz: Der hl. Hieronymus im Spiegel seiner Vulgata. — Passauer Studien. Festschr. f. Bischof S. K. Landersdorfer, Pas 1953, 11—24.

Kusch, Horst: Studien über **Augustinus.** — Festschrift Franz Dornseiff z. 65. Geburtstag, Lpz 1953, 124—200.

Simon, Paul: Aurelius Augustinus. Sein geistiges Profil — Pad: Schöningh 1954. 202 S.; Lw DM 9,20.

Dubler, Elisabeth: Das Bild des heiligen **Benedikt** bis zum Ausgang des Mittelalters. — St. Ottilien: Eos-Verl. 1953. XIV, 187 S., 32 Bl. = Benediktinisches Geistesleben IV; Hlw DM 7,50.

4. Mittelalter und Neuzeit

Jonasova-Hajkova, Stanislava: Bibliografie **české** historie za léta 1937—1941. — Praha: Historický Klub 1951; s. 60—636 = č. 10 711—11 325: Dějiny cirkevní a náboženské.

Armand-Hugon, Augusto, & Gonnet, Giov.: Bibliografia **valdese.** — Torre Pellice: Soc. di studi valdese 1953. 275 p. = Bollettino della Società di studi valdese; lir. 1400,—.

5. Mittelalter

Schüssler, Wilh.: Der christliche Kaiser und sein Reich. — Schüssler: Um das Geschichtsbild = Glaube u. Forschung III, Gladbeck (1953), 36—57.

Dietrich, Irmgard: Die frühe kirchliche und politische Erschließung des unteren **Lahngebietes** im Spiegel der konradinischen Besitzgeschichte. — ArchMRhKG V, 1953, 157—194.

Wohltmann, Hans: Die Einführung des Christentums bei den **Sachsen**, bes. in unserer Heimat zwischen Niederweser u. Niederelbe. — Stade 1952: Hansa-Druckerei. 31 S; aus: Stader Jahrbuch, N. F. XLII.

Dörries, Herm.: **Heinrich II.** und Sachsen. — Festschrift z. 70. Geburtst. von ... Philipp Meyer = JGNsKG LI, 1953, 16—35.

Mayer, Theodor: Die Anfänge des Bistums **Bamberg.** — Festschrift Edmund E. Stengel z. 70. Geburtst., Mstr & Köln 1952, 272—288.

Sträter, Ludwig: **Aribo** Erzbischof **von Mainz**, 1021—1031. — Ba-Ba: Verl. f. Kunst u. Wissenschaft [1953]. 57 S. = Erzkanzler des Reiches XIX; DM 4,50.

André, Jos.: Prince du Nord. Vie de Saint **Norbert** fondateur des Prémontrés, archevêque de Magdebourg. — Tarascan-sur-Rhône: Abbaye de Saint-Michel de Frigolet 1953. 207 p.; ffr. 450.—

Freytag, Hans Joachim: Zur Wahl des Kölner Kanonikus **Berthold** zum Erzbischof von Bremen ⟨1178/79⟩. — Niedersächsisches Jahrbuch f. Landesgeschichte XXV, Hild 1953. 46—57.

Grentrup, Theodor, SVD: Bischof **Albert von Riga** ⟨1199—1229⟩. ⟨Standort u. Beginn seines Lebenswerkes.⟩ — ZMR XXXVIII, 1954, 15—28.

Löscher, Herm.: Gründung und Ausstattung von Kirchen, Pfarren, Schulen u. Hospitälern im Verlauf der bergmännischen Besiedlung des **Erzgebirges.** — SavZ, kan XXXVIII, 1952, 297—394.

Heimpel, Herm.: **Hermann von Salza.** Gründer eines Staates. — Heimpel: Der Mensch in seiner Gegenwart, Gö 1954, 87—108. 200—201.

Seppelt, Franz Xaver: Die Kirche und die deutsche Besiedlung **Schlesiens** im Mittelalter. — Heimat und Glaube IV, Lippstadt 1952. Nr. 10—12, je S. 7; Ausz. in: Beiträge zur ostdeutschen Kultur- u. Geistesgeschichte = Osteuropa u. d. dt. Osten II, 1, Köln-Braunfeld 1953, 7—9.

Koudelka, Vladimír J., OP: **Heinrich von Bitterfeld** ⟨† c. 1405⟩, Professor der Universität Prag. — ArchFrPr XXIII, 1953. 5—65.

Matern, Gerhard: Die kirchlichen Verhältnisse in **Ermland** während des späten Mittelalters. — Pad: Schöningh 1953. 303 S.

Israel, Ottokar: Das Verhältnis der Hochmeisters des **Deutschen Ordens** zum Reich im 15. Jahrhundert. — Marb: J. G. Herder-Institut 1953. 134 S. = Wissenschaftliche Beiträge z. Gesch. u. Landeskunde Ost-Mitteleuropas IV.

Murawski, Klaus Eberhard: Zwischen Tannenberg und Thorn. Die Geschichte des Deutschen Ordens unter dem Hochmeister **Konrad von Evlichshausen**, 1441—1449. — Gö: Musterschmidt 1953. 482 S. = Veröffentlichungen d. Histor. Kommission f. Ost- u. Westpreuß. Landesforschung III = Göttinger Bausteine z. Geschichtswissensch. X/XI; DM 24,—.

Oleson, Tryggvi, J.: Bishop Jón **Arason** 1484—1550 (the last Roman catholic bishop in Iceland). — Spec XXVIII, 1953, 245—278.

6. Gesamte Neuzeit

Monay, Franc., OFMConv: De provincia Hungarica **Ord. Fratrum Min. Conv.** memoriae historicae in anniversario 250 suae restaurationis — R: Tip. Ars graf. 1953. XIII, 110 p.

Polgár, Ladislaus, SJ: Bibliographia de historia **Societatis Jesu.** — ArchHSJ XXI, 1952, 409—477; XXII, 1953, 675—773.

Curran, Francis, S X., SJ: Tentative bibliography of American Anti-Jesuitiana. — Woodstock Letters LXXXI, 1952. 293—304.

Courvoisier, Jacques: **Brève histoire du Protestantisme.** — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé 1952. 147 p.

Olson, Oscar N.: The Augustana Lutheran Church in **America.** — Rock Island, Ill.: Augustana Book Concern 1950. XVI, 397 p.; $ 3,50.

Smith, C. Henry: The story of the **Mennonites.** 3. ed. rev. a. enlarg. by Cornelius Krahn. — Newton, Kans.: Mennonite Publ. Office 1950. XI, 856 p.; $ 3,75.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Bendiscioli, Mario: La riforma protestante. — R: Ed. Studium 1952. 160 p.

Meier, Ludger, OFM: Zu Martin **Luthers** Werdegang. — Wiss-Weish XVI, 1953, 48—54.

Thielen, Peter Gerrit: Die Kultur am Hofe Herzog **Albrechts von Preußen.** ⟨1525—1568.⟩ — Gö: Musterschmidt 1953. 256 S., 7 Bl. Abb. = Veröffentlichungen d. Histor. Kommission f. Ost- u. Westpreuß. Landesforschung VI = Göttinger Bausteine z. Geschichtswissenschaft. XII; Lw. DM 18,—. [Ersch. zugl. als Phil. Diss. Göttingen.]

Köhler, Walther: Der **Augsburger Reichstag von 1530** und die Schweiz. — SchweizZG III, 1953, 169—189.

Stupperich, Robert: Glaube und Politik in der **westfälischen** Reformationsgeschichte. — JVWestfKG XLV/XLVI, 1952/53, 97—121.

Schulze, Rudolf: Der niederländische Rechtsgelehrte Vigilius van **Zuichem** ⟨1507—1577⟩ als Bischöflich-Münsterischer Offizial und Dechant von Liebfrauen ⟨Überwasser⟩ zu Münster ⟨Westf.⟩ — WestfZ CI/CII, 1953, 183—230.

Groß, Otto: Vom Widerstand der katholischen Kirche gegen die Kirchenordnung Joachims II (von **Brandenburg**). — Wichmann-Jahrbuch [VII], 1953, 36—52.

Lortz, Jos.: **Germanicum** und Gegenreformation. — Korrespondenzblatt des Collegium Germanicum LIX, R 1952, 139—151.

Jedin, Hubert: L'évêque dans la tradition pastorale du XVIe siècle (Das Bischofsideal der katholischen Reformation, 1942, franz.) Adapt. franç. p. Paul Broutin, SJ. — P & Brux: Éd. univ.; Brug: Desclée de Brouwer, 1953. 133 p. = MusLess, Sect. hist. XVI; bfr. 150,—.

8. Neuere Zeit

Noble, Vernon: The man in leather breeches. The life and times of George **Fox.** — NY: Philos. Library 1953. 298 p. $ 6.—.

Martimort, Aimé-Georges: Le gallicanisme de **Bossuet.** — P: Éd. du Cerf 1953. 791 p. = Unam sanctam XXIV; cf. **Griffe**, E.: Le gallicanisme de Bossuet. — BullLittEccl LIV ⟨LXXIII⟩, 1953, 193—202; Bouyer, Louis: Bossuet et le gallicanisme. — RechScRel XXVIII, 1954, 133—139.

Rosenberg, Alfons: Der Christ und die Erde. **Oberlin** und der Aufbruch zur Gemeinschaft der Liebe. — Olten & Frb/Br: Walter [1953]. 333 S.; Lw. DM 14.80.

Winter, Ernst ([Druckf. f.] Eduard): Kaiser **Josef II.** und der Kardinalprotektor der deutschen Reichskirche F. **Herzan** Reichsgraf **von Harras.** — Prager Festgabe f. Theodor Mayer, (Neudr.) = Forschungen z. Gesch. u. Landeskunde der Sudetenländer I, Freilassing & Salzb 1953, 148— 155.

Hérissay, Jacques: La vie religieuse à **Paris** sous la terreur, 1792—1794. — P: Laffont 1952. 314 p. = Bibliothèque chrét. d'histoire. ffr. 750,—.

Banasch, Georg: Vom Delegaturbezirk zum Bistum **Berlin.** Historischer Rückblick und persönliche Erinnerungen. — Wichmann-Jahrbuch [VII], 1953, 81—108.

Thrasolt, Ernst [d. i. Jos. Matth. Tressel]: Eduard **Müller**, der Berliner Missionsvikar. Ein Beitr. z. Gesch. d. Katholizismus in Berlin, der Mark Brandenburg u. Pommern. Hrsg. v. Alfons Erb. — B: Morus-Verl. 1953 239 S.; DM 7.80. [Ersch. vorh. teilw. im Berliner Kathol. Kirchenblatt 1936—1938.]

Miko, Norbert: Das **Konklave** vom Jahre **1903** und das österreichisch-ungarische Veto. — ThpQ CI, 1953, 285—302.

Ceria, E.: Annali della **Società Salesiana.** IV: Il rettorato di Don Paolo **Albera**, 1910—1921 — To: S. E. I. 1951. VIII. 471 p.

Owens, M. Lilliana, SL: Most Reverend Anthony J. **Schuler**, S. J., D. D., First Bishop of El Paso and some catholic activities in the diocese between 1915—1942. — El Paso, Tex.: Revista Catolica Press 1953. XXIII, 584 p.

Ackermann, August: Die **Martyrer von Mexiko.** — [Frb/S, Salesianum: Selbstverl. d. Verf.] 1951 319 S.; sfr. 4.—.

Cardoso, Joaquin, SJ: El martirologio católico de nuestros dias. Los mártires mexicanos. — Mex: Buena Prensa 1953. XXII, 480 p.

9. Neueste Zeit

Hever, Friedrich: Die **orthodoxe** Kirche in der **Ukraine** von 1917 bis 1945. — Köln-Braunfeld: Müller 1953. 259 S., 5 Kt. = Osteuropa u. d. dt. Osten R. III; DM 18.60.

Vidal Tur, G.: Persecución religioso. Provincia de **Alicante**, 1936—1939. — Alicante: Tip. Suc. de Such, Serra y Cía 1951. 216 p.

Herbermann, Nanda: Friedrich **Muckermann.** Ein Apostel unserer Zeit. — Pad: Schöningh (1953). 188 S.

Adolph, Walter: Unveröffentlichte Bormann-Akten über den **[nationalsozialistischen]** Kirchenkampf. — Wichmann-Jahrbuch [VIII]. 1953, 125—151.

Niemöller, Wilh.: Karl **Barths** Mitwirkung im Kirchenkampf. — EvTh XIV, 1954. 50—70; S. 95: Hinweise (von) E(rnst W(olf).

Vries, Wilh. von, SJ: Zur neuesten Entwicklung der **Ostkirchen.** OstkSt II, 1953, 233—252.

VI. Christliche Philosophie

Bibliographisch Repertorium. 1953. — Leuven: N. V. Verenig. v. Wijsg. Uitg.; Utr: Het Spectrum (1953), 566 bl. = TPh XV [, suppl.]

Salcedo, L., & Iturrioz, J., SJ: Philosophiae **scholasticae** Summa. I: Introductio in philosophiam. Logica. Critica. Metaphysica generalis. — Madr: Bibl. de autores cristianos 1953. XXIV, 893 p.

Oeing-Hanhoff, Ludger: Ens et unum convertuntur. Stellung und Gehalt des Grundsatzes in der Philosophie des hl. **Thomas von Aquin.** — Mstr: Aschendorff 1953. XV, 194 S. = Beiträge z. Gesch. d. Philos. u. Theol. d. MA XXXVII, 3; DM 13,15.

Lyttkens, Hampus: The analogy between God and the world. **An investigation of its background and interpretation of its use**

by Thomas of Aquino. — Upps: Almquist & Wiksell 1952. 493 s.; skr. 18,—.

Simec, M. Sophie, OSF: Philosophical bases for human dignity and change in thomistic and American non-thomistic philosophy. — Wash: CUAPr. 1953. 232 p.

Willwoll, Alexander, SJ: Seele und Geist. Ein Aufbau der **Psychologie**. 2. Aufl. — Frb(/Br): Herder 1953. IX, 225 S. = Mensch, Welt, Gott IV; DM 8,—.

Psychologie moderne et réflexion chrétienne. — P: Fayard 1953. 288 p. = Recherches et débats; ffr. 500,—.

Brunner, August, SJ: Theologie oder Tiefenpsychologie? — StdZ CLII, 12, 1953, 401—415.

Trillhaas, Wolfgang: Die innere Welt. **Religionspsychologie**. 2. umgearb. Aufl. der „Grundzüge der Religionspsychologie". — Mchn: Kaiser 1953. 219 S.; Lw. DM 10,80.

Wagner, Hans: Existenz. Analogie und Dialektik. Religio pura seu transcendentalis. I. — Mchn & Bas: Reinhardt 1953. 227 S. = Religionsphilosophie I; sfr. 15,85.

Wiesinger, Alois: **Okkulte Phänomene** im Lichte der Theologie. (2., verb. u. verm. Aufl.) — Graz, Wien, Altötting: Styria [1953]. 367 S.; Sch. 57,80.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Congar, Yves M.-J., OP: Jalons pour une théologie du laïcat. — P: Éd. du Cerf 1953. 684 p. = Unam sanctam XXIII.

Martinez, Fidel G.: Estudios teológicos en torno al objeto de la **fe** y a la evolución del **dogma**. — Oña: Soc. int. F. Suárez 1953. 142 p.

Fabro, Cornelio: **Dio**. Introduzione al problema teologico. — R: Ed. Studium 1953. 214 p.

Essai sur Dieu, l'homme et l'univers. Publ. s. l. dir. de J. Bivort de la Saudée. Nouv. éd. — P & Tournai: Casterman 1953. X, 618 p.

Labourdette, M. M., OP: Le **péché originel** et les origines de l'homme. — P: Alsatia 1953. XX, 210 p. = Sagesse et cultures.

Holtz, Ferdinand, SCJ: La valeur sotériologique de la résurrection du **Christ** selon S. Thomas. — EphThLov XXIX, 1953, 609—645.

Roschini, Gabriele M., OSM: La **Madonna** sec. la fede, la teologia. I—III. — R: Ferrari 1953. XVI, 276; XVI, 520; XII, 302 p.

Friethoff, C. X. J. M., OP: Volledige Marialeer. — Hilversum: Gooi & Sticht 1953. 284 bl.

Piault, Bernard: Da la médiation de la Vierge Marie. — NRTh LXXXV, 1953, 1020—1038.

Oggioni, Costantino: Il problema della corredenzione di Maria Ssma. — ScuCatt LXXXII, 1954, 3—28.

Spiazzi, Raimondo M., OP: Essenza e contemporaneità della **Chiesa**. — To: S. E. I. 1953. 303 p.; lir. 900,—.

't Westeinde, J. van: De moderne theologie over het **misoffer**. — Nijm & Utr: Dekker & van der Vegt 1953. XII, 233 bl.

protestant. — Cullmann, Oscar: La **tradition**. Problème exég., hist. et théol. — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé 1953. 56 p. = Cahiers théol. XXXIII; sfr. 3,75; dt. Übers.: Die Tradition als exeg., hist. u. theol. Problem. — Zü: Zwingli-Verl. 1954. 56 S.

Bueß, Eduard: Probleme der **Trinitäts**lehre im Spiegel neuerer Darstellungen. — ThZBas IX, 1953, 354—371.

Grass, Hans: Das **Abendmahls**problem in der Gegenwart. — ZsystTh XXII, 1953, 223—244.

Thurian, Max: La **confession**. — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé 1953. 182 p.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Bühler, Curt F.: The **Apostles** and the creed. — Spec XXVIII, 1953, 335—339.

Jannaccone, Silvia: La dottrina eresiologica di S. **Agostino**. Studio di storia letter. e relig. a propos. del trattado de haeresibus. — Catania: Centro di studi di arte e di lett. crist. ant. 1952. 119 p. = Raccoltà di studi di letter. crist. antica XX.

Geenen, G., OP: Doctrina **Concilii Chalcedonensis** usus et influxus in theologia S. **Thomae Aquinatis**. — DThomPl LVI, 1953, 319—343.

Lécuyer, J[os.], CSSp: Aux origines de la théologie thomiste de l'épiscopat. — Greg XXXV, 1954, 56—89.

Francisco de Guimaraens, OFMCap: La doctrine des théologiens sur l'Immaculée Conception de 1250 à 1350. — ÉtFranc III, 1953, 23—53.

Auer, Joh.: Die „**skotistische**" Lehre von der Heilsgewißheit. **Walter von Chatton**, der erste „Skotist". — WissWeish XVI, 1953, 1—19.

Giordano, A.: Il sacrificio della messa nel pensiero del **Gaetano**. — R: Sagraf 1953. 74. p.

Duncker, Peter G., OP: The Canon of the Old Testament at the **Council of Trent**. — CaBiQ XV, 1953, 277—299.

Emmi, Benj. OP. Il decreto tridentino sulla Volgata nei commenti della prima polemica protestantico-cattolica. — Ang XXX, 1953, 107—130. 228—272.

Fransen, Piet Fr., SJ: Réflexions sur l'anathème au Concile de Trente ⟨Bologne, 10—24 sept. 1547⟩. — EphThLov XXIX, 1953, 657—672.

Fransen, P[iet Fr.], SJ: Echtscheiding na echtbreuk van een der gehuwden het kerkrechterlijk dossier van Trente ⟨1563⟩. — Bijdr XIV, 1953, 363—387; bl. 387: [dt.] Zusammenfassung (: Ehescheidung im Falle Ehebruchs. Erörterung des kanon. Dossiers von Trient ⟨1563⟩).

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Bartz, Wilh.: Katholische Konfessionskunde. — TrThZ LXIII, 1954, 18—32.

Garbett, C., [Anglic.] Archbishop of York: The **Church of England** to-day. — Lo: Hodder & Stoughton 1953. 128 p.; sh. 3/6.

Léonhard, Émile-G.: Le **protestant français**. — P: P. U. Fr. 1953. 316 p.; ffr. 1000,—.

Fiolet, Armand, OFM: Een Kerk in onrust om haar belijdenis. Een phaenomenol. studie over het ontstaan van de richtingenstrijd in de **Nederlandse Hervormde Kerk**. Nijkerk: Callenbach 1953. 213 bl. geb. hfl. 7,50. [Proefschr. R. K. Univ. Nijmegen 1948.]

Evangelium und **Christengemeinschaft**. Aus der Arbeit einer von der Studiengemeinschaft evangelischer Akademien einberufenen Kommission für evangelische Kirche und Anthroposophie. Hrsg. v. Wilh. Stählin. — Kas: Stauda 1953. 156 S.

Casper, Jos.: **Sekten**, Seher und Betrüger. — Innsbr: Tyrolia 1953. 101 S. = Sehen — Urteilen — Handeln II; Sch. 8,—.

Colinon, Maurice: Faux prophètes et sectes d'aujourd'hui. — P: Plon 1953. IV, 280 p. = Présences; ffr. 495,—.

Hutten, Kurt: Seher, Grübler, Enthusiasten. Sekten und religiöse Sondergemeinschaften der Gegenwart. (3., umgearb. u. erw. Aufl.) — Stu: Quell-Verl. d. Evang. Gesellsch. (1953). 607 S.

Viele Glieder — ein Leib. Kleinere Kirchen, Freikirchen und ähnliche Gemeinschaften in Selbstdarstellungen. Hrsg. v. Ulrich Kunz. — Stu: Quell-Verl. d. Evang. Gesellsch. [1953]. 367 S.

Rouse, Ruth: A history of the **ecumenical** movement, 1517—1948. — Lo: S. P. C. K. 1953. 850 p.; sh. 30,—.

Hoog, W. R.: Ecumenical foundations. A history of the International Council and its nineteenth century background. — NY: Harper 1952. XI, 466 p.

VIII. Moraltheologie

Geschichte. — Deman, Th[omas], OP: Le „De officiis" de Saint **Ambroise** dans l'histoire de la théologie morale. — RScPhTh XXXVII, 1953, 409—424.

Lottin, O[don], OSB: Les vertus morales acquises sont-elles de vraies vertus? La réponse des théologiens de Pierre Abélard à saint Thomas d'Aquin. — RechThAncMéd XX, 1953, 13—39.

Deman, Th[omas], OP: Le „précepte" de la prudence chez saint **Thomas d'Aquin**. — RechThAncMéd XX, 1953, 40—59.

Marcucci, Bruno, OFM: La virtù dell' obbedienza nella perfezione sec. la dottrina di S. **Bonaventura**. — StudFranc III,, 25 ⟨L⟩, 1953, 3—30.

Claeys Bouuaert, F.: Autour de deux décrets du Saint-Office: celui du 2 mars 1679, condamnant 65 propositions de **morale relâchée**, et celui du 7 déc. 1690, condamnant 31 propositions rigoristes. — EphThLov XXIX, 1953, 419—444.

Petrocchi, Massimo: Il problema del lassimo nel secolo XVII. — R: Ed. di storia e lett. 1953. 128 p. = Edizioni di storia e letteratura XLV.

Eberle, Adolf: Am Ende des Probabilismusstreites. — NAbendl VIII, 1953, 725—736.

Systematik. — Janssen, A.: Leergang van algemene moraalphilosophie. 3., verb. dr. — Leuven: Uitg. „Universitas" 1953. 373 bl.

Piazza, G.: Pensieri religiosi e morali per ogni giorno. — Alba: Ediz. Paoline 1953. 484 p.; lir. 450,—.

Morale chrétienne et requêtes contemporaines. En collab. p. François-Marie Braun, OP, [e. a.] — P & Tournai: Casterman 1954. 288 p.; ffr. 675,— (bfr. 90,—).

Hofmann, Rudolf: Die Bedeutung der tiefenpsychologischen Erkenntnisse für die Moraltheologie. — Passauer Studien. Festschr. f. Bischof S. K. Landersdorfer, 1953, 147—171.

IX. Christliche Soziologie

Bredendieck, Walter: Christliche Sozialreformer des 19. Jahrhunderts. — Lpz: Koehler & Amelang 1953. 442 S.

The Church and social responsibility. Ed. J. Richard Spann. — NY & Nashv: Abingdon-Cokesbury 1953. 272 p.; $ 2,75.

Faller, Franz: Die rechtsphilos. Begründung der gesellschaftl. u. staatl. **Autorität** bei **Thomas von Aquin**. Eine problemgeschichtl. Unters. — Hdlb: Kerle 1954. 86 S. = Sammlung Politeia V; DM 6,60.

Verpaalen, Antoine Pierre, SCJ: Der Begriff des **Gemeinwohls** bei **Thomas von Aquin**. Ein Beitr. z. Problem des Personalismus. — Hdlb: Kerle 1954. 84 S. = Sammlung Politeia VI.

Marxismusstudien. Beiträge von H(ermann) Bollnow [u. a.], mit e. Vorw. v. Erwin Metzke. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1954

XI, 243 S. = Schriften der Studiengemeinschaft der Evang. Akademien III; DM 12,—.

Banning, W[illem]: Der **Kommunismus** als politisch-soziale Weltreligion (Het communisme als politiek-sociale wereld religion, dt.) — B-Dahlem: Lettner-Verl. (1953). 293 S.; Lw DM 11,80.

Braden, Charles Samuel: War, communism, and world religions. — NY: Harper 1953. 281 p.; $ 3,50.

Kropp, Angelikus, OP: Von Haus vertrieben — bei Gott zu Gast! Das Los der **Heimatvertriebenen** im Blickfeld der biblischen Lehre vom Pilgerstand. — NOrdn VIII, 1954, 22—37.

Püschel, Erich: Flüchtlingslager. Umfang der Not und Wege der Abhilfe. „Katholischer Lagerdienst". — CaritasFr LIII, 1952, 266—269.

Spiegel-Schmidt, Friedrich: Kirchliche Vertriebenenarbeit. Eine Übersicht, ges. u. hrsg. i. A. d. Ostkirchenausschusses. — Hann (: Ostkirchenausschuß) 1952. 63 S.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Fuchs, Jos., SJ: Die Liebe als Aufbauprinzip der Moraltheologie. Ein [Literatur-]Bericht. — Scholast XXIX, 1954, 79—87.

Pétré, Hélène: Ordinata caritas. Un enseignement d'**Origène** sur la charité. — RechScRel XLII, 1954, 40—57.

Fraine, J. de, SJ: **Baius'** leer over de caritas. — StudCath XXV, 1950, 2—17.

Mc Colgan, Daniel T.: A century of charity. The first hundred years of the **Society of St Vincent de Paul** in the **United States.** I—II. — Milw: Bruce 1951. XII, 547; VI, 550 p.; $ 10,—.

Schreiner, Helmuth: Von der Liebesarbeit der Kirche. Kurzer Unterricht über die **Mutterhausdiakonie.** — Gü: Rufer-Verl. 1952. 76 S.; DM 3,30.

XI. Kirchenrecht

(einschl. Kirchliche Verwaltung und Statistik)

Studia **Gratiana** post octava Decreti saecularia auctore consilio commemorationi Gratianae instruendae edita, cur. Jos. Forchielli [&] Alph. M. Stickler. I. — (Bononiae:) Inst. iurid. Univ. Bononiensis 1953 [ed. 1954]. XXXII, 576 p., 42 tab.; lir. 7000,— ($ 14,—).

Kirche und Staat. — Ziegler, Adolf W[ilh.]: Die **byzantinische** Religionspolitik und der sog. Cäsaropapismus. — Münchener Beiträge z. Slavenkunde. Festg. f. Paul Diels = Veröffentlichungen d. Osteuropa-Instituts München IV, 1953, 81—97.

Jadin, L.: Relations des **Pays-Bas,** de Liége et de Franche-Comté avec le Saint-Siège d'après les „Lettere di vescovi" conservées aux archives vaticanes ⟨1566—1779⟩. — Brux & R 1952. 640 p. 4^0 = Bibliothèque de l'Inst. hist. belge de Rome IV.

Will, Erich: Die Konvention zwischen dem Heiligen Stuhle und der Krone **Baden** v. 28. Juni 1859. — Baden im 19. u. 20. Jahrhundert III, Karlsr 1953, 99—188.

Jestaedt, Rudolf: Das **Reichskonkordat** v. 20. Juli 1933 in der nationalsozialistischen Staats- u. Verwaltungspraxis unter bes. Berücks. d. Art. 1. — AkKR CXXIV, 2, 1950, 355—430.

Böhler, Wilh. Joh.: Katholische Kirche und Staat in Deutschland. Erinnerungen, Feststellungen, Grundsätzliches. — Politische Bildung XLIV, Mchn 1953, 123—146.

Personenrecht. — Maccarone, Michele: Vicarius Christi. Storia del titolo **papale.** — R: Pont. Aten. Lateranense 1952. 318 p. = Lateranum XVIII.

Partner, Peter D.: **Camera Papae:** problems of papal finance in the later middle ages. — JEcclH IV, 1953, 55—68.

Hoberg, Hermann: Die Amtsdaten der **Rota**richter in den Protokollbüchern der Rotanotare von 1464—1566. — RömQu XLVIII, 1/2, 1953, 43—78.

Hilling, Nikolaus: Persönlicher **Erzbischof** mit dem Titel Erzbischof-Bischof. — AkKR CXXV, 1, 1951/52, 134—136.

Monticone, Alberto: L'applicazione a Roma del Concilio di Trento. Le **visite (pastorali)** del 1564—1566. — RStChIt VII, 1953, 225—250.

Franzen, August: Die Kölner **Archidiakonate** in vor- u. nachtridentinischer Zeit. Eine kirchen- u. kirchenrechtsgeschichtl. Unters. über d. Wesen d. Archidiakonate u. d. Gründe ihres Fortbestandes nach d. Konzil von Trient. — Mstr: Aschendorff 1953. XXIII, 443 S. = Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte LXXVIII/LXXIX; DM 29,50.

Lübeck, Konrad: Das Kloster **Fulda** und seine Kollegiatstifte. — AkKR CXXV, 2, 1951/52, 301—309.

Lübeck, Konrad: Rechte des Fuldaer Klosterkonvents. — AkKR CXXV, 1, 1951/52, 73—104.

Hoederath, Hans Theodor: Die geistlichen Hoheitsrechte der Fürstäbtissinnen von **Essen** im Mittelalter. — SavZ, kan XXXVIII, 1952, 158—250.

Goetting, Hans: **Gandersheim** und Rom. Die Entwicklung d. kirchenrechtl. Stellung des Reichsstifts Gandersheim und der große Exemtionsprozeß ⟨1203—1208⟩. Mit e. Urkundenabdr. — Festschrift z. 70. Geburtst. v. Philipp Meyer — JGNsKG LI, 1953, 36—71.

Wesemann, Paul: Die Anfänge des Amtes der **Generaloberin,** dargestellt an der verfassungsrechtlichen Entwicklung des Instituts der **Englischen Fräulein** bis zur Konstitution Papst Benedikts XIV. „Quamvis iusto" v. 30. 4. 1749. — Mchn: Zink 1954. XX, 240 S. = MüThSt III, 4; DM 16,20.

XII. Pastoraltheologie

Coninck, L. de, SJ: Les orientationes actuelles de la théologie pastorale. — NRTh LXXXVI, 1954, 134—141.

Hornef [, Jos.]: Der Priester und sein **Diakon.** — ThQu CXXXIII, 1953, 437—445.

Psychologie et **pastorale.** — P & Brug: Desclée de Brouwer; Lou: Nauwelaerts 1953. 192 p. = Études de pastorale VI; bfr. 45,—.

Johnson, Paul E.: Psychology of pastoral care. — NY & Nashv: Abingdon-Cokesbury 1953. 362 p.; $ 4,75.

Niedermeyer, Albert: Ärztliche Ethik und **Pastoralmedizin** im Rahmen des akademischen Unterrichtes. — ThpQu CI, 1953, 276—285.

Koch, Kurt. E.: Seelsorge und **Okkultismus.** Die seelsorgerliche Behandlung der Menschen, die durch die Beschäftigung mit okkulten Dingen seelisch angefochten oder erkrankt sind. Eine praktisch-theol. u. system. Unters. unter Berücks. d. medizin. u. psycholog. Grenzwissenschaften. — Wüstenrot: Reith (1953). 335 S.; DM 11,80. [Ev.-theol. Diss. Tübingen 1953.]

Holböck, Carl: **Eheprozeß** und Seelsorge. — ThpQu CI, 1953, 27—37.

Rahner, Karl, SJ: Betrieb und **Pfarrei.** — StdZ CLIII, 6, 1954, 401—412.

Homiletik. — Bopp, L[inus]: Das Wort Gottes nach Martin **Deutinger** ⟨1815—1864⟩. Alte und doch neue Gedanken zur Predigt. — OrhPBl LIV, 1953, 286—296.

Stendahl, Krister: Kerygma och kerygmatisk. — Ny Kyrklig Tidskrift XX, Upps 1951, 167—175; dt. u. d. T.: Kerygma und kerygmatisch. Von zweideutigen Ausdrücken der Predigt der Urkirche — und unserer. — ThLZ LXXVII, 1952, 715—720.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Bretagne, Guy de, OMI: Pastorale catéchétique. — Brug & P: Desclée de Brouwer 1953. 394 p.; bfr. 180,—.

Rennings, Heinz: **„Religionslehrer"** und „Religionsunterricht". Zur Entstehung der Begriffe. — KatBl LXXVIII, 1953, 446—453.

Siewerth, Gustav: Zum Streit um die **Konfessionsschule.** — Hchl XLV, 5, 1953, 406—416.

Schweingruber, Eduard: **Pubertät.** Grundsätzliches und Praktisches über das Jugendalter und seine christlichen Probleme. — Zü: Gotthelf-Verl. (1951). 248 S.; Lw sfr. 10,50.

Gagern, Friedrich E[rnst] Frhr. von: Seelenleben und Seelenführung. IV: Die Zeit der geschlechtlichen Reife. — Frkf/M: Knecht (1952). 199 S.; geb. DM 5,20.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bibliographia. — EphLit LXVII, 1953, 396—424.

Kettel, Joachim: Zur Liturgie des **Gründonnerstags.** — LJ III, 1, 1953, 60—74.

Jungmann, Jos. Andr., SJ: Die Kommunion am **Karfreitag.** — ZkTh LXXV, 1953, 465—470.

Capelle, Bernard, OSB: Le vendredi saint et la communion des fidèles. — NRTh LXXXVI, 1954, 142—175.

Benoit-Castelli, Georges, OSB: Le „Praeconium paschale". (**Exultet.**) — EphLit LXVII, 1953, 309—334.

Dürig, Walter: Die „Salbung" der **Martyrer.** Ein Beitrag z. Martyrertheologie der Liturgie. — SacEr VI, 1954, 14—47.

Dürig, Walter: **Geburtstag** und **Namenstag.** Eine liturgiegeschichtl. Studie. — Mchn: Zink 1954. 110 S.; DM 4,—.

Die **Messe** in der Glaubensverkündigung. Kerygmatische Fragen. (P. Josef Andreas **Jungmann** S. J. zu s. 60. Geburtstag am 16. Nov. 1949.) 2. (erw.) Aufl. — Frb(/Br): Herder 1953. XII, 395 S., 7 Bildtaf.; Lw. DM 19,50.

Dijk, S[tephen] J. P. van, OFM: The Lateran **Missal.** — SacEr VI, 1954, 125—179.

Botte, Bernard, OSB; & Mohrmann, Christine: L'Ordinaire de la messe. Texte crit., trad. et études. — P: Éd. du Cerf; Lou: Abbaye de Mont César 1953. 152 p. = Études liturgiques II; ffr. 630,— (bfr. 90,—).

Russmann, Carl L., OSFS: Die Heiligen des Meßopferkanons. — ThpQu CI, 1953, 1—15. 101—113.

Benzing, Bonif., OSB: „Ex hac altaris participatione..." — MüThZ III, 1952, 272—286.

Krinke, Joh.: Der spanische **Taufritus** im frühen Mittelalter. — Gesammelte Aufsätze z. Kulturgesch. Spaniens IX = Spanische Forschungen d. Görres-Gesellschaft I, 9, Mstr 1954, 33—116.

Andrieu, Michel: Le **sacre épiscopal** d'après Hincmar de Reims. — RHistEccl XLVIII, 1953, 22—73.

Kirchenmusik. — Bericht über den Internationalen Kongreß für Kirchenmusik in Bern. Compte rendu du Congrès international de musique sacrée à Berne. 30. Aug. bis 4. Sept. 1952. — Bern: Haupt [1954]. 72 S. = Publikationen d. Schweizer. Musikforsch. Gesellschaft II, 2; sfr. 5,30 (DM 5,30).

Huglo, Miche [, OSB]: Le **chant „vieux-romain".** Liste des manuscrits et témoins indirects. — SacEr VI, 1954, 96—124.

Messenger, Ruth Ellis: The medieval Latin **hymn.** — Wash: Capital Pr. 1953. X, 138 p. $ 3,25.

evang. — Söhngen, Oskar: Die Wiedergeburt der Kirchenmusik. Wandlungen u. Entscheidungen. (Ges. Schriften, Aufs. u. Vorträge.) — Kas & Bas: Bärenreiter-Verl. (1953). 164 S.; DM 8,50 (sfr. 9,70).

Brodde, Otto, & Müller, Christa: Das **Graduallied.** Theologische u. kirchenmusikal. Handreichung z. Gemeindesingen. (Erw. Neuaufl. von Fischer, M.: Gemeindesingen.) — Mchn: Kaiser 1954. 133 S. mit Notenbeisp.; DM 7,—.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Bibliographie. — RevAscMyst XXVIII, 1952. 88—96, 189—192; XXIX, 1953, 91—96. 188—192. 283—288. 368—374.

Vaca, C., OSA: Psicoanálisis y dirección espiritual. — Madr: Ed. Religion y cultura 1952. 546 p.

Coreth, Emerich, SJ: „In actione contemplativus". — ZkTh LXXVI, 1954, 55—82.

Thurston, Herbert, SJ: The physical phenomena of **mysticism.** (Collected works.) Ed. by Jos. H. Crehan, SJ. — Lo: Burns, Oates & Washbourne 1952. VIII, 419 p.; sh. 35,—; publ. also: Chic: Regnery 1952. $ 6,—.

Lhermitte, Jean: Mystiques et faux mystiques. — P: Bloud & Gay 1952. 254 p.; ffr. 450,—; dt. u. d. T.: Echte und falsche Mystiker. (Die Übers. ins Dt. besorgte Oswalt von Nostitz [, SJ].) — Lu: Räber: (1953). 246 S.; Lw. sfr. 12,— (DM 12,—).

Studi sulla vocazione. Contributo ad un' analisi stor.-critica sul problema della **vocazione religiosa,** p. Eugenio Valentini, SDB [e. a.] — To: Ateneo Salesiano 1953. 320 p. = Biblioteca del „Salesianum" XXV; lir. 1000,—; estr. d.: Sales XV, 1953, n. 2/3.

Nigg, Walter: Vom Geheimnis der **Mönche.** — Zü & Stu: Artemis-Verl. (1953). 421 S.; geb. sfr. 24,80 (DM 24,—).

Dirks, Walter: Die Antwort der Mönche. — (Frkf/M:) Frankfurter Hefte (1952). 238 S.; Lw. DM 10,80.

Die Antwort auf die „Antwort der Mönche" von Walter Dirks. (Von Emanuel Maria Heufelder, OSB, Abt; Heinrich M. Christmann, OP; Landolf Wißkirchen, OFM; Erich Przywara, SJ.) — GlD VIII, 3, 1953, 129—158.

Fieger, E.: Geschichtstheologie und Mönchtum. Zu Walter Dirks „Die Antwort der Mönche". Begegn VIII, 1953, 312—316; 360—365.

Spiazzi, Raimondo, OP: La **Madonna** nella vita cristiana. — R: Belardetti 1952. 590 p. = Studi mariani V.

Patsch, Jos.: Maria, die Mutter des Herrn. — Eins & Köln: Benziger 1953. 252 S., 8 Taf.; geb. DM 17,90.

Molaine, Pierre: L'itinéraire de la Vierge Marie. — P: Correâ 1953. 448 p.; ffr. 870,—

Schimmelpfennig, Reintraud: Die Marienfeste im Luthertum. — OekEinh III, 2, [1953], 94—102.

Index ac status **causarum beatificationis** servorum Dei et canonizationis beatorum. Kalendis Jan. 1953. — R: Typ. pol. Vat. 1953. 305 p.

Baumann, Ferdinand, SJ: Von den laufenden Selig- u. Heiligsprechungsverfahren. — GL LXXVI, 1953, 376—383.

Benz, Ernst: **Russische** Heiligenlegenden. Hrsg. u. eingel. — Zü: Verl. Die Waage 1953. 524 S., 52 Taf.; sfr. 29,75.

Schreiber, Georg: Zur **Symbolik,** Sprache und **Volkskunde** des **Weines.** — Veröffentlichungen d. Kommission f. Volkskunde d. Dt. Akademie d. Wiss. zu Berlin II, B 1953, 208—232.

Schauerte, Heinrich: Volkskundliches zum Sakrament der **Firmung.** — ThGl XLIII, 1953, 425—434.

Hoberg, Hermann: Das **Bruderschaftswesen** am Oberrhein im Spätmittelalter. — Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, 1953, 238—252.

Allendorff, Joh.: Die **Elendsgilden** in der Mark Brandenburg. — Wichmann-Jahrbuch [VII], 1953, 28—32.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Bibliografia dell'antichità cristiana, (p.) L(uciano) de Bruyne [e. a.] — RivArchCrist XXIX, 1953, 125—163.

Ferrua, Ant., SJ: Le **catacombe della Santa Croce** nel predio Franchetti sulla via Appia antica. — RivArchCrist XXIX, 1953, 7—45.

Bra, Gius. da, OFM: **San Lorenzo fuori le mura.** — R: Tipogr. Pio X 1952 VIII, 258 p., 1 tav.; lir. 2400,—.

Ruysschaert, José: Réflexions sur les **fouilles vaticanes.** Le rapport officiel et la critique. Données archéologiques. (I.) — RHistEccl XLVIII, 1953, 573—631.

Grégoire, Henri: Le problème de la tombe de saint Pierre. — Mélanges A. Carnoy = Travaux de la Société „Théonoé" = NClio V, 1953, 48—58.

Kollwitz, Joh.: Zur Frühgeschichte der **Bilderverehrung.** — RömQu XLVIII, 1/2, 1953, 1—20.

Kollwitz, Joh.: Das Christusbild des 3. Jahrhunderts. — Mstr: Aschendorff 1953. 48 S., 15 Taf. = Orbis antiquus IX; DM 3,75.

Short, Ernest: A history of religions **architecture.** (3. ed. rev. of: The home of God.) — Lo: Eyre & Spottiswoode 1951. XIX, 306 p., 65 ill. h. t., 19 pl.; sh 30,—.

Davies, J. G.: The origin and development of Early Christian Church architecture. — Lo: S. C. M. Pr. 1952. XIII, 152 p., 15 pl., 1 ct.; sh. 21,—; publ. also: NY: Philos. Library 1953. $ 4,75.

Voelkl, Ludwig: Die Komplexanlagen im **konstantinischen** Kirchenbau. — Mstr VI, 1953, 301—311.

Voelkl, Ludwig: Die konstantinischen Kirchenbauten nach Eusebius. — RivArchCrist XXIX, 1953, 49—66.

Vogt, Jos.: Der Erbauer der Apostelkirche in **Konstantinopel.** — Hermes LXXXI, 1953, 111—117.

Stikas, Eustathios: L'église byzantine de Christianou en triphylie **Péloponèse,** et les autres édifices de même type. — P. de Boccard 1951. 84 p. 4^0 = École franç. d'Athènes. Travaux et mémoir. d. anc. membr. étrang. d. l'École et de divers. savants VIII; ffr. 2000,—.

[Bericht über die u. d. Thema:] Vorläufer und Anfänge christlicher Architektur. Früher **deutscher** Kirchenbau [v. 13.—16. IV. 1953 in Göttingen veranstaltete Arbeitstagung der Koldewey-Gesellschaft.] — Kstchr VI, 1953, 229—266.

Der karolingische Klosterplan von **St. Gallen** ⟨Schweiz⟩. Le plan de l'Abbaye de Saint-Gall ⟨Suisse⟩. The Carolingian plan of St. Gall Abbey ⟨Switzerland⟩. Facs. Wiedergabe in 8 Farben. Hrsg. durch d. Histor. Verein d. Kantons St. Gallen. — St. Gallen: Fehr in Komm. 1952. 1 Pl. 4^0; sfr. 24,—.

Reinhardt, Hans: Der St. Galler Klosterplan. Mit Beitr. v. Dietr. Schwarz, Joh. Duft u. Hans Bessler. Mit e. Ausschn. aus d. Klosterpl. in 6 Farben u. 10 Bildzeichn. v. Hans Bühler. — St. Gallen: Fehr 1952. 53 S. 4^0 = Neujahrsblatt, hrsg. v. Histor. Verein d. Kantons St. Gallen XCII; sfr. 8,75.

Eydoux, Henri-Paul: L'architecture des églises **cisterciennes** d'Allemagne. — P: Pr. univ. de France 1952. 190 p., 300 phot. 4^0 = Travaux et m„moires des Instituts francais en Allemagne I.

Esser, Karl Heinz: Über den Kirchenbau des hl. **Bernhard von Clairvaux.** Eine kunstwissenschaftl. Unters. auf Grund der Ausgrabung der romanischen Abteikirche **Himmerod.** — ArchMRhKG V, 1953, 195—222.

Kamphausen, Alfred: Gotik ohne Gott. Ein Beitrag zur Deutung der **Neugotik** und des 19. Jahrhunderts. — Tü: Matthiesen 1952. 120 S.

Reuther, Hans: Zur gegenwärtigen Problematik des Kirchenbaus in **Deutschland.** — StdZ CLII, 8, 1953, 106—122.

Pichard, Jos.: L'art sacré **moderne.** — P & Grenoble: Arthaud 1953. 156 p. de texte, 80 p. d'héliogr. = Arts et paysages.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Mauriac. — North, Robert J.: Le catholicisme dans l'oeuvre de François Mauriac. Précédé de réflexions sur l'état présent de la littérature cath. p. Gaétan Bernoville. — (P:) Ed. du Conquistador 1950. XLVI, 184 p., ffr. 390,—.

Léonard, Augustin: François Mauriac ou La psychologie du pécheur. — Liège: La Pensée cath. (1951). 117 p. = Études religieuses. 678.

Bernanos. — Nostitz, Oswalt von [, SJ]: Georges Bernanos. Leben und Werk. — Sp: Pilger-Verl. (1951). 80 S. = Kleine Pilger-Reihe. 6; DM 2,50.

Werfel. — Puttkammer, Annemarie von: Franz Werfel. Wort und Antwort. — Wü: Werkbund-Verl 1952. VII, 175 S.

Le Fort. — Groensmit, Karl Hendrik: Gertrud von Le Fort. — Nijm 1950: Centrale Drukkerij. 151 bl. [Phil. Diss. Niimegen.]

Jappe, Hajo: Gertrud von Le Fort. Das erzählende Werk. — Meran: Unterberger [1950]. 185 S. sfr. 6,—.

Kohnen, Mansueto, OFM: Gertrud von Le Fort. E o reôrno à orden Crista. — Rio de Janiero: Irmaos Pongetti 1952. 118 p.

Undset. — Baldus, Alexander: Sigrid Undset. Leben und Werk. — Sp: Pilger-Verl. (1951). 111 S. = Speyerer Studien II, 3.

Schneider. — Balthasar, Hans Urs von: Reinhold Schneider. Sein Weg und sein Werk. Köln & Olten: Hegner (1953). 261 S.

Greene. — Rischik, Josef: Graham Greene und sein Werk. — Bern: Francke 1951. 114 S. sfr. 9,60.

Presse, Film, Rundfunk. — Valentini, E., SJ: La regolamentazione giuridica della stampa, cinema e radio per ragazzi nel Congresso internazionale di Milano. — CivCatt 103, 1952, II, 150—164.

Sonderheft **Film.** — GlD 8, 1, 1953, 1—64.

Guardini, Romano: Überlegungen zum Problem des Films. — Hchl 45, 5, 1953, 389—405.

Münster, Clemens: Die Wortsendung. Ein Beitrag zur **Rundfunk**diskussion. — Hchl 45, 3, 1953, 242—254.

Kurrus, Theodor: Vom **Fernsehen.** — OrhPBl 53, 1952, 235—240

„Diesem Heft liegen ein Prospekt des Verlages Friedrich Pustet, Regensburg, und des Verlags J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung."

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/Westfalen

Religiöse Quellenschriften

Unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrter

herausgegeben von

Dr. Johannes Walterscheid und Dr. Hermann Storz

In der bekannten Reihe der Religiösen Quellenschriften lag bereits vor dem Krieg eine Serie von 100 Heften vor, die mit dem gebotenen reichen Quellenmaterial aus den Gebieten der Kirchengeschichte, Religionsgeschichte, Religionsphilosophie, Exegese, Dogmatik, Mystik und Liturgie der religiösen Unterweisung im allgemeinen und dem Religionsunterricht an den Schulen im besonderen wertvolle und gern genutzte Dienste geleistet haben. Nunmehr beginnt der Patmos-Verlag auf allseitigen Wunsch mit dem Neuaufbau der Reihe unter Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse und vielfach veränderter Gesichtspunkte. Die Hefte dienen nicht allein dem Lehrer, sondern auch dem Schüler selbst als zusätzliches Lernmittel und bieten darüber hinaus jedem Interessierten die Möglichkeit zu knapper und treffender Information über bestimmte Fragen aus den Quellen selbst.

Es liegen vor:

Heft 1 **Pius XII. Über den mystischen Leib Jesu Christi Über die heilige Liturgie**
von Studienrat Dr. Hermann Storz

Heft 2 **Der heilige Bernhard**
von Professor Dr. Hugo Hoever

Heft 3 **Das Leben Jesu nach den neustestamentlichen Apokryphen**
von Dr. Johannes Walterscheid

Jedes Heft 68 Seiten, kartoniert. Einzelheft: 1,60 DM
Bei Abnahme von mindestens 11 Exemplaren eines Titels: 1,50 DM

In Vorbereitung:

Heft 4 **Weisheitslehrer und Religionsstifter im Vergleich mit dem Christentum**
von Univ.-Prof. Dr. Dr. Johannes Aufhauser

Heft 5 **Die Erfahrung Gottes in der Literatur der Gegenwart**
von Oberstudiendirektor Dr. Wilhelm Grenzmann

Heft 6 **Gottesgedanke und Naturwissenschaft**
von Pfarrer Hubert Muschalek

Heft 7 **Die Grundlagen der Politik nach Aristoteles**
von Univ.-Prof. Dr. Dr. Werner Schöllgen

PATMOS-VERLAG
DÜSSELDORF

Der Chirurg über die Passion?

Diejenigen Bibelstellen, die sich auf das körperliche Leiden und die Todesursache Jesu Christi beziehen, sind leider sehr dürftig. Wer anders als der anatomisch geschulte Arzt ist berufen, uns zu weiteren Erkenntnissen zu führen.

Dies geschieht in dem Buch:

Dr. med. Pierre Barbet:
Die Passion Jesu Christi in der Sicht des Chirurgen.

272 S. Text, 14 Tiefdruckbildtafeln mit 16 Abbildungen, Ganzleinen mit Schutzumschlag DM 9,80

Das Buch liegt bereits in fünf Sprachen vor.

Aus den ersten Urteilen:

„Der Badenia Verlag Karlsruhe hat sich den Dank aller Christen, die deutsch reden, verdient..."

„Wer guten Willens ist, wird aus dem Buch reiche Ernte für sein Wissen und religiöses Empfinden erhalten können."

Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung

BADENIA VERLAG
KARLSRUHE
STEINSTRASSE 17-21

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 **1954** **50. Jahrgang**

Archäologie des Petrusgrabes. Von Josef Fink.

Gard: The Exegetical Method of the Greek Translater of the Book of Job (Ziegler)

Vogels: Evangelium Colbertinum (Lausberg)

Straubinger: Religionsphilosophie mit Theodizee (Faulhaber)

Lenz: Der moderne deutsche und französische Existentialismus (Hebensperger)

Catholica (Ranft)

Meßantiphonar (Kolping)

Theologische Bibliographie (Samulski)

Archäologie des Petrusgrabes

Von Josef Fink, Münster

Nicolaus Alemannus, ein griechischer Archäologe und Kustos der vatikanischen Bibliothek in den Tagen, als Bernini den Baldachin über dem Papstaltar von St. Peter errichtete, hat in dem Gutachten zu den geplanten Arbeiten, zu dem Papst Urban VIII. ihn 1626 veranlaßte, die besondere Gefahr einer Suche nach dem Petrusgrab darin gesehen, daß man das Grab verfehle, verletze oder gar wegräume, ohne daß man dessen gewahr werde[1]. Diese Einsicht in die besonderen Schwierigkeiten der Aufgabe muß nach wie vor alle, die mit der Frage nach dem Petrusgrab befaßt sind, in gleicher Weise beherrschen; sie wird zeitweilig der Arbeit am Schreibtisch sogar den Vorrang vor der Bodenforschung geben, um dieser im Sinne der Bedenken des Nicolaus Alemannus genügend Vorarbeit oder Nacharbeit zu gewährleisten. Gegenwärtig ist der so sehr auf den Indizienbeweis angewiesenen Erforschung des Petrusgrabes die Kritik des Grabungsbefundes aufgegeben, den die von 1940 bis 1949 durchgeführten Ausgrabungen erbracht haben und der in der zweibändigen Publikation Esplorazioni sotto la Confessione di S. Pietro in Vaticano, eseguite negli anni 1940—1949,[2] vorliegt.

Unter den zahlreichen Besprechungen des Werkes beschränken sich viele auf eine Berichterstattung[3]. Andere haben in kritischer Auseinandersetzung mit der Interpretation, die die Ausgräber selbst dem von ihnen erschlossenen Bodenbefund gegeben haben, die Kernfrage, ob durch die Ausgrabung das Petrusgrab gefunden sei, teils negativ oder mit Vorbehalten beantwortet. Eine unsachliche Tonart ist dabei nicht immer unterdrückt worden. Dies schwächte den Anspruch der Gegenargumente. Er wurde auch dadurch geschwächt, daß ein Kritiker innerhalb eines Jahres zwei Rezensionen schrieb, von denen die zweite die erste „nicht mehr in allem aufrecht halten kann“[4]. Eilfertige Urteilsbildung sollte den Kritikern vor allem fern sein. Daß sich die Ausgräber schnell zu einer Interpretation ihrer Entdeckungen gedrängt fühlten, darf man nicht in gleicher Weise ihnen zum Vorwurf machen. Ihr Verfahren war verständlich, wenngleich es die Kontroversen gefördert hat.

Faßt man die Ergebnisse der bisherigen Kritik[5] zusammen, so stellen sie sich in folgenden Hauptpunkten dar: 1. Die sogenannte Grabstelle Petri bleibt fragwürdig. Das angenommene Restgrab (siehe Abb. 1), in seinen Maßen nicht exakt angebbar, eine quadratische, noch nicht 1 m große Mulde[6] vor der Roten Mauer, unter einem kleinen Grabmonument gelegen, müßte durch die Rote Mauer unter Abschnürung eines vorauszusetzenden Vollgrabes auf die Restform gebracht worden sein. Die Ausgräber haben versucht, diese Maßnahmen, ihres Erachtens aus einer Zwangslage geboten, als eine Schutzmaßnahme für das Grab zu deuten: das Grab sei nicht zerstört worden, wenn es auch zur Hälfte unter neu entstandenen Nutzbauten verschwunden sei. Diese Kombination von teilweiser Aufgabe eines Grabes und darin verwirklichtem Schutz des ganzen, mit dessen teilweiser Pflege man sich fortab begnügt, ist der Kritik als unannehmbar erschienen. Die in der nackten Erde ohne ursprüngliche Grablage gefundenen Knochen, ob wenig oder viel[7], sind für die Entscheidung der aufgegebenen Frage irrelevant[8]. 2. Eine zwingende Chronologie der Anlagen, die das zur Grabpflege übriggebliebene „Restgrab“ bedingt und gestaltet haben (siehe Abb. 1), fehlt. Insbesondere bleibt die zeitliche Verknüpfbarkeit der Bauten untereinander in wichtigen Punkten offen. Datiert ist der Gang hinter der Roten Mauer[9]. Die Rote Mauer selbst ist dadurch nicht ohne weiteres mitdatiert. Ein Knick in der Roten Mauer

---

[1] Vgl. A. De Waal, Röm. Quartalschrift 1, 1887, 2.

[2] Relazione a cura di B. M. Apollonj Ghetti, A. Ferrua SJ., E. Josi, E. Kirschbaum SJ. Prefazione di Mons. L. Kaas. Appendice Numismatica di C. Serafini. Città del Vaticano 1951.

[3] Bibliographie am vollständigsten bei J. Ruysschaert, Revue d'histoire ecclésiastique 48, 1953, 575 Anm. 1.

[4] A. M. Schneider: 1. Theologische Literaturzeitung 77, 1952, 321 ff.; 2. Byzantinische Zeitschrift 45, 1952, 494 f.

[5] Siehe besonders J. Kollwitz, Hochland 45, 1952, 15 ff.; A. v. Gerkan, Ev.-luth. Kirchenzeitung 6, 1952, 379 ff. (jetzt wiederholt in Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 44, 1952—53, 196 ff.); E. Peterson, Schweizer Rundschau 52, 1952, 326 ff. (französische Übersetzung in Le Flambeau 35, 1952); O. Cullmann in seinem Buch Petrus (1952) 158 ff. Zur weiteren Orientierung siehe die Literaturangaben bei J. Ruysschaert a. O. 580 Anm. 5; 582 Anm. 1; 583 Anm. 2; 586 Anm. 4; 590 Anm. 3; 629 Anm. 1. Nach Ruysschaert erschien noch, ohne neuen archäologischen Gewinn, J. D. Burger, La tombe de Saint Pierre est-elle identifiée? Genf 1954.

[6] Vgl. J. Ruysschaert, L'Antiquité Classique 21, 1952, 391, der das Maß mit ungefähr 0,80 m angibt; s. auch A. Ferrua, Les Études 272, 1952, 39.

[7] Text und Bild der Publikation 120 Abb. 87 lassen ein ungeordnetes Häuflein vermuten; dem Vernehmen nach handelt es sich um so viel, daß beim Zusammenlegen nahezu ein kopfloses Skelett gewonnen werden kann. K. Busch, Das Münster 5, 1952, 316, spricht von einer „größeren Anzahl menschlicher Gebeine“. Er fügt hinzu: „Der Schädel fehlt.“ J. Ruysschaert, Rev. d'hist. eccl. 48, 1953, 625, hat die Notwendigkeit der Veröffentlichung eines offiziellen Berichtes über den Knochenfund betont.

[8] Vgl. hierzu auch Sp. 85.

[9] Im Gang fand sich ein Wasserkanal, zu dessen Abdeckung Ziegel verwendet wurden, die in die Mitte des 2. Jahrhunderts datiert werden können.

U.B. Tüb.
-2 JUNI 1954

macht obendrein ihren einheitlichen Ursprung ungewiß[10]. Ob die Rote Mauer ihrerseits das kleine Grabmonument, die sogenannte Memoria, datiert, ist ebenfalls ungeklärt. Die zum Monument gehörige Nische in der Roten Mauer muß nicht mit dieser zusammen angelegt worden sein. Wichtige Beobachtungen lassen auf eine spätere Einrichtung schließen[11]. Die Konsequenz, daß bei unsicherer Chronologie die Identität des Monuments mit dem vom römischen Presbyter Gaius erwähnten Tropaion des heiligen Petrus fraglich bleibt, ist von einigen Forschern gezogen[12] oder angedeutet[13] worden; die meisten Kritiker sind ihr ausgewichen.

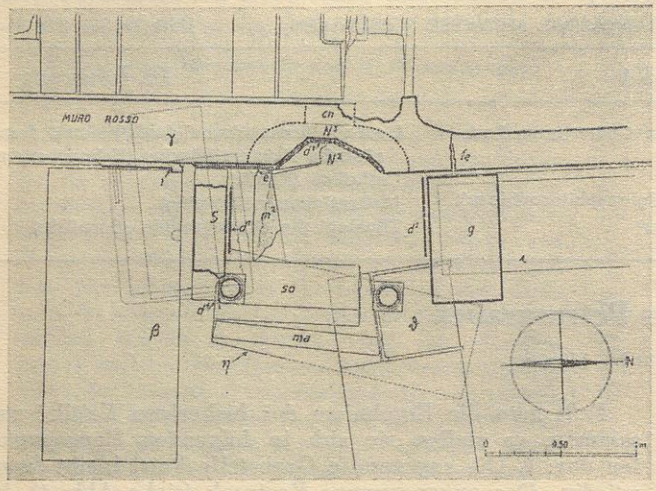


Abbildung 1

Grundriß von einem Teil des Grabfeldes P. Als Westbegrenzung dient die Rote Mauer. In ihr finden sich, nahe einem Knick, mehrere Nischen übereinander. Vor der Nische N_2 erhebt sich die Säulen-Memoria. In der Tiefe ostwärts liegt das noch unerforschte Grab ϑ. Das Mäuerchen m_1, unter m_2 gelegen, ist ein Rest von der ersten Monumentalisierung des Grabes. (Nach Esplorazioni Abb. 88.)

Ist die Diskussion über das Petrusgrab zu einem Streitgespräch um die These der Ausgräber geworden, so ist es im Sinne dieser methodisch zwar bedenklichen Situation folgerichtig, daß der negativen Kritik ein Gegenstoß gefolgt ist zugunsten der in der offiziellen Grabungspublikation niedergelegten Argumente und Schlüsse, die die Existenz des Petrusgrabes unter und vor der Roten Mauer erweisen sollen. J. Ruysschaert hat in zwei umfangreichen Artikeln[14] diese Stützarbeit für den offiziellen Grabungsbericht geleistet und zwar unter umfassender Behandlung der gesamten Streitliteratur. Er hat dabei Irrtümer richtigstellen können, ist in zweitrangigen Problemen selbst von den Ausgräbern abgewichen, hat deren wesentliche Schlußfolgerungen aus dem Grabungsbefund aber allenthalben bestätigt gefunden und hat sie durch eine Gesamtdeutung des Feldes P als des ersten römischen Papstfriedhofes gem. dem Liber Pontificalis noch gestärkt. Er gelangt zu dem abschließenden Urteil, die Schlußfolgerung des Grabungsberichtes erscheine als die einzige zulässige Erklärung für das Tatsachenmaterial, das er bietet, und darüber hinaus für sichere Gegebenheiten, die der Bericht noch nicht verwertete[15]. Man darf trotz dieser Versicherung nicht übersehen, daß die oben zusammengefaßten Punkte der Kritik (1. Nachweis des „Restgrabes" überzeugt nicht; 2. Chronologie der Anlage ungewiß) durch Ruysschaert nicht wirklich erschüttert worden sind. Bezüglich des „Restgrabes" ist durch die abweichende Deutung, die A. Ferrua versucht hat[16], die einheitliche Auffassung der Ausgräber selbst in bemerkenswerter Weise beeinträchtigt worden. Die Ungewißheit um den Knochenfund verstärkt die Unsicherheit. Die von Ruysschaert begründete Möglichkeit einer Frühdatierung der Gräber ι, $\varkappa$ und λ[17], die den Knick in der Roten Mauer als Grabrücksicht verständlich machen könnte, macht ihrerseits die aus der Hypothese der Ausgräber sich ergebende Schlußfolgerung, das besonders zu verehrende Grab habe diese Rücksichtnahme nicht finden können, mehr denn je fragwürdig. Hinsichtlich der Chronologie der Anlagen hat Ruysschaert bemerkt[18], daß das in seiner Art singuläre Säulenmonument in der Mauer noch singulärer erscheine, wenn man annehmen solle, es sei nachträglich an und in die Mauer hineingebaut worden. Dieses Argument überzeugt nicht, ganz abgesehen davon, daß der Aufbau an einer fremden Mauer nicht so singulär ist[19]. Zu den beiden durch die Kritik entwickelten Hauptpunkten (siehe oben 1. und 2.) stehen heute Thesen gegen Thesen[20].

Die eigentliche Aufgabe der wissenschaftlichen Kritik ist im Falle der Ausgrabungen von St. Peter bisher nicht gelöst worden. Der Streit um die Thesen des Grabungsberichtes kann selbst da, wo er zu gesicherten Negationen oder Positionen führt, nur einen vorläufigen Komplex erledigen. Die methodische Aufgabe besteht darin, sich dem Ausgrabungsbefund zu widmen und ihn unabhängig von den Thesen der Ausgräber selbständig archäologisch zu durchdringen. Es gilt jetzt, nicht in der Stellung des Gegners zu verharren, sondern dasselbe zu tun, was die Ausgräber, die Gunst ihrer ersten Kenntnis nutzend, auf ihre Weise vorweggenommen haben: den Tatsachenstoff der Ausgrabung archäologisch zu bearbeiten und zu einer überzeugenden Deutung zu führen. Es geht also nicht mehr darum, Einzelheiten der Kontroverse durch immer neue Aufgebote an Scharfsinn, Klugheit und Gelehrtheit schärfer und schärfer zu spitzen, sondern ganz unvoreingenommen und einfach durch Abfragen der archäologischen Gegebenheiten ein komplexes Verständnis des Ganzen zu suchen. Diese methodische Unterscheidung gibt der folgenden Darstellung den Vorteil, nicht durch eine

[10] Die doppelte Mauerfunktion (Südteil = Stützmauer zum Gang; Nordteil = Wand des Mausoleums Q) ist von J. Ruysschaert, L'Antiquité Classique 21, 1952, 389 klar herausgestellt worden. Für beide Funktionen entfiel eine rechtwinklige Rücksichtnahme auf die unten noch eingehender zu besprechende Orientierung der ältesten Anlagen an Ort und Stelle. Im Südteil der Roten Mauer ergibt sich 11° westliche Abweichung von der Ursprungsrichtung, im Nordteil ist die Abweichung ganz geringfügig. Hätte die Mauer in Zusammenhang mit einer irgendwie gearteten Berücksichtigung eines alten Grabes gestanden, so konnte im Nordteil die rechtwinklige Richtung ohne weiteres beachtet werden, im Südteil hätte sie zur Verbreiterung des Ganges nur wünschenswert sein können. Die Richtpunkte der Roten Mauer waren aber eben ganz andere: für den Nordteil die östlichen Begrenzungspunkte von Q, für den Südteil die fluchtenden Ecken von S und Q.

[11] Vgl. die unregelmäßige Form (Kollwitz 20) und besonders ihre Placierung am Mauerknick (v. Gerkan 380).

[12] A. M. Schneider, Byz. Zeitschrift 45, 1952, 495.

[13] O. Cullmann, Petrus 161.

[14] Réflexions sur les fouilles vaticanes, le rapport officiel et la critique. Données archéologiques: Revue d'histoire ecclésiastique 48, 1953, 573 ff. Données épigraphiques et littéraires: Revue d'histoire ecclésiastique 49, 1954, 5 ff.

[15] Rev. d'hist. eccl. 49, 1954, 57.

[16] Nachträgliche Urnenbestattung vor der Roten Mauer: La Civiltà Cattolica 103, 1952, 24; Les Études 272, 1952, 42 f.

[17] Rev. d'hist. eccl. 49, 1954, 29 f.

[18] Rev. d'hist. eccl. 48, 1953, 588.

[19] Siehe darüber besonders Anmerkung 30.

[20] Tadel verdienen die gelegentlichen, am Rande mitgegebenen Stellungnahmen in der Sekundärliteratur, die die unbeantwortete Grundfrage nach dem Petrusgrab als beantwortet voraussetzen und nebenher, in Klammern oder durch einen übrigens-Hinweis, noch „schlüssiger" machen. Vgl. z. B. G. Kunze, Lehre, Gottesdienst, Kirchenbau in ihren gegenseitigen Beziehungen 69.

detaillierte Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Schrifttum über das Petrusgrab behindert zu werden.

Es erscheint allerdings nötig, auf die Fundamentlücke am Ende von N_1 mit einigen Hinweisen einzugehen, weil sie als ein wichtiges Argument dafür gilt, daß dem restlichen Pflegegrab ein wirkliches Vollgrab entsprochen habe. Die Fundamentierung der Roten Mauer habe hier — so wird behauptet — ein Forma-Grab ausgespart. Nun ist das Fundament an der fraglichen Stelle alles andere als bewußt gestaltet. Nichts von einer eckigen oder bogigen Ausnehmung! Wir befinden uns nahe der Stelle des Knicks in der Roten Mauer. Nimmt man hinzu, daß sich oberhalb der angeblichen Aussparung des Fundamentes ein unregelmäßiger schmaler Spalt aufwärts fortsetzt, so verdichtet sich der Eindruck, daß hier zwei Fundamente zusammenstoßen, die dieselbe Zweiteiligkeit der Mauer bezeugen wie der Knick in ihrem Oberbau. Es kommt noch hinzu, daß das südliche Fundament wesentlich tiefer reicht als das nördliche. Der Nordanstieg des Hangs kann diesen Unterschied allein nicht erklären. Es handelt sich um verschiedene Fundamentierungen. Die Fundamentlücke existiert nicht wirklich (täte sie es, so könnte sie obendrein nachträglich eingebrochen sein; vgl. A. M. Schneider, Theolog. Lit. Zeitung 77, 1952, 325; A. v. Gerkan 380), sondern nur scheinbar. Wenn gerade hier die Knochen gelegen haben, etwas weiter zurück, als die fotografische Aufnahme (Esplorazioni Abb. 87) zeigt (zum Zwecke der Aufnahme wurden sie ein wenig vorgezogen), so bleibt gegenüber diesem Sachverhalt der archäologische Grundsatz entscheidend, daß Knochen ohne intakte Grablage keinerlei Gewißheit über den intakten Zustand des Ortes, an dem sie gefunden wurden, mehr vermitteln können. Es kann sich bei den Knochen um Reste eines tatsächlich zerstörten, unbeachteten Grabes handeln, das mit dem Petrusgrab nichts zu tun hat; auf diese Möglichkeit ist später zurückzukommen. Solche Reste könnten sogar die Fundamentierung des einen wie des anderen Roten Mauerstücks beeinflußt haben, wenn die Arbeiter, die die Mauer machten, hier auf Knochen stießen. Wesentlich für die Ausschließung der Ausgräber-These bleibt, daß dem Zustand jegliches Merkmal einer Planung fehlt, wofür in diesem Fall auch ein Hinweis auf die improvisierende römische Bauweise keine vernünftige Erklärung gäbe. Hinzu kämen die komplizierten rechtlichen Gesichtspunkte einer solchen Annahme (vgl. A. F. Rudorff, Röm. Rechtsgeschichte II 361 Anm. 22; V. Capocci, Studia et Documenta Historiae et Iuris 18, 1952, 205 f.). A. M. Schneider, Theolog. Lit. Zeitung 77, 1952, 325, Anm. 4, meint, daß die Knochen aus dem großenteils zerstört aufgefundenen Grab η stammen könnten. Bemerkenswert ist übrigens, daß eine Untersuchung der vermuteten Grabstelle im Jahre 1749 (s. [R. Sindone-A. Martinetti] Della Sacrosanta Basilica di S. Pietro in Vaticano II 81 ff.) offenbar keinerlei Knochen zum Vorschein brachte. Man darf annehmen, daß der sehr einläßliche Bericht einen solchen Fund nicht verschwiegen hätte. Ein Jahrhundert später freilich, im Jahre 1835, stellt J. Settele durch den im Boden der Pallien-Nische befindlichen Katarakt zwei Knochen fest (s. G. Cugnoni, Giuseppe Settele e il suo Diario: Scuola Romana 4, 1886, 272 — Tagebuchnotiz vom 4. 8. 1835). H. Grisar, der Ende des Jahrhunderts durch denselben Schacht eine Untersuchung vornimmt, erwähnt wieder nichts von den Knochen (Analecta Romana [1, 1899] 276 f). Unbegrenzte Möglichkeiten der Erklärung bieten sich an. Interessanterweise meint Settele a. O., daß niemand die Knochen für Gebein des hl. Petrus halten werde; und er fragt, woher sie kommen mögen. Wenn hierauf keiner mehr eine sichere Antwort geben kann, so müssen sie um so mehr aus den entscheidenden Befundstücken der Grabung ausscheiden (wodurch die Wichtigkeit, die einer genauen Kenntnis des gesamten Knochenfunds und seiner Störlage grundsätzlich zukäme, nicht eingeschränkt wird). Der Befund am Fundament ist dann aber ganz aus der vorhandenen Gegebenheit des Fundaments heraus und nicht außerdem aus der Anwesenheit der Knochen als einer nötigenden Vorgegebenheit zu deuten. Es dürfte klar sein, daß so, nur aus dem Zustand des Fundamentes heraus, kein Mensch zu der Annahme einer Grab-Aussparung gelangen kann. — Auch an seinem Ostende hat das vermutete Petrusgrab einen sehr schwachen Punkt. Es geht hier in seiner Länge bis unmittelbar an den westlichen Abschluß des etwas tiefer gelegenen Grabes ϑ heran. Nimmt man ein natürliches Wachstum des Friedhofes P an, so war ϑ wohl noch sichtbar, als das vermutete Grab entstand. Die Situation, die sich hieraus hätte ergeben müssen, ist ganz unwahrscheinlich. Es ist deshalb auch die Annahme geäußert worden, ϑ suche deutlich die Nähe des vermuteten Grabes, sei später als dieses und sei deshalb etwas tiefer gelegt worden, um den Zugang zu dem vorausgesetzten Grab nicht zu behindern. In dieser Annahme erscheinen die wirklichen Gegebenheiten in das unnatürlichste Verhältnis zu Vermutetem gebracht. Woher man sich auch dem angeblich erschließbaren Grab nähert, überall schwinden die Anhaltspunkte, sprechen die Gegebenheiten dagegen, und man darf nicht länger zögern, diese Vermutung aufzugeben. Freilich steht man damit erst am Anfang der Aufgabe, eine richtige Erklärung des Grabungsbefundes zu finden. Der Versuch soll im folgenden unternommen werden.

Die Publikation mit ihren vielen Zeichnungen und aus der übrigen Literatur das archäologisch sauber Erarbeitete haben mir in meinen Bemühungen um eine Klärung des Stoffes den förderlichsten Dienst erwiesen. Darüber hinaus konnte ich durch die freundschaftliche Hilfsbereitschaft E. Kirschbaums zu wiederholten Malen die Ausgrabungen selbst eingehend besichtigen. Gespräche mit anderen Gelehrten, besonders J. Gewiess und B. Kötting, haben den Fortgang meiner Untersuchung angespornt, aber auch ihre Behutsamkeit gestärkt.

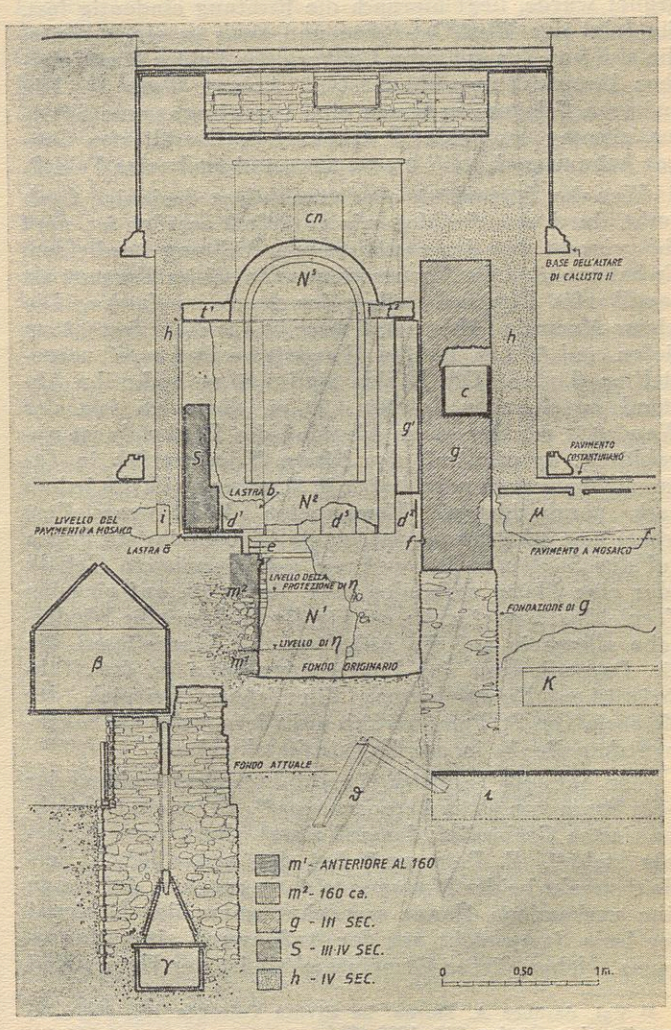


Abbildung 2

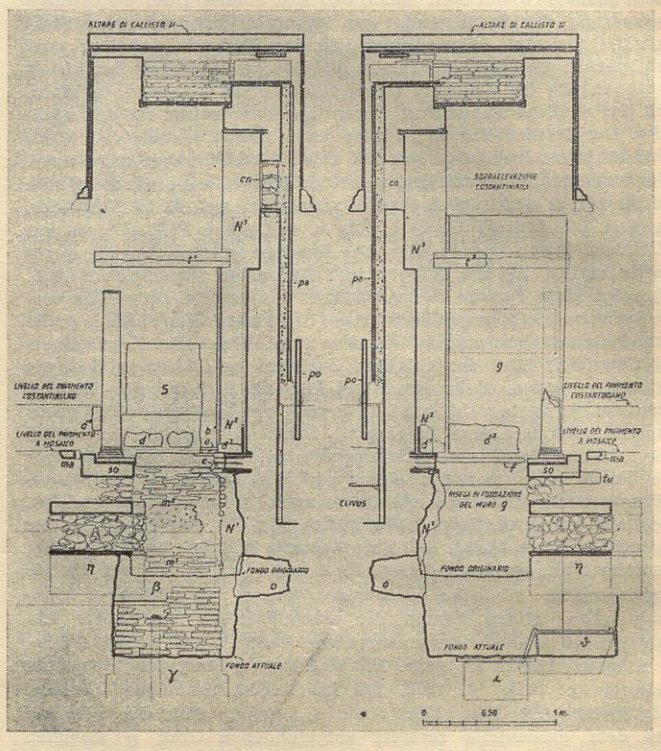
Schnitt von Süden nach Norden durch den Bereich des aufwachsenden Grabmonumentes (m_1, m_2, N_2) und des etwas tiefer liegenden, ostwärts sich erstreckenden Grabes ϑ. (Nach Esplorazioni Abb. 91.)

Daß die Säulenmemoria das wichtigste Stück der bisherigen Grabungen ist, steht außer Frage. Sie bildet den Kern der konstantinischen Basilika und hat nicht nur deren Platz, sondern vielleicht auch deren Form maßgeblich bestimmt, worüber später noch ein Wort zu sagen ist. Sie steht andererseits aber auch zur Vergangenheit in einem aufschlußreichen Verhältnis. In ihrem Boden bezeugt die Abschlußplatte über der Mulde mit ihrer auf-

fälligen Schrägrichtung eine Beachtung lokaler Besonderheit und nachwirkender Vorgegebenheit. Die gleiche Orientierung (siehe Abb. 1) findet sich wieder in den Mauern m_1 und m_2 unterhalb der Memoria, in den Gräbern γ und ϑ; sie steckt auch in der Nischenbildung selbst und hat einst sogar die Front des Monumentes bestimmt, bevor diese bei oder nach einer anfallenden Reparatur der Roten Mauer (Stützmauer gegen Mauerriß in RM) parallel zur Mauer begradigt wurde. Die erkennbar gebliebene Ursprungsrichtung erweist die Memoria als einen bedeutungsvollen Traditionsträger. Sie schließt die Annahme aus, das Monument habe einen voraussetzungslosen Ursprung und sei lediglich für die Aufbewahrung einer Urne bestimmt gewesen[21]. Für die in der Orientierung bewahrte Tradition ist als Ausgangspunkt ein Grab vorauszusetzen. Vom Grab, dem die Memoria zugeordnet wurde, liegt hiernach die Richtung eindeutig fest. Sie folgt der West-Ost-Achse und zwar in einer Weise, die sich von den späteren Gräbern des Feldes P mit gleicher Hauptrichtung abhebt (vgl. Abb. 1, Grab β). Die späteren Belegungen lassen eine voraufgegangene Systematisierung des Feldes P erkennen[22]. Die ältesten Gräber kennen noch kein umgrenztes und geebnetes Feld P.

Wer das Petrusgrab oder vorsichtiger dasjenige Grab sucht, durch das die Memoria veranlaßt worden ist, muß sich vorerst mit der erschlossenen Richtung bescheiden. Er hat zunächst das Grabmonument in seiner Eigenart als sepulkrales Denkmal näher ins Auge zu fassen. Die kleine Memoria (Abb. 1, 2, 4) besteht aus einer fast 0,21 m tiefen und 0,72 m breiten Wandnische und zwei vorgestellten Säulen. Die Säulen sind 1,40 m hoch; ihr Abstand voneinander beträgt 1,20 m, derjenige von der Wand 0,74 m. Der obere Abschluß des Denkmals ist ungeklärt[23], er wird mit der Nische N_3 schwerlich in Zusammenhang gestanden haben[24]. Man kann sich ihn jedoch nach vergleichbaren Monumenten leicht vorstellen, wobei man schwanken mag, ob ein Giebel oder ein Bogen auf den Säulen auflag und wie sich hiermit ein Gebälk oder eine Platte verbinden läßt. Bevor ich auf einzelne Vergleichsstücke eingehe, sei für die zeichnerische Wiedergabe allgemein auf die Anhaltspunkte hingewiesen, die die Darstellungen der Lazaruserweckung in der frühchristlichen Kunst bieten. Ein frühes Beispiel, der Memoria von St. Peter zeitlich nicht fern, zeigt die Sakramentskapelle A_6 in der Kalixtuskatakombe[25].

Man hat zum Vergleich ein schlichtes Grabdenkmal der Isola Sacra von Ostia herangezogen[26]. Es ist ein architektonisiertes Grabrelief, das auf einem altarartigen Untersatz steht[27]. E. Peterson[28] hat den wesentlichen Vergleichspunkt beider Monumente darin gesehen, daß sie an eine vorhandene Mauer angelehnt seien; das Denkmal der Isola Sacra steht vor der Außenwand eines Mausoleums. Neben dieser Gemeinsamkeit ist der Unterschied beachtenswert, daß das eine Denkmal auf dem Boden, das andere auf einem Untersatz steht. Das Relief von Ostia gehört letztlich in die Gruppe der reich entwickelten, mit optischer Räumlichkeit gestalteten Stelen hinein[29]. Die Memoria unter St. Peter ist eine wirkliche Ädikula, eine sepulkrale Zwischenform zwischen Grabstele und Grabhaus. Solche Grabädikulen, ob freistehend, ob an eine vorhandene Wand angelehnt[30], sind im Altertum zahlenmäßig wohl weniger gebräuchlich gewesen.



a b

Abb. 3

a) Schnitt von Osten nach Westen durch die Säulen-Memoria und die darunter liegenden Schichten. Blick von Norden her.

b) Schnitt von Westen nach Osten. Blick von Süden her.
(Nach Esplorazioni, Abb. 90a und b.)

[21] Vgl. darüber A. Ferrua, La Civiltà Cattolica 103, 1952, 24; derselbe, Les Études 272, 1952, 42 f.

[22] Mit der Querlage zum Gang für die solchermaßen liegenden Gräber (vgl. hierzu K. Busch, Das Münster 5, 1952, 316) darf man allerdings wohl weniger argumentieren, wie das frühe Grab ι zeigt.

[23] Vgl. hierzu v. Gerkan 381.

[24] Über N_3 s. v. Gerkan 381.

[25] J. Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms Tf. 46 unten.

[26] J. Ruysschaert, Rev. d'hist. eccl. 48, 1953, 581 f.

[27] G. Calza, La necropoli del Porto di Roma nell' Isola sacra 79 f. Abb. 30. Hier Abbildung 5. — Eine Ädikula auf einem Altar zeigen die Bronzebeschläge einer Tensa im Konservatorenpalast in Rom (s. die Darstellung von Achills Tod: Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst., Röm. Abt. 21, 1906, 350 Abb. 6). Die Ähnlichkeit im Aufbau mit dem Denkmal von Ostia ist groß. Das Bronzerelief gehört in etwa in dieselbe Zeit, ca. 200 n. Chr. (vgl. W. Helbig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom[3] I 553 Nr. 966).

[28] 327.

[29] Vgl. zu dieser Entwicklung in römischer Zeit J. H. Holwerda, Die attischen Gräber der Blütezeit 137 mit Abb. 10.

[30] Daß eine einem selbständigen Zweck dienende Ädikula an eine einem anderen Zweck dienende Wand angebaut wird, ist nicht so singulär, wie behauptet wird (J. Ruysschaert, Rev. d'hist. eccl. 48, 1953, 588). Bietet doch Ephesos zur Zeit Domitians ein namhaftes Beispiel, das zwar in diesem Fall nicht sepulkral verwendet war, sondern der Aufstellung einer bronzenen Athletenstatue, des bekannten ephesischen Schabers, diente. Siehe Forschungen in Ephesos I 182 ff. Abb. 130 A, c und 131. An die Rückwand der Hofhalle ist dieses architektonische Gebilde gewissermaßen angeklebt (vgl. a. O. 204). „Auf einem rechteckigen Vorsprunge des Wandsockels erheben sich zwei Wandpilaster und vorstehende Säulen ionischer Ordnung mit Epistyl und horizontalem Gesimse" (a. O. 185). Die Maße der Ädikula betragen in der Breite 3,25 m, in der Höhe etwa 6 m. Der Schmuckcharakter dieses Monumentes, den die Statue und ihre zugehörige Inschriftbasis bezeugen (a. O. 203), ist augenfällig. Das sepulkrale Monument am Vatikan ist schlichter; im Aufbau jedoch ist es grundsätzlich gleichwertig. — Ein weiteres Beispiel späterer Zeit findet sich ebenfalls in Ephesos und zwar im nördlichen Seitengang der justinianischen Johanneskirche (Forschungen in Ephesos IV 56 Abb. 6 Taf. 12,2 und 66). Hier bindet sogar die Vorderfront der marmornen Ädikula mit ihren Halbsäulen und ihrer Giebelfront in das Bruchstein- und Ziegelmauerwerk ein. Die ganze Ädikula ist also hier in die fremde Mauer eingefügt. Die Einrichtung, ursprünglich ein Brunnen mit ca. 0,73 m hoher Brüstung, hat später eine größere Anzahl Kinderskelette aufgenommen. Das Becken ist dann durch eine Marmorplatte von oben abgeschlossen worden. Die Ädikula hat damit zuletzt eine Verwendung gefunden, wie sie Anlagen ähn-

Aber im 2. und 3. Jahrhundert begegnen sie ziemlich oft. Manche römischen Lazarusbilder zeigen deutlich, daß kein Grabhaus, sondern nur eine Ädikula gemeint ist. Selbständige Beispiele gibt es in Kleinasien[31]. Ein gut erhaltenes Stück stammt aus dem östlichen Alpengebiet und befindet sich heute in Graz[32].

Für die kleinasiatischen Ädikulen von Termessos in Pisidien ist der Verwendungszweck klar. Es sind Sarkophage in ihnen aufgestellt worden. Die Sarkophage stehen quer zur Front zwischen Wand und Säulen. Der Betrachter blickt auf ihre Langseite[32a]. Eine solche Aufstellung eines Sarkophags gestattet auch das Grazer Monument[33]. Der Abstand von Säule zu Säule beträgt etwa 1,90 m; die Tiefe von der Säule zur Wand mißt ca. 0,90 m. Das Grazer Denkmal erinnert seinerseits an die Ädikula in der Hauskirche von Dura Europos[34]. Die Gesamthöhe der Monumente ist ungefähr gleich, ca. 3 m. Auch die Tiefe entspricht sich in etwa; sie beträgt in Dura Europos 0,95 m. Abweichend ist das Längenmaß; mit 1,61 m in Dura Europos wird die Annahme, es habe hier ein ganzer Leichnam aufbewahrt werden können, ausgeschlossen. Hingegen darf man an einen Reliquienbehälter denken. Die Außenmaße des bekannten Stücks aus Teurnia betragen 1,20 m × 0,85 m × 0,60 m[35]. Jedenfalls ist die Deutung der Kirche in Dura Europos als Baptisterium ganz unwahrscheinlich.

Die Aufstellung eines Sarkophags oder eines Reliquienbehälters in einer Ädikula bedeutet keinen grundsätzlichen Unterschied. Man könnte deshalb, wenn man sich die Maße der vatikanischen Memoria vergegenwärtigt (1,20 m × 0,74 m), versucht werden, das römische Monument den genannten Beispielen einzureihen. Es unterscheidet sich aber in einem wesentlichen Punkt. Mag auch die Aufstellung eines Reliquienbehälters oder dergleichen nicht ausgeschlossen sein, das Monument ist weder vor noch bald nach der Bestattung errichtet worden. Seine Erbauung bedeutet vielmehr eine fortgeschrittene Ausgestaltung einer bereits am Ort haftenden Grabverehrung. Spuren vorausliegender Anlagen sind in dem Mäuerchen m_1 und m_2 nachgewiesen worden. Wir sehen hier eine vertikal aufwachsende Tradition der Pflege und Verehrung eines bestimmten Grabes. Das Säulenmonument bewahrt also im Gegensatz zu den ähnlichen Denkmälern, die als ein Gehäus zur Bestattung dienten, eine Beziehung zu etwas in oder unter dem Boden Befindlichem. Es steht in dieser Hinsicht dem Denkmal der Isola Sacra nahe. Das Verhältnis zum Grab hat additiven Charakter, ergänzenden Sinn. In den anderen Fällen ist die Ädikula das Grab selbst.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die Grabädikula eine Zwischenform zwischen Stele und geschlossenem Grabhaus ist. Es wundert einen deshalb nicht, wenn ihre Verwendung hierhin und dorthin tendiert. Man muß dabei klar auseinanderhalten, daß sie im einen Fall gewissermaßen als architektonisch gestalteter Grabstein das Grab schmückt, ein Denkmal zu Häupten oder zu Füßen des Toten ist, während sie im anderen Fall ein Grabraum umfassender, wenn auch eng begrenzter Art ist, der den Toten ganz birgt. Das Denkmal an einer Schmalseite eines Grabes ist dem Altertum ebenso bekannt gewesen wie uns. Im Athen des 10. bis 8. Jahrhunderts war es „im Wiederaufleben älterer Vorstellungen" die geläufige Form[36]. Sie setzt sich durch die Jahrhunderte fort. Ein instruktives Beispiel des 4. oder 3. Jahrhunderts v. Chr. ist am Kerameikos-Friedhof in Athen bekannt geworden[37]. Rundhügelgräber stehen in einer anderen Tradition[38]. Bei ihnen ist das Mal bisweilen auf der Spitze des kegelförmigen Grabhügels aufgestellt[38a]; insgesamt ist die Verwendung eines besonderen Males bei diesem Grabtypus aber selten; gelegentlich steht ein Mal am Fuß des Rundhügels. Die Schaufronten der Grabanlagen des 4. Jahrhunderts v. Chr. haben ihre eigene verschlungene Geschichte[39] mit Herkunft aus selbständigen Grabbauten und verschiedenartigsten Entwicklungseinflüssen. Für unseren Zusammenhang bemerkenswert ist die bei solchen Grabbauten mit Schaufront begegnende und allmählich zunehmende Verkümmerung der Rück- und Seitenwände; teils sind diese niedrig, teils gar nicht vorhanden[39a]. Die Schaufronten münden damit, wie vielgestaltig ihre Entwicklung auch bestimmt worden sein mag, in die Schmalseitenbekrönung der Gräber ein, deren schlichte Form uralt ist. Die besondere Bevorzugung des Fußendes der Gräber bei Errichtung pompöser Denkmal-Schaufronten[40] ist u. a. auch darin begründet, daß man die Front der Denkmäler der Straße zuwenden wollte[40a]. Der ursprüngliche Platz eines Steinmals ist am Kopfende des Grabes[41]. Für die bei den Römern herrschenden Gebräuche gilt neben tumulusartigen und rechteckigen Grabhäusern großer und kleinerer Gestalt bei schlichteren Grabstätten das hellenistische Erbe der Grabsteine. Das an eine fremde Wand angelehnte Grabrelief in Ostia, das so wenig wie die Memoria am Vatikan ein Urnengrab gewesen sein muß[41a], macht deutlich, daß sich das Grab nur vor dem Denkmal befunden haben kann, daß das Denkmal also den Abschluß des Grabes an dessen Kopfseite bezeichnet. Daß diese Art des Grabschmucks auch bei monumentaler Ausgestaltung prinzipiell gleichbleibt, lehrt die Exedra von Marusinac[42]. Das

licher Grundform von Anfang an zukommt: je nach Größe Sarkophage oder Reliquienbehälter aufzunehmen und zu umschließen. In ihren Maßen steht diese späte ephesische Ädikula derjenigen am Vatikan besonders nahe (Gesamthöhe mit Giebel 1,84 m, Breite zwischen den Säulenachsen 1,09 m, Tiefe zwischen Säulenvorderflucht und Rückwand der Ädikula 0,73 m). Über den wesentlichen Unterschied der vatikanischen Memoria, die auf ein Bodengrab zurückweist, s. weiter unten.

[31] Österr. Jh. 3, 1900, 190 f. Abb. 64 und 65; 191 ff. Abb. 67. Vgl. auch L. v. Sybel, Christliche Antike 2, 307 f. und R. Egger, Forschungen in Salona III 118.

[32] A. Schober, Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien (Sonderschriften des Österr. Archäolog. Instituts X) 195 Afbb. 203; derselbe, Die Römerzeit in Österreich Abb. 29. Hier Abbildung 6.

[32a] Über die Verbindung kapellenartiger Bauten mit unterirdischen Gräbern s. unten und Anm. 49.

[33] Ebensowenig wie die früher in ihm aufgestellte Statue gehört die jetzt darin stehende Grabstele hinein.

[34] Prel. Rep. 1931—32, 239.

[35] R. Egger, Frühschriftliche Kirchenbauten im südlichen Norikum 16 mit Abb. 11.

[36] K. Kübler, Der attische Grabbau: Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst. 2, 1949, 16.

[37] Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst. 2, 1949, Tf. 6, 2. Das Grab selbst, an dessen Schmalseite der Ansatz des senkrechten Mals erhalten geblieben ist, hat hier die Form eines niedrigen rechteckigen Kastens, der, aus Erde und Bruchsteinen gebildet, mit Stuck überzogen war.

[38] K. Kübler 12.

[38a] Für Eretria ist inschriftlich eine Stele τύμβῳ ἐπ' ἀκροτάτῳ bezeugt. Siehe IGr. XII 9, 285. — Auch Altäre können auf einem Grab stehen; wenn sie eine Speiseröhre enthalten, ist dies der natürliche Stand. Im Bereich des Feldes P am Vatikan bietet der Röhren-Aufbau über γ ein Beispiel. Von einem Denkmal ist hier nicht eigentlich zu sprechen.

[39] K. Kübler 9 ff.

[39a] K. Kübler 9 u. 19.

[40] Beispiele s. A. Brueckner, Der Friedhof am Eridanos, Lageplan und beispielsweise Abb. 43. Vgl. auch F. Matz, Die Antike 4, 1928, 268. Für die römische Kaiserzeit s. auch Kübler 20 Anm. 5.

[40a] Siehe Pauly-Wissowa, Real-Encyclop. 2. Reihe 6. Hbd. 2312.

[41] K. Kübler 16.

[41a] Anders H. Speier, Wort und Wahrheit 7, 1952, 268.

[42] Forschungen in Salona III Abb. 5. u. 10 (Zustand des 4. Jahrhunderts); Abb. 33, 125 und Tafel 1 (Zustand des 5. Jahrhunderts).

Verhältnis von Grab und Monument ist hier ganz eindeutig: das Grab liegt vor dem Monument [42a], das Monument liegt hinter dem Grab.

Es lohnt, in Marusinac kurz zu verweilen. Wir erleben hier im 4. Jahrhundert an der Abfolge einer alten größeren Grabanlage, ihrer schließlichen Aufgabe, der Konstituierung eines neuen Einzelgrabes in der verbliebenen Einrichtung der alten Anlage und in dessen monumentaler Ausgestaltung ein Schulbeispiel von den Möglichkeiten einer Grabentwicklung, das wir mit unserem historischen Wissen von Grabkult und Reliquienverehrung nicht besser rekonstruieren könnten, als es sich in der Wirklichkeit darbietet. Die alte Grabanlage A umfaßt acht Gräber mit einem mittleren Gang [43]. Als diese Grabanlage aufgegeben und zugeschüttet wird, bleibt das 1 m hohe, 0,95 m breite und ursprünglich 2,25 m lange Grab am Südende der östlichen Reihe von der Zuschüttung verschont. Es wird auf 1,60 m Länge verkürzt und erhält im Innern eine Art Bank [43a]. Die Verkürzung und Änderung schließt die Weiterbenutzung als Grab aus. Wir haben hier wieder ein Beispiel für Reliquienbehälter [44]. Den oben gekennzeichneten Übergang am oberirdischen Monument, etwa bei Vergleich der Ädikulen in Graz und Dura Europos, finden wir hier im unterirdischen Grab an ein und demselben Monument wieder. Zu der neuen Reliquiengrabstätte entsteht nun eine Nischenfassade [44a], die so gestaltet ist, daß das Grab in Längsrichtung unmittelbar vor die architektonische Anlage zu liegen kommt und zwar nahezu in die Mitte zwischen beiden Außenseiten der Nische, nur ganz geringfügig seitlich verschoben [45]. Als in Marusinac im 5. Jahrhundert eine völlige Neugestaltung des Bezirks erfolgt, wird auch diese Grabnische unter unveränderter Beibehaltung der Grablage zu einer reicheren Apsis mit peristyler Anlage und offenem Hof umgestaltet. Die Fassade des alten Monumentes bleibt stehen, ihre Säulen werden in die neue Form einbezogen [46], das Grab liegt nach wie vor unmittelbar vor der Grabfassade auf deren Längsachse im Freien. In welcher Weise hier Grab und Fassade archäologisch zusammengehören, ist eindeutig klar. Selbst die Tatsache, daß ein Belegungswechsel im Grabe vorgenommen worden ist, kann diesen Sachverhalt nicht trüben. Und auch die andere Tatsache, daß die Apsis selbst noch spätere Sarkophage enthält [47], läßt die Ausgangsposition nur um so klarer hervortreten. So interessant die sekundären Fragen sein mögen, den Rang der archäologischen Feststellung berühren sie nicht. Diese Feststellung lehrt, daß da, wo, wenn auch erst nachträglich, ein Erdgrab eine architektonische Gestalt in Form einer Fassade erhält, diese im Prinzip nach Art von Marusinac vorzustellen ist [48]. Was lehrt diese Einsicht für die Suche nach dem Petrusgrab oder sagen wir behutsamer nach dem Grab, das die vertikale Denkmaltradition von St. Peter ausgelöst hat?

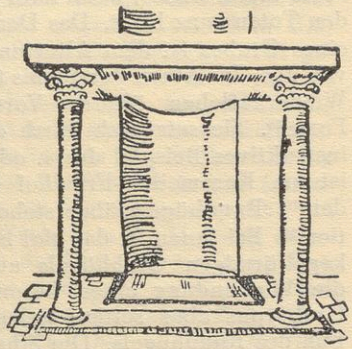


Abb. 4

Rekonstruktion der Säulen-Memoria. (Nach J. Ruysschaert, Rev. diocésaine de Tournai 7, 1952, 172 Abb. 3.)

Es erscheint nach dem Gesagten seltsam, daß man das Grab von St. Peter jemals unmittelbar unter der Säulen-Memoria gesucht hat, wo man es nicht gefunden hat und wo es in der vermuteten Weise gar nicht sein konnte. Die Grabädikula ist kein Monument, mit dem man ein Grab der Länge nach überbaut. Um ein solches sein zu können, müßte sie prinzipiell größer sein. Man vergegenwärtige sich die Theorie vom „Restgrab" und bedenke einmal, was zu erwarten gewesen wäre, wenn das angenommene Vollgrab nicht durch die Rote Mauer auf ein restliches Pflegegrab reduziert worden wäre. Dann hätte man — immer in der Zielrichtung der bisherigen Analyse — vermutlich eines Tages ein Grabhaus oder eine Kapelle über dem Grab errichtet. Aber weil es sich nun infolge der Errichtung der Roten Mauer nur noch um ein Restgrab handelte, so begnügte man sich auch mit einem reduzierten Monument und erfand für den besonderen Fall gewissermaßen noch einmal eine Form des sepulkralen Monumentes, die es längst gab. Es liegt auf der Hand, wo dieser Schluß fehlerhaft ist. Die vatikanische Memoria ist keine Gestaltung, um einem besonderen einmaligen Grabzustand eine passende Form zu geben. Sie folgt vielmehr einem üblichen Typus, und die Prinzipien der Grablage bei solchem Typus sind an den Anfang zu stellen, wenn man von der Säulen-Memoria aus nach dem Petrusgrab

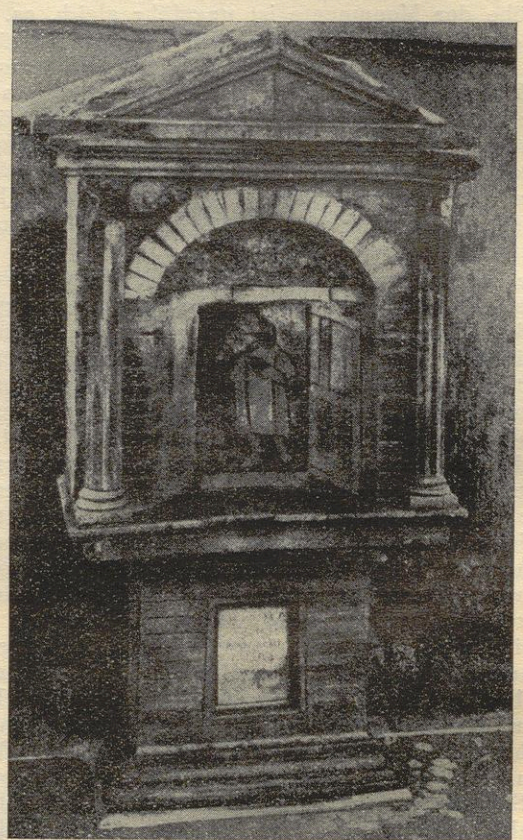


Abbildung 5

Grabdenkmal der Isola Sacra von Ostia. (Nach G. Calza, La necropoli del Porto di Roma nell'Isola sacra Abb. 30.)

[42a] Vgl. auch Th. Klauser, Vom Heroon zur Märtyrerbasilika 19.

[43] Forschungen in Salona III Abb. 5 und 10.

[43a] Abb. 8 und 33.

[44] A. M. Schneiders Vorschlag, nicht an ein Märtyrer- oder Heiligengrab, sondern an ein Bischofsgrab zu denken (Wiss. Forsch. Berichte. Geistesw. Reihe Bd. 5, 263), erscheint deshalb unwahrscheinlich, was indes für den Zweck unserer Betrachtung unerheblich ist.

[44a] E. Dyggve, Forschungen in Salona III 95, denkt offenbar daran, daß die Exedra A, (über den Bestand und Rekonstruktion siehe Forschungen a. O. 8) bereits zu der noch voll benutzten Grabanlage A gehörte, was nicht annehmbar ist.

[45] Vgl. Forschungen a. O. Abb. 10.

[46] a. O. 86.

[47] a. O. 86 und Abb. 121.

[48] Sehr wahrscheinlich war auch in S. Costanza der Sarkophag der Kaisertochter nicht unter der Gewölbeüberhöhung des Umgangs aufgestellt, obwohl diese eine selbständige, von der übrigen Konstruktion sich abhebende, raumgreifende Gestalt erhielt. Sondern der Sarkophag stand offenbar davor. Vgl. M. Stettler, Mus. Helvet. 8, 1951, 267. Der aufgebrochene Gewölbeteil bildet gleichsam die hinter dem Grab aufragende Fassade. — Über die Einwirkung des Sachverhaltes auf das Verhältnis von Apsis, Querschiff und Altar vgl. Th. Klauser, Vom Heroon zur Märtyrerbasilika 6 u. 18 f. und zahlreiche monumentale Beispiele in West und Ost. Letztlich liegt in dem aufgezeigten Zusammenhang der prämonumentalen Grabanlage eine Hauptwurzel für die besondere architektonische Ausgestaltung des präapsidalen Raumes im Kirchenbau.

forschen will. Nun muß man bedenken, daß es neben den Ädikulen, die den Sarkophag in sich aufnehmen, auch solche gibt, die den in eine ausgemauerte Kammer versenkten Sarkophag oben noch überbauen[49]. Geht man von einer solchen Vorstellung im Fall St. Peter aus, so müßte sich das Grab unter der Ädikula in Breitlage befunden haben, weil es nur so wenigstens in etwa von der Ädikula gedeckt würde. Ein solches Grab gibt es unter dem Säulenmonument von St. Peter aber nicht.

So wird man zu den beiden anderen möglichen Zwecken einer Ädikula, einen Behälter mit den Resten des Toten aufzunehmen oder nur ein den Grabplatz am Kopfende (bzw. an einer Schmalseite) abschließendes Denkmal zu sein (wobei die Bedingungen der Zugehörigkeit zu Erdgrab oder versenkter Grabkammer gleichwertig sind), zurückgeführt. Daß bei der vatikanischen Säulen-Memoria der reine Denkmalcharakter alle anderen, vielleicht hinzugekommenen Nebenzwecke überwiegt, ist durch das Festhalten einer alten auffälligen Orientierung gewiß. Man gerät aber mit der konkreten Frage nach dem zu diesem Denkmal gehörigen Grab sofort in eine Schwierigkeit, die daher kommt, daß das Denkmal einen späteren Zustand der Grabpflege darstellt, weshalb es höher als das Grab liegt und den unmittelbaren Kontakt mit dem Grab längst verloren hat. Mit dem wachsenden Boden wachsen die Denkmäler, während die Gräber in die Verborgenheit sinken. Es wird deshalb bei langer Grabpflege geschehen, daß das Denkmal zum Traditionsträger wird, während das Grab verschwindet[50]. Das wirkliche Grab als der Abschluß eines menschlichen Schicksals ist eine waagerechte Ruhestätte. Das Denkmal eines Grabes hat die Tendenz nach oben, und solange Erinnerung und Anliegen der Verehrung wach bleiben, wird es aus der Tiefe höher und höher aufragen[51]. Man darf aber bei solchem Wachstum eines Grabmals, mag es noch so imponierend sein, die für die Grablage zu machenden Voraussetzungen nicht außer acht lassen. Dieses ist von den Ausgräbern übersehen worden — sicher unter dem Eindruck jener gewaltigen Achse, die durch die so alte Säulen-Memoria geht und in die gewaltige Kuppel hinaufführt. Die zu machende Voraussetzung ist diese: daß das gesuchte Grab nicht auf der Verlängerung dieser Achse in den Boden hinein liegen kann, sondern daß es östlich vor ihr liegen muß.

Wir müssen jetzt unter das Säulenmonument hinabgehen. Daß m_2 und darunter m_1 Reste von Vorläufern des Säulenmonumentes sind, ist nicht zu bezweifeln. Für die älteste, in m_1 noch faßbare Anlage[52] ist unter Beachtung der dargelegten Kriterien der Grablage im Verhältnis zu einem Grabdenkmal die Frage nach dem zugehörigen Grab zu wiederholen. Sie findet hier eine schnelle Antwort in dem Hinweis auf das Grab ϑ. Das Grab liegt um weniges, etwa 0,40 m, tiefer als m_1. Man muß annehmen — und die Annahme paßt gut —, daß das Denkmal nicht sofort bei Anlage des Grabes errichtet wurde[53]. Das Grab ist ein schlichtes, sehr armes Erdgrab[54]. Der Leichnam ist flach in die Erde gebettet und mit Ziegeln dachförmig zugedeckt. Als das kleine Denkmal geschaffen wurde, war die Lage des Grabes im gering angewachsenen Boden noch bekannt. Man setzte das Denkmal gewissermaßen als Kappe an das Kopfende. Die Ausgräber fanden die Schädeldecke des Leichnams am Westende des Grabes. So setzten diejenigen, die an der Pflege des Grabes interessiert waren, in

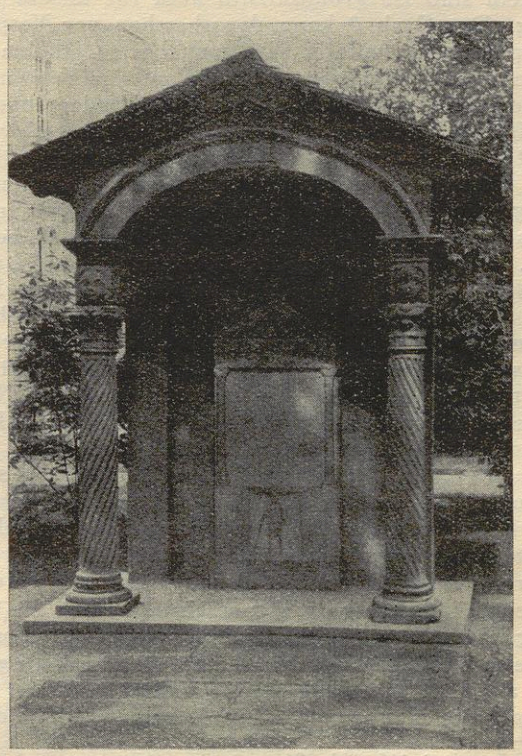


Abbildung 6

Grabädikula aus Donawitz bei Leoben. Jetzt im Hof des Johanneum zu Graz. (Nach Aufnahme des Verfassers.)

[49] Vgl. zu derartigen Kapellenanlagen A. Schober, Die Römerzeit in Österreich 78. Vgl. auch die bei Chalandri gelegene Grabanlage der römischen Kaiserzeit (2. Jahrhundert): Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst. Athen. Abt. 52, 1927, 189 ff. Siehe auch Pausanias' Beschreibung (Graeciae descr. 2, 7, 7) sikyonischer Grabanlagen.

[50] Interessant ist es, daß man dem Bewußtsein dieses Sachverhaltes schon bei Homer begegnet. Bei den Leichenspielen für Patroklos (Ψ) wird 326 ff. das Zielzeichen des Wagenrennens geschildert. Nach Angabe von Höhe und Beschaffenheit des Males sagt der Dichter von ihm: ἦ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος, / ἦ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων (331 f.). Also ein Denkmal, zu dem ein konkretes Grab nicht mehr bekannt war.

[51] Vgl. auch C. Weickert, Mus. Helvet. 8. 1951, 147 ff., der als Haupteigenschaft des Grabdenkmals „das Aufrechtsein" (147), „das Vertikalmotiv" der Säulen und Giebel (149), „die frei aufrecht stehende Platte" (149) hervorhebt. Über den hier wirksamen Vorstellungskomplex des „gen-Himmel-Ragens" vgl. auch S. Guyer, Grundlagen mittelalterl. abendländ. Baukunst 159. Die in der archäologischen Arbeit weithin übliche Trennung der Beschäftigung mit Grabmälern von derjenigen mit Gräbern (neuerdings ist eine zusammenfassende Behandlung — für die Verhältnisse Athens, teils weitergreifend — durch K. Kübler, Der attische Grabbau: Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst. 2, 1949, 7 ff., unternommen worden) hat offenbar in diesen Zusammenhängen eine unbewußte Veranlassung und teilweise Rechtfertigung. Andererseits stammen dorther, nämlich aus dem Mangel einer echten Unterscheidung, manche Irrtümer, so z. B. derjenige, Kaiser Hadrian habe während einer Orientreise in dem phrygischen Melissa „auf dem Grabhügel" des Alkibiades eine Statue aufgestellt (Pauly-Wissowa, Real-Encyclop. 2. Hbd 1531), während des Athenaios Text (Deipnosoph. 13, 574) klar bezeugt ἐπὶ τῷ μνήματι, also etwa in einer bereits vorhandenen Ädikula. Auch beim Pompejusgrab (Cassius Dio, Hist. Rom. 69, 11, 1) möchte ich τύμβος und μνῆμα nicht gleichsetzen, sondern unterscheiden. Im Falle St. Peters ist die Schwäche des Verfahrens, Grab- und Grabmalforschung ohne die nötige Unterscheidung zu vermischen, völlig deutlich geworden.

[52] A. M. Schneider, Theolog. Lit. Zeitung 77, 1952, 326. hat daran gedacht, hier den Aufbau eines Grabaltars zu erkennen. Diese Annahme müßte durch ein darunter wirklich gefundenes Grab unabweisbar sein, wenn man sie diskutieren wollte. So spricht alles an dieser Stelle architektonisch später sich Entwickelnde dagegen.

[53] Die ärmlichen Bestattungen in zusammenhängenden Friedhöfen erhielten meist keinerlei Mal, das sie kennzeichnete. Vgl. A. Schober, Die Römerzeit in Österreich 74.

[54] Esplorazioni 115.

einer Zeit, als das Grab selbst mehr und mehr dem Verschwinden im Boden anheimgegeben war, seinen horizontalen, versinkenden Platz in ein vertikales Denkmal um. Und wenn dieses auch noch eine Weile das Grab durch Erhöhung mitgenommen haben mag, sobald das Denkmal geschaffen ist, wird es zum Traditionsträger der Grabverehrung, und es kann früher oder später geschehen, daß das Grab selbst in Vergessenheit gerät, während sich die Sorge um Erhaltung und Erneuerung ganz auf das Denkmal konzentriert. Gräber nicht, aber ihre Denkmäler wachsen hoch.

Für die Frage, wann das erste Denkmal errichtet worden sein kann, findet man in der Antwort auf die Frage nach dem Alter des Grabes ϑ einen Anhaltspunkt. Auf das Alter von ϑ weist der Stempel eines Deckziegels hin[55]. Dieser Stempel des „Stat. Marcius Demetrius" wird gemeinhin der vespasianischen Zeit zugesprochen. Man hat aus den Funden der Nemi-Schiffe, vor allem des ersten Schiffes[56], die Tätigkeit der Ziegelfabrik Marciana (figlianae Marcianae) schon für die Zeit Caligulas feststellen können[57]. Daß in diesem Falle andere Freigelassenen-Namen erscheinen, Demetrius fehlt, schwächt nach Auffassung J. Ruysschaerts[58] die Beweiskraft für ein mögliches vorvespasianisches Datum des ϑ-Ziegels in etwa, aber eben doch nicht wesentlich. Im Hinblick auf Einzelheiten stellen die Nemi-Stempel nur eine Auswahl dar; in der Bezeugung der Marciana allgemein sind sie grundsätzlich auch für unsere Frage wichtig. Das Grab ϑ kann danach schon vor Vespasian angelegt sein. Jedenfalls wird man bei so frühem Vorkommen des Stempels um so mehr auf der Verwendung des Ziegels am Grab noch im 1. Jahrhundert bestehen und einen Ansatz des ϑ im 2. Jahrhundert[59] abweisen. Spricht man sodann dem einfachen Erdgrab für die Dauer einer Generation eine unbehelligte Existenz zu, so mag man die Errichtung des ersten Mäuerchenmonumentes rund um das Jahr 100 oder auch noch früher ansetzen. Die Verknüpfung der ersten memoria Petri mit dem Namen des Papstes Anaklet, die der Liber Pontificalis überliefert[60], kann durchaus aufrecht erhalten werden. Wie immer diese Nachricht in den Liber Pontificalis hineingekommen sein mag[61], sicher liegt eine alte Tradition zugrunde, die Memoria hängt am Namen Anaklets, und es ist nichts natürlicher, als daß eine Initiative um das Petrusgrab dem zweiten Nachfolger Petri, der Anaklet war, gemäß war. War er es doch, der seinen Vorgänger, den ersten Nachfolger Petri, zu bestatten hatte. Beim Tode des Linus mag deshalb der Gedanke, am Petrusgrab etwas Pflegerisches zu tun, akut geworden sein, wenn es dann auch mit der Ausführung noch einige Zeit gedauert haben mag. Mir scheint hiernach die Überlegung erwägenswert, ob Grab $\varkappa$ vielleicht schon die Anlage m_1 berücksichtigt (siehe Abb. 2). Es könnte gleichzeitig angelegt sein (vgl. weiter unten) und die Nachbarschaft des Monumentes bewußt suchen. Vielleicht ist es das Grab des Linus. Daß es sich um einen Terrakottasarkophag handelt, entspricht den Voraussetzungen, die wir zu machen haben, wenn die Pflege für die beiden ersten Papstgräber als die besondere Aufgabe Anaklets erscheint. Linus in einem einfachen Erdgrab zu suchen[62] ist nicht sinnvoll.

Das Verhältnis von ϑ und η (siehe Abb. 1, 2 und 3b) macht der neuen Deutung des Grabungsbefundes keine Schwierigkeit. Zurecht hat von Gerkan[63] hervorgehoben, daß η später als der Bau von m_1 ist; ja, die Anlage des Grabes η hat den Ostteil von m_1 zum Abrutschen gebracht. Alsdann mag die Errichtung von m_2 nötig geworden sein. Daß η die Nähe der aus m_1 vorauszusetzenden Anlage sucht, ist augenfällig. Daß nach Errichtung von m_1 für das Grab selbst eine Entwicklung beginnt, die schon bald zur Vergessenheit geführt haben kann, ist oben gezeigt worden. η bezeugt, daß im Zeitpunkt seines Entstehens — dieser kann von m_1 hinlänglich abgerückt werden, zumal das Säulen-Monument nicht etwa durch den Presbyter Gaius datiert wird — die Tradition der Verehrung bereits ganz an dem Grabdenkmal hängt. Daß sie alsbald auf dieses nach seiner Errichtung überging, kann $\varkappa$ bezeugen, das mit m_1 gleichzeitig sein mag, worauf ich unten noch einmal zurückkomme.

Ich gehe auf eine nähere Erörterung zu m_2, zur Errichtung der Roten Mauer, zur Anlage der Nische in ihr und zur Geschichte des Säulenmonumentes, auch zur Errichtung der Stützmauer g (s. diese in Abb. 1 und 2) nicht ein, lasse auch die Frage offen, welches der abfolgenden Monumente Gaius gesehen und als Tropaion angesprochen haben mag, und stelle nur noch einige wichtige Punkte des Befundes in ihrer Beziehung zu ϑ klar. m_1 liegt der Anlage der Roten Mauer voraus. Die ungeordneten Knochenreste, die westlich von ϑ ungefähr im Niveau von m_1 gefunden wurden, mögen einmal zu einem Grab gehört haben, das vielleicht bei der Anlage des ersten Mäuerchenmonumentes (m_1) zugunsten des besonders verehrten Grabes ϑ zerstört wurde; dies nur eine Möglichkeit unter mancherlei Vermutbarem, aus dem Sicheres nicht mehr gewonnen werden kann. Das dem ϑ zeitgenössische Grab ι[64] muß vom Entsprechungsmäuerchen zu m_1 überbaut worden sein, wurde also zugunsten des ϑ nicht mehr beachtet. Die Mulde, die sich später unter der Bodenplatte des Säulenmonumentes befindet, ist der Rest eines voraufgehenden Zustandes, der bei der Errichtung des neuen Denkmals abgedeckt wurde. Damals hing die Verehrung schon ganz am Monument und nicht mehr am wirklichen Grab. Wenn schließlich die Nische des Säulenmonumentes, obwohl sie auf die Längsrichtung der vorausliegenden Anlagen abgestimmt ist, seitlich verschoben erscheint, so liegt dies lediglich am Knick in der Mauer, der zu einem Ausweichen zwang. Man spürt aber der Verzogenheit des Grundrisses noch an, wie hier lediglich das unbedingt Gebotene und nicht mehr getan wurde und wie die Nische an die Stelle des Knicks herandrängt. Die erzwungene, widerstrebend vollzogene Ausweichung hat denn zuletzt auch nicht genügt, die Festigkeit der Mauer zu gewährleisten, so daß später jener Riß in ihr entstand, der die Errichtung der Stützmauer g erforderlich machte. Durch deren Fundamentierung ist übrigens offenbar die alte nördliche Entsprechungsmauer zu m_1 spurlos verschwunden. Diese Entsprechungsmauer muß von ϑ

[55] Esplorazioni 115 Abb. 84.

[56] Siehe G. Gatti bei G. Ucelli, Le navi di Nemi 296 ff.

[57] G. Gatti 299 ff. Vgl. auch F. Castagnoli, Studium (Federazione universitaria catt. ital.) 48, 1952, 31; so auch E. Josi, Enciclop. Catt. IX 1405.

[58] Rev. d'hist. eccl. 48, 1953, 599 Anm. 3

[59] v. Gerkan 380. v. Gerkans Schutthügel-Theorie für die Entstehung des Feldes P, die ihm die Spätdatierung von ϑ ermöglicht, ist von J. Ruysschaert, Rev. d'hist. eccl. 48, 1953, 602, überzeugend kritisiert worden. Die Niveauverhältnisse der Mausoleen S und O gestatten es nicht, die von v. Gerkan beim Vergleich der tiefsten Gräber des Feldes P gezogenen Schlußfolgerungen gelten zu lassen.

[60] I 125, 2 f. (ed. Duchesne).

[61] Vgl. zu der ganzen Frage um Anaklet J. Ruysschaert, Rev. d'hist. eccl. 49, 1954, 23 ff.

[62] K. Busch, Das Münster 5, 1952, 316.

[63] 381.

[64] Über dessen Datierungsmöglichkeit vgl. J. Ruysschaert, Rev. d'hist. eccl. 49, 1954, 29 f.

ebenso weit entfernt gewesen sein wie m_1. Ihr Vorhandensein kann noch aus der Lage des Grabes $\varkappa$ insofern erschlossen werden, als dieses Grab, das ungefähr im Niveau von m_1 über dem Grab ι liegt, im Verhältnis zu ι auffällig nach Norden verlagert ist (siehe Abb. 2). Die Frühdatierung von $\varkappa$ ist durch Ruysschaert[65] begründet worden. $\varkappa$'s seitliches Zurücktreten gegenüber ι erfolgt also in einer Zeit, als von einer Fundamentierung zu g noch lange nicht die Rede ist, als aber das Entsprechungsmäuerchen zu m_1 bereits vorhanden war oder eben gebaut wurde.

Die Ausgräber haben das Grab ϑ nicht näher untersucht[66]. Sie haben an seinem Kopfende, das genau so weit nach Westen reicht, daß der etwas höher beginnende Mäuerchenbereich und also das sogenannte restliche Pflegegrab in der Längsrichtung die unmittelbare Fortsetzung bilden, die Schädeldecke des Toten gefunden. Außerdem haben sie am Ende der Ziegelabdeckung den genannten Stempel festgestellt. Im übrigen ließen sie das Grab unberührt. Seine volle Ausdehnung (s. Abb. 1) ist deshalb auch nicht bekannt. Daß der Tote mit dem Kopf nach Westen liegt, unterscheidet ϑ von γ, in dem der Kopf ostwärts lag. Daß ϑ nach Westen liegt, ordnet Mäuerchenmonument und Grab im besonderen nach erwarteter Weise zusammen. Daß γ sich unterscheidet, erhöht das Gewicht des Indizes. Für das vermeintliche Restgrab bleibt auch diese Frage nach der Kopflage wie alle anderen Fragen nach Einzelheiten der Gestalt unbeantwortbar. Daß im Falle ϑ das Vorhandensein eines Kopfes sicher ist, beeinträchtigt die vorgetragene Beweisführung nicht. Das auf ϑ gelenkte Interesse will zunächst nur klarstellen, von welchem Grab die Denkmaltradition ausgeht, die sich bis in den Papstaltar der heutigen Basilika fortgesetzt hat. Allerdings müßte die traditionelle Verehrung des Petrushauptes in der Laterankirche die Identität dieses Grabes mit dem Petrusgrab am wenigsten ausschließen. Und selbst dann, wenn eine medizinische Untersuchung die Zusammengehörigkeit des in der Lateran-Basilika aufbewahrten Schädels mit dem Knochenfund an der Roten Mauer ergeben würde, wäre dieses Ergebnis nur für die Geschichte, für die Herkunft der Lateranreliquie, von Belang; es besäße keine Beweiskraft gegen das Grab ϑ[67]. Das Grab ϑ bedarf deshalb um so mehr einer eingehenden Untersuchung. Wie sehr die Ausgräber empfindungsmäßig bereits dem Geheimnis dieses Grabes zustrebten, spürt man, wenn man bei E. Kirschbaum, dessen starke Einfühlung in die ihm zugefallene Aufgabe ich in vielen Gesprächen mit ihm habe bewundern dürfen, die Worte liest[68]: „So kommen wir mit dem Grab ϑ, das noch heute von der Nord-Ost-Ecke her bis an den Rand des unterirdischen Geviertes der Apostelmemorie vorstößt, auch zeitlich in unmittelbare Nähe des Apostelgrabes. Außerdem dürfte uns auch seine überaus arme Form den echten Eindruck von der ursprünglichen Gestalt des heute verstümmelten und zerwühlten Apostelgrabes vermitteln." Eine gewisse Befangenheit des Gedankens lenkte von diesem Eindruck wieder ab. Die bisher so erfolgreiche Ausgrabung bedarf an diesem Punkt ihrer Fortsetzung. Ich spreche dieses Anliegen um so freimütiger aus, weil die Ausgräber selbst die Unvollständigkeit der Ausgrabung im Felde P bekundet haben[69] und J. Ruysschaert auf Grund der von ihm vorgeschlagenen Deutung des Feldes P als des ersten Papstfriedhofes zu angelegentlicher Empfehlung der gleichen Forderung gelangt ist[70]. Der Archäologie des Petrusgrabes bleibt die Untersuchung des Grabes ϑ als entscheidende Aufgabe gestellt.

Wir fassen jetzt noch das monumentalisierte Petrusgrab, dessen Geschichte bis zur Gegenwart überschaubar ist, unter einigen Gesichtspunkten ins Auge. Eine ungeheure Entfaltungsmacht geheiligter Tradition tut sich hier kund. Die Entwicklung des Monumentes erfährt einen bedeutsamen Einschnitt, als unter Gregor dem Großen Memoria und Altar eins werden[71]. Von diesem Punkt zurückblickend wird einem erst voll bewußt, daß in der von Konstantin gegründeten Basilika bisher das volle Grabmonument unabhängig vom Altar einen selbständigen Platz und Anspruch hatte[72]. Vergleicht man etwa noch — um sich auf ein frühes Beispiel zu beschränken — die Verhältnisse in der Kapelle des hl. Anastasius von Marusinac[73], wo das Presbyterium vom Altar allein beherrscht wird, während das Grab in der Krypta verborgen bleibt, ohne daß eine eigene sepulkrale Gestaltung die Achse Grab-Altar ausfüllt, so begreift man die Besonderheit der konstantinischen Anlage am Vatikanhügel. Die Verehrung des Heiligengrabes erlangt ihren wesentlichen Sinn zweifellos dort, wo die Graberinnerung in den Altar, die Stätte der eucharistischen Opferfeier, einmündet. Dem Bauwillen Konstantins eignen diesbezüglich vielleicht noch zwei mehr oder weniger selbständige Anliegen: die Basilika und das Grabmonument. Jerusalem und Konstantinopel, die Grabeskirche dort und die Apostelkirche hier, bieten für eine solche Deutung Anhaltspunkte. Bei der Erbauung von St. Peter lag die eigentümliche Aufgabe darin, nicht eine Rotunde, sondern eine vorhandene Ädikula von schlichter und doch ausgeprägter Form in den Bauplan einzubeziehen und gewissermaßen als vorgegebene Idee in ihm vollkommener zu verwirklichen. Es ist ganz auffällig, daß Apsis und Querschiff der konstantinischen Peterskirche (s. Abb. 7) die Grundform der Säulen-Memoria, die breiter als tief ist, wiederholen. Bedenkt man, daß für keine andere konstantinische Basilika ein Querschiff wirklich nachgewiesen werden kann und daß es so scheint, als sei St. Peter — trotz der noch bestehenden Unsicherheiten und Kontroversen über die Lateranbasilika[74] — die erste Querschiffkirche, dann rückt der Gedanke nahe, daß das basilikale Querschiff vielleicht über-

[65] Rev. d'hist. eccl. 49, 1954, 30.

[66] Siehe den Bericht hierüber Esplorazioni 115.

[67] Mit historisch unbezeugten Eingriffen unter das Grabmonument der konstantinischen Basilika ist zu rechnen (s. E. Kirschbaum, Miscellanea Historiae Pontificiae 7, 1943 — Xenia Piana Pio Papae XII — 81). Einen solchen schon vor der Errichtung der Basilika zu erschließen, versucht J. Ruysschaert, Rev. d'hist. eccl. 48, 1953, 621 ff. Daß die Störungsstelle unterhalb des Monumentes u. a. einen Schädel oder Schädelreste (vgl. auch den kümmerlichen Zustand der Reliquien in der Laterankirche und schon eine mittelalterliche Nachricht darüber; s. La Civiltà Cattolica 58, 1907, Bd. 3, 450 und 451) enthielt, ist durchaus möglich. Der je einmal, vielleicht im 3. oder wahrscheinlicher — denn zur Zeit Gregors des Großen wird noch die Unversehrtheit des Leibes im Grabe angenommen; siehe La Civiltà Cattolica 58, 1907, Bd. 3, 454 — im 8. oder 9. Jahrhundert, einer Zeit der Kriegswirren einerseits und — damit zusammenhängend — vieler Reliquientransporte andererseits, angetroffene Zustand der Störungsstelle mag übrigens auch die Entstehung der Legende von der Halbierung der Apostelleiber angeregt haben. Ist dies so, dann könnte die von E. Kirschbaum a. O. 51 ff. gut verteidigte Legende einen Hinweis darauf enthalten, daß schon der früheste suchende Griff unter das Monument eine Störungsstelle mit Knochen, aber kein Grab fand.

[68] Stimmen der Zeit 150, 1952, 403.

[69] Esplorazioni 109 und 111. Vgl. auch E. Kirschbaum, Stimmen der Zeit 150, 1952, 401, der auf die technischen Schwierigkeiten in dieser Gräberzone hinweist.

[70] Rev. d'hist. eccl. 49, 1954, 36 f.

[71] Esplorazioni 193.

[72] Diesen Befund hat E. Kirschbaum, Stimmen der Zeit 150, 1952, 323, als das „vielleicht überraschendste Ergebnis" der Ausgrabungen bezeichnet. St. Peter tritt durch diesen Befund an den Anfang einer Tradition im Kirchenbau, für die die vorjustinianische Johanneskirche in Ephesos (Forschungen in Ephesos IV 3, 200 ff.) ein hervorragendes Beispiel ist. Vgl. hierzu D. Krencker, Jahrb. des Deutschen Archäolog. Inst. 49, 1934, 84 f., mit weiteren ähnlichen Beispielen.

[73] Forschungen in Salona III Abb. 108 Mitte rechts.

[74] Über sie dürfen wir von H. Thelen einen klärenden Aufsatz erwarten. — Auch die Rekonstruktion eines entwicklungsgeschichtlich übrigens vom Querschiff zu unterscheidenden Kreuzschiffes für die konstantinische Apostelkirche in Konstantinopel (s. H. Christ, Riv. di Archeol. Crist. 12, 1935, 306) ist unzulänglich begründet. Die Annahme eines fünfschiffigen Langhauses, dem sich weder Kreuz- noch Querschiff verband, ist für die vorjustinianische Anlage am wahrscheinlichsten. Vgl. A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, zwei Basiliken Constantins II 105 f.

haupt eine Schöpfung aus der Nachahmung der Petrus-Memoria ist [74a]. Zu gewaltiger Monumentalform umgestaltet, erscheint das alte Grabmonument, und diese seine würdige, dem Siegesbewußtsein der Zeit angemessene Gestalt verbindet sich mit dem basilikalen Langhaus zur repräsentativen Märtyrerkirche, deren Typus weiterwirkt.

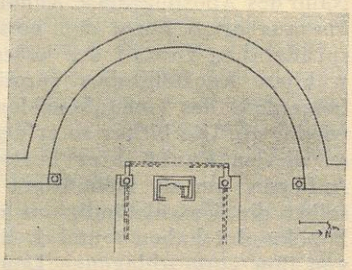


Abbildung 7

Grundriß der Apsis-Zone der Basilika Konstantins. (Nach Esplorazioni Abb. 121.)

Zuletzt bleibt noch ein Wort zu der Annahme einer vorübergehenden Verlegung des Petrusgrabes an die Via Appia zu sagen. Diese aus fragwürdigen Quellen entwickelte These [75] wird mehr noch als durch das Fehlen deutlicher Anzeichen einer Rückführung im Grabungsbefund durch die Unberührtheit des Grabes ϑ, von dem die Denkmaltradition ihren Ausgang nimmt, abgewiesen. Die Apostelkirche an der Via Appia mußte, um Apostelkirche zu sein, kein Apostelgrab oder Apostelreliquien haben, wie die Apostelkirche in Konstantinopel lehrt [76]. Daß sie so wenig wie die erste Agneskirche [77], die sich nicht über dem Grab erhob [78], ein Querschiff hat, ist vielsagend genug. Nach K. Mohlbergs interessanten Untersuchungen [79], aus denen sich eine Identität des uns geläufigen Apostelfestdatums (29. Juni) mit dem römischen Romulusfest ergibt, eröffnet die später — nach Aufgabe des Apostelpatroziniums — an der Platonia haftende Verehrung des hl. Quirinus einen ganz neuen Ausblick. Man möchte annehmen, daß an der Platonia, zum mindesten an ihrer Stelle, eine alte römische Kulttradition haftete, die später auf die Apostelfürsten überging [79a] und noch später noch einmal im Namen des hier verehrten hl. Quirinus durchschlug [80]. Die Gründe, die für eine Spätdatierung der Platonia angeführt werden [81], besonders der Hinweis auf einen in die Nordwand der Platonia verbauten Strebepfeiler der konstantinischen Kirche, bleiben unsicher [82]. Ich stehe jedenfalls nicht an, die Platonia für einen frühen Bau zu halten und sie samt ihrer Ausstattung als eine Anlage zu verstehen, in der ähnlich wie in der Rotunde der Apostelkirche von Konstantinopel eine Apostelverehrung ohne wirkliche Gräber und Reliquien stattfand. Die Platonia liegt auch im Verhältnis zur Kirche an deren „verdächtigster" Stelle, und trotz der Achsenverschiebung erinnert die Zuordnung zueinander in etwa an die Apostelkirche von Konstantinopel. Dieser Bautypus atmet noch ganz die Nähe der Antike. Darin, daß St. Peter von anderer Form ist, bezeugt sich eindrucksvoll die Tatsache, daß hier ein konkretes sepulkrales Anliegen lebendig war, das immer neu seinen Anspruch und lange sogar scheinbar einen Vorrang vor dem Altar behauptete.

Was heute von diesem sepulkralen Anliegen noch überwältigend auf den Besucher der Confessio einwirkt, wird durch das Bewußtsein ausgelöst, nach unten und oben sei hier eine einzige fallende, eine einzige steigende Linie der Unverrückbarkeit verkörpert. Man darf dabei nicht vergessen, daß dieser Denkmalstamm zweimal seine Kraft waagerecht an sich sog wie aus Wurzeln, deren Richtung sich weder zur Tiefe noch zur Höhe, sondern in der Weite entfaltet. Das waagerechte Grab und der ursprüngliche Altarplatz: beide liegen vor dem Monument. Es mutet eigenartig an, daß ihre verborgene Beziehung untereinander verlorenging, als frommer Eifer den Altar auf das Monument setzte. Vielleicht hatte die konstantinische Zeit noch eine konkrete Vorstellung über das Verhältnis von Grab und Altar für einen solchen Fall wie in St. Peter, wo sich das Monument bereits als selbständiges Glied entfaltet hatte. Es ist dann St. Peter eine aus der besonderen Situation der Petrusgrabverehrung folgerichtig entwickelte Schöpfung, die sich, anders als etwa die Kapelle von Marusinac über dem Grab des Anastasius, mit einer bereits vorhandenen monumentalisierten Form des Grabes auseinanderzusetzen hatte. In der konstantinischen Peterskirche wurde nicht primär das Grab, sondern das Grabmonument Petri überbaut. Daß der Tragaltar vor diesem einen für uns scheinbar zweitrangigen Platz erhielt, drängt einen zu dem Gedanken, daß dem Verständnis der damaligen Zeit dieser Platz als der eigentlich über der Grabstelle befindliche noch begreifbar war. Oder sollen wir annehmen, daß es Konstantin mehr auf eine Ehrung des Petrusgrabes ankam, die der heidnischen Auffassung von Heroisierung und Apotheose nahestand? Das Problem besteht jedenfalls so oder so, nachdem wir das Grabmonument selbst in voller Gestalt innerhalb der konstantinischen Kirche haben und der Altar einen von dieser gegebenen Senkrechten nach vorn abgerückten Platz einnimmt. Da er aber tatsächlich dort steht, wo im Verhältnis der Zugehörigkeit zur Memoria das Grab in der Tiefe liegt, so könnte die aufgeworfene Frage gelöst erscheinen in der

[74a] Das durch Quergliederung des Bodenbelags vom langen Gemeinderaum unterschiedene Presbyterium (ohne Apsis) in Aquileja Süd (s. J. Fink, Der Ursprung der ältesten Kirchen am Domplatz von Aquileja Abb. 1 rechts und Abb. 3) bietet kein Gegenargument, weil hier jede eigenständige architektonische Gestaltung noch fehlt; wohl aber verdeutlicht es, daß die in St. Peter schließlich monumental gestaltete Form ‚in der Luft lag'; ein allgemeineres Bedürfnis der Unterscheidung von Presbyterium und Gemeinderaum war natürlicherweise vorhanden; die sepulkrale Veranlassung, von diesem Bedürfnis mitberührt, schuf nach gelegentlichem Provisorium die neue Form als Lösung. — Über die Problematik des Querschiffes in der altchristlichen Basilika orientiert am besten P. Lemerle, Philippes et la Macédonie orientale à l'Époque chrétienne et byzantine (Bibliothèque des Écoles Franc. d'Ath. et de Rome Fasc. 158) 375 ff. trotz der nicht befriedigenden Unklarheit, mit der er Transepte mit ausgeschiedener Vierung einbezieht. (Was P. Verdier, Mélanges d'Arch. et d'Hist. 64, 1952, 189 ff. über die älteste Geschichte des Querschiffes sagt, ist ebenfalls — in Bezug auf Nicht-Vierung — nicht unterscheidend genug.) Über die schillernde Fülle bisheriger Lösungsversuche s. besonders Lemerle 379. Eine funerale Deutung des Querschiffes ist für die Basilika von Manastirine bereits erwogen worden; s. 381. Diese Basilika ist freilich später (gegen 400) entstanden. Die Deutung hängt letztlich an den römischen Querschiffen. Wenn St. Peter den Anfang bildet, liegt die Annahme einer monumentalen Nachbildung der Memoria, also die Deutung, daß im Querschiff die Memoria selbst neugestaltet war, am nächsten. Später können außer dem oben genannten natürlichen Gliederungsbedürfnis andere bewußt erstrebte praktische Momente hinzugekommen sein, z. B. die Gesichtspunkte der von Th. Klauser (Röm. Quartalschrift 43, 1935, 179 ff.) im Anschluß an H. Grisar, Gesch. Roms und der Päpste im Mittelalter I 346 entwickelten Theorie (Querschiff als Raum zur Aufstellung von Hilfsaltären für die Opfergaben der Gläubigen), die allerdings für die römische Kirche in der gedachten Weise, jedenfalls zunächst, entfallen, wenn und solange diese gar kein Querschiff hatte. Auch die Deutung des Querschiffes als „Breitsaal vor der Kathedra des Bischofs" (der Zeremonie der Huldigung dienend; s. zuletzt G. Bandmann, Wallraf-Richartz-Jahrbuch 15, 1953, 34) hat erst später mitwirkende Geltung und ist nicht, wie Bandmann meint, in dem ganzen Fragenkomplex „einzig zu begreifen".

[75] Siehe E. Griffe, Bull. de lit. eccl. 1953, 129 ff.

[76] Gem. Liber Pont. I 183, 18 (ed. Duchesne) erbaute Konstantin eine weitere Apostelkirche in Ostia.

[77] R. Krautheimer, Corpus Bas. Christ. Romae I Tf. III 3.

[78] F. W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen in Rom 25.

[79] Festschrift Alban Dold Colligere Fragmenta 52 ff.

[79a] Mohlbergs Deutung dieser reliquienlosen, durch die Graffiti so greifbar bezeugten Apostelverehrung als novatianische Konkurrenz macht die im einzelnen unbekannten Zusammenhänge am sinnigsten vorstellbar. Die Vermutung über die Platonia kann die Annahme stützen, weil hier Spuren konkreter Kultanknüpfung deutlich werden, die natürlich einer reliquienlosen Heiligenverehrung besonders zustatten kam und der sie kaum entraten konnte; gewissermaßen ist eine solche Kultanknüpfung bzw. -umwandlung die mindeste Voraussetzung für eine neue Kultbegründung.

[80] Auf mögliche Zusammenhänge des konstantinischen Kirchenbaues überhaupt mit Kultplätzen des Romulus hat L. Voelkl, Das Münster 6, 1953, 304 hingewiesen.

[81] A. v. Gerkan bei H. Lietzmann, Petrus und Paulus in Rom² 286.

[82] Ich habe sie bei einem neuerdings zusammen mit P. Künzle unternommenen Besuch der Platonia nicht stichhaltig finden können. Der Baubefund ist eher umgekehrt verstehbar; seine Untersuchung ist vonnöten.

Annahme, daß Konstantins Konzeption zwar die Belange der Tradition berücksichtigte, aber zuletzt in einem Gedanken von erstaunlicher Tiefe wurzelte, in dem christlichen Gedanken der Einheit von Grab und Altar. Es müßte die Möglichkeit eines solchen Bewußtseins in den Schöpfern der Peterskirche, dem Kaiser selbst und seinen Gehilfen, nicht widerlegt erscheinen durch die Tatsache, daß bereits vorher die Anlage des η die Grablage gegenüber dem Monument nicht mehr beachtete. Man muß unterscheiden, daß η eine Friedhofsbelegung im wachsenden Terrain darstellt, in dem das Monument die aktuelle Grabstätte ist, und daß demgegenüber die konstantinische Aufgabe etwas ganz anderes bedeutet: gewissermaßen eine abschließende Stellungnahme zur Tradition, durch die das Grab im Altar aktualisiert wird. Die architektonische Entfaltung wird damit einer lebendigen Polarität zugeordnet. Daß vor einer solchen Aufgabe, wie sie sich hier abzeichnet, das Wissen mitaufgeboten wird, ist nur natürlich. Man muß angesichts der Verhältnisse im Presbyterium der alten Peterskirche diese Fragen stellen und durchdenken. Der Umstand, daß die konstantinische Kirche die 11°-Abweichung des Grabes nicht berücksichtigt, könnte hiergegen sprechen. Das Gebundensein an das (begradigte) Monument aber erklärt diesen Sachverhalt, ohne zugleich die Kenntnis der wirklichen Grablage auszuschließen. Die Begradigung des Säulenmonumentes hat allerdings schon vor Konstantins Erbauung der Peterskirche den Vorrang der Denkmaltradition vor der Kenntnis des wirklichen Grabes zweifellos fördern helfen. Trotzdem kann eine spontane, weil selbstverständliche Annahme der richtigen Grablage oder gar alte Kunde davon in der konstantinischen Peterskirche wirksam geworden sein, wobei natürlich die auf so kurzem Abstand vor dem Monument räumlich nur unerheblich sich auswirkende Abweichung von der Begradigung unbeachtet blieb.

Es sei jetzt noch der Hinweis gestattet, daß das bekannte Elfenbeinkästchen im Museo Civico zu Pola[83] mit seiner auf der Rückseite wiedergegebenen Darstellung des konstantinischen Presbyteriums von St. Peter einen hängenden Kranz zeigt[84], der in der Überspannung des Ziboriums so befestigt ist, daß er in die „leere" Mitte des Ziboriums, also auf die Stelle vor dem Grabmonument, das selbst an der rückwärtigen Seite steht, endlich also auf den mutmaßlichen Platz des Tragaltars weist[85]. K. Baus[86] hat für derartige Kränze unter besonderer Nennung des Kästchens in Pola auf den Zusammenhang mit dem Altar und auf die Deutung als Siegeskranz hingewiesen. Mir scheint, als wirke hier gleichzeitig und vielleicht primär eine Beziehung des Kranzes zum Grab. Die sepulkrale Verwendung des Kranzes ist ja der Antike geläufig[87]. Das Christentum, anfangs ablehnend oder zurückhaltend, hat den Brauch allmählich übernommen und die mit ihm verbundenen heidnischen Vorstellungen in christliche umgewandelt[88]. Der Siegeskranz an der Stelle des Märtyrergrabes war schließlich ein Gedanke von elementarer christlicher Macht. Zur Überlegung aufgegeben bleibt folgende Frage: Soll zwischen einer kunstvollen Kranzkonstruktion und einem provisorischen Tragaltar eine primäre gedankliche Verbindung bestehen? Würde nicht, wenn der Grundgedanke Kranz und Altar hieße, das Gestaltungsprinzip, das den monumentalen Kranz prägt, auch einen architektonisch gefügten, unverrückbaren Altar schaffen? Da diese Entsprechung fehlt, so widerstrebt es einem, den Ursprung des Kranzes vom Altar herzuleiten. Weil andererseits ein Bezug auf das Grabmonument auch nicht gegeben ist, so ist hier die zugleich schlichteste und als Verknüpfung dichteste Vorstellung die wahrscheinlichste: diejenige von der geheimnisreichen Bezugnahme des Kranzes auf das verborgene Grab, das er an der vom Baldachin überhöhten Stätte der Erinnerung, die zugleich die Stätte des eucharistischen Opfers ist, sieghaft vertritt.

[83] Esplorazioni 169 ff. Abb. 122.
[84] Auch der Liber Pontificalis I 176, 20 (ed. Duchesne) bezeugt ihn.
[85] Siehe E. Kirschbaum, Stimmen der Zeit 150, 1952, 324.
[86] Der Kranz in Antike und Christentum (Theophaneia Nr. 2) 62.
[87] Siehe K. Baus a. O. 113 ff.
[88] a. O. 137.

Gard, Donald H., **The Exegetical Method of the Greek Translator of the Book of Job.** Journal of Biblical Literature, Monograph Series, Volume VIII. gr. 8° (107 S.). Society of Biblical Literature, Philadelphia 1952.

Die griechische Übersetzung (LXX) des Buches Job wirft viele Fragen auf, die schon manche Forscher zu beantworten suchten, ohne es in vollauf befriedigender Weise tun zu können.

Die vorliegende Studie möchte die zahlreichen Abweichungen der LXX vom theologischen Standpunkt des Übersetzers her begründen. G. geht bei seinen Untersuchungen von der Voraussetzung aus, daß der Übersetzer eine gute Kenntnis des Hebräischen hatte, aber nicht immer wörtlich, sondern mehr sinngemäß übertragen wollte. Abweichungen vom hebräischen Text (M) seien vor allem durch Buchstabenwechsel entstanden, der aber nicht gedankenlos und willkürlich vor sich gegangen sei, sondern absichtlich durch „tricks" (S. 37. 57. 91) des Übersetzers vorgenommen wurde. Weitere Differenzen zwischen LXX und M müßten der unpunktierten Vorlage zur Last gelegt werden, die noch nicht die Worttrennung und Verseinteilung der späteren Zeit kannte. Im allgemeinen habe sich die Vorlage des Übersetzers nicht merklich von unserem M unterschieden.

Infolge seiner theologischen Haltung wollte der Übersetzer alles unterdrücken, was ihm in Aussagen des hebr. Textes über Gott irgendwie anstößig erschien. So vermied er es, den Menschen als anmaßend Gott gegenüber darzustellen. Der Name Gottes sei absichtlich nicht wiedergegeben worden, wenn seine Beibehaltung der Vollkommenheit Gottes entgegenstand. Verschiedene Präpositionen seien verwendet worden, um anstößige Aussagen über Gott zu mildern (Kap. I „Theological Toning down" S. 6—31). Oft (nicht immer) habe der Übersetzer Anthropomorphismen beseitigt, namentlich dann, wenn Ausdrücke im Hebräischen verwendet wurden, die sich auf Teile des menschlichen Körpers und seine Funktionen bezogen oder menschliche Eigenschaften ausdrückten. Auch eine wörtliche Übertragung des hebr. Ausdruckes „Söhne Gottes" habe der Übersetzer absichtlich vermieden (Kap. II „Anti-Anthropomorphisms" S. 32—46). Verschiedene Züge im Gottesbild der Vorlage seien absichtlich geändert oder vermieden worden, wenn Gott als „Agent of Destruction or the Persecutor of Man" im hebr. Text dargestellt worden sei (Kap. III „Detraction from the Perfect Character of God avoided" S. 47—70). Besonders auffallend ist das große Minus der LXX gegenüber M. Hier hat der Übersetzer nach G. absichtlich gekürzt, wenn er weder wörtlich übertragen konnte noch umschreiben wollte, weil er sich manche Aussagen seiner Vorlage über Gott nicht zu eigen machen wollte. Dies sei vor allem dann geschehen, wenn nach Meinung des Über-

setzers der Urtext Aussagen über Gott brachte, die der Vollkommenheit Gottes abträglich waren, ferner bei den Vorstellungen über den Tod und bei der Schilderung des Charakters des frommen Job (Kap. IV „Theological Omissions from the Greek Text" S. 71—90).

Man muß zugestehen, daß der Verf. vieles richtig gesehen und beurteilt hat. Noch deutlicher hätte auf den parallelen Aufbau mancher Verse in der LXX (im Unterschied von M) verwiesen werden sollen, so zu 5,8 (S. 17); 12,16 (S. 7); 23,15 (S. 10); 36,5a+10a (S. 37 f.) und 37,24 (S. 68); richtig ist es von G. zu 33,22 (S. 59) und zu 10,17 (S. 39 Anm. 1) beobachtet worden.

Oftmals geht G. zu weit, wenn er Änderungen oder Milderungen in der griech. Wiedergabe sieht, die nicht irgendwie in der theologischen Einstellung des Übersetzers begründet werden können. So kann man nicht einsehen, warum 23,15 (S. 10) der Übersetzer nicht hätte ausdrücken wollen, daß Job Gott „fürchtet".

Häufig stehen M und G so weit auseinander, daß es fast unmöglich ist, die Brücke zwischen beiden zu schlagen; an solchen Stellen kann man den Ausführungen von G. nicht immer zustimmen, so 24,23 (S. 32 f.); 15,30c (S. 36); 36,10a (S. 37); 11,10 (S. 49); 12,6a.6c (S. 49); 24,14—19 (S. 64 f.).

Besonders mißlich ist es, daß sich beim Übersetzer des Job (wie auch anderer Schriften des AT) keine einheitliche Linie feststellen läßt. So ist die Verwendung der Präpositonen nicht konsequent, vgl. 1,9 und 2,2 mit 1,7. Wenn es der Übersetzer vermeidet, Gott als „Agent of Destruction or the Persecutor of Man" darzustellen, warum lesen wir dann 19, 6 ὁ ταράξας (S. 64) oder 42,8 ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς (S. 38)? Wegen des Objektes konnte natürlich 34,26 ἔσβεσεν δὲ ἀσεβεῖς (S. 66) wiedergegeben werden (beachte auch den Wortanklang!).

Recht schwierig ist die Beurteilung des Minus der LXX gegenüber M. Hier kann man dem Verf. nicht immer recht geben, wenn er die Kürzung aus theologischen Gründen geschehen sein läßt. Oftmals ist die Unterdrückung verschiedener Verse nicht ersichtlich, so 36,5—10 (S. 37 f.), wo nur 5a und 10a übersetzt sind (dazu 10a völlig abwegig), oder 35,7—10 (S. 75 f.), wo nach G. die Verse 8b 9 10a deshalb ausgelassen worden seien, weil sie nicht in den Zusammenhang der LXX gepaßt hätten.

Manche Ausführungen über die Wiedergabe einzelner Wörter sind ungenau oder unrichtig, so 31,39 (S. 23): „Seele" ist nicht aus eigenem beigefügt, sondern liegt im hebr. Text vor.

Für die Bibliographie hätte es sich empfohlen, die LXX-Arbeiten über Job getrennt aufzuführen, um einen Überblick zu gewinnen. Die Schrift von Soisalon-Soininen über die Textformen der Septuaginta des Richterbuches steht zu Unrecht unter „Texts".

Man darf es dem Verf. nicht verargen, wenn er nicht immer eine richtige Lösung gefunden hat; die Probleme des griechischen Job sind zu schwierig. Die LXX-Wissenschaft ist ihm jedenfalls dankbar, daß er einige Lichter in dem Dunkel der Job-LXX aufgesteckt hat.

Würzburg. Joseph Ziegler.

Vogels, Heinrich Josef, **Evangelium Colbertinum.** Herausgegeben und untersucht. Bd. I: **Text** (166 S., DM 17,—). — Bd. II: **Untersuchungen** (182 S., DM 19,—). Bonn (P. Hanstein) 1953 (= Bonner Biblische Beiträge, hrsg. von F. Nötscher u. K. Th. Schäfer, Bd. 4—5).

Der altlat. Evangelientext des 'Codex Colbertinus' (Paris, B. N. lat. 254, fo. 8 recto — 82 verso; 2. Hälfte des 12. Jh., Minuskel, zweikolumnig; Probe bei H. J. Vogels, Codicum N. T. specimina, 1929, Tafel 33), der die Evangelien als einziger Altlateiner in der Reihenfolge der Vulgata bringt, ist zuletzt 1888 von J. Belsheim unzuverlässig herausgegeben worden. Die in Bd. I nun vorliegende Vogelssche Edition bietet eine geglättete (lesbar hergerichtete) diplomatische Wiedergabe der Handschrift (mit nicht näher bezeichneter Auflösung der Kürzel, ohne Angabe der Zeilen, aber mit Angabe der Folia, Seiten und Kolumnen sowie mit sorgfältiger Beachtung der Groß- und Kleinschreibung und der Zeichensetzung). Für den mit Akribie überwachten Druck muß man aufrichtig dankbar sein.

Der Text einer Handschrift bietet nicht zuletzt auch (bes. für Syntax und Stil) ein lebendiges sprachliches Material, das in Rekonstruktionseditionen (A. Jülicher) nur noch mittelbar greifbar ist. So wird gerade der Sprachgeschichtler die verläßliche Ausgabe zu schätzen wissen.

Seltenere Formen: Mt 17,5 'nubs' (statt 'nubes', s. F. Sommer, 'Handbuch' 1948, p. 372); 25,35 'collexistis'; Mc 10,38 'baptizari habeo'; L 19,21—22 'austeris' (statt '-us', wohl nach dem Antonym 'mitis'). Rhythmische Umstellung der Satzglieder: Mt 15,32 'dimittere eos nolo ieiunos' (statt '... ieiunos nolo'); 26,73 'vere ex illis es tu' (statt '. . . tu ex illis es'). — Bemerkenswerte Wörter: Mt 26,74 und Mc 14,71 'devotare se' (κατα- bezw. ἀναθεματίζειν); Mt 27,29 'adgeniculantes' und Mc 10,17 'adgeniculans' (γονυπετήσαντες bzw. -σας); L 23,28 'plorare'; 23,45 'tenebricavit sol' (ἐσκοτίσθη); 23,54 'dies cenae purae' (ἡμέρα . . . παρασκευῆς); 24,27 'remissa' (statt '-io'). — Zur Zeichensetzung: Der Doppelpunkt wird nicht nur zwischen Neben- und Hauptsatz (Mt 7,1 'nolite iudicare: ut non iudicemini'), sondern einigemale auch zwischen Subjekt und Prädikat gesetzt: Mt 6,34 'crastinus enim dies: sollicitus est sibi ipsi. Sufficit enim diei: malicia sua'. Der Doppelsatz 'Volo. Mundare' (Mt 8,3; Mc 1,41; L 5,13) wird (wohl wegen der Mahnung Hier. in Matth. 1, P. L. 26, p. 52) durch Punkt und Großschreibung abgeteilt. Mc 4,40 'quisputas' wird als ein Wort geschrieben. Das Fragezeichen gilt (wie häufig) auch als Ausrufezeichen (J 20,16). — Zur Übersetzungstechnik: Der Colb. bietet (als einziger Lateiner) Luc 11,8 'propter amiciciam' für διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ: die substantivische Wiedergabe findet sich bei den Syrern und im venez. und niederländ. Tatian. Vogels II p. 180 schließt daraus, daß sie die älteste (aus Tatian bezogene) lat. Wiedergabe der Stelle überhaupt ist. Die substantivische Wiedergabe stimmt zur Technik des 'Colb.'-Textes (und anderer Altlateiner) an anderen Stellen: Mt 15,32 'non habent escam' (τί φάγωσιν; dagegen hat Mc 8,2 'quod manducent'); 16,3 'rubicundum enim est cum tristitia' (στυγνάζων) 'caelum'. Der Hinweis auf die Tatian-Quelle für Luc. 11,8 ist wertvoll: die 'substantivische Raffung' in der Übersetzungstechnik bedürfte daraufhin einer zusammenfassenden Untersuchung. — Umgekehrt hat die 'längende Periphrasen-Technik' in der Übersetzung meist einen besonderen inhaltlichen oder sprachlichen Grund. So ist die abschwächend-deutende Periphrase Mt 6,13 'Et ne passus nos fueris induci in temptationem' (μὴ εἰσενέγκῃς) wegen Jac. 1,13 'nemo, cum tentatur, dicat, quoniam a Deo tentatur' durch dogmatische Bedenken veranlaßt: sie findet sich an der Parallelstelle Luc. 11,4 auch bei Marcion (während Colb. hier 'ne inducas' stehen läßt), sie hat eine Entsprechung auch im tosk. Tatian. Im niederländ. Tatian findet sich die Entsprechung zur altlat. Periphrase Luc. 24,31 'nusquam comparuit' für ἄφαντος ἐγένετο. Sie muß sprachliche Gründe (Ungeläufigkeit eines Wortes wie 'evanuit') haben. Auch die Erweiterung Joh. 20,28 'tu es dominus' geht — wie Vogels II p. 180 zeigt — auf den syr. Tatian zurück und ist wohl durch die unidiomatische Artikelsetzung beim Vokativ (in Nominativform) ὁ κύριός μου bedingt: die Erweiterung ist offenbar eine tatianische Konjektur. — Das alles führt bereits in die Textgeschichte der Altlateiner.

Den textkritischen Ertrag arbeitet V. in Bd. II heraus, dessen dokumentarisches Kernstück ('Die Lesarten des Codex Colbertinus': pp. 35—173) ein vom griech. Text Vers für Vers ausgehender kritischer Apparat darstellt. Der reichdokumentierte Apparat ist ein wertvoller Beitrag nicht nur für die Beurteilung der textgeschichtlichen Stellung des 'Cod. Colbert.', sondern auch ein die bisherige Materialeinsicht überbietendes Supplement zum nt. Text überhaupt. Gerade die schmale Basis einer Handschrift — auf die der Apparat ja von vornherein zugeschnitten ist — strafft den Bau und gibt Blicke auf Zusammenhänge frei, die bei breiterer Basis leicht der Aufmerksamkeit entfallen. Die Untersuchungen auf Grund des Apparats gelten dem Hauptanliegen, um das V. mit immer bestimmterer Zuversicht seit Jahrzehnten seine Forschungen kreisen läßt: dem Verhältnis der Altlateiner zu Tatian. Nach V.'s Ansicht steht ja am Anfang der lat. Evangelienübersetzungen eine (nicht erhaltene) lat. Übersetzung des Tatian. Die

erhaltenen altlat. Evangelien sind dementsprechend als ein — durch Rückgriff auf die griech. Einzelevangelien entstandenes — sekundäres 'Entflechtungsprodukt' zu werten, dem aber die tatianischen Spuren noch unverkennbar anhaften. Von dieser Tatsache hat allerdings das 4. Jh. nichts mehr gewußt (ebensowenig wie es den lat. Tatian erwähnt): Hier. praef. Vulg. in evangel.[1] hält die gegenseitige Harmonisierung der Einzelevangelien an Parallelstellen für ein sekundäres Verwilderungsprodukt sorgloser Schreiber, während Vogels darin das unvollkommene Stadium der 'Entflechtung' erkennt. Und Hier. setzt in seiner Vulgata eben im Grunde nur das Bemühen der altlat. Tatianentflechter — mit größerem Erfolg als seine Vorgänger — fort. Die von Hier. im Westen bekannt gemachten Eusebian. Canones wirken nicht harmonisierend[2]. — Nun haben sich in den beiden verflossenen Jahrzehnten die Beweismittel V.'s durch neue Tatianfunde (C. H. Kraeling, A Greek Fragment of T.'s Diatessaron from Dura, 1935; D. Plooy, The Liège Diatessaron, 1929 ff.; V. Todesco-A. Vaccari-M. Vattasso, Il Diat. in Volgare ital., 1938; G. Messina, Diat. persiano, 1951) vermehrt: sie bestätigen schlagend den Zusammenhang der Altlat. mit Tatian.

So stimmt, wie V. im Apparat zeigt, der tosk. und venez. Tatian äußerst häufig mit den Altlateinern, speziell mit 'Cod. Colb.', überein (z. B. Luc. 12, 15 'in obaudientia' statt 'in abundantia'). Ja sogar das kurze griech. Fragment von Dura stimmt (L 23, 49) ausgezeichnet zum 'Cod. Colb.' (II p. 179). Neben wortlautmäßig 'wichtigen' Stellen (wie L 23, 49; Mc 2, 14 usw.; s. II p 179 ss.) stehen Fälle wortlautmäßig 'unwichtiger' Varianten: die Übereinstimmungen zwischen 'Cod. Colb.' und Tatian in solch 'unwichtigen' Fällen, wie der Wiederholung von Präpositionen nach καί (z. B. Mt 9, 10 'cum iesu et cum discipulis eius'), sind drastisch zahlreich (II p. 181). Die altlat. Textkorrektoren (die 'Tatianentflechter') haben 'unwichtige' Formwörter eben viel eher stehen lassen als Abweichungen in bedeutungstragenden Wörtern. 'Unwichtige' Wörter werden so textgeschichtliche rote Fäden.

Die altlat. Entflechtung und erst recht ihr Endprodukt, die Vulgata, haben den altlat. Tatian zu einem Leben 'unter dem Strich' verdammt: die Kirche hält ihn nicht der Pflege, die Kirchenväter halten ihn nicht der Erwähnung wert. Wundern muß es dabei, daß er noch im Mittelalter volkssprachl. Fassungen zeugen konnte: aber das paßt eben noch zu einer apokryphenartigen Existenz 'unter dem Strich'. Wieviel Handschriften des altlat. Tatian mögen im 13. Jh. noch vorhanden gewesen sein? Die liebende Hand der Humanisten hat sie später nicht mehr geborgen.

Darf man so die Vorgeschichte des altlat. Textes der Einzelevangelien an Tatian anknüpfen, so steht deren Weiterleben über Hieronymus hinaus unter dem korrigierenden Einfluß der Vulgata. Der Abhebung der nachtatianischen Schichten des Textes dienen die Untersuchungen pp. 9—34: sie zeigen eine enge Verwandtschaft des Colb. mit dem Altlateiner ff² ('Corbeiensis'), der als eine auf das Griech. zurückgreifende Verbesserung des 'Colb.'-Textes anzusehen ist, also einen 'Vorläufer' des Hieronymus zum Überarbeiter gehabt hat. Dazu kommt (in der vorliegenden Form des 'Colb.') eine Überlagerung durch die Vulgata, die ja äußerlich bereits durch die Anordnung Mt Mc L J gegeben ist (wodurch eine eigenartige Umformung des monarchianischen Prologs zu Joh. notwendig wurde).

Eine aufmerksame Beachtung erheischt das Eigengut des Colb., zu dem bisher noch keine Parallelen nachgewiesen sind: es ist dichtgesät (fast kein Ev.-Kapitel ist von ihm frei). Hierher gehören z. B. folgende Fälle: Mt 13, 5 'multitudinem terrae' (für βάθος γῆς, nach dem vorhergehenden 'terram multam' = γῆν πολλήν gebildet); 18, 24 'centum talenta' (für μυρίων ταλάντων, nach 18, 28 'centum' [ἑκατόν] 'denarios' analog gebildet); 19, 26 'aspiciens autem iesus cogitationes eorum' (Zusatz von 'cogitationes eorum' nach L 9, 47 und 11, 17); 22, 4 'saginatio' (σιτιστά); 24, 33 'audieritis' (für ἴδητε); 27, 38 'zoatham . . . camma' (die Namen der Schächer; auch Mc 15, 27, wo aber der letzte 'chammata' heißt)[3]; L 12, 3 'homo qui in tenebris locutus est' (aus mißverstandener griech. Graphie, also sehr alt; s. II p. 7); 23, 52 'Pilatus autem cum audisset quia expiravit: clarificavit dominum. et donavit corpus ioseph' (selbständiger Zusatz); Joh. 1. 18 'in patre' (εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός); 3, 35 'Pater diligt filium, et omnia dedit in sinu' (ἐν τῇ χειρί) 'eius'[4]; 19, 36 'os suum' (für nicht mehr verstandenes vulgärlat. 'ossum', s. II p. 7) 'non confringetis ab eo'. Neben diesem wortlautmäßig wichtigen Eigengut steht das Eigengut 'unwichtigeren' Wortmaterials, das aber ebenso wie in den nachgewiesenen Tatianparallelen (s. o.) eine wichtige Rolle in der Textgeschichte spielen kann. Denn das Eigengut harrt der philologischen Lokalisierung und ist methodisch für eine Identifizierung bei Autoren besonders geeignet, da es keinen Spielraum läßt. Welche Autoren kommen in Frage? Gehen etwa Cyprian und Hilarius in ihren Übereinstimmungen mit 'Cod. Colb.' noch mehr oder minder mit dem Gros der Altlateiner, so ist die Altlateinerentsprechung zu Gaudentius von Brescia (Mt 11, 21; 19, 28) schon auf einen engeren Kreis von Codices eingeschränkt. Der Arianer Maximin (zu ihm s. Bd. II p. 175 Anm. 1) hat an 3 Stellen (Mt 17, 4; 7, 29; 12, 41), Augustin an einer Stelle (L 13, 26) nur noch den 'Colb.' zum Trabanten. So lassen sich die Kreise enger ziehen. Aufklärung über die mittelalterliche Verbreitung des Textes ist von einer Sichtung der früh- und hochmittelalterlichen Predigtliteratur[5] zu erwarten.

Eine Verbalkonkordanz und die phototypische Wiedergabe der Handschrift wären sehr zu begrüßen.

Münster (Westf.) Heinrich Lausberg.

[1] Vogels II p. 175 leugnet eine nennenswerte harmonisierende Wirkung des Joh. auf Mt. im altlat. Text, die Hier. bezeugt. Aber sie liegt für den 'Colb.' tatsächlich in 'unwichtigeren' Formalwörtern (Mt. 18, 18; 25, 40; 26, 11)), aber auch in einem 'wichtigeren' Wortlaut (Mt. 27, 35) vor. Dagegen muß man tatsächlich die von Vogels für Mt. 16, 19 'ligaveritis . . . solveritis' (statt der 2. Person Sing.) angenommene Ablehnung an Joh. 20, 23 in Abzug bringen: es handelt sich um eine Anlehnung an Mt. 18, 18 'alligaveritis . . . solveritis'.

[2] Merkwürdige Fälle wie der des Friaul-Venedig-Prager Textes der Vulg. in Mc 13, 32 (wo 'neque filius' ausgelassen ist) und Mt. 24, 36 (wo es steht) bedürfen noch sehr der Aufhellung.

[3] Hiermit hängt entfernt noch der Altlat. l (Rhedig.) zusammen, der die Schächer Luc. 23, 32 'Joathas' und 'Maggatras' nennt. Die Apokryphen haben ganz andere Namen ('Dysmas, Gestas'), s. das Namensregister bei M. R. James, 'The Apocryphal New Test.', 1953, p. 584 ss.

[4] Die Wendung 'in sinu' hat also für diesen Altlateiner den (z. B. bei Tacitus belegten) Sinn der Superiorität dessen, der 'in sinu' hält, der Inferiorität dessen, der gehalten wird. Er konnte so die Wendung Lc. 6, 38; 16, 22—23; Joh. 13, 23 stehen lassen, da hier überall ein solches Verhältnis vorliegt. Dagegen klang sie ihm Joh. 1, 18 wie eine subordinatianische Häresie: so ist die Streichung begründet. — Wie unumgänglich ist eine Verbalkonkordanz!

[5] Die 'Sermoni subalpini' (F. A. Ugolini, 'Testi antichi italiani', 1942, p. 11 ss.) bieten z. B. an vielen Stellen (etwa p. 18 'et ego vos reficiam': Mt. 11, 28 [Vulg. 'reficiam vos']) altlat. Wortlaut, allerdings nicht speziell das engere Gut des 'Colb'.

Straubinger, Religionsphilosophie mit Theodizee, zweite Auflage, 263 S., Herder, Freiburg, 1949, DM 8,80.

Unter den zahlreichen Handbüchern der Religionsphilosophie dürfte sich die vorliegende Arbeit des Freiburger Religionsphilosophen Dr. Heinrich Straubinger durch besondere Brauchbarkeit auszeichnen. Das Buch ist zunächst als Lehrbuch für akademische Vorlesungen gedacht, kann aber darüber hinaus auch dem Laien gute Dienste leisten, der sich über die Probleme der Religionsgeschichte, Religionspsychologie und Religionsphilosophie unterrichten möchte. In vier groß angelegten Abschnitten wird behandelt: 1. Die Methode der Wesensbestimmung und Wahrheitsbegründung der Religion. 2. Die Religion in ihren geschichtlichen Erscheinungformen, anschließend 3. Das Wesen der Religion und ihre Stellung im mensch-

lichen Geistesleben, und schließlich 4. Die Wahrheitsfrage auf dem Gebiete der Religion.

Der erste Abschnitt über die Methode der Religionswissenschaft verzeichnet neben der althergebrachten religionsgeschichtlichen und rational spekulativen Methode insbesondere auch die religionspsychologische, völkerpsychologische und phänomenologische Methode. Meisterhaft ist bei der Darstellung der einzelnen Methoden die Grenze ihrer Möglichkeiten abgezeichnet, vor allem deutlich herausgestellt, daß weder die rein geschichtliche, noch die psychologische, noch die phänomenologische Methode die Wahrheitsfrage der Religion zu behandeln vermag.

In der Darstellung der geschichtlichen Erscheinung der Religion sind die einzelnen Religionen in knapper und doch erschöpfender Form dargestellt. Daß dabei die Behandlung der primitiven Religionen derjenigen der Kulturreligionen nachgestellt ist, mag als auffallend registriert werden. Bei der Darstellung des Buddhismus fiel mir die merkwürdige Deutung des Unterschiedes zwischen Hinayana und Mahayana auf. Straubinger vertritt den Gedanken, nach dem Hinayana sei das Nirwana nur dem Mönch unmittelbar zugänglich, nach dem Mahayana aber könne jeder der Erlösung teilhaftig werden. Liegt nicht der Unterschied vielleicht doch mehr in der Negation bzw. der Behauptung der Möglichkeit der Stellvertretung und der damit gegebenen Mithilfe beim Werk der Erlösung?

Im Vergleich mit der Darstellung der Religionsgeschichte wird die Religionspsychologie außerordentlich kurz behandelt, besonders wenn man bedenkt, daß in diesem Kapitel auch die Soziologie der Religion als Thema anklingt. — In Form und Ausführung wird in der Abhandlung über die Wahrheit der Religion die traditionelle Linie stark betont und der Gottesbeweis in seinen verschiedenen Formen durchgeführt, wobei der Natur der Sache nach der kosmologische Beweis eine besondere Pflege erfährt.

Aufgefallen ist mir, daß die Frage der Möglichkeit einer unendlichen Reihe oder die des Unendlichen in irgendeiner Beziehung anscheinend offengelassen wird. Kann und muß man nicht den Widerspruch der unendlichen Reihe klar herausstellen, um die Bedingtheit des weltlichen Geschehens allgemein verständlich nachzuweisen?

Das angezeigte Buch Straubingers wird als akademisches Lehrbuch zweifellos seinen Weg machen und eine starke Verbreitung erfahren zum Nutzen unserer akademischen Jugend, wird aber auch durch die glückliche Vereinigung moderner Gedankengänge mit der alten Wahrheit dem Ausbau der Disziplin der Religionsphilosophie selbst dienen und mit verhindern helfen, daß sie noch mehr als bisher in der Religionsgeschichte und Religionspsychologie aufgeht.

Bamberg. L. Faulhaber.

Lenz, Josef, Der moderne deutsche und französische Existentialismus. 2. erweiterte Auflage 1951, Paulinusverlag Trier. DM 4,80.

Wer sich selbst zur philosophia perennis bekennt, geht an alle Werke, seien sie von einem „Existentialisten" selbst, seien sie über den Existentialismus geschrieben, mit einer gewissen Zurückhaltung heran. Dies ist in der hier besonders prekären Frage begründet: Was versteht der Autor unter Existentialismus? Seien wir ehrlich, diese Frage stellt man sich entsprechend bei jeder „Philosophie", aber beim Existentialismus ist die Frage vor allem wegen des Dialektes des Autors besonders schwierig, ja sagen wir unheilvoll. Darauf hat s. Zt. A. Wenzl hingewiesen. — L. versucht in einem ersten Teil das, was man Existentialismus nennt, nach seinen wesentlichen Merkmalen hervorzukehren. Damit ist schon ein gewisser Standpunkt gegeben. L. hat dies mit großer Sachkenntnis und praktischem Verständnis des existentialistischen Dialektes herausgearbeitet. Nichtsdestoweniger glaube ich, ist man am Schlusse doch zu dem Bekenntnis genötigt: „So habe ich den Existentialismus verstanden", und — man verzeihe — „ich habe versucht, den existentialistischen Autor besser zu verstehen, als er sich selbst verstand." Trotz alldem muß man L. dankbar sein, daß er diesen Wurf, dieses Sichstellen über den Existentialismus, gewagt hat, schon aus dem Grunde, weil hier für den deutschen und französischen Existentialismus eine zusammenfassende Darstellung auch im Dienste der Geschichte der Philosophie gegeben ist. Mehr als bei den Denkern aus der früheren Zeit möchte man bei jedem Satz eines existentialistischen Autors, wie auch bei der Beurteilung desselben, nach der Rechtheit fragen. Das liegt vor allem auch darin, daß wir selbst in die existentialistische Situation getaucht sind, der wir nicht ganz entrinnen können. Mir scheint L. auf weite Strecken hin das Richtige getroffen zu haben. Nicht zu übersehen ist, was H. Pfeil in seinem kleinen Werke über „Existentialistische Philosophie" von „einer engern, einer weitern und einer sehr weiten Wortbedeutung" des Existentialismus gesagt hat. Man hat dies wohl auch in den Gegensatz von dogmatisch geschlossenem System und einer bloßen „Art des Philosophierens" (vgl. A. Wenzl) gekleidet.

Nur ganz kurz seien die existentialistischen Autoren genannt, die zur Darstellung kommen: Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre, Camus, Marcel. Vielleicht hätte noch eine kurze Darstellung von Gegensatz und innerer Berührung des französischen und deutschen Existentialismus bzw. auch der einzelnen Autoren gegeben werden können. Ein Schlußkapitel bringt eine Stellungnahme zur Existenzphilosophie. Ein paar Fragen noch: Ist nach der neueren Literatur Gabriel Marcel in diesem oder jenem Punkte nicht anders zu werten?

Die Frage, ob man Peter Wust als Existentialisten ansprechen kann oder der Lebensphilosophie zurechnen will, ist nicht von letzter Bedeutung. Auf katholischer Seite gilt ja der Titel „Existentialist" als kein besonderer Ehrenname (vgl. dazu die obige Unterscheidung von H. Pfeil).

Dillingen/Donau. Hebensperger

Catholica, Jahrbuch für Kontroverstheologie. Herausg. v. Robert Grosche. 9. Jahrg. I. u. II. Teil. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1952/53. Im Abonnement DM 4,50. Einzelheft DM 5,—.

Wer die in acht Jahrgängen von 1932 bis 1939 im Verlag des Winfried-Bundes-Paderborn erschienene Vierteljahrschrift gleichen Namens gekannt und gelesen hat, wird sich dankbar der wertvollen Hilfe erinnern, die sie in den damaligen Jahren den beginnenden und aufblühenden Bestrebungen zur Aussprache und Annäherung der beiden Konfessionen geleistet hat. Denn um diese Zeit setzte ein sich gegenseitig anregendes und befruchtendes Gespräch zwischen katholischen und protestantischen Theologen und auch interessierten Laien in kleineren oder größeren Arbeitskreisen ein. Wie das gesprochene Wort in den Aussprachen, so förderte das geschriebene durch Rede und Gegenrede vor allem die theologisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und dies um so mehr, weil die Diskussion über Glaubensfragen durch die seit der Glaubensspaltung getrennt entwickelte theologische Terminologie bislang so sehr erschwert war.

Nachdem die vom nationalsozialistischen Regime zunächst sehr skeptisch betrachteten und schließlich unterdrückten Annäherungsbestrebungen beider Konfessionen in öffentlichen Aussprachen fast ganz zum Erliegen kamen, konnte auch „Catholica" seit 1939 nicht mehr erscheinen. Darum ist es jetzt, zumal sich verantwortliche Kirchenleitungen in beiden Konfessionen der evangelisch-katholischen Begegnung angenommen haben, sehr zu begrüßen, daß neben dem Organ des Winfried-Bundes „Ut

omnes unum sint" und den „Rundbriefen von Meitingen" mit ihren besonderen Aufgaben die Catholica als Jahrbuch der Kontroverstheologie in zwei Teilen neu erstanden ist. Alte bewährte Mitarbeiter, darunter an erster Stelle der Herausgeber, Stadtdechant Prälat Dr. Robert Grosche in Köln, und neue, darunter auch ausländische Helfer, haben den beiden 80 Seiten umfassenden Teilen einen reichen zeitnahen Inhalt verliehen, der sicher auch wie die früheren Jahrgänge der Catholica über die Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung finden wird.

Aus dem ersten Teil seien hier neben dem Geleitwort von R. Grosche und seinem Aufsatz über die Enzyklika „Humani Generis" die Ausführungen von Johannes Pinsk „Nach dem neuen Mariendogma" und von Hermann Volk über „Das Wirken des Hl. Geistes in den Gläubigen" genannt.

Der zweite Teil bringt u. a. Abhandlungen von Walter Rest, „Die kontroverstheologische Revelanz Soeren Kierkegaards", ferner von Lucien Cerfaux, „Die Tradition bei Paulus", dann von J. N. Bakhuizen van den Brink „Tradition und hl. Schrift am Beginn des 3. Jahrhunderts" und von Jérôme Hamer „Zur Entmythologisierung Bultmanns". Die Geschichte der Kontroverstheologie in Deutschland ist durch einen Aufsatz von J. V. Pollet über die Neueren Forschungen im 16. Jahrhundert vertreten, wobei Nikolaus Herborn, Johann Fabri und Johannes Eck eingehend gewürdigt werden.

Besonders darf noch hervorgehoben werden, daß Robert Samulski, sicher mit vieler Mühe, in beiden Teilen die kontroverstheologische Literatur von 1951 bis 1953 zusammengestellt hat. Diese Übersicht leistet trotz der getroffenen Auswahl dem Fachmann wertvolle Dienste und gewährt jedem Interessenten einen Einblick und eine Überschau über die Reichhaltigkeit der theologischen Fragen und Begegnungen zwischen den Konfessionen. Zusammenfassend darf man nach diesem gediegenen Neubeginn der Catholica in ihrem Dienst an der Einheit der Kirche recht reichen Erfolg für die Zukunft wünschen.

Fulda. Franz Ranft.

Meßantiphonar. Die Psalmen und Antiphonen des Römischen Meßbuches für gemeinschaftliche deutsche Meßfeiern. Herausgegeben von Benediktinern der Erzabtei Beuron. Freiburg, Herder. Kleinoktav, XII und 640, geb. Lein. DM 4,20.

Das geschmackvoll gebundene, preislich dem Umfang nach nicht zu teuere Buch, das die wechselnden Gesangsteile des Römischen Meßbuches in neuer Übers. wie auch ein komplettes Psalterium (teils neu übersetzt, teils in der Übers. von Guardini), ferner bei dem Offertorium weitere Psalmverse (meist nach dem klassischen Antiphonar Gregors des Großen, vergl. C. Ott, Offertoriale, Desclée 1935) enthält, will einer würdigeren Feier des deutschen Gemeinschaftsgottesdienstes dienen. Seine Texte sind als Ergänzung zu den üblichen „Meßbüchern", vornehmlich zu dem von Schott gedacht (neben dem jetzigen Betreuer der Schott-Meßbücher, Richard Beron OSB, zeichnen noch verantwortlich Urbanus Bomm OSB u. Pius Parsch). Die Texte dienen sowohl der gemeinschaftlichen Rezitation wie dem Singen. In einem Nachwort wird über die Grundsätze bei der Bearbeitung und über die Anwendung im Gottesdienst gesprochen. Die Texte sollten richtig, d. h. nach dem Sinn, den der von der Liturgie gebrauchte Wortlaut an der jeweiligen Stelle in der Liturgie hat (also nicht ohne weiteres bloß nach dem Urtext od. dem revidierten lat. Psalter), kultfähig, also in einer des Heiligtums und des Mysteriums würdigen Sprache, und sprech- und singbar geboten werden.

Gerne bestätigt der Rez., daß diese löbliche Zielsetzung gegenüber den in neueren Diözesangebetbüchern verwandten Versuchen (vergl. ThRev 1951, 198) teils besser ausgefallen ist, z. B. die „liturgierichtige" Übers. von Joh. 21,23 am 27. Dez., Congregate in Ps. 49,5 „Versammelt um ihn" gegenüber dem philologisch richtigen „Bringt ihm zusammen", indem die Liturgie die kultische Zusammenkunft, die Ecclesia, meint, während im Urtext an ein Gericht zwischen Gott und seinen Frommen gedacht ist, das kräftigere „in Scham erröten" gegenüber dem blasseren „nicht zu Schanden werden" für erubescam in Ps. 24, 2. Dafür findet man aber auch wieder in der diözesanen Übersetzung bessere Stellen, z. B. Is. 30, 30 „Volk vom Sion" gegenüber „Volk von Sion", ebd. „wird erheben" gegenüber „erhebt", die Übers. des „quia non sunt" in der Comm. der Ss. Innocentes. Bei Vergleichen hat man öfters den Eindruck, daß die jeweils neue Übersetzung es irgendwie anders machen wollte als ihre Vorgängerin. Oft ist die Übers. flüssiger zu lesen als die holperigen, an Guardini orientierten diözesanen. Daß viele Psalmtexte der Guardini-Übers. nicht singbar sind, wird wohl auch dazu geführt haben, daß das Meßantiphonar öfters eine neue, eigene gewählt hat. Dennoch wird man dem neuen Versuch keine große Zukunft voraussagen können. Das Feld beherrscht die in die offiziellen Gebetbücher — leider — aufgenommene Form. Der Weg, der auf dem Boden einer Verdeutschung der lateinischen Texte und Kultformen zu einer Belebung des Anteils der Gläubigen an der Liturgie der Kirche beschritten wurde, scheint ungeachtet der wertvollen Erkenntnisse und Versuche, die hier gewonnen wurden, im Sande zu verlaufen. Die Aufgabe der Zukunft kann nur eine Neuschöpfung primär aus dem Geiste und erst sekundär auch aus den Formen der klassischen kirchlichen Liturgie sein.

Münster. Adolf Kolping.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster
[Vorbemerkung s. ThR L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Répertoire général des sciences religieuses. Bibliographie hors commerce publ. avec le conc. de la Direction des relations cult. au Ministère des aff. étrang. pour le service bibliogr. du Centre d'ét. Saint-Louis-de France. Année 1950. — R: Tip. L'Airone 1953. XXVI, 494 p. 4°.

Elenchus bibliographicus. — EphThLov XXIX, 1953, 127—244. 466—540.

Hanssens, S.: Bibliographie. T. XLVIII: Année 1953. — Lou: Bureaux de la Revue (d'histoire ecclésiastique) 1953. 493* p. = RHEccl XLVIII [suppl.]

Recension des **revues**. — RScPhTh XXXVII, 1953, 184—202. 375—395. 574—607. 770—785.

Referate über theologische **Dissertationen** in Maschinenschrift. — ThLZ LXXVIII, 1953, 685—696; LXXIX, 1954, 51—60. 119—128. 173—190.

[Bayer, Maria: **Ostkirchliche**] Bibliographie. — OstkSt II, 1953 72—85. 145—160. 224—231. 292—307.

Zeitschr.-Register. — Gregorianum. Indices generales 1920—1950. Vol. I—XXXI. (Compil. G. Delannoye, SJ.) — R: Pont. Univ. Gregoriana 1953. VIII, 453 p.; lir. 20000,—.

Hilfsmittel. — [Dickers,] Bonaventura a Mehr, OFMCap: Auxilium scriptorum. Praecepta, consilia, subsidia manuscriptis prelo parandis imprimis operum et commentariorum quae latine vulgantur. — R: Offic. libr. cath./Catholic Book Agency 1953. 57 p.

Riesenfeld, Harald & Blenda: Repertorium lexicographicum graecum. A catalogue of indexes and dictionaries to **Greek authors**. — Upps: Almqvist & Wiksell 1953. 95 p. = Coniectanea Neotestamentica XIV; skr. 14,—.

2. Geschichte der Theologie

Dölger, Franz: Der griechische Barlaam-Roman. Ein Werk des h. **Johannes von Damaskos**. — Ettal: Buch-Kunstverl. 1953. X, 104 S. = Studia patristica et byzantina I; DM 10,—.

Sertillanges, A[ntonin]-D[almac Gilbert, OP]: Der heilige **Thomas von Aquin**. (Übers. u. Nachw. v. Robert Grosche.. 2. [dt.] Aufl.) — Köln & Olten: Hegner (1954). 720 S.

Ramírez, [Santiago =] Jacobus Maria, OP: De auctoritate doctrinali S. Thomae Aquinatis. — Frb/S: Impr. St-Paul 1952. 320 p.; sfr. 8,30.

Sineux, R., OP: Initiation à la théologie de Saint Thomas d'Aquin. — P & Tournai: Desclée 1954. XIV, 852 p.; bfr. 200,—.

Davis, Russel P.: The doubting Thomas today. — NY: Philos. Library 1953. 344 p., $ 4,75.

Heussi, Karl: Meister Eckart. — Meister Eckarts Stellung innerhalb der theologischen Entwicklung des Spätmittelalters. Von Konrad Weiß. — B: Töpelmann 1953. 47 S. = Studien der Luther-Akademie. N. F. I; DM 3,50.

Aubert, Roger: La théologie catholique au milieu du **XXe siècle**. — Tournai & P: Casterman 1954. 101 p. = Cahiers de l'actualité religieuse; bfr. 39,— (ffr. 300,—).

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Neue Zeitschrift. — Numen. International Review for the history of religions. Issued by the International Association for the History of Religions. Ed.: Raffaele Pettazoni. Vol. I, Fasc: 1: January 1954. — Ld: Brill 1954. [3 issues per year; subscr

hfl. 20,— ($ 5,30) per year; suppl. will ed. in the cours: Annual bibliography of the history of religions.]

Kongreß. — Sonderheft Religionswissenschaftlicher Kongreß **Marburg** 1953. — ThLZ LXXVIII, 1953, Nr. 12, Sp. 705—768; vgl. dazu: a. a. O. LXXIX, 1954, 73—82. 127—128.

Allg. Relig.-Geschichte. — Heiler, Friedr.: Die Religionsgeschichte als Wegbereiterin für die Zusammenarbeit der Religionen. — ThLZ LXXVIII, 1953, 727—740.

Heiler, Friedr.: „Mut zur Liebe". — Die Zusammenarbeit der Religionen im Dienste der ganzen Menschheit. — EHK, Jg. 1953/54, H. I [, 1954], 18—32.

Menschings, G[ust.]: Das Problem der Entwicklung in der Religionsgeschichte. — StudGen VII, 1954, 183—192.

Neumann, Erich: Kulturentwicklung und Religion. — Zü: Rascher 1953. XI, 210 S. = Umkreisung der Mitte I; Lw. sfr. 14,90 (DM 14,30).

Mohr, Richard: Die christliche Ethik im Lichte der **Ethnologie.** — Mchn: Hueber 1954. VII, 189 S. = Handbuch der Moraltheologie IV; DM 7,—.

Schubart, Walter: Religion und **Eros.** (3. Aufl.) Hrsg. v. Friedrich Seifert. — Mchn: Beck (1952). 246 S.; Lw. 13,50.

Gardet, Louis: Expériences **mystiques** en terres non chrétiennes. — P: Alsatia 1953. 181 p. = Sagesse et culture; ffr. 480,—.

Eliade, Mircea: Images et symboles. Essais sur le **symbolisme** magico-religieux. — P: Gallimard 1952. 238 p.; ffr. 500,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Tagungsbericht. — Christen und Antichristen. Die Missionen in der religionsfeindlichen und widerchristlchen Welt von heute. Tagung für Missionare zu **Münster** ⟨Westf.⟩ 25. 5. 1953 — 29. 5. 1953. Referate und Berichte. Hrsg. v. Laurenz Kilger O. S. B. — (Hiltrup: Verl. Herz-Jesu-Missionshaus [1954].) 212 S.; DM 8,50.

Einzelne Persönlichkeiten u. Gebiete: Schimmel, Annemarie: **Raymundus Lullus** und seine Auseinandersetzung mit dem **Islam.** — EHK, Jg. 1953/4, H. I [, 1954], 64—76.

Bellessort, André: L'apôtre des Indes et du Japon. Saint François Xavier. — P: Perrin 1953. II, 344 p.

Schurhammer, Georg, SJ: Der Ursprung des Chinaplans des hl. Franz Xaver. — Commentarii S. Francisco Xaverio 1552—1952 = ArchHSJ XXII, 1953, 38—56.

Gentili, O.: L'apostolo della Cina: P. Matteo **Ricci.** — R: Unione miss. del clero 1953. 198 p.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

To do and to teach. **Essays in honor** of Charles Lynn **Pyatt,** pres. by his friends upon his retirement from the College of the Bible, June 1953. Ed. Roscoe M. Pierson. — Lexington, Kent.: The College of the Bible 1953. 186 p.; $ 5,—.

Palacios, L.: **Grammatica aramaico-biblica.** Ad us. schol. exercit. textib. et vocabular. ornata. Ed. 2. — R, Tournai & P: Desclée 1953. X, 138 p.

Knight, George A. F.: A biblical approach to the doctrine of the **Trinity.** — L 1953. = ScJTheol, Occasional papers I; sh. 6,—.

L'Attente du **messie.** Recueil d'études bibliques p. Lucien Cerfaux [e. a.] — P & Brug: Desclée de Brouwer 1954. 188 p. = Recherches bibliques; ffr. 1200,— (bfr. 150,—).

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Alt, Albrecht: Die Heimat des **Deuteronomiums.** — Alt: Kleine Schriften z. Gesch. d. Volkes Israel II, Mchn 1953, 250—275.

Jepsen, Alfred: Die Quellen des **Königsbuches.** — Hal: Niemeyer 1953. 114 S.; DM 12,30.

Völker, Walther: Die Verwertung der **Weisheits-Literatur** bei den christl. Alexandrinern. — ZKG LXIV = IV, 2, 1952/53, 1—33.

Schmitt, Ernst: Leben in den Weisheitsbüchern **Job, Sprüche** und **Jesus Sirach.** — Frb(/Br): Herder 1954. XVI, 208 S. = Freiburger theolog. Studien LXVI; DM 12,50.

Stecher, Reinhold: Die persönliche Weisheit in den **Proverbien** Kap. 8. — ZkTh LXXV, 1953, 411—451.

Oudenrijn, M. A. van den, OP: Vom Sinne des **Hohen Liedes.** — DThomFr XXXI, 1953, 257—280.

Vriezen, Th[eodor] C[hristiaan]: Prophecy and **eschatology.** — Congress Volume Copenhagen 1953. (Memorial to A. Bentzen) = VetTest, Suppl. I, 1953, 199—229.

Noth, Martin: Das Geschichtsverständnis der alttestamentlichen **Apokalyptik.** — Köln & Opladen: Westdeutscher Verl. [1954]. 26 S. = Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswiss., H. XXI; DM 2,20.

Bloch, Joshua: On the Apocalyptic in Judaism. — Phil: The Dropsic College 1952. VI, 154 p. = JewQR, Monogr. ser. II;

Davies, W[illiam] D[avid]: **Torah** in the messianic age and/or the age to come. — Phil: Soc. of Biblical Literature 1952. VIII, 99 p. = JBiblLit, Monogr. ser. VII; $ 1,50.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Parker, Pierson: The **Gospel** before Mark. — Chic: Univ. of Chicago Pr. 1953. IV, 266 p.! $ 6,50.

Vaganay, Léon: Le problème **synoptique.** — P & Tournai: Desclée 1954. XXIV, 474 p. = Bibliothèque théol. II, 1; bfr. 200,—; vid.: Cerfaux, Lucien: Le problème synoptique. — NRTh LXXXVI, 1954, 494—505.

Goguel, Maurice: Quelques observations sur l'oeuvre de **Luc.** — RevHistPhilRel XXXIII, 1953, 37—51.

Vögeli, Alfred: Lukas und Euripides. — ThZBas IX, 1953, 415—438.

Maurer, Christian: Knecht Gottes und Sohn Gottes im Passionsbericht des **Markus**evangeliums. — ZThK L, 1953, 1—38.

Cold, Eberhard: Der Prolog des **Johannes**-Evangeliums und Heraklit. Eine Auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann. — EHK, Jg. 1953/54, H. I [, 1954], 43—63.

Winter, Paul: Μονογενῆς πάρα πατρός. — ZRGG V, 1953, 335—364.

Meinertz, Max: Die „Nacht" im Johannesevangelium. — ThQ CXXXIII, 1953, 400—407.

Hick, Ludwig, CSSR: Zum Verständnis des neutestamentlichen **Parabel**begriffes. — BiKi, 1953, I, 4—19.

Haas, Jakob: Die Stellung **Jesu** zu Sünde und Sünder nach den vier Evangelien. — Frb/S: Universitätsverl. 1953. XXVI, 254 S. = Studia Friburgensia, N. F. VII; sfr. 15,60.

Humbert, Alphonse, CSSR: Essai d'une théologie du scandale dans les synoptiques. — Bibl XXXV, 1954, 1—28.

Beus, Ch[arles] de: **Paulus,** apostel der vrijheid. Onderzoek naar achtergronden en inhoud van de Brief aan de Galaten, in het bijz. met betrekk. tot het apostolaat en Paulus' verhouding tot de Joodse wet. — Amst: U.-M. Holland 1952. 207 bl.; fl. 15,—.

Dupont, Jacques, OSB: La réconciliation dans la théologie de saint Paul. — EstBibl XI, 1952, 255—302; [éd. sép.:] Lou: Publ. univ.; P & Brug: Desclée de Brouwer 1953. 52 p. = AnalLov BiblOr II, 32; bfr. 40,—.

Dupont, Jacques, OSB: Σὺν Χριστῷ. L'union avec le Christ suivant saint Paul. I: „Avec le Christ" dans la vie future. — Brug: Éd. de l'Abbaye de Saint-André; Lou: Nauwelaerts; P: Desclée de Brouwer 1952. 221 p.; bfr. 180,— (ffr. 1200,—).

González Ruiz, José: Sentido soteriológico de „Kefalé" en la cristología de San Pablo. — Anthologica annua, R 1953, 185—225.

Caraco, A.: La désirable et le sublime. Phénoménologie de l'**Apocalypse.** La Baconnière 1953. 398 p.; sfr. 12,—.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Flick, M., SJ, & Alszeghy, Z., SJ: Conspectus: Teologia della storia. — Greg XXXV, 1954, 256—298.

Chiocchetta, Pietro: Teologia della storia. Saggi di sintesi patristiche. — R: Ed. Studium 1953. 191 p. = Profili e sintesi III; lir. 500,—.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Mantese, G.: Memorie storiche della chiesa **vicentina.** I: Dalle origini al mille. — Vicenza: Tip. S. Gaetano 1951. XXXIX, 328 p., 10 tav.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Honigmann, Ernest: Patristic studies. — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1953. VII, 254 p. = Studi e testi CLXXIII.

Mohrmann, Christine: Das Sprachenproblem in der frühchristlichen Mission. — ZMR XXXVIII, 1954, 103—111.

Fischer, Jos. A.: Studien zum Todesgedanken in der alten Kirche. I: Die Beurteilung des natürlichen Todes in der kirchlichen Literatur der ersten drei Jahrhunderte. — Mchn: Hueber 1954. XXIV, 318 S.; DM 21,80.

Elert, Werner: Abendmahl und Kirchengemeinschaft in der Alten Kirche, hauptsächlich des Ostens. — B: Luther. Verlagshaus Renner 1954. 181 S.; Lw. DM 8,60.

Stommel, Eduard: Σημεῖον ἐκπετάσεως ⟨**Didache** 16, 6⟩. — RömQu XLVIII, 1/2, 1953, 21—42.

Peterson, Erik: Die Begegnung mit dem Ungeheuer. **Hermas,** Visio IV. — VigChr VIII, 1954, 52—71.

Nautin, Pierre: Le dossier d'**Hippolyte** et de **Méliton** dans les florilèges dogmatiques et chez les historiens modernes. — P: Éd. du Cerf 1953. 197 p. = Patristica I; ffr. 900,—.

Stelzenberger, Joh.: Über Syneidesis bei **Klemens von Alexandreia.** — Studien zur historischen Theologie. Festg. f. Fr. X. Seppelt [= zugl.] MüThZ IV, 1953, 27—33.

Schneider, Carl: **Origines** und die hellenistischen Religionen. — ThLZ LXXVIII, 1953, 741—748.

Franchi de' Cavalieri, Pio: **Constantin**iana. — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1953. 209 p. = Studi e testi CLXXI; lir. 2500,—.

Rudberg, Stig Y.: Études sur la tradition manuscrite de saint **Basile.** — Lund: Lundequist ⟨Distribution⟩ (1953). 224 s.; skr. 20,— [Thèse p. l. doctorat 1953.]

Jaeger, Werner: Two rediscovered works of ancient Christian literature: **Gregory of Nyssa** (: De instituto Christiano) and **Macarius** (: Ἐπιστολὴ πρώτη πρὸς μοναχούς). [With the texts.]

— Ld: Brill 1954. VI, 301 p. = Harvard Institute for Classical Studies; hfl. 30,—.

Arns, Evasrito, OFM: La technique du livre d'après. s. **Jérôme.** — P: de Boccard 1953. 220 p.; ffr. 950,—.

Ahlberg, Alf: **Augustinus,** den första moderna människan. — Helsinki: Söderström; Upps: Lindblad 1952. 227 s.; fm. 690,— (skr. 14,50).

Meer, F[rits] van der: Augustinus der Seelsorger. Leben und Wirken eines Kirchenvaters. (Ins Dt. übers. 2., durchges. Aufl.) — Köln: Bachem 1953. 689 S.; Lw. DM 28,—.

4. Mittelalter und Neuzeit

Kist, Joh.: Fürst- und Erzbistum **Bamberg**. Leitfaden durch ihre Geschichte von 1007—1943. — Bbg [: Histor. Verein] 1953. 71 S. = Bericht d. Histor. Ver. f. d. Pflege d. Gesch. d. ehem. Fürstbist. Bamberg XCII, Beih. I; DM 2,—.

Otto, A., SJ: **Norvegia** e Roma nella vicenda di otto secoli ⟨1153—1953⟩. — CivCat CV, 1953, I, 28—37.

Kantonen, T. A.: The **Finnish** Church and Russian imperialism. ChH XX, 2, 1951, 3—13.

5. Mittelalter

Lampen, Willibrord, OFM, & Vermaseren, Bernard: Literaturverzeichnis zum Leben und zur Verehrung des hl. **Willibrord.** — Lxbg (1953): Sankt-Paulus-Druckerei. 25 S.; aus: T Hémecht 1953, H. 1—2.

Schieffer, Theodor: Winfried-**Bonifatius** und die christliche Grundlegung Europas. — Frb(/Br): Herder [1954]. IX, 326 S.; Lw. DM 28,—.

Rademacher, Heinrich, MSC: Die erfolgreiche Sachsenmission des hl. Bonifatius im Jahre 738. — ZMR XXXVIII, 1954, 95—102.

Sint **Bernardus van Clairvaux.** Gedenkboek door monniken van de Noorden Zuidnederlandse Cisterciënser Abdijen uitg. bij het achtste eeuwfeest v. St. Bernardus' dood. — Amst: de Forel; Achel: Sinite parvulos 1953. 380 bl.; fl. 17,50 (bfr. 230,—).

Saint Bernard homme de l'Église. Volume double réalisé p. l. VIIIe centenaire de s. Bernard avec la collab. de Jean de la Croix [e. a.] — P: Desclée de Brouwer 1953. 260 p. = Témoignages. Cahiers de la Pierre-qui-vire XXXVIII—XXXIX; ffr. 690,—.

Dimier, Anselme, OCR: S. Bernard „pêcheur de Dieu". — P: Letouzey & Ané 1953. X, 198 p.

Pelliot, P.: Mélanges sur l'histoire des **croisades.** — P: Klincksieck 1952. 98 p. 4^0 = Mémoires de l'Acad. d. inscript. et bell. lettr. XLIV; ffr. 800,—.

Kempf, Friedrich, SJ: Die zwei Versprechen **Ottos IV.** an die römische Kirche 1200—1201. — Festschrift Edmund E. Stengel z. 70. Geburtst., Mstr & Köln 1952, 359—384.

Tillmann, Helene: Papst **Innozenz III.** — Bonn: Röhrscheid 1954. XV, 315 S. = Bonner historische Forschungen III.

6. Gesamte Neuzeit

Dollot, Louis: Les cardinaux-ministres sous la monarchie **français.** — P: Wapler (1952). 402 p., 1 pl.; ffr. 750,—.

Polman, P., OFM: Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der **Nederlanden** onder de Apostolische Vicarissen, 1592—1727. III: 1686—1705. — 's-Gravenh: Nijhoff 1952. XX, 910 bl. 4^0 = Rijks geschiedkundige Publicatien Gr. Ser. XCIV; geb. fl. 22,50. [I—II, bew. v. J. D. M. Cornelissen & R. R. Post, versch. 1932—1941.]

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Pollet, J. V.-M., [OP]: Recherches sur **Zwingli.** A propos d'ouvrages recents. — RScRel XXVIII, 1954, 155—174.

Bender, Harold S.: The **Anabaptists** and religious liberty in the 16 century. — ArchRefG XLIV, 1952, 32—50.

DeWind, Henry A.: „Anabaptism" and Italy. — ChH XXI, 1953, 20—38.

Gabriel a Virgine Carmeli, OCD: Die Karmeliten auf dem Konzil von **Trient.** — EphCarm IV, 2, 1950 (ed. 1953), 291—359.

Amiaud-Bellavaud, G.: Un chef huguenot: Le capitaine **Merle** et les guerres de religion, notamment en Auvergne, Gévaudan et Vivarais. 2. éd. — Uzès: Peladan 1952. 296 p.

Just, Leo: Das Staatskirchentum der Herzöge von **Lothringen**-Bar, von 1445 bis 1633. Zugleich ein Beitrag zur Problematik der Gegenreformation. — ArchMRhKG V, 1953, 223—266.

8. Neuere Zeit

Warner, John: The history of the **English persecution** of Catholics and the presbyterian plot. Ed. by T. A. Birrell. — Lo: Catholic Record Society 1953. XXIII, 318 p. = Catholic Record Society XLVII.

Berteloot, Jos.: La Révolution anglaise de 1688. — RHistEccl XLVIII, 1953, 122—140.

Plovgaard, Karen: Niels **Stensen,** anatom, geolog og biskop. — Kbhvn: Kredsen 1953. 161 s.

Hagberg, Lars: Jacob **Serenius'** kyrkliga insats. (With summary in Engl.) — Lund: Svenska Kyrk. Diakonist. Bokförl. (1952). XXXIV, 444 s. = Samlingar och stud. t. sv. kyrk. hist. XXVIII; skr. 27,— [Theol. Diss. Lund.]

Meulemeester, Maur. de, CSSR: Origines de la **Congrégation du Très Saint-Rédempteur.** Études et documents. — Lou: Impr. St. Alphonse 1953. XII, 322 p.

Bronkhorst, A. J.: Rondom 1853. De invoering der Rooms-Katholieke hierarchie (en de **Nederlanden**). De Aprilbeweging. — Den Haag: Boekencentrum N. V. 1953. 144 bl.; fl. 2,35.

Hirsch, Donald von: Der **englische Katholizismus.** — Hchl XLVI, 3, 1954, 252—264.

9. Neueste Zeit

Cockburn, J. Hutchinson: Religious freedom in **East Europe.** — Richmond, Virg.: John Knox Pr. 1953. 140 p.; $ 2,50.

***: Une Église du silence. Catholiques de **Yougoslavie.** — (Brug:) Desclée de Brouwer [1954]. 176 p.; bfr. 39,—.

Jugoslavia. — CivCatt CV, 1954, I, 716—730; CV, 1954, II, 105—120.

La Chiesa eroica di **Polonia.** — R: Ars graf. 1953. 64 p.

Bergh, E., SJ: L'Église catholique en Pologne en 1953. — NRTh LXXXVI, 1954, 303—309.

Poraj-Kobielski, Tadeusz: Kulturkampf in Polen. — FrkfH IX, 1954, 101—109. 248—261.

VI. Christliche Philosophie

Zavalloni, Robertus, OFM: Novi aspectus **phaenomenologiae** perceptionis. — Anton XXIX, 1954, 63—88.

Dolch, Heimo: **Kausalität** im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik. Besinnung auf die histor. Grundlagen zum Zwecke einer sachgem. Besprechung moderner Kausalitätsprobleme. — Frb(/Br): Herder 1954. IX, 238 S.

Defever, J(os)., SJ: La preuve transcendante de **Dieu.** — RPhLouv LI = III, 32, 1953, 527—540.

Defever, Jos., SJ: La preuve réelle de Dieu. Étude crit. — P: Desclée de Brouwer; Brux: Éd. univ. 1953. 146 p. = MusLess, Sect. philos. XXXVII; bfr. 85,—.

Saitta, Gius.: Il problema di Dio e la filosofia della immanenza. — Bol: Zuffi 1953. 205 p.

Bittle, Celestine N., OFMCap: God and his creatures: Theodicy. — Milw: Bruce 1953. IX, 420 p.; $ 4,—.

Arbeitsgemeinschaft I des 75. Deutschen Katholikentages zu Berlin. Gott oder ewige Materie? 20.—22. Aug. 1952 in der ev. Marienkirche zu Berlin. Referate und Diskussionsbeiträge. — B: Morus-Verl. 1953. 95 S.; DM 2,—.

Milne, Edward Arthur: Modern **cosmology** and the Christian idea of God. — Oxf: Clarendon Pr. / Cumberlege 1952. 160 p.

Marcozzi, Vittorio, SJ: L'uomo nello spazio e nel tempo. Lineamenti di **antropologia.** — Mil: Cas. editr. Ambrosiana 1953. XVI, 488 p.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Enciclopedia **apologetica** della religione cattolica, a cura d'un gruppo di specialisti. — Alba: Ediz. Paoline 1953. XXIV, 1280 p.; lir. 2600,—.

Hasenfuß, Jos.: Hermann **Schells** Verhältnis zu den modernen apologetischen Methoden, insbesondere zur Immanenztheorie. — MüThZ IV, 1953, 293—308.

Berbuir, Euchar., OFM: Das **Formalprinzip** der Fundamentaltheologie. — GlD VIII, 2, 1953, 76—95.

Broglie, G[uy] de, SJ: La vraie notion thomiste des **„praeambula fidei".** — Greg XXXIV, 1953, 341—389.

Beni, A., & Cipriani, Syr.: La vera Chiesa. Le fonti della **rivelazione.** — Fi: Libr. editr. Fiorentina 1953. XI, 724 p.

Scheeben, Matthias Jos.: **Erlösungslehre.** Halbbd. I. 2. Aufl., hrsg. v. Carl Feckes. — Frb(/Br): Herder 1954. XXVII, 425 S. = Scheeben: Ges. Schriften, hrsg. v. Jos. Höfer, VI, 1; DM 15,—.

Galtier, P[aul], SJ: La conscience humaine du **Christ.** — Greg XXXV, 1954, 225—246.

Marianische Literatur der Gegenwart. — Die Welt der Bücher. Literar. Beih. z. HK I, 1954, 1—13.

Laurentin, René: Court traité de théologie mariale. — P: Lethielleux (1953). 187 p.; extr. augment. d.: Initiation théologique IV; ffr. 900,—.

Zapelena, Timotheus, SJ: De **ecclesia** Christi. P. I: Pars apologetica. Ed. 5., recogn. et aucta; P. II: apologetico dogmatica. Ed. [2.] aucta et emend. cum ind. tot. op. — R: Univ. Gregoriana 1950—1954. 540, 619 p.; lir. 3300,—.

Schmaus, Michael: Von den **letzten Dingen.** — 3. u. 4. umgearb. Aufl. — Mchn: Hueber 1953. 280 S. = Schmaus: Katholische Dogmatik IV, 2; DM 10,80.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Gilg, Arnold: Von der dogmengeschichtlichen Forschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. — ThZBas X, 1954, 113—133.

Molland, Einar: L développement de l'idée de **succession apostolique.** — RevHistPhilRel XXXIV, 1954, 1—29.

Ehrhardt, Arnold: The Apostolic succession in the first two centuries of the Church. — Lo: Lutterworth (1953). 168 p.

Durkin, Eugene F.: The theological distinction of sins in the writings of St. **Augustine.** — Mdl: St. Mary of the Lake Seminary 1952. 161 p. = DissThSemSMLac XXIII.

Sasse, Herm.: Sacra Scriptura — Bemerkungen zur Inspirationslehre Augustins. — Festschrift Franz Dornseiff z. 65. Geburtst., Lpz 1953, 262—273.

Gross, Julius: Hat **Johannes von Damaskus** die Erbsünde gelehrt? — ZRGG V, 1953, 118—135.

Venuta, G., SOCist: Libero arbitrio e libertà della grazia nel pensiero di S. **Bernardo.** — R. Ferrari 1953. 164 p.

Beumer, Joh., SJ: Mariologie und Ekkelsiologie bei **Isaak von Stella.** — MüThZ V, 1954, 48—61.

Barbero, Gius.: La dottrina eucaristica negli scritti di Papa **Innocenzo III.** — R: Pont. Inst. S. Anselmiani 1953. XX, 228 p.

Heynck, Valens, OFM: Zur Bußlehre des hl. **Bonaventura.** — FranzStud XXXVI, 1954, 1—81.

Micklem, Nathaniel: Reason and revelation: a question from **Duns Scotus.** — Lo: Nelson 1953. 106 p. = Nelson philos. texts series; sh. 8/6.

Dettloff, Werner, OFM: Die Lehre von der acceptatio divina bei Johannes Duns Scotus mit bes. Berücks. d. Rechtfertigungslehre. — Werl: Dietrich Coelde-Verl. 1954. XVIII, 231 S. = Franziskanische Forschungen X; DM 14,— [Kath.-theol. Diss. München.]

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Molland, Einar: Konfesjonskunnskap. Kristenhetens trosbekjennelser og kirkesamfunn. — (Oslo:) Forl. Land og Kirke (1953). 328 s.

Strémoukhoff, Dimitri: **Moscow** the Third Rome: Sources of the doctrine. — Spec XXVIII, 1953, 84—101.

Racoveanu, George: Die **rumänische** Orthodoxie. — OstkSt II, 1953, 161—198.

Andrews, Theodore: The **Polish National Catholic Church** in America and Poland. — Lo: S. P. C. K. 1953. 117 p.; sh. 12/6.

Sartory, Thomas, OSB: Wege und Umwege zur **Einheit der Kirche.** — MüThZ IV, 1953, 309—323.

Sartory, Thomas, OSB: Die Situation. — Una Sancta IX, 2, Meit 1954, 3—8.

Rüd, Anselm, OSB: Die Wiedervereinigung im Glauben heute. — UtOU XVII, 1954, 3—8.

Kinder, Ernst: Was erwartet die evangelische Kirche von der Una Sancta-Arbeit? — Una Sancta IX, 1, Meit 1954, 6—11.

VIII. Moraltheologie

Ford, John C., SJ, & Kelly, Gerald, SJ: Notes on moral theology, 1953. — ThStudies XV, 1954, 52—102.

Schöllgen, Werner: Ein halbes Jahrhundert katholischer Moraltheologie. Eine grundsätzliche Besinnung. — Hchl XLVI, 4, 1954, 370—376.

Urdanoz, T.: La **conciencia** moral en Santo **Tomás** y los sistemas morales. — CiTom LXXIX, 1952, 529—576.

Deman, Th(omas), OP: Le concours de la connaissance à la **vertu.** — RUnivOttawa XXII, 1952, 84*—103*.

Siewerth, Gustav: Der Mensch und sein **Leib.** — Eins: Johannes-Verl. [1953]. 81 S. = Christ heute III, 7; DM 3,80.

Le Corps humain. Présentation et tables par les moines de Solesmes. — (P:) Desclée (1954). VIII, 242, 48 p. = Les Enseignements pontificaux; ffr. 570,—.

Deussen, Ansgar, SSCC: Das Geheimnis der **Liebe** im Weltplan Gottes. — Innsbr., Wien, Mchn: Tyrolia (1954). 407 S.

IX. Christliche Soziologie

Gollwitzer, Helmut: Die christliche Gemeinde in der **politischen** Welt. Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1954. 62 S. = Schriften d. Studiengemeinschaft d. Evang. Akademien IV; DM 5,40.

Cristianesimo e ragion di **Stato.** L'umanesimo e il demoniaco nell' arte. Atti del II Congresso internazionale di studi umanistici a cura di Enrico Castelli. — R & Mil: Bocca 1953. XV, 308 p., 60 tav.

Feketekùty, Làszlô: Christentum und **Staat.** Gedanken zu einer christlichen Verfassungslehre. — Köln: Amerikai Magyar Kiadó 1953. 173 S. = Magyar Szakemberek Iràsai XII—XV.

Egenter, Richard: Staat, **Toleranz** und Konfessionen. — Hchl XLVI, 4, 1954, 305—312.

Marina, B.: Razones teologicas de la intolerancia de la Iglesia. — CiTom LXXX, 1953, 229—254.

Barion, Hans: Über die Begrenzung der Staatsreligion durch die Toleranz. Bemerkungen zu einer päpstlichen Kundgebung. — NOrdn VIII, 1954, 65—71.

Butterfield, Herbert: Christianity, diplomacy and **war.** — NY & Nash: Abingdon-Cokesbury 1953. 125 p. = Beckley social service lecture 1953; $ 1,75.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Kol, Alph., van, SJ: Moraalproblemen: „Caritas non obligat cum tanto incommodo". (Avec sommaire en franc.). — Bijdr. XVI, 1953, 388—408.

Thomas, Klaus: Der (Internationale Kirchliche) **Lukasorden** (für Krankenseelsorge durch Wort und Tat). — Quatember XVIII, 2, 1954, 101—103.

Adlhoch, Walter: Caritas und Jugend. — CaritasFr LIV, 1953, 162—166.

XI. Kirchenrecht

(einschl. Kirchliche Verwaltung und Statistik)

Forchielli, Gius.: La giuridicità del diritto canonico al vaglio della dottrina contemporanea. — Studi in onore di Vincenzo Del Giudice II, Mil 1953, 469—532.

Scheuner, Ulrich: Auflösung des **Staatskirchenrechts?** Zu den Erörterungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer in Marburg am 17. Oktober 1952. — ZevKR II, 2/3, 1953, 382—393.

Mitterer, Max: Rechts**kirche** und Liebeskirche. — Passauer Studien. Festschr. f. Bischof S. K. Landersdorfer, 1953, 173—185.

Smend, Rudolf: **Glaubensfreiheit** als innerkirchliches Grundrecht. — Mensch und Staat in Recht u. Geschichte. Festschr. f. Herbert Kraus, Kitzingen 1954, 211—221.

Puschmann, Bernhard, SAC: Zur Kontroverse über den Rechtsgrund von **Zölibat** und Keuschheitsverpflichtung bei Majoristen. — TrThZ LXII, 1953, 309—317.

Wechner, Bruno: Die Apostolische **Administratur Innsbruck—Feldkirch.** — OeAKR III, 1952, 69—85.

Stillhart, Alkuin, OFMCap: Die Rechtspersönlichkeit der **klösterlichen Verbandsformen** nach kanon. u. schweizer. Recht. — Frb/S: Universitätsverl. 1953. XVII, 241 S. = Freiburger Veröffentlichungen a. d. Geb. v. Kirche u. Staat VI; sfr. 15,60.

Chang, Paschalis, OFM: De relationibus juridicis inter superiores regulares et moniales exemptas ipsis subditas ⟨sec. Codicem vig.⟩. — Mstr: 1953: Regensberg. VIII, 75 p.; DM 5,—.

XII. Pastoraltheologie

Église et Apostolat, en collab. [p.] A. Chavasse [e. a.] — P & Tournai: Casterman 1953. XII, 258 p. = Coll. „Église vivante".

Philips, G.: Le rôle du **laïcat** dans l'Église. — Tournai & P: Casterman 1954. 248 p. = Cahiers de l'actualité religieuse.

La **Parrocchia. Miscellanea** di studi in onore di S. E. il Card. A[lfredo] Ildefonso **Schuster** Arcivescovo di Milano ... nella fausta ricorrenza del suo XXV di episcopato e L di sacerdozio. — (Mil) 1953. p. 409—569 = La Scuola cattolica LXXXI, 1953, fasc. 6.

Rimoldi, Antonio: L'indagine sociologica di una parrocchia. — La Parrocchia. Miscellanea Card. A. I. Schuster = ScuCatt LXXXI, 1953, 439—474; p. 466—474: Sociologia della parrocchia ⟨saggio bibliografico⟩.

Anais do IV Congresso interamericano de educaçao católica (, Rio de Janeiro, 25. VII.—5. VIII. 1951). Editor: A. E. C. do Brasil, Rio de Janeiro. — Rio de Janeiro 1952. 612 p. 4°.

Fischer, Gerard: Johann Michael **Sailer** und Immanuel Kant. Eine moralpädag. Unters. zu den geistigen Grundlagen der Erziehungslehre Sailers. — Frb(/Br): Herder 1953. (XIV) 259 S. = Untersuchungen z. Theologie d. Seelsorge V; DM 17,— [Kath.-theol. Diss. Würzburg.]

Bläcker, Franz: Johannes Baptist von **Hirscher** und seine Katechismen in zeit- u. geistesgeschichtl. Zusammenhange. Ein Beitrag z. Katechismusfrage d. Gegenwart. — Frb(/Br): Herder 1953. XXIV, 263 S. = Untersuchungen z. Theologie d. Seelsorge VI; DM 15,— [Kath.-theol. Bonn.]

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Partecipazione attiva alla liturgia. Atti del III° Convegno internazionale di studi liturgici (Lugano, 14.—18. sett. 1953). A cura di Luigi Agustoni e Giov. Wagner. — Como: Ars comacina, Libr. editr. vescovile; Lugano: Centro di liturgie e pastorale 1953. 254 p.; deutsche Fassung: Agustoni, Luigi, & Wagner, Joh.: Tätige Teilnahme der Gläubigen am Gottesdienst der Kirche. — LJ III, 2, 1953 (ersch. 1954), 127—147. — Vgl. a.: Bugnini, A[nnib.]: III Congressus internationalis studiis liturgicis provehendis ... — EphLit LXVII, 1953, 365—377; Fischer, Balth.: Liturgiereform als Seelsorgsanliegen. Bericht über das Dritte Internat. Liturg. Studientreffen ... — TrThZ LXIII, 1954, 33—40; Die Liturgie dem Volke. Drittes Internat. Liturg. Studientreffen in Lugano. — HK VIII, 8, 1954, 364—372.

Baumstark, A[nton]: **Liturgie comparée.** Principes et méthodes pour l'étude historique des liturgies chrétiennes. 3. éd. revue p. Bernard Botte, O. S. B. — Chevetogne & P: Éd. de Chevetogne (Cop. 1953 [éd. 1954].) XV, 287 p. = Collection Irénikon.

Erneuerung der Liturgie. Schwierigkeiten. Wünsche. Vorschläge. Ges. Aufsätze, hrsg. v. Theodor Bogler, OSB. — Maria Laach: Verl. Ars liturgica 1954. 120 S. = LitMcht III, 14; DM 3,20.

Hacker, Jos.: Die Innenseite der liturgischen Erneuerung. — Passauer Studien. Festschr. f. Bischof S. K. Landersdorfer, 1953, 103—113.

Ebel, Basilius, [OSB,] Abt: Zu den Problemen der deutschen **Sprache** in Kult und Liturgie. — Erneuerung der Liturgie = LitMcht III, 14, 1954, 31—49.

Kirchenmusik. — Sauter, Hermann: Theologie der Kirchenmusik. — MusAlt VI, 4. 1954, 153—157.

Vötterle, Karl: **Hiob,** Schutzpatron der Musiker. — MusKi XXIII, 1953, 225—232.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Della Volpe, Galvano: **Eckart** o della filosofia mistica. — R: Ediz. di storia e letteratura 1952. XII, 273 p. = Letture di pensiero e d'arte; lir. 2000,—.

Gieraths, Gundolf M., OPM: Johannes **Nider** O. P. und die „deutsche Mystik" des 14. Jahrhunderts. — DThomFr XXX, 1952, 321—346.

Debongnie, Pierre: Las classes de textes de l'**Imitation.** — RechThAnMéd XX, 1953, 272—301.

Der Christenspiegel des **Dietrich Kolde** von Münster. Kritisch hrsg. v. Clemens Drees. — Mstr: Dietrich-Coelde-Verl. 1954. VII, 379 S. = Franziskanische Forschungen IX; DM 18,— [Phil. Diss. Münster 1950.]

Brou, Alessandro, SJ: Sant' **Ignazio** maestro d'orazione. — R: La Civiltà cattolica 1953. 240 p.: lir. 800,—.

Léon-Dufour, Xavier, SJ: Saint **François-Xavier.** Itinéraire mystique de l'apôtre. — P: La Colombe 1953. XI, 275 p.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Carcopino, J.: Études d'histoire chrétienne. Le christianisme du carré magique. Les fouilles de **Saint-Pierre** et la tradition. — P: Michel 1953. 291 p., 11 pl.; ffr. 840,—.

Nordström, Carl-Otto: **Ravenna**studien. Ideengeschichtliche und ikonographische Untersuchungen über die Mosaiken von Ravenna. — Sthlm: Almqvist & Wiksell (1953). 150 S., 32 Taf. [= Figura IV.]; Lw. DM 40,80.

Fink, Jos.: Der Ursprung der ältesten Kirchen am Domplatz von **Aquileja.** Mstr & Köln: Böhlau 1954. 89 S., 5 Bl. Abb. = Münstersche Forschungen VII; DM 8,— [Phil. Hab.-Schr. Münster/Westf.]

Schaffran, E.: Eine fruehchristliche Bronzeplatte aus **Salzburg.** — RivArchCrist XXIX, 1953, 105—112.

Neue Zeitschr. — Fede e arte. Rivista internazionale di **arte sacra.** Dir. e amministr.: Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra in Italia. I. — R 1953. [Abonnem. lir. 3000,—; estero: lir. 4000,—.]

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Dawson, Christopher: Religion and the rise western culture. — Lo: Sheed & Ward 1950. XVI, 286 p.; dt. Ausg. u. d. T.: Die Religion im Aufbau der abendländischen Kultur. Übertr. v. Nina E. Baring. — Düs: Schwann [1953]. 360 S,; DM 16,—.

Fleckenstein, Jos.: Die Bildungsreform **Karls des Großen** als Verwirklichung der norma rectitudinis. — Bigge-Ruhr 1953: Josefs-Druckerei; [Verl.-Angabe eingestempelt:] Frb/Br: Albert. 125 S.; DM 6,50. [Phil. Diss. Freiburg/Br. 1952.]

Newald, Richard: Renatae Litterae und Reformatio. Gedanken zur Geistesgeschichte des ausgehenden **Mittelalters.** — HistJG LXXI, 1952, 137—164.

Ranke, Friedrich, Gott, Welt und Humanität in der deutschen Dichtung des Mittelalters. — Bas: Schwabe [1953]. 108 S.

Brown, Carleton Fairchild, ed.: Religious lyrics of the XIVth century. 2. ed. rev. by G. V. Smithers. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1952. XXII, 365 p.; sh. 15,—; publ. also: NY: Oxford Univ. Pr. 1953; $ 3,50.

Kermode, Frank, ed.: English pastoral poetry. From the beginnings to Marvell. — Lo: Harrap 1952. 256 p. = Life lit. and thought libr.; sh. 10/6; publ. also: NY: Barnes & Noble 1953.

Spanjaard-Levy, M.: De gestalte van **Christus** in de Nederlandse dichtkunst. — Gron: Spiering 1952. 175 bl.; hfl. 5,90.

Urner, Hans: Jesusromane? — MPastTh XL, 1951, 30—41.

Die Gestalt Jesu Christi im modernen Roman. — HK VII, 10, 1953, 463—468.

Diesem Heft liegt ein Prospekt „Heer, Europäische Geistesgeschichte" des Kohlhammer-Verlages, Stuttgart, bei sowie die Prospekte „Clostermann, Das weibliche Gewissen" und „Spanische Forschung der Görres-Gesellschaft, 9. Band" des Verlages Aschendorff, Münster.

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/Westfalen
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.

Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft

Nouvelle Revue de science missionnaire

Redaktion: Prof. Dr. Joh. Beckmann SMB - P. Dr. L. Kilger OSB P. Dr. de Menasce OP - P. Dr. Walbert Bühlmann OFMCap
Abonnement (4 Hefte zu je 80 Seiten): Schweiz Fr. 10.40, Ausland sFr. 14.—

Supplementa

Vol. I. **Die christliche Terminologie als missionsmethodisches Problem.** Dargestellt am Swahili und anderen Bantu-Sprachen
Von P. Dr. **Walbert Bühlmann** OFMCap
XXV, 418 Seiten, kartoniert sFr. 21.85

Vol. II. **Der einheimische Klerus in Geschichte und Gegenwart**
Festschrift P. Dr. L. Kilger zum 60. Geburtstag dargeboten, herausgegeben von Prof. Dr. Joh. Beckmann SMB
XVI, 320 Seiten, kartoniert sFr. 18.70

Vol. III. **Introduction à la Missiologie.** Par **André V. Seumois** OMI
XII, 492 pp, kartoniert sFr. 26.—

Vol. IV. **Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika im 16. Jahrhundert** mit besonderer Berücksichtigung der Konzilien u. Synoden
Von Dr. Joh. Specker SMB. 250 Seiten, kartoniert sFr. 15.60

Vol. V. (im Druck) **Raymond Lulle, Docteur des Missions**
Avec un choix de textes traduits et annotés. Par Ramon Sugranyes de Franch, professeur à l'Université de Fribourg
ca. 160 pp, kartoniert sFr. 10.—

Administration der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft

SCHÖNECK-BECKENRIED (Schweiz)

(Auslieferung für Deutschland: Herder Verlagsauslieferungen, Frankfurt a. M., Friedensstraße 5)

Die Bedeutung der Missionstheologie

Aufgewiesen am Vergleich zwischen den abendländischen und chinesischen Kardinaltugenden

Von P. Dr. Maurus Heinrichs OFM.

(Veröffentlichungen des Instituts für Missionswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster/Westf., hrsg. von O. Univ.-Prof. Dr. Thomas Ohm OSB. Heft 3)

48 Seiten, kart. DM 1,80

Im Verlaufe der Kirchen- und Missionsgeschichte trifft die christliche Religion nicht nur auf nichtchristliche Menschen, sondern auch auf geschlossene, ohne Einfluß des Christentums entwickelte Kulturen. Diese Tatsache stellt die christliche Glaubensverkündigung vor ganz spezielle Aufgaben, insbesondere aber ergeht die Frage an die christliche Theologie, ob sie katholisch genug ist, die mit diesen geschlossenen Kulturen gegebenen philosophischen und religiösen Phänomene aufarbeiten zu können. Das Problem entsteht nicht von der christlichen Offenbarung her, weil sie ja notwendig universal ist; vielmehr handelt es sich um eine Fragestellung an die christliche Theologie, die bisher fast ausschließlich immanent abendländisch ausgebildet worden ist. Im Zusammenprall dieser Theologie mit den Geisteshaltungen und Geistesprodukten genuin gewachsener andersartiger Kulturräume erfahren wir die Notwendigkeit einer echten theologischen Besinnung. So hat die Schrift ihre Bedeutung für die heimische Theologie, die im Zeitalter der Weltweite nicht gleichsam im Kolonialdenken befangen bleiben darf, aber auch für die Missionen selbst, die mehr als bisher die Fragestellungen herausarbeiten müssen im Lichte der Missionstheologie.

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF · MÜNSTER

Die Una Sancta-Frage ist eine Lebensfrage der Kirche

Georg Donatus

Wir sind gerufen

(Neuer Titel für „Es gibt kein Zurück")

Ökumenische Besinnung eines Protestanten

201 Seiten, Halbleinen, DM 6,50

In der geistigen Vorbereitung auf einen neuen Katholikentag - der 1954 anläßlich des Bonifatiusjubiläums in Fulda stattfinden wird - sollte man gerade diese Stimme beachten und sich überlegen, was zu tun ist, um das beginnende Verständnis weiter zu fördern.

Prof. Siegmund in „Neues Abendland"

Das vorliegende Buch ist weit entfernt von schwärmerischer Nivellierung der Gegensätze im Religionsgespräch.

Oberrheinisches Pastoralblatt

Das Buch ist ein Beitrag zum Gespräch zwischen Protestanten und Katholiken. Es ist die Stimme eines protestantischen Laien, der von der Römisch-Katholischen Kirche beeindruckt ist. Wir sollten solche Stimmen ernst nehmen, auch wenn unsere Antworten auf die den Verfasser bewegenden Fragen anders lauten.

Evangelischer Botschafter

Bezug durch jede Buchhandlung

SCHWABENVERLAG STUTTGART

Nun liegt auch der 1. Band vor

MAUSBACH-ERMECKE

Katholische Moraltheologie

Von **JOSEF MAUSBACH**

Neubearbeitung herausgeg. von Dr. theol. Dr. phil. Dr. jur. utr.

GUSTAV ERMECKE

Professor der Moraltheologie in Paderborn

Band I **Die allgemeine Moral.** 1. Teil: Grundzüge einer Fundamentalmoral. 2. Teil: Die Lehre von den allgemeinen sittlichen Pflichten der Nachfolge Christi zur Gleichgestaltung mit Christus und Verherrlichung Gottes in der Auferbauung seines Reiches in Kirche und Welt. 8., neubearbeitete Auflage. XXXII und 444 Seiten, kart. DM 21,—, gbd. DM 23,—

„In der »Katholischen Moraltheologie« von J. Mausbach besitzen wir im deutschen Sprachraum ein Lehrbuch von wissenschaftlich wie didaktisch gleich hervorragender Güte und von ausgeprägter Eigenart, dem andere Länder kaum etwas Gleichwertiges an die Seite zu stellen haben. Es ist deshalb außerordentlich erfreulich, daß dieses Lehrbuch nach dem frühen Tode von P. Tischleder, der vor dem Kriege die 8. Auflage besorgt hatte, nicht verwaist bleibt und veraltet, sondern nun in dem Paderborner Moraltheologen Prof. Ermecke einen sachkundigen Bearbeiter gefunden hat. Wir gehen mit um so größerer Erwartung an die Neuauflage heran, als gerade Ermecke in den letzten Jahren programmatische Weisungen für einen stärker theologisch und christologisch ausgerichteten Aufbau der Moral gegeben hat . . ." Franziskanische Studien

„. . . Kein geeigneterer Moraltheologe als Prof. Ermecke konnte mit der Neuherausgabe des Mausbachschen Lehrbuches beauftragt werden. Dem Neuherausgeber ist es wirklich gelungen, die Einheit des Lehrbuches, dessen 3. Band nun vorliegt, viel straffer, grundsätzlicher zu gestalten. Hier wird eine klare, gut begründete Darstellung der sittlichen Grundsätze und eine tüchtige und sichere Anleitung zu ihrer Anwendung im praktischen Leben gegeben . . . Wir können dem Verfasser nur höchste Anerkennung zollen . . ."

Univ.-Prof. Dr. A. F. Utz OP in „Politeia"

In Kürze erscheint:

Band II **Die spezielle Moral.** 1. Teil: Der religiöse Pflichtenkreis. 9., neubearbeitete Auflage.

Es liegt bereits vor:

Band III **Die spezielle Moral.** 2. Teil: Der irdische Pflichtenkreis. Die Lehre von den sittlichen Pflichten des Apostolates zur Auferbauung des Reiches Gottes in Kirche und Welt. 9., neubearbeitete Auflage. XXVIII und 316 Seiten, kart. DM 15,—, gbd. DM 17,—

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF MÜNSTER WESTFALEN

2.72 v

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 **1954** **50. Jahrgang**

Katechetik der Gegenwart. Von Heinrich Selhorst.
Jungmann: Katechetik
Arnold: Dienst am Glauben
Arnold: Grundsätzliches und Geschichtliches zur Theologie der Seelsorge
Dreissen: Ruth, Esther, Judith in der Heilsgeschichte
Schäfer: Durch Christus zum Vater
Rösseler: Die Frohbotschaft des Herrn
Guy de Bretagne: Pastorale Catéchétique
Das Konzil von Chalkedon. Von Berthold Altaner
Newmanwerke und Newmanliteratur. Von Otto Karrer
Seynaeve: Cardinal Newman's Doctrine on the Holy Scripture
John Henry Newman: Predigten
Orbisbücher. Von Odilo Heiming OSB
Benz: Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart
Zimmermann: Evolution
Leibbrand: Heilkunde
v. Raumer: Ewiger Friede
Ohm: Stammesreligionen im südlichen Tanganyika-Territorium (Rauscher)
Bühlmann: Die christliche Terminologie als missionsmethodisches Problem (Rauscher)
Rowley: The Unity of the Bible (Nötscher)
Schmitt: Leben in den Weisheitsbüchern Job, Sprüche und Jesus Sirach (Hamp)
Schäfer: Grundriß der Einleitung in das Neue Testament (Michl)
Schnackenburg: Die Johannesbriefe (Meinertz)
Speygel der Leyen (Haimerl)
Hippolytus Guarinonius (Schreiber)
Weinstock: Die Tragödie des Humanismus (Keseling)
Hirschberger: Geschichte der Philosophie (Hebensperger)
Siegmund: Der Mensch in seinem Dasein (Wenzl)
Siegmund: Das Zeichen des Widerspruchs (Wenzl)
Bavink: Das Weltbild der heutigen Naturwissenschaften und seine Beziehungen zu Philosophie und Religion (Dolch)
Rohrbasser: Heilslehre der Kirche (Poschmann)
Brinktrine: Einleitung in die Dogmatik (Kolping)
Ott: Grundriß der katholischen Dogmatik (Jüssen)
Totting: Quaestio de sacra scriptura ... (Kraft)
Auer: Leidenstheologie im Spätmittelalter (Raitz v. Frentz)
Frei: Verschollenheit als Eheauflösungsgrund nach kanonischem und schweizerischem Recht (Platten)
Jungmann: Missarum Sollemnia (Stuiber)
Liturgisches Jahrbuch (Dürig)
Kollwitz: Das Christusbild des dritten Jahrhunderts (Fink)
Mitteilungen
Goldenes Dr.-Jubiläum von Max Meinertz
Moralisten-Kongreß in Luxemburg
Theologische Bibliographie (Samulski)

Katechetik der Gegenwart

Von Heinrich Selhorst, Aachen

Die katechetische Situation der Gegenwart kennzeichnet J. A. Jungmann in seiner Katechetik[1] als „Wende zum Inhalt, zum Übergewicht der materialen Katechetik" (Vorwort). Diese Wende ist auch von J. in seinem Werk bewußt vollzogen. Die Bemühungen der katechetischen Bewegung zu Beginn unseres Jahrhunderts erstrebten eine formal-methodische Reform. Sie waren ernst und ertragreich. Die Reformbewegungen der Gegenwart haben eine material-kerygmatische Neubesinnung zum Ziele. Sie sind noch in voller Entwicklung (32). Mit der formal-methodischen Reform, so wichtig sie ist und so lebendig sie auch im katholischen Raum angenommen und durchgeführt wird, ist nach J. kaum die Hälfte der erforderlichen Arbeit geleistet. J. stellt daher die Forderung: „Wir müssen tiefer ansetzen und auch die material-kerygmatische Neugestaltung wagen" (90). Gewiß ist das wachsende Verständnis für die Psyche des Kindes mit den sich daraus ergebenden Folgerungen der bedeutendste Gewinn, den die Katechese aus der wissenschaftlichen Arbeit der letzten Jahrzehnte schöpfen kann (48). Jedoch in einer rein von der Psychologie des Kindes und seinen Bedürfnissen ausgehenden katechetischen Gestaltung liegt die große Gefahr, daß Dogma und Sakrament der Moral untergeordnet werden. Solange das Kind von einer christlichen Umwelt in Familie und Volksgemeinschaft geformt wurde, konnte es genügen, das katechetische Gut auf irgendeine Weise zu vermitteln. Die Geschichte der Katechetik weiß darüber mannigfach zu berichten. Seitdem aber viele mithelfenden Kräfte geschwunden sind und vielleicht noch schwinden, werden die Mängel der alten Katechese sichtbar gleich Sand- und Felsbänken bei sinkender Flut. Seit Beginn des Jahrhunderts trat die formal-methodische Reform zu energischer Abwehr auf. Ihre Bemühung reichte jedoch nicht hin. Da der eigentliche Widerpart des katholischen Christen heute nicht mehr eine Häresie ist, sondern der vollendete Unglaube, ist es wichtig, daß der Glaube im Sinne der material-kerygmatischen Erneuerung als Gesamtbild reich und groß, klar und eindrucksvoll schon dem Kinde vermittelt wird (92). Über Gehalt und Gestalt, Anliegen und Ziel solcher Vermittlung gibt Jungmanns Katechetik eine umfassende und ausgezeichnete Überschau.

Die material-kerygmatische Bewegung in der Katechetik der Gegenwart verdankt ihren besonderen Antrieb und Auftrieb den pastoraltheologischen Untersuchungen F. X. Arnolds. In seinem „Dienst am Glauben"[2] bezeugt er die Reaktion der alten Kirche auf die reformatorische Antithese als eine Wiedererweckung der besten Grundgedanken der altchristlichen Kerygmatik. Eine materiale Katechetik von vorbildlichem Niveau entstand, an der sich die Glaubensverkündigung unablässig orientieren konnte (26). Die Antwort auch unserer Zeit auf die Gottlosigkeit der Gegenwart muß eine betont material-kerygmatische, d. h. inhaltliche Erneuerung von Katechese und Predigt sein. Mehr Gotteswort als Menschen-

[1] **Jungmann,** Joseph Andreas, S. J., **Katechetik.** Aufgabe und Methode der religiösen Unterweisung. Herder, Freiburg 1953. 314 S. brosch. DM 10,—, Leinwand DM 14,—.

[2] **Arnold,** Dr. Franz Xaver, **Dienst am Glauben.** Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge. Band I, Herder, Freiburg 1948. 92 S. DM 4,—.

U.B.TÜB.

wort heißt die Losung. Mehr vom göttlichen Inhalt der Frohbotschaft als von der menschlichen Methode ist der Erfolg der Verkündigung zu erwarten (34). „Nicht die Schultheologie, sondern das Evangelium, das Kerygma, die Frohbotschaft, gehört auf die Kanzel und in die Katechese" (38). Die Schultheologie begeht nämlich den Grundfehler, daß sie die christlichen Ideen aus der Heilsordnung herausnimmt, sie zugleich ihrer historischen Einkleidung entblößt und zum bequemeren spekulativen Gebrauch in Kunstausdrücke kleidet (44). Sie ist nicht zu identifizieren mit dem Kerygma. Das war der Irrtum der neuscholastischen Bewegung des 19. Jahrhunderts. Sie machte keinen Unterschied zwischen Schultheologie und Offenbarung, zwischen Scholastik und Evangelium. Sie erwartete das Heil von der methodisch richtigen Fassung und Wiedergabe korrekter Theologie (49). Predigt und Katechese sind nach ihr nichts anderes als ein Auszug aus einem theologischen Kompendium oder ein popularisierter theologischer Traktat. Die christliche Botschaft wird dort nicht vorgetragen im Anschluß an die Heilsgeschichte, sondern in systematischer Ordnung (55). Die Sakramente erhalten ihren kerygmatischen Ort hinter der Sittenlehre. Der ursprüngliche Zusammenhang zwischen Symbolum und Sakrament wird gesprengt. Die Gebote werden zwischengeschaltet. Nicht mehr aus der Heilsökonomie, sondern vom Menschen und seinem Tun wird fortan das kerygmatische Baugesetz genommen (56). Von der methodisch richtigen Vermittlung eines gediegenen religiösen Wissens erwartete man die religionspädagogische Wirkung. Von der Anwendung profaner Unterrichtsmethodik versprach man sich mehr als nur methodischen Hilfsdienst (59). Weit mehr die Art der Darbietung als der Inhalt selbst stand im Vordergrund des Interesses. Katechetische Erneuerung stand fast nur im Zeichen methodischer Besinnung. Der Blick auf den Umfang und den Tiefgang des Methodenstreits zwingt aber unabweislich zu der Frage, ob hier nicht zuviel von der Methode menschlichen Unterrichtens und zu wenig von der Stoßkraft des göttlichen Inhalts der Frohbotschaft erwartet wurde. Nicht die Methode hat den Inhalt, sondern der Inhalt die Methode der religiösen Unterweisung zu bestimmen. Nicht nur von der Natur und den Bedürfnissen der Hörer, sondern auch und vor allem von der Eigenart des Lehrgutes, vom Inhalt der Frohbotschaft her muß die katechetische und homiletische Frage bewältigt werden (60). Nicht auf dem Wege einer modernen katechetischen und homiletischen Methode, nicht durch psychologische, stilistische, rhetorische und pädagogische Anpassung soll das Ziel erreicht werden, sondern auf dem Wege der inhaltlichen Besinnung. Die Form ist nicht etwas Selbständiges, vom Stoffe Unabhängiges. Sie inhäriert dem Stoff und ergibt sich aus seinem inneren Wesen. Nicht die Form hat den Inhalt, sondern der Inhalt die Form der Unterweisung zu prägen (67). Das vordringlichste Anliegen der katechetischen Erneuerung ist nicht mehr die Methodenfrage, sondern die materiale Kerygmatik (72). Erfreulich ist, daß die Vertreter jener Theologenschule, die vor einem Jahrhundert den Einbruch der Neuscholastik in Katechismus und Katechese veranlaßte, jetzt diejenigen sind, die die Besinnung auf die Eigenständigkeit des Kerygmas gegenüber der Schultheologie vollziehen.

In einer zweiten Schrift[3] setzt F. X. Arnold seine katechetischen Untersuchungen fort. Jener Aktivismus menschlichen Selbstschaffens, der zuviel von der Methode und Taktik, aber zu wenig von der schaffenden Macht der göttlichen Wahrheit und Gnade erwartet, geht zurück auf die Aufklärung. Sie nimmt in der Katechese die Sicht mehr vom Menschen als von der Heilsordnung her. Sie ist durch einen anthropozentrischen Ansatzpunkt bestimmt. Ihre Glaubensverkündigung verliert das theologische Gleichgewicht und damit an Stoßkraft. Der Mensch und sein Tun, nicht der göttliche Heilsratschluß und die göttliche Heilsordnung stehen obenan in solcher Katechese (118). Das katechetische Verkündigungsgesetz kommt nicht mehr aus der Heilsökonomie, sondern vom Menschen und seinem Tun her. Die Glaubensverkündigung gerät unter den Einfluß deistischen Denkens. Die Heilstaten Gottes verblassen im Dämmerlicht der Geschichte. Weil sie mehr mit menschlichen Augen als geschichtliche Fakta denn im Lichte der Offenbarung als das fortwirkende Gnadenwalten Gottes gesehen werden, wird das Offenbarungsgut häufig mehr unter dem Gesichtswinkel der Vorbildmoral als unter dem der Heilswirkung ausgeprägt (129). Über der Vielheit der Einzelereignisse wird die Einheit des Heilsgeschehens, über den Heilsgeschichten die Heilsgeschichte übersehen. Die katechetisch-kerygmatische Konzentration der einzelnen Heilstatsachen und Heilswahrheiten um ihren lebendigen Mittelpunkt, Jesus Christus, geht verloren. Der Zentralblick, von dem Sailer gerne spricht, ist dahin. Es bedurfte jetzt nur noch der organisatorischen Erschütterung des religiösen Unterrichtswesens, der Lockerung der herkömmlichen Verkoppelung des Unterrichtes mit der Schule, der religionspädogischen Not der letzten Jahre, da die Kirche in unserem Vaterlande unter dem Diktat und dem Schwert der nationalsozialistischen Gewaltmenschen stand, um das schon von Sailer und Hirscher nicht nur geahnte, sondern allen Ernstes schon gestellte Problem materialer Kerygmatik ins Licht des Tages zu rücken (135). Die traurige Bilanz im katechetischen Raum ergab fast durchgehends mehr Moral als Glauben, mehr Erbauung als Anbetung, mehr Schule als Kirche, mehr Kalvinismus als Katholizismus (142). Diese Verlagerungen fließen alle aus dieser einen Quelle, daß zu wenig die Heilstat Gottes durch Jesus Christus in der Kirche und zu sehr das Tun des Menschen Ausgangspunkt des katechetischen Verständnises ist (155). Es bleibt das Verdienst der Aufklärungskatechetik, ein Lehrverfahren und Erziehungsmethoden entfaltet zu haben, die der Natur des Kindes, seiner Individualität und Aktivität angepaßt sind. Das leidenschaftliche Ernstnehmen des Menschen, seiner personalen Eigenart und Leistung ist ein bleibend wertvoller Beitrag der Aufklärung zum richtigen Verständnis und Vollzug der Katechetik (164). Die Schwergewichtsverlagerungen und die Schäden, die sich dabei leider einstellten, gilt es nunmehr durch die materialkerygmatische Erneuerung in der Katechese zu überwinden.

In den praktischen Dienst dieser Erneuerung stellen sich neben den beachtenswerten Katechetischen Blättern in München die Paderborner Schriften zur Pädagogik und Katechetik, herausgegeben von Theodorich Kampmann und Hubert Strunz. Als 6. Heft erschien jüngst eine alttestamentliche katechetische Studie von Prof. Dr. Dreissen[4]. Sie wendet sich gegen eine drohende psychologische und moralische Mißdeutung der biblischen Frauengestalten und betont mit allem Nachdruck die unbedingte Prävalenz und den eindeutigen Primat der heilsgeschichtlichen Schau gegenüber der moralischen Auswertung. Das Kernproblem ist auch für D. nicht die

[3] **Arnold**, Dr. F. X., **Grundsätzliches und Geschichtliches zur Theologie der Seelsorge.** Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge. Bd. II, Herder, Freiburg 1949. 171 S. DM 5,80.

[4] **Dreissen**, Joseph, **Ruth, Esther, Judith in der Heilsgeschichte.** Schöningh, Paderborn 1953. 94 S. DM 3,30.

formale, sondern immer noch die materiale Kerygmatik (6). Das letzte Telos jeglicher Geschichte ist die Offenbarung Gottes, die in Jesus Christus ihre äußerste Höhe erreicht. Heilsgeschichte im weitesten Sinne meint die Geschichte auf Christus zu und von Christus her. Die heilsgeschichtliche Erschließung eines geoffenbarten Buches ist letztlich seine christologische Erfassung (12). Heilsgeschichtliche Katechese ist christologische Katechese.

Den material-kerygmatischen Auftrag in Einzelkatechesen zu verwirklichen sucht Dina Schäfer unter Mitarbeit von Geistlichem Rat K. Houben[5]. Sie wendet sich vor allem an die Familie, die Volksschule und Realschule. Für die höheren Schulen vollzieht diesen Dienst Dr. Heinrich Rösseler in reichhaltigen Arbeitsheften[6].

Mit Freude kann das Erscheinen eines katechetischen Lehr- und Handbuches auch im französischen Sprachraum vermerkt werden[7]. Es tritt der Katechetik Jungmanns ebenbürtig zur Seite. Geschrieben wurde es in Ottawa (1949) und Lebret (1953). Es stellt sich in den Dienst der Pastoraltheologen und der geistlichen Katecheten (8). Das Werk gliedert sich in zwei Teile, in eine Katechistik und eine Katechetik (11). Die Katechistik behandelt die Problemfrage der christlichen Unterweisung. Die Katechetik führt in den Bildungsvollzug ein (15). Sie tut es in vierfacher Thematik: Mystagogie, Kerygmatik, Didaktik und Katechumenat. Auch in dieser Katechetik nimmt die Sorge um das Kerygma, seine vollwertige und vollgültige Darstellung eine beherrschende Stellung ein. Mit den Worten F. X. Arnolds wird die Katechese seit der Aufklärung, diesem neuheidnischen Pelagianismus, gekennzeichnet als eine, die mehr durch logische als durch theologische Überlegungen bestimmt ist. In ihr verschwindet das Dogma geradezu hinter der Moral. Statt der religiösen Substanz gilt der Ernst der Pflicht sowie die Macht und Meisterschaft der Methode. Die Mysterien erschöpfen nahezu ihren Reichtum im Dienste der Sittlichkeit. Das Unterrichtsgut ist mehr anthropozentrisch als soteriologisch ausgerichtet. Die Person unseres Herrn entbehrt der beherrschenden Mitte. Man erwartet mehr von den menschlichen Bemühungen als vom Gehalt Seiner Frohen Botschaft (51). Die Überwindung dieser Not fordert „réincarnation de la doctrine" (52), Hinwendung zum Kerygma. Die Katechetik muß das christliche Kerygma wieder aufgreifen, und zwar mit der ihm eigenen Wertfülle und Vollmacht, mit seiner Weisung, seiner Methode und seiner Sprache (64). Heiden und Barbaren hat es einst überwunden und gewonnen. Seine reiche Erkenntnis sichert auch heute noch das wirkmächtigste Bekenntnis. Seine Überlegenheit ist unvergänglich. Für seine Begegnung mit unserer Zeit wird auf die reichen Adaptationsmöglichkeiten und -weisen aufmerksam gemacht, die der emsige Jesuit de Coninck zusammenstellte (85). Die Kerygmatik behandelt dann die Mentalität dieser Adaptation (186). Sie nimmt das Offenbarungsgut global, beachtet sorgsam seine innere und äußere Verfassung und Verspannung, ist von reicher Spiritualität und beglückender Einschau und Durchschau. Sie steht in ganzer Hörigkeit zur Theologie und ist von äußerster Aktualität. Die Liturgie gilt als besonders reiche Quelle und Fundgrube kerygmatischer Methodik. Sie gibt dem Katecheten eine optimale Einweisung in die kerygmatische Wissenschaft. Sie zeigt ihm in ausgezeichneter und gültiger Form den Umgang mit dem Kerygma (232). — Dem so kundigen Verfasser schulden wir herzlichen Dank, daß er seine vorzügliche Studie literarisch reich unterbaut, inhaltlich klar gegliedert, sprachlich vollendet gestaltet, pastoral verantwortlich dargestellt und wissenschaftlich tiefgründig behandelt hat.

[5] **Schäfer,** Dina, **Durch Christus zum Vater.** Ein Buch vom christlichen Leben. Herder, Freiburg 1952[3]. 314 S. DM 12,80.

[6] **Rösseler,** Dr. Heinrich, **Die Frohbotschaft des Herrn.** Schöningh, Paderborn 1953.

[7] **Guy de Bretagne,** O. M. I.: **Pastorale Catéchétique.** Desclée de Brouwer, Bruges et Paris, 1953. 393 S.

Das Konzil von Chalkedon

Von Berthold Altaner, Würzburg

Mit Freude und Genugtuung wird jeder Theologe und Historiker das Erscheinen des 2. Bandes[1] des gewaltigen Jubiläumswerkes, das dem Andenken des vor 1500 Jahren abgehaltenen Konzils von Chalkedon gewidmet ist, begrüßen. Dieser neue Band zählt fast 1000 Seiten und ist um 200 Seiten umfangreicher als der vorausgehende. Jetzt darf man die Gewißheit haben, daß das kühne Unternehmen der beiden wagemutigen Herausgeber gelingen und der angekündigte 3. Band in Bälde das ganze Werk zum Abschluß bringen wird. Darum unsere herzlichen Glückwünsche den beiden Organisatoren und den Mitarbeitern des Werkes und nicht zuletzt auch dem aufstrebenden Echterverlag! Wiederum fanden sich erfreulicherweise Gönner, die das Erscheinen eines so umfangreichen Werkes finanziell unterstützt haben. Unter den Freunden unserer theologischen Forschung finden wir in diesem Bande fünf deutsche Bischöfe und den Kardinal von Mecheln genannt, und dazu stifteten, was für uns eine besonders erfreuliche Überraschung ist, fünf oder sechs Männer des Wirtschaftslebens oder industrielle Unternehmen Beiträge. Vivant sequentes!

Wir stellen fest, daß fast durchweg bekannte und anerkannte Männer der Wissenschaft in ihren 22 Beiträgen, aufs Ganze gesehen, wertvolle und für die Forschung förderliche Untersuchungen beigesteuert haben. Zwei Mitarbeiter (A. Grillmeier und A. M. Schneider) sind uns bereits im 1. Band mit Beiträgen begegnet. War der 1. Band überwiegend dogmen- und theologiegeschichtlich orientiert, so werden hier jetzt neben der Theologiegeschichte vor allem Untersuchungen, die sich mit Fragen der äußeren und inneren Kirchengeschichte beschäftigen, geliefert. Viel Fleiß, ausgebreitetes Wissen und forscherischer Scharfsinn ist in diesem mächtigen Bande zusammengeballt. Ich brauche nicht hervorzuheben, daß die Beiträge ganz aus den Quellen gearbeitet und daß die in vielen Fällen sehr umfangreiche Spezialliteratur gewissenhaft herangezogen wurde.

Da ich für die Rezension des mächtigen 2. Bandes relativ nur wenig Raum in Anspruch nehmen darf, muß ich mich in der Hauptsache damit begnügen, fast nur andeutungsweise etwas über den reichen Inhalt der einzelnen Arbeiten mitzuteilen. Die ersten elf Untersuchungen stellen die entscheidende Bedeutung des Konzilgeschehens für die äußere Kirchengeschichte, ferner das Zerbrechen

[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. Bd. II: **Entscheidung um Chalkedon.** Echterverlag Würzburg 1953, XIV und 967 S. Lw. DM 40,—; kart. DM 36,—; Subskriptionspreis Lw. DM 34,—; kart. DM 30,—.

der kirchlichen Einheit, das von der theologischen Entscheidung von 451 seinen Ausgang nimmt, und schließlich die Spannungen und die Kämpfe, die die Beziehungen zwischen den Päpsten und Byzanz im Zusammenhang mit dem can. 28 des Konzils belastet haben, in helles Licht. Die nächsten fünf Abhandlungen untersuchen die Bedeutung, die verschiedene Konzilskanones für das innerkirchliche Leben gehabt haben, und die restlichen Arbeiten wollen die Frage klären, welchen Widerhall die christologische Entscheidung des Konzils in der abendländischen Theologie bis in die Zeit der Hochscholastik fand.

Die vier ersten Aufsätze überschneiden bzw. ergänzen einander zum Teil, denn sie wollen die Kämpfe zwischen den maßgebenden Kräften der um Chalkedon kreisenden Kirchenpolitik darstellen.

1. Prof. Fritz Hofmann-Würzburg, Der Kampf der Päpste um Konzil und Dogma von Chalkedon von Leo d. Gr. bis Hormisdas: 451—519 (S. 13—94) vermittelt durch viele ausführliche, ins Deutsche übersetzte Quellentexte eine unmittelbare und lebendige Vorstellung von der Mentalität der einander gegenüberstehenden Parteien und ihrer Argumentation. Wir verstehen es besser, warum man es sich oft so schwer gemacht hat, eineinder entgegenzukommen oder auch nur zu verstehen. Ich möchte besonders hervorheben, daß Hofmann in guter historischer Einfühlung die Forderungen und die Taktik der Päpste verständlich zu machen sucht: nicht Machtstreben und Herrschsucht waren primär die Triebfeder ihres Handelns, sondern die Sorge um den rechten Glauben und das Seelenheil der ihnen anvertrauten Herde. Als Theologe vermag der Verf. die Bedeutung von Wahrheit und Irrtum im Glauben und die auf den maßgebenden Persönlichkeiten lastende Verantwortung richtig einzuschätzen, viel richtiger jedenfalls als „Nur-Historiker" wie Johannes Haller und gelegentlich auch E. Caspar, denen kaum ein Verstehen der angedeuteten seelischen Imponderabilien möglich war.

2. Rhabanus Haacke O.S.B., Abtei Michaelsberg, der S. 95—177 „Die kaiserliche Politik in den Auseinandersetzungen um Chalkedon (451—553)" behandelt, beleuchtet das kirchenpolitische Geschehen aus der Sicht der byzantinischen Kaiser und ergänzt damit, wenigstens bis zum Beginn der Regierung Justinians, die unter Nr. 1 angezeigte Abhandlung Hofmanns. Der Verf. zeigt insbesondere, wie das seit Konstantin d. Gr. maßgebende Staatskirchenprinzip gegenüber der Glaubensformel von Chalkedon zur Anwendung kam und wie in diesen Auseinandersetzungen zwischen kirchlichen und staatlichen Instanzen die Diskussion über Recht und Grenzen der „Zwei Gewalten" vorwärts getrieben wurde. Zu der oft vertretenen These vom Primat des Politischen gegenüber den theologischen Interessen und Kräften nimmt Haacke vermittelnd Stellung. So erhalten wir eine nach Objektivität strebende Auswertung der neuesten, weit verzweigten, nicht zuletzt von Profanhistorikern intensiv betriebenen Spezialforschung.

3. Paul Goubert S. J. vom Päpstlichen orientalischen Institut in Rom, der ein dreibändiges Werk Byzance avant l'Islam sous les successeurs de Justinien vorbereitet (über Bd. I 1951 vgl. ByzZ 1953, 383 f), setzt das von Rh. Haacke behandelte Thema bis zum Tode des Kaisers Mauritius († 602) fort (S. 179—192).

4. H. Bacht, der Mitherausgeber des Jubiläumswerkes, der sich als Spezialist der altchristlichen Mönchsgeschichte bekannt gemacht hat, schenkt uns in seiner gründlichen und ergebnisreichen Studie über „Die Rolle des orientalischen Mönchtums in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon (451—519)" eine solid fundierte zusammenfassende Behandlung des Themas (S. 193—314). Der hier erforschte Ausschnitt der Mönchsgeschichte eröffnet dem Kirchenhistoriker eine Reihe neuer Aspekte. In dieser Periode erreichte das Mönchtum durch seine nicht immer segensvolle Teilnahme am kirchlichen Geschehen den Höhepunkt seines äußeren Wirkens und Einflusses.

Den 5. Beitrag, der den „Antichalkedonischen Aspekt im historisch-biographischen Schrifttum der koptischen Monophysiten des 6. und 7. Jahrhunderts" behandelt, haben Dr. phil. habil. Maria Cramer-Münster und der Verfasser des 4. Abschnitts bearbeitet (S. 315—338). Das für den Historiker zumeist wertlose Material ist eine Quelle zur Kennzeichnung der Mentalität der Monophysiten. Hier wird S. 329—334 eine nur z. T. edierte koptische Vita eines monophysitischen Mönches und Vorkämpfers gegen Chalkedon, des Samuel von Kalamon, dankenswerterweise in deutscher Übersetzung zum Abdruck gebracht.

6. Der Löwener Professor Albert van Roey beschreibt den nach langen Kämpfen und Leiden allmählich möglich werdenden Ausbau der monophysitischen Hierarchie im Bereich des Patriarchats Antiochien (Les débuts de l'Église jacobite) (S. 339—390). Philoxenus von Mabbug und Severus von Antiochien haben noch nichts Entscheidendes erreicht. Erst Jakob Baradäus ist (542/43) der Sieger und Stifter der syrischen monophysitischen (jakobitischen) Kirche geworden.

7. Ein armenischer Gelehrter, der Wiener Lazarist Dr. Vahan Inglisian, steuert S. 391—417 eine gründliche Untersuchung über die in der Kirche Armeniens geführten Debatten während des 5. und 6. Jahrhunderts bei. Entschiedene Ablehnung wurde wiederholt von bedingter Annahme der Lehre von Chalkedon abgelöst. Für den Anfang und das Ende der hier behandelten Periode läßt sich eine der Christologie von Chalkedon relativ nahestehende Auffassung nachweisen.

8. Georg Hofmann S. J. vom Päpstlichen orientalischen Institut in Rom zeigt in seiner Abhandlung „Das Konzil von Chalkedon auf dem Konzil von Florenz" (S. 419—432), inwieweit die Akten von Chalkedon den Konzilsteilnehmern bekannt waren und in welchem Umfang daraus Material im Dienst der mit verschiedenen östlichen Kirchengemeinschaften geführten Unionsverhandlungen gewonnen wurde.

Unter der Überschrift „Chalkedon und die Beziehungen zwischen Rom und Byzanz" sind drei Beiträge zusammengefaßt, die unter verschiedenen Gesichtspunkten die Bedeutung und die Auswirkungen des can. 28 des Konzils, der eine Neuordnung und Vermehrung der Rechte der Bischöfe von Konstantinopel statuierte, behandeln. Es ist erklärlich und verständlich, daß sich die theologischen Werturteile und die aus der Geschichte der folgenden Jahrhunderte herangezogenen und ausgedeuteten Tatsachen manchmal berühren und sich daraus allerlei Wiederholungen ergeben.

9. Das Besondere der Abhandlung von Th. O. Martin, Ph. D., S. T. D., J. C. D., L. L. M. von der kath. Universität Washington, „The Twenty-Eighth Canon of Chalcedon: A Background Note" (S. 433—458) ist vor allem eine Untersuchung der Ausdeutung des can. 28 durch die byzantinischen Kanonisten des Mittelalters (Balsamon, Zonaras und Aristenes), insoweit es sich um die Bestimmung und Abgrenzung des Jurisdiktionsbezirks des Bischofs der Hauptstadt und sein Verhältnis zum Kaiser handelte.

10. E. Herman S. J. vom Päpstlichen orientalischen Institut in Rom untersucht die Frage, inwieweit im Zusammenhang mit dem can. 28 „Die Ausgestaltung des konstantinopolitanischen Primats" erfolgt ist (S. 459—490). Hier wird ausgeführt, wie der in diesem Kanon aufgestellte Grundsatz, daß die kirchliche Ordnung der weltlichen folgen müsse, im byzantinischen Osten allmählich theoretisch fixiert wurde und in der Praxis zur Durchführung kam, d. h. die Vorherrschaft des Kaisers Geltung gewann. In paralleler Entwicklung zu den Ansprüchen der byzantinischen Kaiser, die alleinberechtigten Inhaber der universalen Kaisergewalt zu sein, wurde schließlich auch vom Patriarchen von Konstantinopel im

14. Jahrhundert behauptet, „der gemeinsame Vater, das Haupt und der Vorsteher aller Kirchen zu sein" (S. 488 f).

E. Herman setzt bei der Zitierung der verschiedenen die Vorrangstellung der Päpste geltend machenden Äußerungen Leos d. Gr. und anderer Päpste voraus, daß die Anschauung vom päpstlichen Universalepiskopat bereits damals eine anerkannte und darum auch vom Episkopat des Ostens als eine dogmatisch irgendwie verbindlich geltende Wahrheit angesehen wurde. Wenn wir die Entwicklung der beiden päpstlichen Primatsdogmen sachgemäß darstellen wollen, müssen wir uns vergegenwärtigen, daß diese Dogmen erst seit 1870 wirklich dogmatisch verpflichtende Lehre sind und daß sie ebenso wie so manche andere Dogmen, um mich eines in der neuesten Erkenntnistheologie gebräuchlich gewordenen Terminus zu bedienen, aus dem „Glaubenssinn der Kirche" erwachsen und durch das magisterium extraordinarium verkündigt wurden. Wir dürfen uns deshalb auch nicht wundern, daß in der Ostkirche des Altertums und Mittelalters eine der vatikanischen Interpretation der bekannten Primatstellen des Neuen Testamentes gerecht werdende Exegese nicht anzutreffen ist und daß darum der römische Primat, zumal in den Reihen des östlichen Episkopats, nicht als dogmatisch verpflichtende Lehre angesehen wurde, und dies um so mehr, als auch in den Kirchen des lateinischen Westens keine eindeutige Erklärung der in Frage stehenden Primattexte gegeben wurde; vgl. neuerdings J. Ludwig, Die Primatworte Mt 16, 18 f in der altkirchlichen Exegese, 1952. In den Augen der östlichen, aber auch der westlichen Kirchenmänner wurden deshalb die päpstlicherseits ausgesprochenen Anschauungen und Forderungen nicht ohne weiteres als notwendige aus dem Schrifttext zu ziehende Folgerungen beurteilt; man hat darin, zumal im Osten, Forderungen humani iuris erblickt, die man abzulehnen und zu bestreiten nur zu leicht geneigt war.

Auch das, was E. Herman wie andere Gelehrte in jüngster Zeit zur Erklärung der Ablehnung des can. 28 von seiten Leos d. Gr., die nicht prinzipiell unter Berufung auf seine dogmatisch gesicherte und anerkannte Vorrangstellung in der Kirche erfolgt ist, ausführt, genügt nicht und ist nicht überzeugend. Die einzig mögliche und im Lichte der dogmengeschichtlichen Entwicklung von der apostolischen Zeit bis zum Vaticanum (1870) sich zwingend aufdrängende Erklärung ist die Feststellung, daß auch die von Leo d. Gr. in Anspruch genommenen und unter Berufung auf die Hl. Schrift verteidigten Primatsrechte damals noch nicht als Wahrheiten angesehen werden konnten, die als theologisch garantierte Dogmen (divinitus revelata) und deren direkte oder indirekte Leugnung als Häresie hätten beurteilt werden müssen. Es waren kirchenrechtliche Forderungen, denen noch die letzte dogmatische Sicherung fehlte. Eine Bestätigung und ein eindeutiger Kommentar zu der hier gegebenen Erklärung ist die Tatsache, daß sich erst im Laufe von 1800 Jahren der den Primatsdogmen günstige „Glaubenssinn" in der Kirche so stark entwickelte, daß an eine Dogmatisierung der Primatslehre gedacht werden konnte, und dies nur deshalb, weil die seit Jahrhunderten schismatisch gewordenen östlichen Kirchen als entschlossenste Opponenten ausgefallen waren.

11. Die Abhandlung von Prof. A. Michel-Freising „Der Kampf um das politische oder petrinische Prinzip der Kirchenführung" (S. 491—562) beleuchtet die parallel, aber zum Vorrang des Konstantinopeler Patriarchen entgegengesetzt, verlaufende Entwicklung des universalen päpstlichen Primats. Wir erhalten eine materialgesättigte, quellenmäßig belegte, eindrucksvolle Übersicht über die durch die Jahrhunderte mit wechselndem Erfolg unternommenen Versuche der Päpste, in der Ostkirche die Anerkennung als allein berechtigtes, von Jesus Christus eingesetztes Oberhaupt der ganzen Kirche durchzusetzen. Allerdings wurde von Rom aus erst bei den Unionsverhandlungen in Lyon (1274) die ausdrückliche Anerkennung des päpstlichen Primats gefordert (S. 549). Daß dieses Ringen schließlich für Rom mit einem Fiasko endigen mußte, lag in der politischen, kulturellen, aber auch theologischen Entwicklung begründet. Zu S. 555 möchte ich darauf hinweisen, daß das von Ignatius von Antiochien (Röm. Prooem.) von der römischen Gemeinde ausgesagte Epitheton ornans nicht mit „Vorsteherin des Liebesbundes" übersetzt werden sollte; vgl. meine Patrologie, 1951, 80.

12. L. Ueding S. J.-Frankfurt/Main, „Die Kanones von Chalkedon in ihrer Bedeutung für Mönchtum und Klerus" (S. 569—676) legt in seiner Untersuchung zahlreiche neue, aus den Quellen geschöpfte Erkenntnisse vor. Der Quellenlage entsprechend, befassen sich diese Forschungen fast ausschließlich mit dem Mönchtum, ganz selten mit dem Weltklerus. Die hier einschlägigen Kanones sind ein Grundgesetz für das Mönchtum geworden; vor allem handelt es sich um den Kan. 4, danach kommen noch die Kanones 2. 6. 7. 8. 16 und 24 in Betracht. Durch diese gesetzgeberischen Akte wurde dem Mönchtum eine feste Stellung in der Kirche angewiesen und seine Ideale gesichert. Es wurden die labilen, heilbringenden, sich aber nicht selten auch verderblich auswirkenden Kräfte durch Unterordnung unter die bischöfliche Gewalt gebändigt, geordnet und konzentriert. Für den Osten wurde dann im Codex Justinianus und in den Novellen die Klostergesetzgebung abschließend kodifiziert. Der Geist von Chalkedon tritt im Laufe der folgenden Jahrhunderte bis ins Frühmittelalter immer wieder an die Oberfläche, ohne daß man jeweils seinen Ursprung beachtet und erkannt hat. Bemerkenswert sind besonders die Darlegungen über den Nachklang der Kanones von Chalkedon in den Briefen der Päpste, nicht zuletzt bei Gregor dem Gr., und auch Nachwirkungen in der staatlichen Gesetzgebung des Morgen- und Abendlandes (S. 642—671).

13. Für den Liturgiehistoriker liefert der Aufsatz von S. Salaville A. A., Mitglied des französischen Instituts für byzantinistische Studien in Athen, La fête du concile de Chalcédoine dans le rite byzantin (S. 677—695) wichtige Feststellungen, nachdem der Verf. bereits früher in den Echos d'Orient 24, 1925, 445—470 über Feste zum Gedächtnis der Konzilien von Nizäa und anderer Synoden gehandelt hat.

14. Überraschend sind die Ergebnisse von H. Engberding O. S. B.-Gerleve: „Das chalkedonische Christusbild und die Liturgien der monophysitischen Kirchengemeinschaften" (S. 697—733). E. stellt fest, daß, soweit es sich um die Heilsbewertung der Menschheit Christi handelt, der chalkedonische Glaube festgehalten ist. Damit korrigiert er die von K. Adam und J. A. Jungmann vertretene Auffassung, daß der Monophysitismus den Sinn für die Heilsbedeutung der Menschheit Christi völlig verloren habe. Monophysitisch klingende Formeln müssen aus der Tradition, die auf dem Boden der Terminologie des Cyrillus von Alexandrien verbleiben will, erklärt werden.

15. Prof. Th. Schnitzler-Köln stellt in seinem Artikel (S. 735—755) über „Das Konzil und die westliche (römische) Liturgie" fest, daß eine direkte Einflußnahme der christologischen Definition auf den Kanon der römischen Messe kaum feststellbar sei, weil die Grundhaltung der römischen Liturgie bereits vor 451 festgelegt war und später nicht wesentlich geändert wurde.

16. Prof. A. M. Schneider (†) - Göttingen sammelt in seinem Beitrag „Die Ikonographie des Konzils von Chalkedon" (S. 757—760) einiges Material über bildliche Darstellungen des Konzils, die dem 7./8. Jahrhundert zuzuweisen sind.

Das 7. Kapitel, in dem fünf Abhandlungen zusammengefaßt sind, die sich mit Auswirkungen der Konzilsdefinition bis in die Zeit der Hochscholastik beschäftigen, bietet keine lückenlose Geschichte der unter dem genannten Gesichtspunkt behandelten lateinischen Theologie, weil die Zeit der Vorscholastik (8.—11. Jahrhundert) nicht behandelt werden konnte. Als Einleitung zu diesen fünf Beiträgen orientiert A. Grillmeier aus voller Kenntnis der komplizierten Materie dankenswerterweise (S. 763—770) darüber, wie und in welchem Umfang das Abendland mit den Akten des Konzils bekannt geworden ist.

17. S. 771—789 befaßt sich der überragende Erforscher der Alten Kirchen- und Geistesgeschichte, der Domherr Gustave Bardy in Dijon, mit der Frage, inwieweit latei-

nische Theologen in der Zeit von 451 bis 518 (Todesjahr des byzantinischen Kaisers Anastasius) das christologische Problem diskutiert haben. Die durch politische und kirchliche Nöte verursachte Isolierung des Westens hat eine Beteiligung an den im Osten so leidenschaftlich geführten Kontroversen fast unmöglich gemacht. Außer Gennadius von Marseille und Arnobius Junior können hier nur Avitus von Vienne und Vigilius von Thapsus in den Kreis der Untersuchung einbezogen werden. Nicht einmal Caesarius von Arles hat sich mit hier einschlägigen Fragen beschäftigt. S. 779 A. 4 zieht Bardy, sicherlich mit Recht, die Glaubwürdigkeit der zu Gennadius, De viris illustribus später hinzugefügten Notiz, wonach der Presbyter von Marseille die wichtigsten griechischen, für die zeitgenössische Christologie in Betracht kommenden Werke gekannt haben sollte, in Zweifel (gegen P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident, Paris 1948, 222 f). Der S. 779 A. 40 noch als zweifelhaft echt bezeichnete Sermo 369 (ML 39, 1665 ff) ist jetzt mit C. Lambot, Colligere Fragmenta (Festschrift A. Dold), 1952, 103—112 Augustinus zuzusprechen; dazu vgl. noch B. Botte, in BullThéol-AncMéd 6, 1953, 397 f.

18. Besondere Beachtung verdient die Untersuchung von A. Grillmeier „Vorbereitung des Mittelalters. Studie über das Verhältnis von Chalkedonismus und Neu-Chalkedonismus in der lateinischen Theologie von Boethius bis zu Gregor d. Gr. (S. 791—839)". Gr., der mit den Quellen und der jüngsten Spezialliteratur völlig vertraut ist, schenkt uns ein Gegenstück zu der bedeutenden Arbeit von Ch. Moeller, Chalcedon I 637—720; vgl. ThR 1953, 206. Hier wird das allmähliche Eindringen der neuchalkedonischen Theologie in das abendländische theologische Denken erstmals herausgearbeitet. Theologiegeschichtlich gesehen, ist der Neu-Chalkedonismus ein Zurückgehen auf die vorchalkedonische Christologie, so wie sie sich im Rahmen der alexandrinischen Terminologie entwickelt hat. Diese für den Westen neue Ideologie wurde in zwei Etappen vorgetragen: 519 wird der Streit um die theopaschitische Formel, in den auch Boethius eingreift, durch die skythischen Mönche entfacht. Viel folgenreicher war dann die Revision von Chalkedon, die im Zusammenhang mit dem durch Justinian veranlaßten Dreikapitelstreit erfolgt ist; der Nestorianismus schien dem Kaiser durch Chalkedon nicht genügend zurückgewiesen zu sein. Grillmeier verfolgt die Reaktion gegen diese neue Theologie in Afrika (Ferrandus, Facundus), in Spanien (Isidor von Sevilla), Italien (Cassiodor, Rusticus) und die Stellungnahme der Päpste von Vigilius bis Gregor d. Gr. und zur Lateransynode von 649. In den folgenden Jahrhunderten lassen sich kaum Spuren der durch die neu-chalkedonische Theologie ausgelösten Gedanken feststellen. Eine Synthese zwischen östlicher und lateinischer Theologie hat dann wohl erst Thomas von Aquin geschaffen.

19. Jesús Solano S. J., Oña (Burgos), El Concilio de Calcedonia y la controversia adopcionista des siglo VIII en España (S. 841—871). Diese neue Studie über das viel verhandelte Problem des Adoptianismus will nicht den äußeren Verlauf der adoptianistischen Kontroverse, sondern die historischen Voraussetzungen, den Ursprung und Sinn der plötzlich in Spanien auftretenden Häresie untersuchen. Vor allem will der Verfasser die Frage klären, wie die Gegner des Adoptianismus über etwaige Beziehungen und Abhängigkeiten der Vertreter der neuen Theologie von älteren Theologumena geurteilt haben. Solano stellt fest, daß der Adoptianismus in keinem inneren Zusammenhang mit der Lehre von Chalkedon steht und darum auch nicht an die dort definierte Zweinaturenlehre angeknüpft hat. Ebensowenig handelt es sich bei ihm um eine Reaktion gegen den Monophysitismus. Die Adoptianisten haben sich zu Unrecht durch falsche Auslegung von Texten Isidors von Sevilla auf diesen Kirchenvater berufen.

20. Für Prof. L. Ott-Eichstätt handelt es sich in seiner ergebnisreichen Untersuchung („Das Konzil von Chalkedon in der Frühscholastik"; S. 873—922) zunächst darum, die Nachrichten, die in historischen und kirchenrechtlichen Schriften auf das Konzil von Chalkedon Bezug nehmen, zu sammeln. Daran schließt er das Material an, das eine mittelbare oder unmittelbare Kenntnis und Verwertung des chalkedonischen Lehrguts und eine Zurückweisung des Monophysitismus erkennen läßt. Abschließend wird der Nachweis geliefert, daß auch gewisse abwegige Auffassungen vertreten wurden, die nicht immer den rechten Mittelweg zwischen den beiden Extremen (Nestorianismus und die Lehre des Eutyches) eingehalten haben.

21. Prof. I. Backes-Trier behandelt „Die christologische Problematik der Hochscholastik und ihre Beziehung zu Chalkedon" (S. 923—939). Es werden die drei christologischen Theorien des Petrus Lombardus dargelegt und die Beurteilung des Monophysitismus in der Hochscholastik herausgearbeitet. Dabei stellt sich heraus, daß Thomas von Aquin als einziger einige Kenntnis von den lateinisch überlieferten Dokumenten des Konzils von Chalkedon besessen hat. Die späteren Scholastiker interessierten sich nicht weiter für die Konzilsakten, aus denen bei der Behandlung christologischer Fragen leicht positive Beweise hätten erhoben werden können.

22. A. Schönmetzer S. J.-Frankfurt verdanken wir eine mit großer Sorgfalt gearbeitete Zeittafel zur Geschichte des Konzils (S. 941—937), die die Jahre 432—564 umfaßt. Wir erhalten synchronistische Tabellen der Päpste, Kaiser und der Inhaber der vier östlichen Patriarchatssitze. Dazu werden laufend alle wichtigen Ereignisse und Urkunden, für die die wichtigsten Quellentexte und die neuste Literatur nachgewiesen werden, verzeichnet.

Newmanwerke und Newmanliteratur

Von Otto Karrer, Luzern

Newmans Gedanken über die Schrift und Schrifterklärung sind von Seynaeve[1] zum ersten Male und mit ausgezeichneter Kenntnis dargestellt. Newman war nicht Exeget im heutigen Fachsinn und hat auf die Bibelwissenschaft keinen Einfluß geübt. Er liebte seit den ersten patristischen Studien (Begegnung mit den Alexandrinern) die „mystische Schrifterklärung" und wandte sie in seinen anglikanischen Predigten an. Wohl vertrat er von je gegenüber der liberalen Bibelkritik den orthodoxen Standpunkt, zu einem eindringenden Studium der biblischen Probleme aber kam er erst in der katholischen Zeit, und wie immer: aus apologetischen Gründen. Eine erste, für den Druck entworfene, aber nicht abgeschlossene und bisher unveröffentlichte Stoffsammlung über die theologischen Ansichten betreffend Inspiration datiert 1861—63, inmitten der seelischen Verdüsterung unter der

„Wolke" des offiziellen Mißtrauens. Als Kardinal kam dann Newman 1884 auf das Thema zurück und vertiefte es in zwei Aufsätzen, die auf dem Kontinent jedoch kaum erreichbar und von Seynaeve wohl eingehend besprochen, nicht aber im Wortlaut (oder Auszug) wie die erstgenannten Entwürfe mitgeteilt sind.

Die Ausführungen über diese Bibelstudien Newmans nebst einem ebenfalls bisher unveröffentlichten Aufsatz über den „Zusammenhang zwischen den (alttest.) Apokryphen (deuterokanonischen Schriften) und dem Neuen Testament" sind für die Newmanforschung und die Geschichte der Exegese überaus dankenswert.

Das Werk Seynaeves ist eine erweiterte, englisch geschriebene Dissertation, vorbereitet durch einen Artikel in den Ephem. theol. Lov. XXV. 1949, 356/82 über Newmans Inspirationslehre nach den Artikeln des J. 1884. Nach breiter Einführung über den „historischen und lehrhaften Unterbau der biblischen Lehre Newmans" folgt der wichtigste Teil: „N.s Lehre von der Inspiration der Hl. Schrift" in den beiden erwähnten Studien der katholischen Zeit. Die „Inspiration Papers" von 1861/63, als Verteidigung gegenüber der liberalen Bibelkritik gedacht, vorsichtig und fast auf Stoffsammlung begrenzt, verraten gelegentlich die seelische Bitterkeit über den herrschenden Druck. Newman war 1857 von Wiseman eingeladen worden, sich an die englische Bibelübersetzung zu machen, aber man kam nicht mehr darauf zurück, und er gab es auf. Die Quintessenz des Entwurfs besagt: Die Inspiration verbürgt die Reinheit der Glaubens- und Sittenlehren, schließt aber nicht menschliche Unvollkommenheiten von seiten des Verfassers aus. Die Bibel ist ein heiliges Buch mit ausschließlich religiösem Sinn. Nach dem Trienter Konzil ist Gott der „Urheber" (Initiant) beider Testamente, die Verfasser sind inspiriert (und das spätere Vatikanische Konzil definierte auch die in den Kanon aufgenommenen Bücher als inspiriert).

Eindringender sind die Aufsätze des Jahres 1884 über Wesen und Ausdehnung der Inspiration. Die Inspiration sichert die irrtumsfreie Weitergabe der Offenbarungswahrheit. Offenbarung und Inspiration sind also einander zugeordnet, aber nicht begrifflich dasselbe. Diese katholische Erklärung deckt sich wohl sachlich mit der bibelgläubigen protestantischen bzw. neocalvinischen, nach welcher die Bibel nicht eigentlich „das Wort Gottes" (die Offenbarung) ist, sondern das inspirierte menschliche Zeugnis von der Offenbarung. Den menschlichen Anteil besonders ins Auge zu fassen, fühlte sich Newman als Apologet gedrängt. Schon die Kirchenväter bemerkten diesen Anteil. Die Inspiration schließt jeden Irrtum im religiösen Sinnbereich aus, aber das heißt nicht, daß der menschliche Ausdruck vollkommen sei. Das antike Weltbild, chronologische Unsicherheiten u. dgl. verraten „das menschliche Element in der Abfassung" (177). Die Schrift ist zwar ‚tota', aber nicht notwendig ‚totaliter', d. h. nicht in jeder Hinsicht, inspiriert (166). „Obiter dicta" wollen schwerlich den Glauben binden — doch sagt Newman nicht, sie seien „nicht inspiriert", sondern „nicht autoritativ" (175). Die Vielschichtigkeit des Sinnes möchte er 1884 nicht mehr so betonen wie früher.

Zur Unterscheidung zwischen ‚obiter dicta' und religiös-sittlichen Aussagen in der Schrift beruft sich Newman auf eine anerkannte dogmatische Parallele: Während die Canones der Konzilien bzw. päpstlichen Kathedralentscheidungen glaubensbindend sind, geben ihre Erklärungen und Begründungen in den entsprechenden Kapiteln „nur" die theologischen Überzeugungen der Zeitstufe wieder (170, 163[1], 78*). Zu beachten ist, daß Newman nirgends Behauptungen aufstellen will — er fühlte sich dazu auch nicht hinreichend sicher —, sondern er spricht bescheiden seine persönliche Ansicht aus, „nicht um Schwierigkeiten zu schaffen, sondern ihnen zu begegnen", und unterstellt seine Auffassungen dem Urteil der kirchlichen Autorität. Möglicherweise hatte Leo XIII. in „Providentissimus Deus" Newman im Auge, als er erklärte, daß die Inspiration jeden eigentlichen Irrtum ausschließe (vgl. auch die Erklärung der Bibelkommission bei Denziger 2180). Sachlich aber, meint Seynaeve m. E. mit Recht, will Newman mit „obiter dicta" nichts anderes sagen, als was die Theologen seither in größerer terminologischer Klarheit sagen, indem sie 1. klar unterscheiden zwischen göttlicher Initiative und menschlicher Instrumentalursache (die zwar auch Newman schon im Auge hat, aber nicht völlig realisiert: 187), 2. indem sie auf die jeweilige literarische Gattung, die Art der schriftstellerischen Einführung hinweisen: es können von den hl. Verfassern (wie bei andern Autoren) menschliche Traditionen ohne eigene lehrhafte Stellungnahme angeführt werden.

Die übrigen Kapitel über „Newmans Hermeneutik" bieten eine gutbelegte Übersicht über die Grundgedanken Newmans, die für seine biblische Theologie bedeutsam sind:

1. Sein Grundsatz der „first principles" heißt in Anwendung auf die Schrift: a) Da es sich um ein heiliges Buch — in heilsgeschichtlicher Entwicklung vom AT zum NT hin — handelt, erschließt es sich nur bei religiöser Disposition; b) alle heiligen Bücher haben einen dem Sakramentalen verwandten Charakter, sofern die Hüllen oder „Zeichen" (der menschlichen Worte) auf die verborgene göttliche Wirklichkeit hinweisen und bei entsprechender Glaubenshaltung Gnaden vermitteln.

2. Das „heilsgeschichtliche Prinzip": Aus dem ewigen göttlichen Heilsplan entwickelt sich zeitlich das Alte und Neue Testament in innerer Einheit und Harmonie, so daß das NT nicht ohne das AT erklärbar ist und umgekehrt.

3. Seine „alexandrinische Hermeneutik": Die Annahme der mehrschichtigen Sinnhaftigkeit (ob dem menschlichen Verfasser bewußt oder nicht) empfiehlt es, nach dem Vorbild der Liturgie den tieferen mystischen Sinn gewisser Abschnitte neben dem Literalsinn zu erspüren.

4. Der „ideale Exeget" ist nicht der religiös unbeteiligte Philologe, sondern der gläubige Betrachter, der in geistigem Zusammenhang mit der Gesamtkirche lebt und sprachliche und geschichtliche Studien mit persönlicher Glaubensdemut verbindet.

Über die fast vollständige Absenz der deutschen theologischen und Newman-Literatur wird man im Hinblick auf die sonstigen Verdienste des Werkes Seynaeves hinwegsehen können. —

Die Newman-Arbeitsgemeinschaft der Benediktiner in Weingarten hat mit ihren Bänden nicht einfach die Neuausgabe der vergriffenen, durch M. Laros besorgten „Ausgewählten Werke" Newmans unternommen, sondern beschränkt sich fürs erste auf die vollständige Ausgabe der N.-Predigten[2], die in deutscher Sprache bisher nicht vorlag. Den zwei ersten Bänden „Pfarr- und Volkspredigten" werden die sechs weiteren derselben Reihe aus den Jahren 1825—1843 folgen, dann je ein Band „Predigten zu Tagesfragen", „Predigten bei verschiedenen Anlässen", „Vorträge an Katholiken und Andersgläubige" (diese drei aus der kath. Zeit).

Die Predigten Newmans haben ihre Anziehungskraft und Bedeutung seit 1825 unverändert bewahrt. Sie kommen vom „Herzen" des religiösen Menschen Newman und sprechen zum Herzen. Sie sind bei aller Einfachheit „voll des Geistes" im biblischen Sinne (vgl. die obige Studie Seynaeves), und das Geistvolle und sprachlich

Schöne war ihm hinzugegeben. Daß sie uns fast gar nicht zeitgebunden erscheinen, hängt neben ihrer biblischen Beseelung auch damit zusammen, daß die geistige Situation, die sie voraussetzen, der unsern verwandt ist bzw. daß Newman durch eine ungewöhnliche „Sehergabe" die Entwicklung in hohem Maße vorausnimmt. (Doch fehlen „soziale Themen" ganz.) Die Zeitlage ist in der Einleitung zu I. ausführlich dargestellt; sie brachte ein besonderes Augenmerk auf die Versuchung des religiösen Liberalismus mit sich. Der wesentliche Gehalt ist wie im Evangelium die Hingabe des Glaubens an die Herrschaft Gottes in allen Lebensbereichen, positiv in der Liebe, negativ in der Läuterung der Eigenliebe, wofür die Betrachtung des Wortes Gottes, das Gebet und die liturgische Gemeinschaftsfeier die wesentlichen Hilfen sind. „Wissen aber ohne Tun ist nichts." Die Verwirklichung der Gottesherrschaft im Alltag bis in die letzten Einzelheiten aufzuzeigen, ist das eigentliche Anliegen des Predigers Newman.

Daß der große Ernst (die Gewissensfrage) in der Geistesrichtung mit der Eigenart der persönlichen Gotteserfahrung des jungen Newman zusammenhängt, sofern er von da an für immer „etwas Rigoroses, Puritanisches behalten hat" (nach der Bemerkung Fr. v. Hügels), soll nicht verschwiegen werden. Noch auf einen Unterschied dieser anglikanischen Predigten vom kath. Seelsorgsbrauch weisen die Herausgeber in Sachkenntnis und Offenheit hin: es ist wohl viel von Herzenbuße in Vorbereitung auf die Kommunion die Rede, nicht aber ausdrücklich von Beichte (die es im Anglikanismus nicht in gleicher Form wie im Katholischen gab); aber „Newman konnte hoffen, daß durch Gottes Barmherzigkeit jene, die guten Willens sind, wirklich gerechtfertigt von dannen gingen" (XXV). Daß N. entsprechend seiner damaligen Stufe die kath. Transsubstantiation nicht lehren konnte, wohl aber die Gegenwart und Mitteilung Christi im „Mysterium des Glaubens", versteht sich von selbst und kann seinen Predigten so wenig als Mangel angerechnet werden wie denen der Kirchenväter. — Die Übersetzung ist sehr gut, in tunlicher Wahrung des englischen Wortlauts und in gutem Deutsch.

---

[1] **Jaak Seynaeve** W. F., **Cardinal Newman's Doctrine on Holy Scripture.** Publications universitaires de Louvain, 1953. 408 u. 160* Seiten.

[2] **John Henry Newman, Predigten.** I. Bd. 1949, II. Bd. 1951. Schwabenverlag, Stuttgart. 393 u. 442 Seiten. Einzelband DM 20,—, bei Subskription beide Bde DM 18,—.

„Orbisbücher"

Von O. Heiming OSB, Maria Laach

Benz, E., Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart. K. Alber, Freiburg/München 1952, XII und 421, DM 25,—.

Zimmermann, W., Evolution. Die Geschichte ihrer Probleme und Erkenntnisse, ebd. 1953, X und 623, DM 32,—.

Leibbrand, W., Heilkunde. Eine Problemgeschichte der Medizin, ebd. 1953, XIV und 437, DM 25,—.

v. Raumer, K., Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, ebd. 1953, XIV und 556, DM 28,—.

Den vier hier angezeigten, im gleichen Verlage und in der gleichen Sammlung der Orbisbücher (s. Theol. Rev. 49 [1953] 15 ff.) erschienenen Büchern ist das gemeinsam, daß sie versuchen, an einer großen Wissenschaftsgeschichte in Dokumenten mitzuwirken und daß sie alle, mehr oder weniger stark, theologische und besonders philosophische Probleme anklingen lassen.

L. Müller hat in seinem Werke "Die Kritik des Protestantismus in der russischen Theologie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert" (1951) den Protestantismus behandelt, wie er sich im Spiegel der russischen theologischen Literatur abzeichnet. Eine glückliche Ergänzung erfährt diese Arbeit durch den vorliegenden Versuch des Marburger Kirchen- und Dogmenhistorikers E. Benz, der nun umgekehrt zeigt, wie die Orthodoxie, wiederum insbesondere die russische, vom Protestantismus — und fast durchweg handelt es sich um den deutschen — erfaßt wird. B. eröffnet damit zugleich die „Abteilung Protestantische Theologie" der Orbisbücher. Rein formal nimmt der Benzsche Band im Rahmen dieser Bücher insofern einen eigenen Platz ein, als er nicht in einer „sicher gehenden" Wissenschaft von der Ostkirche ausmündet, sondern in der von B. selbst begründeten Ökumenik, innerhalb deren die Ostkirche naturgemäß nur einen Teil des Raumes einnimmt. Allerdings muß man zugestehen, daß das Verhältnis von Protestantismus und Katholizismus, bzw. Orthodoxie und Katholizismus in protestantischer Sicht, immer wieder mitschwingt. Zwangsläufig wird über kurz oder lang ein katholischer Parallelband folgen müssen, der über das Verhältnis der katholischen Forschung zur Ostkirche handeln wird.

Nehmen wir das Buch in dem Umfang, wie ihn Vf. abgesteckt hat, so muß man gestehen, daß es uns ein ebenso reiches wie interessantes Material bereitstellt. Hinter den einzelnen Namen, die uns mit ausgiebigen Zitaten vorgestellt werden, werden immer wieder die Faktoren sichtbar gemacht, welche eine persönliche und geistige Begegnung der beiden Seiten und Versuche auf der protestantischen, das Problem der Ostkirche zu bewältigen, fort und fort herbeiführen. Es sind nicht nur gelegentliche Besuche aus dem Osten oder im Osten, oder Massenbegegnungen von Ost und West, wie sie vor allem die großen Kriege im Gefolge hatten, sondern oft auch sehr vitale Anliegen des Protestantismus, beginnend bei Luther und Melanchthon, die nach einem Sichkennenlernen oder nach Annäherung rufen. Hinter all dem aber steht das jeweilige Geschichtsbild der einzelnen Perioden, das stark an dem Wandel der Auffassungen beteiligt ist. Nach allem Auf und Ab in der Bewertung der Ostkirche, die bei A. v. Harnack noch ein letztes Mal eine, und zwar vollkommene, Ablehnung erfährt, ist heute im wesentlichen ein starkes Wohlwollen gegenüber den östlichen Kirchen, insbesondere der östlichen Frömmigkeit festzustellen, das z. T. auch bedeutende wissenschaftliche Leistungen, besonders in den Kreisen der ökumenischen Bewegung, gezeitigt hat. — Als einziger Katholik figuriert unter den protestantischen Autoren Franz v. Baader, nicht ohne Grund, da er einerseits von der protestantischen Erweckungsbewegung stark beeinflußt war, andererseits selbst wiederum auf die Haltung des deutschen Protestantismus gegenüber der Ostkirche entscheidend eingewirkt hat. — Auf jeden Fall ein lehrreiches Buch.

Das Buch Zimmermanns, das dickleibigste der bisher erschienenen Orbisbücher, zeichnet sich auch durch eine besondere inhaltliche Fülle aus. Obschon die Evolutionswissenschaft als Wissenschaft recht jung ist, greift sie doch mit ihren Wurzeln bis tief in die Frühzeit der

Menschheit hinein. Z. hat mit Sorgfalt und Geschick alle diese Wurzeln bloßgelegt. Vor allem hat er aufgezeigt, in wie großem Umfang bis heute der philosophische Standpunkt der Forscher auch für ihren Standpunkt innerhalb der Evolutionswissenschaft bzw. ihrer Vorstufen bestimmend war. Eine ganz bedeutende Rolle spielt dabei die Scholastik, und da vor allem die Universalienfrage, doch auch der deutsche Idealismus, und zwar auch noch nach der Zeit Darwins. So kann auf S. 482 als Motto für die Betrachtung der nachdarwinischen Zeit ein Wort von W. Troll aus allerjüngster Zeit stehen, das da lautet: „Die heute sich vollziehende Wiedergeburt der Morphologie knüpft, wenn auch vielfach unbewußt, bei der Scholastik an." — Das für den Nichtfachmann nicht immer leicht zu lesende Buch verdient besondere Aufmerksamkeit auch der christlichen Philosophen.

Das Buch Leibbrands ist geistvoll geschrieben und wirklich geistig. Der letzte Satz des Werkes: „Heilkunde ist ein geistiges Faktum und kann daher geistige Bezüge nicht von sich weisen" ist programmatisch auch für die Darstellung. Die ganze Geistesgeschichte der abendländischen Menschheit spiegelt sich in der Problemgeschichte der Medizin. Der Anteil der Theologie und Philosophie, insbesondere wiederum der Scholastik, aber auch der Anteil des Mönchtums ist bedeutend. Der dritte Teil des Buches ist betitelt: „Auf dem Wege zur Verweltlichung". Dennoch gelingt es eigentlich nie, die Heilkunde restlos von der christlich-abendländischen geistigen Überlieferung zu lösen. — Das Buch schließt an der Schwelle unserer Zeit.

Der v. Raumersche Band eröffnet eine von W. Gurian und dem Hauptherausgeber des ganzen Unternehmens, F. Wagner, geleitete Nebenreihe der Orbisbücher „Geschichte der politischen Ideen in Dokumenten und Darstellungen". Vf. behandelt und exzerpiert in der Dokumentation nur wenige Autoren: Erasmus von Rotterdam und Sebastian Franck aus dem Zeitalter der Reformation; Sully und Crucé aus dem Frankreich Heinrichs IV. und nach seinem Tod; Penn und Bentham, die das England vom 17. bis zum frühen 19. Jh. repräsentieren; Saint-Pierre und Rousseau aus dem Frankreich der Aufklärungszeit und endlich Kant und Gentz aus dem preußischen Raum um 1800. Eine solche Auswahl, wie auch die Deutung des geschichtlichen Ablaufes, der geschichtlichen Zusammenhänge, ist freilich immer Sache des Standortes, auf dem der schreibende Historiker steht. Aber jeder wird zugeben müssen, daß v. R. es verstanden hat, in fesselnder Darstellung den Anteil seiner Helden am Thema herauszustellen, sie in das sachliche und persönliche Milieu einzufügen, von dem sie abhängig sind, oder dem sie Impulse geben, kurz das ganze einschlägige Material zu einem imponierenden Bild abzurunden. Auch die philosophischen und theologischen Hintergründe der Erscheinungen, wo und wie sie sich finden, aufgezeigt zu haben, ist nicht das geringste Verdienst des Vf.

Nicht in den Rahmen dieser Zeitschrift will sich das für den modernen Leser vielleicht aufregendste der Orbisbücher einfügen, der erste Band einer von M. Freund herausgegebenen und bearbeiteten Weltgeschichte in Dokumenten: Geschichte des zweiten Weltkrieges in Dokumenten. I. Der Weg zum Kriege 1938—1939, Herder, Freiburg und Alber, Freiburg/München 1953, XII und 474, DM 26,—. Hinter dem politischen Gang der Ereignisse blitzen die weltanschaulichen Hintergründe nur ganz gelegentlich auf.

Ohm, Dr. Thomas, OSB, Univ.-Prof., **Stammesreligionen im südlichen Tanganyika-Territorium.** Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften, Heft 5. 80 S., 25 z. T. mehrfarbige Abb. Westdeutscher Verlag Köln und Opladen. DM 11,50.

Die vorliegende Schrift darf man ein Meisterstück einer gemeinverständlichen Darstellung ostafrikanischer Stammesreligionen nennen. Prof. Ohm, vor allem durch seine religionswissenschaftlichen Werke wie „Die Gebetsgebärden der Völker und das Christentum" und „Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen" und andere Veröffentlichungen eine Autorität in Fragen der Religions- und Missionswissenschaft, legt hier die Ergebnisse einer Dokumentationsreise in die ostafrikanischen Missionen vor. Im wesentlichen ist es der Text eines Vortrags, den er am 16. Juli 1952 in der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes NRW gehalten hat. Es ist erfreulich, daß hier ein Missionswissenschaftler von Fach in persönliche Berührung mit den Eingeborenen tritt und die Möglichkeit hat, Material, das an sich vielleicht schon bekannt war, zu überprüfen und von einem höheren Gesichtspunkt aus zu beurteilen. Der Bericht beruht hauptsächlich auf Feldforschung.

Nach einem kurzen Überblick über die vorhandene Literatur, der das bedeutsame Werk von P. Bösch, Les Banyamwezi, hätte beigefügt werden können, bespricht der Verfasser die allgemeine Eigenart der in Frage kommenden Volksstämme, ihre soziale Ordnung in Stamm und Familie, das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Jeder Stamm hat sein eigenes religiöses Leben. Wie die sozialen Ordnungen in Afrika meist nur geringen Umfang haben, so ist die Religion dieser Ordnung eingesenkt und überschreitet sie nicht. Die Religion und ihre Ausdrucksformen binden jeweils nur den Stamm. Hier zeigt sich die stark partikularistische Einstellung der Afrikaner. Zu dieser völkischen Einheit gehören die Toten ebenso wie die Lebenden. Die Träger der sozialen Autorität sind auch die Hüter der religiösen Anschauungen, die ganze Gemeinschaft ist wesenhaft religiös geprägt. Allen Stämmen ist der Glaube an ein höchstes Wesen eigen. Die Kenntnisse, die der einzelne Stamm von ihm hat, sind, als Ganzes gesehen, umfangreich, beim Individuum selbst wohl oft nur spärlich, aber immer noch so, daß die Eingeborenen als echte Monotheisten anzusprechen sind. „Der Christ braucht gegen die Theologie der Neger nicht zu protestieren" (23), diese Theologie muß vom Christentum her „erfüllt" werden, die Anknüpfungspunkte für die christliche Lehre sind da. Der Gott der Eingeborenen ist ein „deus incertus et remotus", d. h. die Beziehungen des Menschen zu ihm sind meist gering, es gibt aber auch Ausnahmen. Das religiöse Wesen und Denken des Afrikaners offenbart sich weit stärker im Ahnenkult. Der V. schlägt vor, diesen Ausdruck durch „Ahnendienst" zu ersetzen. Die Ahnen sind in den Augen des Afrikaners die Diener und Mittler des höchsten Wesens zum Menschen hin. Sehr schön ist, was dann über die Äußerungen des Ahnendienstes gesagt und wie er interpretiert wird (26 f.). Eng mit dem Ahnendienst verbunden ist die „Unyago", die Initiationsfeier. Der V. behandelt die Frage, wie weit diese Zeremonien im Christentum beibehalten werden können, und kommt dann auf jene Vorgänge zu sprechen, die wie Trance, Prophetismus, Wahrsagerei, Magie das Gebiet der Parapsychologie berühren und wissenschaftlich noch nicht einheitlich erklärt werden können. So erhält der Leser ein frisches und freundliches Bild von der religiösen Eigenart der Volksstämme. Ich erinnere hier an ein Wort des großen Missionsbischofs von Urundi, Mgr. Gorju: „Es ist uns Missionaren von heute viel leichter, das christliche Gottesbild aus dem Imana der Barundi herauszugestalten, als es ehedem der Urkirche war, den christlichen Gottesbegriff aus dem Bild des Zeus der griechischen Mythologie zu entwickeln" (Synodalstatuten Urundi Nr. 56, S. 27; vgl. Rauscher, Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat . . . 64—82 mit vielen weiteren Gedanken zum Thema). Aber diese ursprünglichen Stammesreligionen

sind in ihrer Reinheit und in ihrem religiösen Gehalt bedroht durch die modernen Einflüsse und den aufsteigenden Materialismus unter den Afrikanern (34—39). Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen gibt der V. das eigentliche Forschungsmaterial über die einzelnen Stämme mit zum Teil sehr schönen Einzelheiten, wie z. B. das Gebet S. 54 oder das ergreifende Bild von der Gebetshaltung des alten Ntotela.

Das Büchlein ist hervorragend ausgestattet. Ausgezeichnete Fotos, meist vom Verfasser selbst aufgenommen, verleihen dem interessanten Stoff eine besondere Anschaulichkeit. Wir danken dem V. aufrichtig für dieses in seinem Umfang kleine, dem Inhalt nach aber hochbedeutsame Werkchen. Religionslehrer, Missionare, Seelsorger, überhaupt alle Gebildeten können aus der Lektüre dieses wertvollen Bändchens großen Nutzen ziehen.

Trier. Frid. Rauscher, W. V.

Bühlmann, P. Walbert, Dr., OFMCap: **Die christliche Terminologie als missionsmethodisches Problem.** Dargestellt am Swahili und an anderen Bantu-Sprachen = Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Suppl. Vol. I. Schöneck-Beckenried 1950, XVI u. 418 S., sfr. 21,85.

Die umfangreiche Schrift, die P. Walbert Bühlmann, OFMCap, der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg/Schweiz als Dissertation einreichte, berührt eines der Kernprobleme der missionarischen Anpassung. Die Frage ist die: Sollen die christlichen Wahrheiten in einer sprachlichen Form dargeboten werden, die sich der in europäischen Sprachen üblichen Termini bedient, oder soll der Missionar einheimische Termini benützen, indem er ihnen eine christliche Bedeutung unterlegt? Der erste Weg, die Anwendung des Fremdwortes, scheint nahegelegt zu werden durch die Vielfalt der afrikanischen Sprachen — „Johnston hat allein für das Bantugebiet eine Reihe von Wörtern in 336 Sprachen und Dialekten aufgeführt" (S. 3) — und das Bestreben der Eingeborenen selbst, ihre Sprachen den europäischen Formen anzupassen. Aus diesem Grunde ermuntern selbst weitsichtige Männer zur Übernahme vieler europäischer Wörter in die afrikanischen Sprachen, weil es sich hier um eine Existenz dieser Negersprachen handle: „sind sie nicht lebenskräftig genug, um durch organische Einverleibung fremder Wörter ihren Wortschatz zu bereichern und auf den Stand der modernen Bedürfnisse zu bringen, dann laufen sie größte Gefahr, aus Schule, Handel und Verkehr verdrängt zu werden" (S. 23).

Aus dieser Überlegung heraus untersucht der V. im 1. Teil, „Richtlinien", die Berechtigung und Anpassung des Fremdwortes. Die afrikanischen Sprachen sind sehr reich an Ausdrucksmöglichkeiten für Dinge des konkreten täglichen Lebens, im allgemeinen aber sehr arm an abstrakten Begriffen; noch schwieriger wird die Wiedergabe spezifisch christlicher Begriffe. Und selbst wenn Ausdrücke für höhere Begriffe vorhanden sind, ist immer noch die große Frage, ob sich die eigentlich sittlichen und religiösen Ausdrücke decken mit dem, was der Missionar sagen will (vgl. S. 30). Die Neuchristen wehren sich zudem oft selbst gegen die Beibehaltung der gleichen Ausdrucksform für die bisher heidnische Idee und den neuen christlichen Gedanken. Das Fremdwort hat darum in der missionarischen Verkündigung seine Berechtigung. Die ganze Missionsgeschichte bietet zahllose Beispiele hierfür. Mit überraschender Sachkenntnis wird dann die Anpassung des Fremdwortes an die jeweilige Sprache und Sprechform behandelt.

Wertvoller als das Fremdwort ist jedoch das Erbwort, und zwar aus pädagogischen und missionsmethodischen Gründen. Hier kommt der V. auf das Gesamtproblem der missionarischen Anpassung zu sprechen und wendet die daraus gewonnenen Grundsätze auf das Problem der christlichen Terminologie an. All das könnte man zunächst als Ballast und unnötige Theorie ansehen. Aber der V. wendet die so erarbeiteten Erkenntnisse sofort auf die Praxis an und beleuchtet sie an Hand zahlreicher praktischer Beispiele. So wirkt jede Seite dieses 110 S. umfassenden 1. Teiles interessant und zeugt von einer außerordentlichen Belesenheit und Beherrschung des Stoffes.

Der 2. Teil (111—374) untersucht den Tatbestand. Der Abhandlung geht — ein Zeichen der Gründlichkeit, mit der Schritt für Schritt vorgegangen wird — eine Reihe von Vorbemerkungen voraus: methodologische Erwägungen, Grundstruktur des Swahili, Quellen. Danach folgt der eigentliche systematische Teil: die verschiedenen Gebiete der christlichen Lehre werden nach ihrer Terminologie untersucht: die Lehre vom einen und dreifaltigen Gott, von Schöpfung und Sünde, von Christus und Kirche, vom christlichen Leben, den Sakramenten und den letzten Dingen. Dabei wird zunächst das ethnologisch-linguistische Material zusammengetragen und dann vom missionarisch-missiologischen Standpunkt beurteilt. Besonders interessant ist der Abschnitt über den Hochgottglauben der Bantustämme (vgl. dazu unser Buch: Die Mitarbeit der einheimischen Laien am Apostolat . . ., 64—70). In Uganda z. B. benutzten die Missionare den einheimischen Gottesnamen „Katonda" für die Verkündigung der christlichen Lehre und wurden sofort von jedermann in rechter Weise verstanden. Es war infolge der mangelnden Kenntnisse der Missionare in Linguistik unausbleiblich, daß sie sich in vielen Fällen zur Wiedergabe christlicher Ausdrücke lateinischer Ableitungen bedienten. In andern Fällen wurden in den Anfängen einer Mission Ausdrücke gebildet, die nach weiteren Forschungen als unmöglich erkannt und mit der Zeit beseitigt wurden. Als z. B. 1950 das Goldene Jubiläum der Ruandamission gefeiert wurde, ließ man Gesänge und Gebete, wie sie zu Beginn der Mission gebraucht wurden, vortragen. Ein Vergleich mit dem heutigen Wortlaut zeigt, wie unvollkommen, ja oft falsch die ersten Formulierungen waren und wie erst eine tiefe Kenntnis der einheimischen Sprache und ihrer Nuancen eine zufriedenstellende Terminologie ermöglichte. Es ist auch in der heutigen Terminologie wohl noch viel Unzulängliches, aber sie hat anderseits doch ihre Dienste geleistet und den Eingeborenen Afrikas die christliche Lehre und das neue Lebensideal in einer dem Geist verständlichen und ihr Herz umgestaltenden Weise vermittelt. Sie weiter zu vervollkommnen, muß die ständige Sorge der Missionare und vor allem der einheimischen Elite unter Laien und Klerus sein, damit die christlichen Wahrheiten wirklich in der ihrer Sprache und seelischen Eigenart entsprechenden Form dargeboten werden. Das führt zur Verchristlichung der Sprache und damit der Volksseele.

Der Schlußteil (375—401) bringt dann die Zusammenfassung und Gesamtbeurteilung und befaßt sich mit den heutigen Problemen: der Vereinheitlichung und der Re-Bantuisierung der christlichen Terminologie, letzteres vor allem mit Rücksicht auf die aus dem Arabischen übernommenen Ausdrücke. Beides wird auf Schwierigkeiten stoßen: Verschiedenheit der missionierenden Orden, Vielheit und Partikularismus der Volksstämme, Gewöhnung der Christen an die bestehenden Formen.

Wir haben hier nur einige Hauptprobleme dieses hochbedeutsamen Buches herausgestellt. Der V. hat den ungeheuren Stoff mit größter Systematik bearbeitet. Es mag für ihn oft schwer genug geworden sein, sich durch die Fülle und Verschiedenheit des Materials einen sicheren Weg zu bahnen. Aber nun steht ein Werk vor uns, das sowohl vom formal-wissenschaftlichen wie missionarischen Standpunkt aus höchst wertvoll ist und auch den praktischen Missionar, der im Gedränge seiner Arbeit diesen Problemen vielleicht nicht nachgehen kann, inspirieren kann. Wir beglückwünschen den Verfasser aufrichtig zu dieser Leistung. Das Werk zeigt aber auch, welche Fülle von Problemen sich der missionarischen Anpassung und damit der Missionsarbeit von heute überhaupt stellt.

Trier Frid. Rauscher, W. V.

Rowley, H. H., **The Unity of the Bible.** London 1953. The Carey Kingsgate Press. X, 201 S.

Noch vor etwa vier Jahrzehnten hätte ein solcher Titel für ein Buch, wie einleitend nicht unzutreffend bemerkt wird, den Verfasser in den Verdacht eines „rückständigen Obskurantisten" gebracht. Man hatte damals nicht nur den inneren Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament in Abrede gestellt, sondern auch im Alten Testament selbst nur mehr so etwas wie eine Sammlung von disjecta membra sehen wollen, wobei man besonders einen scharfen Gegensatz zwischen prophe-

tischer und gesetzlicher Religion betonte, während man ähnlich im Neuen Testament den Unterschied zwischen den Synoptikern und Paulus und jenen zwischen dem historischen Jesus und dem der Evangelien stark hervorkehrte. Demgegenüber haben sich namentlich im letzten Jahrzehnt allerlei Stimmen zu Gunsten einer wirklichen Einheit innerhalb des Alten bzw. des Neuen Testaments selbst sowie auch zwischen beiden erhoben. R. verweist dafür besonders auf eine Artikelreihe in der Zeitschrift ‚Interpretation' V (1951) u. a. Auch er selbst hat einen instruktiven Beitrag zu der Frage geleistet mit „The Unity of the OT" im ‚Bull. of the John Rylands Library' 29 nr 2 (auch als Sonderdruck erschienen, Manchester 1946, 1—35). Das vorliegende Buch zieht nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament in den Kreis der Betrachtung und behandelt das Problem, wenn auch nicht erschöpfend, so doch auf breiterer Grundlage. Es ist im wesentlichen der Text von Vorträgen, die der Verf. 1951/52 an mehreren Colleges bzw. Seminarien in England und Amerika gehalten hat, ausgestattet mit Noten-Apparat sowie Personen-, Sach- und Stellenregister.

Die drei ersten Abschnitte: „Einheit in der Vielheit", „Gesetz und Propheten", „Gott und Mensch" befassen sich mit der Einheit innerhalb des Alten Testaments, wobei auf die Verbindungslinien zum Neuen aber schon Bedacht genommen wird; der 4. Abschnitt „Erfüllung der Verheißung" sucht das Verhältnis des Alten zum Neuen Testament zu klären, während die beiden letzten Abschnitte „Das Kreuz" und „Die christlichen Sakramente" (behandelt werden nur Taufe und Abendmahl) hauptsächlich dem Neuen Testament gewidmet sind. Die Sachlage ist insofern unterschiedlich, als sich die Entstehung des Alten Testaments über viele Jahrhunderte erstreckt und daher von vornherein mit größerer Vielgestaltigkeit zu rechnen ist als beim Neuen, das ganz ungefähr in ein und demselben halben Jahrhundert entstanden ist.

Der Verf. gehört nicht zu den Leuten, die meinen, alles harmonisieren und einebnen zu können. Er betont mit Nachdruck, daß es sich nur um unity, nicht uniformity handeln könne, um eine unity of growth, also eine dynamische, nicht statische oder gar mechanische Einheit. Gesetz und Propheten sind nicht dasselbe, aber es ist nur eine difference of emphasis. Moses ist keine nebelhafte Figur, sondern geschichtliche Persönlichkeit. Der Same des Monotheismus liegt im Werk des Moses, bei Dt-Jes wird er zum Universalismus. Die ethische Religion, bei den Propheten zum starken Baum geworden, hat ihre Wurzel gleichfalls im Werk des Moses; nach beiden, nach dem Gesetz wie nach den Propheten, gilt die innere seelische Haltung zusammen mit der Lebensführung als das Wesentliche an der Religion und hat mehr Wert als die rituelle Form. Eine Verbindungslinie zwischen Gesetz und Propheten zeigen die „kultischen" Psalmen. Die Opfer sind alte, nicht erst nachprophetische Einrichtung, wenn auch nicht Anleihe aus dem Kanaanäischen.

Der Erwählungsgedanke beherrscht das ganze Alte Tesament, er hat auch missionarische Bedeutung: durch das auserwählte Volk sollte die Offenbarung auch an die anderen gelangen: Dt-Jes, der Prophet des Monotheismus wird auch der Prophet des Universalismus.

Das Neue Testament ist nicht einfach die geradlinige Weiterentwicklung des Alten. Das Band, das beide eint, besteht nicht in der Kontinuität der Entwicklung, sondern paradoxerweise in den fundamentalen Unterschieden zwischen beiden (p. 89 f.). Es ist, nach dem Vergleich R.s, ein Verhältnis wie zwischen Gläubiger und Schuldner: zwei entgegengesetzte Pole, die durch das gleiche Objekt, die Schuldmasse, wenn auch aus entgegengesetztem Interesse, verbunden sind, ein Vergleich, der, von Weissagung: Erfüllung abgesehen, natürlich nicht in jeder Beziehung zutreffen kann. Typologie und aus dem Zusammenhang genommene und umgedeutete Worte und Stellen haben nur einen gewissen homiletischen und psychologischen, aber keinen logischen Wert, sind also ohne Beweiskraft, obwohl sich schon im NT die Anfänge finden. Die jungfräuliche Geburt Christi kann mit Jes 7, 14 weder begründet noch widerlegt werden. Mal 1, 11 ist nicht auf das Meßopfer zu beziehen. Für die christlichen Sakramente gibt es überhaupt keine prophetische Verheißung im Alten Testament. Beschneidung und Durchzug durch das Rote Meer haben mit der christlichen Taufe nichts zu tun. Der Weissagungsbeweis hat wohl auch seine Bedeutung und Berechtigung, muß sich aber in den ihm zukommenden Grenzen halten.

Trotzdem ist festzustellen, daß sich durch beide Testamente eine tiefe und wichtige Einheit zieht: der einheitliche Faden der Offenbarung des einen Gottes (p. 121).

Beachtenswert dürfte auch hierzulande sein, was R. zu dem Streben nach Verdrängung des Alten Testaments aus der (missionarischen) Verkündigung zu sagen hat: Während jedes wohlwollende Studium anderer Religionen zu begrüßen und eine rein negative Haltung ihnen gegenüber zu mißbilligen ist, ist es doch sicher, daß nur das Alte Testament den Hintergrund abgeben kann für das Verständnis des Kreuzes, wie es im Neuen Testament erscheint. Es wäre unfair, irgendeine Kirche dessen berauben zu wollen ... Zu Hause haben es nicht wenige aufgegeben, sich um das Verständnis des Alten Testamentes zu bemühen, zum Schaden für ihr Eindringen in das Neue Testament, und dies führt dann dazu, daß sie auch das Neue nur in Auswahl gebrauchen ... Die Lehre der Bibel bildet ein Ganzes, was uns vor einseitiger Betonung bewahren sollte, zu der man so oft geneigt ist ... (p. 148).

Der Verf. versäumt nicht, seine Darlegungen jeweils auch zu belegen und zu begründen. Man liest sie mit Interesse. Natürlich fällt bei solchen grundsätzlichen Erörterungen auch der persönliche religiöse Standpunkt wie unvermerkt einigermaßen ins Gewicht. Ein Vergleich etwa mit Schildenberger, Vom Geheimnis des Gotteswortes, der ja keineswegs allgemeine Zustimmung gefunden zu haben scheint, zeigt, wie weit die Ansichten auch bei aller positiven Einstellung doch auseinandergehen können.

Bonn. F. Nötscher.

Schmitt, Dr. Ernst, **Leben in den Weisheitsbüchern Job, Sprüche und Jesus Sirach.** Verlag Herder, Freiburg 1954. XVI 208 S. Freiburger Theologische Studien, 66. Heft. Großoktav, kart. DM 12,50.

Das stattliche, mit praktischen Autoren-, Schriftstellen- und Sachregistern versehene Werk lag der Gregoriana in Rom als Doktordissertation vor. Erstlingsarbeiten haben gewöhnlich einige charakteristische Eigenschaften, die auch hier ausgeprägt zutage treten: Reichliches Zitieren von Literatur und Gewährsmännern aus älterer und neuer Zeit, nicht selten aus zweiter Hand und Garnitur, ferner ein Hängenbleiben in Nebenfragen auf Kosten der Hauptprobleme und schließlich Wiederholung bereits bekannter Tatbestände, das sogen. Einrennen offener Türen.

Die Einleitung bringt auf 14 S. eine allgemeine Orientierung, für die eine Seite genügt hätte, zumal grundsätzliche Urteile, wie die Wertschätzung der Hl. Schrift als Offenbarungsbuch oder Ablehnung einer aprioristisch konstruierenden Textkritik, heutzutage kaum von einem Theologen verneint werden. S. 8 wird erklärt, daß mit dem Titel „Leben" nicht das menschliche Dasein auf dieser Erde, sondern Leben als Heilsgut, das Gott besitzt und dem Frommen verheißt und schenkt, gemeint ist. Daß diese Trennung bei der Spruchliteratur kaum durchgeführt werden kann, zeigt sich im Verlauf der Arbeit deutlich. Behauptungen wie „Die Weisheitslehrer brauchen der Frage nach einem jenseitigen Leben nicht ungünstiger zu sein, als es die apoka-

lyptische Literatur ist" müßten natürlich belegt oder nicht aufgestellt werden.

Das 1. Kap. behandelt S. 15—48 „Hebräische Ausdrücke für ‚Leben' und ihre Übersetzungen", eine gute, an Hand der Lexika und Konkordanzen zusammengetragene, philologische Untersuchung über Grundbedeutung und Entwicklung der Begriffe „Leben", „Seele" (Kehle-Atem-Leben), „Odem", „Geist", „Fleisch", „Herz" usw., die als Vorarbeit wertvoll ist, wenn auch manches, vor allem der Zusammenhang mit indogermanischen Wurzeln, sehr problematisch bleibt, wie Verf. selber weiß.

Der S. 21 mit Recht „müßig" genannte Streit, ob ḥajjim zunächst extensiv oder intensiv Leben bedeutet, wird S. 42 f u. ö. wieder aufgenommen, während doch beides untrennbar zusammenhängt. Burkitt, Bultmann und Bertram sind weit davon entfernt, ḥajjim „nur als zeitliche Dauer" ohne Inhalt aufzufassen. — Zeitliche Unbegrenztheit kommt an sich weder dem hebr. ḥajjim- noch dem griech. ζωή-Begriff zu, sondern wurde aus dem lebendigen Glauben heraus zur gegebenen Zeit in sie hineingelegt. — S. 19 lies Sir 42, 23 (nicht 32).

Das 2. Kap. S. 49—73, „Gott, Ursprung und Herr allen Lebens", entwickelt dieses Thema recht gründlich in den drei Abschnitten I. Der lebendige Gott, II. Gott als Lebensquelle, III. Gott, der Herr über Leben und Tod. Viel Neues bietet die schöne Zusammenstellung naturgemäß nicht.

Wozu wird, obwohl ruaḥ Gen 1, 2 richtig als „Geist" aufgefaßt ist, S. 59 über die Bedeutung „Hauch" Ps 33, 6 eine Verbindung zum schöpferischen „Wort" hergestellt und sogar die Version „Sturm" herangezogen, um einen Konnex mit Apg 2, 2 zu finden? — S. 61 A. 10 fehlt Stellenangabe: Spr 20, 27. Der Vers ist nicht in Ordnung, vgl. den neuesten und besten Kommentar von Gemser, der leider ganz übergangen wird, während die von Fehlern strotzende Übersetzung von Rießler mit Vorliebe benützt ist, z. B. gleich S. 63: Sir 50, 22!

Das 3. Kap., „Die lebenspendenden Kräfte", S. 74—114 geht auf typische Wendungen und Aussagen der Weisheitsliteratur ein. Wort und Gebot Gottes, die Weisheit, Gottesfurcht und andere Tugenden sind oder spenden „Leben". Ferner werden bildliche Ausdrücke wie „Lebensbaum", „Lebensquelle" etc. besprochen, endlich die verwandten Begriffe „Licht", „Friede", „Heilung", „Gnade". Verf. hat eine große Anzahl einschlägiger Stellen angeführt und ihren Inhalt dargelegt, wobei er textkritische Schwierigkeiten nicht umgeht, aber auch nicht genügend zu lösen versucht. Der poetische Parallelismus und die oft beliebig abwechselnde Bildersprache der Weisheitslehrer führen zu zahlreichen Wiederholungen des gleichen Gedankens: „Leben" ist ein reicher, mit sittlich-religiösem Inhalt erfüllter Begriff.

S. 80 wird Sir 6, 16 „Lebensbalsam" beibehalten, obwohl S. 97 f mit Recht „Beutel des Lebens" vorgezogen wird. (S. 146 A 7 ist zur Stelle nicht Hamp, sondern Eberharter zu zitieren.) — S. 82 A 9 (= S. 153 A. 1): Sir 31 (34), 14 ist der G-Text trotz Vg nicht anzuzweifeln. — S. 83 A. 13 Druckfehler: Sir 31, 27, nicht 37. — S. 84 A. 11: Spr 12, 6 ist falsch übersetzt. „Wörtlich: Ausflüsse des Lebens" gehört nicht hierher, sondern zu 4, 23 S. 85; ebenso gehören A. 12 und 13 zusammen, während der Text zu A. 13 Spr 9, 6 zitiert (= A. 1 S. 85). — S. 85 A. 2 lies Spr 15, 27, nicht 18, 16! — A. 12 lies 19, 8, nicht 15, 24! — S. 86: Sir 4, 12 ist G „Frohsinn" nicht haltbar. — S. 87—93: Die Ausführungen über den „Lebensbaum" als Spender „ewigen Lebens" (ohne Tod, oder nach dem Tod?) überzeugen nicht. — S. 96 A. 16 zitiert Spr. 14, 27 b, nicht 19, 23. — S. 103: Spr 14, 30 ist hier und S. 85 verschieden und unrichtig übersetzt. — Am Schluß (S. 112) neigt Schm. unter Berufung auf das Reallexikon von E. Kalt zu der Ansicht, daß das Spruchbuch den Tod öfters als Verdammnis versteht. — S. 113: „Wie hoch steht doch der Sirazide über seinem Todeslos, da er sich in Gott geborgen weiß". Man lese, bitte, den Beleg für diesen begeisterten Ausruf nach, Sir 41, 1—7! — Das positive theologische Ergebnis ist bisher die Tatsache, daß Leben und Tod oft sittlich-religiös aufgefaßt werden — aber m. E. doch nur existentiell auf d i e s e r Welt — und der Allursächlichkeit Gottes unterstehen.

Erst das 4. Kap. S. 115—188 geht auf „Das Wesen des Lebens" direkt ein. Alles Vorausgehende war ein spiralförmiges Vorrücken zu den Zentralfragen. Wiederholungen und Rückverweise begegnen ermüdend oft. I. „Träger des Lebens" ist, wie Verf. selber sagt, nur eine Zusammenfassung. Aber auch II. „Begriffsbestimmung des Lebens", III. „Wertung des Lebens" (Sinn, Wert und Unwert), IV. „Natürliches Leben" (Biblische „Psychologie", Entstehung und Erhaltung des Lebens), V. „Höheres Leben" (langes und glückliches L.), bringen wenig Neues, sind jedoch gute Stellen- und Literaturangaben.

S. 116 A. 7: „Der Vers (Sir 37, 26) sagt ganz und gar nichts gegen eine über das Diesseits hinausreichende Hoffnung". Aber was sagt er d a f ü r ? — S. 117 A. 3: Druckfehler: Sir 40, 8 f, nicht 18. — Zu S. 125: Trotz der Hinfälligkeit des irdischen Lebens ist es doch das höchste irdische Gut. Eigenschaften, die über das natürliche Dasein, allerdings in Glück und göttlichem Wohlgefallen, also unter Einbeziehung der religiösen Werte, hinausgehen, liegen nicht vor. — S. 125: Für A. 8 und 9 fehlt Stellenangabe (Sir 10, 9!), Druckfehler im Hebr. — S. 131 A. 9: „Ein Fortleben des ‚Geistes' kann schwer geleugnet werden..."; richtig oben: „Gott zieht seinen Geist zurück." — S. 137 (= 145): Sir 40, 18 ist G fast sicher falsch. — S. 143: Daß Josue 110 Jahre alt wurde, steht nicht bei Sir, sondern Jos 24, 29.

Ziel und Zweck der ganzen Studie werden eigentlich erst S. 149 im VI. Abschnitt „Ewiges Leben" erreicht. Erst jetzt geht es um die wesentlichen Fragen nach „Fortdauer nach dem Tode, Unsterblichkeit, Jenseits, Vergeltung, Auferstehung, ewige Seligkeit".

Nach den Darlegungen über Leib, Seele, Odem ist es schwer begreiflich, wie Schm. S. 151 das „Zurückziehen des Lebensodems" (= Seele?) durch Gott als Beweis für die Fortdauer nach dem Tode ansehen kann. Dieser Absatz über „Fortdauer" ist sehr schwach, kürzer als eine Seite. Das verlegene Wörtchen „irgendwie" begegnet im ganzen Buch allzu oft! — Mit Staunen liest man S. 152 das leicht inkonsequente Geständnis: „Der Glaube an die Fortdauer nach dem Tode ist noch weit entfernt von dem Glauben an ein wirkliches Leben nach dem Tod." Was ist dann das Ziel der ganzen Arbeit und besonders der folgenden Unterabschnitte? Bleibt also für „Fortdauer" und „Unsterblichkeit" doch nur das Schattendasein in der Scheol? Verf. weiß selber, wie umstritten Text und Auslegung von Stellen sind wie Job 14, 13.22; Spr. 14, 32 (G ist wohl M vorzuziehen); 11, 7; 12, 28 (M verderbt), und doch bilden sie die stets von neuem angerufenen Kronzeugen. — S. 153: Die Anspielungen auf Gen 3 und den Lebensbaum beweisen nicht, daß „die Möglichkeit eines ewigen Lebens außer Zweifel stand". Ebenso denkt kein Weisheitsdichter an die Wiederholung der Entrückung wie bei Henoch und Elias. Schm. will offenbar im Anschluß an Eichrodt, der am häufigsten zustimmend zitiert wird, den über den Tod hinausreichenden „Glaubensrealismus" auch für unsere Bücher hier in Anspruch nehmen. Eichrodt findet ihn nur in Job 16, 18—17, 9; 19, 23 ff; Ps 73; 49; 16. Man darf diesen frommen Enthusiasmus, daß Liebe und Vertrauen zu Gott selbst durch den Tod nicht erschüttert werden, weder überschätzen, noch verallgemeinern. Eichrodt versichert eigens, daß diese unzerstörbare Gottesgemeinschaft etwas ganz anderes ist als die späteren eschatologischen Lehren. Die Weisheitslehrer kennen sie bis zum Tod, aber nicht darüber hinaus. — S. 159: „Die Seelen der Verstorbenen kommen in die Unterwelt", stimmt mit dem Seelenbegriff nicht überein. — S. 162: Daß der Fromme sich die Herrlichkeit des Himmels erhofft haben mochte, ist rein hypothetisch. — S. 163: „Mit der Verheißung ‚das Land besitzen' ist ja im AT das ‚Gott besitzen' und damit der Himmel verheißen." (?, zurückhaltender S. 188.)

Der Abschnitt über „Jenseitige Vergeltung" ist recht dürftig. Verf. muß sich denn auch mit „Keimen, Andeutungen, Hinweisen" begnügen und mit dem Zugeständnis: „Uns scheint, die Argumente sind nach beiden Seiten gleich stark bzw. schwach."

Als Beleg dient Sir 11, 27 f und besonders 11, 26. Und doch ist im ganzen Zusammenhang von V. 21—28 nur vom Umschwung noch in diesem Leben, und sei es erst „am Tage des Endes", die Rede. Die Mitmenschen können ja die Vergeltung wahrnehmen und sollen deshalb niemand vor dem Tode glücklich preisen. Dasselbe gilt von den „mehr oder weniger" jenseitig deutbaren Stellen Spr. 14, 32; 10, 25; 23, 17 f (S. 166 A. 7 Druckfehler 13!) — S. 168: Warum wird Spr. 11, 31 mit „denn" eingeführt? Auch Sir 7, 17 (G!) darf nicht mit Spr 24, 20 verknüpft werden. Zu der kategorischen Feststellung „Eine Rettung vor dem rein natürlichen

Tod, ... ist unmöglich" sei auf zwei fast gleich lautende Psalmstellen verwiesen, Ps 56, 14 und 116, 8 f: „Du rettest meine Seele vom Tod, ... daß ich wandle vor Gott im Licht (in den Landen) des Lebens." Ist hier auch ewiger Tod und ewiges Leben gemeint? Vgl. S. 169 zu Spr 4, 18!

Im fünften Unterabschnitt „Auferstehung" erfahren wir keinen einigermaßen sicheren Beweis.

Die Polemik S. 169 A. 8 trifft trotz der Berufung auf Zeller nicht ins Volle. Ebensowenig ist ersichtlich, wie die Phrase „zu seinen Vätern versammelt werden" eine Auferstehung andeuten soll. Von den drei „einer besonderen Betrachtung werten" Stellen muß Verf. selber Job 29, 18 als ungenügend ansprechen. Sir 48, 11 ist textlich nicht in Ordnung. Möglich, daß Sir im Anschluß an prophetische Aussagen an eine Wiederbelebung Toter in der messianischen Endzeit glaubt. Für den normalen Inhalt des Begriffes „Leben" sagt das nicht viel. Randfrage: Warum wird S. 173 ausgerechnet der lateinische Sirachtext Hieronymus zugeschrieben? Endlich Job 19, 25 f ist wieder textlich und inhaltlich unsicher.

Die Ausführungen über „Ewige Seligkeit" sind äußerst kurz und mehr negativ als positiv. Ein eigener VII. Abschnitt behandelt „Leben als Gnade" S. 180—186. Dutzendfach wiederholt sich der gleiche Gedanke: „Leben ist ein durchaus religiöser Begriff." Aber es wäre doch zu beachten, daß die vertiefte Auffassung im NT einer anderen Denk- und Redeweise angehört, die in den Weisheitsbüchern höchstens „keimhaft" zu finden ist.

Immer feierlicher wird die Sprache im letzten Abschnitt „Leben als messianische Verheißung" S. 187 f. Ich komme besten Willens nicht mehr mit, wenn Spr 3, 16; 10, 27 an das Leben im Reiche des Messias denken sollen, und über den Sensus typicus oder accomodatus im NT kann hier nicht disputiert werden. — Um zu schließen: Verf. hat sich mit anerkennenswertem Fleiß in die Schriftstellen und besonders in eine Menge schwieriger Literatur eingelesen, aber leider in der Interpretation und Auswertung keine glückliche Hand gehabt, vielleicht weil er zu wenig die Mahnung der Enzyklika „Divino Afflante", die er im Gegensatz zu „Humani Generis" nie zitiert, beherzigt hat: „Den Literalsinn der Worte sollen die Schrifterklärer durch die Kenntnis der Sprachen ermitteln, unter Zuhilfenahme des Zusammenhangs und des Vergleichs mit ähnlichen Stellen, damit der Gedanke des Schriftstellers klar zum Ausdruck kommt".

München. Vinzenz Hamp

Schäfer, Karl Th., **Grundriß der Einleitung in das Neue Testament.** 2. verbesserte Auflage, Bonn, Peter Hanstein Verlag 1952, VI, 185 u. 8* S., DM 7,—.

Mit ihren beiden größeren Schwestern, der zuletzt 1950 in 5. Aufl. erschienenen Einleitung von M. Meinertz und der 1953 herausgekommenen Einleitung von A. Wikenhauser, gewissermaßen der Nachfolgerin der bewährten (zuletzt in 5. und 6. Aufl. 1939 erschienen) Einleitung von J. Sickenberger, bildet die jetzt in 2. Aufl. vorliegende von Sch. ein Dreigestirn, das sich in der katholischen theologischen Wissenschaft sehen lassen kann. Sie wuchs nur um 5 Textseiten gegenüber früher an, behielt die übliche Disposition in einen allgemeinen Teil über Kanon und Text und einen besonderen über die einzelnen neutestamentlichen Schriften bei. Wenn sie so an Stoffülle auch ihren Schwestern von Meinertz und Wikenhauser nachsteht, so behielt sie in ihrer knappen Fassung gegenüber jenen ihren früheren Vorzug bei, ein Lernbuch für die Studierenden, eben ein „Grundriß" zu sein. Das bedeutet aber nicht, daß nicht auch der wissenschaftliche Forscher diese Einleitung mit Gewinn benützen kann, mag er auch zuweilen die Fragen nicht in der Schärfe herausgestellt und behandelt finden, wie jetzt etwa bei Wikenhauser.

Im ganzen wird wohl jeder mit den Fragen der neutestamentlichen Einleitung vertraute Benützer dem V. zustimmen, im einzelnen mag er manche Wünsche haben oder einiges auch etwas anders sehen.

Sollte z. B. in dem Abschnitt über den griechischen Text nicht etwas mehr gesagt sein über die verschiedenen Rezensionen, die freilich noch mit vielen ungelösten Fragen verbunden sind, aber in ihrer Eigenart doch für uns faßbar sind? Man möchte vermuten, daß die Paulusbriefe, die die Märtyrer von Scilli bei sich hatten, ins Lateinische übersetzt waren; aber so selbstverständlich, wie das der V. (S. 38) meint, ist es im Hinblick auf die Forschungen von M. Stenzel (vgl. „Zur Frühgeschichte der lateinischen Bibel" in dieser Zeitschrift 49 (1953) 97—103), die ich freilich keineswegs für das schon letzte Wort in dieser Frage halte, vielleicht doch nicht: wir wissen es einfach nicht. M. E. mit Recht hält Sch. (S. 41) Griechisch für die Ursprache des Diatessarons; der Abschnitt über die Philoxeniana und die Harclensis (S. 43) lautet jetzt unter dem Einfluß der neueren Diskussion darüber vorsichtiger als in der früheren Auflage. Im zeitlichen Ansatz des dritten Evangeliums bleibt Sch. auch jetzt wieder (anders als J. Schmid, Das Ev. n. Lukas, 2. A. Regensburg 1951, 23 und Wikenhauser) bei der traditionellen Ansicht: Anfang der sechziger Jahre. Das muß man natürlich sagen, wenn man wie der V. (S. 97) den abrupten Schluß der Apg dahin versteht, daß Lukas im Jahre 63 schreibt. Man kann ihn aber auch anders werten und verliert dann diese Folgerungen für die Abfassungszeit. Von der in der ersten Aufl. vorgetragenen Skepsis, ob und wieweit man in der synoptischen Frage überhaupt zu festen Ergebnissen kommen könne, ist Sch. auch jetzt nicht abgegangen (S. 73 f); m. E. läßt sich doch etwas mehr mit hinreichender Begründung sagen, auch wenn man gegenüber den allzu optimistisch aufgestellten Hypothesen mancher Forscher eine berechtigte Zurückhaltung übt. Mit Recht mahnt der V. (S. 89) zur Vorsicht, im vierten Evangelium frühe Blattvertauschungen zu vermuten und darum Teile umzustellen. Beim ersten Petrusbrief findet Sch. (S. 166 f) „recht ansprechend" die (bekanntlich von Harnack u. a. vorgetragene) Vermutung, daß das Kernstück des Briefes ursprünglich eine „Rede" gewesen sei; leider konnte er offenbar nicht mehr Stellung nehmen zu der neueren Hypothese von H. Preisker (H. Windisch - H. Preisker, Die Kath. Briefe, 3. A. Tübingen 1951, 156—62), die in 1 Petr einen urchristlichen Gemeindegottesdienst verarbeitet findet. Bereits in der ersten Auflage hatte Sch. die Verfasserschaft des hl. Petrus beim sog. zweiten Petrusbrief preisgegeben (wie auch andere katholische Forscher, z. B. J. Chaine, Les épîtres catholiques, 2. A. Paris 1939). Ich selbst meinte noch Münch. Theol. Zeitschr. 3 (1952) 311, man könnte eine Lösung finden, die einesteils an Petrus als dem Autor festhält, andernteils die Ausgestaltung des Briefes einem unbekannten Mitarbeiter des Apostels zuschreibt. Das geht aber nicht, weil die Hauptschwierigkeit, wie Sch. (S. 172) mit Recht betont, gerade darin liegt, 2 Petr zu Lebzeiten des hl. Petrus, also spätestens um die Mitte der sechziger Jahre, unterzubringen. Man sollte auf katholischer Seite den Mut finden, diese literarische, nicht theologische Frage vorurteilslos zu behandeln. Die Eigenschaft des Briefes, zur Hl. Schrift zu gehören, wird ja damit nicht berührt. Wir haben im Fortschritt gegenüber den Alten längst gelernt, zu unterscheiden zwischen dem Amtsgeist eines Propheten oder Apostels, hier des hl. Petrus, und der Schriftinspiration eines Hagiographen, hier des unbekannten Verfassers des zweiten Petrusbriefes. Nur letzterer Umstand, nicht ersterer, ist notwendig, daß eine Schrift inspiriert ist, darum Gott zum Urheber hat und zum Kanon gehört. Darum lasse man uns Exegeten die uns in der Enzyklika Divino afflante Spiritu von höchster Seite zugesprochene Freiheit, auf biblische Fragen auch neue und ungewohnte Antworten, selbstverständlich im Einklang mit der Lehre der Kirche, zu geben, und man halte sich nach der Warnung dieser Enzyklika „von jenem wenig klugen Eifer" fern, „der da meint, alles was neu ist, schon deshalb, weil es neu ist, bekämpfen oder verdächtigen zu müssen" (§ 4). Wenn es in der alttestamentlichen Einleitungswissenschaft längst als recht gilt, die überkommene Ansicht über den Verfasser eines Buches preiszugeben, ja auch Pseudonymität anzunehmen, warum sollte das nicht auch in der neutestamentlichen Einleitungswissenschaft billig sein, wenn ähnlich schwerwiegende Gründe wie dort vorliegen? Bei den frühesten Zeugnissen für oder gegen die Echtheit von 2 Petr vermisse ich Eusebius, K. G. III, 3, 1. 4, wo die Verfasserschaft des hl. Petrus ausdrücklich abgelehnt wird.

Es ist schade, daß Sch. in verschiedenen Fragen die neueste Diskussion nicht mehr verarbeiten konnte; das bleibt einer weiteren Auflage vorbehalten, die bei der Brauchbarkeit dieses Lehr- und Lernbuches hoffentlich bald

notwendig wird. Es dürfte dann auch die Beweiskraft mancher hier wie in anderen Einleitungen aufgenommener Argumente genauer geprüft werden. Dankbar ist man wieder wie bei der ersten Auflage für die Beigabe von einschlägigen Dokumenten am Schlusse, wünschenswert wäre aber auch ein Personen- und Sachverzeichnis.

Freising. Johann Michl.

Schnackenburg, Rudolf, Professor an der philosophisch-theologischen Hochschule in Dillingen/Donau, **Die Johannesbriefe** (Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, hrsg. von Alfred Wikenhauser, Bd. XIII: Faszikel 3), Freiburg, Herder, 1953, XX und 299 S., gr. 8, brosch. DM 16,80; Lw. DM 19,50.

Der seit langem erwartete große Kommentar zum Neuen Testament stellt sich in seinem ersten Bande vor. Das Charakteristische dieses neuen Kommentars, der sich auf das ganze Neue Testament erstrecken soll, besteht darin, daß er in streng wissenschaftlicher Form den Bibeltext eingehend interpretieren und seine Probleme aufzeigen will, sich somit an wirklich wissenschaftlich interessierte Leser wendet. Dazu kommt, daß er den biblisch-theologischen Gehalt des NT in den Vordergrund stellt, weshalb er sich mit Bedacht „Theologischer Kommentar" nennt.

Wie es bei einem solchen Werk, an dem verschiedene Gelehrte beteiligt sind, natürlich ist, erscheinen die einzelnen Kommentare nicht in der Reihenfolge der biblischen Bücher, sondern so, wie die Verfasser ihre Manuskripte fertig haben. Daraus erklärt sich, daß als erster Band einer der letzten Faszikel des Ganzen das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Und um es gleich zu sagen: Der Kommentar von Schnackenburg über die Johannesbriefe ist eine ausgezeichnete Leistung, die dem neuen Unternehmen zur Ehre gereicht.

Mit großer Umsicht und mit liebevoller Versenkung in den Text bietet der Verfasser eine fortlaufende, den Zusammenhang wahrende Interpretation. Textkritische und philologische Bemerkungen sind in die Anmerkungen gestellt, so daß sie den Fluß der Darstellung nicht beeinträchtigen. Besonders wertvoll sind zwölf ausführliche Exkurse, die an charakteristischen Stellen des Textes eingestreut sind und die vor allem dem biblisch-theologischen Verständnis dienen. Ich hebe einige Überschriften hervor: Gemeinschaft mit Gott; Häretische Gnosis und christliches „Erkennen"; Gotteskindschaft und Zeugung aus Gott; Die Liebe als Wesenseigentümlichkeit Gottes; Christ und Sünde.

Bei der Eigenart johanneischer Diktion und der manchmal mehrdeutigen Ausdrucksweise ist es zuweilen unklar, was der Briefschreiber genau meint. Daher ist es begreiflich, daß die Interpretation nicht immer so gesichert ist, wie es an sich wünschenswert wäre, und daß auch andere Möglichkeiten des Verständnisses bestehen. Ich hebe einige Dinge heraus, die ich anders verstehe. S. lehnt die Ansicht ab, die mir mit anderen Erklärern als die wahrscheinlichste erscheint, daß nämlich 1 Jo eine Art von Begleitschreiben zum Jo Ev gewesen sei. Unter dieser Voraussetzung erklärt sich m. E. am leichtesten die auffallende Ähnlichkeit beider Schriften (auf die S. oft genug deutlich hinweist). Ich denke dabei besonders an die weitgehende Übereinstimmung am Anfang und am Schluß. So wird auch das Fehlen jedes Präskriptes verständlicher. Natürlich darf man sich ein solches Begleitschreiben nicht als eine kurze Inhaltsangabe des Hauptwerkes vorstellen. Es bleibt ein selbständiges literarisches Erzeugnis. Denn es hat dem Evangelium gegenüber einen besonderen Zweck, nämlich die Bekämpfung innerkirchlicher Irrlehren. Das Evangelium selbst sieht die Hauptgegner in den ungläubigen Juden. Von hier aus erklären sich die tatsächlich vorhandenen Unterschiede zwischen den beiden Schriften. Der johanneisch gefärbte Bericht über das Leben Jesu konnte die in 1 Jo vorausgesetzte Irrlehrergefahr bannen helfen. In diesem Sinn lassen sich die beiden Schriften ganz natürlich nahe verbunden verstehen, und die Irrlehrerbekämpfung erschien dem Apostel wichtig genug, um mit dem Evangelium ein eigenes umfangreiches Schreiben hinausgehen zu lassen. Ganz zutreffend sagt S. (S. 29): „Das Evangelium bleibt trotz aller theologischen Tendenzen ein Bericht vom Wirken, Sterben und Verherrlichtwerden des menschgewordenen Gottessohnes, der Brief aber ist zuvörderst ein religiös-sittliches Mahnschreiben, das die Kenntnis der „Geschichte des Christus" voraussetzt." Viel näher aber liegt im Hinblick auf die enge Verbindung mit dem Evangelium, daß man zur „Geschichte des Christus" hinzusetzt: wie sie im Jo Ev vorliegt und mit dem Brief der Öffentlichkeit übergeben wird.

Eine Stelle des Briefes bietet m. E. sogar einen direkten Hinweis auf das Evangelium. S. bestreitet freilich, daß das dreimalige ἔγραψα 1 Jo 2, 14 sich auf das Evangelium beziehe. Er möchte den in hörbarem Unterschied zu dem vorausgehenden dreimaligen γράφω stehenden Aorist ἔγραψα als rein stilistische Variation im Sinne eines Aoristes des Briefstiles verstehen. Nun ist es ganz gewiß, daß dieser Aorist auch im NT vorkommt (übrigens nicht I Kor 5, 9. 11, das S. zum Vergleich heranzieht, da sich hier beide Male das ἔγραψα auf den vorangehenden verlorengegangenen Brief Pauli bezieht). Aber 1 Jo weiß an anderen Stellen, wie S. selbst hervorhebt (S. 56, A. 1), zwischen γράφομεν und ἔγραψα zu unterscheiden (1, 4 und 2, 26; 5, 13). In dieser pointierten Gegenüberstellung des je dreimaligen γράφω und ἔγραψα böte jedenfalls eine rein stilistische Abwechslung eine sehr wenig wahrscheinliche Singularität. Wenn man, wie S. zu 2, 13 (S. 108) ganz richtig betont, die Nacheinandernennung von „Kindern", „Vätern" und „Jünglingen" nicht als eigentliche Standesunterweisungen versteht, sondern in dem allgemeineren Sinn erklärt, daß „alt und jung im religiös-sittlichen Kampf" gestärkt werden solle, dann fällt erst recht jedes Bedenken fort, in dem dreimaligen ἔγραψα einen Hinweis auf das Jo Ev zu erblicken.

Ebenso halte ich es für richtig, die Verbindung zwischen 2 Jo und 3 Jo enger zu gestalten und in dem 3 Jo 9 erwähnten Schreiben unseren 2 Jo zu erkennen. S. lehnt dies mit dem schon oft vorgebrachten Einwand ab, daß der hier vorausgesetzte Brief sich mit der Aufnahme und Unterstützung von Wandermissionaren beschäftigt haben müsse (S. 291). Ich glaube aber nicht, daß dieser Einwand zutrifft. Denn das ganz unbestimmte τί 3 Jo 9 („ich habe etwas der Gemeinde geschrieben") zeigt offenbar an, daß es dem Verfasser nicht darum zu tun ist, auf eine gleiche Situation anzuspielen, wie sie ihn jetzt zum Schreiben drängt. (Hat man übrigens das Recht, dieses τί mit „ein kurzes Schreiben" in der Übersetzung wiederzugeben, wenn auch die Annahme eines nur kurzen Schreibens in dem τί wohl eingeschlossen ist?) Vielmehr ist das formale Verhalten des Diotrephes entscheidend: So wie er das vorangehende Schreiben — an sich ganz gleichgültig wessen Inhaltes — in Anmaßung ablehnend behandelt hat, so setzt er diese Haltung auch in anderer Form fort. Bei der engen Verbindung der beiden kleinen Briefe liegt es doch gewiß näher, für sie die gleiche Gemeinde anzunehmen, zumal in beiden Briefen (2 Jo 12 und 3 Jo 14) ein Besuch des „Alten" angekündigt wird.

S. hält es für „nicht ganz treffend und glücklich", von johanneischer „Mystik" zu sprechen. Die johanneischen „Immanenzformeln suchen bisher ihresgleichen und sind trotz bestimmter Vergleichsmöglichkeiten bisher nur als seine eigene Schöpfung zu begreifen" (S. 28). Allein es gibt doch innerhalb der christlichen, auch innerhalb der neutestamentlichen Mystik verschiedene Formen und Motivierungen, die alle unter den gemeinsamen Nenner Mystik fallen, die sich freilich ebenso alle weitgehend von der nicht-christlichen Mystik unterscheiden. Später nennt S. (S. 92) selbst die johanneische Haltung im Unterschied von der spätjüdisch-rabbinischen Vorstellung eine „innige individualistische Gottesmystik" (Mystik ohne Anführungszeichen). Gewiß liegen im Vergleich zur paulinischen Christusmystik Unterschiede vor, aber Johannes schließt die Christusmystik keineswegs aus, wie S. ausdrücklich anerkennt. Er sagt z. B. auf S. 94 vom Christen nach johanneischer Auffassung: „Über Christus wird er so tief in die Gottesgemeinschaft hineingeführt, wie dies ohne Aufgabe der Personalität sonst überhaupt nicht denkbar ist". Ja, bei seiner Erklärung von 1 Jo 5, 4 erblickt S. in dem „aus Gott Gezeugten" eine so enge Verbindung zwischen Christus und den Christen, daß er feststellen kann: „In Christus aber ist der entscheidende Waffengang bereits ausgefochten, und der Glaube bietet die Gewähr, daß die Christen ihren eigenen, in der Christusverbundenheit geführten Kampf als siegreich bestanden (Aorist) ansehen können" (S. 227). Was ist das anderes als wirkliche Mystik, enge Verbindung zwischen Gottes- und Christusmystik?

Diese enge Verbindung zwischen Christus und den Christen bei 1 Jo 5, 4 ist bereits ein Hinweis auf das Verständnis von 1 Jo 5, 18. S. übersetzt: „Jeder, der aus Gott gezeugt ist (ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ) sündigt nicht; vielmehr wer (einmal) von Gott

gezeugt wurde (ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ), hält an ihm fest (τηρεῖ αὐτόν), und der Böse (ὁ πονηρός) faßt ihn nicht an." An dieser Übersetzung fällt sofort die befremdende Umschreibung des Wortes τηρεῖν mit „hält an ihm fest" auf. S. spricht selbst von einer „singulären Ausdrucksweise". Sie wäre aber nicht nur singulär, sondern ganz unjohanneisch, ja unbiblisch. Mit der Wendung ἔχειν τὸν θεόν ist τηρεῖν τὸν θεόν nicht zu vergleichen. Τηρεῖν wird häufig bei Johannes von Menschen gebraucht, aber niemals in der Verbindung mit Gott, überhaupt nicht mit einer Person als Objekt. Meist ist vom Halten des Wortes oder der Gebote Gottes, bzw. Jesu, die Rede. Aber es kommt auch im Sinne des Bewahrens, von Gott (Jo 17, 11. 15) oder Jesus (Jo 17, 12) ausgesagt, vor. Jo 17, 11. 12 zeigt die gleichartige Verwendung für Gottes und Jesu Verhalten, 17, 12 aber ist eine besonders beachtliche Parallele zu 1 Jo 5, 18. Jesus betet, „daß du sie vor dem Bösen bewahrest". In beiden Fällen erscheint Satan als der persönliche „Böse" Gott, bzw. Jesus, gegenüber. Und wenn, wie S. richtig formuliert (S. 245), 1 Jo 5, 18 „der überlegene Gegenspieler Satans, der alleinige wahre Gottessohn Jesus Christus" erscheint, dann liegt es schon von hier aus nahe, in dem γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ den Gottessohn zu erblicken. Bei dieser Erklärung wird die Antithese gegenüber Christus durch v. 19 nicht unterbrochen, sondern v. 19 und 20 sind geradezu Erläuterungen von γεγεννημένος und γεννηθείς in v. 18, was ich bereits in meiner Theologie des Neuen Testamentes (Bd. II, S. 273, A. 1) betont habe. Der Gottessohn wird zwar sonst nirgends bei Johannes formal γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ genannt. Aber die zugrunde liegende Vorstellung ist echt johanneisch (vgl. den wiederholt gebrauchten Ausdruck μονογενής), und die Annahme ist nicht unwahrscheinlich, daß die Formulierung Jo 1, 13 (die Gotteskinder ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν) als Analogiebildung zu der Gotteszeugung des Sohnes zustandekam (ohne daß die sekundäre Lesart ἐγεννήθη als ursprünglich angesehen wird). Diese Ansicht ist für das Verständnis von 1 Jo 5, 18 um so näherliegend, wenn man 1 Jo 5, 4 γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ so eng mit Christus in Verbindung bringt, wie es S. nach dem vorher zitierten Satz von S. 227 tut.

S. 64 sind die Verszahlen etwas durcheinander gekommen. Der dritte Abschnitt umfaßt die Verse 2, 12 (nicht 13) bis 17, und die Trennung liegt zwischen v. 11 und 12 (nicht 12 und 13). S. 174 muß es „atl" statt „ntl" heißen.

So ist es möglich in Dingen, die von verschiedenen Seiten betrachtet werden können, einige Fragezeichen zu setzen. Das eingangs ausgesprochene Gesamturteil wird dadurch aber nicht im geringsten eingeschränkt. Der hohe Wert des Kommentars erweckt die Hoffnung, daß das ganze Kommentarwerk auf ebensolcher beachtlichen Höhe stehen wird.

Münster. M. Meinertz.

Speygel der Leyen. Neuausgabe eines Lübecker Mohnkopfdruckes aus dem Jahre 1496. Mit Einleitung und Anmerkungen von Pekka Katara (Annales Academiae scientiarum Fennicae 77, 2). Helsinki 1952, XLIX u. 90 S., 600 mk.

Ein bedeutsames Stück der mittelalterlichen Unterweisungs- und Erbauungsliteratur wird durch die hier angezeigte Neuausgabe leichter zugänglich gemacht und unter allen die Form wie den Inhalt berührenden Gesichtspunkten besprochen. Dieser niederdeutsche Spiegel der Laien ist in acht Drucken mehr oder weniger vollständig auf uns gekommen. Die Neuausgabe beruht zum größten Teil auf dem Exemplar der Soester Stadtbibliothek, dessen Lücken nach den Drucken der Lüneburger Stadtbibliothek, der Göttinger Universitätsbibliothek und der Wolfenbütteler Lessingbibliothek ergänzt wurden (S. IX f). Es handelt sich um Erzeugnisse der Mohnkopfdruckerei in Lübeck, so benannt, weil ein Schild mit drei Mohnköpfen zu den charakteristischen Zeichen der Druckerei gehört. Die endgültige Lösung der Drucker- und Verfasserfrage für diesen und die übrigen Mohnkopfdrucke ist noch Forschungsaufgabe. Die Darlegung der bislang aufgestellten Hypothesen zeigt zwar, daß der früher gebräuchliche Name des „Lübecker Unbekannten" heute einen Teil seiner Rätselhaftigkeit eingebüßt hat. Es könne mit Sicherheit gesagt werden, daß der Lübecker Buchdrucker Matthaeus Brandis, der Bruder des als Drucker bekannten Lukas Br., zu der Mohnkopfoffizin in einem engeren Verhältnis gestanden habe. Man möchte sogar in diesem Drucker einen auch in literarischer Hinsicht bedeutenden Mann sehen, den Autor. Doch fehlt es nicht an Einwendungen (S. V ff). Die Klärung dieser Fragen macht der Hg. mit gutem Recht von dem Neudruck und der damit gegebenen leichteren Zugänglichkeit aller Mohnkopfdrucke abhängig, wozu er selbst einen dankenswerten Beitrag geleistet hat.

Außer den typographischen Eigenheiten und der Bebilderung — es sind dreißig Holzschnitte eingefügt — ist wie immer bei der Klärung literarischer Verwandtschaftsverhältnisse die Textgestaltung ein Vergleichsmittel. Sie muß vor allem beachtet werden, sollen die Bemühungen, die verwickelten gegenseitigen Beziehungen der Lübecker Frühdrucke aufzuhellen, zu dem gewünschten Ziele führen. Auf Grund der Dissertation von W. Kämpfer, Studien zu den gedruckten mnd. Plenarien, Münster 1952, kann der Hg. in elf Fällen wörtliche Übereinstimmung seines Druckes mit andern Mohnkopfdrucken feststellen (S. XX f). Handelt es sich wie im vorliegenden Falle um einen volkssprachigen Text, so wird die Vergleichung noch erleichtert durch das Idiom. Mit vorbildlicher philologischer Genauigkeit beschäftigt sich der Hg. in nicht weniger als 20 von den 49 Seiten seiner Einleitung (S. XXVII—XLVII) mit den sprachlichen Kennzeichen des Textes unter den beiden Gesichtspunkten „Laut- und Formlehre" und zeigt Ähnlichkeiten in andern Mohnkopfdrucken auf.

Läßt sich durch die Vergleichung der vorhandenen Drucke ein Verfasser nicht eindeutig feststellen, so bleibt immer noch die Möglichkeit der Wiedergabe einer handschriftlichen Vorlage offen. Der Hg. hat sich deshalb neben seinen Bemühungen um die Klärung des Verwandtschaftsverhältnisses der Drucke auch schon die Frage nach der eventuellen Abhängigkeit seiner Druckausgabe von einem gleichgeschichteten handschriftlichen Vorbild gestellt. Nur zwei Handschriften gleichen Titels und ähnlichen Inhalts können namhaft gemacht werden, die zudem vom Lübecker Druck so sehr abweichen, daß von einer Abhängigkeit nicht die Rede sein kann (S. XII f). Damit dürfte jedoch m. E. noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Eine endgültige Lösung dieses Problems wird erst möglich sein, wenn mehr Einzeluntersuchungen über die handschriftlichen Erzeugnisse dieser Literaturgattung vorliegen sowie zusammenfassende Darstellungen für die einzelnen Sprachgebiete. Da es im Spätmittelalter eine umfangreiche Literatur über die im vorliegenden Druck behandelten Gegenstände gab, können lateinische und deutsche Handschriften außerdem als Quellen zweiter Hand in Betracht kommen.

Auch der mühsamen Identifizierung bzw. Verifizierung der einzelnen Traktate und Zitate ist der Hg. nicht ausgewichen und hat dadurch neben den Philologen vor allem auch die Historiker und Theologen zu Dank verpflichtet.

Inhaltlich weist dieser Spiegel der Laien keine einheitliche Struktur auf. Das Buch hat stark kompilatorischen Charakter. Es ist nach den Überschriften in dreiundvierzig bald über- bald untergeordnete Kapitel eingeteilt, die in der Neuausgabe sinngemäß in dreizehn Abschnitten zusammengefaßt wurden. Nach einer kurzen Einleitung handelt es von der Dreifaltigkeit im Anschluß an das sog. Athanasianische Glaubensbekenntnis, von der Schrift und Tradition als Glaubensquellen, von der Messe, den sieben Gaben des Hl. Geistes, den sieben Tagzeiten, vom Glauben, vom Verhalten beim Besuch der Messe, von den kirchlichen Festen, vom Weihwasser, von den Geistlichen und geistlichen Orden, nämlich vom Orden der Geistlichen und vom Orden der Christen, mit den wichtigsten Gebeten (Vaterunser, Ave Maria, sog. Apostolisches Glaubensbekenntnis) und den zehn Geboten Gottes, von den sieben „Todsünden" und den neun Chören der Engel. Die Schlußkapitel bringen einen Auszug aus der Ars moriendi des Johannes Gerson und den sogenannten Anselmschen Fragen. Der Inhalt ist also religiös- bzw. kirchlich-didaktischer Art.

Dem didaktischen Zweck entsprechend ist die Darstellung in die Form des Dialogs gekleidet, wie er im mittelalterlichen Schulbetrieb üblich war. Der Schüler fragt, der

Meister antwortet. Nur sind die beiden Rollen hier etwas ungleich verteilt. Der Meister kommt mehr zu Wort.

Ein liturgiegeschichtlicher Sonderfall ist von Bedeutung für die Vertretung eines aktuellen volksgottesdienstlichen Anliegens. Wir finden (S. 19) die über den Wein zu sprechenden Konsekrationsworte in deutscher Übersetzung. Erst neuerdings wurde aufgezeigt, daß die Scheu vor der Mitteilung des Kanons und besonders der Konsekrationsworte in den für Laien bestimmten Texten noch in den deutschen Diözesan-Gesang- und -Gebetbüchern des 19. und 20. Jh.s zu beobachten ist (Hacker Josef, Die Messe in den deutschen Diözesan-Gesang- und -Gebetbüchern von der Aufklärungszeit bis zur Gegenwart, in MüThStud II 1, München 1950, 121 ff. Dazu Lechner Joseph, Die Messe in den deutschen Diözesan-Gesang- und -Gebetbüchern. Zu einer Neuerscheinung gleichen Titels, in KlBlEichst 32 [1952] 10, 145), und im Zusammenhang damit auf diese grundsätzliche Haltung im Mittelalter, in der Zeit vor der Reformation — von einer einzigen Ausnahme Ende des 15. Jh.s abgesehen — hingewiesen (Lechner a. a. O. 145 f unter Berufung auf Franz Adolf, Die Messe im deutschen Mittelalter, Freiburg i. Br. 1902, 630 f).

Dillingen a. d. Donau. Franz Xaver Haimerl.

Hippolytus Guarinonius (1571—1654). Zur 300. Wiederkehr seines Todestages. Zusammengestellt von Anton Dörrer, Franz Grass, Gustav Sauser und Karl Schadelbauer (Schlern-Schriften, hrsg. von R. v. Klebelsberg, Nr. 126). Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1954. 222 S. und 8 Tafeln.

Der führende Tiroler Barockarzt Hippolyt Guarinoni entstammte einer Trienter Humanistenfamilie, also jenem Grenzland, in dem sich deutsche und italienische, aber auch spanische Kulturwellen (über Mailand, Rom, Neapel) berühren. Er gehörte zu den großen Wegweisern seines Zeitalters. Seine weit ausgreifende Tätigkeit umfaßte die Architektur und die Medizin, die Hagiographie und das Volksschauspiel, selbst die künstlerische und volksfrohe Ausgestaltung barocker Büßer- und Passionsprozessionen, die die Gebärde jener Jahre ausdrucksvoll bestimmen. Er erweist sich ebenso als einer der ersten Vorkämpfer für die deutsche Volksgesundheit des 17. Jh. und steht in einem wohltuenden Gegensatz zu den Verirrungen seines Zeitalters (Hexenprozesse). Zudem stößt man auf ihn als Bergwerksunternehmer, wenn man den damals blühenden, aber auch schon krisenhaft sich abzeichnenden Bergbau Tirols in seinen volksreligiösen Beziehungen überprüft. Seine z. T. noch unveröffentlichten — was an Nikolaus Cusanus erinnern mag — medizinischen Schriften haben sich weitgehend auch dem Hospital seines Jahrhunderts zugewandt, dessen ärgerliche und kleinbürgerliche Mißstände er schonungslos geißelt. Er versucht zudem den Hospitalzweck auch von der seelischen und religiösen Seite zu bestimmen. Das Hospital ist ihm nicht mehr und nicht weniger als ein „Wirtshaus Christi"; die Patienten sind unsere Brüder. Wohltuende Erinnerungen an benediktinisch und mehr noch augustinisch ausgerichtete Spitäler des Mittelalters (Jakob von Vitry, Libri duo, Dvaci 1597, Historia occidentalis, p. 387: De hospitalibus pauperum et domibus leprosorum. Viuunt autem secundum sancti Augustini regulam) werden wach, wenn auch die gängigen Darstellungen der Caritasgeschichte, Wohlfahrtspflege und Medizingeschichte seine bedeutende Persönlichkeit noch nicht kennen. Er steht überdies mitten in den schweren Heimsuchungen seiner Zeit, wenn er sich der planvollen Bekämpfung der Epidemien, im besonderen der Pest, zuwendet. In seinem Hauptwerk „Die Grewel der Verwünstung Menschlichen Geschlechts" (Bd. 1, Ingolstadt 1610; der nur handschriftlich überlieferte 2. Bd. wird in der Festschrift eingehend gewürdigt) wird er zum umsichtigen und mutigen Volkserzieher und Philanthropen.

Gewisse Beziehungen unterhält er auch zu dem Reformerkreis von Karl Borromäus in Mailand: Nach Guarinonis Plänen entstand an der Innbrücke zu Volders eine originelle Kirchenbauschöpfung zu Ehren dieses Heiligen, der spät — gemessen an der gotischen Bewegtheit und an dem Siegeszug der Heiligen des spanischen siglo de oro — in einen Wanderkult eintritt.

In allem gibt sich Guarinoni als eine Persönlichkeit, die weit über den Tiroler Lebensbereich hinausragt und eindrucksvoll in den großen Konturen des Barock steht. So ist es ein Verdienst des bekannten Tiroler Volkstumsforschers Anton Dörrer, dessen Namen wir oft in der Theologischen Revue erwähnten, das Andenken an diesen großen Mann aus Anlaß des 300jährigen Guarinoni-Jubiläums festgehalten zu haben. An seiner Seite betätigte sich in dieser Jubiläumsschrift vor allem der vielseitige Innsbrucker Universitätsdozent Franz Grass, Rechtshistoriker, Mediziner, Volkskundler.

In mehr als einer Hinsicht werden bei der Lektüre des Buches Erinnerungen an den späteren westfälischen Volksforscher Justus Möser (1720—1794) wach. Auch die Stellung Guarinonis in der Entwicklung des abendländischen Spitalwesens reizt zum Vergleich. Weit über Siegfried Reicke hinaus (Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter. Kirchenrechtl. Abhandlungen, hrsg. v. Ulrich Stutz und Johannes Heckel, H. 111/2 u. 113/4. Stuttgart 1932) kann seine konstruktive Persönlichkeit in größere Zusammenhänge einbezogen werden. Er ist einer der großen Reformer des Spitalwesens und rückt an der Seite von italienischen und spanischen Reformschöpfungen geradezu in europäische Zusammenhänge. Viele Erscheinungsformen des christlichen Hospitals, auch die Wendung vom „Wirtshaus Christi", weisen übrigens auf byzantinische Vorstufen (s. dazu auch Byzantinische Zeitschrift 42, 1943, S. 116—149, bes. S. 145). Noch ein Letztes: Wer schreibt uns eigentlich eine umfassende Geschichte des levantinischen (wohl von Persien beeinflußten) wie des abendländischen Spitals, ein Thema, das auch der im Druck befindliche Band des wiederum von G. Graf, H. Engberding und anderen wieder aufgenommenen „Oriens christianus" der Görresgesellschaft anschlägt?

Münster i. W. Georg Schreiber.

Weinstock, Heinrich, **Die Tragödie des Humanismus.** Wahrheit und Trug im abendländischen Menschenbild. Heidelberg, Quelle & Meyer 1953, 363 S., geb. DM 22,—.

Der Verfasser hat sich bereits mit seinen früheren Veröffentlichungen „Antike Bildungsideale" (Berlin 1925), „Sophokles" (Berlin 1931, 2. Aufl. 1937, 3. Aufl. 1948), „Polis, der griechische Beitrag zu einer deutschen Bildung heute, an Thukydides erläutert" (Berlin 1934), „Platonische Rechenschaft" (Berlin 1936), „Thukydides, der große Krieg, übersetzt und eingeleitet" (Stuttgart o. J. = Kröners Taschenausgaben 150), als einen ausgezeichneten Kenner und feinsinnigen Interpreten der griechischen Antike ausgewiesen. Das vorliegende Buch will nun den Nachweis erbringen, daß nicht der unbedingte, absolute Humanismus mit seinem Pochen auf menschliche Würde, Freiheit und Größe, wie ihn auf den Schultern der Stoa sowohl die ersten Humanisten unter Führung des Erasmus wie auch die Neuhumanisten von Winckelmann und Lessing an über die deutsche Klassik und den Idealismus bis auf Humboldt so leidenschaftlich verfochten haben, sondern nur ein bedingter oder gebrochener Humanismus, d. h. eine Weltanschauung, die entweder im Sinne der attischen Tragödie und Platons oder der christlichen Erbsündenlehre die tragische Verfassung der Welt und des Menschen als grundlegende Tatsache anerkennt (so u. a. Augustin, Luther, Pascal), sich mit Fug auf die echte Hinterlassenschaft der klassischen griechischen Antike berufen kann und allein als Geisteshaltung für das Abendland der Zukunft in Betracht kommt, weil er allein den Gegebenheiten unserer Existenz gerecht wird, die nun

einmal nach Gottes unerforschlichem Willen von der Wurzel her im Argen liegt.

Dieser These, die man wohl als revolutionär bezeichnen kann, wenngleich sie so oder ähnlich auch sonst begegnet (vgl. z. B. G. Nebel, Weltenangst und Götterzorn), sucht der gelehrte und geistvolle Autor in edler, oft fein ziselierter, nicht selten pointierter Sprache mit dem Aufgebot seines tiefbohrenden Scharfsinns und seiner wahrhaft staunenswerten Belesenheit zum Siege zu verhelfen.

Die Darstellung, die 353 S. umfaßt und mit 10 S. Anm. (Stellennachweise) unterbaut ist, zerfällt in 2 Hauptteile: Der antike Humanismus (7—173) und Der moderne Humanismus in Deutschland (174—353). Um von dem Reichtum des Gebotenen wenigstens andeutungsweise einen Begriff zu geben, seien die Überschriften der 10 Kap. nebst Angabe des wesentlichen Inhalts hier ausgeschrieben: 1. Die Geburt der Polis aus dem tragischen Geiste (Aischylos' Orestie im Mittelpunkte!), 2. Die Wiederherstellung der Polis durch die tragische Philosophie (Euripides, „der untragische Tragiker", Sokrates, „der Wächter", Platons Politik aus dem Geiste und die sieben tragischen Themen seiner Philosophie: a) Die Wahrheit als offenbares Geheimnis, b) Der Mensch als geborener Widerspruch, c) Die transzendierende Macht des Eros und die Tragödie der Philosophie, d) Die Menschenwelt als Höhle, e) Das Mysterium der Freiheit, f) Gott und Mensch, g) Die menschliche Tragödie als göttliche Tragödie); 3. Der Triumph der Unerschütterlichkeit (Aristoteles mit seiner Inthronisation des deus philosophorum und seiner Moralisierung der Tragödie, Epikur mit der Zerstörung der religiösen Illusion, die Stoa mit ihrer Betonung der Persönlichkeit und Freiheit und ihrer Verharmlosung des Bösen als vermeintliche Krönung des griechischen Humanismus); 4. Die Unruhe des Herzens (Augustins Spekulation über das Böse, Weltgeschichte und Heilsgeschichte); 5. Die Entscheidungsstunde des modernen Humanismus (Erasmus und Luther); 6. Das Echo vom Tode Winckelmanns (Die Todesfrage im Neuhumanismus mit den Antworten Lessings, Herders, Goethes, Schillers, Humboldts); 7. Das Tragische im Blickfelde Goethes (Dichter und Denker des Tragischen, Entdecker des Dämonischen); 8. Vom Generalwillen zur Generallinie (Rousseau als Evangelist der modernen Humanität, K. Marx, Sozialismus und Humanität); 9. Die Rechtfertigung der Erbsünde durch Kant (in der Auseinandersetzung mit dem Bösen erst Absage an den absoluten Humanismus, aber dann doch Triumph der Moralität über die Religion; das politische Wächteramt der humanistischen Bildung, Demokratie aus bedingtem Humanismus); 10. Wiederkunft des Tragischen und Ende der Illusion? (Ödipus, Philoktet, Hiob, griechische und christliche Tragik).

Aus dem überreichen Inhalt seien noch folgende Stellen herausgehoben: Mächtigster Zeuge des Pantragismus der griechischen Religion soll Aischylos sein und Heraklits Wort von dem Zwist (sic!) als Vater von allem die kürzeste Formel dafür (12). „Die klassische Epoche des Griechentums von Anaximander und Heraklit bis Platon ist das tragische Zeitalter, aber nicht im ästhetischen Sinne Nietzsches" (62 f.). Hesiod mit seiner Lehre von der Eris (Erga 11 f.) dürfte zum ersten Male so etwas „wie eine Dialektik der Geschichte erfaßt haben" (64). „Der ‚Rationalist' Sokrates führt uns ebenso seine Tragödie des Wissens vor wie der ‚Aufklärer' Thukydides seinerseits die Tragödie der Macht" (71). „Platon ist zu gottesfürchtig, um an den Frevel einer Theodizee auch nur zu denken. ... Sein Mythos von der Loswahl steht in ganz naher Verwandtschaft mit der Erzählung vom Sündenfall; die Erbsünde freilich mit der Güte Gottes nach scholastischer Weise versöhnen wollen, bedeutet „die alte Geschichte nur um ihre tiefsinnige Wahrheit bringen, d. i. das mysterium iniquitatis" (94). „Aristoteles ist die erste und niemals zu überhörende Stimme des gesunden Menschenverstandes im Abendlande" (106). „Die Vorherrschaft des deus philosophorum bis auf den heutigen Tag philosophisch begründet zu haben, ist die gewaltige Leistung des Aristoteles" (107). „Daß man die Tragödie nicht mehr religiös vernahm, sondern moralisch verstand, ist eine schlimme Hinterlassenschaft des Aristoteles" (106). „Leibniz' Theodizee, der kantische Antagonismus, Hegels List der Vernunft, Goethes Teufel, der sich selbst nicht ernst nimmt, all diese Wendungen einer optimistischen Dialektik haben ihr Ur- und Vorbild in der Ontologie der Stoa" (133). „Die Stoa ist nicht Erfüllung des griechischen Ursprungs, sondern endgültiger Abfall von ihm, der schon bei Euripides beginnt" (135 f.). „Das Wort Feuerbachs vom ‚Menschen als höchstem Wesen für den Menschen' wiederholt nur Senecas Devise: Homo homini res sacra (ep. 95, 33)" (136). Der Stoiker ist „die griechisch-römische Spielart des Pharisäers, der vom platonischen Eros, dem Sohne der Bedürftigkeit, so wenig weiß wie sein jüdischer Gesinnungsgenosse von der Agape. Wo die christliche Sittenlehre mit den stoischen Grundsätzen eine widernatürliche Ehe eingegangen ist, besteht Verdacht auf Verrat an den beiden Liebesgeboten Jesu" (140). „Der Fluß der antiken Überlieferung vom frühen Christentum an und durch das Mittelalter hindurch war stoisch reguliert" (146). „Der erste Widersacher des absoluten und der erste Wiederverfechter eines bedingten Humanismus ist jener, der das Wort von der heiligen Unruhe, der glückseligen Schuld geprägt hat" (148).

„Augustin hat mit der civitas dei das Entscheidende zur Bildung des modernen Geschichtsbewußtseins getan, indem er die Frage nach ‚Sein und Zeit' als das neue große Thema des nachantiken Denkens stellte" (162). „Die Leugnung der Erbsünde ist die Erbsünde des abendländischen Humanismus" (173). „Dagegen, daß der christliche Humanismus entweder nicht entschieden christlich oder nicht zuversichtlich humanistisch sein kann, wendet sich Erasmus mit aller Leidenschaft; denn in diesem christlichen Humanismus ist ja gerade seine Sache, das Herzensanliegen seines ganzen Lebens, bestritten" (185). „Nur der Wille, der sich dem Unbedingten unterwirft, vermag den Menschen wahrhaft frei zu machen . . . Das ist die Lutherische Freiheit eines Christenmenschen, das meint Platons tragische Philosophie mit ihrer Knechtschaft vor Gott als der einzig maßvollen . . . Nicht Erasmus, sondern Luther ist der wahre Vertreter eines wirklichen Humanismus im Sinne der Griechen" (194). „In der Romlegende der Renaissance, dem Griechenkult der Neuhumanisten, vor allem aber auch in Rousseaus Naturevangelium, Kants ewigem Frieden, Schillers Staat der Freiheit, Hegels Reich der sittlichen Vernunft, Marxens klassenloser Gesellschaft wird dieser schöne Traum von einer reinen, durch den Menschen selbst hergestellten Menschlichkeit immer neue Gestaltungen hervorbringen, um schließlich als gräßlicher Alptraum das dritte Reich unserer Tage in die Welt zu setzen" (203). „Goethes Freiheitsglaube . . . ist der stoische . . . Daß Goethe mit seiner humanistischen Wendung sogleich auf die Bahn der Stoa geriet, das ist ein überwältigender Beweis für die Macht des stoischen Erbes im Humanismus" (222). „Das Heil dieser gefährlichen Notwendigkeit Staat hängt also für tragische Griechen wie biblische Christen daran, daß dieser Staat sich nicht heilig spricht, sondern sich unter das Gericht des Heiligen stellt" (275). „So ist damit allen redlichen Humanisten die Aufgabe gestellt, eine wirkliche Begegnung vom wahren Humanismus und humanen Sozialismus . . . herbeiführen zu helfen" (299). „Unsere Parole: Fort von der absoluten Freiheit der Hegel und Marx, die nur das Müssen vollstreckt, und hin zu Kant, dem Verkünder des Sollens . . ., nicht zum Pelagianer Kant, zu dem tragischen Humanisten Kant!" (323). „Diese höheren und hohen Schulen, die heute noch weithin vom unbezweifelten Erbe des absoluten Humanismus leben und also Einbildung erzeugen, sollen sich durch die furchtbaren Lehren der Geschichte endlich aufrütteln lassen und die Zeichen der Zeit erkennen, auf daß die von ihnen zu bildende Jugend endlich ihr schlimmstes deutsches Laster, den falschen Idealismus, aufgebe . . ." (326). „Diese Brechung der Moralität durch die Religion im Buche Hiob ist das sicherste Zeichen dafür, daß wir auf tragischem Boden stehen, daß der Hebräer und der Grieche uns dasselbe sagen" (341).

Daß der absolute Humanismus durch die Erfahrungen der Geschichte, nicht zuletzt unseres Jahrhunderts gründlich widerlegt ist, ja sich selbst ad absurdum geführt hat, daß daß nur ein bedingter Humanismus, d. h. ein Menschenbild, das die Macht des Bösen ernst nimmt, weil

allein wirklichkeitsgerecht und mit der Offenbarung im Einklang, die Lebensanschauung der kommenden Geschlechter sein darf, muß vom christlichen Standpunkte aus ohne Zweifel bejaht werden. Damit wäre für uns das Banner eines christlichen Humanismus nach dem Vorbilde eines hl. Augustinus hochgezogen.

Kann man demnach dem verdienten Verfasser in seinem Grundanliegen die Zustimmung nicht versagen, so muß andererseits doch im einzelnen auch manches Fragezeichen gesetzt werden. Nicht jeder Philologe wird die hier so eindrucksvoll vertretene Deutung der griechischen Antike im allgemeinen (vgl. etwa W. Kranz, Das Gymnasium, 1954, 145 ff.) oder im besonderen der Abwertung, die ein Euripides, ein Aristoteles, die Stoa insgesamt, ein Erasmus sich gefallen lassen müssen, ohne Vorbehalt unterschreiben wollen. Von der Geistesart und religiösen Gedankenwelt des Fürsten der Humanisten entwirft z. B. K. A. Meissinger, Erasmus von Rotterdam, Berlin 1948, ein wesentlich anderes Bild. Danach wäre das harte Urteil, das W. (196) unter Berufung auf J. Lortz fällt, nicht unerheblich zu korrigieren. Gegen W.s Auffassung von Humboldt erhebt andererseits O. Regenbogen entschieden Einspruch (Das Gymnasium 1954, 10 ff.).

Mit gutem Grunde haben die lateinischen Kirchenväter, namentlich Ambrosius, aber auch Augustinus, Elemente der stoischen Ethik für den systematischen Aufbau der christlichen Sittenlehre benutzt. Fanden sie hier doch Bausteine vor, die sich teils mühelos, teil mit mehr oder weniger erheblichen Modifikationen in das zu errichtende Mauerwerk einfügen ließen (zu S. 140). — Was Augustin angeht, so gehört er für W. zu den Kronzeugen des „gebrochenen Humanismus". Allein W. ist sich darüber klar, daß es bei A. auch gegenteilige Äußerungen gibt, und so will er einen Unterschied machen zwischen dem wahren und dem uneigentlichen A., welch letzterer „den Wirrnissen der Umbruchszeit" und „dem Gesetz jedes Kampfes" seinen Tribut habe zahlen müssen (151, 170 ff.). Daß damit subjektiver Willkür ein Tor geöffnet ist, liegt auf der Hand (vgl. W. selbst 151!). Der uneigentliche A., der unter seinen Rang geht und nicht auf seiner Höhe bleibt, habe z. B. das Schwert der Staatsgewalt, „das römische Babylon", gegen die Donatisten zu Hilfe gerufen (171). Daß hier eine beklagenswerte Inkonsequenz des Kirchenpolitikers, richtiger des seeleneifrigen Bischofs vorliegt, die unabsehbare Weiterungen nach sich ziehen sollte, ist nicht zu leugnen; aber es dürfte doch zu weit gehen, darin „einen neuen und erschreckenden Erweis seiner Zwiespältigkeit" (163) zu sehen und geradezu von einer „anthropologischen Zweideutigkeit dieses größten antiken christlichen Denkers" (172) zu sprechen.

W. zitiert (148) Nietzsche, für den A. zu den „Untieren der Moral" gehörte und eine „unsaubere Gestalt" war. Er selbst meint auch, seine „Äußerungen zur Geschlechtsmoral seien für ein gesundes Empfinden schwer genießbar" und A. trage in bedeutendem Maße mit Schuld an „einer unnatürlichen und daher Verlogenheit erzeugenden Sexualpädagogik" (148 f.). Hierzu sei auf J. Mausbach, Die Ethik des hl. Augustinus, I², 247 ff. 318 ff.; II², 161 ff. verwiesen. Ebenda I, 332 ff. wird auch gezeigt, daß nach A. der Staat nicht im Teufel, sondern in Gott seinen Ursprung hat, also nicht bloße Folge des Sündenfalls, sondern von Natur ist. (Vgl. neuerdings auch A. Zumkeller, Cor Unum, Juni 1952, 33 ff. (Zu S. 274 f.). — Daß ferner für A. schon der Wille zur Heiligung der Welt Sünde sein soll (168) und das eschatologische Vorzeichen seiner Geschichtsphilosophie jeden Versuch dazu verbietet (170), wird ein unvoreingenommener Kenner schwerlich unterschreiben, vgl. wiederum Mausbach a. a. O. I 264 ff. — Hat A. wirklich die Griechen, in erster Linie Platon, „mit erschüttertem Herzen gelesen und ihre tragische Sprache vernommen" (170), hat er „als erster nach fast 700 Jahren den Platon nicht akademisch gelesen, sondern ihn wieder platonisch, und d. h. tragisch verstanden" (153)? Nachweislich war seine Kenntnis der Griechen nur beschränkt und vor allem durch Cicero und dann die Neuplatoniker vermittelt; allenfalls kann man bei ihm unmittelbare Kenntnis von Platons Timaios und Phaidon, aber wohl in lateinischer Übersetzung, annehmen. Vgl. B. Altaner, Pisciculi, Münster 1939, 10 ff, und H. I, Marrou, S. A. et la fin de la culture antique, Paris 1938, 33 ff. — Zu S. 154: De cont. 21 richtet sich, wie überhaupt die ganze Schrift, gegen die Askese der Manichäer, die mit Gal. 5, 16 f., Rom. 7, 18 ff. ihre extrem dualistische Auffassung begründen wollten, und soll den hier ausgesprochenen Gegensatz zwischen Geist und Fleisch propter peccati meritum erklären. — Zu S. 155: Wenn civ. dei XIV, 2, 2 die Frage erhoben wird: Quis inimicitias non in animo habeat? so ist damit sicher nicht im Sinne Platons „ganz schlimme Unwissenheit, die sich höchste Einsicht zu sein einbildet" (Nom. 886 b, Menon 77 c ff.) gemeint, sondern A. will zeigen, daß zu den opera carnis nach Gal. 5, 19 ff. nicht nur fleischliche, sondern auch geistige Sünden, wie eben Feindschaft, zählen. — Zu S. 166: Die Unterscheidung der vita activa und contemplativa wird auch von A. anerkannt, und wie Aristoteles gibt A. der letzteren den Vorzug. Vgl. in Joh. tr. 124 und A. Zumkeller, Das Mönchtum des hl. A., Würzbg. 1950, 175 f. — Zu S. 275: Die bei A. so beliebte Antithese von uti und frui meint Mittel zum Zweck und Endziel. — Die neuere kath. Diskussion des Begriffes „Christlicher Humanismus", die u. a. von Sellmair, Humanitas Christiana (hier eine ganz andere Würdigung des Erasmus S. 300—310), Maritain und Degrijse bestritten wird, bleibt unberücksichtigt.

Um der Rezensentenpflicht gerecht zu werden, seien zum Schluß noch einige offensichtliche Versehen angemerkt: Glaube, Hoffnung und Liebe heißen nicht Kardinaltugenden, sondern sind in der theologischen Sprache die drei göttlichen Tugenden (168). — Der Vorname Marcus kommt dem Kirchenvater Augustinus nicht zu (148). — Die Retractationes (nicht Retractiones) sind nicht das letzte Werk des A. und enthalten nicht nur einen Widerruf von Irrtümern (153). — S. 354 A. 180 lies Theognis statt Theogonie!

Lingen/Ems. Paul Keseling.

Hirschberger, Johannes, Geschichte der Philosophie. II. Teil: Neuzeit und Gegenwart. Herder, Freiburg, Großoktav, XVIII und 642 Seiten, broschiert DM 26,—, gbd. in Leinen DM 29,50.

Es ist immerhin ein Satz, der überlegt sein will, wenn H. im Vorwort zum zweiten Band seiner Geschichte der Philosophie schreibt: „Eine Philosophiegeschichte ist genau soviel wert, als sie uns hilft, von der Geschichte frei zu werden und uns der Wahrheit selbst zu nähern." Die Frage, die sich unmittelbar daran knüpft, ist die nach dem Verhältnis Geschichte-Geschehnis und Wahrheit im Geistesleben des Menschen. Vielleicht darf man darüber als erklärende und verbindende Einheit den Schlußsatz aus dem Vorwort stellen: „Wir sind vielmehr mit Aristoteles der Ansicht, daß die Wirklichkeit des Geistes selbst schon Leben ist." Die volle Einheit von Leben und Geist ist nur in der Gottheit möglich, bei den geschaffenen Geisteswesen ist immerhin eine gewisse Teilung gegeben. Es ist ein In- und Aus-sich-sein von Leben und Geist, fast möchte man, wenn der theol. Ausdruck erlaubt ist, analog von einer Art Perichorese sprechen. Das war bekanntlich in seiner exemplarischen Höhe die gelebte Philosophie des großen, einmaligen Augustinus.

Das Werk ist gerade im Dienste der Wahrheit so sehr von philosophischer Frage und Antwort getragen, daß es dem Leser schwer fällt, nicht gleich selbst in diese Dialektik einzutreten. H. wählt für die gedanklich verbundenen Auffassungen und Systeme zur Charakterisierung zum Teil die alten, zum Teil neue Titel. Überdem ist der Verfasser bemüht, den fortschreitenden Prozeß der Wahrheit darzutun. Gerade hierin liegt die Versuchung, die Geschichte in ihrem geistigen Fortschritt zu konstruieren. Der Verfasser hat dieser Versuchung widerstanden. Dem steht nicht im Wege, daß man diesen und jenen Gedanken noch mehr in seinem Fortschritt sehen möchte. Dies ist aber einer der Mängel, die jeder Ge-

schichtsschreibung und vor allem der Darstellung der Philosophiegeschichte anhaftet.

Der Berichterstattung zuliebe wollen wir die einzelnen Titel in gedrängter Form wiedergeben: Die Philosophie der Renaissance ist charakterisiert durch die Wiedergeburt der Antike-Mysterien und Weistümer — Neue Wege der Wissenschaft — Das neue Bild von Mensch und Staat — Ungewißheit und Wagnis — Neue Scholastik. — Die Systeme des 17. und 18. Jahrhunderts verteilen sich in Rationalismus, Empirismus und Aufklärung. — Ein drittes Kapitel bringt Kant und den deutschen Idealismus. Von besonderem Interesse ist der zweite Abschnitt, der die Philosophie der Gegenwart darstellt. In ihr leben wir selbst noch. Die Philosophiegeschichte wird hier bis zu den Gedankengängen unserer Tage emporgeführt. — Ich kann mir wohl denken, daß gerade diese Einteilung, die Zusammenschau des einzelnen und ihre Distinguierung dem Verfasser besondere Mühe gekostet hat. Ihre Unterscheidung kommt eben aus der Vielfältigkeit des Lebens.

Ich habe das Buch während eines Semesters docendo konsultiert, und ich darf wohl ohne Übertreibung behaupten: Es ist gegenwärtig das klassische Werk der G. d. Ph., das auf der Linie der Philosophia perennis in christlicher Einstellung den Studierenden in die Hand gegeben werden kann. Damit soll der Bereich des Werkes nicht eingeengt, etwa gar bloß auf die Neuscholastik beschränkt werden. Bis zu einem gewissen Grade ist der Bann doch heute so weit gebrochen, daß auch eine Darstellung aus diesem Aspekte vollwertig Werken der Geschichte der Philopohie aus einer andern Denkwelt an die Seite gestellt werden kann.

Dillingen/Donau. Hebensperger.

Siegmund, Georg, **Der Mensch in seinem Dasein.** Erster Teil einer philosophischen Antrhopologie, Herder, Freiburg 1953, 250 S. DM 8,80.

Was den Menschen auszeichnet, ist, daß er nicht „einfach" zu leben vermag, sondern nur dadurch menschlich lebt, daß er zu sich selbst Stellung nimmt. Er hat seine eigenen Seinsmöglichkeiten zu verwirklichen, lebt aber unaufhörlich aus seinem Wesensgrund heraus. In der Vernachlässigung dieses Wesensgrundes und in der Gleichsetzung des Selbst mit dem tätig bewußten Ich, in einer extrem aktualistischen Begriffsbildung also, die den Substanzbegriff verkennt und verwirft, liegt der Fehlweg vieler neuzeitlicher Systeme, ihre ontologische Unzulänglichkeit, schließlich ihr Einmünden in scheinbare Antinomien. Die nächsten Abschnitte des Buches behandeln das Geist-Natur-Verhältnis im Menschen, den Schluß bildet die Auseinandersetzung mit den monistischen Verkürzungen des Menschenbildes durch den Materialismus, Idealismus und Biologismus. Die ersten Abschnitte dieses ersten Teils der Anthropologie sind bereits früher im Philosophischen Jahrbuch erschienen, der zweite Teil („Tier und Mensch") und ein dritter („Die Natur des Menschen") sind in Vorbereitung. Das Buch hat den Vorzug großer Klarheit und Belesenheit des Verfassers, es enthält eine Reihe ausgezeichnet geglückter Formulierungen und könnte und sollte die Grundlage ebenso einer grundsätzlichen Auseinandersetzung wie einer Diskussion einzelner Probleme bilden, in bezug auf die man dem Verfasser trotz Übereinstimmung im Kerngedanken nicht ganz zustimmen zu können glaubt. Ob Goethe nicht zu einheitlich und infolgedessen zu einseitig gesehen ist? Ob der Verfasser der Motivation des historischen Materialismus ganz gerecht wird? Aber diese Fragen treten zurück gegenüber dem unverkennbaren Wert des Ganzen. Gleichzeitig erschien gewissermaßen als religiöse und theologische Ergänzung die im folgenden besprochene Schrift.

München. Aloys Wenzl.

Siegmund, Georg, **Das Zeichen des Widerspruchs.** Fulda, Fuldaer Verl.-Anst. 1952. 96 S., DM 2,80.

Die Gliederung der Schrift gibt bereits eine klare Einsicht in ihr Anliegen. Im ersten Teil wird wieder die Verengung des Menschenbildes, das der Christ im Glauben übernommen und durch die Definition des Menschen als eines vernunftbegabten Sinnenwesens bezeichnet hatte, in den modernen „Weltanschauungen" dargelegt: die „Aktualisierung", d. h. die Schwerpunktverlegung vom Sein der Seele auf das Erleben und Tun und die Vereinseitigung im Materialismus, Biologismus und Idealismus. Die drei folgenden Teile haben zum Gegenstand den Protest gegen Gott, gegen Christus und gegen die Kirche in den Weltanschauungen der Gegenwart. Über den Inhalt im einzelnen zu berichten würde zu weit führen, ja es wäre bei der Fülle der Auseinandersetzung (u. a. mit Goethe, Nietzsche, Klages, Nikolai Hartmann, Heidegger, Jaspers) und dem reichen gedanklichen Gehalt der Schrift unmöglich. Das Buch ist vom christlichen und katholischen Standpunkt aus geschrieben, aber nicht nur für den gleichgesinnten Leser von Wert, denn es vermittelt dann eben auch dem Nichtchristen und im letzten Abschnitt dem Nichtkatholiken einen Einblick in die Auseinandersetzung mit dem wichtigsten Gegenwartsproblem vom Standpunkt des Verfassers aus. Das Büchlein ist ein wertvoller Beitrag auch zur Diagnose der Zeitsituation, auch wenn man die Gegenwart weniger pessimistisch sieht als gelegentlich der Verfasser.

München. Aloys Wenzl.

Bavink, Bernhard, **Das Weltbild der heutigen Naturwissenschaften und seine Beziehungen zu Philosophie und Religion.** Silva-Verlag Iserlohn, 2. durchgesehene Aufl. 1952, 159 S., DM 4,80.

Die nunmehr erschienene zweite Auflage ist ein fast wörtlicher Neudruck der ersten Auflage (1947); das Satzbild ist durch zahlreichere Absätze übersichtlicher gestaltet; einige sachliche Berichtigungen bzw. Ergänzungen sind vorgenommen (z. B. S. 60 über das Meson). Leider ist der Hinweis auf von Weizsäckers Theorie der Entstehung des Planetensystems, der in der ersten Auflage war (S. 87), nunmehr unterdrückt (S. 92).

Wie alle Bavink'schen Werke so führt auch dieses in seiner bekannt schlichten und allgemein verständlichen Sprache gut in die Ergebnisse und Problemlage moderner naturwissenschaftlicher Forschung ein. Trotzdem fällt es schwer, den Ausführungen Bavinks restlos zuzustimmen; je mehr er sich von den physikalisch-chemischen Tatsachen entfernt, desto schwerer fällt diese Zustimmung. Daß z. B. das „Hinundher" in der Frage Mechanismus — Vitalismus nur durch eine „verfehlte Fragestellung" (S. 110) verursacht ist, daß es nur ein „Streit um des Kaisers Bart" (S. 114) ist, erscheint recht unwahrscheinlich. Nachdem Bavink zunächst (ab S. 105) Schritt für Schritt die Argumente des Vitalismus abbaut, faßt er seine Meinung im Schlußsatz des Kapitels (S. 115) zusammen: „Die lebende Natur ist so eingerichtet, daß man sie ebensowohl unter dem teleologischen wie unter dem kausalen Gesichtspunkt erforschen muß, wenn man sie ‚verstehen' will" — womit er ja doch genau das Anliegen des Vitalismus ins Wort faßt! Im Hinblick auf die tatsächliche Problemlage bei dieser Frage wird man es in etwa verstehen, daß Bavink nicht eindeutig Stellung nimmt.

Entschiedenen Widerspruch erfordern jedoch seine Ausführungen, um nicht zu sagen: Polemiken, gegen theologische Aussagen. Es ist, theologisch gesehen, keineswegs gleichgültig, ob alle Menschen von Adam und Eva abstammen oder nicht (Erbsündelehre!). Es trifft daher nicht zu, wenn Bavink schreibt: „Vom religiösen Standpunkt aus ist es vollkommen gleichgültig, wie es bei der Entstehung der Welt im einzelnen zugegangen ist" (S. 133). Das

stimmt schon, daß der christliche Theismus keine „in die Lücken der Naturerkenntnis einzuschiebende Schöpfungshypothese" (S. 133) ist, aber deswegen ist er noch lange nicht nur „die innere Überzeugung, daß hinter dem Ganzen der Natur und des Menschendaseins ein höherer Wille steht, auf den der Mensch gläubig vertrauen kann" (S. 133). Es ist des weiteren theologisch nicht unerheblich, ob man meint, der Mensch habe sich selbst über alle Mitgeschöpfe im Lauf der Entwicklung erhoben (S. 136), oder ob man — bei aller Anerkennung des zweifelsohne vorhandenen Zusammenhangs zwischen dem menschlichen und tierischen Leib — daran festhält, daß die unsterbliche Seele des Menschen unmittelbar aus Gottes Schöpferhand hervorgeht. Bavink findet gegenüber den Vertretern der zweiten Ansicht reichlich abfällige Bemerkungen (S. 121 und S. 143 ff.): „Es lohnt sich nicht, sich mit solcher Art von vorurteilsgebundener Dogmatik ernsthaft auseinanderzusetzen; difficile est satiram non scribere" (S. 145). Es mag leicht sein, eine Satire zu schreiben; Meinungsverschiedenheit könnte darüber entstehen, worüber sie zu schreiben sei.

So ist Bavinks Werk ein großer Leserkreis zu wünschen, sofern es sich um die Darlegung der Tatbestände moderner physikalischer und chemischer Forschung handelt, ein kritischer aber, was seine philosophischen und theologischen Ausführungen betrifft.

Münster. H. Dolch.

Rohrbasser, Anton, **Heilslehre der Kirche.** Dokumente von Pius IX. bis Pius XII. Deutsche Ausgabe des französischen Originals von P. Cattin O. P. und H. Th. Conus O. P. Paulusverlag, Freiburg, Schweiz 1953, 8° XXIV u. 1344, Lw. DM 30,—.

Der umfangreiche Band enthält eine Sammlung von insgesamt 87 Dokumenten der letzten Päpste von Pius IX. bis Pius XII. zum Glaubens- und Gnadenleben. Er will nicht so sehr der wissenschaftlichen Theologie dienen nach Art des Denziger als vielmehr allgemein der religiösen Belehrung der Gläubigen. Deswegen macht er nicht den Anspruch auf Vollständigkeit — die dogmatisch so wichtigen Rundschreiben Leos XIII. „Providentissimus Deus" und Pius' X. „Pascendi dominici gregis" z. B. sind wohl wegen ihres speziell theologischen Gehalts nicht aufgenommen —, bietet aber immerhin alle Verlautbarungen von aktueller Bedeutung, und zwar in der Regel im unverkürzten Wortlaut. Abgesehen von den dogmatischen Bullen „Ineffabilis Deus" von 1854 und „Munificentissimus Deus" von 1950 sind es vorwiegend Rundschreiben, aber bei Pius XII. auch eine ganze Reihe von Ansprachen, die er bei den verschiedensten Gelegenheiten gehalten hat. Die Anordnung der Dokumente ist nicht chronologisch, sondern dogmatisch. Ein sehr sorgfältig gearbeiteter „analytischer Sachweiser", ergänzt durch ein chronologisches und ein alphabetisches Verzeichnis, ermöglicht leichteste Orientierung. Dankenswert ist auch die jedem Dokument vorausgeschickte Inhaltsangabe. Der deutsche Herausgeber betont noch, daß er besonderes Gewicht auf eine sprachlich lesbare Wiedergabe der lateinischen, italienischen und französischen Originaltexte gelegt habe. Man wird ihm bestätigen, daß ihm dies in hohem Maße gelungen ist.

Wenn man bedenkt, daß die päpstlichen Kundgebungen in den letzten Jahrzehnten immer häufiger geworden sind und sich mit allen aktuellen, das religiöse Leben berührenden Fragen befassen, versteht man, daß die Herausgeber die Sammlung geradezu als Heilslehre der Kirche betiteln. Man kann sich in der Tat über das, was die Kirche lehrt, nicht leichter und zuverlässiger orientieren, als durch die klaren, authentischen Darlegungen der höchsten kirchlichen Autorität. Nicht minder fruchtbar sind sie für das Frömmigkeitsleben. So wäre dem Buche weiteste Verbreitung bei Priestern und Laien zu wünschen.

Münster. B. Poschmann.

Henrici **Totting** de Oyta Quaestio de sacra scriptura et de veritatibus catholicis, ed. Albertus Lang, Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 2. Ed. 1953, 78 S. = Opuscula et Textus. Series scholastica, Fasc. XII, DM 3,50.

Wenn die Scholastische Reihe der Sammlung den Fachseminarien und der privaten Lesung dienen will, so ist dieses Ziel mit dem gegenwärtigen Heft zweifellos erreicht. Es nimmt gerade an dem Vorzug der Sammlung teil, daß zwar bekannte, aber weniger zugängliche Autoren den Lesungen und Übungen der Schule zugrundegelegt werden. Der Verfasser der Abhandlung „Über die heilige Schrift und die katholischen Wahrheiten" ist Heinrich Totting von Oyta, Theologieprofessor an den Universitäten Paris und Wien (gestorben 1397), der gleich seinem Freunde Heinrich Heinbuche von Langenstein, dem Rektor der Wiener Universität (1393—94) und bedeutendsten deutschen Gelehrten in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (gestorben 1397), Vertreter der sog. Via moderna des spätmittelalterlichen ockhamistischen Nominalismus war.

Wenn Paris und Wien im 15. Jahrhundert das vorzügliche Ziel einer Regeneration der Wissenschaft verfolgten, so kommt hierbei Totting ein wichtiger Anteil zu, wie die vorliegende Quaestio zeigt. Sie stellt einen der ersten und gelungensten Versuche dar, die theologische Erkenntnislehre, das Schrift- und Traditionsproblem, die Inspirations-, Text- und Echtheitsfragen im Zusammenhang der Sentenzenerklärung zu behandeln und so systematisch in die Theologie einzubauen. Dabei gab sich der Herausgeber Albert Lang hinreichende Mühe, die notwendigen, auf sorgfältiger Forschung beruhenden Angaben über den Verfasser und seine Schriften, den weiteren Rahmen der Quaestio und den damaligen Stand der Lehre in einer kurzen guten Einführung zu machen sowie einige bibliographische Vermerke anzufügen.

Bamberg. Kraft.

Joh. Brinktrine, Einleitung in die Dogmatik, Schöningh-Paderborn. 1951. 80 S. Kart. DM 3,80.

Die als Manuskr. gedruckten Vorlesungen, gehalten an der Paderborner Akademie, knüpfen an den fundamentaltheol. Traktat über die Kirche an, den der Verf. in seinem zweibändigen fundamentaltheol. Werk „Offenbarung und Kirche" (Bd. II, S. 285 ff) veröffentlicht hat. Hier waren bereits die kirchliche Lehrverkündigung als nächste Glaubensregel und Schrift und Tradition als Quelle, Väter, Theologen etc. als Kriterium, also die entfernteren Glaubensregeln, behandelt worden. In der gegenwärtigen Fortsetzung behandelt der verdiente Autor den Gegenstand der Dogmatik mit den Untertiteln Mysterium, Dogma und dogmatischer Fortschritt, Einteilung und Aufgabe der Dogmatik und die Geschichte der Dogmatik. Der Vorzug des zweibändigen fundamentaltheol. Werkes begegnet auch hier und gemahnt etwas an die Art B. Bartmanns, dessen Dogmatik seinerzeit gerade durch die gleiche Eigenschaft so wertvoll gewesen ist, daß nämlich der Student außer der klaren Darlegung der Materie auch einen Einblick in neueste Diskussion über noch offene Fragen erhält, wie auch über die geschichtliche Entwicklung einzelner Fragestellungen (z. B. im Exkurs zur fides ecclesiastica S. 26 f). B. ist der Thomistenschule, besonders seinem Lehrer R. Garrigou-Lagrange, verpflichtet. Bezüglich der Definierbarkeit der theol. Konklusionen im engeren Sinne als Dogma neigt B. der bejahenden Ansicht zu (S. 29 f).

Besser als ihr Verweis in die Fundamentaltheologie würden jedoch die Fundorte des Gegenstandes der Dogmatik in der

Einleitung selbst behandelt. Dabei sollte man sich resolut von dem Schema des Melchior Cano freimachen. Auch die Stoffdarbietung bei Pohle-Gummersbach, Dogmatik (Paderborn 1952) Bd. I (siehe S. 40 f.), wo mit Berufung auf das Trid und Vatic (D 1787) als Fundstellen Schrift und Tradition genannt werden und unter Tradition Kirchl. Lehramt, Väter, Theologen, so als traditio constitutiva und als traditio continuativa abgehandelt werden, erscheint nicht als eine organische, zumal von dem Trid zunächst unter den sine scripto traditiones eben doch die bloß mündliche traditio constitutiva der expliziten Aussagen der Apostel gemeint ist. Die zunächst etwas umständlicher erscheinende Darstellung bei M. J. Scheeben entspricht mehr der Sicht, in der wir heute seit der genaueren Kenntnis der dogmengeschichtlichen Zusammenhänge und vor allem seit einer über Cano hinausgehenden Erkenntnis des Wesens des Kirchlichen Lehramtes das Verhältnis von Offenbarungsübermittlung durch die Offenbarungsträger zu dem Wesen der Offenbarungsweitergabe durch das Kirchliche Lehramt sehen. Wenn B. vorschlägt, die Gnadenlehre vor der Erlösungslehre zu behandeln, so hat diese an Thomas sich anlehnende Gliederung aus didaktischen Gründen wie aus systematischen einiges für sich. Nur müßte man dann in der Soteriologie die Tatsache, daß alle gegenwärtige Gnade gratia Christi ist und damit alles Gnadenleben configuratio cum Christo wird, besonders hervorheben. Keinesfalls kann man sich aber mit dem Vorschlag B.s einverstanden erklären, die Kirche nach den Sakramenten zu behandeln. In der angekündigten Dogmatik B.s scheint der Verf. auch tatsächlich die Kirche zwischen die Sakramente und die Eschatologie einzurangieren. Wenn er dafür in Hubert Simar einen Vorläufer zu haben glaubt, bei dem „in etwa" sich diese Gliederung finde (S. 58), so stimmt das nicht, da Simar die Sakramentenlehre, wie es theologisch einzig vertretbar ist, anläßlich der inneren Organisation der Kirche neben der Lehrgewalt als Weihegewalt der Ekklesiologie einordnet. Die Ekklesiologie als Ganzes läßt Simar auf die Christologie und die Gnadenlehre folgen. Auf die Dogmatik des lehrerfahrenen Paderborner Theologen darf man gespannt sein.

Münster. Adolf Kolping.

Ott, Ludwig, Grundriß der katholischen Dogmatik. Freiburg i. Br., Verlag Herder, 1952. XX u. 584 S., 8°, DM 24,—; Lw. DM 32,—.

Die angezeigte einbändige Dogmatik, die nunmehr unter den theologischen Lehrbüchern des Verlages Herder an die Stelle des seit längerem vergriffenen „Grundrisses der Dogmatik" von Bernhard Bartmann tritt, stellt ein vorzügliches Lehr- und Lernbuch dar. Inhaltlich bietet sie weit mehr als ihr Vorgänger; doch zeichnet sie sich nicht nur durch eine erstaunliche Stoffülle aus, sondern auch durch treffliche Gliederung und übersichtliche Gestaltung des reichen Inhaltes. In 5 unterschiedlich großen „Hauptstücken" wird die gesamte dogmatische Lehre von Gott dem Einen und Dreipersönlichen (S. 13—88), dem Schöpfer (S. 89—141) und Erlöser (S. 143—249), dem Heiligmacher (S. 251—537) und Vollender (S. 539—566) sehr gediegen und klar entfaltet, wobei im 4. Hauptstück auch die Lehre von der Kirche (S. 312—374) ihren Platz findet (erst nach der Gnadenlehre!). Gewisse Beschränkungen ließen sich allerdings bei dem kompendiösen Charakter des Werkes nicht umgehen, und so kommt denn die recht bedeutsame spekulative Seite der dogmatischen Probleme meist nur in ganz kurzen, aber gut orientierenden Ausführungen zur Sprache. Hohe Anerkennung verdient vor allem die meisterliche Art, wie Verf. die wichtigsten Bibeltexte und Väterzeugnisse zusammenfaßt, um „das Wesentliche der kirchlichen Lehre und ihrer Begründung aus den Glaubensquellen in klarer und knapper Form darzubieten" (Vorwort); dieses Ziel hat er zweifellos erreicht. Auch die fast regelmäßig in aller Kürze gebotene Skizzierung der dogmengeschichtlichen Entwicklung ist gut gelungen. Recht wertvoll sind dabei nicht zuletzt die wiederholt begegnenden Ausführungen über die Stellungnahme zahlreicher Vertreter der mittelalterlichen Scholastik zu den einzelnen Fragen, Ausführungen, welche die Herkunft des Verf. aus Martin Grabmanns Schule verraten. Bedauern mag man es, daß die „Einleitung in die Dogmatik" (S. 1—12) allzu knapp ausgefallen ist und die Behandlung der Loci theologici vermissen läßt: Schrift und Tradition werden gar nicht behandelt, während vom kirchlichen Lehramt wenigstens „der päpstliche Lehrprimat" in der gründlichen Ekklesiologie gewürdigt wird (S. 331—335).

Im einzelnen bemerke ich noch zu S. 9: Es dürfte sich empfehlen, als „Katholische Wahrheiten" nur solche theologische Konklusionen, dogmatische Tatsachen usw. zu bezeichnen, zu denen die lehrende Kirche endgültig Stellung genommen hat oder die definiert wurden. — Die S. 11 f. gebotene Übersicht über die theologischen Gewißheitsgrade und Zensuren ist ein wenig zu präzisieren, besonders was den error in fide (ecclesiastica) und den error in theologia anbelangt. — Der „negative Atheismus" sollte nicht (S. 19) mit „Agnostizismus, Skeptizismus, Kritizismus" gleichgesetzt werden; er ist tatsächlich unverschuldete Unkenntnis betreffs des Daseins Gottes und bleibt bei normal entwickelten Menschen ganz ausgeschlossen. — In Hebr. 11, 6 besagt μισθαποδότης nicht einfachhin „Vergelter" (S. 20 u. 277), sondern „Heilsbringer" (Verleiher des ewigen, übernatürlichen Lohnes). — Verf. würde nach seinen eigenen Ausführungen auf S. 30 das metaphysische Wesen Gottes richtiger als „das subsistierende Sein selbst" bestimmen denn als „(positive) Aseität". — Die vielumstrittene „scientia media" Gottes soll nach Molinas eigenen Worten (Concordia q. 14 a. 13 disp. 52) die Mitte halten zwischen dem naturnotwendig in Gott gegebenen und dem freien (auf freien Willensratschlüssen beruhenden) Erkennen des Allerhöchsten; sie als ein Mittleres zwischen der „scientia simplicis intelligentiae" und den „scientia visionis" zu bezeichnen, wie es auf S. 50 geschieht, ist ungenau und kennzeichnet nicht genügend den widerspruchsvollen Charakter dieser angeblichen Erkenntnis Gottes. — Bischof Macedonius von Konstantinopel hat höchstwahrscheinlich jene Bedeutung für die Herausbildung der pneumatomachischen Irrlehre nicht gehabt, die ihm Verf. S. 61 zuschreibt; vgl. Lex. f. Theol. u. Kirche VI, 760 u. VIII, 335. — Das Lehrstück von den „göttlichen Personen" wird S. 82 f. merkwürdig spät in der Trinitätslehre behandelt. — Is. 26, 12, dessen Bedeutsamkeit O. hervorhebt (S. 102), muß anders übersetzt werden, nämlich: „alle unsere Taten hast Du für uns getan" (Joh. Fischer) oder: „all unser Tun hast Du für uns gewirkt" (E. Kautzsch). — Die einheitliche Abstammung aller Menschen muß mindestens als fidei proximum gelten, nicht bloß als sententia certa, wie es S. 110 heißt. — Das formelle Wesen der Erbsünde bestimmt St. Thomas als Mangel der urständlichen Gerechtigkeit, nicht als Mangel der heiligmachenden Gnade (so S. 129). — S. 130 f. sollte vermerkt werden, daß die Scholastik bei der Formulierung „spoliatus in gratuitis, vulneratus in naturalibus" die Integritätsgaben terminologisch zu den naturalia rechnet. — Beim Beweis des Dogmas der hypostatischen Union aus den Äußerungen des kirchlichen Lehramtes (S. 167 f.) sollte nicht das Chalzedonense im Kleindruck rangieren, während die vom Ephesinum nicht definierten Anathematismen Cyrills im Großdruck geboten werden. Das genannte christologische Zentraldogma wurde erst zu Chalzedon in aller Form verkündet. — Es geht wohl nicht an, sich für die Deutung der Einzigkeit des Seins in Christus nach Thomasischer Auffassung allein auf De unione Verbi incarn. a. 4 zu stützen (so S. 178). — Bei Theodor von Mopsuestia finden sich nicht bloß „Ansätze" (S. 166) der nestorianischen Irrlehre; er hat vielmehr noch krasser „nestorianisch" gedacht als Nestorius selbst. — „Die Menschheit Christi" wird besser nicht „ein Bestandteil des Logos" genannt (so S. 183), sondern des Christuswesens oder der Christusperson. — Nach pelagianischer Theorie kommt der „Erlösertätigkeit Christi" nicht „nur pädagogische Bedeutung" zu (S. 211 und 257); vielmehr hat uns der Herr, wie Pelagius lehrt, durch seinen Kreuzestod von unserer Sündenschuld befreit (vgl. J. Rivière, Le dogme de la Rédemption, Albi 1948, 97 ff.) — S. 233 Z. 1 lies: „ich", statt „er". — S. 244 u. 245 ist Lk. 1, 38 zu übersetzen: „die Magd des Herrn". — Über die „Einschränkung" des göttlichen Heilswillens in den „späteren Schriften" Augustins (S. 275) wäre Genaueres zu sagen. Die zitierten einschränkenden Äußerungen versteht Augustin vom absoluten Heilswillen Gottes (Prädestinationswillen), der nicht allgemein sein kann. — S. 280 Z. 10 v. u. lies: „Gewißheit darüber, wer im einzelnen tatsächlich prädestiniert ist", statt: „Gewißheit über die Tatsache der Prädestination." — Die S. 284 erläuterten Begriffe der unmittelbar und nur entfernt hinreichenden Gnade werden bereits S. 275 f. in 2 Thesen verwendet und sollten darum früher erklärt werden. Auch muß die gratia remote sufficiens nicht immer eine Gebetsgnade sein. — Röm. 5, 5 wird S. 294 nicht im genuin paulinischen Sinne ausgelegt. — Der S. 307 u. 487 verwendete Begriff des „übernatürlichen Beweggrundes" ist wohl kaum

haltbar. — Das meritum de congruo als „uneigentliches Verdienst" zu bezeichnen (S. 309, vgl. 310 f.) dürfte sich nicht empfehlen. Allerdings ist ein eigentliches oder echtes und ein uneigentliches meritum de congruo zu unterscheiden. — S. 398 muß die „habituelle" Intention als zum mindesten erforderlich für den gültigen Empfang eines Sakramentes bezeichnet werden; die sog. „interpretative" Intention betrifft nur die Erlaubtheit der Sakramentsspendung. Z. 15 v. u. lies: „Glaube u. Reue", statt: „Glaube u. Buße". — Der vorletzte Satz auf S. 409 ist mit den zutreffenden Ausführungen über die Kirchengliedschaft auf S. 359 f. in Einklang zu bringen. — S. 421 Z. 1 lies: „Unguo", statt: „Unguco". — S. 422 letzte Zeile ist der Schluß: „Rekonziliationszeremonie, somit . . . Sakramentale" nicht zwingend, ja wohl überhaupt verfehlt; vgl. S. 426. Die kirchliche Rekonziliation hat im Sinne der alten Kirche sakramentale Kraft und Bedeutung; vgl. B. Poschmann, Buße u. Letzte Ölung, Freiburg 1951, 62 f. — S. 458 ist jetzt auf die jüngst erfolgte Neuregelung des ieiunium eucharisticum zu verweisen. — Unter den bedeutsameren Meßopfertheorien (S. 468 f.) sollte die vielerörterte „Mysterientheorie" O. Casels u. a. nicht völlig unerwähnt bleiben. — S. 511 Z. 4 v. u. hieße es besser „Vermehrung" statt „Verleihung" (der heiligmachenden Gnade). — Die S. 516 u. 523 für das Weihesakrament in Anspruch genommene Handauflegung von 1 Tim. 5, 22 muß höchstwahrscheinlich von der an den Büßern vollzogenen Handauflegung (Rekonziliation) verstanden werden. — Daß die Apostolische Konstitution Pius' XII. Sacramentum Ordinis vom 30. XI. 1947 nur die Diakonats-, Priester- u. Bischofsweihe als sakramentale Weihestufen betrachte (so S. 517), wird man nicht kategorisch behaupten dürfen. Gewiß begünstigt ihre ganze Haltung stark die genannte Auffassung; ex professo tritt sie aber gar nicht in die Streitfrage nach der Anzahl der sakramentalen Weihestufen ein. — Unwahrscheinlich dürfte es ferner sein, daß die erwähnte Konstitution Pius' XII. ein förmliches Dogma betreffs der Materie und Form der 3 oberen Weihestufen geschaffen habe (S. 519 u. 520: „De fide"); allerdings wird man sicher von einem „fidei proximum" reden müssen. — S. 550 Z. 19 f. v. u. lies etwa: „ein äußeres, die Sinne affizierendes Strafmittel", statt: „ein sinnliches Mittel". — Dem Namen des hl. Methodius sollte die Bestimmung „von Olympus" (S. 560 u. 561) nicht ohne Bedenken beigefügt werden; vgl. F. Diekamp in Theol. Quartalschrift 1928, 285 ff.

Obige Bemerkungen und Wünsche wollen den hohen Wert des ausgezeichneten Kompendiums in keiner Weise schmälern. Es wird Theologiestudenten und Geistlichen sowie theologisch interessierten Laien ganz gewiß die besten Dienste leisten, nicht zuletzt auch durch die sehr sorgfältig zusammengestellten Literaturangaben, die für die neuere und neueste Zeit sogar recht reichlich geboten werden. Zwei eingehende Register (S. 568—584) erleichtern die Benutzung des fast fehlerlos gedruckten Werkes, das alle Empfehlung verdient.

Freiburg i. Br. Klaudius Jüssen.

Auer, Albert, O. S. B., **Leidenstheologie im Spätmittelalter.** Eos Verlag der Erzabtei St. Ottilien, 1952, gr. 8°, IX u. 142 S. = Kirchengeschichtl. Quellen und Studien, Bd. 2. Kart. 9,— DM; geb. 12,50 DM.

Verfasser, Universitäts-Professor in Salzburg, ging bei seiner Untersuchung von dem bekannteren Werk des Joh. von Dambach aus, Consolatio theologiae, das die mittelalterliche Aszese sehr befruchtet hat. Damit verwandt ist ein anderer Traktat: De duodecim tribulationibus. Dieser schien zunächst vom ersten abhängig zu sein, aber die Untersuchung ergab das umgekehrte Verhältnis. Verf. gibt zuerst den Text nach PL 207, 989—1006 wieder. Er führt, ebenso wie Dambach, auf die erste Quelle zurück, auf des Boëthius Consolatio philosophiae. Dieser hatte sich, obwohl er Christ war, ganz auf die natürlichen Trostgründe der Philosophie gestützt, die damals auch bei andern, wie bei Augustin, in hohem Kurs standen. Boëthius ist ja durch seine Werke Bewahrer und Weitergeber der griechischen Philosophie an das christliche Abendland geworden. Seine Gründe wurden aber begreiflicherweise durch die des Evangeliums und der Offenbarung vertieft, und das hatten Dambach, Matthäus von Krakau, Gerson u. a. bei ähnlichen Trostbüchern im Auge. Das erste Werk „De duodecim utilitatibus tribulationum" bringt sowohl aus den Evangelien wie aus der Nachfolge Christi auch heute bekannte Gedanken, so daß man es nur anerkennen kann. Wertvoll sind besonders die Untersuchungen über die verschiedenen Handschriften vom Festland und von England. Verfasser des Traktats scheint Gerhard von Lüttich O. P., ca. 1300, zu sein.

Zwei andere Traktate legen auch die Leidenslehre des Mittelalters vor, die „Meisterlehre" und die „Novem Puncta". Der Hauptwert liegt hier in der genauen Untersuchung und Vergleichung der Handschriften. In der „Meisterlehre" fragen sich 12 Meister, zu denen Eckhart und Albert der Große gehören, welches Ding Gott am meisten gefalle und den Menschen am nützlichsten sei. So kommen sie auf das Lob des Leides, das von der Vorsehung kommt, ein Zeichen der Freundschaft Gottes ist und Gebet und Werke übertrifft. — Eine dritte Art der Leidenstheorie ist die der „Neun Punkte". Vf. lehnt dafür mit guten Gründen die Autorschaft Alberts ab. Vor allem aber weist er darauf hin, wie in diesen Schriften eine neue geistige Strömung anhebt, in der man an dem Wert der äußeren Werke nicht nur der Buße, sondern auch der Sakramente zu zweifeln beginnt und die innere Gesinnung vorzieht. Wegen der so wachsenden Einseitigkeiten und Übertreibungen schließt Verf. mit dem Hinweis auf die Reformation: „So spricht sich eine Zeit aus, mit der die Menschen völlig zerfallen waren und deren Sinn und Formen sie mit dem Geist des Christentums nicht mehr ganz und freudig in Einklang bringen konnten" (S. 135). Aber besser als der Hinweis auf die Reformation wäre wohl eine begrifflich klare Scheidung des Guten und Schlechten an den Sprüchen gewesen.

Kapellen bei Geldern. E. Raitz v. Frentz S. J.

Frei, Hans, **Verschollenheit als Eheauflösungsgrund nach kanonischem und schweizerischem Recht.** Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Neue Folge, herausgegeben von Theo Guhl, 286. Heft. Bern, Verlag Stämpfli & Cie, 1951, X und 101 S., 6,— Sfr.

Bis in das kleinste Dorf und in die abgelegenste Gemeinde hat sich heute der Seelsorger mit der in vorliegender Schrift behandelten Frage zu befassen. Über dem Schicksal einer unübersehbaren Schar von Vermißten liegt noch immer das Dunkel der Ungewißheit, das dann besonders tragisch wird, wenn es darum geht, ob nach den langen Jahren des Wartens nun endlich die Frau eines Vermißten eine neue Ehe eingehen kann. Welch unterschiedliche Antwort hier kirchliches und weltliches Recht geben, wird in der Studie von Frei deutlich herausgearbeitet.

Die Untersuchung zeichnet sich aus durch übersichtliche Disposition und klaren Gedankengang. Dabei versteht der Verfasser es, in geschickter Weise das heute geltende Recht über Todeserklärungen aus der historischen Entwicklung verständlich zu machen. Ihre besondere Farbe erhält die Arbeit durch die Gegenüberstellung von kirchlichem und staatlichem Recht. Wenn dabei auch in erster Linie auf die schweizerische Rechtslage abgestellt ist, so werden doch die Rechte der Nachbarländer Deutschland, Frankreich und Österreich ausgiebig herangezogen. Die Konfrontierung des kanonischen mit dem weltlichen Recht zeigt das verhängnisvolle Erbe der Reformation auf: in formeller Hinsicht, weil mit der dort einsetzenden Säkularisierung der Ehe der Streit zwischen Staat und Kirche um die Ehejurisdiktion anhebt; und in materieller Hinsicht, insofern die Lockerung der Unauflöslichkeit der

Ehe durch die Reformatoren zu dem heutigen Auseinanderklaffen führt, daß das weltliche Recht eine Wiederverheiratung auch in solchen Fällen gestattet, in denen die Kirche um der unabdingbaren Unauflöslichkeit der Ehe willen ein Nein sagen muß. Der Verfasser hat eine verdienstvolle Arbeit geliefert.

Zu einigen Einzelheiten sei vermerkt: Vom kanonischen Recht her gesehen, ist der Titel mißverständlich: Nur der Tod, nie aber eine Verschollenheit als solche kann eine Ehe auflösen. — Das Literaturverzeichnis läßt einige Wünsche offen, so z. B. wenn es Eichmanns Lehrbuch des Kirchenrechts nur in der völlig veralteten 3. Auflage zitiert, ohne die vorzügliche Neubearbeitung Mörsdorfs zu berücksichtigen. — Zu S. 31 Z. 4: Statt „verloren" wäre „verlassen" zu lesen. Für den Begriff des Verschollenen kommt es darauf an, daß er seinen Wohnsitz tatsächlich verlassen, nicht daß er ihn rechtlich verloren hat. — Zu S. 35 Z. 12: Die Eheproklamationen wurden zwar vom Tridentinum vorgeschrieben, sie gehören aber nicht zur tridentinischen Eheschließungsform. — Zu S. 37—39: Die Argumente, daß die Todeserklärung nur auf dem Gerichtswege (Offizialat), nicht aber auf dem Verwaltungswege (Generalvikariat) durchzuführen sei, überzeugen nicht. Neuerdings hat sich noch Audomar Scheuermann für die Berechtigung eines reinen Verwaltungsverfahrens eingesetzt (Münchener Theologische Zeitschrift 1952 S. 362 f.). Ebenfalls Peter Linden, Kriegsverschollenheit und Wiederverheiratung nach kanonischem Recht, Die Kirche in der Welt, 6. Jahrg., 1953, S. 53 f. Auch die Praxis schlägt diesen Weg ein: Die meisten der deutschen bischöflichen Behörden erledigen die Todeserklärungen im Verwaltungsverfahren. — Zu S. 41 f.: Der Kreis derer, welche den Antrag auf Todeserklärung stellen können, wird hier zu eng gezogen. Da es sich nicht um einen Ehenichtigkeitsprozeß handelt, kann nicht c. 1971 über das Klagerecht in Eheprozessen maßgebend sein. — Zu S. 47 Z. 1: Statt „sagen" lies „sagen können". — Zu S. 50—52: Den Abschnitt, wann auf bloße Indizien hin eine Todeserklärung erfolgen kann, wünschte man sich eingehender behandelt, weil hier der entscheidende Punkt des Beweisverfahrens liegt, da man in aller Regel keine Zeugen auftreiben kann und nur auf Indizien angewiesen ist. Wer in dieser Frage die Frau eines Vermißten zu beraten hat, findet dazu eine ausgezeichnete Hilfe bei Audomar Scheuermann, Der Indizienbeweis bei kirchlichen Todeserklärungen, Theologisch-praktische Quartalschrift 1953, S. 15—26, 114—125. Es steht zu hoffen, daß die Darlegungen Scheuermanns zu einer gleichmäßigen und wohlwollenden Beurteilung seitens der Ordinariate beitragen. Nach Scheuermann (a. a. O. S. 117) kann heute, neun Jahre nach dem Krieg, am Tod eines Vermißten kein vernünftiger Zweifel mehr bestehen, wenn 1. kein positives Indiz für das Am-Leben-sein des Vermißten kenntlich geworden ist und 2. keine begründete Vermutung aufkommen kann, daß er mit Absicht „untergetaucht" ist. — Zu S. 65 Z. 16: Zu streichen sind die Worte: „Ungültigkeit oder". — Zu S. 65 Z. 22 ff.: Der im Eherecht mehrdeutige Terminus publicus ist hier mißverstanden. Die Konsenserneuerung hat dann vor dem Pfarrer und zwei Zeugen zu erfolgen, wenn die Ungültigkeit der Ehe beweisbar (in diesem Sinne publicus) ist. Ob die Ungültigkeit öffentlich bekannt geworden ist, spielt dafür keine Rolle. — Zu S. 66 Z. 7 ff.: In einer ungültigen Ehe hat auch der Bösgläubige die Möglichkeit, auf den Fortbestand der Ungültigkeit des Verhältnisses einzuwirken. Er braucht ja nur seinen Ehewillen zu widerrufen, so macht er damit eine Konvalidation der Verbindung unmöglich, auch wenn der gutgläubige Partner an der Ehe festhalten möchte. — Zu S. 66 Anm. 2: Wenn bei einer irrigen Todeserklärung eine neue Ehe eingegangen wird und beide Partner guten Glaubens sind, so wird damit nicht das Ehehindernis des crimen inkurriert. Dazu wäre vorausgesetzt, daß ihr Ehebruch auch formell wäre, was aber wegen ihres guten Glaubens nicht der Fall ist. Erst wenn sie von dem Fortleben des ersten Mannes erfahren und trotzdem ihr Verhältnis ehebrecherisch fortsetzen, tritt das impedimentum criminis ein. — Zu S. 74 Anm. 1: Ergänze die Jahreszahl: 1547. — Zu S. 74 Anm. 2: Statt „30 Jahre" lies „30 Tage". — Zu S. 87—89: Der deutsche Leser hat wohl zu beachten, daß hier nur die früheren Bestimmungen des BGB wiedergegeben sind, nicht aber das heute geltende deutsche Verschollenheitsrecht. Die Regelung des BGB wurde schon vor dem zweiten Weltkrieg abgeändert. Eine bedeutsame Änderung: Hatte die Frau eines Vermißten nach einer Todeserklärung von neuem geheiratet, stellte sich aber nachträglich heraus, daß der für tot Erklärte noch lebt, so konnte nach früherem Recht j e d e r Ehegatte der neuen Ehe diese Ehe anfechten (§ 1350 BGB). Heute hat nur noch der frühere Ehegatte des irrtümlich für tot Erklärten, in unserem Falle also nur die Frau des Vermißten, das Recht, die Aufhebung der neuen Ehe zu begehren (§ 39 Abs. 1 Ehegesetz).

Bensberg bei Köln. H. Flatten.

Jungmann, J. A., S. J., **Missarum Sollemnia.** Eine genetische Erklärung der römischen Messe. Dritte, verbesserte Auflage. Herder Freiburg 1952, XXIV, 633 u. VI, 636, gbd. DM 60,—.

'Die Idealbilder vergangener Entwicklungsphasen dort wieder aufzuhellen, wo sie verdunkelt und wo ihre Gestaltungen verkümmert sind, das ist nach allen mühsamen Vorarbeiten der Handschriftenbeschreibung, der Textausgabe, der Datierung und Lokalisierung, der Tatsachensammlung und -sichtung die eigentliche Aufgabe der Liturgiegeschichte. An vielen Punkten wird diese Rückwendung zu den Urbildern uns für altes Überlieferungsgut erst wieder das vollere Verständnis und damit eine neue Schätzung ermöglichen. . . . An nicht wenigen Stellen aber wird die objektive Betrachtung auch weniger gelungene Bildungen oder nachträgliche Verderbnisse anerkennen müssen' (1, 5/6). Mit diesen Worten hat J. das Programm seines Werkes angegeben, das hier in seiner dritten Auflage ausführlich zu besprechen ist, besonders weil die erste und zweite Auflage in dieser Zeitschrift nicht rezensiert wurde. Die seit dem Erscheinen der ersten Auflage in englischer, französischer, italienischer und spanischer Sprache veröffentlichten Übersetzungen sind ebenso ein Zeichen der Wertschätzung wie das Erscheinen der dritten deutschen Auflage eines so umfangreichen und streng wissenschaftlichen Werkes. Diese dritte Auflage bedeutet einen großen Fortschritt, da die kritische Ordinesausgabe von M. Andrieu und zahlreiche nach dem Krieg erschienene Spezialuntersuchungen ausgewertet werden konnten. Obwohl kaum eine Seite unverändert geblieben ist, ist das Gesamtbild nicht wesentlich anders geworden. Beibehalten wurde auch die bewährte Gliederung des Aufbaus. Die Überfülle des Stoffes ist in vier durch Verweisungen immer wieder aufeinander bezogenen Teilen glücklich untergebracht; so sind ausführliche Wiederholungen ebenso wie eine Auflösung in lose aneinander gereihte Untersuchungen vermieden worden. Zwei vorbereitende Teile zeigen die Entwicklung der Meßliturgie in historischen Längsschnitten vom Anfang bis in unsere Zeit; der erste Teil behandelt die Gestalt der Messe im Wandel der Jahrhunderte, der zweite Teil Wesen und Gestaltungen der Messe in der kirchlichen Gemeinschaft. Der dritte und vierte Teil, die Messe in ihrem rituellen Verlauf behandelnd, erläutern den gegenwärtigen Zustand der römischen Messe in ihren einzelnen Teilen, wobei jeweils die geschichtliche Entwicklung als Grundlage des Verständnisses dargestellt wird. Die Gefahr, daß die großen Linien durch die Masse der Tatsachen und die Menge der Einzelheiten überdeckt werden könnten, vermeidet J. durch einleitende Überblicke und abschließende Zusammenfassungen, in denen die leitenden Gesichtspunkte hervorgehoben, das Einsetzen neuer Entwicklungen angezeigt, die Urbilder und Baupläne herausgearbeitet werden. Bewundernswert ist, wie bis zum letzten Kapitel ohne Zeichen von Ermüdung Punkt für Punkt behandelt wird. Kaum ein bedeutsamer Aufsatz ist übersehen. Besonders dankbar wird man sein, daß J. vor dem Dickicht der mittelalterlichen Differenzierungen und peripheren Umrankungen der älteren Meßliturgie nicht zurückgeschreckt ist; an sich uninteressant und wenig ergiebig, ist diese Pionierarbeit jedoch nötig, wenn man den gegenwärtigen Zustand unserer Meßfeier genetisch begreifen will. Die ungeheuere Stoffmasse wird durch ein gutes Inhaltsverzeichnis und noch mehr durch

ein ausgezeichnetes Register erschlossen; denn naturgemäß wird ein so umfangreiches Werk vor allem zum Nachschlagen benützt werden.

Der Inhalt kann hier nur in einem Überblick ausgebreitet werden. Im ersten Teil wird die Messe im Wandel der Jahrhunderte betrachtet, angefangen von der Messe in der Urkirche, dann von Justinus bis Hippolyt, endlich bis zur Verzweigung der Liturgien. Nach einem Blick auf die Messe im Morgenland seit dem 4. Jahrhundert wird die lateinische Messe im christlichen Altertum, insbesondere die römische Messe vom 3. Jahrhundert bis in unsere Tage dargestellt. Ein entscheidendes Stadium sieht J. in der Ausbildung der römisch-fränkischen Messe, die als neuer Grundtypus der weiteren mittelalterlichen Entwicklung zugrunde liegt. Diese mittelalterliche Entwicklung wird von J. in einer bisher unerreichten Vollständigkeit und Klarheit vorgelegt trotz mancher noch verbleibender Lücken, die durch weitere Spezialuntersuchungen noch ausgefüllt werden müssen. Im zweiten Teil kommt Wesen und Gestaltung der Messe innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft zur Sprache: Namen und Sinn der Messe; Messe und Kirche. Vom bischöflichen Gesamtgottesdienst wird die missa sollemnis, von der Presbytermesse die missa cantata, von der häuslichen Eucharistiefeier die stille Messe abgeleitet. Untersuchungen über die Formen der Teilnahme des Volkes, über Zeit und räumliche Voraussetzungen der Meßfeier beschließen den zweiten Teil.

Im dritten und vierten Teil wird die Meßfeier der Gegenwart in ihrem rituellen Verlauf betrachtet. In der Vormesse wird die Eröffnung oder der Einzugsritus mit der abschließenden Kollekte gegen den Lesegottesdienst abgegrenzt. Der vierte Teil, die Opfermesse behandelnd, füllt den ganzen zweiten Band und enthält die Untersuchung des Offertoriums, des Canon actionis, des Kommunionkreises und des Schlusses.

J.s zweibändige Arbeit ist jetzt und wohl für lange Zeit das Standardwerk über die römische Messe. In bewundernswerter Art sind hier Material und Untersuchungen zusammengetragen, um den gegenwärtigen Stand der Forschung zu bieten, zu der J. selber zahlreiche und entscheidende Beiträge geleistet hat. Bei der Zahl und Schwierigkeit der liturgiegeschichtlichen Probleme kann und soll der Wert des Werkes von J. nicht gemindert werden, wenn die folgenden Bedenken und Korrekturen angemeldet werden.

Vielleicht hängt die leidige Unklarheit über Did. 9/10 (1, 15/17) doch damit zusammen, daß die Didache eine archaisierende Kompilation späterer Zeit ist (vgl. E. Peterson, Über einige Probleme der Didache-Überlieferung: Riv. di archeol. crist. 27 [1951] 37/68). — Zu 1, 41 Anm. 14 mit Hinweis von A. Baumstark auf den Klemensbrief cap. 34 ist zu vergleichen W. C. van Unnik, 1 Clement 34 and the 'Sanctus': Vig. christ. 5 (1951) 204/48, der zeigt, daß es sich hier nicht um das Sanctus im eucharistischen Gottesdienst handelt. — Daß die Inschriften der Papstgräber, beginnend mit Cornelius, lateinisch werden, stimmt in dieser Form nicht: Noch Gaius (283—296) hat eine griechische Grabschrift. Die Inschrift für Cornelius steht lateinisch scheinbar zwischen den griechischen Inschriften der Vorgänger und Nachfolger; in Wirklichkeit konnte sie jedoch frühestens 283 verfaßt werden, als des Cornelius Reliquien nach Rom kamen. Da Gaius noch eine griechische Inschrift hat, dürfte die lateinische Corneliusinschrift kaum unter Gaius, sondern erst im 4. Jahrhundert entstanden sein (1, 65; 1, 478 Anm. 1). — Die häusliche Eucharistiefeier der Urkirche war gewiß die Vorläuferin einer auch in späterer Zeit im privaten Kreis gefeierten Eucharistie; daß sie somit schließlich auch die Vorläuferin der Privatmesse war, muß man bezweifeln. Richtiger wird aber dann doch (1, 284) der mönchische Ursprung der eigentlichen Privatmesse angenommen. — Die im Mart. Polycarpi 18, 3 geäußerte Absicht der Gemeinde, für Polycarp ein Jahresgedächtnis zu halten, möchte man wie manches andere als echten Bestandteil des Mart. Polycarpi bezweifeln (1, 285 Anm. 40). — Die Überschrift 'post infirmitatem' im Leonianum betrifft nicht private Anliegen (1, 288), sondern eine öffentliche Not (Pest?), die an einem Petrus-Paulus-Natale als überstanden erwähnt wird. — Zum Introitus (1, 414 ff.) wären die spätantiken Parallelen aus dem profanen Bereich, der feierliche Aufzug der Kaiser und der hohen Beamten, zu erwähnen. Unser Epiphanie-Introitus 'Ecce advenit dominator dominus' wird vom Liber pontificalis v. Vigilii als Einzugsgesang genannt, den das Volk auf dem Wege bis zur Sophienkirche zum Einzug des Vigilius und Justinian sang. — Die Übersetzung von 'Gloria in excelsis deo' mit 'Ehre sei Gott in der Höhe' (1, 451 f.) sollte nicht so stark verteidigt werden. — Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam ist die wörtliche Übersetzung einer schlechten griechischen Übersetzung des hebräischen berech: richtiger wäre griechisches εὐλογοῦμεν und somit deutsches 'wir preisen dich'; dann sind die Ausdeutungen (1, 452 f.) nicht nötig. Bei Did. 10, 4 liegt dieselbe Fehlübersetzung vor. Zwar wird schon im NT berech mit εὐχαριστεῖν übersetzt, aber wohl noch im Bewußtsein der semitischen Bedeutung, die dann im Heidenchristentum verlorengehen mußte. — Et cum spiritu tuo wird mit 'Und auch mit dir' (1, 466) doch wohl zu westlich und weltlich übersetzt. — Obwohl innerhalb von Gebetstexten der römischen Liturgie gelegentlich von einer Vermittlung der Gebete durch Christus gesprochen wird, wird man sich damit abfinden müssen, daß der übliche Orationsschluß 'per dominum nostrum Jesum Christum ...' keine Vermittlung unseres Gebetes im aufsteigenden Sinn, sondern die Erfüllung unserer Bitten durch Christus ausspricht. Die von J. eingesetzte Ergänzung 'hoc rogamus per dominum ...' (1, 489) ist unbegründet und unnötig, weil sich der letzte Satzteil der Orationen fast immer ganz natürlich mit der Schlußformel 'per dominum ...' verbinden läßt. Bezeichnenderweise steht .quaesumus meistens in der ersten Orationshälfte, also weit entfernt vom angeblich die Bitte vermittelnden 'per dominum ...', während unmittelbar vor 'per dominum ...' sehr oft concedas, consequi mereamur und ähnliche Wendungen stehen, die bis zum Erweis des Gegenteils mit dem nachfolgenden 'per dominum ...' zu verbinden sind. Die Deutung der Formel 'per dominum ...' im Sinne der Gewährung durch Christus wird endgültig gesichert, wenn 'per dominum ...' vor der zugehörigen Aussage steht: per quem haec omnia ... creas (Canon missae); per quem ... cuncta obtinebimus ... qui vivit ... (Greg. hom. in ev. 36). In Predigtschlüssen Leos und noch häufiger Gregors ist an die Stelle der Formel 'per dominum ...' auxiliante, adiuvante, donante, praestante domino ... qui vivit et regnat ... gesetzt und damit die Deutung der ersetzten Formel 'per dominum ...' gesichert. Man mag es bedauern, daß also auch in der römischen Liturgie die Gebetsvermittlung durch Christus fast ganz verschwunden und an ihre Stelle die Gnadenvermittlung durch Christus getreten ist. — Amen (1, 492) ist, entgegen der Fehlübersetzung der Septuaginta, des Französischen und Italienischen, auch bei der Oration nicht Ausdruck des Wunsches ('so sei es'), sondern die Zustimmung zur verkümmerten Doxologie qui tecum vivit et regnat ..., nicht anders als bei der Kanondoxologie. — Gegenüber der Vertonung des 'et incarnatus est ...' gerade der berühmtesten Komponisten (1, 596) wäre darauf hinzuweisen, daß das Credo keineswegs ein lyrisches Gedicht ist, sondern confessio fidei, was J. (1, 606) wenigstens angesichts unzulänglicher Landchöre betont. — Der Ausdruck 'secundum scripturas' ist bereits paulinisch (1 Cor 15, 4), nicht erst dem Zeitalter der Apologeten zugehörig (1, 596 Anm. 18). — Die sogenannte praefatio communis ist nur als Rahmenformel mit der Kanonüberlieferung verbunden (2, 155); dabei ist aber wenigstens ursprünglich die Auffüllung mit einem speziellen Präfationstext vorgesehen. Die Präfation von den Aposteln (2, 156) ist zwar im Leonianum in korrekterer Form überliefert, aber auch hier liegt bereits eine Umformung vor; der ziemlich gewaltsam zur Präfation umgestaltete Text ist ursprünglich eine benedictio super populum (Feltoe 38; 42). — Das Kreuzzeichen zum Benedictus (2, 173 m. Anm. 48 und 49) erklärt sich am leichtesten aus fehlerhafter Assoziation: weil sonst zum Worte benedicere das Kreuzzeichen gemacht wird, da es meistens 'segnen' bedeutet, geschieht es auch hier, obwohl sich benedictus auf Christus bezieht.

Ein besonderes Problem innerhalb des Meßkanons liegt im Memento für die Lebenden in der älteren Textgestalt (2, 199/213); J. versucht eine Lösung durch Verbindung des Tibi reddunt ... mit dem nicht weniger schwierigen Communicantes und glaubt mit einem Schlag zwei Rätsel gelöst zu haben. Wie der Rezensent in einer Ephemerides liturg. 68 (1954) 127/46 erschienenen Unter-

suchung zeigen kann, ist der Mementotext ohne Verknüpfung mit dem Communicantes ein in sich geschlossener und gut verständlicher Text, und zwar gerade in seiner älteren Form. Für das schwierige Communicantes muß dann natürlich eine andere Deutung gesucht werden, was nicht ganz ohne Hypothesen gelingen dürfte. J. ist sicher auf dem rechten Wege, wenn er (2, 215) zur Erklärung des Communicantes die orientalische Diptychenpraxis heranzieht, die jedoch für Rom nur insofern beweiskräftig sein kann, als römische Bischöfe mit dem Orient in Diptychenangelegenheiten korrespondierten; das Problem läuft auf die Frage hinaus, ob es auch in Rom ein richtiges Communio-Diptychon gab — das Te igitur wird man dafür nicht in Anspruch nehmen dürfen — und ob wir von einem solchen römischen Communio-Diptychon wenigstens noch Reste besitzen. Wenig glaubwürdig ist, daß für das Communicantes ein Vorbild aus dem syrischen Liturgiebereich wirksam war (2, 215 f.); die Bestandteile der Schlußformel et omnium sanctorum ... finden sich häufig genug in den Heiligenfestorationen römischer Herkunft. Die Nennung der Gottesgebärerin ist im Communicantes nicht nur später als 431, sondern sogar erst für das 7. Jahrhundert anzunehmen, in dem die ersten römischen Marienfeste aufkommen (2, 216). Daß man bei der Überfülle römischer Märtyrer auch in die Communicantes-Liste nur Märtyrer aufnimmt (2, 217), beweist für Rom noch kein hohes Alter der Liste. — Refrigerium (2, 303 m. Anm. 38) hat auch ursprünglich nicht den speziellen Sinn 'Wasserspende', sondern 'Erquickung' (A. M. Schneider, Refrigerium [1928] passim); im altchristlichen Latein bedeutet es im speziellen Sinn entweder das Totenmahl oder den Zustand der gerechten Verstorbenen an einem angenehmen Ort im Hades, wo sie die Auferstehung und die damit verbundene Aufnahme in den Himmel erwarten.

Eine eingehendere Stellungnahme erfordert J.s Deutung der römischen Kanonschlußdoxologie. In unitate spiritus sancti will J. von der durch den heiligen Geist begründeten Einheit verstehen, und zwar in der Schlußformel der Orationen von der himmlischen Kirche (1, 490), in der Kanondoxologie von der himmlischen und irdischen Kirche insgesamt. Grundlage dieser Deutung sei vor allem die Doxologie im Eucharistiegebete des Hippolyt mit der Wendung cum spiritu sancto in sancta ecclesia, die dem Ausdruck in unitate ... entsprechen soll (2, 329/30); in unitate ... wäre also Bestandteil der Anfänge lateinischer Liturgie in Rom. Bei Hippolyt ist nun aber in sancta ecclesia nur eine nähere Bestimmung zu spiritus sanctus, weil Hippolyt in seiner binitarischen Theologie den heiligen Geist nicht zu den Prosopa in Gott rechnen will, sondern nur den in der Kirche waltenden heiligen Geist kennt. Deshalb steht der Zusatz in sancta ecclesia auch im Taufsymbol und bei der Spendeformel trad. ap. 23, 10. Da Hippolyt in der christologischen und trinitarischen Frage im Gegensatz zu den römischen Bischöfen steht, ist die Wendung in sancta ecclesia Hippolyts Sondergut und nicht offizielle römische Tradition. Hippolyt hat vor allem das römische Taufsymbol unmerklich, aber entscheidend in seinem Sinne geändert: Credis in spiritu sancto in sancta ecclesia ...? P. Nautin, Je crois à l'Esprit Saint ... (Paris 1947) hat diese Textform als ursprünglich erwiesen, aber nicht erkannt, daß hier nicht das ursprüngliche römische Taufsymbol vorliegt, sondern Hippolyts Sonderlehre eingeschmuggelt ist; und dies nicht nur im Symbol, sondern auch in der Doxologie und bei der oben genannten Spendeformel. Der Rezensent wird nach dem bald zu erwartenden Erscheinen der koptischen Version der hippolytischen Kirchenordnung diese Probleme ausführlich darstellen. Nach diesen Erkenntnissen ergibt sich, daß z. B. Eph 3, 21 mit dem hippolytischen in sancta ecclesia kaum etwas gemein haben kann. In unitate spiritus sancti geht nicht auf Hippolyt zurück, sondern ist relativ spät und ziemlich gleichbedeutend mit dem älteren cum spiritu sancto, also trinitarisch verstanden. Leo I. benützt in seinen Predigtschlüssen sowohl die Orationsdoxologie mit qui vivit et regnat ... cum spiritu sancto wie auch die Kanondoxologie mit honor et gloria ... cum spiritu sancto; aber niemals erscheint in unitate spiritus sancti (ausgenommen sermo 73, wo ein Teil der MSS in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum bietet; dies ist aber sicher nicht ursprünglich, wie die Interpolation deus und per omnia saecula gegen leonisches in saecula zeigt), weil diese Formel weder im Orationsschluß noch im Kanonschluß damals üblich war. Auch in Mailand steht zur Zeit des Ambrosius in der Kanondoxologie cum spiritu sancto; in unitate spiritus sancti (Biasca) ist späte Romanisierung (ex ipso et per ipsum et in ipso ist biblisiert nach Rom 11, 36). Gleichgültig, wo man die Entstehung des lateinischen Meßkanons ansetzen mag, in unitate spiritus sancti ist darin nicht ursprünglich und alt, so daß man nicht eine ältere und eine jüngere Deutung unterscheiden, sondern nur das trinitarische Verständnis seit dem 5. Jahrhundert gelten lassen kann.

Ambr. de sacram. 5, 4, 24 ist besser nach Botte zu zitieren: substantialem, nicht supersubstantialem (2, 347). — Die Deutung der praecepta salutaria im Sinne von praecepta salvatoris (2, 351 Anm. 32 nach B. Fischer) ist äußerst unwahrscheinlich; m. E. sind die praecepta salutaria Christi das Gegenstück zu den leges salutares der spätantiken Kaiser. — Papst Vigilius wurde nicht 538 (2, 531), sondern erst 545 verhaftet und abtransportiert. —

Sinnstörende Druckfehler: 1, 332 Anm. 9 Kathedrale statt Kathedra; 1, 440 Anm. 47 Kyriestrophen statt Kyrietropen; 1, 529 Religion des Teufels statt Region des Teufels; die Drucktypen sind durcheinandergeraten 2, 189 Anm. 16 εὐχαριστήρια; 2, 302 muß es χωρὶς heißen.

Bonn. Alfred Stuiber.

Liturgisches Jahrbuch, im Auftrage des Liturgischen Instituts in Trier herausgegeben von Joseph Pascher. — 2. Bd. 1952. Verlag Aschendorff, Münster/Westf., 315 S., brosch. DM 20,—, geb. DM 22,50.

Der Überblick über die liturgische Erneuerung im Heiligen Jahr 1950, mit dem Th. Bogler den vorliegenden 2. Bd. des Liturgischen Jahrbuchs eröffnet, zeigt eindrucksvoll, daß die sogenannte Liturgische Bewegung keine Angelegenheit der bloßen Rubrizistik oder der Ästhetik ist, sondern daß sie dort, wo sie richtig verstanden und maßvoll gepflegt wurde, eine tiefgreifende religiöse Erneuerung bewirkt hat. Trotz der bisherigen Erfolge der liturgischen Erneuerung in aller Welt herrscht Einigkeit darüber, daß sowohl die Liturgiewissenschaft wie auch die liturgische Praxis noch mannigfache Aufgaben zu lösen haben. Mutig gehen die Aufsätze des hier anzuzeigenden Bandes an einzelne dieser Aufgaben heran. H. Schürmann legt eine dreijährige Perikopenordnung für die Sonn- und Festtage vor, P. Lorry macht Vorschläge zur Brevierreform, Th. Bogler gibt beachtenswerte Ratschläge für die Ausgestaltung der Epiphanieoktav bei einer künftigen Missalereform. Der Bericht von J. Wagner „In Sacratissima Nocte Paschali" bringt die Erfahrungen und Wünsche zum Ausdruck, die in den deutschen Bistümern aus der Feier der Osternacht 1952 erwachsen sind; sie betreffen die Stunde der Feier, die Lesungen, die Verwendung der Volkssprache bei den Lesungen und die noch mehr zu erstrebende aktive Teilnahme der Gläubigen. Von den Reformvorschlägen des vorliegenden Bandes überzeugt am wenigsten die neue deutsche Übersetzung des Kanon, für die die Liturgische Kommission verantwortlich zeichnet. Die Übersetzung ist in mancher Hinsicht unbrauchbar, teilweise unzutreffend, so daß es nicht zu verantworten wäre, sie in der vorgeschlagenen Form in das liturgische Leben unserer Gemeinden einzuführen. Eine gültige Übersetzung des Kanon wird erst dann möglich sein, wenn zumindest die theologisch wichtigsten Begriffe der Liturgiesprache untersucht worden sind. Bis dahin sollte man sich getrost mit der bisher üblichen Kanonübersetzung begnügen, anstatt durch eine teilweise schlechtere Übersetzung Verwirrung anzurichten.

Aus den geschichtlichen und systematischen Abhandlungen sei zunächst J. A. Jungmanns Untersuchung „Die Andacht der Vierzigstunden und das Heilige Grab" herausgehoben, die zu dem Ergebnis führt, daß die altchristliche Andacht der Vierzigstunden in einer zweifachen Weiterbildung bis heute fortlebt: als Andacht am Heiligen Grab zwischen Grablegung und Auferstehungsfeier, entweder mit Verzicht auf die Einhaltung der ursprünglichen Stundenzahl oder zunächst mit Vorver-

legung des Beginnes bis an den Abend des Gründonnerstags — und als vierzigstündiges Gebet, seit 1527 losgelöst von seinem ursprünglichen Grundgedanken und nunmehr als Kultform vor dem heiligen Sakrament verstanden. Beide Formen würden durch eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen Sinn, die Versenkung in das Geheimnis der Erlösung am tiefsten Punkt der freiwilligen Erniedrigung des Gottmenschen, nur gewinnen können. Durch B. Fischers Beitrag „Osterfrömmigkeit als Grundstimmung des kirchlichen Stundengebetes" könnte das Breviergebet eine gewisse Befruchtung erfahren. Der Aufsatz von R. Schnackenburg „Er hat uns mitauferweckt" zeigt, wie eng in der Tauflehre des Epheserbriefes Idee und Gestalt der Kirche mit der Taufe verbunden sind.

Der Band wird beschlossen durch eine von R. Samulski bearbeitete Liturgische Bibliographie, die sämtliche einschlägigen Neuerscheinungen der Jahre 1950/51 verzeichnet und in ihrer Vollständigkeit unerreicht ist. Gelegentlich freilich hat der erstaunlich gut orientierte Bibliograph des Guten zuviel getan; eine Anzahl der Neuerscheinungen, die nur in losem Zusammenhang mit der Liturgie stehen, hätten wegbleiben dürfen, ohne den Wert der hervorragenden Arbeit zu schmälern.

Regensburg. W. Dürig.

Kollwitz, Johannes, **Das Christusbild des dritten Jahrhunderts.** Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1953, 48 S., 15 Kunstdrucktafeln = Orbis Antiquus, Heft 9; DM 3,75.

Christusverständnis und Christusbild unterliegen dem Wandel der Zeit. Es kann geschehen, daß das Christusbild das Christusverständnis klarer widerspiegelt, als es die sprachlichen Bekundungen und begrifflichen Fassungen einer Epoche vermögen. Kollwitz zeigt eine solche Situation für das 3. Jahrhundert auf.

Die Kunst vor Konstantin versucht eine Gestaltung des Christusbildes in symbolischen Figuren. Genannt werden vom Verfasser der Gute Hirt, der wahre Lehrer Christus, Christus der Angler, schließlich der Ichthys. Die Beobachtung der Kompositionszusammenhänge führt ihn zu dem Ergebnis, daß Tauf- und Mahlbilder den Symbolgestalten Christi meist nahe sind. Gelten Taufe und Mahl als Sakramentsbilder, so rückt ihre Nähe auch die Christusdenkmäler bevorzugt in den Kreis der Taufe und Eucharistie. Hiermit werde aus archäologischer Quelle der christliche Erlösungsglaube des 3. Jahrhunderts klarer erkennbar als aus dem Schrifttum der Kirchenväter. Bei den Kirchenvätern stehe die Sakramentslehre vorerst zurück. Der Deutung der Sakramente seien spiritualistische Züge zueigen; ihre Heilsbedeutung werde mehr mittelbar als unmittelbar wirksam gedacht. Erst das 4. Jahrhundert schaffe Klarheit und System. So formuliert Kollwitz den Kerngehalt seiner Schrift folgendermaßen: „Ganz anders ist das Bild, wenn wir uns den Denkmälern zuwenden. Was bei den Vätern zwar vielfach bezeugt, aber theologisch noch gar nicht eingebaut war, das erweist sich hier allein durch die relative Häufigkeit der Darstellungen als ein ganz zentrales Stück im Glauben und in der Frömmigkeit des dritten Jahrhunderts." (S. 26.)

Die Weise, in der Kunst und Literatur als selbständige Quellen des historischen Verstehens vom Vf. ausgeschöpft und miteinander verknüpft werden, ist beachtenswert fern von jener simplen Denkmälerinterpretation nach Schriftzitaten, die allzu lang die christliche Archäologie beherrscht und ihr ein fruchtbares Mitwirken an der Aufhellung der christlichen Ideen- und Frömmigkeitsgeschichte verwehrt hat. Dennoch fragt man sich, ob die neue und bessere Methode nicht überfordert worden ist, indem sie sogleich auf das zentrale Problem des Christusbildes angewandt wurde. Die Beobachtung der Kompositionszusammenhänge, fraglos von entscheidender Wichtigkeit, muß notgedrungen allenthalben mit Voraussetzungen arbeiten, die selbst erst der Klärung bedürften. Nicht alle sogenannten Taufbilder sind Taufbilder. Das bekannteste und früheste, dasjenige der Lucinagruft (Tafel 12), scheint keins zu sein. Ein Vergleich mit der syrischen Didaskalie 2, 15, 8 legt den Gedanken an das Bußsakrament näher. Damit geraten wir in die fatale Lage, in den Hirtenbildern der Decke doch den Gedanken an die zweite Buße nicht ausschließen zu können, wenn, was der Vf. S. 11 betont, Vorkammer und Kubikulum in ihrem Schmuck aufeinander bezogen sind.

Mit den Mahlbildern ist es noch viel schlechter bestellt. Gerade in ihnen hat ein Bezug zur Eucharistie bis heute nicht klar nachgewiesen werden können. Totenmahl, Seligenmahl gehören zur Ahnenschaft dieser Bildvorstellung. Es ist nicht einmal sicher auszumachen, daß die biblische Speisung der Tausende gemeint sei. Die Zahl der Körbe weicht oft von den Evangelienberichten ab. Und ob das Attikagemälde am Grabhaus des Hermes Clodius, bei dem man am ehesten an die wunderbare Brotvermehrung denken möchte (H. Lietzmann, Petrus und Paulus in Rom[2] [1927] Tf. 9), überhaupt christliche Malerei ist, erscheint mir mehr als zweifelhaft. Denn die Herabkunft oder Himmelfahrt des Heilands im Innenschmuck der rückwärtigen Nische dieses Grabes (F. Wirth, Römische Wandmalerei Tf. 50), die insbesondere in Verbindung mit einer anderen Darstellung, die das Totengericht zeigt, zu der Annahme geführt hatte, daß hier nach paganen Anfängen schließlich eine christliche Sekte bestattet habe, verlangt eine andere Deutung, die nichts mit christlicher Typologie zu tun hat. Das Bild gehört zu den Beispielen für das antike Motiv der Jagd im umzäunten Gehege, was ich in den „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts" 6, 1953, 66 f. näher ausgeführt habe. Hiernach verliert der Innenschmuck insgesamt jegliches christliche Kennzeichen. Die Attikagemälde aber stimmen in Stil und Landschaftscharakter mit dem späten Innenschmuck überein. Man kann ihnen deshalb eine christliche Bedeutung nicht aufzwingen.

Behalten wir im Auge, daß es um die Frage geht, ob den Mahlbildern ein Eucharistiebezug innewohnt. Eben dies bleibt unbewiesen. Daß die Mahlbilder in christlichen Gräbern auch mit christlichen Intentionen erfüllt waren, versteht sich. Die Vorstellung vom himmlischen Mahl liegt am nächsten. Aber gerade sie haftet so sehr in der vorchristlichen Vergangenheit, was auch K. S. 33 f. hervorhebt, daß hier über die allgemeine Christianisierung der Auffassung hinaus die Feststellung einer konkreten sakramentalen Bezugnahme äußerst erschwert, wohl unmöglich bleibt. Für die reiche Entfaltung der allgemeinen Seligkeitsvorstellung im vorchristlichen und christlichen Bereich verweist K. darauf, daß zum himmlischen Mahl das Trinken der himmlischen Wasser hinzukommt. Für die Darstellungen der Samariterin am Brunnen und des Quellwunders stellt er die Frage, ob hier nicht dieser Sinn gemeint sei, was sehr einleuchtet.

Fragen wir wieder nach dem Christusbild, so bleibt für das 3. Jahrhundert der Lehrer Christus die überzeugendste der von K. entwickelten Gestalten. Der Gute Hirt löst sich in seinen christlichen Anfängen nur allmählich aus seiner vorchristlichen Vergangenheit: der Landschaftsidyllik, dem Jahreszeitenbild, der dekorativen Komposition. Der Angler gar, ebenfalls dem idyllischen Landschaftsbild entstammend, führt im christlichen Denkmälerbestand des 3. Jahrhunderts, so bemerkenswert sein Vorkommen hier ist, ein kärgliches und zu Ende gehendes Dasein. Diesen Befund beseitigt auch O. Perler nicht, der sich soeben veranlaßt sah, den Fischer als christliche Symbolfigur von Vorrang an die Spitze seines Buches „Die Mosaiken der Juliergruft im Vatikan" (Freiburg-Schweiz 1953) zu stellen. K. hat den Fischer richtiger an das Ende seiner Reihe gerückt, hat auch mit Sorgfalt Angler und Netzfischer unterschieden, was Perler unterlassen hat.

Der Lehrer Christus wird in der Literatur in Ost und West eindrucksvoll gekennzeichnet als παιδαγωγός, διδάσκαλος, ὁδηγός, magister, inluminator, deductor humani generis. Der Vf. sieht dieses literarische Bild dargestellt im Hirten des Hypogäums am Viale Manzoni (Tafel 3). Es ist eine Bildschöpfung von einmaliger, ebenso schlichter wie starker Ausdruckskraft: dieser sitzende Lehrer, der seiner weidenden Lämmerherde aus einer Schriftrolle vorträgt. Dem früher als häretisch bezeichneten Charakter des Grabschmucks, zu dem dieses Bild gehört, ist von P. Mingazzini (Rend. Pont. Acc. 19, 1942/3, 355 ff.; vgl. Arch. Anzeiger 1944/5, 112 ff.) die Möglichkeit zugesprochen worden, im offiziellen christlichen Sinne wohl verstehbar zu sein. K.' tiefbegründete Deutung stärkt diese Möglichkeit. Der Hirt vom Viale Manzoni ist eine der kraftvollsten Leistungen des künstlerischen Ringens um das Christusbild überhaupt.

Man wird diese Leistung fraglos der orthodoxen Gemeinde zuschreiben müssen.

Die gewonnene Sicht ermöglicht es K., eine Reihe von Sitzfiguren der frühen Katakombenkunst (z. B. Tafel 9) klarer als Christusbilder zu fassen, als es bisher geschehen war (vgl. Wilpert, Die Malereien der Sakramentskapellen 14, wo zu speziell die Vorstellung vom Richter dominiert). Ob die symbolische Figur des heilbringenden Lehrers von Anfang an auch in biblischem Zusammenhang erscheint, bleibt fraglich. Jedenfalls ist die geläufig gewordene, vom Vf. übernommene Deutung des Bildes auf der Türwand von A 3 (Tafel 5) als Darstellung des Gespräches Christi mit der Samariterin m. E. nicht annehmbar. Denn daß Christus in dieser Szene mit der geöffneten Schriftrolle gemalt werden konnte, ist ganz unwahrscheinlich, auch wenn Wilpert (Sakramentskapellen 10) dies nicht anstößig fand. Die vergleichbaren Stücke, vor allem das auch von K. herangezogene in Praetextat (Wilpert Tf. 19), zeigen denn auch den Rednergestus, wobei Christus in Praetextat obendrein steht. Aber auch etwa der sitzende Christus in einem Samariterin-Bild der Katakombe Petrus und Marcellinus (Riv. Arch. Crist. 7, 1930, 213 Fig. 4) hat keine Schriftrolle, sondern unterstützt seine Rede mit der Rechten. In der Darstellung von Dura-Europas (Excav. 3. Rep. [1934] Tf. 46) ist die Christusgestalt nicht mehr erkennbar. Für A 3 ergibt sich, daß wir lediglich die Symbolfigur des Lehrers Christus erkennen können. Ihre kompositorische Verbindung mit der schräg unterhalb rechts angeordneten Gestalt schließt keinen thematischen Zusammenhang ein. Die Figuren sind als selbständige Sinneinheiten zu verstehen. Der alte Vorschlag, die Wasser schöpfende Gestalt als realistisches Bild aufzufassen, verdient neue Beachtung. Es mag die Darstellung eines Fossors sein.

Aus der stattlichen Reihe des Christus-Lehrer-Bildes, die K. aufführt, möchte ich diejenigen der Sarkophagplastik, die keine äußerlich fixierten christlichen Themen enthalten, ausklammern. Wir sind bei den Sarkophagen ja viel weniger als bei den Katakombengemälden in der Lage, eine Darstellung auch dann als sicher christlich anzusprechen, wenn kein eindeutiges Kennzeichen hilft, weil wir in solchen Fällen fast nie die Umgebung mehr kennen, in der diese Stücke ursprünglich aufgestellt waren. Da aber die spätantike pagane Kunst dieselben Typen bevorzugt, in denen sich die ersten christlichen Symbolgestalten darstellen, und auch den paganen Beispielen eine sepulkrale Anwendung eigen ist, so sehe ich die Möglichkeit einer christlichen Deutbarkeit — jedenfalls bei frühen Stücken — ausschließlich aus den Symbolfiguren selbst heraus nicht gegeben. Vgl. hierzu auch meine Ausführungen Riv. Arch. Crist. 27, 1951, 181 ff.

So großartig in den noch bleibenden Beispielen die Bezeugung des frühen Christusbildes ist, es geht dieses Bild im Grunde über das aus der Literatur des 3. Jahrhunderts zu gewinnende Verständnis nicht hinaus. Die Verknüpfung mit Sakramentsbildern ist in dem von K. bezeichneten Umfang nicht gegeben. Damit entfällt die Berechtigung, dem Christusbild in der Kunst jene ergänzenden Züge zu entnehmen, die bei den Kirchenvätern noch ganz zurücktreten. Es bleibt fraglich, ob überhaupt die Kunst zu einer so gesteigerten Zeugniskraft gegenüber dem Literarischen gelangen kann oder ob sie nicht immer den literarisch niedergeschlagenen Reflexionen einer Zeit harmonisch, ja mit einer gewissen Zurückhaltung zugeordnet sein wird, was nicht heißt, daß ihre Kompositionen häufig nicht ahnungsvoller sind. Jedoch die gegenseitigen Ergänzungen einer Quellenkunde aus Literatur und Kunst scheinen mehr neben- als übereinander zu liegen. Wie dem aber auch sei: die Möglichkeit einer so weit ausgreifenden Deutung des Christusbildes in der Kunst, wie K. sie versucht hat, wird ihren Umfang und ihre Tragfähigkeit erst erweisen können, wenn die Kompositionszusammenhänge der Katakombenmalereien in allen Einzelheiten geklärt sind. Deshalb wird vorerst eine erschöpfende Darstellung des frühen Christusbildes wieder zurücktreten und von der Ikonographie die Behandlung zahlreicher Einzeltypen von geringerem Bedeutungsrang angegriffen werden müssen.

Gleichwohl sind die nach den nötigen Abstrichen bereits deutlichen und gesicherten Züge des Christusbildes eine wertvolle Erkenntnis von der Hingabe der ersten christlichen Künstlergenerationen an ihre zentrale Aufgabe. Wenn schließlich am Ende des 3. Jahrhunderts die polychromen Fragmente des Thermenmuseums (Gerke, Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit Tf. 33) den ersten Bergpredigt-Christus zeigen, so hat hier der Lehrer-Typus seine spezifisch christliche Fassung erhalten. Es ist kein grundsätzlich neuer Typus. Aber die Eliminierung des Nichtchristlichen im übernommenen vorchristlichen Typus hat hier durch einen sinnfälligen neuen Bildinhalt einen bisher ungekannten Fortschritt erreicht. Vergleicht man den sitzenden Lehrer und die Wasser schöpfende Figur in S. Callisto A 3, so fehlt dort dergleichen. Die sitzenden Lehrer des frühen Jahrhunderts, voran derjenige vom Viale Manzoni, sind isolierte, philosophischer Erlebnisform verhaftete Symbolgestalten Christi; im späten Jahrhundert wandeln sie sich zum Christus des Evangeliums. Aber der Typus ist noch der gleiche und auch der Sinn: Christus zu sehen als den Bringer einer neuen und wahren Heilslehre. Die Schlichtheit dieser Konzeption wird dann sowohl von repräsentativeren als auch von theologisch komplizierteren Vorstellungen der Friedenszeit abgelöst. Der Frühe eignet etwas Einfaches und Kraftvolles, das K. zum Schluß durch ein Stück aus des Clemens Alexandrinus Hymnus an Christus (Paid. 3, 101, 3) vergegenwärtigt, worin Christus „einfältiges Lob" gesungen wird „für die Lehre vom Leben".

Münster. Josef Fink.

Mitteilungen

Goldenes Dr.-Jubiläum von Prälat Max Meinertz

Am 29. Juni d. J. konnte Prälat Max Meinertz, o. ö. Prof. em. in der Kath.-Theol. Fakultät Münster, sein Goldenes Dr.-Jubiläum begehen. Er hat in Straßburg promoviert und ist der erste, dem in der dortigen 1903 errichteten Kath.-Theol. Fakultät die Würde eines Dr. theol. verliehen worden ist. Sein Lehrer im Neuen Testament, das sich der Doktorand als sein Spezialstudienfach erwählt hatte, war Prof. Aloys Schäfer, der spätere Bischof von Sachsen. Zu den hervorragendsten Mitgliedern der Straßburger Kath.-Theol. Fakultät gehörten damals der Professor für das Alte Testament Ludwig Faulhaber, der spätere Kardinal und Erzbischof von München-Freising, und der Kirchenhistoriker Albert Ehrhard. Die Dr.-Dissertation, betitelt „Der Jakobusbrief und sein Verfasser in Schrift und Überlieferung", durch die sich der junge 23jährige Gelehrte vorteilhaft in die wissenschaftliche Welt einführte, war der Anfang einer überaus fruchtbaren Gelehrtenarbeit des hochverdienten Jubilars, die er 1950 mit der Herausgabe seiner zweibändigen „Theologie des Neuen Testamentes" krönte. Von den zahlreichen Ehrungen, die ihm zu dem seltenen Jubiläum zuteil wurden, ist besonders das Glückwunschschreiben bemerkenswert, das die Theologische Fakultät der Universität Straßburg durch ihren Dekan an ihn an Stelle der in Frankreich nicht üblichen Erneuerung des Dr.-Diploms gerichtet hat. Es lautet:

Monseigneur et très honoré Collègue,

A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'heureuse soutenance de votre thèse pour le Doctorat en Théologie, le Doyen et les professeurs de la Faculté de Théologie catholique de l'Université de Strasbourg sont heureux de vous adresser leurs félicitations et leurs voeux.

Premier Docteur en date de la Faculté, vous êtes certainement aussi l'un de ceux dont la carrière scientifique a le plus parfaitement réalisé les promesses de la jeunesse. Avec votre remarquable thèse sur l'Epître de s. Jacques vous ouvriez, dans le champ des études bibliques, un sillon que vous avez sans défaillance prolongé durant un demi-siècle. Votre enseignement á l'université de Münster en Westphalie, la fondation des „Neutestamentliche Abhandlungen", la direction de la „Bible de Bonn", la publication de grands ouvrages tels que votre „Einleitung in das Neue Testament" ou la „Theologie des Neuen Testamentes", votre collaboration assidue à des nombreuses revues scripturaires ont depuis longtemps fait de vous un des représentants les plus universellement connus et autorisés de l'exégèse catholiques.

Les maîtres illustres qui ont signés votre Diplome de Docteur en Théologie, l'Eminent Cardinal M. Faulhaber, le savant Albert Ehrhard, ont pu suivre avec fierté, les travaux de leur ancien étudiant, dont ils avaient discerné le mérite et qui répondait pleinement aux espoirs qu'ils avaient mis en lui. La formation que vous aviez reçue d'eux, ils ont vu que vous la transmettiez à vous propres étudiants et que vous assuriez ainsi la continuation d'une précieuse tradition scientifique.

De tout coeur nous prions la Providence de vous ménager encore de longues et actives années, qui vous permettront de rendre de nouveaux services à l'Eglise et à la science.

sign. Michael Andrieu
Doyen.

In einem Schreiben desselben Dekans an den Dekan der Münsterischen Kath.-Theol. Fakultät findet sich der bedeutsame, beherzigenswerte Satz, der hier ebenfalls wiedergegeben sei: „Les Facultés de Théologie Catholique étant toutes vouées à l'avancement des sciences ecclésiastiques, elles s'aident mutuellement dans leur commun effort." — Die Kollegen und Freunde und die große Schar der Schüler beglückwünschen den immer noch rüstigen und unermüdlich tätigen Jubilar zu seinem Ehrentage auf das herzlichste. Gewiess.

Moralisten-Kongreß in Luxemburg

In der Pfingstwoche, vom 8.—11. 6. d. J., trafen sich in der Stadt Luxemburg 52 Vertreter der Moraltheologie, Angehörige des Welt- und Ordensklerus aus acht Staaten, zu einer Aussprache über aktuelle Fragen ihrer Wissenschaft. In Referaten und anschließenden Diskussionen wurden behandelt: Die Lage der deutschen Moraltheologen; der Begriff der Natur in der deutschen Theologie der letzten Jahrzehnte; Moral und Geschichte; endlich in drei Referaten Probleme der Situationsethik. — Der Kongreß wurde überaus gastfreundlich vom Lande und der Stadt Luxemburg aufgenommen, Kultusminister Frieden hielt vor den Kongreß-Teilnehmern einen geistvollen Vortrag über das Thema „Politik und Moral". Im Vortragssaal der Montanunion berichtete Mr. Radier von der Montanunion sehr klar und plastisch über deren Wesen, Ziele und segensreiche Auswirkungen für die angeschlossenen Staaten. Doms.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

[Vorbemerkung s. ThR L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Bibliographie. — Index to religious **periodical** literature, an author a. subject index to period. lit., 1949—1952, includ. an author index to book reviews. Prepar. by libraries of American Theological Library Association a. comp. a. ed. by J. Stilson Judah w. the assist. of Leslie Joan Ziegler. — Chic: American Theolog. Library Association 1953. IX, 220 p.; $ 5,—.

D(auphin), H(ubert): **Thèses** [théolog.] en preparation dans les universités [anglaises] en 1953. — RHistEccl XLIX, 1954, 318—321.

Andrews, Timothy: The **Eastern Orthodox Church**. A bibliography. — [NY:] Greek Archdiocese of North and South America [1953]. 31 p.

Gesamtausgaben. — **Albertus Magnus**, St., Dr. Eccl.: Opera omnia. — Mstr: Aschendorff. 4^0; XIX: Postilla super Isaiam. Primum ed. Ferdin. Siepmann. Postillae super Ieremiam et Postillae super Ezechielem fragmenta ed Henr. Ostlender. 1952. XXIV, 683 p.; DM 133,50.

Anselmo, San: Obras completas. [texto & vers. castell.] I: Introd. general, vers. castellana y not. teológ., sacad. de los comentários d. P. Olivares, OSB, por Julian Alameda, OSB. — Madr: BAC, La Edit. catól. 1952. XVI, 904 p.

Augustin, Saint: Oeuvres. Texte de l'éd. bénéd., intr., trad. et notes. — P & Brug: Desclée de Brouwer = Bibliothèque augustinienne; Sér. I: Opuscules: X: Mélanges doctrinaux. 1952. 832 p.

Ignacio de Loyola, San: Obras completas. Ed. manual. Transcr., intr. y not. d. Ignacio Iparraguirre, SJ, con la autobiografía de San Ignacio edit. y anot. por Cándido de Dalmases, SJ. — Madr: La Edit. catól. 1952. XVI, 80*, 1075 p. = Biblioteca de autores cristianos LXXXVI; pes. 75,—.

Juan de Avila, Beato: Obras completas. — Madr: BAC; I: Intr. biogr. Epistolaria. Escritos menores. 1953. 1120 p.; pes. 75; II: Sermones. Pláticas espirituales. 1953. XX, 1424 p.; pes. 85,—.

Thomas von Aquin. — Die deutsche Thomasausgabe. Summa theologia. Vollst. ungekürzte dt.-lat. Ausgabe. — Hdlb, Mchn: Kerle; Graz & Wien: Styria XVIII = Buch II, T. 2, Frage 57—59.: Recht und Gerechtigkeit. Komment. v. Arth[ur] Fridolin Utz, OP. 1953. 15, 640 S.; Lw. DM 23,70 (Sch. 149,40).

Teilsammlungen. — Aelredus Abbas Rievallensis, B(eatus): Sermones inediti. — R: Curia generalis S. O. C. 1952. 192 p. 4^0 = Series scriptorum S. Ord. Cisterciensis I.

Augustinus, Sankt, der Seelsorger. Dt. Gesamtausgabe s. moraltheol. Schriften. Im Auftr. d. Dt. Prov. d. Augustiner-Eremiten hrsg. v. Adalbero Kaufmann, OESA, u. Adolar Zumkeller, OESA. — Wü: Augustinus-Verl.; Die Lüge und gegen die Lüge [De mendacio — Contra mendacium, Ausz., dt.]. Übertr. u. erl. v. Paul Keseling. 1953. IL, 158 S.; Hlw. DM 14,20.

Cazzani, Giovanni, arcivesc. di Cremona: Scritti pastorali. Scelti e coordinati da E. Brocchieri. — Alba: Ed. Paoline 1952. 345 p.

Eusèbe d'Emèse: Discours conservés en latin. Textes en parti inédits, (éd. p.) Elig. M. Buytaert, OFM. I: La collection des Troyes. ⟨Discours 1—17.⟩ — Lou: Spicilegium 1953. LV. 377 p.; = Spicilegium sacrum Lovaniense. Études et documents XXVI.

La Puente, Luis de: Escritos varios inéditos. (Ed.: Camilo María Abad.) — MiscCom XIX [, 2], 1953, 1—117.

Patrick, St.: The Works. [With] St. Secundinus: Hymn on St. Patrick. Transl. a. annot. by Ludwig Bieler. — Wstm, Maryl.: Newman Pr.; Lo: Longmans, Green 1953. V, 121 p. = Ancient Christian Writers XVII.

Pieper, Josef: Weistum, Dichtung, Sakrament. Aufsätze und Notizen. — Mchn: Kösel (1954). 348 S. = Hochland-Bücherei.

Raimundus Lullus, Beat. mag.: Opera latina a magistris et professoribus edita Maioricensis scholae Lullisticae. I—II. — Palma de Mallorca: „Gráf. Miramar". 1952 (—53). 90 p. = Miscellanea Lulliana, Sectio I [= Studia monographica et recensiones. Stud. mediaeval. VII—VIII.]

Wolf, Ernst: Peregrinatio. Studien zur reformatorischen Theologie und zum Kirchenproblem. (Ges. Aufsätze.) — Mchn: Kaiser 1954. 358 S.; DM 17,—.

Sammelwerke (einschl. **Festschriften**). — Universitas Friburgensis Helvetiorum. Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken. (Festgabe der Universität Freiburg zum 10. Schweizerischen Katholikentag.) — Frb/S (Éd. univ. [= Universitätsverl.]) 1954. 495 S.; sfr. 18,70 (DM 21).

Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters. Hrsg. v. Josef Koch. — Ld & Köln: Brill 1953. VIII, 179 S. = Studien u. Texte z. Geistesgesch. d. Mittelalters III.

Kraft und Innigkeit. Hans **Ehrenberg** als Gabe der Freundschaft ins 70. Lebensjahr überreicht. (Hrsg. v. Joh. Harder.) — Hdlb: Lambert Schneider 1953. 152 S.

Jubileumbundel voor Prof. Mag. Dr. G. P. **Kreling** OP. Aangeb. ter gelegenheid van zijn 25 jar. Nijmeegs professoraat en z. 65e levensjaar. — Nijm & Mtr: Dekker & van de Vegt 1953. 304 bl.; hfl. 8,90.

Christliche Existenz und Erziehung. Ehrengabe des Deutschen Instituts für wissenschaftliche Pädagogik zu Münster Westf. an den Hochw. Herrn Prälaten Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. Johann Peter **Steffes** zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am 27. August 1953. Leitung der Herausgabe: Georg Schreiber [&] Kurt Haase. — Mstr: Aschendorff [1954]. 174 S.; DM 11,—; S. 3—10: Schreiber, Georg: Johann Peter Steffes — Der Wissenschaftsweg. Zur dt. u. westfäl. Geistesgeschichte der letzten Jahrzehnte; S. 165—174: Canzenbach, Frieda: Bibliographie der Veröffentlichungen von Univ.-Prof. Dr. Dr. J. P. Steffes.

2. Geschichte der Theologie (vgl. a. VII, 2)

Grant, Robert M[cQueen]: **Athenagoras** or Pseudo-Athenagoras. — HarvThR XLVII, 1954, 121—129.

Hausherr, Ir[én]., SJ: Le **pseudo-Denys** est-il **Pierre l'Ibérien?** — OrChrPer XIX, 1953, 247—260.

Fink, Guy: Recherches bibliographiques sur Paul **Orose**. — Revista de archivos, bibliotecas y museos LVIII, 1952, 271—322.

Coster, C. H.: The fall of **Boethius**. His character. — Mélanges Henri Grégoire IV, Brux 1953, 45—81.

Landgraf, Artur Michael, [, Tit.-Bisch.]: Der hl. Augustinus und der Bereich des **Petrus Lombardus**. — Scholast XXIX, 1954, 321—344.

Saint-Blancat, Louis: Luthers Verhältnis zu Petrus Lombardus. — ZsystTh XXII, 1953, 300—311.

Gabriel, Astrik L.: **Robert de Sorbonne**. — RUnivOttawa XXIII, 1953, 473—514; extr. s. l. t.: The spiritual portrayál of Robert de Robert de Sorbonne. — The septicentennial celebration of the founding of the College in the University of Paris, Chapel Hill, 1953, 13—32.

Loehr, Gabriel M., OP: Die **Dominikaner** an den Universitäten **Erfurt** und **Mainz**. — ArchFrPr XXIII, 1953, 236—274.

Vincke, Joh.: Die Hochschulpolitik der **spanischen Domkapitel** im Mittelalter. — Gesammelte Aufsätze z. Kulturgeschichte Spa-

niens IX = Spanische Forschungen d. Görresgesellschaft I, 9, 1954, 144—163.

Maier, Anneliese: Zu einigen Problemen der **Ockham**forschung. — ArchFrancHist. XLVI, 1953, 161—194.

Liebermann, M.: Chronologie **gerson**ienne. III. — Romania LXXIV, P 1953, 289—337.

Seidlmayer, Michael: **Nikolaus von Cues** und der Humanismus. — Humanismus, Mystik u. Kunst in d. Welt d. Mittelalters = Studien u. Texte z. Geistesgesch. d. Mittelalters III, 1953, 1—38.

Villoslada, R. G., SJ: Storia del **Collegio Romano** dal suo inizio ⟨1551⟩ alla soppressione della Compagnia di Gesu ⟨1773⟩. — R: Univ. Greg. 1954. 356 p. = AnalGreg LXVI = Ser. Fac. hist. eccles. A, 2; lir. 1800,—.

Honselmann, Klemens: Die Philosophisch-Theologische Akademie in **Paderborn** und ihr Stiftungsvermögen. — Pad: Schöningh 1954. 123 S. = Verzeichnis d. Vorlesungen a. d. Erzbischöfl. Phil. — Theol. Akad. Paderborn, S. S. 1954 [Beil.].

Hemmerle, Josef: [Das **Benediktiner**kloster] **Wessobrunn** und seine geistige Stellung im 18. Jahrhundert. — StudMittBenO LXIV, 1952, 13—71.

Forster, Wilhelm, OSB: Die kirchliche Aufklärung bei den Benediktinern der Abtei **Banz** im Spiegel ihrer von 1772—1798 herausgegebenen Zeitschrift. — StudMittBenO LXIII, 1951, 172—233; LXIV, 1952, 110—233.

Benrath, G. A.: **Heidelbergs** drei theologische Fakultäten 1803—1807 im Blick auf die Unionspolitik Karl Friedrichs. — Neue Heidelberger Jahrbücher, N. F., Jahrbuch 1952/53, 81—97.

Lenhart, Ludwig: Die Erste **Mainzer Theologenschule** des 19. Jahrhunderts ⟨1805—1830⟩. ⟨Die elsässische Theologenkolonie in Mainz.⟩ Ein kirchen- u. geistesgeschichtl. Durchblick. I: Führende Kräfte. — JBMainz VI: 1951—1954, (1954), 93—186.

Jacquin, R.: Les facultés de théologie catholique de l'**Université de France**, 1808—1885. — La Documentation catholique LI, 1954, 159—187.

Filograssi, G[ius]., SJ: Teologia e filosofia nel **Collegio Romano** dal 1824 ad oggi. ⟨Note e ricordi.⟩ — Greg XXXV, 1954, 512—540.

Stange, Carl: „Evangelisches Erwachen" in der [**gegenwärtigen**] katholischen Theologie. — ZsystTh XXII, 1953, 312—328.

evang. Theol. — Noltensmeier, Hermann: Reformatorische Einheit. Das Schriftverständnis bei **Luther** und **Calvin.** — Graz & Köln: Böhlau 1953. 94 S.; DM 6,—.

Grass, Hans: Die Abendmahlslehre bei Luther und Calvin. (2. neubearb. Aufl.) — Gü: Bertelsmann 1954. 284 S. = Beiträge z. Förd. christl. Theologie II, 47; DM 24,—.

Preuß, Horst Dietrich: Maria bei Luther. — Gü: Bertelsmann 1954. 35 S. = Schriften d. Ver. f. Reformationsgeschichte, Jg. LXI, 1 = Nr. CLXXII; DM 4,50.

Helbig, Herbert: Die Reformation der Universität **Leipzig** im 16. Jahrhundert. — Gü: Bertelsmann 1953. 142 S. = Schriften d. Ver. f. Reformationsgeschichte, Jg. LX, 1/2 = Nr. CLXXI.

Heussi, Karl: Geschichte der theologischen Fakultät zu **Jena**. — Wei: Böhlau 1954. 412 S. = Darstellungen z. Gesch. d. Univ. Jena I; DM-Ost 17,20.

Weber, Otto: Karl **Barth**'s Church dogmatics: an introductory report. — Phil: Westminster Pr. 1953. 253 p.

Szekeres, Attila: De structuur van Emil **Brunners** theologie. With an English summary. — Utr [1952]: Smits. 102 bl. [Theol. Diss. Utrecht 1952.]

Fries, Heinrich: Probleme der evangelischen Theologie in der **Gegenwart**. — Hchl XLVI, 5, 1954, 468—479.

Vajta, Vilmos: Världslutherdom och teolog. — SvTKv XXX, 1954, 65—78.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Goldammer, Kurt: Aufgaben, Grenzen und Möglichkeiten religionswissenschaftlicher Forschung. — Stud.Gen VII, 1954, 229—241

Siegfried, Th(eodor): Theologie und Religionswissenschaft. — ThLZ LXXIX, 1954, 257—268.

Schultz, Werner: Über die Grenzen religionswissenschaftlicher Hermeneutik. — ThLZ LXXIX, 1954, 267—274.

Vries, Jan de: La toponymie et l'histoire des religions. — RHistRel CXLIV, 1954, 207—230.

Mensching, Gustav: Toleranz, eine Form der Auseinandersetzung der Religionen. — ThLZ LXXVIII, 1953, 717—728.

Pettazzoni, Raffaele: La religione nella **Grecia** antica fino ad Alessandro. [Ristamp.] — To: Einaudi 1953. 282 p. = Coll. di studi rel., etnol. e psicol. XXI; lir. 2500,—.

Jaeger, Werner: Die Theologie der frühen griechischen Denker. — Stu: Kohlhammer (1953). 303 S.; Lw. DM 16,80.

Hiebel, Friedrich: Die Botschaft von Hellas. Von der griechischen Seele zum christlichen Geist. — Bern: Francke [1953]. 256 S. sfr. 14,— (DM 17,80).

Grilli, A.: I problemi della vita contemplativa nel mondo grecoromano. — Mil: de Bocca 1953. 236 p.; lir. 2000,—.

Rabbow, Paul: Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike. — Mchn: Kösel (1954). 354 S.; Lw. DM 24,—.

Bell, Harold Idris, Sir: Cults and creeds in Graeco-Roman Egypt. — Liverpool: Univ. Pr. 1953. X, 117 p. = Forwood lectures f. 1952; sh. 15,—.

Mayer, Anton: [**Germanische**] Religions- u. kultgeschichtliche Züge in bonifatianischen Quellen. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 291—319.

Krogmann, Willy: Muspili und Muspellsheim. — ZRGG V, 1953, 97—118.

Höfler, Otto: Germanisches Sakralkönigtum. I: Der Runenstein von Rök und die germanische Individualweihe. — Tü: Niemeyer; Mstr & Köln: Böhlau 1952. XIX, 412 S., 7 Taf.; DM 34,—.

Kuhinka, Ernest: De toepassing van de phaenomenologische anthropologie op de godsdienst van de West--**Slawen** ⟨Tsjechen, Slowaken, Lutsitsi-Sorben, Polen⟩. — Utr [1952]: Smits. 93 bl. [Theol. Diss. Utrecht.]

Hanika, Josef: „Nomen ydoli vocabatur **Zelu**". Ein vergleichender Beitrag z. **altt**schechischen Volkskunde. — Münchener Beiträge z. Slavenkunde. Festg. f. Paul Diels = Veröffentlichungen d. Osteuropa-Institutes München IV, 1953, 213—227.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Bibliotheca missionum. Beg. v. Robert Streit, OMI, fortgef. v. Joh. Dindinger, OMI. XVIII: Afrikanische Missionsliteratur. 1880—1909. — Frb(/Br): Herder 1953. 21, 1428 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. missionswiss. Forschung; DM 84,—.

Köster, Hermann, SVD: Wissenschaftstheoretisches zur sogenannten Missionswissenschaft. — Köster: Vom Wesen u. Aufbau kath. Theologie, Kaldenkirchen 1954, 65—122.

Heinrichs, Maurus, OFM: Die Bedeutung der Missionstheologie aufgewiesen am Vergleich zwischen den abendländischen u. chinesischen Kardinaltugenden. — Mstr: Aschendorff 1954. 48 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. Missionswiss. d. Westfäl. Wilhelms-Univ. Münster III; DM 1,80.

Problèmes sociaux et missions. Le rôle des laïcs dans les missions. Rapport et compte rendu des XXIe et XXIIe semaines de missiologie de Louvain 1951—1952. — P: Desclée de Brouwer 1953. 372 p. = MusLess, Sect. missiolog. XXX.

Freitag, Anton, SVD: Die neue Missionära. Das Zeitalter der einheimischen Kirche. 2. Aufl. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchh. 1953. 167 S.; DM 6,80.

Wellens, St. C.: La Société des missionaires d'Afrique ⟨**Pères Blancs**⟩. Les origines et le developpement de son organisation jusqu'à la promulgation du Code droit canonique. — Lou: Publ. univ. de Louvain 1952. 123 p. = Univ. cath. Lov. Sylloge excerpt. e diss.... XXIV; bfr. 60,—.

Ohm, Thomas (, OSB): „Ich bin unter euch als Diener" ⟨Lk 22, 27⟩. Zum Ende einer Phase der **afrikanisch**en Missionsgeschichte. — ZMR XXXVIII, 1954, 140—146.

Elfers, August: Die Konfessionen auf dem **südafrikanisch**en Missionsfeldern und ihre Auswirkungen auf die Lebensgestaltung des Menschen. — Mission u. Theologie, Gö 1953, 114—139.

Storme, Marcel, CICM: La renonciation de Mgr **Casolani** vicaire apostolique de l'Afrique centrale. — NZM IX, 1953, 290—305.

Metodio da Nembro, OFMCap: La missione dei Minori Cappuccini in **Eritrea** ⟨1894—1952⟩. — R: Inst. Hist. Ord. Fr. Min. Cap. 1953 XXIV, 503 p. = Bibliotheca seraphico-cappucina, Sect. hist. XIII.

Wicki, Josef, SJ: Auszüge aus den Briefen der Jesuitengeneräle an die Obern in **Indien** ⟨1549—1613⟩. — Commentarii S. Francisco Xav. sacri 1552—1952 = ArchHSJ XXII, 1953, 114—169.

Burnay, J(ean): Notes chronologiques sur les missions jésuites du **Siam** au XVIIe siècle. — Ibid. 170—202.

Mensaert, Georges, OFM: L'établissement de la hiérarchie catholique en **Chine** de 1684 à 1721. — ArchFrancHist XLVI, 1953, 369—416.

Bernardinus **della Chiesa** (, OFM): Relationes et epistolae ⟨1684—1721⟩, coll- et ad fid. cod. red. et adnot. Anastasius van den Wyngaert, OFM, & Georgius Mensaert, OFM. — R: Libr. S. Antonio 1954. LXIII, 895 p. = Sinica Franciscana V; lir. 3400,—.

Laures, Joh., SJ: Geschichte der ersten christlichen Kirche in **Japan.** — ZMR XXXVIII, 1954, 28—41. 111—121.

Cieslik, Hubert, SJ: **Gotō Juan.** Ein Beitrag zur Missions-Geschichte Nord-Japans. — Schöneck/Beckenried: Administr. der NZM 1954. 36 S.; aus: NZM IX, 1953; = Schriftenreihe der NZM XII; sfr. 2,40.

Freitag, Anton, SVD: Die kath. Missionen in **Westozeanien.** Das westozeanische Missionsfeld: Melanesien und Mikronesien. — ZMR XXXVII, 1953, 283—293; XXXVIII, 1954, 121—131.

Tibesar, Ant., OFM: Franciscan beginnings in Colonial **Peru.** — Virginia: William Byrd Pr. 1953. 162 p. 4^0.

Canedo, Lino G.: New data regarding the origins of the Franciscan missions in Peru, 1532—1560. — The Americas, Wash 1953, 315—348.

Lugon, Clovis: La république communiste chrétienne des **Guaranis** ⟨1610—1767⟩. — P: Les èdit. ouvrières 1949. 295 p., 3 ill., 1 piant., 1 ct.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Bibeltexte u. Kommentarsammlungen. — **Vetus Latina.** Reste der altlateinischen Bibel. Nach Petrus Sabatier neu ges. u. hrsg. v. d. Erzabtei Beuron. — **Freiburg** (/Br): Herder; II: Genesis. Lfg. I—III: Gn 1,1—43,22. 1951 (—1953). 448 S. 4°; DM 105,—.

Ayuso Marazuela, T.: La Vetus Latina Hispana. Origen, dependencia, derivaciones e influjo univ., reconstr., sistem. y anál. de sus div. elementos y ed. crit. de su texto. I: Prolegómenos. Introd. gen. Estudio y análisis de las fuentes. — **Madrid:** Inst. Fr. Suarez 1953. 598 p.; $ 12,50.

Vulgata. — Biblia Sacra iuxta Lat. Vulg. vers..., cura et studio monach. abbatiae pont. S. Hieronymi in Urbe O.S.B. edita. — **Romae:** Typ. Pol. Vat. 4°; X: Liber Psalmorum. 1953. XVI, 296 p.; lir. 4000,— ($ 8,—).

Vulgata u. franz. — La Sainte Bible. Texte lat. et trad. franç. d'apr. l. text. orig. av. un comm. exég. et theol. — **Paris:** Letouzey & Ané: I, 1: Genèse (L. Pirot & A. Clamer). 1953. 530 p.; ffr. 980,—.

Vulgata u. ital. — La Sacra Bibbia. Volgata lat. e trad. ital. dai testi orig. ill. c. note crit. e comm. — **Torino** & Roma: Marietti; Tobia (Gius. Priero). 1953. VI, 147 p.; lir. 650,—.

deutsch. — Herders Bibelkommentar: Die Heilige Schrift f. d. Leben erkl. — **Freiburg** (/Br): Herder; III, 2: Die Königsbücher (Pet. Ketter). 1953. IX, 333 S.; DM 14,60; Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch (Heinr. Schneider). 1954. 165 S.; DM 9,—.

Die Heilige Schrift in dt. Übersetzung. Echter-Bibel. — **Würzburg:** Echter-Verl.; [II:] Das Neue Testament. (IV:) Die Briefe des Apostels Paulus. [1:] Die Briefe an die Korinther u. Galater (Jos. Kürzinger). [2]: Die Briefe an die Epheser, Philipper, Kolosser u. Thessalonicher (Karl Staab). 1954. 87, 84 S.; DM 6,40.

engl. — The Interpreter's Bible. A commentary in 12 vol. — **New York & Nashville:** Abingdon-Cokesbury Pr.; I: General and Old Testament articles. Genesis. Exodus. 1952. XXX, 1099 p.; $ 8,75; II: Leviticus. Numbers. Deuteronomy. Joshua. Judges. Ruth. Samuel. 1953. X, 1176 p.; $ 8,75; VII: Matthew & Mark. 1952. XXIV, 917 p., 3 maps; $ 8,75.

franz. — La Sainte Bible, trad. en franç. s. l. dir. de l'École bibl. de Jérusalem. — **Paris:** Éd. du Cerf; Les Livres de Samuel (R. de Vaux, OP). 1953. 238 p.; ffr. 660,—; Le Livre des Chroniques (H. Cazelles, PSS). 1954. 248 p.; ffr. 675,—; Le Livre de l'Ecclésiastique (Hil. Duesberg, OSB, & Paul Auvray, d. l'Orat.). 1953. 216 p.; ffr. 600,—; Daniel (P. J. de Menasce, OP). 1954. 100 p.; ffr. 285—; Habaquq. Abdias. Joël (J. Trinquet, PSS). 1953. 91 p.; ffr. 270,—; Les Actes des Apôtres (J. Dupont, OSB). 1953. 216 p., 1 ct.; ffr. 630,—; Épîtres de saint Paul aux Thessaloniciens (L.-M. Dewailly, OP, & H. Rigaux, OFM). 1954. 72 p.; ffr. 210,—; Le Épîtres catholiques de saint Jacques, saint Jude et saint Pierre (R. Leconte). 1953. 108 p.; ffr. 315,—.

ital. — La Sacra Bibbia, trad. dai testi orig. c. note a cura d. Pont. Ist. Bibl. — **Firenze:** Salani; VI: I Profeti — 1: Isaia. Geremia. Baruch. 1953. 410 p., 5 tav.; lir. 1000,—.

span. — La Biblia. Versió d. textos orig. i comemt. p. monjos de Montserrat. — **Montserrat:** Monestir de Montserrat. 4°; IV: Josué. Jutges. Rut (Bonaventura Urbach, OSB). 1953. 380 p.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Gesamttexte u. Kommentarsammlungen. — **Septuaginta.** Vetus Testamentum Graecum, auctor. Soc. Litt. Gotting. edit. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; XVI, 2: Susanna. Daniel. Bel et Draco (Jos. Ziegler). 1954. 223 p.; Lw. DM 28,—.

deutsch. — Das Alte Testament deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; IV: Das erste Buch Mose. Genesis. Kap. 25, 19—50, 26 (Gerh. v. Rad). 1953. S. 230—384; DM 4,80; XVII: Der Prophet Jesaja, Kap. 1—12 (Vollmar Herntrich). 2. Aufl. 1954. XX, 222 S.; DM 9,40.

Handbuch zum Alten Testament. — **Tübingen:** Mohr ⟨Siebeck⟩; I, 14: Die Zwölf kleinen Propheten (Theod. H. Robinson & Friedr. Horst). 2. verb. Aufl. 1954. X, 275 S.; DM 19,80.

Einzelne Teile des AT. — Steinmann, Jean: Le plus anciennes traditions du „**Pentateuque**". — P: Gabalda 1954. 1954. 215 p.

Ruth. (Texte hebr. et) Commentaire philologique et exégétique p. P. Joüon. Éd. 2 stéréot. — R: Pont. Ist. Bibl. 1953. X, 99 p.; lir. 1500,— ($ 2,50).

Dancy, J. C.: A commentary on I **Maccabees.** — Oxf: Blackwell 1954. VIII, 206 p., 2 maps; = Blackwells theological texts.

Hanson, Anthony Tyrell, & Hanson, Miriam: The Book of **Job**: introduction and commentary. — Lo: S.C.M. Pr. 1953. 118 p. sh. 7/6.

Weber, Robert, OSB: Le **Psautier** romain et les autres anciens psautiers latins. Éd. crit. — CdV: Libr. Vat. 1953. XXIII, 410 p. = Collectanea biblica latina X, lir. 2400,—.

The Book of **Psalms.** [Engl.] Transl. fr. a critcally revis. Hebrew text, w. a. commentary by Edward Joseph **Kissane.** I ⟨Ps. 1—72⟩. — Dublin: Browne & Nolan 1953. XLV, 319 p.; sh. 30,—.

Le **Cantique des cantiques.** Nouv. trad. franç. p. A. Chouraqui. Introd. et notes d. Lucien Marie de S. Joseph, OCD. — P: Desclée de Brouwer 1953. 115 p.; ffr. 780,—.

Bruno, Arvid: **Jeremia,** eine rhythmische Untersuchung. — Sthlm: Almqvist & Wiksell (1954). 283 s.; skr. 25,—.

Snaith, Norman Henry: Mercy and sacrifice. A study of the Book of **Hosea.** — Lo: S.M.C. Pr. 1953. 126 p. sh. 7/6.

Apokryphen. — Le Livre des secrets d'**Henoch.** Texte slave et trad. franç., éd. p. A. Vaillant. — P: Inst. d'études slaves 1952. XXVI, 128 p. = Textes publ. p. l'Institut d'études slaves IV.

The Third and Fourth Books of **Maccabbees,** ed. & transl. by Moses Hadas. — NY: Harper 1953. VI, 248 p. = Dropsie College edition. Jewish apocryphal literature; $ 4,—.

Jonge, M. de: The **Testaments of the twelve patriarchs.** A study of their text, composition and origin. (Diss.) — Assen: van Gorcum 1953. 171 p. = Van Gorcum's theologische Bibliotheek XXV; hfl. 9,40; [publ. also:] Manchester Univ. Pr. 1954.

Handschriftenfunde am Toten Meer. — Bardtke, Hans: Die Handschriftenfunde am Toten Meer. Mit e. kurz. Einf. in d. Text u. Kanongesch. d. A. T. (2. Aufl.) — B: Evang. Haupt-Bibelgesellschaft 1953. 176 S.; DM 8,40.

Molin, Georg: Die Söhne des Lichtes. Zeit und Stellung der Handschriften vom Toten Meer. — Wien & Mchn: [1954]. 245 S., 1 Kt.; Lw. DM 17,50 (Sch. 82,—).

Vermès, Géza; Pr. d. N. De de Sion: Les manuscrits du désert de Juda. — Tournai & P: Desclée 1953. 216 p., 1 ct., 8 phot.

Nachbiblisches Judentum. — Festschrift zum 80. Geburtstag von Rabbiner D. Leo **Baeck** am 23. Mai 1953. (Red.: Eva G. Reichmann.) Lo: Council for the Protection of the rights and interests of Jews from Germany [1953]. 111 S.

Kupisch, Karl: Volk ohne Geschichte. Randbemerkungen zur Geschichte der Judenfrage. — B: Lettner-Verl. (1953), 162 S.

The Church and the Jewish people, Contributions by Stephen Neill [a. o.] Ed. by Göte Hedenquist. — Lo: Edinburgh House Pr. 1954. 212 p.; cloth sh. 10/6.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Gesamttexte u. Kommentarsammlungen. — **Vulgata.** — Novum Testamentum D. N. Jesu Christi lat. sec. ed. S. Hieronymi ad cod. manuscr. fid. rec. J. Wordsworth & H. J. White. In operis soc. ads. H. F. D. Sparks. — **Oxford:** Clarendon Pr. 4°; III, 3: Apocalypsis Johannis. 1954. p. 407—596.; sh. 42,—.

deutsch. — Das Neue Testament deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; IV: Das Evangelium nach Johannes (H. Strathmann). 7. Aufl. [=] 2. verb. Aufl. d. neuen Bearb. 1954. 295 S.; DM 9,60; VIII: Die kleineren Briefe des Apostels Paulus (Herm. W[olfg.] Beyer [u. a.]) 6. Aufl. 26. Taus. 1953. 163 S.; DM 5,80; IX: Die Briefe an Timotheus u. Titus (Joach. Jeremias). Der Brief an die Hebräer (Herm. Strathmann). 6. neubearb. Aufl. 27. Taus. 1953. 158 S.; DM 4,95.

Das Neue Testament, übers. u. kurz erklärt. Hrsg. v. Alfred Wikenhauser u. Otto Kuß. — **Regensburg:** Pustet; VIII: Der Brief an die Hebräer und die Katholischen Briefe (Otto Kuß & Joh. Michl). 1953. 319 S. (= Veröffentlichung d. Kath. Bildungswerkes ⟨Dortmund⟩.); DM 10,80.

Handbuch zum Neuen Testament. — **Tübingen:** Mohr ⟨Siebeck⟩; XII: An die Kolosser, Epheser, an Philemon (Mart. Dibelius). 3. Aufl. (neu bearb. v. Heinrich Greeven). 1953. 113 S.

Einzelne Teile des NT. — Black, M.: An Aramaic approach to the **Gospels and Acts.** 2. ed. (rev.) — Lo & Oxf: Clarendon Pr. 1954. VIII, 304 p.; sh. 25,—.

Synoptische Studien. Alfred Wikenhauser zum 70. Geburtstag am 22. Februar 1953 dargebr. von Freunden, Kollegen u. Schülern. — Mchn: Zink [1954]. 293 S.; DM 24,—.

Noack, B.: Zur **johanneischen** Tradition. Beiträge zur literarkritischen Analyse des vierten Evangeliums. — Kbhvn: i komm. h. Rosenkilde og Bagger 1954. 172 S. = Publ. d. l. Soc. d. sciences et d. lettr. d'Aarhus, Sér. d. théol. III; dkr. 20,—.

Royen, Paul David van: **Jezus en Johannes de Doper.** Een hist. onderzoek op grond van de synoptische evangelië naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van de laatste. — Ld [1953]: „Luctor et Emergo". 119 bl., 1 pl. [Theol. Diss. Leiden.]

Metzger, Hewis: Les routes de saint **Paul** dans l'Orient grec. — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé (1954). 63 p., 4 pl. = Cahiers d'archéologie biblique IV; sfr. 4,—.

Seidensticker, Philipp, OFM: Lebendiges Opfer ⟨Röm. 12, 1⟩. Ein Beitrag z. Theologie d. Apostels Paulus. — Mstr: Aschendorff 1954. XVI, 347 S. = Neutestamentliche Abhandlungen XX, 1/3. [Kath.-theol. Diss. Münster 1952.]

Grosheide, Frederik Willem: Commentary on the First Epistle to the Corinthians. — GrR: Eerdmans 1953. 415 p. = The New International Commentary on the New Testament.

Plenter, Jan Derk: De blijdschap in Paulus' brieven. Een studie met diens brief aan de Filippenzen als uitgangspunt. —

Assen: van Gorcum; Hak & Prakke [1953]. 218 bl. [Theol. Diss. Groningen.]

Bouma, C.: I, II Timotheüs, Filémon. 2. uitg. — Kampen: Kok 1953. 264 bl.

Bolkestein, M. H.: De kerk in de wereld. De eerste Brief an **Petrus**. — Amst: U.-M. Holland 1952. 119 bl.; hfl. 4,50.

Michaelis, Wilhelm: Das **Ältestenamt** der christlichen Gemeinde im Lichte der Heiligen Schrift. — Bern: Haller [1953]. 176 S.; Lw. sfr. 13,50 (DM 13,—).

Dix, Gregory: Jew an Greek. A study in the primitive Church. — Lo: Dacre Pr. 1953. VII, 119 p.; sh. 12/6.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Gogarten, Friedrich: Theologie und Geschichte. — ZThK L, 1953, 339—394.

Fülling, Erich: Der Historismus in christlicher Sicht. — ZsystTh XXII, 1953, 274—299.

Vicaire, Marie-Humbert, OP: L'histoire découvre-t-elle Dieu? — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 168—184.

Shinn, Roger Lincoln: Christianity and the problem of history. — NY: Scribner 1953. 302 p. $ 4,50.

Meersseman, Gilles-Gérard, OP: Die Christenheit als historischer Begriff. — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 185—199.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Case, Shirley Jackson: Bibliographical guide to the history of Christianity. Repr. — Glouchester, Mass.: Smith 1952. 265 p.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Rengstorf, Karl Heinrich: Antike und Christentum. Probleme und Aufgaben. — Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften, H. XVII, Köln & Opladen [1953], 23—39.

Leipoldt, Joh.: Die altchristliche Taufe religionsgeschichtlich betrachtet. — WissZULpz, Gesellschafts- u. sprachwiss. R., III, 1 1953/54, 63—74.

Hasler, Viktor Ernst: Gesetz und Evangelium in der alten Kirche bis Origenes. Eine auslegungsgeschichtl. Untersuchung. — Zü & Frkf/M: Gotthelf-Verl. [1953]. XVIII, 135 S.; sfr. 7,50.

Simon, Marcel: Les saints d'Israël dans la dévotion de l'Église ancienne. — RevHistPhilRel XXXIV, 1954, 98—127.

Puech, H[enri]-Ch[arles], & Quispel, G[illes]: Les écrits **gnostiques** du Codex Jung. — VigChr VIII, 1954, 1—51.

Lohse, Bernhard: Das Passafest der **Quartadecimaner**. — Gü: Bertelsmann 1953. 147 S. = Beiträge z. Förd. christl. Theologie II, 54; DM 14,—. [Ev.-theol. Diss. Göttingen, 1952].

Grant, Robert M[c Queen]: The heresy of **Tatian**. — JThSt, N. S. V, 1954, 62—68.

Houssiau, Albert: Vers une édition critique de saint **Irenée**. — RHistEccl XLVIII, 1953, 141—150.

Tertullian: Apologeticum, lat. u. dt. Verteidigung des Christentums. (Hrsg., übers. u. erl. v. Carl Becker.) — Mchn: Kösel (1952). 317 S.; Lw. DM 22,—.

Tertullian: (De oratione.) Tract on the prayer. Ed. w. intr., trad. a. not. crit. by Ernest Evans. — Lo: S. P. C. K. 1953. XX, 69 p.; sh. 12/6.

Origen(es): Contra Celsum. Transl. w. a. introd. a. not. by Henry Chadwick. — Lo: Cambridge Univ. Pr. 1953 XL, 531 p.; sh. 60,—.

Ricciotti, Gius.: La „era dei **martiri**". Il cristianesimo da Diocleziano a Costantino. — R: Coletti 1953. 398 p.; lir. 1800,—.

Ste. Croix, G. E. M. de: Aspects of the „great" persecution. — HarvThR XLVII, 1954, 75—113.

Dörries, Hermann: Das Selbstzeugnis Kaiser **Konstantins**. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. 431 S. = GöAbh, philos.-hist. III, 34; DM 30,—.

Moreau, J.: Sur la vision de Constantin ⟨312⟩. — RevÉtAnc LV, 1953, 307—333.

Clercq, V.C. de, CICM: **Ossius of Cordoba**. A contribution to the history of the Constandinian period. — Wash: CUA Pr. 1954. XXXII, 562 p. = CUA.StAnt XIII; 6,—.

Vives, José: **Dámaso** y **Ursino**. — HispSacr V, 1952, 209—226.

Coquet, Jean [, OSB]: Découvertes archéologiques à l'Abbaye de Ligugé ⟨Oct. 1952 — Avr. 1953⟩. Un „Martyrium" **martinien?** — RevMab XLIV, 1954, 45—94, pl. 1—7.

Ratzinger, Jos.: Volk und Haus Gottes in **Augustins** Lehre von der Kirche. — Mchn: Zink 1954. XXIV, 331 S. = MüThSt II, 7; DM 24,—. [Kath.-theol. Diss. München]

Kinder, Ernst: Reich Gottes und Kirche bei Augustin. Eine Studie über d. Verhältnis von Kirche u. Eschatologie, 1954. — B: Luther. Verl.-Haus 1954. 22 S. = Luthertum XIV; DM 1,90.

Bieler, Ludwig: Vindiciae **Patricianae**. — IrEcclRec LXXIX, 1953, 161—185.

Leccissotti, Tommaso, OSB: Ancora del sepolcro di S. **Benedetto**. — Benedictina VII, 1953, 295—346.

Huhn, Jos.: Der **Agnellus-Brief** De ratione fidei nach einer Handschrift im Codex Bonifatianus II, hrsg. u. erkl. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 102—138.

4. Mittelalter und Neuzeit

Giusti, Martino: I **registri vaticani** e loro provenienze originarie. — Miscellanea archivistica Angelo Mercati = Studi e testi CLXV, R 1952, 383—459.

Gerber, Harry: Schrifttumskunde zum **nassauischen** Kirchenwesen ⟨bis zum Jahre 1935 einschl.⟩ — JHessKGV III, 1952. 5-119.

Heyden, Hellm.: Verzeichnis von Büchern und Aufsätzen zur Kirchengeschichte **Pommerns**. Bearb.: Hans Raspe. — Hann: Archivamt d. Evang. Kirche in Deutschland 1952. 112 S.

Eberlein, Hellm.: Die Bedeutung **Schlesiens** für die Kirchengeschichte. — JSchlesKKG, N. F. XXXIII, 1954, 7—34.

Willburger, August, & Tüchle, Hermann: Geschichte der katholischen Kirche in **Württemberg**. — Rottbg: Bader [1954]. 100 S., 1 Kt.; DM 5,50.

Moorman, John Richard Humpidge: A history of the Church in England. — Lo: Black (1953). XX, 460 p.; sh. 25,—.

Rüth, Joh., SSCC, Bisch. [v. Mittelnorwegen]: Katholisches Glaubensleben in Mittel**norwegen**. — Ein Jubeljahr im hohen Norden = JAnsgGlW XII, 1953, 31—39.

Selo, Vello: Ein Volk ohne Heilige. Aufgaben der Kirche in **Estland**. — Ein Jubeljahr im hohen Norden = JAnsgGlW XII, 1953, 50—53.

Documenta Pontificum Romanorum historiam **Ucrainae** illustrantia ⟨1075—1953⟩, ed. Athanasius G. Welykyj, OSBM. I: ⟨1075—1700⟩. — R 1953. XX, 686 p. = AnalOSBM II, 3, 1.

Mönchtum. — Krausen, Edgar: Die Klöster des **Zisterzienser**ordens in **Bayern**. — Mchn-Pasing: Verl. Bayer. Heimatforschung 1953. 109 S. = Bayerische Heimatforschung VII.

Festschrift zum 800-Jahrgedächtnis des Todes Bernhards von Clairvaux. Hrsg. v. d. Österreichischen Cistercienserkongregation vom Heiligsten Herzen Jesu. — Wien & Mchn: Herold [1954]. 520 S., 16 Taf. = **Österreich**ische Beiträge zur Geschichte des Cistercienserordens; DM 30,— (Sch. 180,—).

Lazaro de Aspurz, OFMCap: Manual de historia **franciscana**. — Madr. Compañia bibliogr. española 1954. 535 p.

5. Mittelalter

Ges. — Fowler, Jos.: Medieval **Sherborne**. — Dorchester: Longmans 1951. XIX, 409, XVI p.

Haigh, Gordon: The history of **Winchombe** Abbey. Thes. — Lo: Skeffington 1950. XVI, 214 p.; sh. 15,—.

Hoebanx, J. J.: L'Abbaye de **Nivelles** des origines au XIVe s. — Brux: Palais d— acad. 1952. 511 p., 11 ct. — AcBelgMem Lettr XLVI, 4.

Hüffer, Maria: Bronnen voor de geschiedenis der Abdij **Rijnsburg**. I—II. — sGravh: Nijhoff 1951. XLVII, 1217 bl. = Rijksgeschiedkundige Publicatiën, kl. Ser. XXXI—XXXII; hfl. 26,50.

Kottje, Raymund: Das Stift St. Quirin zu **Neuß** von seiner Gründung bis zum Jahre 1485. — Düs: Schwann 1952. XVI, 190 S., 1 Kt. = Veröffentlichungen d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein VII; DM 7,50. Phil. Diss. Bonn 1952.

Gonnet, Giov.: **Waldensia**. — RevHistPhilRel XXXIII, 1953, 202—254.

Einzelne Zeitabschnitte und Persönlichkeiten. — La **Gaule** chrétienne à l'epoque franque. — RHistÉglFr XXXVIII, 131, 1953, 52—72; p. 52—63: Palanque, Jean-Remy: I: L'époque mérovingienne; p. 64—72: Delaruelle, Étienne: L'époque carolingienne.

Wampach, Camil: St. **Willibrord**. Sein Leben und Lebenswerk. — Lxbg: Sankt-Paulus-Verl. 1953. 435 S., 3 Kt.

Flaskamp, Franz: Wilbrord-Clemens und Wynfrith-**Bonifatius**. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 157—172.

Heller, Dominikus: Das Grab des hl. Bonifatius in Fulda. — Ebd. S. 139—156.

Sankt Bonifatius. Gedenkgabe zum 1200. Todestag. (Hrsg. v. der Stadt Fulda i. Verb. m. d. Diözesen Fulda u. Mainz. [Redig. v.] Christoph Weber. — Fu: Parzeller 1954.) XI, 686 S., 21 Taf., 1 Pl. 4°; Lw. DM 28,50.

Lehmann, Paul: Zu **Hrabans** geistiger Bedeutung. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 473—487.

Koyen, M. H.: De prae-gregoriaanse hervorming te **Kamerijk**, 1012—1067. — Tongerloh: Impr. St.-Norbert 1953. XLVIII, 247 bl.

Choux, Jacques: Recherches sur le diocèse de Toul au temps de la réforme grégorienne. L'épiscopat de **Pibon** ⟨1069—1107⟩. — Nancy: Soc. d'archéol. lorraine 1952. XXIII, 272 p. = Recueil de doc. s. l'hist. de Lorraine = Publication de la Soc. d'archéol. lorr. et du Musée hist. lorraine.

Mois, Jakob: Das Stift **Rottenbuch** in der Kirchenreform des 11. bis 12. Jah. Ein Beitr. z. Ordensgesch. der Augustiner-Chorherren. — Mchn: Verl. d. Wrzbischöfl. Ordinariats 1953. XII, 384 S. = Beiträge z. altbayer. Kirchengeschichte XIX.

Mélanges Saint **Bernard**. XXIVe Congrès de l'Association bourguignonne des soc. sav. ⟨8e cent. d. l. mort d. s. Bernard⟩, Dijon 1953. — Dijon 1954. 450 p.; ffr. 1650,— (étr. ffr. 1750,—).

Carpentier, P.: S. **Laurent O'Toole**, S. Laurent d'Eu, archevêque de Dublin, 1128—1180. La conquête anglaise en Irlande. — P: Gabalda 1953. 159 p. = Les saints; ffr. 250,—.

Englebert, Omer: Das Leben des hl. **Franziskus.** (Dt. v. Alban Haas u. Annemarie Hogg.) — Sp: Pilger-Verl. [1952]. 324 S., 5 Bildtaf.; Lw DM 12,45.

Lortz, Jos.: Der unvergleichliche Heilige. Gedanken um Franziskus von Assisi. — Düs: Patmos-Verl. (1952). 80 S.; DM 4,80.

Matt, Leonard von, **Hauser,** Walter: Franz von Assisi. — Wü: Echter-Verl. [1952]. 112 S., 200 Bilds.; Lw. DM 24,—; nederl. uitg.: Brug 1952; ed. ital.: Pad 1953.

Mariano d'Alatri, OFMCap: **L'inquisizione francescana** nell' Italia centrale del sec. XIII. — R: Ist. stor. dei Frati Minori Capp. 1954. 150 p.; estr. d.: Coll Franc 1952—53.

Coulon, A.: Les registres d'**Alexandre IV.** III, 7. — P: de Boccard 1953. 144 p. = Registres des papes; ffr. 1000,—.

Taũtu, Aloysius L.: Acta **Urbani IV, Clementis IV, Gregorii X** e e registris Vaticanis aliisque fontibus coll. — CdV 1953. 154 p. = Pont. Commissio ad redig. cod. iur. can. orient. Fontes III, 5, 1.

Bock, Friedrich: Annotationes zu den Registern Urbans IV. — Miscellanea archivistica Angelo Mercati = Studi e testi CLXV, 1952, 75—107.

Records of Antony **Bek,** bishop and patriarch, 1283—1311, ed. by C. M. Fraser. — Durham: Andrews; Lo: Quaritch 1953. XIX, 216 p. = Publications of the Surtees Society, Vol. CLXII, f. the year 1947.

Karasiewicz, Wł.: Jakób **Swinka,** arcybiskup gnieźnieński, 1283—1314. — Poznań 1948. 137 s. = Poznańskie Tow. przyj. nauk. Prace kom. teolog. III, 3.

Jacob, E[rnest] F[raser]: Essays in the conciliar epoch. (2. ed. — Manchester:) Manchester Univ. Pr. (1953). VIII, 264 p.; sh. 25,—.

Acta Capituli Windeshemensis. Acta van de kapittelvergaderingen der Congregatie van **Windesheim.** Uitg. en. van aanteken. voorz. d. S. van der Woude. — sGravh: Nijhoff 1953. 292 bl. = Kerkhistorische Studiën VI; hfl. 12,—.

6. Gesamte Neuzeit

Allison, A.F. & Rogers, D.M.: Biographical studies, 1534 to 1839. Materials towards a biogr. dictonary of Catholic history in the **British Isles,** fr. the breach with Rome to Catholic emancipation. II, 2. — Bognor Regis: Arrundel Pr. 1953. p. 93—183.

Barry, Colman J[ames]: The Catholic Church and German **Americans.** — Milw: Bruce [1953]. XII, 348 p., 4 pl. $ 6,—

McNeill, John T.: The history and character of **Calvinism.** — NY: Oxford Univ. Pr. 1954. X, 466 p.

Wilbur, Earl Morse: A history of **Unitarism:** in Transylvania, England and America. — Cambr, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1952. 518 p. $ 7,50; [publ. also:] Oxf: Saunders 1953; sh. 48,—.

Lloyd, Arnold: **Quaker** social history. 1669—1738. — Lo: Longmans, Green (1950). XV, 207 p.; sh. 21,— ($ 5,—).

Burnet, George B., & Marwick William H.: The story of Quakerism, 1650—1850. With an epilogue on the period 1850 bis 1950. — Lo: Clarke 1952. 230 p.; sh. 15,—.

Holloway, Mark: Heavens on earth: **Utopian communities** in America. 1680—1880. — NY: Library Publ. 1951. 240 p.; $ 4,75.

7. Reformation und Katholische Restauration

Luther in Thüringen. Gabe der Thüringer Kirche an das Thüringer Volk. Bearb. [= redig.] v. Reinhold Jauernigk. — B: Evang. Verlagsanst. ([19]52). 237 S.; DM 6,—.

Thomson, S. Harrison: Luther and Bohemia. — ArchRefG XLIV, 1953, 160—180; S. 180—181: Zusammenfassung [in dt. Spr.].

Stern, Leo: Martin Luther und Philipp **Melanchthon** — ihre ideologische Herkunft und geschichtliche Leistung. Eine Studie d. materiell. u. geist. Triebkräfte d. dt. Reformation. — B: Rütten & Loening (1953). 118 S.; DM 2,20.

Delius, Walter: Die Reformationsgeschichte der Stadt **Halle** a. S. — B: Union Verl. (1953). 191 S. = Beiträge z. Kirchengesch. Deutschlands I; DM 14,—.

Bainton, Roland H[erbert]: Hunted heretic: The life and death of Michael **Servetus,** 1511—1553. — Boston: Beacon-Pr. 1953. XII, 270 p.; $ 3,75; trad. franç. s. l. t.: Michel Servet, hérétique et martyr, 1553—1953. — Genève: Droz 1953. 148 p. = Travaux d'Humanisme et Renaissance VI; sfr. 18,—.

Gitermann, Valentin: Der Prozeß des Michael Servetus. — Geschichte in Wissenschaft u. Unterricht V, Stu 1954, 147—161.

Autour de Michel Servet et de Sébastien **Castellion.** Recueil s. l. dir. d. Bruno Becker. — Haarlem: Willink 1953. VII, 302 bl.

Ett, Henri A.: Van Wessel Gansfort tot Abraham Kuyper. Schets van de geschiedenis der Reformatie in **Nederland.** — Baarn: Het Wereldvenster [1953]. 167 bl.; hfl. 6,90.

Butterworth, Charles C.: The English Primers ⟨1529—1545⟩. Their publication a. connection with the English Bible a. the Reformation in **England.** — Phil: Univ. of Pennsylvania Pr. 1953. XIII, 340 p., 4 pl.; $ 6,— (sh. 48,—).

Huonder, Ant., SJ: **Ignacio di Loyola.** Studio del carattere. (Trad. ital.) 2. ed. p. B. Wilhelm, SJ. — R: Ed. „La Civiltà cattolica„ 1953. 429 p., 12 tav. f. t. = Collana biografica I.

Schneider, Burkhart: Der weltliche Heilige. Ignatius von Loyola und die Fürsten seiner Zeit. — GL XXVII, 1954, 35—58.

Bernard-Maitre, Henri, SJ: François **Le Picard,** docteur de la fac. de théol. de Paris et les débuts de la Compagnie de Jésus ⟨1534—1556⟩. — BullLittEccl LV, 1954, 90—117.

Stasiewski, Bernhard: Warum so spät? Zur Vorgeschichte des **Trienter Konzils.** — CathMstr X, 1, 1954, 41—66.

Tessadri, E.: Il grande cardinale (Cristoforo **Madruzzo**). — Mil: Gastaldi 1953. 194 p.; lir. 800,—.

Durme, M. van: Antoon **Perrenot,** Bisshop van Atrecht, Kardinaal van **Granvelle,** Minister van Karel V en van Filip II 1517—1587. — Brux: Palais d. Acad. 1953. XXXIV, 417 bl. = Verhandelingen v. d. Kon. Vlaamse Acad. v. Wetensch.... v. België, Kl. d. lett., Verh. XVIII.

Metzger, Hans: Vorstudien zu einer Geschichte der **tridentinischen** Seelsorge-**Reform** im eidgenössischen Gebiet des Bistums **Konstanz.** — o. O [1952]. XV, 115 S. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Schw.].

Halecki, O.: **Possevino**'s Last statement on Polish-Russian relations. — OrChrPer XIX, 1953, 261—302.

Ceyssens, Lucien: Autour de la publication de la bulle **„In eminenti".** Un dossier à retrouver. — RHistEccl XLIX, 1954, 90—115.

Schmid, Gerhard: Konfessionspolitik und Staatsraison bei den Verhandlungen des **Westfälischen Friedenskongresses** über die Gravamina Ecclesiastica. — ArchRefG XLIV, 1953, 203—223. [Phil. Diss. Jena, Teildr.]

Repgen, Konrad: Fabio **Chigi**s (des späteren Papstes **Alexander VII.**) Instruktion für den Westfälischen Friedenskongreß. Ein Beitrag z. kurialen Instruktionswesen im Dreißigjähr. Krieg. (Mit krit. Textwiedergabe.) — RömQu XLVIII, 1953, 79—116.

8. Neuere Zeit

Schwaiger, Georg: Kardinal Franz Wilhelm von **Wartenberg** als Bischof von Regensburg ⟨1649—1661⟩. — Mchn: Zink 1954. XVII, 329 S.= MüThSt I, 6; DM 16,20 [Kath.-theol. Diss. München 1950.]

Flaskamp, Franz: Nikolaus Schattens Bericht über Krankheit und Tod des Osnabrücker Fürstbischofs Franz Wilhelm von Wartenberg; Regensburg, 7. Dez. 1661. — Flaskamp: Die Anfänge westfälischer Geschichtsschreibung: Nikolaus Schatten = Quellen u. Forschungen z. westfäl. Geschichte LXXIX, Mstr 1954, 16—22.

Cioni, R.: Niccolò **Stenone** scienziato e vescovo. — Fi: Le Monnier 1953. 298 p.; lir. 800,—.

Göransson, Georg: Canutus **Hahn.** En biografisk studie. (Mit dt. Zusammenfassung.) — Sthlm: Svenska Kyrk. Diakonist. Bokförlag (1950). = Samlingar och stud. till. sv. kyrk. hist. Acta hist.-eccles. Suecana XXV; skr. 11,—.

Beare, Robert L.: Quirinus **Kuhlmann**: the religious apprenticeship. — PMLA LXVIII, 4, 1, 1953, 828—862.

Hemphill, Basil, OSB: The early vicars apostolic of **England,** 1685—1750. — Lo: Burns Oates (1954). XI, 190 p.

Bowe, Forrest: List of additions and corrections to early catholic **Americana.** Contribution of French translations, 1724—1820. — NY: Franco-Americana 1952. V, 101 p.; £ 2,—.

Paré, George: The Catholic Church in **Detroit,** 1701—1888. — Detroit: Richard 1951. XV, 717 p.; $ 6,—.

Just, Leo: **Clemens Wenzeslaus,** der letzte Kurfürst von Trier. — Jahrbuch der Vereinigung „Freunde der Universität Mainz", Mz 1954, 50—60.

Adalbert Prinz von Bayern: Metternichts Pate erzählt. Aus den Briefen des Prinzen Clemens Wenzeslaus von Sachsen, Kurfürsten von Trier und Fürstbischofs von Augsburg. — Festgabe für S. Kgl. Hoheit Kronprinz Rupprecht von Bayern, Mchn 1953, 1—61.

Nattermann, Joh. Christian: Das Ende des alten **Kölner** Domstiftes. — Köln: Bachem 1953. 110 S. = Veröffentlichungen d. Kölner Geschichtsver. XVII; DM 7,80.

Wendehorst, Alfred: Der Untergang der alten Abteikirche **Münsterschwarzach.** 1803—1841. — Wü: Freunde Mainfränkischer Kunst u. Geschichte 1953. 44 S., 2 Bl. Abb. = Mainfränkische Hefte XVII; DM 1,30.

Schmidt, Martin: Das Bild **Zinzendorfs** in der neueren Forschung. — EvLuthKZ VII, 1953, 340—343. 365—369.

Gärtner, Friedrich: Karl Barth und Zinzendorf. Die bleibende Bedeutung Zinzendorfs auf Grund der Beurteilung des Pietismus durch Karl Barth. — Mchn: Kaiser 1953. 52 S. = Theologische Existenz heute XL; DM 2,50.

Hegel, Eduard: **Dereser** und **Wessenberg.** — FrbDiözArch, F. III, Bd. V = d. g. R. LXXIII, 1953, 88—116.

Erzbischof Clemens August Freiherr **Droste zu Vischering,** Stifter der Kongregation der barmherzigen Schwestern „Clemensschwestern", Münster in Westfalen. — Mstr: Regensberg [1953].) 103 S.

Nicolay, Wilhelm: Johann Theodor **Laurent,** Apostolischer Vikar von Hamberg und Luxemburg ⟨1804—1884⟩. — Das St.-Ansgarius-Glaubenswerk im marianischen Jahr 1954 = JAnsg GlW XIII, 1954, 75—84.

Meinhold, Peter: Der Katholizismus in **Schleswig-Holstein** in den letzten hundert Jahren. Eine geschichtl. u. kirchenkundl. Untersuchung. — Preetz, Holst. 1954: Hansen. 147 S. = Schriften d. Ver. f. Schleswig-Holsteinische Kirchengesch. I, 20.

Hynes, Michael J.: History of the diocese of **Cleveland**. Origin and growth, 1847—1952. — Cleveland, Ohio: Diocese of Cleveland 1953. XXIV, 520 p.; $ 10,—.

Reardon, James Michael: The Catholic Curch in the diocese of **St. Paul** from earliest origin to centennial achievement. — St-Paul: Chancery Office 1952. XV, 726 p.; $ 4,50.

Curley, Michael Joseph, P: Venerable John **Neumann**, C. SS. R., fourth bishop of Phialdelphia, 1852—1860. — Wash: CUA Pr. 1952. XV, 547 p.; $ 6,50.

Mc Avoy, Thomas T., CSC: The American Catholic minority in the later nineteenth century. — RPol XV, 1953, 275—302.

Engel-Janosi, Friedrich: Austria and the **conclave of 1878**. — CathHistR XXXIX, 1953, 142—166.

Pio X, San: Lettere, racc. d. Nello Vian. — R: Belardetti 1954. XII, 376 p.

Matt, Leonhard von, [&] Vian, Nello: Pius X. — Wü: Echter-Verl. [1954]. 232 S., 146 S. Abb., 2 Kt.-S.; Lw. 18,—; Trad. franç.: (Brug 1954); ed. ital.: Genova (1954).

Dal-Gal, Gerolamo, OFM: Il cardinale Raffaele **Merry del Val**, segretatario di Stato di san Pio X. — R: Ediz. Paoline 1953. 300 p.

50 [Fuenfzig] Jahre Abtei **Gerleve**. 1904—1954. Werden, Wachsen und Wirken. (Als Ms. gedr.) — Mstr 1954: Aschendorff.) 83 S.

Leslie, Shane: Cardinal **Gasquet** A memoir. — Lo: Burns Oates 1953. IX, 273 p.; sh. 21,—; [publ. also:] NY: Kenedy 1954; $ 3,50.

Engel-Janosi, Friedr.: Oesterreich-Ungarn und der Vatikan während des Pontifikats Pius' X. und der Wahl **Benedikts XV.** — MIÖSA V, 1952, 287—301.

9. Neueste Zeit

Vinay, Valdo: Die Politik der römischen Kurie unter **Pius XI.** und **Pius XII.** im Urteil von Ernesto Buonaiuti. — OekEinh III, 2, [1953], 58—74.

Filippo della Trinità, OCD: Lane sotto la porpora. Il cardinale Raffaello Carlo **Rossi**. — R: Carmelitani scalzi 1953. 301 p.

Sturzo, L.: Il cardinale Carlo **Salotti** nelle sue memoire. — Alba: Ediz. Paoline 1951. 230 p. = La quercia; lir. 400,—.

Wurm, Theophil [, evang. Landesbisch.]: Erinnerungen aus meinem Leben. (2. Aufl.) — (Stu:) Quell-Verl. [1953]. 222 S.; Lw. DM 12.

Herman, Stewart W[infried]: Die 7000 Zeugen (The rebirth of the **German Church**, dt.) Kirche im Durchbruch. Ins Dt. übertr. v. Bernh. Kumpf. — Mchn & B: Neubau-Verl. (1952). 301 S.

Niemoeller, Wilh.: Bekennende Kirche in **Westfalen**. — Blf: Bechauf [1952]. 344 S.; DM 18,—.

Vogel, Heinr.: Der Prediger von **Buchenwald**. Das Martyrium Paul **Schneiders**. — B: Lettner-Verl. (1953). 239 S., 2 Taf.

Bonhoeffer, Dietrich: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hrsg. v. Eberhard Bethge. — Mchn: Kaiser 1954, 286 S.; Lw. DM 9,80.

Cavalli, F., SJ: Ricordando l'opera di **Pio XII** per la salvezza di Roma (1940/45). — CivCatt CV, 1954, II, 491—506.

Maier-Hultschin, J[oh.] C[arl]: Die **Orthodoxie** in Hitlers weltpolitischem Spiel. Eine orthodoxe Einheitskirche unter deutschem Protektorat. — NOrdn. VIII, 1954, 90—98.

Curtiss, John Shelton: The **Russian Church** and the Soviet State ⟨1917—1950⟩. — Boston: Little & Brown 1953. 387 p.

Callewaert, J., SJ: La situation religieuse en U. R. S. S. 1943—1953. — NRTh LXXXVI, 1954, 722—731.

Palmer, Gretta [Brooker]: **Chinas** große Prüfung. Tatsachenberichte über die rote Christenverfolgung (God's underground in Asia, NY 1953, dt. Übers. u. bearb. v. Anton Loetscher. — Lu: Raeber (1954). 416 S.; geb. sfr. 15,80.

VI. Christliche Philosophie

Brounts, Simon: Literatuuroverzicht. **Middeleeuwse** wijsbegeerte. Nieuwe uitgaven. (Lijst van tekstuitgaven.) 1946—1954. — TPh XVI, 1954, 265—332.

Spinka, Matthew: **Comenian** pansophic principles. — ChH XXII, 1953, 155—165.

Hildebrandt, Kurt: **Leibniz** und das Reich der Gnade. — sGravh: Nijhoff 1953. 504 bl.; hfl. 26,50.

Preti, G.: Il cristianesimo universale di G. G. Leibniz. — Mil & R: de Bocca 1953. 189 p. = Pubblicazioni d. Facc. d. lett. e filos. d. Univ. d. Pavia VI; lir. 1000,—.

Schultz, Werner: Die Grundlagen der Hermeneutik **Schleiermachers**, ihre Auswirkungen und ihre Grenzen. — ZThK L, 1953, 158—184.

Anz, Wilh.: Philosophie und Glaube bei S. **Kierkegaard**. Über die Bedeutung der Existenzdialektik für die Theologie. — ZThK LI, 1954, 50—105.

Kierkegaard e **Nietzsche**. Scritti de E. Paci [e a.] — Mil & R: de Bocca 1953. 281 p. 4^0 = Archivio di filosofia, 1953, no 2; lir. 2000,— (est. lir. 4000,—).

Lannoy, J. C.: Nietzsche ou l'histoire d'un égocentrisme athée. — P: Desclée de Brouwer 1952. 400 p.

Lotz, Joh. B[apt]., SJ: Zwischen Seligkeit und Verdammnis. Ein Beitr. z. d. Thema: Nietzsche und das Christentum. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1953). 75 S.; Ppbd. DM 3,80.

Huber, Max: Eduard von **Hartmanns** Metaphysik und Religionsphilosophie. — Winterthur: Keller 1954. II, 143 S.; sfr. 12,— [Diss. Zürich.]

Blessing, Eugen: Das Ewige im Menschen. Die Grundkonzeption der Religionsphilosophie Max **Schelers**. — ThQu CXXXIII, 1953, 1—29. 176—209. 294—325. 446—487. [Phil. Diss. Bonn.]

Welte, Bernhard: Der philosophische Glaube bei Karl **Jaspers** und die Möglichkeit seiner Deutung durch die thomistische Philosophie. — Frb (/Br) & Mchn: Alber [1949]. 190 S., aus: Symposion II; DM 8,60.

Klenk, G. F., SJ: Existenzphilosophie und Religion bei Karl Jaspers. — Greg XXXV, 1954, 206—224.

Pannenberg, Wolfhart: Mythus und Wort. Theologische Überlegungen zu Karl Jaspers' Mythusbegriff. — ZThK LI, 1954, 167—185.

Corvez, M., OP: La place de Dieu dans l'ontologie de Martin **Heidegger**. — RThom LIII, 1953, 287—320.

Coreth, Emerich, SJ: Das fundamentaltheologische Problem bei Heidegger und Hegel. — Scholast XXIX, 1954, 1—23.

Haendler, Otto: Komplexe Psychologie und theologischer Realismus. Ein Literaturbericht über C. G. **Jung** und seinen Kreis. — ThLZ LXXVIII, 1953, 199—216.

Copers, G.: De analogieleer van Erich **Przywara**. — Bruss: Palais d. Acad. 1952. 254 bl. = Verhandelingen v. d. Kon. Vlaamse Acad. v. Wetensch. ... v België, Kl. d. lett., Verh. XVI.

Rideau, Émile: Paganisme ou christianisme. Étude sur l'**athéisme** moderne. — P & Tournai: Casterman 1953. 256 p.; ffr. 600,— (bfr. 84,—).

Fetscher, Iring: Die Entstehung des dialektischen **Materialismus** als metaphysischer Weltanschauung. — ZThK L, 1953, 184—207.

Lenz, Jos.: Die sieben philosophischen Hauptstücke, die jeder Bolschewist kennen und glauben muß. — TrThZ LXIII, 1954, 93—112.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Welte, Bernhard: Vom historischen Zeugnis zum christlichen **Glauben**. — ThQu CXXXIV, 1954, 1—18.

Pol, W. H. van de: Het exclusieve karakter van het geloof. — Jubileumbundel G. Kreling, Nijm & Utr 1953, 167—181.

Cornelisse, L. H., OP: Het zien van de gelovige. Jubileumbundel G. Kreling, Nijm & Utr 1953, 182—210.

Taymans, F., SJ: Les énigmes de l'acte de foi. — NRTh LXXXVI, 1954, 113—133.

Volk, Hermann: Der kämpferische Unglaube. Theologische Besinnung zur Deutung und Entgegnung. — Christen und Antichristen, Hiltrup 1954, 193—212.

Cartechini, Sisto, SJ: Dall'opinione al **domma**. Valore delle note teologiche. — R: La Civiltà cattolica 1953. 292 p.; lir. 1000,—.

Delhaye, Ph[il].: Dogme et morale. Autonomie et assistence mutuelle. — MélScRel XI, 1954, 49—62.

Stirnimann, Heinr., OP: „**Magisterio** enim **ordinario** haec docentur". Zu einer Kontroversstelle der Enzyklika „Humani generis". — FrbZPhTh I, 1954, 17—47.

Hardon, John A., SJ: The concept of **miracle** from St. Augustine to modern apologetics. — ThStudies XV, 1954, 229—257.

Brinkmann, Bernhard, SJ: Die Erkennbarkeit der Wunder Jesu. — Scholast XXIX, 1954, 345—362.

Doms, Herbert: Das Wunder als Gegenstand des Streites des friedlichen Gesprächs zwischen Medizin und Theologie. — (Rgb [1954]: Aumiller.) 9 S. 4^0; aus: Regensburger Jahrbuch f. ärztliche Fortbildung III, Stu 1953.

Rondet, Henri [, SJ]: Bulletin de théologie **mariale**. — RechScRel XLII, 1954, 285—305.

Bertetto, Domen., SDB: Maria Immacolata. Il domma della concezione immacolata di Maria nel centenario della sua definizione 1854 — 8 dic. — 1954. — R: Ediz. Paoline 1953. 320 p.

Roschini, Gabr. M., OSM: Il dogma dell' Immacolata. — Rovigo: I. P. A. G. 1953. 226 p.; lir. 1500,—.

Echi e commenti della proclamazione del domma dell'Assunzione. — R: Acad. Mariana Internationalis 1954. IX, 387 p. = Studia Mariana.

Philips, G.: Perspectives mariologiques: Marie et l'Église. Essai bibligr., 1951—1953. — R: Ed. Marianum 1953. 78 p. = Marialia. Exc. ephem. „Marianum" XV, 1953.

Trottier, Aimé, CSC: Essai de bibliographie sur Saint **Joseph**. — CahJos I, 1953, 55—118. 247—295.

Llamera, Bonifacio, OP: Teología de San José. Con la „Suma de los dones de San José". — Madr: B. A. C. 1953. XXVII, 662 p.

Salaverri, Joaquín: Lo divino y lo humano en la **Iglesia**. — EstEcl XXVII, 1953, 167—210.

Puzo, F., SJ: La unidad de la Iglesia en función de la eucaristía. ⟨Est. de teol. bíbl.⟩. — Greg XXXIV, 1953, 145—186.

Müller, Marianus, OFM: Die Begegnung im Ewigen. Zur Theologie der christlichen Gemeinschaft. — Frb(/Br): Herder 1954. 454 S. = Begegnung u. Wandlung auf d. Heilswege d. franziskan. Theologie VIII; Lw. DM 14,80.

protestant. — The Protestant Credo. Ten essays on the protestant faith and its essentials. Ed. by Vergilius Ferm. — NY: Philos. Library 1953. 241 p.; $ 5,—.

Buri, Fritz: Theologie der Existenz. — Bern & Stu: Haupt [1954]. 122 S.; DM 9,50.

Fremgen, Leo: Offenbarung und Symbol. Das **Symbol** als religiöse Gestaltung im Christentum. — Gü: Bertelsmann 1954. 334 S.; Lw DM 28,—.

Nelson: J. R.: The realism of redemption. Studies in the doctrine of the nature of the **Church** in contemporary protestant theology. — Lo: Epworth Pr. 1951. XV, 250 p.; sh. 15,—.

Kreck, Walter: Die reformatorische **Abendmahl**slehre angesichts der heutigen exegetischen Situation. — EvTh XIV, 1954, 193—211.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Javierre, Antonio M., SDB: La sucesión apostólica y la **I Clementis**. Observaciones metodológ. la margen del libro de (Hans Frh.) von Campenhausen. — RevEspTeol XIII, 1953, 483—519.

(Holstein, Henri:) Les témoins de la révélation d'après saint **Irénée.** — RechScRel XLI, 1953, 410—420.

Pelikan, Jaroslav: The eschatology of **Tertullian**. — ChH XXI, 1953, 108—122.

Bévenot, Maurice: „Primatus Petro datur". St. **Cyprian** on the papacy. — JThSt, N. S. V, 1954, 19—35.

Vagaggini, Cipriano, OSB: La natura della sintesi origeniana e l'ortodossi e l'eterodossia della dogmatica di **Origene.** — ScuCatt LXXXII, 1954, 169—200.

Hanson, R. P. C.: Origen's doctrine of tradition. — Lo: S. P. C. K. 1954. X, 213 p.; sh. 25,—.

Fondevila, José Ma, SJ: Ideas cristológicas de **Marcelo de Ancyra.** — EstEcl XXVII, 1953, 20—64. [Diss. teol. Madrid, extr.]

Daniélou, Jean [, SJ]: La résurrection de corps chez **Grégoire de Nysse.** — VigChr VII, 1953, 154—170.

Gross, Julius: **Theodor von Mopsuestia**, ein Gegner der Erbsündenlehre. — ZKG LXV = F. IV, (Bd.) 3, 1953/54, 1—15.

Braem, Evodius: Het christologisch aspect van **Augustinus'** leer over de heiligmekende genade. — (Lou: Bibl. univ.) 1951. 38 bl. = Univ. cath. Lovan. Sylloge excerpt. e diss. . . . XXII, 1; uit: Augustiniana I, 1951.

Chéné, J.: Les origines de la controverse **semi-pélagienne**. — Année théol. Augustinienne XIII, 1953, 56—109.

Groß, Julius: Die Erbsünde in der Theologie **Gottschalks** des Sachsen. — ZsystTh XXII, 1953, 352—361.

Rabeneck, Joannes, SJ: De principio identitatis comparatae et mysterio SS. Trinitatis sec. **Concilium Lateranense IV.** — EstEcl XXVII, 1953, 301—316.

Visser, A. J.: De efficacia sacramentorum bij **Bonaventura** en **Duns Scotus.** — NedArchKG, N. S. XL, 2, 1954, 75—86.

Pannenberg, Wolfhart: Die Prädestinationslehre des Duns Skotus im Zusammenhang der scholastischen Lehrentwicklung. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. 149 S.; DM 12,40. [Ev.-theol. Diss. Heidelberg.]

Cardaropoli, Gerardus, OFM: Joannis Duns Scoti doctrina de scientia visionis animae Christi. — CollFranc XXIII, 1953, 17—50.

Zumkeller, Adolar, OESA: **Hugolin von Orvieto** ⟨† 1373⟩ über Urstand und Erbsünde. — Augustiniana III, 1953, 35—62. 165—193.

Candal, Emmanuel, SJ: Processus discussionis de novissimis in **Concilio** Florentino. — OrChrPer XIX, 1953, 303—349.

Eijl, Édouard van: Les censures des univertités d'Alcalà et de Salamanque et la censure du Pape **Pie V** contre Michel **Baius** ⟨1565—1567⟩. — RHistEccl XLVIII, 1953, 719—776.

Bremi, Willy: Der Weg des **protestantisch**en Menschen von Luther bis Albert Schweitzer. — Zü: Artemis-Verl. [1953]. 582 S.; sfr. 19,50 (DM 18,80).

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Samulski, Robert: Kontroverstheologische Literatur. Auswahl aus den Neuerscheinungen 1952/53. — CathMstr X, 1, 1954, 78—84.

Was glauben die andern? 26 Selbstdarstellungen. Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft der Kirchen u. Religionsgesellschaften in Berlin. — (B: Trubach [in Komm.]) 1954. 184 S.; Lw. DM 6,90.

Ritter, Gerhard: Lutheranism, Catholicism, and the humanistic view of life. — ArchRefG XLIV, 1953, 145—159; S. 159—160: [Zsfassg. in dt. Spr.]; in Einzelheiten abweichende u. z. T. verkürzte Fassung von Ritter: Luthertum, katholisches u. humanistisches Weltbild. Zum Luthergedenktag. — Zeitw. XVIII, 2, 1946, 65—84.

Die Strömungen im modernen Katholizismus und die evangelische Stellungnahme. Vorträge geh. am Kurs f. Konfessionskunde im Okt. 1953 in Zürich. Hrsg. v. Schweizer. Protestant. Volksbund. — Zo-Zü: Evang. Verl. 1953. 172 S.; sfr. 6,25.

Schweitzer, Wolfg.: Schrift und Dogma in der Ökumene. Einige Typen des heutigen dogmatischen Schriftgebrauchs dargest. als Beitrag z. Diskussion über das Problem der biblischen Hermeneutik. — (Gü:) Bertelsmann (1953). 319 S.; Lw. DM 28,— [Ev.-theol. Habil.-Schr. Heidelberg 1951.]

Neuf siècles de schisme ⟨1054—1954⟩. Regards sur l'**Orthodoxie**. Tournai: Casterman 1954. p. 561—672. = NRTh LXXXVI, 1954, no. 6 [=] no. spec.

Vries, G. [= Wilh.] de, SJ: Le Chiese greche dissidenti tra Roma e Mosca. ⟨A cinque secoli dalla caduta di Constantinopoli.⟩ — CivCatt CIV, 1953, IV, 287—302. 562—574; dt. Fassung: Die griechische Orthodoxie zwischen Moskau und Rom. — StdZ CLIV, 1954, 120—129.

Musset, H., PBl: Relations des Églises orthodoxes du Proche-Orient avec l'Église anglicane depuis cinquante ans. — Proche-Orient chrétienne III, 1953, 29—43.

Schaeder, Hildegard: Ostkirche und Ökumene. — EvTh XIV, 1954, 70—94.

Zander, Leo A.: Was kann die Orthodoxe Kirche der Ökumene geben? — OekRu II, 1953, 72—80.

Frisque, J.: Le **jeunes églises** et le mouvement oecuménique. — ÉglViv VI, 1954, 230—244.

Hanahoe, Edward Francis: Catholic **ecumenism.** The reunion of Christendom in contemporary papal pronouncements. A diss. — Wash: CUA Pr. 1953. 182 p. = CUA. StSTh II, 76; $ 2.—.

Dumont, C[hr.]-J., OP.: Les voies de l'unité chrétienne, doctrine et spiritualité. — P: Éd. du Cerf 1954. 236 p.; ffr. 600,—.

Hornig, Ernst, [evang.] Bisch.: Der Weg der Weltchristenheit heute. Eine Einf. in d. oekumen. Bewegung. — B: Evang. Verlagsanst. 1952. 152 S.; Hlw. DM 3,25.

Morrison, Charles Clayton: The unfinished Reformation. — NY: Harper [1953]. XVI, 236 p. = The Hoover lectures. 1951.

Heiler, Um die Zusammenarbeit der Christenheit mit den ausserchristlichen Religionsgemeinschaften. — Schweizer. Theolog. Umschau XXII, 1952, Nr. 1, S. 1—11; erw. engl. Übers.: How can Christian and non-Christian religions co-operate? — HibbJ LII. 2, 1954, 107—118.

VIII. Moraltheologie

Geschichte. — Dumortier, J[ean]: Les idées morales de **Clément d'Alexandrie** dans le Pédagogue. — MélScRel XI, 1954, 63—70.

Müller, Michael: Die Lehre des hl. **Augustinus** von der **Paradiesesehe** und ihre Auswirkung in der **Sexualethik** des 12. u. 13. Jahrhunderts bis Thomas von Aquin. Eine moralgeschichtl. Unters. — Rgb: Pustet 1954. = Studien z. Gesch. d. kath. Moraltheologie I; DM 19,50.

Lio, Hermenig., OFM: Determinatio **„superflui"** in doctrina **Alexandri Halensis** eiusque scholae. — R: Pont. Ath. Antonianum 1953. XVI, 236 p. = Spicilegium Pont. Ath. Antoniani VI; extr. ex: Anton XXVII—XXVIII, 1952—53. [Diss. Pont. Athen. Antoniani, Romae.]

Pelster, Franz, SJ: Zur Frage des **Laxismus.** — Scholast XXIX, 1954, 396—400.

Franz, Zephyrinus, OFM: De legislatione circa **probalismum** in **Ordine Fratrum Minorum** cum respectu particulari provinciarum linguae germanicae. — Anton XXIX, 1954, 255—268.

Systematik. — Connell, Francis Jeremiah: Outlines of moral theology. — Milw: Bruce 1953. XII, 247 p.; $ 3,75.

Hessen, Joh.: Ethik. Grundzüge einer personalistischen Wertethik. — Ld: Brill 1954. X, 168 S.; DM 12,—.

Cranny, Titus, SA: The moral obligation of **voting.** A diss. — Wash: CUA Pr. 1952. XXVII, 155 p. = CUA, StSTh II, 70; $ 2.

Williams, Cornelius, OP: De multiplici **virtutum** forma iuxta forma doctrinam S. Thomae Aquinatis expositio synthet.-specul. — R: Desclée 1954. XV, 159 p.; lir. 950,—.

Schöllgen, Werner: **Verkehrsgefährdung** und ethische Verantwortlichkeit. — Zeitschrift f. Verkehrssicherheit I, Tü 1952, 99—110.

Cremin, F.: Is **leucotomy** lawful? — IrThQu XXI, 1954, 16—31

Schöllgen, Werner: Die ärztliche **Sektion** von Leichen in der Sicht der katholischen Moraltheologie. — Das Krankenhaus XLV, Köln 1953, 97—103.

Farraher, Jos., SJ: Detractatio et jus in **famam.** — PerMor-CanLit XLI, 1952, 5—35.

Hörmann, Karl: Wahrheit und **Lüge.** — Wien & Mchn: Verl. Herold [1953]. 212 S.; DM 7,—.

Heinen, Wilh.: Fehlformen des **Liebesstrebens** in moralpsychologischer Deutung u. moraltheologischer Würdigung. — Frb (/Br): Herder 1954 XV, 526 S.; Lw. DM 24,— [Kath.-theol. Habil.-Schr. Freiburg/Br.].

Der (Alfred C.) **Kinsey-Bericht.** — HK VIII, 10, 1954, 475—482.

Schelsky, Helmut, & Mitterer, Albert: Die Moral der Kinsey-Reporte. — WoWa IX, 1954, 421—435.

Maurer, Wilh.: Das Ringen um **evangelische** Kirchenzucht und Einzel**beichte**. — EvLuthKZ VII, 1953, 49—53. 70—73.

Weber, Fr. Wilh.: Das Beichtgeheimnis in evangelischer Sicht. — Wege zum Menschen VI, Gö 1954, 97—104.

IX. Christliche Soziologie

Scritti di sociologia **in onore** di Luigi **Sturzo**. Pubblicazioni a cura dell' Istituto L. Sturzo. I—III. — Bol: Zanichelli 1953. XXXII, 628, 646, 688 p.; ciascuno lir. 4000,—.

Steven, Paul: Eléments de morale sociale. — P, Tournai & R: Desclée [1954]. VIII, 612 p.

Haase, Kurt: Drei Wege der sozialen Erziehung. — Christliche Existenz u. Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mster [1954], 97—107.

Desroche, Henri: Domaines et méthodes de la sociologie religieuse dans l'oeuvre de G(abriel) Le Bras (: Études de sociologie religieuse; P: P. U. F. 1954). — RevHistPhilRel XXXIV, 1954, 128—154; ibid. p. 154—158: Bibliographie G. Le Bras ⟨Sociologie religieuse⟩.

Funder, Friedrich: Aufbruch zur christlichen **Sozialreform**. — Wien & Mchn: Herold [1953]. 171 S. = Beiträge z. neueren Gesch. d. christl. Österreich; DM 5,50.

Valarché, Jean: La place du catholicisme dans la doctrine sociale contemporaine. — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an d. Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 254—264.

Schmid, Hans: Neoliberalismus und katholische Soziallehre. Eine Konfrontierung. Mit e. Einf. v. Oswald von Nell-Breuning, SJ. — (Köln-Deutz: Bund-Ver. [1954].) 80 S.; DM 3,80.

Church and society, Catholic social and political thought and movements, 1789—1950. Ed. by Joseph N. Moody. — NY: Arts, Inc. [1953]. 914 p.; $ 12,—.

Villain, Jean, SJ: L'enseignement social de l'Église. I: Introduction. Capitalisme et socialisme: II: Les réformes du capitalisme. — P: Éd. Spes (1953), 237; 239 p. = Bibl. d. la recherche sociale; ffr. 450,—; 600,—.

Villa Creus, P., SJ: Sociologia pontificia. Enquiridion social de los principales textos de los Sumos Pontifices. — Barc: Lumen 1952. 501 p.; pes. 80,—.

Clément, Marcel: L'économie sociale selon Pie XII. T. I: Synthèse doctrinale; II: Documents pontificaux. — P: Nouv. Édit. latines 1953. 225; 327 p.; ffr. 1750,—.

Eberdt, Mary, Lois, Sr, & Schepp. Gerald Joseph: Industrialism and the Popes. — NY: Kenedy 1953. XXII, 245 p.

Fuchs, Emil: Karl **Marx** und das Christentum. — Wissenschaftliche Zeitschrift d. Karl-Marx-Universität Leipzig, Gesellschafts- u. Sprachwiss. R., Jg. III, 1953/54. H. 1, S. 75—78.

Reding, M[arcel]: Falscher Optimismus? — TrThZ LXIII, 1954, 178 f. [= Entgegnung auf die Rezension d. Vortrags v. M. Reding „Karl Marx und Thomas von Aquin", Graz: Akad. Verl.-Anst. 1953. 22 S., durch J. Lenz; ebd. LXII, 1953, 233—239]; [Erwiderung:] Lenz, Jos.: Mangelnde Unterscheidung der Geister? — Ebd. LXIII, 1954, 179—181.

Reichel, Herbert: Die neue deutsche **Gewerkschafts**bewegung und die christliche Soziallehre. Eine gesellschaftspolit. Unters. — Mainz 1951 (: Pick, Köln). 183 S. [Jur. Diss. Mainz.]

Congar, Yves M.-J., OP: L'Église catholique devant la **question raciale**. P: Unesco 1953. 63 p. = La question raciale et la pensée moderne I; ffr. 100,—.

Visser't Hooft, W[illem] A[dolph]: Le mouvement oecuménique et la question raciale. — P: Unesco 1954. 70 p.; ffr. 100.

Colonisation et conscience chrétienne. — P: Fayard 1953. 218 p. = Recherches et débats du Centre catholique des intellectuels français VI; ffr. 500,—.

Naudon, Paul: Les origines religeuses et corporatives de la franc-maçonnerie. — P: Dervy 1953. 288 p.; ffr. 660,—.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Eckert, Alois: Die Stellung und Bedeutung der organisierten christlichen Liebestätigkeit in der Öffentlichen Wohlfahrtspflege. — CaritasFr LV, 1954, 159—164.

Becker, Carl: Wichtige Daten aus der katholischen caritativen Arbeit in **Deutschland**. — CaritasFr LV, 1954, 210—212.

Becker, Carl: Handbuch der caritativen Jugendhilfe in Deutschland. Übersicht über die Anstalten u. Einrichtungen d. Kath. Jugendhilfe nach d. Stande v. 1. Nov. 1953. — (Frb/Br: Lambertus-Verl. 1954.) 176 S.; Ppbd. DM 12,—.

Frauen im Dienst und Verantwortung. Der **Ev. Diakonie**verein und seine Schwesternschaft. Hrsg. v. Fritz Mieth. — B-Dahlem: Christlicher Zeitschriftenverl. [1954]. 115 S. = Die Schwesterngemeinde V; DM 2,80.

Kunze, Joh.: Politische Diakonie. Versuch einer grundsätzlichen Betrachtung und ihrer Anwendung im Gesetz über den Lastenausgleich. — Deutschlands Aufgabe. Stimmen evang. Politiker, Stu (1953), 73—101.

XI. Kirchenrecht
(einschl. Kirchliche Verwaltung und Statistik)

(Fedele, Pius:) Nuntia **bibliographica**. — EphJurCan VIII, 1952, 84—91; IX, 1953, 87—103. 317—329.

Schreiber, Georg: Kirchenrecht und **kirchliche Rechtsgeschichte**. Forschungsaufgaben u. völkerrechtliche Verbindungslinien. — Völkerrechtliche u. staatsrechtliche Abhandlungen. Carl Bilfinger z. 75. Geburtstag = Max-Planck-Institut f. ausländ. öffentl. Recht u. Völkerrecht XXIX, Köln & B 1954, 405—440.

Honig, Richard: Beiträge zur Entwicklung des Kirchenrechts. — Gö: Schwartz 1954. 62 S. = Göttinger rechtswiss. Studien XII.

Greenslade, Stanley Lawrence: **Church and State** from Constantine to Theodosius. — Lo: S. C. M. Pr. 1954; sh. 7/6.

Reck, Alfons: Das „Staatskirchentum" **Karls des Großen** in der deutschsprachigen Forschung seit 1870. — Innsbr: Tyrolia [1952]. 81 S. [Phil. Diss. Freiburg/Schw. 1948.]

Walder, Ernst: Staat und Kirche in **Frankreich**. I: Von der gallikanischen Königskirche zur konstitutionellen Nationalkirche; II: Vom Kultus der Vernunft zur napoleonischen Staatskirche. — Bern: Lang 1953. 148, 110 S.; sfr. 15,60.

Protestanten und Katholiken in der **Schweiz**. Eine Übersicht über ihre rechtliche Lage. — [Zü:] Verl. d. Kath. Volksvereins d. Kantons Zürich [1954]. 144 S.; sfr. 1,45; aus: Christliche Kultur = Neue Zürcher Nachrichten, Beil.

Hove, Mark de Wolfe, comp.: Cases on Church and State in the **United States (of America)**. Preliminary ed. — Cambr, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1952. 393 p.; $ 6,—.

Casoria, G.: **Concordati** e ordinamento giuridico internazionale. — R: Off. Libr. cath. 1953. 178 p.

Bergen, Willwerner: Der Einfluß der **Lateranverträge** auf die staatliche Gesetzgebung Italiens mit bes. Berücks. d. Eherechts. — Düs: Triltsch 1954. 150 S.; DM 5,80.

Bauerreiss, Romuald (, OSB): Die Anfänge der Metropolitan**verfassung** in Alt**bayern**. — Sankt Bonifatius, (Fu 1954), 465—470.

Hömberg, Albert K.: Studien zur Entstehung der mittelalterlichen Kirchenorganisation in **Westfalen**. ⟨Mit 5 Abb. u. 1 Kt.-beil.⟩ — WestfForsch VI: 1943—52, (ersch.) 1953, 46—108.

Schlesinger, Walter: Die deutsche Kirche im **Sorbenland** und die Kirchenverfassung auf **westslawischem** Boden. — Zeitschrift f. Ostforschung I, 1952, 345—371.

Kuujo, E. O.: Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Pfarrkirchen in **Altlivland**. — Helsinki 1953. 275 S. = Suom. Tiedeakat. Toimit. Annales Acad. Scient. Fennicae B LXXIX, 2.

Brisebois, G. M., OFM: De natura **domus religiosae**. — R: Pont. Athen. Antonianum 1953. XVII, 87 p.

La Nuova disciplina canoni casulle monarche, p. Arcadio Larraona, CMF [e. a.] — R: Desclée 1952. VII, 319 p.; lir. 1000,—.

Jassmeier, Joachim (, MCS): Das Mitbestimmungsrecht der Untergebenen in den älteren Männerordensverbänden. — Mchn: Zink 1954. X, 301 S. = MüThSt III, 5; DM 22,—. [Kath.-theol. Diss. München].

Chmiel, Isidorus, OFM: De magistro novitiorum. — Diss. hist.-iur. — Augustae Taur. 1953. XVI, 139 p. = Pont. Athen. Antonianum. Fac. iur. can. Theses ad laur. XXVI.

General-Schematismus der katholischen Männer- u. Frauenklöster **Deutschlands**. Hrsg. v. d. Amtl. Zentralstelle f. Kirchl. Statistik d. Kath. Deutschlands in Köln. Ausg. 1953. — — Köln: Bachem 1953. 176 S. = Kirchliches Handbuch. Sonderbd.

Meier-Welcker, Hans: Die **Simonie** im frühen Mittelalter. — ZKG LXIV = IV, 2, 1953/54, 61—93. [Diss. Tübingen, Ausz.]

Vighetti, Oreste: I sacramenti della **penitenza** e dell' **ordine** nella dottrina giuridica si S. Innocenzo I ⟨401—417⟩. — MiscFranc LI, 1951, 39—61; LII, 1952, 92—112.

Campbell, Joseph Edward: **Indulgences**. The ordinary power of prelats inferior to the Pope to grant indulgences. An hist. and a can. comment. — Ott: Univ. of Ottawa Pr. 1953. XIV, 199 p. = Univ. Cath. Ottaviensis. Dissertationes ... Ser. can XIX; $ 4,—.

Weltliche und kirchliche **Ehe**schließung. Beiträge zur Frage des Eheschließungsrechtes, hrsg. v. Hans Adolf Dombois u. Friedrich Karl Schumann. — Gladbeck: Freizeiten-Verl. (1953). 111 S. = Glaube u. Forschung VI; Lw. DM 6,60.

Rink, Othmar F.: Die Lehre von der Interpellation beim **Paulinischen Privileg** in der Kirchenrechtsschule von Bologna, 1140 bis 1234. — Trad VIII, 1952, 305—365.

Dongen, Ludwinus van, SSCC: De potestate a Romanis Pontificibus in constitutionibus can. 1125 exhibita. — EphJurCan IX, 1953, 48—75. 182—207.

Camera, Marinus, OFM: De **delictis contra religionem** in jure romano-christiano. Diss. hist.-jur. — Anton XXVIII, 1953, 389—410.

Evang. Kirchenrecht. — Schott, Erdmann: Die ekklesiologische Begründung des evangelischen Kirchenrechts im Lichte der Zwei-Reiche-Lehre. — ZsystTh XXII, 1953, 335—351.

Oehler, Dietrich: Evangelisches Kirchenrecht als bekennende Ordnung. — Festschrift f. Friedrich Giese, Frkf/M (1953), 195—213.

Dombois, Hans [Adolf]: Zum Methodenproblem in der evangelischen Kirchenrechtslehre. — ZevKR I, 4, 1952, 337—345.

Dombois, Hans Adolf: Altkirchliche und evangelische Kirchenverfassung. — ZevKR I, 1, 1952, 1—23; Neudr.: Dombois:

Glaube, Recht, Europa = Glaube u. Forschung IV, Gladbeck 1953, 134—159.

Göbell, Walter: Zum kirchenrechtlichen Problem der Zuordnung von **Bischofs**amt und kirchlicher Verwaltung. — MPastTh XLII, 1953, 133—142.

Liermann, Hans: Das evangelische Bischofsamt in **Deutschland** seit 1933. — ZevKR III, 1, 1954, 1—29.

XII. Pastoraltheologie

Goldbrunner, Josef: Personale Seelsorge. **Tiefenpsychologie** und Seelsorge. — Frb(/Br): Herder 1954. VI, 135 S.; Lw. DM 6,80.

Niedermeyer, Albert: Ärztliche Ethik ⟨**Deontologie**⟩. Grundlegung und System der ärztlichen Berufsethik. — Wien: Herder 1954. XI, 358 S. = Niedermeyer: Allgemeine Pastoralmedizin in 2 Bänden. II; Lw. Sch. 93,— (DM 17,—).

Kretschmer, Wolfgang: **Psychotherapie** und Seelsorge. — JPsychPsychother II, 2, 1954, 175—183.

Outler, Albert C.: Psychotherapy and the Christian message. — NY: Harper 1954. 286 p.; $ 3,50.

Delooz, Pierre, SJ: Pourquoi ne seront-ils pas **prêtres**? — NRTh LXXXVI, 1954, 392—412.

Heenan, John Carmel, Bishop of Leeds: The people's priest. — Lo & NY; Sheed 1952. XI, 243 p.; sh. 12/6 ($ 2,75); dt. Übers.: Heenan: Der Weltpriester. — Frb(/Br): Herder (1954). VI, 245 S.

Civardi, L.: Manuale di **Azione cattolica**. — R: Coletti 1952. 294 p.; lir. 750.—.

Mathias, L., SDB: Catholic Action. Theory and practice. — Madras 1952. 246 p.

Magri, F.: L'Azione cattolica in Italia. I—II. — Mil: La Fiaccola 1953. XX, 589; XVI, 553 p.; lir. 4000,—.

Ostenk, N., MSC: **Emigranten**-zielsorg. Pauselijke richtlijnen. — NedKathSte XLIX, 1953, 333—343.

Tellechea, J. I.: La cura pastoral de los emígrantes. — RevEspDerCan VIII, 1953, 539—578.

Arnold, Franz: Seelsorge für die Auswanderer. — OeAKR IV, 1953, 3—38.

Die religiöse Führung des **Mannes**. Referate einer Exerzitienmeisterschulung im Stift Altenburg v. 10. bis 13. Aug. 1953, hrsg. v. Karl Rudolf. — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder 1954. 95 S.: Sch. 26,— (DM 4,50).

Um die Seele der **Frau**. Die Frau von heute in pastoraler Schau. Wiener Seelsorgertagung v. 28.—30. Dez. 1953. Hrsg. v. Karl Rudolf. — Wien: Seelsorger-Verl. im Verl. Herder 1954. 112 S.

Kerkhofs, J., SJ: Godsdienstpraktijk en **social milieu**. Proeve van godsdienst-sociologische studie der provincie Limburg. [Mit engl. u. franz. Zsfassg.] — Brux 1953. 377 p. = Cahiers de „Lumen Vitae" V.

Rétif, André, SJ: Die **Arbeiterpriester**. — StdZ CLIII, 3, 1953, 186—191.

Dubois-Dumée, J. P.: Dürfen Priester Arbeiter sein? — FrkfH VIII, 1953, 935—944.

Villain, Jean [, SJ]: L'heure des prêtres ouvriers. — Études CCLXXIX, 1953, 289—298.

Loontjens, P.: Ernstige crisis in het apostolaat der Franse priester-arbeiders. — CollGand II, 3, 1953, 345—351; II, 4, 1954, 79—83.

Caprile, G., SJ: I preti operali e la loro vicenda. — CivCatt CV, 1954, I, 369—398.

Heer, Friedrich: Die Arbeiterpriester in Frankreich. Ursprung und Hintergründe. — Hchl XLVI, 1954, 326—341.

Pfisterer, Rudolf: Die Arbeiterpriester in Gefahr? — DtPfBl LIV, 1954, 128—130; Pfisterer: Das Ende der Arbeiterpriester. — Ebd. S. 150—153.

Das Ende der Arbeiterpriester. — HK VIII, 6, 1954, 259—263.

Die Auseinandersetzung um das Schicksal der Arbeiterpriester hält an. — HK VIII, 7, 1954, 325—329.

Fleischmann, Hildebrand (, OSB): Die Botschaft der französischen Arbeiterpriester. Mission de Paris am Wendepunkt. — BenMon XXX, 1954, 447—460.

Dorf-Literatur. Eine bibliogr. Auswahl nach d. Best. d. Caritas-Bibliothek u. d. Handbibliothek d. Referates Dorfcaritas im Dt. Caritasverband, Freiburg(/Breisgau). II: **Dorfseelsorge**. — Das Dorf VI, Frb/Br 1954, 64. 95—96.

Homiletik. — Valentine, Ferdinand, OP: L'art de prêcher. Guide pratique. — Tournai: Casterman 1954. 272 p.

Koch, Anton, SJ: Homiletisches Handbuch. Bd. IV, Abt. 1: Homiletisches Quellenwerk. T. VII/VIII: Das Menschenleben der Vollkommenheit. 5. Aufl.; Bd. XIV: Ergänzungswerk. T. II: Homiletische Gleichnissammlung. Bd. II: Gleichnisse z. kath. Sittenlehre ⟨T. V—VIII des Lehr- u. Quellenwerkes⟩. — Frb(/Br): Herder 1953—1954. VIII, 507; 491 S.; je Lw. DM 21,—.

Barbel, Jos., CSSR: **Marienpredigt** im Marianischen Jahr. — TrThZ LXIII, 1954, 129—141.

Katechetik und Christl. Pädagogik. — Heyder, Alfred: Das Unterrichtsbuch des Dominikaners (Raymund) **Bruns**, Der erste nachreformatorische **Katechismus** in der Mark (Brandenburg). — Wichmann-Jahrbuch [VII,] 1953, 61—67.

Mann-Tiechler, G[ustav] von : Gottes Saat. Gedanken zu einer organischen **Pädagogik** auf der Grundlage des Neuen Testamentes. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1952. 57 S.; Lw. DM 3,60.

Duhr, J., SJ: L'art des arts: éduquer un enfant. — Mulhouse: Salvator; P & Tournai: Casterman 1953. 472 p.; bfr. 150,—.

Unsere pädagogische Aufgabe heute. (Bericht über den 1. Pädagogischen Kongreß des Bundes Kathol. Erzieher 1952 in Fulda.) — (Pad: Schöningh [1954].) 95 S. = Sonderheft des Bundes Kathol. Erzieher I; DM 1,50.

Fleig, Paul: Das **Elternrecht** im Bonner Grundgesetz. — Frb (/Br): Herder 1953. 47 S.; DM 2,—.

Zechmeister, August: Die katholische **Schule** als politische Frage. Um ein neues Schulkonzept der österreichischen Katholiken. — Wien: Danubia (1953), 54 S.; Sch. 5,—.

Schmidlin, Jos.: Die religiös-kulturelle Hebung des kath. Volkes im **Elsaß** am Vorabend des Dreißigjähr. Krieges. II: Lateinschulen u. Volksunterricht. 1: Stadtschulen u. Jesuitenkollegien. — ArchÉAls XIX = N. S. III: 1949—50, (éd. 1952,) 29—181.

Schorn, Georg Julius: Joseph **Schorn** 1856—1927. Zum 25. Todestag des christl. Erziehers u. Führers d. kath. Lehrerschaft Hessens. — JBMainz VI: 1951—54, Mz (1954), 54—61.

Peitzmeier, J(osef): **Jugendgruppen**arbeit und Jugendpsychologie. — ThGl XLII, 1952, 454—461.

Brüntrup, Robert: Die Notwendigkeit „schöpferischer Minderheiten" für das Gemeinschaftsleben kath. Jugend. — Sobrietas, Hamm 1954, 22—26.

Uhsadel, Walter: Der Beitrag der **Jugendbewegung** zur Erneuerung der christlichen Unterweisung. — Kosmos u. Ekklesia. Festschr. f. Wilh. Stählin, 1953, 229—240.

Schoelen, Eugen: (Stanislaus Graf) **Dunin Borkowski** S. J. (1864—1934) als Jugendführer. — PaedRu VIII, 354—360.

Gegenwartsaufgaben christlicher **Volksbildung**. — Pad: Schöningh 1953. 109 S., 3 Taf. = Die Hegge VIII/IX; DM 2,70.

XIII. Liturgie (und Kirchenmusik)

Literaturbericht (über d. J. 1950/51, mit Nachtr.): Heiming, Odilo, OSB: Orientalische Liturgie s. d. 4. Jahrh.; Mayer, Anton L. [u. a.]: Die Liturgie v. 8.—15. Jahrh.; Reg. z. ges. Bd. — ALW III, 2, 1954, 367—501.

Steuart, Benedict, OSB: The development of Christian worships. An outline of **liturgical history**. — Lo, NY, To: Longmans, Green (1953). XXVI, 290 p.; sh. 30,—.

Fittkau, Gerhard: Der Begriff des Mysteriums bei **Johannes Chrysostomus**. Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des „**Kultmysteriums**" in der Lehre Odo **Casels**. — Bonn: Hanstein 1953. 231 S. = Theophaneia IX; DM 19,80. [Kath.-theol. Diss. Breslau 1944.]

Heintze, Gerhard: Die Gegenwart Christi im Gottesdienst. Betrachtungen zur Mysterientheologie Odo Casels. — MPastTh XLIII, 1954, 266—279.

Schückler, Georg: **Legem credendi** lex statuat supplicandi. Ursprung und Sinn des **Liturgiebeweises**. — CathMstr X, 1, 1954, 26—41.

Marcora, Carlo: La **vigilia** nelle liturgia. Richerche sulle origini e sui primi sviluppi ⟨sec. I—VI⟩. — Mil: Casa musicale „Eco" 1954. 250 p. = Archivio ambrosiano VI.

Mercenier, E., OSB: La prière des églises de rite byzantin. II, 1: Les **grandes fêtes fixes**. Nouv éd. rev., avec la collab. de G. Bainbridge, OSB. — Chevetogne: Éd. de Chevetogne 1953. 440 p. = Coll „Irénikon"; bfr. 180,— (ffr. 1260,—).

Weigl, Eduard: Die Oration „Gratiam tuam, quaesumus, Domine". Zur Gesch. des **25. März** in der Liturgie. — Passauer Studien. Festschr. f. S. K. Landersdorfer, 1953, 57—73.

Capelle, Bernard, OSB: L'**Assunzione** e la liturgia. — Mar XV, 1953, 241—276.

Balboni, Dante: Natale **Petri** de cathedra. — EphLit LXVIII, 1954, 97—126. [Summ. diss., Romae: Pont. Inst. archaeol. christ., 1950.]

Frank, Hieron., OSB: Die Briefe des hl. **Bonifatius** und das von ihm benutzte **Sakramentar**. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 58—88.

Opfermann, Bernhard: Die Erforschung des römischen **Meßkanons**. — ThGl XLIV, 1954, 263—279.

Stuiber, Alfred: Die Dyptichon-Formel für die nomina offerentium im römischen Meßkanon. — EphLit LXVIII, 1954, 127—146.

Botte, B[ernard, OSB]: L'**épiclèse** dans les liturgies syriennes orientales. — SacEr VI, 1954, 48—72.

Borgonovo, G.: Manuale di **liturgia ambrosiana** ossia regole e ceremonie dei **sacramenti**, del sacrificio e dei sacramentali. — Varese: Tip. arciv. dell'Addolorata 1953. XXXII, 595 p.

Stenzel, Alois, SJ: Erwägungen zum Ritus der Erwachsenen**taufe**. — LJ III, 1954, 310—322.

Evang. Liturgie. — Jones, Ilion T.: A historical approach to evangelical worship. — Ny & Nash: Abingdon-Cokesbury 1954. 319 p.

Andrén, Åke: Nattvardsberedelsen i reformationstidens svenska kyrkoliv. (Mit dt. Zsfassg.: Abendmahlsvorbereitungen in der **schwedischen** Kirche der Reformationszeit. — Sthlm: Svenska

Kyrk. Diakonist. Bokförlag [1952], LIII, 350 s. = Samlingar och stud. till Sv. kyrk. hist. Acta hist.-eccl. Suecana. XXVII; skr. 24,—. [Ev.-theol. Diss. Lund.]

Roth, Erich: Die Geschichte des Gottesdienstes der **Siebenbürger** Sachsen. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. 281 S. = Forschungen z. Kirchen- u. Dogmengesch. III; DM 19.80.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Schirmann, Jefin: Hebrew liturgical poetry and Christian hymnology. — JewQR, 1953, 123—161.

Zagiba, Franz: Die deutsche und slavische **Choral**tradition als Verbindungsglied zwischen West- und Südosteuropa. — KmJb XXXVII, 1953, 33—43.

Coenen, Friedr.: Der Bekenntnischarakter der **Beethovens**chen **Messen**. Ursachen der Fehldeutungen. — ZKMus LXXIV, 1954, 123—127.

Hucke, Helmut: Musikalische Formen der **Officiumsantiphonen.** — KmJb XXXVII, 1953, 7—33.

Gotzen, Jos.: Über die Trutz-Nachtigall von Friedrich von **Spee** und die Verbreitung ihrer Melodien. — KmJb XXXVII, 1953, 63—83.

Akathol. Kirchenmusik. — Jefferson, Herbert Alfred Lewis: (**Anglican**) Hymns in Christian worship. — Lo: Rockliff [1950]. XIV, 282 p.; sh. 17/6; publ. also: NY: Machmillan (1950); $ 3,50.

Stevenson, Robert M.: Patterns of **Protestant** Church music. — Durham, N. C.: Duke Univ. Pr. 1953. 219 p.; $ 4,—.

Moser, Hans Joachim: Die Musik im frühevangelischen **Österreich.** — Kas: Hinnenthal (1954). 105 S.; DM 9,—.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

O'Brien, Elmer, SJ: Ascetical and mystical theology, 1952—1953. — ThStudies XV, 1954, 258—293.

Sobre la perfección cristiana. Ponencias de la I Semana de espiritualidad organiz. p. el „Centro de estudios de espiritualidad" de la Pontif. univers. ecles. de Salamanca ⟨21—26 abr. 1952⟩. — Barc: Flors 1954. XI, 461 p.

(B. de G.:) Spiritualité et Ancien Tesament. [Bibliographie.] — RAscMyst XXX, 1954, 177—185.

Gribomont, J., OSB: Histoire du texte des ascétiques de S. **Basile.** — Lou: Inst. orient. 1953. XIX, 348 p. 4^0 = Univ. cath. de Louvain. Inst. orient. Bibliothèque du Muséon XXXII.

Rochais, H.-M.: Contribution à l'histoire des florilèges ascétiques du haut moyen âge latin. Le „**Liber scientillarum**". — RevBén LXIII, 1953, 246—291.

Spiritualité de l'hérésie: Le **catharisme,** p. R. Nelli [e. a.] — P: Priv. Pr. univ. de France 1953. 236 p.

Maurer, Wilh.: Zum Verständnis der heiligen **Elisabeth von Thüringen.** — ZKG LXV = F. III, (Bd.) III, 1953/54, 16—64.

Walz, Angelus (, OP): Gottesfreunde um **Margarete Ebner.** — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschrift f. G. Schreiber [= zugl.] HistJG LXXII, 1953, 253—265.

Schwietering, Julius: Zur Autorschaft von **Seuses** Vita. — Humanismus, Mystik u. Kunst in der Welt des Mittelalters = Studien u. Texte z. Geistesgsch. d. Mittelalters III, 1953, 146—158.

Passmann, Antonin: Probleme um **Ludolf von Sachsen.** — ArchÉAls XIX = N. S. III: 1949—50, (éd. 1952,) 13—34.

Kern, Liselotte ⟨unter Verwendung der hss. Notizen aus dem Nachlaß Fritz Kerns⟩: Zur Verfasserfrage der **Imitatio Christi.** — OGE XXVIII, 1954, 27—44. 151—171.

Köster, Kurt: **Elisabeth von Schönau.** Werk und Wirken im Spiegel der mittelalterl. hss. Überlieferung. — ArchMRhKG III, 1951, 243—315.

Köster, Kurt: Das visionäre Werk Elisabeths von Schönau. Studien z. Entstehung, Überlieferung u. Wirkung in der mittelalterl. Welt. — ArchMRhKG IV, 1952, 79—119.

Sanson, Henri: Saint **Jean de la Croix** entre Bossuet et de Fénelon. Contribution à l'étude de la querelle du pur amour. — P: Pr. univ. de France 1953. IV, 125 p. = Publications de la Fac. d. lettr. d'Alger XXIII; ffr. 400,—.

Poinsenet, M[arie-] D[ominique]: **France** religieuse du XVIIe siècle. Romanesque et sainteté. — P & Tournai: Casterman 1952. 407 p.; ffr. 720,— (bfr. 96,—).

Aurenhammer, Hans: Die Wiener Mystikerin Christina **Rigler** ⟨1648—1705⟩. Leben, Frömmigkeitstypus, Bildvorstellungen. — Kultur u. Volk. Festschr. f. G. Gugitz = Veröffentlichungen d. Österr. Mus. f. Volkskunde V, 1954, 1—23, 421. Taf. I.

Langen, August: Der Wortschatz des deutschen **Pietismus.** — Tü: Niemeyer 1954. VII, 526 S.; DM 45,—.

Renkewitz, Heinz: Die (**Herrnhuter**) **Losungen.** Entstehung und Geschichte eines Andachtsbuches. — Hbg: Wittig [1953]. 93 S.

Mecenseffy, Grete: Susanna Katharina von **Klettenberg** (1723—1774). — ZKG LXV = F. IV, (Bd.) III, 1953/54, 65—104.

Balthasar, Hans Urs von: **Elisabeth von Dijon** und ihre geistliche Sendung. — Köln & Olten: Hegner (1952). 177 S.; DM 24,—

Graef, Hilda C.: The case of Therese **Neumann.** Wstm, Md.: Newman Pr. 1951. XIX, 162 p.; $ 2,50; publ. also: Maylor St, Cork, Ireland 1952; sh. 12/6; dt. Übers.: Graef: Konnersreuth. Der Fall Therese Neumann. — ([Eins:]) Waldstatt-Verl. (1953). 252 S.; sfr. 12,30 (DM 12,30).

Hippel, Ernst von: Die Krieger Gottes. Die **Regel Benedikts** als Ausdruck frühchristlicher Gemeinschaftsbildung. 2. Aufl. — Pad: Schöningh 1953. 102 S.; DM 6,80.

Chautard, J(ean) B(aptiste), [OCR,] Abt: St. Bernhards Söhne. (Die **Zisterzienser-Trappisten.**) Dt. Übers. v. Joh. Scherer. Hrsg. v. d. [Trappisten-]Abtei Mariawald. — Lmbg: Steffen 1953. 86 S.

[Winder,] Optatus von Dornbirn, OFMCap: De geest van Clara. Uitg. d. **Clarissen** in Nederland. — 1953. 152 bl.; hfl. 3,—.

Jean le Solitaire: Aux sources de la tradition du **Carmel.** — P: Beauchesne 1953. 272 p.

Wilt, A. de: Aanvullingen en verbeteringen op Rosier, O. Carm.: Biographisch en bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse Carmel van 1235—ca 1750. — OGE XXVI, 1952, 61—104.

Guibert, Jos. de, SJ: La spiritualité de la **Compagnie de Jésus.** Esquisse hist. Ouvrage posthume. Éd. p. Edmond Lamalle, SJ. — R: Inst. Hist. S. J. 1954. XL, 659 p. = Bibliotheca Instituti Hist. S. J. IV: lir. 3100,— ($ 5,—); Engl. ed. NY 1953; [vgl. dazu:] Achával, H. M. de, SJ Espiritualidad de la Compañia de Jesús. — Greg XXXV, 1954, 492—498.

España **eucharistiva.** — Salamanca: Ed. Sigueme 1952. 470 p.

Lazzarini, Andrea: Il **miracolo di Bolsena.** Testimonianze e documenti dei sec. XIII e XIV. — R: Ediz. di storia e letteratura 1952. 91 p., 8 tav. f. t. = Temi e testi I; lir. 1000,—.

Sáenz de Tejada, José M., SJ: Bibliografía de la devoción al **Corazón de Jesús.** — Bilbao: Mensajero del Corazón de Jesús 1952. 434 p.

Galot, Jean, SJ: Le Coeur du Christ. — Brug: Desclée de Brouwer 1953. 264 p. = MusLess. Sect. ascét. et myst. XLVII.

Cor Salvatoris. Wege zur Herz-Jesu-Verehrung. Unter Mitarb. v. Richard Gutzwiller, Hugo Rahner (SJ) u. Karl Rahner (SJ) hrsg. v. Josef Stierli. — Frb(/Br): Herder (1954). VII, 270 S.

Oppenheimer, Francis, Sir: The legend of the **Ste. Ampoule.** — Lo: Faber & Faber (1953). 311 p., 8 pl. 4^0; sh. 42,—.

Cecchelli, Carlo: Mater Christi. III: La vita di **Maria** nella storia, nelle leggenda, nella commemorazione liturgica. — R: Ferrari 1954. VIII, 444 p., 5 tav.; lir. 2400,—.

[Das westfälische Marienheiligtum] Maria **Telgte.** Hrsg.: Paul Engelmeier. — Mstr: Czichy [1954]. 107 S.; Lw. DM 7,80.

Kriss, Rudolf: **Heroldsbach.** Eine verbotene Wallfahrt der Gegenwart. — Kultur u. Volk. Festschr. f. G. Gugitz = Veröffentlichungen d. Österr. Mus. f. Volkskunde V, 1954, 203—227. 422. Taf. IX—XII.

Dusserre, Jos.: Les origines de la dévotion à saint **Joseph.** — CahJos I, 1953, 23—54. 169—196. [Thèse de doct.; Lyon, Fac. de théol. 1930.]

Monneret de Villard, Ugo: Le leggende orientali sui **magi evangelici.** — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1952. 262 p. = Studi e testi CLXIII.

Leclercq, Jacques: Saints de **Belgique.** Éd. nouv. rev. et corrig. — P & Tournai: Castermann 1953. 216 p.; bfr. 63,— (ffr. 450,—).

Mould, D[aphne] D[esirée] C[harlotte] Pochin: **Ireland** of the Saints. — Lo: Batsford (1953). 175 p.; sh. 21,—.

Mould, D[aphne] D[esirée] C[harlotte] Pochin: **Scotland** of the Saints. — Lo: Batsford (1952). 168 p., 51 ill.; sh. 21,—.

Kultur und Volk. Beiträge [besonders] zur [**religiösen**] **Volkskunde** aus Österreich, Bayern und der Schweiz. **Festschrift** für Gustav **Gugitz** z. 80. Geburtstag. Hrsg. v. Leopold Schmidt. — Wien: Selbstverl. d. Österr. Mus. f. Volkskunde 1954. IX, 423 S., 16 Bl. Abb. = Veröffentlichungen des Österr. Museums f. Volkskunde V; Sch. 148,— (DM 16,30).

Kriss, Rudolf: Die Volkskunde der **altbayerischen Gnadenstätten.** I: Oberbayern. — Mchn-Pasing: Filser 1953. 295 S.: DM 14,50.

Schreiber, Georg: Deutsche **Türkennot** und **Westfalen.** — WestfForsch VII: 1953/54, (ersch.) 1954, 62—79.

Schmidt, Leopold: Gestaltheiligkeit im **bäuerlichen** Arbeitsmythos. Studien z. d. **Ernte**schnittgeräten u. ihrer Stellung im europäischen Volksglauben u. Volksbrauch. — Wien: Verl. d. Österr. Mus. f. Volkskunde 1952. VIII, 240 S. = Veröffentlichungen des Österreichischen Museums für Volkskunde I.

Schreiber, Georg: Der Berufsgedanke im **Bergwerk.** Zur Formungsgeschichte der Bergknappen im Lichte spanischer Motive. — Christliche Existenz u. Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mstr [1954], 134—149.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Dinkler, Erich: **Literaturbericht** zur christlichen Archäologie 1938—1953. T. I. — ThRu, N. F. XXI, 4, 1953 (ausgeg. 1954), 318—340.

Ruysschaert, José: Réflexions sur les **fouilles vaticanes,** le rapport officiel et la critique. (II:) Donnés épigraphiques et littéraires. — RHistEccl XLIX, 1954, 5—58.

Fink, Josef: Archäologie des **Petrusgrabes.** — ThR L, 1954, 81—102.

Testini, P.: La cripta di amplifiato nel **cimiterio di Domitilla** sull' Ardeatina. — RivArchCrist XXVII, 1952, 77—117.

Delbrueck, Richard: Probleme der **Lipsanothek** in **Brescia.** — Bonn: Hanstein 1952. 149 S., 8 Taf. = Theophaneia VII.

Perler, Othmar: L'inscription du baptistère de Sainte-Thècle à **Milan** et les De sacramentis de saint Ambroise. — RivArchCrist XXVII, 1951, 145—166.

Benoît, Fernand: Sarcophages chrétiens d'**Arles** et de **Marseille.** — Neue Beiträge z. Kunstgeschichte d. 1. Jahrtausends I = FKstGChrA I, 1, Ba-Ba 1952, 157—165.

Benoît, Fernand: Le premier baptistère d'Arles et l'abbaye Saint-Césaire. Nouv. recherches s. l. topographie paléo-chrétienne d'Arles du IVe au VIe siècle. — CahArch V, 1951, 31—59.

Sotiriou, G. & M.: Ἡ βασιλικὴ τοῦ ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Α'—Β'. — Ἐν Ἀθῆναις 1952. XII, 278 σ. 102 π 4^0.

Whittemore, Th.: The mosaics of **Haghia Sophia.** Preliminary reports. — Oxf: Univ. Pr. f. the Byzantine Institute Washington 1952. 50 p., 38 tabl., 1 pl. 4^0.

Hegemann, Hans Werner: Vom bergenden Raum. Die Zeitformen kirchlicher Baukunst. — Frkf/M: Knecht 1953. 108 S., 19 Bildtaf.; geb. DM 7,80.

Frank, Karl Borromäus: Kernfragen kirchlicher Kunst. Grundsätzliches u. Erläuterungen z. Unterweisung d. Hl. Offiziums v. 30. Juni 1952 über die kirchliche Kunst. — Wien: Herder 1953. 144 S.; Sch. 22,— (DM 3,80).

Christliche Kunst als Verkündigung. Ges. Aufsätze hrsg. v. Theodor Bogler, OSB. — Maria Laach: Verl. Ars liturgica 1953. 112 S. = LitMcht III, 13; DM 3,20.

Metz, Peter: Abstrakte Kunst und Kirche. Ein Deutungsversuch aus der Stellung der Kunst in der Heilsgeschichte. — Die Besinnung IX, Nbg 1954, 32—49. 101—114.

Henze, Anton, unter Mitarb. v. Theodor Filthaut: Kirchliche Kunst der Gegenwart. — Rcklgh: Paulus Verl. (1954). 53, 115 S. 4^0; Lw. DM 29,80.

Coulton, George Gordon: Art and the Reformation. 2. ed. — Cambr: Univ. Pr. 1953. XXII, 622 p., 27 pl.; sh 50,— ($ 10,—.)

Wendland, Winfried: Die Kunst der Kirche. (2. Aufl.) — B: Luther. Verlagshaus 1953. 83 S., 144 S. Abb.; Lw. DM 16,—.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Allgemeines. — Cailliet, Emile: The Christian approach to the culture. — NY & Nashv: Abingdon-Cokesbury [1953]. 288 p.

Carlini, Armando: **Cattolicesimo** e pensiero moderno. — Bresc: Morcelliana 1953. 304 p.

XI Semana española de teología ⟨17—22 sept. 1952⟩. La enciclica **„Humani generis"**. — Madr: Institut Fr. Suarez 1952. XVIII, 622 p.: pes. 80,—.

Lenhart, Ludwig: Die **Bonifatius-Renaissance** des 19. Jahrhunderts. — Sankt Bonifatius, (Fu 1954,) 533—585.

Thurnher, Eugen: Katholischer Geist in **Österreich.** Das österreichische Schrifttum im 20. Jahrhundert. — Bregenz: Ruß 1953. 136 S.; Sch. 19,60.

Lang, Hugo [, OSB], (Abt): Die Versammlung katholischer **Gelehrter** in München-St. Bonifaz v. 28. IX. bis 1. X. 1863. — HistJG LXXI, 1952, 246—258.

Guerrero, V., SJ: El Sumo Pontifice Pio XII promueve la creación de **universidades** libres **católicas.** — RazFe CXLIV, 1951, 230—245.

Kreuzer, Fredinand: Katholische Hochschulen in **USA.** — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an d. Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 57—63.

Rahmann, R., SVD: Katholische Universitäten im **Fernen Osten.** — Weltkrise u. Weltmission, Mödling 1951. 83—95.

Vleeschauwer, H. J. de, SJ: **Bibliotheken** und geistige Einheit des Mittelalters. — Deutsche Vierteljahrsschrift f. Literaturwiss. u. Geistesgesch. XXVII. XXVII, 1953, 169—181.

Baragli, E., SJ: Variazioni dopo la seconda Settimana del libro (Roma, 29 nov.—6. dic. 1953). — CivCatt CV, 1954, I, 622—636.

Martin, David, CSC: Catholic library practice. I—II. — Portland, Oregon: University of Portland Pr. 1947—1950. VIII, 244; VIII, 276 p. = Portland, Oregon. University. Miscellaneous publications I—II; $ 2,75; 3,75.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Patmos-Verlages, Düsseldorf, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

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/Westfalen
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.

WICHTIGE NEUERSCHEINUNG

HUBERT JEDIN

Joseph Greving (1868–1919)

Zur Erinnerung an die Begründung der
»Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte«
im Jahre 1905

(Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung. Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum, Heft 12)
72 Seiten, 1 Abbildung, kart. DM 3,60

Aus dem mehrere tausend Briefe umfassenden Briefnachlaß Grevings geschöpft, entwirft die Schrift ein Bild des wissenschaftlichen Werdeganges des jungen Gelehrten. Er leistete Bedeutendes für die Organisation der reformationsgeschichtlichen Forschung durch die Begründung der „Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte" (1905) und schließlich des „Corpus Catholicorum" (1918). Aus dem reichen Quellenmaterial fallen Schlaglichter auf die Geschichte des katholischen Geisteslebens am Vorabend des ersten Weltkrieges, das Verhältnis der Konfessionen zueinander und den Anteil des Episkopates an den wissenschaftlichen Bestrebungen, über die führende Persönlichkeiten wie Hertling, Pastor, Ehrhard, Schrörs, aber auch W. Köhler und Althoff zu Worte kommen.

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF
MÜNSTER WESTFALEN

Ein bedeutendes Buch in 3. Auflage!

HEINZ HEIMSOETH

Die sechs großen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters

1954. VII und 255 Seiten. Leinen DM 15,—

Dieses Werk gibt einen Aufriß der abendländischen Entwicklung der Metaphysik und arbeitet besonders die weltanschaulichen Themen heraus. Leitender Gesichtspunkt ist dabei der tiefe Wandel in der Lebensstellung und Weltsicht des abendländischen Menschentums seit dem Ausgang der Antike. Besonderes Interesse wird bei den sechs Längsschnitten, die je eines der großen Themen in die Mitte stellen, der Spätzeit des Mittelalters gewidmet; die auf die Hochscholastik folgenden philosophischen Konzeptionen im Rahmen der Scholastik und der spekulativen Mystik werden zu eigner, vom Begriffssystem der alten Welt sich ablösender Begrifflichkeit — eben damit aber zur Grundlegung der Philosophie der Neuzeit, der auch noch unser gegenwärtiges weltanschaulich-philosophisches Ringen zugehört.

W. KOHLHAMMER VERLAG

HENRI DE LUBAC SJ.

Betrachtung über die Kirche

435 Seiten. Leinen. DM 14,70

„Der Verfasser beteuert, daß er mit dem Herzen schreibe und man spürt es im Gang der Reflexionen, obwohl sie im Ganzen doch auch den Reichtum der Gelehrsamkeit entfalten und Seite auf Seite eine Fülle von Quellenbelegen ausbreiten: eine Fundgrube für Entdeckungen des Lesers. Das ist der große Reiz des Buches. Wir erfahren nicht in erster Linie, was Lubac über die Kirche zu sagen weiß, sondern vor allem, was die Wolke von Zeugen, der Chor der Väter aller Zeiten von der Kirche gewußt und gedacht hat. So ist dieses Werk ein Dokument der Treue, es führt aus Glauben zum Glauben. Lubacs Meditationen sind keine leichte, billige Apologetik, sie fordern den ganzen Glauben, sie sind eine kerygmatische Tat." Herder-Korrespondenz, Freiburg

THEODOR BLIEWEIS

Seelsorge in der Pfarre

Erkenntnisse und Erfahrungen eines Großstadtseelsorgers

304 Seiten. Leinen. DM 11,40

„Endlich eine Pfarrpastorale, welche nicht von der grauen Theorie vergangener Zeiten ausgeht, sondern ganz aus der Gegenwart schöpft. Land- und Stadtseelsorge in ihrer Gegebenheit und in ihren Möglichkeiten sind in origineller Weise dargestellt aus den persönlichen Erfahrungen und Selbstbekenntnissen einer Reihe von Seelsorgern, ebenso aber auch einer Reihe von interessierten Laien. Das ist der gewinnende Vorzug dieses Werkes."
Religion und Weltanschauung, Rosenheim

„Seit Borgmanns Werkbüchern haben wir nichts ähnliches mehr gesehen. Das Buch verdient auch in Deutschland weiteste Verbreitung." Lebendige Seelsorge, Freiburg i. Br.

„Wer beginnt das Buch zu studieren, wird es bis zur letzten Seite mit Nutzen lesen."
Kirchlicher Anzeiger f. d. Bistum, Hildesheim

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

Verlag Styria - Graz - Wien - Köln

„. . . daß der Film einen würdigeren Platz unter den großen Ausdrucksmitteln des menschlichen Geistes einnehme."

Dafür in vorderster Front zu kämpfen, das ist die Aufgabe der Zweimonatsschrift

Internationale Film-Revue

Die Zeitschrift wendet sich an alle Seelsorger, Lehrer, Professoren, Kulturpolitiker und alle anderen Kreise, die geistesgeschichtlich, pädagogisch und kulturell an den gegenwärtigen Problemen des Phänomens Film interessiert sind.

Inhalt von Heft 1 des 2. Jahrganges (das eben erschienen ist):

Seele und Bildmaschine / Jean d'Yvoire - Der Film, eine industrielle Kunst / A. P. Richard (Paris) Filmische Erziehung der Jugend / Henri Agel (Paris) - Grundsätze christlicher Filmerziehung. Resolution des Internationalen Katholischen Filmkongresses in Madrid - Der Gottesgedanke im Film / Ludwig Thomé (Heidelberg) - Der falsche Ausgangspunkt. Zur Situation des deutschen Films / Dr. Theo Fürstenau (Münster) - Vom österreichischen Film zum europäischen Film / Dr. Ludwig Gesek (Wien)

Berichte: Der Film im Deutschen Bundestag - Die Filmarbeit der katholischen Kirche in Deutschland (Anton Kochs) - Die Filmarbeit der evangelischen Kirche in Deutschland (Werner Hess) - Zehn Gebote für Filmkritiker (Ludwig Thomé) - Filmverleiher und „kirchliche Nebenzensur".

Jährlich 6 Hefte zu 52 Seiten, Kunstdruckpapier, reich illustriert. Großformat. Bezugspreis im halben Jahrgang DM 9,—, im ganzen Jahrgang DM 18,—, Preis des Einzelheftes DM 3,50.

Zu beziehen durch den Buchhandel

PAULINUS-VERLAG TRIER

Entordnetes Leben -

HEILENDE KRÄFTE

Jahrbuch für Volksgesundheit 1954/55

AUS DEM INHALT:

Prof. Schöllgen	Moraltheologische Probleme in der industrialisierten Gesellschaft
Prof. Dr. Graf	Die physische und die psychische Hygiene als Problem der Jugenderziehung
Min.-Rat Rothe	Jugendschutz - Verwaltung - Öffentlichkeit
Dr. H. J. Kreutz	Grundfragen der Sexualpädagogik
P. Dr. Svoboda	Der harte Weg aus dem Zusammenbruch
Robert Brüntrup	Jugend in der modernen Gesellschaft - Die Notwendigkeit schöpferischer Minderheiten
Prof. Dr. Siegmund	Ernährung und Süchtigkeit

Herausgeber: Caritasdirektor Msgr. W. Baumeister

144 Seiten **Preis DM 3,50**

Die wissenschaftlich-praktische Vierteljahresschrift für Lebenserneuerung und Volksgesundung

SOBRIETAS

hat sich die Aufgabe gestellt, gegen die Genußsucht, Maßlosigkeit und Weltverfallenheit unserer Zeit einen Damm aufzurichten. Sie will die inneren Zusammenhänge dieser Erscheinungen aufhellen, Wege zu ihrer Überwindung bahnen und all jene um sich versammeln, die die Notwendigkeit dieser Aufgabe erkannt haben.

Jährlich DM 6,— **Probenummern kostenlos!**

Buße und Opfer im MARIANISCHEN JAHR

Herausgegeben unter Mitwirkung von Dr. L. Bopp, P. Dr. Svoboda und Dr. G. Siegmund von Msgr. H. Czeloth

„Mit ihren aktuellen Beiträgen gibt die Schrift wertvolle Anregungen, wie im Rahmen der seelsorglichen Tätigkeit innerhalb des Marianischen Jahres das eigentliche Anliegen der Kirche, die Menschen zum büßenden Beten und Opfern zu gewinnen, durchgeführt werden kann."

Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg

40 Seiten **DM 1,20**

HOHENECK-VERLAG · HAMM (WESTF.)

TR
1) 22.

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 **1954** **50. Jahrgang**

Wesensphilosophie und thomistische Metaphysik. Von Ludger Oeing-Hanhoff.
Salmon: Das Problem der Psalmen (Eising)
Synoptische Studien (Gewieß)
Kuss und Michl: Der Brief an die Hebräer und die Katholischen Briefe (Schierse)
S. Alberti Magni Opera omnia. Tom. XIX (Ott)
Trillhaas: Die innere Welt (Keilbach)
Holzmann: Pfeifer Huisele (Schreiber)
Mitteilungen
Theologische Bibliographie (Samulski)

Wesensphilosophie und thomistische Metaphysik.

Zu Etienne Gilson: „L'être et l'essence". Von Ludger Oeing-Hanhoff, Münster.

Um in die Probleme heutigen Philosophierens einzuführen, geht der Freiburger Philosoph Max Müller in seiner M. Heidegger gewidmeten Schrift: „Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart" (Heidelberg 1949) von der im französischen Existentialismus geläufigen Unterscheidung zwischen einer „Wesensphilosophie", „deren Grundbegriff die essentia ist" (S. 15), und einer an der existentia orientierten „Daseinsphilosophie" aus. Dieses Gegensatzpaar spielt auch im gegenwärtigen französischen Thomismus eine tragende Rolle. Während aber M. Müller nach einer Deutung des platonischen Denkens als „Grundgestalt einer echten Wesensphilosophie" (S. 15), in der „die Wesenheit vor der Wirklichkeit rangiert" (S. 17), auch den Thomismus als „einen bestimmten Typ der Wesensphilosophie" bezeichnet (S. 19 ff), sehen J. Maritain und E. Gilson die Auszeichnung und treffendste Charakterisierung der Lehre des Aquinaten gerade darin, daß sie in der Frage nach dem Seienden sich nicht mit widerspruchslos denkbaren, abstrakten Wesenheiten abgibt, sondern sich mit den konkreten wirklichen Dingen unserer Welt befaßt und gleichsam als ihr Herz den Existenzakt ansetzt, daß in der thomistischen Metaphysik der Akt des Existierens, das Sein, einen gewissen Primat vor der essentia besitzt und daß sie so — im Sinne des genannten Gegensatzpaars — nicht nur als eine, sondern gar als die einzige „philosophie existentielle" bezeichnet werden muß[1]. Diese Interpretation der Philosophie des hl. Thomas, zu der die beiden hervorragendsten Repräsentanten des französischen Thomismus nach ihrem ausdrücklichen Zeugnis nicht vom heutigen „Existentialismus" angeregt worden sind[2], hat ihren vollendetsten Ausdruck und ihre tiefste Rechtfertigung in Gilsons „L'être et l'essence" (Paris, Vrin 1948) gefunden[3]. Die Hauptgedanken dieses Werkes, das vor allem im französischen und englischen Sprachraum eine geradezu außerordentliche Beachtung gefunden hat[4], sollen im folgenden dargestellt und besprochen werden.

L'être et l'essence hat als zentrales Thema eine Besinnung auf die Bedeutung des Wortes „Seiendes" (ens), das den Gegenstand der Metaphysik bezeichnet. Als leitender Gesichtspunkt für diese Besinnung, die nach dem Wort des Aristoteles „von alters her, nun und immer" Aufgabe der Philosophie ist, dient folgende Bemerkung: Seiendes nennen wir das, „was ist". Nun kann man in der näheren Bestimmung des Seienden den Schwerpunkt legen auf das begrifflich faßbare, erkennbare „Was", das Wesen oder auf das nur hinzunehmende, anzuerkennende, aber sich anscheinend dem Begriff und dem Begreifen entziehende „Ist", die Tatsache des Existierens. Und da der menschliche Verstand den natürlichen Hang besitzt, über das ihm Ungemäße und Unbegreifbare hinwegzugehen[5], ist es nicht verwunderlich, daß bei der Bestimmung des Seienden oft das „Ist", das Faktum des Existierens, ausgeklammert und nur das „Was", das widerspruchslos denkbare und begreifbare Wesen, angenommen wurde. So heißt es etwa bei Chr. Wolff ausdrücklich: „Notio entis . . . existentiam minime involvit, sed saltem non repugnantiam ad existendum" (Philos. Prima sive Ontologia, pars I, sect. II, cap. II, § 134).

Offensichtlich legt dieser Gesichtspunkt, den Gilson für seine Untersuchungen wählt, die eingangs genannte Unterscheidung von „Wesensphilosophie" und einer an der existentia orientierten „Daseinsphilosophie" nahe. Es ist nun bezeichnend für das Philosophieren Gilsons, daß er seinen Gegenstand nicht losgelöst von dessen geschichtlich vorgegebenen Deutungen in abstrakter, d. h. von diesen vorgegebenen Auslegungen absehender Systematik angeht. Vielmehr zeichnet der dafür wie kaum ein anderer kompetente Historiker in der Überzeugung, daß „die Philosophie von ihrer Geschichte nicht trennbar ist" (Le thomisme . . . p. 6.), den Weg nach, den das mensch-

[1] Vgl. E. Gilson, Le Thomisme, Introduction à la philosophie de saint Thomas d'Aquin (5. Aufl.), Paris, Vrin 1943 u. 1948, p. 511: „Ce qui charactérise le thomisme, c'est en effet la décision de situer l'existence au coeur du réel"; „en tant que métaphysique de l'exister, le thomisme n'est pas aussi une philosophie existentielle, il est la seule". Erstmalig, und zwar im Zusammenhang mit der philosophischen Gotteslehre, hat Gilson diese Gedanken entwickelt in „God and Philosophy" New Haven, Yale Univ. Press, 1941. Vgl. auch „Limites existentielles de la philosophie" in der Sammlung „L'Existence", Paris, Gallimard, 1945, pp. 69—87. — J. Maritain, L'existentialisme de saint Thomas, in: Acta Pont. Acad. Rom. S. Thomae Aq. vol. XIII, Rom, Marietti 1947, pp. 40—64, p. 40: „L'existentialisme de saint Thomas . . . est à mon avis le seul existentialisme authentique". Dieser Vortrag ist eine Zusammenfassung seines Buches „Court traité de l'existence et de l'existant", Paris, Hartmann, 1947. Über die Terminologie wird noch eigens zu handeln sein, da es zumindest mißverständlich ist, wie Maritain von einem „Existentialismus" des hl. Thomas zu sprechen.

[2] Vgl. Maritain, Court traité . . . p. 11. — Für Gilson vgl. Revue des sciences philos. et théol. 34, 1950, p. 321.

[3] Eine englische Fassung, die vor allem in der Einteilung des Stoffes Veränderungen aufweist, ist 1949 unter dem Titel: Being and some Philosophers in Toronto (Pont. Inst. of Mediaeval Studies) erschienen (in zweiter, um einen Anhang vermehrter Auflage, ebd. 1952). Im folgenden wird in der Regel nach der französischen Ausgabe zitiert. Zitate aus der englischen Fassung (die Paginierung stimmt in beiden Auflagen überein) werden durch ein der Seitenzahl vorgestelltes B gekennzeichnet.

[4] Vgl. die im Bulletin thomiste VIII, 1 (1951) p. 201 aufgeführten zahlreichen Besprechungen, die oft in Form größerer Artikel gegeben wurden.

[5] Vgl. das als Motto gewählte Wort von E. Meyerson: „La raison n'a qu'un seul moyen d'expliquer ce qui ne vient pas d'elle, c'est de le réduire au néant."

U:B.TUB.

liche Denken in der Frage nach dem Seienden gegangen ist. Aus dem Nachgehen dieses Weges, das etwa in letzten, geschichtlich gezogenen Konsequenzen eines Ansatzes dessen Unfruchtbarkeit oder Falschheit zeigt, erwächst eine „philosophische Erfahrung" von allgemeiner, d. h. übergeschichtlicher Verbindlichkeit[6]. Eine solche Erfahrung sucht Gilson zunächst in langen (pp. 21—247), eindringlichen Analysen, die von Parmenides bis zu Kierkegaard führen, zu vermitteln und durchdringt dann sein Problem unter dem Licht dieser Erfahrung in selbständiger, mehr systematischer Reflexion.

Im einzelnen sei hier zuerst die Auslegung skizziert, die der Begriff des Seienden von Plato bis zu Thomas von Aquin gefunden hat. Platos Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des Wortes „Seiendes" läßt sich aus seiner Bestimmung des ὄντως ὄν entnehmen. Dieser Ausdruck, den wir mit „wahrhaft Seiendes" wiedergeben, ist in seiner bezeichnenden Verdoppelung des gleichen Wortstammes nicht ins Deutsche übertragbar. Wir könnten die analoge Formel „wirklich Wirkliches" wählen. Aber kann man von Platos wahrhaft Seiendem sagen, daß es wirklich ist oder existiert? Im Unterschied zur üblichen Plato-Deutung, die entweder die „ultrarealistische" aktuelle Existenz der wahrhaft seienden Ideen behauptet oder sie, wohl in einem modernen Mißverständnis, als bloß subjektive Denkinhalte verstehen will, wirft Gilson die offensichtlich zuvor zu klärende Frage auf, was Plato selbst unter dem Wort „seiend" versteht, und er sucht aufzuzeigen, daß für Plato „seiend" gar nicht „existierend" bedeutet (29). Diese „Indifferenz zu jedem Problem der Existentialität" (30) ist natürlich nicht eine methodisch-bewußte Ausklammerung der Existenz, sondern ergibt sich aus dem nicht mehr zum Problem gemachten, wesentlich von Parmenides übernommenen (24) Seinsverständnis. Nur das verdient nach Plato die Bezeichnung des wahrhaft Seienden, was ständig mit sich identisch ist und sich stets in gleicher Weise verhält. Nur das Unveränderliche und Bleibende, das allein Gegenstand definierbaren und unveränderlichen Wissens ist, kann als wahrhaft seiend gelten, denn was ein anderes wird, hört auf zu sein, was es ist, und ist deshalb kein wahrhaft Seiendes. So „sind" in Wahrheit nur die im vernünftigen Erkennen gegebenen Ideen, nicht aber die im steten Wechsel befindlichen konkreten Dinge unserer Welt, die nur in dem Maße sind, als sie an den wahrhaft seienden Ideen partizipieren. Im Maße ihrer Instabilität und ihrer Umschläge sind sie aber nicht. Diese Mitte zwischen Sein und Nichtsein, in der die Dinge unserer Welt stehen, wie die ihnen zugeordnete „Meinung" Mitte zwischen Wissen und Nichtwissen ist (Staat, 477 AB), zeigt, daß für Plato seiend nicht existierend bedeutet, denn in diesem Sinn „ist ein Mittleres zwischen Sein und Nichtsein schwierig konzipierbar" (30). In solcher Weise setzt Plato, ohne das Faktum des „Ist" zu bedenken, das Seiende mit dem Identischen, dem Bleibenden und dem vernünftig Erkennbaren gleich.

In den Spätdialogen Platos wird deutlich, daß sich das wahrhaft Seiende nicht seiner formellen Bedingung der vollen Erkennbarkeit fügt. So ist etwa das Seiende als mit sich Identisches zugleich das Andere zum Rest. Da das Andere des Seienden aber das Nichtseiende ist, muß das Seiende zugleich Nichtseiendes sein. Wenn sich so das wahrhaft Seiende schließlich als unbegreifbar für das Denken zeigt, dann muß ein „Jenseits des Seienden" gesucht werden, von dem her das Seiende intelligibel wird (37). Das hat Plato zu tun versucht, indem er im Sophistes das Seiende auf das Eine zurückführt oder im Staat das Gute als ἐπέκεινα τῆς οὐσίας ansetzt. Mit diesen Namen bezeichnet dann Plotin das höchste unerkennbare Prinzip, welches das Sein aus sich hervorgehen läßt und es transzendiert, weil es das Begreifen transzendiert. In dieser Gleichsetzung des Seienden und des begrifflich Erkennbaren ist Plotin treu der platonischen Tradition (44), die Gilson in der englischen Fassung noch bis zu Meister Eckhart hin kurz verfolgt[7].

Die Metaphysik des Aristoteles ist von der Überzeugung getragen, daß das, was Plato Idee nannte, nichts gemein hat mit dem, was wir als wirklich Seiendes bezeichnen. Diese Überzeugung erwächst nicht aus einer vorhergehenden Kritik der platonischen Seinslehre, vielmehr ist sie Ausdruck einer gewissen völlig spontanen Sicht der Natur des Seienden, aus der die Platokritik erwächst (47). Freilich ist es für Aristoteles schwer, eine positive Bestimmung des eigentlich Seienden zu geben. So schließt er zunächst das aus, was nicht im vollen Sinne Seiendes ist: die Akzidentien und die allgemeinen Prädikate. Diese doppelte Negation führt zur doppelten Bestimmung des eigentlich Seienden (οὐσία) als individuelles Einzelne und als für sich bestehendes Subjekt von Akzidentien. Da wir die Gegenwart solcher individueller Substanzen am eindringlichsten an ihrem Wirken erkennen, ist jede von ihnen ferner Wirklichkeit und Akt (ἐνέργεια). Statt im vorhinein einen Typ des Seins, der dem Denken völlig Genüge leistet, als wahrhaft Seiendes anzusetzen, beginnt Aristoteles also mit der Annahme der rohen Fakten, freilich bereit, dann die Untersuchung ihrer intelligiblen Struktur so weit wie möglich fortzutreiben (52).

In dieser Frage, was das Seiende formell als Seiendes konstitutiv begründet, ist Aristoteles jedoch mehr der platonischen Seinsauffassung verhaftet geblieben, als er es wünschte und glaubte (56). Denn nach ihm ist jener innere Grund des Seienden als solchen das intelligible, in allen Individuen einer Art identisch-allgemeine wesentliche Wassein (τὸ τί ἦν εἶναι), das — wiederum auch οὐσία genannt — „erster Grund des Seins" ist (Metaph. Z, 17, 1041 b 28). Sicher ist oder existiert allein das Individuum, aber alle Untersuchungen über das, was ein Individuum zum wahrhaft Seienden macht, führen Aristoteles dazu, in der Wesensform die letzte Wurzel des Seienden als solchen zu sehen (56). Wenn so das intelligible allgemeine Wesen nicht nur als Prinzip des „Was" des Seienden, sondern schlechthin als erster Grund dessen, „was ist", angesetzt wird, dann bleibt ebenfalls hier die metaphysische Betrachtung befangen in der auch von Plato nur gesehenen Ordnung des Essentiellen.

Diese „subtile Eliminierung der mit dem fundamentalen Faktum der Existenz verbundenen Probleme" (58), die darin besteht, daß Aristoteles das „ist" des Seienden oder das Sein schlechthin nicht eigens bedenkt, sondern mit dem wesentlichen Wassein identifiziert, zeigt sich bedeutsam bei der Frage nach dem Ursprung der Welt. Diese Frage ist für Aristoteles unter der Voraussetzung, daß das wesentliche Wassein notwendig und gleichsam per definitionem seiend ist, ohne Sinn (58), wie auch die Frage absurd ist, warum das Menschsein Menschsein ist (Met. Z. 17, 1041 a 14). Freilich hat das entstehende Einzelne Ursachen seines Seins und Werdens, deren erste das wesentliche Wassein als Formalursache ist. Dieses dem Einzelnen vorhergehende Wesen — denn der Mensch ist notwendig vom Menschen gezeugt — wird aus Liebe zum höchsten Seienden in der auch ungewordenen, unzerstörbaren Materie von Individuum zu Individuum weitergegeben. So ist der erste Beweger durch die Liebe, die er hervorruft, Ursache dafür, daß die Dinge ihr Sein erlangen, aber er ist nicht Ursache dafür, „daß" die Dinge in ihrer Gesamtheit „sind" (62 u. 76).

Die Unmöglichkeit, vom Boden der aristotelischen Substanzmetaphysik aus die jüdisch-christliche, auch von den Mohammedanern geteilte Schöpfungslehre anzunehmen, zeigt sich klar bei Averroes, der ein „Aristoteles redivivus" sein wollte. In der Tat ist für Averroes das von der Schöpfungslehre gestellte Problem der Existenz eine falsche Fragestellung, die sich nach seinem ausdrücklichen Urteil aus dem Eindringen religiöser Meinung in den Bereich der Wissenschaft erklärt (64).

Es ist nach diesen Darlegungen klar, daß die christlichen Theologen des Mittelalters, denen die Lehre von der Schöpfung unbezweifelbares und fundamentales Dogma war, die aristotelische Philosophie nicht einfachhin übernehmen konnten. So beweist die Tatsache, daß Thomas von Aquin ständig Aristoteles zitiert, keineswegs, daß er sich damit begnügt, „dem Philosophen" zu folgen (84). Vielmehr legte ihm seine Theologie — und der Aquinate war seinem Selbstverständnis nach Theologe — die Notwendigkeit auf, die aristotelische Philosophie in ihrem Ansatz und ihrem zentralen Problem in Frage zu stellen und prüfend neu zu vollziehen. „Es war also unvermeidlich, daß ... die Theologie des hl. Thomas auf seinen Aristotelismus einen Einfluß ausübte, den einige als verwirrend bezeichnet haben, in dem man aber vielmehr die Quelle seines persönlichsten und echt schöpferischen philosophischen Denkens sehen muß" (81).

Thomas ist zwar mit Aristoteles darin einig, daß Gegenstand der Ersten Philosophie das Seiende als solches ist, er folgt ihm auch darin, daß man das eigentlich Seiende nicht in allgemeinen Ideen, sondern im konkreten Einzelnen zu sehen hat, aber in der so entscheidenden Auslegung des Seienden durch Erhellung seiner

[6] Vgl. dazu E. Gilson, The Unity of Philosophical Experience, Scribner's Sons, New York, 1937.

[7] Für Augustinus und die ihm folgenden mittelalterlichen Theologen vgl. jedoch vor allem den Abschnitt: „Les théologiens de l'essence", Le thomisme ... pp. 73—81.

inneren Struktur geht er eigene Wege. Während sich nämlich nach Aristoteles die Konstitution der wirklichen Dinge unserer Welt in der Begründung durch Wesensform und Materie erschöpft, ist damit für Thomas das grundlegende Faktum noch nicht metaphysisch erklärt und gerechtfertigt, „daß" das Seiende „ist". Dieses in der „absoluten Position" des Existenzurteils bejahte Faktum des Seins, des Existierens einer Sache ist nämlich — so sei der thomistische Gedanke kurz zu begründen versucht — eine alle Formen und Wesenheiten übergreifende, überwesenhafte („transessentiel": 299), unendliche Bestimmung eines Dings, die als solche nicht in einer spezifisch begrenzten, nur hinsichtlich der Individuen ihrer Art allgemeinen und unbegrenzten Wesensform innerlich begründet sein kann. Deshalb ist nach der thomistischen Metaphysik ein wirkliches Ding unserer Welt nicht nur durch die Wesensform begründet, die es hinsichtlich seiner begrifflich faßbaren Wesensart konstituiert, nicht nur durch die Materie, durch die es sich von den anderen Repräsentanten derselben Art unterscheidet, sondern erstlich und vor allem durch den Akt des Existierens oder durch das Sein selbst[8], das die individuelle schon aus Form und Materie zusammengesetzte Wesenheit zum Seienden macht, das wahrhaft den Akt des Seins ausübt.

In solcher Weise baut sich nach Thomas jedes Seiende in einer „realen Zusammensetzung" (de Veritate 27, 1, 8) aus Sein und Wesen auf (103) und ist folglich das Zusammen, die Einheit von Sein und Wesen (284, 299, 304, 322). Als componentia des Zusammengesetzten sind Sein und Wesen nicht wiederum seiende Dinge, denn ein existierendes Ding ist nicht aus existierenden Dingen zusammengesetzt (115, 325), sondern unselbständige vorkonkrete Prinzipien, die sich wie Akt und Potenz zueinander verhalten. Als Akt der Wesenheit ist das Sein vollkommener als seine Potenz, und da es der aktuierende Grund aller Wesensvollkommenheiten ist, sie also in sich einheitlich enthalten muß, nennt Thomas das Sein die „perfectio omnium perfectionum" (de Potentia 7, 2, 9).

Denkt man das Sein nicht, wie wir es kennen, als unselbständiges völlig relatives Prinzip, sondern als selbständig und losgelöst von der es begrenzenden Wesenheit und von dem durch es innerlich begründeten Seienden, dann wäre solches für sich bestehende, subsistierende absolute Sein notwendig einzig und in unendlicher Fülle schlechthin vollkommen, also verschieden von allem, was Gegenstand unseres unmittelbaren Wissens ist. Tatsächlich gilt im Thomismus diese Bestimmung, das ipsum esse subsistens zu sein, als eigentlichste Bezeichnung Gottes, und Thomas glaubt, daß Gott selbst dem Moses „diese sublime Wahrheit" offenbart hat, als er „Qui est" als seinen Namen kundtat[9].

Von hier aus ist auch die theologische Bedeutung des thomistischen Verständnisses vom Seienden deutlich, das sich nicht nur beim Problem der Gotteserkenntnis als fruchtbar erweist, sondern auch zur Bestimmung des Verhältnisses von Gott zu den Dingen dient. Während nämlich Gott, der keine Wesenheit hat, es sei denn sein Sein (112), als ipsum esse subsistens einfach ist, sind die Dinge aus Sein und Wesen zusammengesetzt. Diese Zusammensetzung der von sich aus gewissermaßen „wesentlich verschiedenen" (114, n. 1) Prinzipien zur Konstitution des endlichen Seienden bedeutet ferner, daß nur Gott kraft seines Wesens, von sich aus und notwendig ist, während alle anderen Dinge nicht kraft ihrer Natur, sondern nur insofern sind, als ihnen das Sein als eine Gabe zukommt. Das Sein wurzelt nicht in der Wesenheit der Dinge, sondern bleibt abhängig von der freien Gunst des Gebers, der es verleihen und erhalten muß (94). Es ist jedoch überraschend, „daß nichtsdestoweniger die Welt des hl. Thomas, die kontingente Wirkung eines zuhöchst freien göttlichen Willens ist, die gleiche Festigkeit und Dauerhaftigkeit im Sein besitzt wie die Welt des Aristoteles und des Averroes" (93), denn — und diesem Satz widmet Gilson eine besonders eindringliche Interpretation (93—99) —: creaturarum naturae hoc demonstrant ut nulla earum in nihilum redigatur (S. Theol. I, 104, 4).

Endlich beeinflußt die eigenständige thomistische Strukturerhellung des Seienden auch die philosophische Erkenntnislehre. Wenn nämlich die Wesenheit kraft ihrer Form das konzeptualisierbare und der Definition zugängliche Element des Seienden ist, dann transzendiert das Sein, weil es die Ordnung des Wesenhaften überschreitet, auch die Ordnung des begrifflich Erfaßbaren (111). Freilich ist es, weil jenseits des Begreifens, nicht auch schon jenseits unseres Denkens, des vernünftigen Vernehmens überhaupt (110), könnten wir das Sein einer Sache im Existenzurteil doch nicht anerkennen, wäre es uns nicht bekannt. Weil das Sein, das kein von vielen Einzelnen aussagbarer Wesensbegriff (vgl. 2, 110 f, 248, etc. B. 190—202) und so kein Gegenstand der simplex apprehensio ist, erst im Urteil erreicht und bezeichnet wird (120, 283), deshalb entspricht der thomistischen Metaphysik, die dem Akt des Seins einen Primat vor der potentiellen Wesenheit zuerkennt, eine Erkenntnislehre, in der das Urteil den Vorrang vor Abstraktion und simplex apprehensio besitzt (286, 297).

Als besonders bemerkenswertes Ergebnis dieser Untersuchungen kann der tiefgreifende Unterschied der thomistischen von der aristotelischen Metaphysik angesehen werden. Zwar ist nach Gilsons Darlegungen die übliche Bezeichnung: „aristotelisch-thomistische Metaphysik" nicht einfachhin falsch, denn Thomas gibt die ursprüngliche, etwa in der Platokritik wirksame Intention der aristotelischen Philosophie nicht auf, sondern verschafft ihr vielmehr volle Geltung (vgl. 51), aber man geht doch am tiefsten Gehalt der thomistischen Metaphysik vorbei, wenn man nicht ihre Eigenständigkeit und Originalität auch gegenüber Aristoteles sieht. Mit Recht sieht Gilson in den Anregungen von der Theologie die Quelle für das persönlichste philosophische Denken des Aquinaten. In welchem Maße daraus eine echt philosophische fruchtbare Neugestaltung der ganzen aristotelischen Ersten Philosophie erwuchs, mögen die folgenden Bemerkungen noch einmal verdeutlichen, die eine Zusammenfassung, Ergänzung und Bestätigung von Gilsons Interpretationen zu geben versuchen.

Philosophie ist Streben nach einer Erkenntnis vom Ganzen der Dinge. Solche Erkenntnis des Alls ist nicht durch ein Erfassen und Aufzählen der einzelnen Dinge in ihrer unbegrenzten Vielzahl und Mannigfaltigkeit zu erreichen, verlöre man sich doch dann ins Endlose. Wenn man sich aber einem einzelnen Ding zuwendet, um es nicht in seiner Besonderheit, sondern als Seiendes zu betrachten, dann ist in dieser Betrachtung des einzelnen als eines Seienden gewissermaßen alles zu erkennen, denn alles, was ist, kommt in dieser allgemeinsten Bestimmung, Seiendes zu sein, überein und wird so in der Erkenntnis des Seienden überhaupt allgemein erkannt. Deshalb ist für Aristoteles und Thomas die Betrachtung des Seienden als solchen Aufgabe der Ersten Philosophie[10].

Was ist nun das Seiende als solches? Bekanntlich läßt sich diese Frage nicht mit der Angabe einer aus genus und differentia specifica gebildeten Definition beantworten, denn das ens ist keine Gattung, geschweige denn eine in der angegebenen Weise definierbare Art. Man kann aber die Frage nach dem Seienden als solchem durch den Aufweis seiner inneren konstitutiven Gründe beantworten. Auf diesem Weg bestimmt Thomas das ens als das aus den Prinzipien Sein und Wesen Zusammengesetzte oder, wie oben eigens hervorgehoben wurde, als Einheit von Sein und Wesen. Die Kontingenz des Seienden, die mit der ursprünglichen Verschiedenheit seiner konstitutiven Prinzipien gegeben ist, führt Thomas darüber hinaus zur Anerkennung einer — im Unterschied zu den konstitutiven, inneren Gründen — bewirkenden, äußeren Ursache des Seienden überhaupt, des Schöpfergottes, der „als Ursache des Seienden als solchen" (Comm. in Met. 6, 3, 1220) nicht mehr ein zusammengesetztes Seiendes, sondern das einfache ipsum esse subsistens ist.

[8] Vgl. S. c. Gent. 2, 54. Thomas nennt das „ipsum esse, quo aliquid est" (de Anima 6) nie „existentia" oder „actus existendi". Da aber im Französischen esse und ens sprachlich nicht unterschieden sind, übersetzt Gilson esse mit „exister" oder „l'acte d'exister", wobei er sich freilich, wie noch zu besprechen ist, der damit gegebenen Schwierigkeiten bewußt ist. Für die deutsche Sprache entfällt aber die Notwendigkeit zu dieser leicht sinnverschiebenden Übersetzung. Die im Text gegebene Darstellung der thomistischen Auslegung des ens berücksichtigt neben L'être et l'essence die Kapitel „Existence et réalité" und „L'esprit du thomisme" aus Le thomisme . . . pp. 42—68 u. pp. 497—523.

[9] Vgl. dazu Le thomisme . . . I, Ch. IV: Haec sublimis veritas, pp. 123—139.

[10] Zu dieser Bestimmung des Gegenstandes der Metaphysik vgl.: Arist. Met. A, 2, 982 a 8 ff. u. 21 f. Thomas, Comm. in Met. 1, 2 (36 und 44).

Freilich hat auch nach Aristoteles die Metaphysik „die Gründe und Ursachen des Seienden als solchen" zu erforschen (Met. E, 1, 1025 b 3 u. Γ, 1, 1003 a 31), schon deshalb, weil vernünftiges Erkennen, etwa im Unterschied zur Erfahrung, auf die Gründe geht (Anal. post. I, 2, 71 b 9). Aber Durchführung und Ergebnisse dieser Aufgabe sind anders als bei Thomas. Das gilt, wie dargelegt wurde, nicht nur hinsichtlich des aristotelischen Gottes, der keinesfalls bewirkende Ursache des Seienden als solchen ist[11], sondern auch und vor allem bei der näherliegenden Frage nach den konstitutiven Prinzipien des Seienden. Als solche gibt nämlich Aristoteles, nachdem er die Akzidentien als uneigentlich seiend ausgeschieden und schon dadurch die allgemeine Frage der Metaphysik verengt hat, lediglich Wesensform und Materie an. Das aber ist nicht nur Ausdruck seiner schon gekennzeichneten „Seinsvergessenheit" (vgl. 308), sondern es zeigt sich darin auch, da Form und Materie nur die Wesenheit des „ens mobile", nicht aber die des Seienden überhaupt konstituieren, daß die aristotelische Metaphysik in ihrer Durchführung oft mehr als Physik, deren Gegenstand das ens mobile ist, denn als allgemeine Metaphysik erscheint. So könnte man auch von hier aus die Metaphysik des Aristoteles „une promotion directe de sa physique" nennen[12].

Das Seiende als solches kann ferner erkannt und bestimmt werden durch die „nomina transcendentia", die als Prädikate von gleicher, noch die Gattungsbestimmungen „überschreitender" Allgemeinheit das ens inquantum ens charakterisieren. Aber im Unterschied zu Thomas, in dessen fast ausschließlich theologischen Werken sich doch eine ausführliche Transzendentalienlehre findet, wird bei Aristoteles dieser Weg zur Bestimmung des Seienden als solchen trotz wichtiger, aber nur beim unum ausführlicherer Hinweise nicht weiter bedeutsam. Obwohl er in der Wesensbestimmung der Metaphysik, die das Seiende als solches und „das diesem an sich Zukommende" (Met. Γ, 1, 1003 a 21) erforschen soll, die später von der Transzendentalienlehre erfüllte Aufgabe nicht übersehen hat, wird ihm doch in der Durchführung das Problem τί τὸ ὄν unmittelbar zur Frage τίς ἡ οὐσία (vgl. Met. Z, 1, 1028 b 2 ff.). Dann bestimmt er die konkrete Substanz durch Aufweis ihrer Gründe und unterscheidet sinnliche und unbewegliche Substanz. Aber das Gemeinsame von sinnlicher und unbeweglicher Substanz, von Substanz und Akzidentien, eben das, was den Seienden als solchem zukommt, wird nicht eingehend bedacht. So hat der Aquinate auch mit seiner Transzendentalienlehre die aristotelische Metaphysik fortgeführt; und wenn man bedenkt, welches Gewicht etwa die Lehre von der conversio entis et boni hat[13], zumal in ihrer unmittelbaren Folgerung, der Bestimmung des malum als privatio boni, dann leuchtet die Bedeutung auch dieser Fortbildung ein.

Endlich kann man das Seiende als solches durch die vollständige Einteilung in seine Hauptgattungen erhellen und verständlich machen. Das geschieht mit der Unterscheidung von Substanz und Akzidens, welche „das Seiende durch eine Affirmation und Negation" (ens in subjecto — ens non in subjecto) „aufteilen" (Thomas, de spir. creaturis 11) und deshalb die zum Seienden als solchem, und nicht lediglich, wie etwa die Quantität, nur zu einem Bereich der Dinge gehörigen Kategorien sind. Auch in der Lehre von Substanz und Akzidens vertieft Thomas die aristotelische Problemführung, indem er z. B. in Substanz und Akzidens die zwar real verschiedenen, aber notwendig zusammengehörigen Momente der Selbstentfaltung eines verwirklichten Wesens zu einem „totum quantitativum" oder „potestativum" sieht, welche Selbstentfaltung dabei nicht einen einmaligen Vorgang, sondern einen beständigen Selbstvollzug des verwirklichten Wesens meint (vgl. S. Theol. I, 76, 6). Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob nicht auch die Einteilung des ens in die zehn Kategorien als Zeichen dafür gelten kann, daß die aristotelische Metaphysik sehr der Physik verhaftet bleibt, denn das „Wie groß", das „Wo" und „Wann" sind doch sicher nicht Kategorien des Seienden als solchen, sondern des ens mobile.

Am wichtigsten ist freilich die von Gilson so eindringlich dargelegte Tatsache, daß erst Thomas das Seiende, den Gegenstand der Metaphysik, vom „ipsum esse, quo aliquid est", vom Sein her versteht. Das aber stellt der Aquinate als ganz selbstverständlich hin, denn „der Name Seiendes wird vom Sein her genommen" (S. c. Gent. 1, 25), ohne freilich direkt das Sein selbst zu bezeichnen; und „Seiendes" heißt etwas, „insofern es das Sein hat" (II Sent. 37, 1, 1). Wenn in solcher Weise die Differenz zwischen Sein und Seiendem in den Ansatz der Metaphysik hineingenommen wird, dann ergibt sich der weitere Satz: quod habet esse et non est esse, est ens per participationem (S. Theol. I, 3, 4). Der damit ausgesprochene Partizipationsgedanke ist von zentraler Bedeutung für die thomistische Metaphysik[14]: Das Seiende wird dadurch konstituiert, daß eine als Prinzip unselbständige Wesenheit d a s Sein nach ihrer Fassungskraft p a r t i z i p i e r t. Aber auch die endlichen Wesenheiten, die zwar nicht subsistieren, aber doch als unselbständige Prinzipien „sind" und deshalb nicht völlig außerhalb des allumfassenden Seins als solche Prinzipien „sein" können, müssen a m Sein p a r t i z i p i e r e n und sich als „Siegelung des göttlichen Wissens" (de Veritate 2, 1, 6) aus ihm herleiten. Die Vereinigung des „erstgeschaffenen" (116) Seins mit den Wesenheiten als begrenzten ‚Weisen des Seins', die aus dem esse als ihrer „Quelle" oder ihrer „Wurzel" „entspringen" (305), ist die Konstitution des selbständigen Seienden. Aber auch „das Sein, das den geschaffenen Dingen innewohnt, kann" — als nichtsubsistierend und d. h. als nicht eigentlich seiend — „nur als sich vom göttlichen Sein herleitend verstanden werden" (de Potentia 3, 5, 1), d. h. es p a r t i z i p i e r t a n dem subsistierenden, wahrhaft seienden göttlichen Sein. So ist für Thomas das geschaffene allgemeine Sein „participatio Dei et similitudo ipsius" (de div. Nominibus 5, 2).

Für Aristoteles dagegen sind die Ausdrücke „Partizipation" und „Urbild" „leere Worte" und „poetische Metaphern" (Met. A, 9, 991 a 21; M. 5, 1079 b 25). Freilich denkt er dabei an die ebenfalls von Thomas abgelehnte Partizipation an Art- und Gattungsideen[15]. Aber unbestreitbar ist dem Stagiriten auch die thomistische Partizipationslehre, welche die totale Abhängigkeit aller endlichen Dinge von Gott zum Ausdruck bringt (vgl. S. Theol. I, 44, 1), völlig fremd. Daß diese verschiedenen Stellungnahmen zum Partizipationsgedanken eng verknüpft sind mit der eigenständig thomistischen Lehre vom Vorrang des Seins vor der Wesenheit, mag auch folgende Bemerkung zeigen: Wenn es überhaupt in den Dingen etwas Göttliches gibt, dann ist es nach der thomistischen

[11] Der thomistische Begriff der causa efficiens deckt sich, zumal in der Anwendung auf Gott, keineswegs mit dem aristotelischen der „ἀρχὴ τῆς κινήσεως", da diese so sehr mit der Formalursache gleichgesetzt oder auf sie zurückgeführt wird, daß Gilson glaubt, von einer „Verwischung" des Begriffs der causa efficiens sprechen zu können (61).

[12] E. Gilson, Les recherches historico-critiques et l'avenir de la scolastique, Antonianum XXVI, 1951, p. 46.

[13] Auch zu dieser Lehre findet sich — ähnlich wie beim verum — ein kurzer Hinweis bei Aristoteles: τἀγαθὸν ἰσαχῶς λέγεται τῷ ὄντι (Nik. Ethik 1, 4, 1096 a 24). — Erwähnt sei noch, daß die Unterscheidung von ens und res, welche Namen dasselbe einmal vom Sein und zum anderen von der Wesenheit her benennen, in der aristotelischen Substanzmetaphysik sinnlos wäre und auch tatsächlich fehlt.

[14] Das haben vor allem C. Fabro, La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d'Aquino², 1950 und L.-B. Geiger, La participation dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin, 1942, herausgestellt. Thomas kennt nach Geiger zwei auch schon sprachlich zu unterscheidende Hauptarten der Partizipation: 1. etwas partizipieren (participation par composition); 2. an etwas partizipieren (participation par similitude). Hier und im Text kann nicht eingehender darüber gehandelt werden. Vgl. dazu vom Verf.: Ens et unum convertuntur. (Beitr. z. Gesch. d. Phil. u. Theol. d. MA, XXXVII, 3), Münster, 1953, S. 56 ff. u. 86 ff.).

[15] In seinen logischen und ethischen Schriften wendet A. jedoch selbst häufiger das Wort μετέχειν an. Vgl. dazu M.-D. Philippe, La participation dans la philosophie d'Aristote, Revue thomiste 1949, pp. 254—277.

Metaphysik das Sein (298) als „similitudo et participatio Dei". Für Aristoteles aber ist das Göttliche in den Dingen, das θεῖον, die immerwährende, von der Materie ersehnte Form, das wesentliche Wassein (Phys. A, 9, 192 a 17).

Angesichts dieser so nachdrücklich betonten Eigenständigkeit der thomistischen Metaphysik kann man nicht umhin, nach der Position Avicennas zu fragen, der in der Lehre von der „Realdistinktion" als Vorläufer des hl. Thomas gilt. Gilson hat sich dieser Aufgabe nicht entzogen. Unter dem Titel: „Die Wesenheit gegen die Existenz" untersucht er die Auslegung des ens bei Avicenna und Duns Scotus. Dann verfolgt er sein Problem über Suarez bis zu Chr. Wolff. Auch diese bedeutsamen Interpretationen sollen hier in ihren Grundzügen wiedergegeben werden.

Um die Metaphysik Avicennas zu verstehen, geht man am besten von seiner Bestimmung der Wesenheit aus. Eine Wesenheit kann nun in verschiedener Hinsicht angenommen werden, sei es als singulär in den Dingen oder als universell im Intellekt. Endlich kann man sie auch rein in sich und absolut betrachten. Diese rein als solche genommene Wesenheit ist an sich weder universell noch singulär, und nur deshalb kann sie universell im Intellekt und singulär in den Dingen werden. In ihrer Indifferenz gegenüber Singularität und Universalität ist sie an sich nur das, was sie ist: equinitas est equinitas tantum (121 ff).

Wie diese absolute Wesenheit von sich aus weder eines noch vieles ist (124), so kommt auch das Sein, das gleichfalls nicht zu ihrer Definition gehört, als weitere Determination „akzidentell" zu ihr hinzu: accidit quidditati (126). Wenn so jede Wesenheit indifferent gegenüber ihrer Existenz ist, dann kann umgekehrt ein absolut notwendiges Seiendes keine Wesenheit haben. Das ist einzig der Fall bei Gott, dem „necesse esse": „Primus igitur non habet quidditatem" (125). Die Dinge aber, deren Wesenheiten nicht das Sein einschließen, können ihre Existenz nur von einer Ursache haben: omne habens quidditatem causatum est, und zwar ist es das necesse esse, von dem sich das Sein über alle Wesenheiten ausbreitet (125).

Weil die Wesenheit an sich das Sein nicht enthält, es aber als weitere Qualifikation auch nicht ausschließt, ist sie in sich etwas bloß Mögliches. Wird ihr in der notwendigen Emanation des necesse esse diese Qualifikation des Wirklichseins zuteil, dann existiert sie als durch ihre Ursache verwirklichte Wesenheit (128).

Offensichtlich ist Avicenna mit dieser ganz an der Wesenheit orientierten Lehre weit entfernt von der thomistischen Konzeption des ens. Wenn man nämlich in der übrigens von Thomas übernommenen These, daß das Sein nicht zur Definition der (endlichen) Wesenheit gehört, eine Verschiedenheit von Sein und Wesen ausgesprochen sieht, dann handelt es sich dabei für Avicenna keineswegs um „mitgeschaffene", unselbständige und wie Akt und Potenz aufeinander bezogene innere Prinzipien des konkreten Seienden, sondern einmal um die gegen Wirklichkeit und Nichtsein indifferente bloß mögliche Wesenheit, zum andern aber um „dieses Mögliche selbst, sofern es durch seine Ursache als existierend gesetzt ist" (128), letztlich also um eine Distinktion zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit desselben Wesens.

Diese Interpretation des angeblichen Vorläufers des hl. Thomas macht es verständlich, daß Duns Scotus gerade vom übernommenen Ansatz Avicennas aus dazu kommt, die thomistische Realdistinktion als „simpliciter falsum" zu erklären. Jener Ansatz ist kein anderer als Avicennas Begriff von der in sich weder universellen noch singulären Wesenheit, der „natura communis", die universell wird, wenn sie der Intellekt gewissermaßen erweitert, indem er ihr die Universalität zuerteilt, und die durch eine hinzugefügte Determination — letztlich durch die „haecceitas" — zur Singularität kontrahiert wird[16]. Jedem Zustand der Wesenheit entspricht nun im Scotismus — wohl im Unterschied zu Avicennas Lehre — eine je verschiedene Existenz. Ursprünglich kommt der Wesenheit als Gegenstand der göttlichen Vernunft ein Gedachtsein zu, bezogen auf die göttliche Allmacht ist sie möglich und besitzt ein Möglichsein, und als geschaffene individuelle Wesenheit besitzt sie aktuelle Existenz (129). Wenn so jede Wesenheit unmittelbar die ihr entsprechende Existenz besitzt, dann kann man nicht von einer Realdistinktion zwischen Sein und Wesen sprechen. Freilich gehört die Existenz nicht zur Washeit eines Wesens und ist so als eine der jeweiligen Wesenheit gemäße und ihr folgende Modalität in einer „distinctio aliquo modo accidentalis, licet non vere accidentalis" verschieden (131).

Des näheren hat Duns Scotus das Verhältnis von Wesenheit und Existenz nicht geklärt. Das blieb Aufgabe seiner Schüler, die die Lösung in dem genuin scotistischen Begriff des „modus intrinsecus" suchten. Ein solcher innerer Modus der Wesenheit ist alles, was zu ihr hinzukommt, ohne sie formell in ihrem Wesen zu verändern. Typ der innerlichen Modalität ist der Intensitätsgrad einer Form. Weißes Licht kann z. B. in der Intensität variieren, ohne aufzuhören, weißes Licht zu sein, das freilich entsprechend dem Intensitätsgrad modifiziert wird. So ist auch die Existenz ein modus intrinsecus der Wesenheit. Als solcher ist sie in der Wesenheit nicht eingeschlossen, dennoch kann man die Wesenheit nicht als real verschieden von ihrem inneren Modus behaupten, denn das hieße sie real von dem zu unterscheiden, was sie ist. Man kommt also darauf hinaus, die Existenz der Wesenheit als modus intrinsecus unterzuordnen. Mit dieser scotistischen Behauptung, die Wesenheit sei prioritate naturae eher sowie vollkommener als die Existenz, hat der Primat der Wesenheit, der schon Avicennas Philosophie zugrundelag, seine ausdrückliche klare Formulierung gefunden (133—136).

Diese Unterordnung der Existenz unter die Wesenheit gilt auch bei Gott. In der Aufzählung der die göttliche Wesenheit sukzessiv determinierenden Modalitäten gibt Franz von Mayronis, scotistarum princeps, folgende Ordnung an: essentia est primo essentia. Secundo essentia est haec. Tertio essentia est haec infinita. Quarto essentia est haec infinita existens et realis (138). Hier ist die Existenz so sehr Appendix der essentia geworden, „daß das Wesen des Ens a se nicht mehr unmittelbar den eigenen Akt des Existierens in seinem Begriff einschließt" (140).

Die mittelalterliche Metaphysik wurde der Neuzeit von Franz Suarez vermittelt. Für seine Konzeption des Seienden ist grundlegend die Unterscheidung von ens als participium und ens als nomen. Als Partizipium von „sum" bezeichnet ens das aktuelle existierende Seiende, als nomen hingegen nicht nur das, was existiert, sondern auch das, was existieren kann, oder wie Suarez formuliert, die „reale", d. h. „nicht fingierte und chimärische, sondern wahre und zum wirklichen Existieren fähige" Wesenheit. Das ens als nomen bezeichnet aber nicht das ens in potentia im Gegensatz zum ens in actu, sondern abstrahiert vielmehr „präzisiv" von der aktuellen Existenz, ohne ihre Privation oder Negation ausdrücklich mitzusetzen. So meint das ens als nomen nur die reale, d. h. nicht fingierte Wesenheit, weshalb Setzung oder Verneinung ihrer aktuellen Existenz schon einen engeren Begriff abgibt (143 f.).

Diese im Ansatz erfolgte Gleichsetzung von ens und essentia enthält bereits die Antwort auf die Frage nach einer wirklichen Zusammensetzung des Seienden aus Existenz und Wesenheit. Da es um eine wirkliche Verschiedenheit bzw. Zusammensetzung geht, handelt es sich dabei nicht um die bloß mögliche, sondern um die aktuelle essentia. Bedarf nun die aktuelle essentia, das heißt aber das existierende Seiende, noch einer anderen Aktualität, existentia genannt, um zu existieren? Das ist offensichtlich nicht der Fall. So zeigt sich, daß es nach seinem Ansatz für Suarez zu spät ist, „nicht nur das Problem zu lösen, sondern es zu stellen" (147).

Während Suarez noch einen Mögliches und Wirkliches umfassenden Begriff des ens bildet, schließt Chr. Wolff, der Suarez für den tiefsten Denker der Scholastik hält, positiv die Existenz aus dem Begriff des Seienden aus: quod possibile est, ens est (170). Nach dieser Eliminierung der weder deduzierbaren noch weiter analysierbaren Existenz aus dem Begriff des ens ist der Gegenstand der ersten Philosophie nun völlig der ratio gemäß, zumal Wolff das Mögliche durch die Nicht-Unmöglichkeit und diese durch die widerspruchslose Denkbarkeit bestimmt. Und dieser Triumph der Wesensphilosophie fällt zeitlich zusammen mit den Entdeckungen der neuen Naturwissenschaften, die auf allen Gebieten so viele summarisch konstruierten Wesenheiten zerbrach, welche ein unbesonnenes Denken für identisch mit den Wesenheiten der Dinge gehalten hatte (154).

[16] Avicenna hat Scotus nicht nur, wie in diesem Problem, positiv angeregt, sondern auch negativ-indirekt, d. h. er ist mit seiner These von der notwendigen Emanation der Welt aus Gott Exponent der griechisch-arabischen naturalistischen Notwendigkeitslehre, dem „Hauptgegner" des Scotus, und hat so indirekt dessen Freiheitslehre beeinflußt. Vgl. dazu: E. Gilson, Jean Duns Scot, Introduction à ses positions fondamentales, Paris 1952, vor allem pp. 175, 262 ff., 641 ff.

Diese kurz skizzierten Interpretationen verdienen, abgesehen von dem Beitrag, den sie zur spekulativen Durchdringung ihres Problems leisten, schon deshalb besondere Beachtung, weil sie nicht nur die vor einigen Jahrzehnten noch ungeahnte reiche Mannigfaltigkeit der scholastischen Metaphysik zeigen, sondern es vor allem auch meisterhaft verstehen, die entscheidenden Ansatzpunkte eines jeden Systems herauszustellen. Das ist ein Beispiel für Geschichte der Philosophie, die nicht nur Tatsachen berichtet, sondern sie aus ihren geschichtlichen und systematischen Zusammenhängen verstehen läßt. Freilich ist es nicht mehr als ein, wenn auch bedeutsames Beispiel, das Gilson hier hat geben können, denn viele Fragen, etwa zu Suarez oder zur Thomistenschule, bleiben offen. Aber an diesen Anregungen wird die Forschung nicht mehr vorbeigehen können [17].

Daß die Neuscholastik bei ihrer Besinnung auf „die Philosophie der Vorzeit", an Wolff und Suarez anknüpfend, oft die Existenz bei der Konzeption des ens ausklammerte und daß sich selbst anerkannte „Thomisten" dem Einfluß Wolffs nicht entziehen konnten, wird von Gilson nicht verschwiegen (175 n. 2). Schon früher hatte er den „Cartesio-Thomismus", der die Erkenntnistheorie zur Ersten Philosophie erhob und, von einem leibfreien und weltlosen Bewußtsein ausgehend, die Außenwelt und damit die Körperlichkeit des Erkennenden „kritisch" zu beweisen versucht, als philosophische „Mißgeburt" abgelehnt [18]. Hier weist Gilson neben der essentialistischen Interpretation des Thomismus auch die Abtrennung der „natürlichen Theologie" von einer allgemeinen „Ontologie" als ein Erbe Wolffs zurück, sei doch „genau genommen eine Ontologie eine Metaphysik ohne natürliche Theologie, weil sie eine Metaphysik ohne Existenz ist" (B 119). Dazu wäre noch folgendes zu bemerken:

Für Thomas ist die „Philosophische Theologie" nur als Lehre vom ens commune möglich. Er lehnt eine von der Ersten Philosophie losgelöste, selbständige philosophische Gotteslehre ab, weil Gott nur mittelbar als Ursache des Seienden als solchen in einer rein menschlichen Wissenschaft erkennbar ist. Wird die philosophische Gotteslehre anders als bis zum letzten Grund durchgeführte Erkenntnis des Seienden als solchen angesetzt, d. h. soll Gott, statt Prinzipium des Gegenstandes der Ersten Philosophie zu sein (de Trinitate 5, 4), unmittelbarer Gegenstand einer philosophischen Disziplin werden, dann besteht die Gefahr einer rationalistischen apriorischen Deduktion der Existenz Gottes. Nachdem erstmalig Baco von Verulam die philosophische Gotteslehre zur selbständigen Disziplin erhoben hatte, erliegt Wolff in seiner klassisch gewordenen Trennung von Ontologie und natürlicher Theologie dieser Gefahr, insofern er die Existenz Gottes aus dem möglichen Begriff eines höchsten Wesens folgert.

Die Trennung von Ontologie und natürlicher Theologie ist auch für die Lehre vom Seienden nicht ohne Konsequenzen. Das ist greifbar deutlich bei Wolff, dessen ebenfalls rationalistische Ontologie „die Wissenschaft vom völlig desexistenzialisierten Seienden" ist (169). Deshalb konnte Kant treffend und mit Recht das von Wolff aufgenommene Anselmsche Argument für die Existenz Gottes den „ontologischen" Gottesbeweis nennen. Dabei versteht er die Ontologie als Wissenschaft aus reinen Begriffen, die vorgeht, „ohne Objekte anzunehmen, die gegeben wären" (Kritik d. r. V. A 845). Dagegen garantiert die Identität von philosophischer Theologie und Erster Philosophie nicht nur die Zuwendung zum gegebenen wirklich Seienden, sondern fordert auch seine metaphysische Durchdringung zu seinen Gründen und Ursachen. Wird Gott als Ursache des Gegenstandes der Metaphysik, des Seienden als solchen aufzuzeigen versucht, d. h. auch als Schöpfer aller Dinge und nicht nur als ihr erster Beweger, dann ist die metaphysische Unterscheidung von Sein und Seiendem sowie die Partizipationslehre beinahe unumgänglich, denn die Ursache des Seienden als solchen ist nicht mehr einfachhin als ein Seiendes aufzufassen. So fordert die thomistische Konzeption der Metaphysik, die zugleich Lehre vom ens und von Gott ist, den „transphysischen" Überstieg über das gegebene Seiende zu seinen nicht direkt erfahrbaren Gründen und Ursachen und schließt damit eine völlig unmetaphysische, nur empirisch-phänomenologische Ontologie (wie sie etwa bei Nic. Hartmann vorliegt) von vornherein aus.

Natürlich soll mit diesen Erwägungen über die grundsätzliche Einheit der Metaphysik nicht das Recht bestritten werden, in Lehre und Darstellung die philosophische Theologie als ein Hauptstück der Ersten Philosophie für sich zu behandeln. Eine solche Entfaltung der Metaphysik in ihre verschiedenen Traktate ist ja unvermeidlich, denn der Mensch kann nicht alles in einem Worte sagen [19].

Wenn Gilson auch schon in den Ausführungen über Suarez und Wolff zum heutigen Thomismus Stellung nimmt, so liegt hier doch nicht der Schwerpunkt dessen, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Darauf noch näher einzugehen ist unerläßlich. Zuvor aber sollen einige Hinweise den weiteren Gang der Untersuchung umreißen.

Die Kritik des Wolffschen Rationalismus führte Kant unvermeidlich zum Problem der Existenz. Schon in den vorkritischen Schriften wiederholt er die Einsicht Avicennas, daß der Begriff keiner noch so vollständig bestimmten Wesenheit die Existenz enthält. Wie im Scotismus ist auch für ihn die Existenz ein Modus der Wesenheit, und zwar der ihrer absoluten realen Position. Im transzendentalen Idealismus der Kritik der reinen Vernunft wird jedoch die Existenz (der Dinge an sich) so vollständig wie möglich „neutralisiert" (201), denn sie ist zwar notwendige Voraussetzung jeder wirklichen Erkenntnis, kann aber nicht in diese eingehen und so des weiteren zum Problem werden.

Kants Ding an sich erschien Hegel als ebenso abstrakt wie die Daten der Wolffschen Ontologie, die er „Wissenschaft von den abstrakten Bestimmungen des Wesens" nennt. Dagegen will Hegel die volle konkrete Wirklichkeit erkennen. Wenn nun das Abstrakte durch die Widerspruchslosigkeit charakterisiert ist, dann muß Gesetz des Konkreten der Widerspruch sein (214). Deshalb versucht Hegel vom reinen Sein her durch den dialektischen Prozeß das Konkrete zu erfassen. Dabei versteht er die Existenz als eines der Momente der Selbstbestimmung des Seins, das dem Wesen als weitere Determination folgt. Mit dieser Deduktion der Existenz, zu der sich das Wesen bestimmt, ordnet Hegel die Existenz dem Wesen unter und sucht sie von der Wesensordnung her restlos verständlich zu machen. Darin zeigt sich das Hegelsche System als Essenzphilosophie und Vollendung rationalistischen Denkens [20]. Gegen diese großartige Deduktion der Existenz und gegen den Versuch, sie in ein System einzuschließen, hat Kierkegaard, der Vater der modernen Existenzphilosophie, leidenschaftlichen Protest erhoben, der sich schließlich auf die „objektive Wahrheit" der Philosophie überhaupt ausdehnte. Die philosophische Erfahrung, die der „unvergeßliche Dialog" (246) zwischen dem Anwalt der irreduziblen, nicht objektivierbaren Existenz und der durch Hegel repräsentierten Metaphysik vermittelt, ist die Einsicht, daß die Philosophie die Existenz weder eliminieren noch begrifflich erfassen kann (234). So gewinnt in der gegenwärtigen Situation, die mit Hegel und Kierkegaard durch das Dilemma bestimmt ist: Philosophie ohne Existenz, Existenz ohne Philosophie (320), das Werk des hl. Thomas besondere Bedeutung, ist es doch der Versuch, ohne auf die Philosophie zu verzichten, die Existenz zu bewahren

[17] Zur Frage nach dem Schicksal der thomistischen Konzeption des esse in der Thomistenschule vgl. Gilson: Cajetan et l'existence, Tijdschrift voor Philosophie, 15, 1953, pp. 267—286. Besonders interessant wäre unter diesem Gesichtspunkt eine neue Untersuchung über die Zeit unmittelbar nach dem Tode des Aquinaten, in der etwa Aegidius von Rom erklärte: ens per se ... non includit esse (Theoremata de esse et essentia, ed. Hocedez, p. 83) und Heinrich von Gent die Thomas fremde, aber von vielen „Thomisten" übernommene Terminologie einführte: esse essentiae, esse actualis existentiae, esse subsistentiae. (Vgl. P. Bayerschmidt, Die Seins- und Formmetaphysik des Heinrich von Gent ..., Beitr. z. Gesch. d. Phil. u. Theol. d. MA, XXXVI, 3—4, Münster 1941, S. 69).

[18] Vgl. Le réalisme méthodique, Phios. Perennis II, 1930, p. 743 ff.; Le réalisme méthodique, Paris, Téqui (1937); und vor allem: Réalisme thomiste et critique de la connaissance, Paris, Vrin 1947.

[19] Vgl. zum Ganzen: J. Owens, Theodicy, Natural Theology, and Metaphysics, The Mod. Schoolman XXVIII, 2, 1951, p. 126 ff. und J. B. Lotz, Ontologie und Metaphysik, Schol. XVIII, 1943, S. 1—30.

[20] Vgl. E. Coreth, Das dialektische Sein in Hegels Logik, Wien 1952, S. 173 f.

und von ihr als der perfectio omnium perfectionum her das Seiende als solches und im Ganzen zu verstehen.

Als Grund für den Essentialismus in seinen mannigfachen Spielarten hatte sich die Tatsache gezeigt, daß sich die Existenz im Unterschied zu den Wesenheiten nicht begrifflich erfassen und definieren, sondern nur bejahen und anerkennen läßt und deshalb leicht hintangesetzt und ausgeklammert wird. Diesen der thomistischen Metaphysik entsprechenden Gedanken, daß die Existenz der Dinge nicht begrifflich vorstellbar und erkennbar ist, sondern nur im Urteil erfaßt und anerkannt werden kann, sucht Gilson in den abschließenden Kapiteln in grundsätzlichen Erörterungen zu rechtfertigen. Dazu setzt er beim Existenzurteil an. Da dieses sich nicht entsprechend der Definition des Urteils aus Subjekt, Kopula und Prädikat, sondern nur aus Subjekt und dem Verbum „ist" zusammensetzt, hat man versucht, es durch Umformungen den übrigen prädikativen (attributiven) Urteilen gleichzusetzen. Während Brentanos Versuch, alle attributiven Urteile in Existenzurteile umzuwandeln, schon daran scheitert, daß z. B. das Urteil, alle Menschen sind sterblich, nicht mit dem negativen Existenzurteil, es gibt keinen unsterblichen Menschen, gleichwertig ist (262—267), kann man umgekehrt zumindest „auf dem Papier" das Existenzurteil in das dreigliedrige Urteil S est ens (existens) umformen (261). Das setzt jedoch voraus, daß man dem Verb esse seinen ursprünglichen (existentiellen) Sinn nimmt und es als bloße Kopula versteht. Gleichzeitig aber hält man seinen ursprünglichen Sinn fest, weil auch das Prädikat ens — im Unterschied zu anderen korrekten Auflösungen zweigliedriger Urteile, wie S currit = S est currens — vom gleichen Verb esse gebildet wird (260 f.). Wenn so der verbale (existentielle) Sinn von esse unaufgebbar ist, dann ist die Umformung des Existenzurteils in ein prädikatives Urteil nicht erforderlich. Sie kann aber auch gar nicht die ursprüngliche zweigliedrige Form ersetzen, weil sie dieser nicht strikt gleichwertig ist. Und zwar deshalb nicht, weil das Prädikat ens, auch wenn man es nicht essentialistisch verkennt, weniger und mehr als das Verb est enthält; weniger, denn es erfaßt und setzt das Sein nicht mehr unmittelbar als solches, sondern nur indirekt im ens, welches esse und essentia ist; mehr, denn das ens bezeichnet auch die in ihm enthaltene Wesenheit (284). Die Existenz eines Dinges wird also erfaßt und bejaht in einem irreduziblen geistigen Akt, in dem das „ist" weder das Subjekt bezeichnet noch ein mit ihm durch die Kopula verbindbares Prädikat, also ein Begriff ist; vielmehr hat dieser Akt seinen originalen Sinn völlig im verbalen „ist" (267). Ein Verb aber drückt nach der modernen, nicht mehr auf der aristotelischen Logik aufbauenden Grammatik (Brunot) eine objektive oder eine sich im Subjekt vollendende, subjektive Tätigkeit aus. Zur letzteren Art gehört das Verb „sein", bezeichnet es doch nach dieser von der Logik befreiten Grammatik „die erste der subjektiven Tätigkeiten" (275). Diese Formulierung, welche die thomistische Lehre vom esse als actus primus wiederholt, bestätigt von der Sprache und dem sich in ihr ausdrückenden Gemeinsinn her die erarbeitete Einsicht in die Irreduzibilität des zweigliedrigen Existenzurteils, in dem — und nicht in einem der simplex apprehensio zugeordneten vorstellbaren Begriff — das überwesenhafte und deshalb überbegriffliche Sein der Dinge erfaßt wird [21].

Die dieser Erkenntnislehre entsprechende thomistische Metaphysik erfüllt die ihr heute gestellte Aufgabe nicht durch die grundsätzliche Hinwendung zum existierenden Seienden. Sie bedarf vielmehr der Ergänzung durch eine dem Besonderen und Konkreten nachgehende Phänomenologie (327). „Die wahre Metaphysik ... hat nie die Phänomenologie besessen, auf die sie Anrecht hat, die moderne Phänomenologie hat nicht die Metaphysik, die allein sie begründen und in der Begründung leiten kann" (20). Damit ist eine Aufgabe genannt, die in Angriff zu nehmen eine Weise ist, dem hl. Thomas wahrhaft zu folgen, indem man sein Werk, wie er selbst es heute machen würde, zu erarbeiten sucht und dabei weitergeht, als er es tun konnte, aber auf dem Weg, den er einst eröffnet hat (322).

Nach diesem ausführlichen Bericht über L'être et l'essence steht wohl unbezweifelbar fest, daß die thomistische Metaphysik keine Essenzphilosophie im Sinne des erläuterten Gegensatzpaares ist [22]. Ist sie deshalb aber eine Existenzphilosophie oder ist es gar sinnvoll, von einem „thomistischen Existentialismus" zu sprechen? Letzteres tut Gilson nicht, und zwar mit Recht, denn, wie verschieden, selbst entgegengesetzt auch die unter diesem Titel schlecht und recht zusammengefaßten philosophischen Strömungen sein mögen, der Existentialismus ist bereits eine geschichtliche Wirklichkeit, und er geht ihm und seiner Zeit eigenen Fragen nach, die nicht einfachhin mit Thesen der klassischen Metaphysik beantwortet werden können. So wäre der Terminus: thomistischer Existentialismus äquivok und könnte nur Verwirrung stiften [23]. Aber auch die Rede von einer thomistischen „philosophie —" oder „métaphysique existentielle" kann in ihrem unbestrittenen Recht nur akzeptiert werden, wenn ihr Sinn gegen Mißverständnisse genauer präzisiert wird.

Diese von Gilson keineswegs übersehenen Schwierigkeiten knüpfen sich zunächst an die Übersetzung des lateinischen „esse" durch „exister". Wenn die sprachliche Form nicht gleichgültig ist für das Philosophieren (11, 141, 267, 275), dann bringt diese Übersetzung die Gefahr mit sich, die (freilich je näher zu bestimmende) Einheit und Zusammengehörigkeit von esse subsistens, esse commune, essentia und ens zu verkennen (vgl. Le thomisme ... p. 44, n. 1). Gilson nennt Gott zwar folgerichtig „l'Exister" (325 ff.), aber es bleibt schwierig, die existentia statt des esse als die „perfectio omnium perfectionum" zu denken. Und daß die essentia als sich herleitend vom esse nicht außerhalb des allumfassenden Seins steht: dieser metaphysische Zusammenhang geht bei der Übersetzung von esse durch exister zumindest in der sprachlichen Form unweigerlich verloren. Hinzu kommt noch, daß existere, das im klassischen Latein zumeist „erscheinen", „sich zeigen" heißt, dem bei den Theologen des 12. Jh. noch festgehaltenen Wortsinn nach „sistere ex" bedeutet, also im Unterschied zu esse den Bezug zu einem Ursprung mitbezeichnet (14, 249 f.) und nur auf Grund einer vorgängigen Sinnentleerung des Wortes Sein seine heutige Bedeutung erlangt hat (15). Das alles belastet natürlich den Ausdruck „philosophie existentielle". Wenn aber im Deutschen, wo der Unterschied von esse und ens sprachlich wiederzugeben und deshalb die Umschreibung von esse mit Existieren nicht notwendig ist, die thomistische Metaphysik eine „Philosophie des Seins" oder eine „Seinsmetaphysik" genannt wird, dann zeigt sich eine weitere Schwierigkeit dieser Terminologie. Die thomistische Philosophie ist und bleibt nämlich als Metaphysik Wissenschaft nicht vom Sein, sondern vom Seienden als solchem (118, 296). Das esse ist nicht ihr „subjectum", sondern innerer Grund ihres Gegenstandes, weil es nur vom erstlich und direkt erkannten Seienden her als inneres Prinzip, nicht aber gegenständlich-konkret erfaßt wird. Das ens, der Gegenstand der Metaphysik, ist die Einheit von Sein und Wesen. Die Abhebung der thomistischen Metaphysik von einem Essentialismus will und kann nun keineswegs die Wesenheiten und ihre auf die göttliche Vernunft verweisende Ordnung preisgeben, sondern soll sie vielmehr in ihrer wahren Natur vor einer rationalistischen Umdeutung in abstrakte Gebilde des Verstandes be-

[21] Diese Ausführungen Gilsons sind oft kritisiert, oft dabei auch mißverstanden worden. Vgl. vor allem L.-M. Régis, The Mod. Schoolman XXVIII, 2 (1951), pp. 111—125; B. Romeyer, Archives de Philos. 18 2, (1952), pp. 83—115 und besonders die scharfsinnige Kritik von G. Van Riet, Rev. philos. de Louvain, 46 (1948), pp. 352—376. Daß hier manche nicht unwichtige Fragen offen bleiben, ist wohl unbestreitbar. Wenn man aber Begriff und Urteil nicht nur explizierende, interpretatorische Funktion zuschreibt, wie Van Riet es zu tun scheint, (a. a. O. p. 371), sondern sie neben der für sich „blinden" Sinnlichkeit als konstitutiv für die konkrete Erkenntnis des existierenden Einzeldings ansieht, dann sind m. E. die Hauptthesen Gilsons sachlich und historisch in einer thomistischen Metaphysik der Erkenntnis, die nicht einfachhin eine „Phänomenologie des Bewußtseins" (a. a. O. p. 373) ist, berechtigt. Vgl. dazu das in dieser Diskussion leider unbeachtet gebliebene Werk von K. Rahner, Geist in Welt, Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, Innsbruck 1939.

[22] Es braucht kaum mehr betont zu werden, daß damit nicht der Unterschied zwischen nur „empirischer Tatsachenerkenntnis" von höchstens komparativer Allgemeinheit und echt allgemeiner „Vernunftwahrheit" gemeint ist. Einen wiederum anderen, umfassenderen und vielschichtigen Gehalt hat E. Przywara diesem Begriffspaar gegeben in: „Essenz- und Existenz-Philosophie", Schol. 14 (1939) p. 515 ff. P. hat auch dieses Begriffspaar erstmalig, und zwar 1929, geprägt (a. a. O. p. 515, n. 1).

[23] Vgl. L.-B. Geiger, Existentialisme, essentialisme et ontologie existentielle, in: E. Gilson, Philosophe de la Chrétienté, Paris 1949, pp. 227—274, besonders p. 238.

wahren[24]. So bleibt als einziger, aber vollberechtigter Sinn der Entgegensetzung von Wesensphilosophie und thomistischer Metaphysik die Tatsache, daß für Thomas im Seienden das Sein als die höchste Vollkommenheit einen Primat vor der Wesenheit besitzt. Das Sein erklärt essentia und ens, es selbst aber ist nur auf das ipsum esse subsistens zurückzuführen, was Anerkennung der freien göttlichen Schöpfungstat und so reductio in mysterium ist.

Es bleibt noch die Forderung nach Ergänzung der Metaphysik durch eine Phänomenologie zu besprechen. Gilson hat des näheren nicht präzisiert, was er hier unter Phänomenologie verstanden wissen will. Man wird aber kaum fehlgehen mit der Annahme, daß damit — entsprechend dem im Französischen weiten Sprachgebrauch von phénoménologie — keineswegs die Phänomenologie etwa Husserls oder Heideggers gemeint ist. Vielmehr scheint es sich vor allem um die Forderung zu handeln, sich eingehender und genauer, als es in der allgemeinen Metaphysik geschehen kann, dem Besonderen und Konkreten in philosophischer Erkenntnisbemühung zuzuwenden. Gegenstand der Metaphysik ist zwar das individuelle, konkrete Seiende, aber es wird doch nur als Seiendes betrachtet und kommt nicht ausdrücklich zur Sprache, insofern es materiell oder geistig, unbelebt, organisch oder von der Seinsart des Menschen ist. So drängt die allgemeine Metaphysik nach ergänzender Fortführung als Philosophie der Natur und des Geistes. Sicher hat Thomas dazu Grundsätzliches und Entscheidendes gesagt, aber ebenso sicher ist, daß wir in diesen Fragen heute über ihn hinausgehen müssen. Das trifft nicht nur zu für die Naturphilosophie, die Thomas oft unkritisch mit Anschauungen einer heute überholten Naturwissenschaft vermengt hat, sondern gilt auch für das geistig-personale Leben, zu dessen struktureller Eigenart moderne phänomenologische Analysen unaufgebbare Einsichten vermittelt haben. Man könnte bei der Frage einer Ergänzung der allgemeinen Metaphysik auch z. B. an eine Philosophie der Kunst denken, näher jedoch scheint es Gilson zu liegen, eine philosophische Erhellung der Geschichte zu fordern, etwa ein Aufdecken jener Momente, die zum Bruch mit dem Mittelalter und dann zu unserer eigenen geschichtlichen Situation am „Ende der Neuzeit" führten[25]. Zur Lösung solcher Aufgaben, die zu sehen schon für eine kritische Bestimmung des eigenen geschichtlichen Standortes unerläßlich ist, stellt L'être et l'essence selbst einen in der Neuscholastik einmaligen Beitrag dar, dessen Ergebnisse und Anregungen fortan nicht unberücksichtigt bleiben dürfen[26].

Endlich muß auf die Bedeutung hingewiesen werden, die L'être et l'essence für eine Auseinandersetzung und Begegnung mit dem Werk M. Heideggers hat. Bei aller grundsätzlichen Verschiedenheit sind einige Berührungspunkte bei den völlig voneinander unabhängigen Philosophen unverkennbar gegeben. Beide wenden sich z. B. strikt gegen den Cartesianischen Ansatz der Philosophie, betonen die Bedeutung der Sprache für das Philosophieren (wobei Heidegger seine eigene Warnung, man müsse sich dabei „vor hemmungsloser Wortmystik hüten" [Sein und Zeit, S. 220], in den letzten Aufsätzen wohl kaum mehr beachtet hat), setzen sich ab von einer Vorherrschaft der Logik, die auch nach Gilson das Seinsproblem verstellt und nicht aufkommen läßt (273, 278 f.), und vor allem kommen beide weitgehend in der Deutung der Geschichte der Metaphysik überein. Während aber nach Heidegger die Metaphysik „von ihrem Beginn bis in ihre Vollendung" „in einer durchgängigen Verwechslung von Seiendem und Sein" steht (Was ist Metaph.[5], S. 11), so daß wir in ihrer Geschichte „nirgends" ein Bedenken und „Erfahren des Seins selbst" finden (Holzwege, S. 243), zeigt Gilson auf, daß es „im Laufe der Geschichte wenigstens einen Versuch" (321) gegeben hat, das Sein selbst als nicht mehr begrifflich erfaßbaren Grund des Seienden zu bedenken; und zwar geschähe das in der Philosophie des hl. Thomas von Aquin, als deren Mitte er die Lehre vom „ipsum esse, quo aliquid est" behauptet. So ist L'être et l'essence eine Frage an Heidegger, die dadurch nicht an Eindringlichkeit verliert, daß Heidegger in der Seinsvergessenheit „kein bloßes Versäumnis" der Metaphysik sieht, sondern sie als ein geschickhaftes Sichverbergen des Seins selbst deutet[27].

Diese Gegenüberstellung setzt freilich voraus, daß das, was Heidegger das Sein selbst nennt, mit dem thomistischen esse commune oder actus essendi übereinkommt. (Eine Gleichsetzung mit dem göttlichen ipsum esse subsistens ist ausgeschlossen, schon weil nach Heidegger das Sein, ohne das „niemals ein Seiendes ist", selbst „nie west ohne das Seiende" [Was ist Metaph.[5], S. 41], also nicht absolut, sondern als „Grund" [vgl. Vom Wesen des Grundes[3], S. 47] relativ auf das durch es konstituierte Seiende ist). Wenn diese Übereinstimmung, die M. Müller glaubt behaupten zu können[28], zutrifft, dann erhebt sich von L'être et l'essence her sogleich die weitere Frage, ob das Sein und sein Verhältnis zum Seienden ohne Berücksichtigung der Wesenheit und des Partizipationsgedankens verstanden werden kann. Das versucht Heidegger, aber gerade darin würde es Gilson begründet sehen, daß er in seiner Philosophie nicht zum göttlichen ipsum esse subsistens gelangt, denn „abgeschnitten von der Wesenheit, die es aktualisiert . . ., bleibt das Sein in einer verhängnisvollen Verborgenheit hinsichtlich seines Ursprungs und seiner eigentlichen Natur" (327).

Eine nur von solchen Fragen geleitete Auseinandersetzung führt jedoch kaum, wie wichtig und unaufgebbar sie auch sein mag, zu einer echten Begegnung. Dazu wäre vielmehr erfordert, auf den neuen, auch methodisch bedeutsamen Ansatz Heideggers einzugehen. Dieser kann hier nicht eingehend charakterisiert werden. Nur soviel sei gesagt, daß Heidegger der Seinsfrage in transzendental-phänomenologischer Untersuchung nachgeht und dem-

[24] E. Gilson, Compagnons de route, in dem Anm. 23 zitierten Werk, p. 294. Ferner L.-B. Geiger, Philosophies de l'essence et philosophies de l'existence, Congreso internacional de filosofia, Barcelona 1948, Madrid 1949, pp. 783—797.

[25] Vgl. dazu E. Gilson, Compagnons de route, a. a. O. p. 293.

[26] Auf dieses von Gilson aufgenommene, aber in der Neuscholastik bisher nur ungenügend gesehene Problem der eigenen geschichtlichen Ortsbestimmung könnte man die Würdigung von L.-M. Régis beziehen, der L'être et l'essence „a turning point in the philosophical speculation of our time" nennt (The Mod. Schoolmen, XXVIII, 2 [1951], p. 111).

[27] Besonders grotesk wird der Vorwurf der Seinsvergessenheit gegenüber der thomistischen Metaphysik, wenn ihr unterstellt wird, sie suche als philosophische Theologie das Seiende nicht aus dem Sein zu verstehen, sondern erkläre lediglich im „Auslassen" und „Überspringen" der Frage nach dem Sein das Seiende durch Zurückführung auf das es herstellende höchste, göttliche Seiende (vgl. M. Müller, a. a. O. S. 99 ff.). Dagegen zeigt Gilson, daß gerade die Gotteslehre Thomas zur Unterscheidung von Sein und Seiendem führt.

[28] „Vergleichbar ist das Sein Heideggers . . . nur mit dem actus essendi" (a. a. O. S. 77), den „als das letzte Verbindende und Einigende . . . Thomas selbst allerdings sehr deutlich gesehen" hat (S. 96). Diese Aussagen stehen zu der sonst in der Schrift behaupteten „Seinsvergessenheit" der thomistischen „Wesensphilosophie" in unverkennbarer Spannung, die sich zum Teil daraus erklärt, daß Müller hier zumeist als Interpret Heideggers spricht, die andererseits aber auch auf seine eigene Thomasdeutung in „Sein und Geist", Tübingen 1940, verweist, in der die thomistische Lehre vom ipsum esse quo est stark zugunsten einer häufigen Gleichsetzung von essentia und Sein vernachlässigt wird. Ob und wieweit sich Müller mit den zitierten Sätzen von seiner früheren Thomasinterpretation distanziert, die sich hier S. 87 ff. noch deutlich widerspiegelt, wird erst aus der angekündigten zweiten umgearbeiteten Auflage von „Sein und Geist" zu ersehen sein.

gemäß das Sein primär als das Licht erfährt, durch das und in dem Seiendes als solches offenbar und erkannt wird[29].

Obwohl Gilson die transzendentale Fragestellung fernliegt — sie scheint ihm standpunktlich gebunden zu sein —, kann doch L'être et l'essence auch einer derartigen Begegnung den Boden bereiten: Einmal nämlich weist Gilsons (methodisch wohl nicht völlig geklärter) Versuch, von der Erkenntnis des Seienden her den Primat des esse aufzuweisen, eindeutig in die Richtung der transzendentalen Fragestellung, die ja ganz auf die konstitutiven Möglichkeitsbedingungen des Erkennens und (bei Heidegger) jeglichen Verhaltens geht; zum anderen und vor allem aber zeigt Gilson auf, was einer der nachhaltigsten Eindrücke dieses Buches ist, daß in jeder bedeutenden Philosophie geradezu alles Entscheidende vom jeweiligen Ansatz, von den sachlichen und methodischen Prinzipien abhängt. Das führt ihn zu der unabweisbaren Forderung, die auch für eine Begegnung mit Heidegger gilt: „Principiis obsta"[30].

Damit ist zwar nicht der Reichtum an Belehrung und Anregung erschöpft, den L'être et l'essence vermittelt, aber vielleicht konnte deutlich werden, daß dieses „Hauptwerk" Gilsons es verdient, „die beste und unentbehrlichste Einführung in die Metaphysik" und „eines der schönsten Dokumente zur Würdigung des hl. Thomas" genannt zu werden[31], für das man gerade auch in Deutschland dem hervorragenden Autor, der am 13. Juni dieses Jahres seinen 70. Geburtstag feierte, aufrichtig dankbar sein muß.

[29] Vgl. dazu neben J. Möller, Existenzialphilosophie und katholische Theologie, Baden-Baden 1952, die vortrefflich in den entscheidenden Ansatz Heideggers einführenden Aufsätze von J. B. Metz, Heidegger und das Problem der Metaphysik, Schol. 28 (1953), S. 1—22 und E. Coreth, Das fundamentalontologische Problem bei Heidegger und Hegel, Schol. 29 (1954), S. 1—23.

[30] Vgl. dazu vor allem auch: E. Gilson, Jean Duns Scot, p. 114 f.

[31] J. de Finance, in: Archives de Philos. 18, 2 (1952) p. 160.

„Das Problem der Psalmen, Text und Erklärung der Psalmen zur Zeit des hl. Hieronymus und hl. Augustinus" lautet das Thema eines wichtigen Vortrages, den der Abt des Benediktinerklosters San Girolamo in Rom, Dom Pierre Salmon, im Februar 1954 vor dem Päpstlichen Bibelinstitut hielt. Der französische Wortlaut findet sich in der Zeitschrift L'ami du Clergé 64 (1954) 161—173, sowie in den Collectanea Biblica Latina.

Außer dem Interesse an den großen Kirchenvätern beruht die Bedeutung des Vortrages auf der Tatsache, daß der Leiter des mit der Neuherausgabe der Vulgata betrauten Klosters hier in etwa einen aus reichen Spezialstudien erfließenden Rechenschaftsbericht gibt. In den Ausführungen über den Bibeltext der beiden Kirchenlehrer überwiegt natürlich der hl. Hieronymus und werden die Grundlagen offenbar sowohl für das von Dom R. Weber herausgegebene Psalterium Romanum mitsamt den sonstigen alten lateinischen Psaltern (Collectanea Biblica Latina, Bd. X, 1953) als auch besonders für den Liber Psalmorum, den Band X der Vulgataausgabe (Rom 1953). Ohne Anspruch, die Frage nach dem Verhältnis der „afrikanischen" Übersetzung bei Cyprian und den „europäischen" Texten lösen zu wollen oder sich sogar für eine einzige lateinische Psalmenübersetzung am Anfang zu entscheiden, stellt Salmon doch eine auffallend einheitliche Grundlage der lateinischen Psalmenüberlieferung fest, wobei er geneigt ist, dem Psalterium Romanum einen sehr frühen und vermöge seiner liturgischen Verwendung sehr bestimmenden Platz zuzuweisen. Er identifiziert es nicht mit der ersten Revision des Hieronymus. Das Psalterium Gallicanum ist zunächst eine Privatarbeit, die es infolge ihrer Verbreitung freilich nahelegte, durch Alkuin Bestandteil der offiziellen lateinischen Bibel zu werden. Die Entstehung des Psalterium juxta Hebraeos wird aus apologetischem Interesse und sein Unterliegen gegenüber dem Gallicanum dadurch erklärt, daß letzteres, dem Romanum näherstehend, für dessen Ersetzung in der Liturgie geeigneter erschien. Es stellt mehr eine Revision eines vorliegenden Textes nach dem Hebräischen als eine Neuübersetzung dar. Wenn das textkritische Bemühen des hl. Augustinus auch gegenüber dem hieronymianischen Material zurücktritt, so weiß Salmon doch manches über seine Grundsätze und sein Vorgehen auf diesem Gebiete zu berichten. Eine planmäßige Verbesserung des Psalmtextes oder sogar eine Rezension desselben will er ihm freilich nicht zuschreiben.

Der zweite Teil des Vortrages beschäftigt sich mit der Psalmenerklärung der beiden Kirchenväter, die an treffenden Beispielen illustriert wird. Sogar für Hieronymus ergibt sich, daß sein Bemühen um den Text nur als Vorstufe für das Verständnis des Wortsinns und dieser wieder als Weg zum geistigen Sinn gesehen wird. In dem Bemühen um dieses Ziel gehen beide Kirchenväter zusammen. Sie verlassen den alttestamentlichen Sinn und sehen in den Psalmen Christus und die Kirche wirken und beten. Ihr Verfahren stellt eine totale Aneignung der alttestamentlichen Gebete für die Kirche dar, die dieser als Gefäß und Mittel für Glauben und Beten des Gottesvolkes dienen. Bei allem Staunen über die Fülle dieses ins Psalterium hineingebeteten Glaubensgutes möchte man natürlich gerne die hermeneutische Frage erörtert sehen, wie solches zu werten ist und welche Anregungen sich für die volle Erfassung des Offenbarungssinns ergeben. Doch wäre damit der sehr anregende Vortrag wohl überfordert.

Münster. H. Eising

Synoptische Studien. Alfred Wikenhauser zum siebzigsten Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern. Karl Zink Verlag München, 1954, 293 S., DM 24,—.

Festschriften, an denen vielfach eine größere Anzahl von Autoren beteiligt ist, enthalten oft so verschiedene Einzelarbeiten, daß man von einer Einheit nur insofern reden kann, als sie durch die Widmung und den Einband zusammengehalten werden. Das trifft für die Festgabe, die Alfred Wikenhauser zum siebzigsten Geburtstag dargebracht wurde und die nun ein reichliches Jahr später im Druck erschienen ist, nicht zu. Die 15 Abhandlungen wenden sich, wie der Titel zeigt, alle einem bestimmten ntl. Thema zu, das freilich umfassend genug ist, um den Mitarbeitern genügend Spielraum zu lassen. Die Lektüre bekommt einen besonderen Reiz dadurch, daß sich einige Untersuchungen in der engeren Fragestellung stark berühren und gegenseitig ergänzen. Die Arbeiten stehen durchweg auf hohem wissenschaftlichen Niveau und stellen eine würdige Ehrengabe für den hochverdienten akademischen Lehrer und Forscher des N. T. dar. Dank gebührt nicht zuletzt, wie auch im Vorwort hervorgehoben, dem idealgesinnten und selbstlosen Verleger des Werkes. Die Besprechung muß sich wegen des knappen Raumes auf eine kurze Angabe des Hauptinhaltes beschränken.

Pierre Benoit, O. P., Jerusalem, behandelt in seinem Beitrag: „La mort de Judas" (1—19) die Frage nach der geschichtlichen Glaubwürdigkeit von Mt 27, 3—10 u. Apg 1, 16—20. Seine interessanten Ausführungen zeigen: Wenn diese Erzählungen auch nicht als eigentlich historische Berichte gelten können und ihre Abweichungen voneinander sich nicht ausgleichen lassen, so enthalten sie doch in ihrem Kern eine auf wirklicher Erinnerung beruhende Tradition, wobei im einzelnen der Mt-Bericht die größere Glaubwürdigkeit für sich hat, weil er sich nicht in dem Maße aus atl. Schrifttexten erklären läßt wie der in der Apg und auffällige Übereinstimmungen mit der Topographie des alten Jerusalems aufweist. — Joseph Blinzler, Passau, untersucht in Auseinandersetzung mit der neueren Literatur „Die literarische Eigenart des sogenannten Reiseberichts im Lukasevangelium" (20—52) mit dem überzeugenden Ergebnis, daß Lk 9, 51—18, 14 nicht als chronologisch-geographisch geordneter Bericht über die letzte Reise Jesu nach Jerusalem intendiert ist, sondern lediglich eine umfangreiche Einschaltung des dem Evangelisten aus Q und seiner Sonderquelle vorliegenden Stoffes

an der Stelle des Mk-Aufrisses darstellt, wo der Aufbruch Jesu von Galiläa nach Judäa erwähnt wird (Mk 10, 1). Die Veranlassung zur Einführung gerade an dieser Stelle bot offenbar die Erzählung des lukanischen Sondergutes Lk 9, 51—56, die in ähnlicher Weise vom Beginn der Reise Jesu nach Jerusalem berichtet. Dem durch ein paar redaktionelle Reisenotizen (Lk 13, 22 und 17, 11) geschaffenen literarischen Rahmen der Jerusalemreise kommt keine tragende Bedeutung zu. Weiter sucht B. zu zeigen, daß schon die frühe Textüberlieferung in Verkennung der literarischen Eigenart dieses Stückes nachträgliche Angleichungen an das Reiseschema vorgenommen hat, und schlägt in diesem Zusammenhang vor, in Lk 13, 33 σήμερον καὶ αὔριον καί und in 17, 11 μέσον Σαμαρίας καί als nicht ursprünglich zu streichen. Seine Erklärung hierfür ist durchaus einleuchtend; freilich hätte dann die ursprüngliche Textgestalt in der handschriftlichen Überlieferung keine Spuren hinterlassen, was allerdings nicht gegen die vorgeschlagenen Konjekturen zu sprechen braucht. — Eine Untersuchung von E. Osty in Melanges Jules Lebreton I (RechScRel 39 [1951]), 146—154 bestätigend und weiterführend, legt M.-E. Boismard, O.P., Jerusalem, in seinem Artikel: „Rapprochements littéraires entre l'évangile de Luc et l'Apocalypse" (53—63) Texte vor, die ihm die Hypothese einer literarischen Abhängigkeit des Lk von der Apk oder doch wenigstens einer ihr zugrunde liegenden schriftlichen Quelle nahelegen. Er hält es für geraten, die relative Chronologie der beiden Schriften neu zu überprüfen. Zu S. 56: Apk 9, 1 kann unter dem „Stern", der vom Himmel fällt, im Hinblick auf 20, 1—3 kaum Satan, sondern nur ein von Gott gesandter Engel des Himmels verstanden werden. — Lucien Cerfaux, Louvain, „La section des pains" (64—77) glaubt die Übereinstimmungen und Verschiedenheiten in Mk 6, 31—8, 26 und Mt 14, 13—16, 12 am besten mit der Annahme erklären zu können, daß beiden Evangelisten eine gemeinsame Quelle vorlag, die jeder in seiner Art bearbeitet hätte, eine Hypothese, gegen die man freilich, auch im Hinblick auf die hier angeführte Begründung, die Bedenken nicht los wird. Im 2. Teil geht er den leitenden Gesichtspunkten nach, unter denen diese Gruppe von Episoden geformt und zusammengestellt wurde. Er führt dabei aus, daß am Anfang aus Notwendigkeiten der Verkündigung und Katechese heraus das theologische Anliegen stand; erst in einem späteren Stadium seien biographische und geographische Interessen hinzugekommen. — In der Abhandlung von Joseph Dey, Hofheim, finden wir „Beobachtungen an den Bedingungssätzen synoptischer Parallelen" (78—82) niedergelegt, die uns erkennen lassen, daß die gleiche oder abweichende Art des Bedingungssatzes in synoptischen Parallelen für die Beurteilung der Quellenfrage der Evangelisten und ihres Verhältnisses zueinander, auch hinsichtlich ihrer Auffassung bestimmter Aussprüche, wichtig sein kann. Zu S. 81 f.: Mt 7, 9 f. hat der Eventualfall, den D. voraussetzt, gewichtige Hss (u. a. S* B Cabcgh) gegen sich. — Anton Fridrichsen, Upsala, macht, was den Stiltypus der Rede betrifft, auf „Eine unbeachtete Parallele zum Heilandsruf" Mt 11, 28 ff. (83—85) bei Epiktet, Diss. IV 8. 28 aufmerksam. — Joachim Jeremias, Göttingen, nimmt in seinem Aufsatz: „Kennzeichen der ipsissima vox Jesu" (86—93) zu der Frage Stellung, ob man angesichts der retrospektiven Züge in der Darstellung des Christuszeugnisses auch bei den Synoptikern überhaupt noch bis zur ipsissima vox Jesu zurückkommen könne. Als einwandfreie Kennzeichen der ipsissima vox Jesu erweisen sich nach seinen Ausführungen die Gottesanrede 'abba (ohne Suffix), die sich nirgends in der ganzen jüdischen Literatur belegen läßt, und der Gebrauch des Wortes 'amen als Bekräftigung der eigenen Rede und als Ausdruck göttlichen Hoheitsbewußtseins. Hierzu kommen noch die Gleichnisse, die Art der Verwendung des Rhythmus und die auffällig häufige Umschreibung des Gottesnamens durch das Passiv. — Max Meinertz, Münster, behandelt „Die Tragweite des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen" (94—106) und weist überzeugend nach, daß das Gleichnis keine reine Allegorie, sondern ein wirkliches Gleichnis mit allegorischen Zügen ist (Bräutigam = Jesus; die Jungfrauen = Braut; das Kommen des Bräutigams = Parusie Jesu). Es will die Gläubigen zur Wachsamkeit und zur Bereitschaft für die Parusie aufrufen, setzt aber nicht voraus, daß die Gemeinde das Ausbleiben der Parusie bereits als Verzögerung empfunden habe (gegen G. Bornkamm). — Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen wird auch im Rahmen des folgenden Beitrages von Wilhelm Michaelis, Bern: „Kennen die Synoptiker eine Verzögerung der Parusie?" (107—123) auf seine Grundgedanken hin untersucht, und es ist interessant zu sehen, wie beide Gelehrten in ihrem Urteil völlig übereinstimmen. Neben diesem Gleichnis prüft M. die anderen Texte, die man verschiedentlich für das Vorhandensein der Vorstellung von einer Verzögerung angeführt hat, und zeigt, daß keine Anhaltspunkte zu finden sind, um die Frage seines Themas bejahend zu beantworten. — Die schwierige Stelle Mk 2, 20 und Parallelen hat bisher noch keine befriedigende Deutung erfahren. Karl Th. Schäfer, Bonn, unterzieht sie in seinem Beitrag „. . . und dann werden sie fasten, an jenem Tage" (124—147) im Zusammenhang mit 2, 18—22 erneut einer scharfsinnigen Analyse. Er glaubt den gordischen Knoten als den sich die Worte für die Exegese darstellen, lösen zu können, indem er den Begriff „fasten" (2, 20) bildlich im Sinne von „mit Trauer entbehren" versteht. Jesus bringe in dem oben angeführten Wort zum Ausdruck, daß nach seiner Hinwegnahme aus dem irdischen Leben „eine Zeit kommen werde, in der die Seinigen seine jetzt mit Freude erfüllende Gegenwart, ‚mit Trauer entbehren' werden" (141). Man kann dieser Lösung kaum zustimmen, denn der zur Illustration dienende allegorische Gebrauch von ὁ νυμφίος und οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος in der Rede von Jesus und seinen Jüngern, auf den sich Sch. beruft, berechtigt noch nicht, νηστεύειν (2, 20), gerade im Zusammenhang mit 2, 18 f, in dem angegebenen bildlichen Sinn zu nehmen. — Mit der neuerdings von P. Benoit und L. Vaganay vorgetragenen These, die das synoptische Problem einer neuen Lösung entgegenführen will, beschäftigt sich die Arbeit von Josef Schmid, München: „Markus und der aramäische Matthäus" (148—183). Die beiden französischen Gelehrten anerkennen wohl die literarische Abhängigkeit des Mt und Lk von Mk, aber sie glauben, daß man den synoptischen Texten nur gerecht werden könne, wenn man dazu noch alle drei Synoptiker von einer ihnen zugrunde liegenden gemeinsamen griechischen Quelle (= Mg) abhängig sein läßt, in der man eine Übersetzung des von der Tradition bezeugten Urmatthäus zu sehen habe. Sch. prüft die von ihnen für ihre Thesen angeführten Tatbestände in eingehender Untersuchung und kommt zu dem gut begründeten, überzeugenden Ergebnis, daß weder die stoffliche Anordnung noch die sprachliche Form der Synoptiker einen solchen Rückgriff auf jene postulierte Quelle erfordere oder auch nur gestatte. — Rudolf Schnackenburg, Dillingen, wendet sich der eigenartigen Sammlung von Aussprüchen und Szenen „Mk 9, 33—50" (184—206) zu. Er untersucht sie literarkritisch sowie traditionsgeschichtlich und stellt die Frage nach dem Sinn dieser Zusammenstellung. Zuletzt zieht er die Folgerungen für die synoptische Frage. Er erweist dieses Stück als eine von einheitlicher Hand, vielleicht sogar vom Evangelisten selbst gestaltete Stichwort- (bzw. Assoziations-) Komposition. Es sind Jüngerbelehrungen — kein Gemeindekatechismus! —, für die der Evangelist gerade hier eine geeignete Stelle sehe, sie unterzubringen. „An welcher späteren Stelle hätte er das sonst tun können?" fragt Sch., eine Frage, die freilich den Evangelisten bei der ihm eigenen Kompositionstechnik, die ihm so viele Möglichkeiten bietet, wohl weniger als uns in Verlegenheit bringen würde. Zur Erklärung der Überlieferungsgestalt kommt man, wie die gründliche Untersuchung zeigt, ohne „Urmatthäus" und auch ohne „Urmarkus" aus. — Das Thema des folgenden Aufsatzes von Johannes Schneider, Berlin: „Zur Analyse des lukanischen Reiseberichtes" (207—229) wendet sich dem gleichen Gegenstand wie das von Blinzler zu. Während sich aber dieser im wesentlichen auf die literarkritische Betrachtung des lukanischen Reiseberichtes beschränkt, geht Sch. in seiner anregenden Studie noch einen Schritt weiter und zeigt, anknüpfend an die Arbeiten von H. Conzelmann, daß man aus seinen formalen Eigentümlichkeiten auf bestimmte theologische Absichten schließen kann, von denen sich Lk bei der Anlage und Gestaltung dieser Einschaltung leiten läßt. Der Evangelist habe den Stoff nicht wahllos zusammengestellt, sondern unter bestimmten didaktisch-paränetischen Gesichtspunkten. Es sei ihm darauf angekommen, „eine Jüngerlehre zu geben, die klare Weisungen für das Leben und Wirken der Jünger und die zukünftige Missionsarbeit der Jüngergemeinde" enthalte (220). Durch diese Ordnung und Zusammenstellung der Worte Jesu sei „die erste Theologie und Ethik des Urchristentums" entstanden. —

Mit viel Akribie geht Anton Vögtle an den „Spruch vom Jonaszeichen" (230—277) heran, bemüht, die Diskussion dieses Spruches über das „angestrengte Rätselraten", in dem sie bisher steckengeblieben ist, herauszuführen. Er kommt in literar- sowie sach- und traditionskritischer Untersuchung zu dem Resultat, daß

Mt 12, 40 eine sekundäre Abänderung des Deutespruchs Lk 11, 30 ist. Indem er in der näheren Bestimmung des diesem Geschlecht verheißenen Jonaszeichens davon ausgeht, daß unter dem Begriff „Zeichen" nur ein unmittelbar feststellbares und erfahrbares Beglaubigungswunder gemeint sein und daß das Gleichniswort vom Jonaszeichen nur an die dem Propheten widerfahrene wunderbare Errettung aus dem sicheren Tode anknüpfen könne, lehnt er die vielfach vertretene Deutung auf die Bußpredigt Jesu oder auf seine Androhung des nahen Gerichtes, weiter die auf die Person „Jesu selbst mit seiner Botschaft und seinem Handeln", auch die auf die Auferstehung Jesu ebenso wie die auf das Kommen des Menschensohnes aus dem Himmel zu diesem Geschlecht als Entsprechung zu dem Kommen des Jonas aus dem fremden Lande zu den Nineviten (267) ab und schließt sich der Erklärung von J. Jeremias im ThWb III 413 an, wonach in dem Jonaszeichen die Ankunft des Auferstandenen zum eschatologischen Gericht zu erblicken sei. Die Formulierung des Deuteworts Lk 11, 30 setze einen in der Jonasgeschichte nicht bezeugten Zug voraus, nämlich daß der Prophet den Nineviten gegenüber als der wunderbar Errettete beglaubigt wurde, und sei nicht als ursprüngliches Deutewort Jesu, sondern befriedigender als kerygmatische Erläuterung des Jesuswortes Lk 11, 29 zu erklären. Hier kann man wohl fragen, ob die so betonte Distanz zwischen der Auffassung von Lk 11, 29 und 11, 30 wirklich gesichert ist. Wenn 11, 29 vom Jonaszeichen als einem feststellbaren Beglaubigungswunder gesprochen wird, ist doch wohl auch dort die Vorstellung von einem Gegenüber erfordert, vor dem die Beglaubigung erfolgte. Das können aber, ganz abgesehen vom folgenden Deutewort, der Situation entsprechend nur die Nineviten sein, auch wenn sie nicht eigens genannt sind. Man folgt V. gern in seinen Ausführungen, und doch scheint von dem Rätselwort Jesu noch nicht alles Dunkel beseitigt zu werden. Gegen den Einwand mangelnder Ähnlichkeit zwischen Jonas und Jesus, den V. gegen andere Deutungen erhebt, ist wohl auch die vorgeschlagene Erklärung nicht restlos gefeit. Das atl. Jonaszeichen ließ Gelegenheit zur Umkehr. Das ntl. soll diese gerade ausschließen. Gewiß kann man mit V. sagen, daß dieser Sachverhalt sowohl der Ablehnung als auch dem Zugeständnis eines Beglaubigungswunders gerecht werde. Aber kann Jesus nicht auch einen anderen Unterschied zwischen dem geforderten und seinem verheißenen „Zeichen" im Auge haben, einen Unterschied nämlich, der dem Deutewort Jesu entsprechend wirklich nur zwischen dem geforderten und dem verheißenen Zeichen und nicht, wie in der vorgeschlagenen Deutung, auch zwischen dem atl. und dem ntl. Jonaszeichen liegt. Schließlich wäre zu fragen, ob man entscheidenden Wert auf das rein futurische δοθήσεται als einer rein zukünftigen Handlung legen soll angesichts der Tatsache, daß die dem Griechischen zugrunde liegende aramäische Form im Munde Jesu die Handlung vielleicht nur als unvollendet, noch nicht als abgeschlossen bezeichnen will. — Der verdiente Forscher der ntl. Text- und Kanongeschichte Heinrich Vogels, Bonn, ergänzt in seinem Beitrag: „Der Einfluß Marcions und Tatians auf Text und Kanon des NT." (278—289) seine früheren Arbeiten über dieses Thema und zeigt, besonders an Hand einer Liste von Übereinstimmungen, außerordentlich eindrucksvoll die Abhängigkeit Tatians von Marcion und den weitgehenden Einfluß der beiden auf den westlichen und syrischen Text und den Kanon des NT. „Durch Tatian kam das Corpus Paulinum nach Edessa und zwar in einer Form, die auf Marcion zurückgeht" (287). — Den Abschluß des Buches bildet ein Verzeichnis der Schriften des Jubilars.

Münster. Josef Gewiess.

Kuss, Otto u. **Michl,** Johann, **Der Brief an die Hebräer und die Katholischen Briefe.** (Regensburger Neues Testament, 8 Bd.) Regensburg 1953. Kart. DM 10,80; Hlwd. DM 12,80.

Das Regensburger Neue Testament, das mit dem Erscheinen des 8. Bandes nun vollständig geworden ist, — es fehlt nur noch der Registerband — stellt die zur Zeit bedeutendste Leistung der katholischen Bibelwissenschaft im deutschen Sprachraum dar. Es wird seinen Wert und seine hohe praktische Brauchbarkeit auch dann behalten, wenn in einigen Jahren der geplante theologische Kommentar zum NT (Herder) Wirklichkeit werden sollte. Für dieses größere Unternehmen trifft das Regensburger NT in vielen Fragen schon eine Art Vorentscheidung, weil man wohl hoffen darf, daß die mühsam erarbeiteten Positionen der neutestamentlichen Forschung nicht wieder aufgegeben, sondern eher noch weiter ausgebaut werden, soweit sie den Anforderungen historischer Sicherheit entsprechen.

Diese Erwartung gilt besonders im Hinblick auf den Hebräerbrief, dessen Auslegung auf kath. Seite bisher stark vernachlässigt und in schiefe Bahnen gedrängt wurde. Der neue Kommentar von O. Kuss darf ohne Zweifel als ein erfreulicher Wendepunkt in der Geschichte der kath. Hebräerbrief-Exegese bezeichnet werden. Zum erstenmal wird hier die landläufige und fast allgemein vertretene Auffassung zurückgewiesen, der Brief sei im Auftrag Pauli (oder gar von ihm selbst!) an die Judenchristen Palästinas geschrieben, um sie vor dem Rückfall in jüdischen Tempeldienst zu warnen. Demgegenüber betont K. die geistige Selbständigkeit des Autors ad Hb, der „dem theologischen Denken (und wohl auch dem persönlichen Kreis) des Apostels Paulus verbunden" sei, aber eine auch nur indirekte Verfasserschaft Pauli wird nicht verteidigt. Mit Recht neigt dann K. der Ansicht zu, daß der Brief an eine Gemeinde gerichtet sei, in welcher der Gegensatz von Juden- und Heidenchristen keine Rolle mehr spiele, die vielmehr von den typischen Verfallserscheinungen der nachapostolischen Zeit bedroht werde. Deshalb sei der Autor des Hebräerbriefes „zuerst und zuletzt Seelsorger" (14). Auch die theologischen Ausführungen des Briefes ständen ganz im Dienste der Paränese. Das sind Grundsätze, von denen die Hb-Exegese nicht mehr abgehen sollte.

Was die Einzelerklärung betrifft, so zeigt der Kommentar eine überaus starke Zurückhaltung. Er deutet oft nur die verschiedenen Möglichkeiten der Auslegung an, ohne sich für eine zu entscheiden. Der Grund dafür liegt aber wohl nicht nur in der besonderen Schwierigkeit des Hb selbst, sondern — ähnlich wie beim Kommentar von O. Michel — in dem Mangel einer tragenden Gesamtkonzeption. Die Kennzeichnung des Briefes als „theologisch-paränetisch", die immer wieder begegnet, ist doch etwas zu allgemein und vermag die Eigenart des Hb nicht voll aufzuhellen. Es scheint, als stehe K. den Versuchen, die kultische Situation des Hb konkreter zu bestimmen, allzu skeptisch gegenüber. Gewiß ist dieses Problem nicht leicht, und es würde den Rahmen einer Rezension übersteigen, im einzelnen darauf einzugehen. Aber einige Bemerkungen zu ganz einfachen Tatbeständen des Hb-Textes können wohl zu denken geben.

Was soll z. B. der Hymnus auf das Gotteswort in 4, 12 f? K. schreibt: „Niemand vermag zu sagen, was den Autor dazu drängt, gerade hier diese zwei großartigen Verse über die durchdringende Macht des Wortes Gottes einzufügen; man wird zuletzt das freie Walten einer künstlerischen Architektonik erkennen, für das systematische Notwendigkeiten niemals die erste Rolle spielen" (41). Sind diese Verse wirklich so schwer einzuordnen? Wenn man freilich an der üblichen Gliederung festhält, nach der im ersten Briefteil die Vorrangstellung Christi über die Engel und über Moses bewiesen werde, dann ohne Zweifel. Wenn aber — wie eine Stichwortanalyse klar zeigt — die Gedanken des Autors um das „Reden" Gottes und um das „Hören" der Gemeinde kreisen, dann bildet der Hymnus auf das Gotteswort einen Abschluß des ersten Hauptteiles, wie er wirkungsvoller nicht gedacht werden kann. Nun ist mit dieser Feststellung allerdings noch nicht bewiesen, daß die Heilsverkündigung, um die es hier geht, vom christlichen Wortgottesdienst her zu verstehen sei. Was der Hb sagt, gilt ganz allgemein von der Offenbarung durch Christus; es würde aber die Situation des Hb und die Art seiner Gedankenführung sehr klären, wenn man wenigstens die Möglichkeit ernsthafter erwägen wollte, daß der erste Hauptteil eine Sinndeutung und Einschärfnug der aktuellen, in der Gemeindeversammlung sich vollziehenden Wortverkündigung beabsichtigt. — Für den zweiten Hauptteil des

Briefes drängt sich die Vermutung eines konkreten liturgischen Hintergrunds viel stärker auf. Auch hier hängt die Interpretation zum großen Teil an einer einfachen Frage der Gliederung. K. trennt wie üblich den Abschnitt 10, 19—31 von dem großen theologischen Hauptteil 4, 14—10, 18. Damit wird aber die vom Vf. des Hb kunstvoll angelegte Klammer (4, 14—16 einerseits und 10, 19—31 anderseits) auseinandergebrochen, durch welche die theologischen Darlegungen erst ihre aktuelle paränetische Sinnspitze erhalten: Dem hohepriesterlichen Werk Christi soll ein priesterliches Tun der Gemeinde entsprechen, d. h. die kultischen Spekulationen schweben nicht in einem luftleeren Raum, sondern haben ihren „Sitz im Leben".

Ebenso wichtig wie die Frage nach der kultischen Aktualität des Hb ist das Verständnis seines alexandrinischen bzw. „gnostischen" Weltbilds. Auch hier bedeutet der Kommentar einen Schritt nach vorwärts. Die geistige Nähe des Autors zu Philo wird anerkannt und sogar die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß gnostisierende Vorstellungen mit christlichem Gehalt erfüllt worden sind. Von diesen grundsätzlichen Erkenntnissen ist freilich noch ein weiter Weg bis zur Interpretation des Textes selbst. An der Erklärung von Stellen wie 9, 11 f; 9, 23; 10, 20; 11, 3 kann man ablesen, wie schwer es für unser Denken ist, sich in den fremdartigen Anschauungen des Hb zurechtzufinden. Selbst die grundlegende Tatsache, daß der Hb das ganze hohepriesterliche Tun Christi (damit auch seinen Opfertod am Kreuz) in den Bereich der himmlischen, eigentlichen, nicht zu dieser Schöpfung gehörigen Dinge verlegt, ist bisher nicht richtig gesehen worden.

Die Katholischen Briefe haben in J. Michl einen sachkundigen und kritischen Bearbeiter gefunden. Sehr erfreulich ist die eindeutige Stellungnahme zu 2 Petr, sowie der Exkurs zum Judasbrief über die spätjüdischen Legenden (187).

Frankfurt. F. I. Schierse S. J.

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.** Monasterii Westfalorum in aedibus Aschendorff 1952. XXX u. 684 Seiten. Subskriptionspreis: Brosch. DM 113,50; Halbleder DM 130,—; Halbpergament DM 132,—. Einzelpreis: Brosch. DM 133,50: Halbleder DM 152,50; Halbpergament DM 154,50.

Dem ersten Band der neuen Albertus-Ausgabe des Albertus-Magnus-Institutes in Köln ist in kurzem Abstand ein neuer, sehr umfangreicher Band gefolgt, der ein wertvolles Ineditum bringt, den Kommentar zu Isaias, sowie je ein kleines Fragment des Jeremias-Kommentars und des Ezechiel-Kommentars. Die Edition des umfangreichen Is-Kommentars, von dem bisher nur einige Textproben und die vollständige Erklärung zu Is 11, 2—3 vorlagen, besorgte F. Siepmann; die beiden Fragmente, deren Text schon bekannt war, gab H. Ostlender mit einigen Textverbesserungen neu heraus. Dem Text des Is-Kommentars gehen ausführliche, vom Herausgeber und von P. Simon gemeinsam unterzeichnete Prolegomena voraus, die über die Echtheit des Werkes, über Anordnung und Titel, über die Quellen, über den von Albert verwendeten lateinischen Bibeltext, über den von ihm gebrauchten Septuagintatext, über die Zeit der Abfassung, über die Handschriften und über die Anlage der Edition unterrichten. Die beiden Fragmente werden ebenfalls durch Prolegomena eingeleitet, die kurz die handschriftliche Überlieferung und die Echtheit derselben besprechen.

Daß Albert zu den genannten Prophetenschriften Kommentare verfaßt hat, wußte man aus den alten Verzeichnissen der Albertusschriften, aus der Tabula von Stams und dem verwandten Katalog des Heinrich von Herford, aus der summarischen Erwähnung des Tolomeo von Lucca: „postillavit prophetas maiores" und aus der Legenda des Petrus von Preußen, der bezeugt, diese Kommentare selbst gesehen zu haben. Diese Aussage wird dadurch erhärtet, daß er auf mehrere Stellen im Is-Kommentar und im Ez-Kommentar und auf eine Stelle im Jer-Kommentar Bezug nimmt. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Handschriften der genannten Kommentare unbekannt. Der verdiente Albertusforscher M. Weiß hat in seinen Primordia novae bibliographiae B. Albert Magni (Paris ²1905) auf eine Handschrift des Is-Kommentars in der Sammlung des Sir Thomas Philipps aufmerksam gemacht. G. Meersseman O. P. ist es gelungen, diese Handschrift in der Staatsbibliothek in Berlin als Cod. Lat. fol. 809 festzustellen. Die Handschrift ist im Jahre 1452 geschrieben, wahrscheinlich in Köln. Durch Vermächtnis des Kölner Theologieprofessors und Pfarrers bei St. Columba Johannes Hulshout von Mecheln kam sie nach dessen Tod († 1475) in das Kartäuserkloster St. Barbara in Köln. Eine zweite Handschrift des Is-Kommentars hat F. Pelster S. J. in Cod. 500 der Universitätsbibliothek in Leipzig entdeckt. Sie stammt aus dem ehemaligen Dominikanerkloster in Leipzig und gehört nach F. Pelster „wohl dem 15. Jahrhundert" (Scholastik 7, 1932, 263), nach dem Herausgeber aber schon dem 13.—14. Jahrhundert an. Dieselbe Handschrift enthält auf fol Ir—Iv ein Fragment einer dritten Handschrift, das nach dem Herausgeber sogar in das 13. Jahrhundert zurückgeht.

Das Fragment des Jer-Kommentars hat G. Meersseman in einer aus der Zisterzienserabtei Dunes stammenden Handschrift der Seminarbibliothek in Brügge, Cod. 103/129 (s. XV), aufgefunden und herausgegeben. Kurze Zeit nach Meersseman stieß auch F. Pelster auf das Fragment (Scholastik 7, 1932, 264 f.). Das Fragment des Ez-Kommentars hat P. Heusgen in einer aus dem Kloster St. Clara in Köln stammenden Bibelhandschrift der Erzdiözesanbibliothek in Köln, Cod. 235 I (s. XIV in.), aufgefunden und gemeinsam mit H. Ostlender herausgegeben. Alle Bemühungen des Albertus-Magnus-Institutes, die vollständigen Kommentare aufzufinden, waren erfolglos. Bei der geringen Verbreitung der exegetischen Schriften Alberts besteht wenig Aussicht, die vollständigen Kommentare noch zu entdecken.

Sowohl die beiden Handschriften des Is-Kommentars als auch die beiden Fragmente nennen ausdrücklich Albert als Verfasser. Innere Kriterien, Übereinstimmungen in der Sprache, in der Lehre, in der Art des Kommentierens und des Zitierens, ein auffallendes naturwissenschaftliches Interesse, bestätigen die Richtigkeit der handschriftlichen Zuteilung.

Der Textausgabe ist ein doppelter Apparat beigegeben. Der erste notiert die Varianten der Handschriften. Der zweite Apparat enthält die Quellennachweise und Hinweise auf Parallelen in anderen Werken Alberts. Der Nachweis der Quellen erforderte eine besonders mühevolle und entsagungsreiche Arbeit; denn Albert führt in seinem Kommentar nicht bloß sehr viele Bibelstellen, sondern auch viele Zitate aus Aristoteles und antiken Schriftstellern, aus den Vätern und mittelalterlichen Glossatoren und Theologen an, unterläßt aber gewöhnlich die Angabe des Fundortes. Häufig begnügt er sich mit einem unbestimmten 'quidam'. Wertvolle Hilfe in der Verifizierung der Zitate leistete dem Herausgeber des Is-Kommentars der Assistent des Institutes, W. Kübel. Niemand wird es den Herausgebern verdenken, daß manche Zitate nicht festgestellt werden konnten und daß manche Angaben verbessert werden können. So geht der Ausdruck „gigas geminae substantiae" (p. 121, 87) über Augustinus, der als Quelle angegeben wird, zurück. Ambrosius verwendet ihn bereits in seinem Hymnus Intende qui regis Israel (vgl. A. Grillmeier-H. Bacht, Das Konzil von Chalkedon II, Würzburg 1953, 907 f.). Das Mariale super Missus est (p. 633) wird neuerdings von A. Fries Albert dem Großen abgesprochen (s. Bericht über die zweite Studientagung der Mariologischen Arbeitsgemeinschaft deutscher Theologen und die eben erschienene Monographie: A. Fries, Die unter dem Namen des Albertus Magnus überlieferten mariologischen Schriften. Münster [Aschendorff] 1954).

Der Is-Kommentar trägt in der Ausgabe den Titel: Postilla super Isaiam. In den Prolegomena wird bemerkt, daß der Einheitlichkeit wegen alle exegetischen Werke Alberts in der Kölner Ausgabe mit dem Titel Postilla bezeichnet werden. In der handschriftlichen Überlieferung wechseln die Titel, so daß sich der ursprüngliche,

von Albert beabsichtigte Titel nicht mehr sicher feststellen läßt. Die beiden Handschriften des Is-Kommentars haben im Explicit die Bezeichnung postillae in der Pluralform. Die Leipziger Handschrift schreibt: Expliciunt postille domini alberti super ysayam prophetam. Meiner Ansicht nach hätte man die Pluralform beibehalten sollen, weil zur Zeit, da Albert seine Kommentare schrieb — Is nach 1245 —, die Singularform postilla, die ursprünglich die Auslegung zu einer einzelnen Bibelstelle bezeichnet, als Bezeichnung für die Auslegung eines ganzen Buches kaum schon gebräuchlich war. Die Belege, welche F. Pelster in dem vom Herausgeber zitierten Artikel für den Gebrauch des Wortes postilla aus dem 13. Jahrhundert anführt, weisen alle die Pluralform auf, die ursprünglich die Gesamtheit der Einzelerklärungen bezeichnet. Ergänzend sei noch auf die vom Herausgeber nicht beachtete Abhandlung von P. Lehmann, Mittelalterliche Büchertitel I (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-historische Klasse, Jg. 1948, Heft 4), München 1949, S. 42—47 hingewiesen. Lehmann bemerkt, daß im 14. Jahrhundert der Plural für eine Gesamterklärung noch geläufig ist. Neben der Pluralform tritt in dieser Zeit aber auch die Singularform schon häufig auf. Der Stamser Katalog, der nach Denifle vor 1323 entstanden ist, verwendet die Singularform und die Pluralform. Ein Bücherverzeichnis des Dominikanerklosters von Regensburg aus dem Jahre 1347 erwähnt den Is-Kommentar Alberts unter der Bezeichnung: postilla domini Alberti super Ysaiam (Proleg. p. VII). Petrus von Preußen (1486/87) gebraucht die Singularform regelmäßig. Der Titel Postillae drückt den Charakter des Werkes gut aus. Es handelt sich um eine fortlaufende Texterklärung, wobei zuerst die Einteilung des Textes gegeben und dann ein Satzglied nach dem anderen besprochen wird, ohne daß die Erklärung durch eingeschobene theologische Quästionen unterbrochen wird.

Unter den Quellen Alberts ist in erster Linie der Is-Kommentar des hl. Hieronymus zu nennen. Auf ihn geht alles zurück, was Albert zur Textgeschichte zu sagen hat. Aus ihm schöpft er auch die lateinisch wiedergegebene Septuaginta-Übersetzung. Von den mittelalterlichen Erklärern wird öfters Haymo mit Namen genannt. Sehr häufig wird die Glossa zitiert, worunter gewöhnlich die auf Anselm von Laon und seine Schule zurückgehende Glossa ordinaria und Glossa interlinearis zu verstehen ist. Eine weitere wichtige Quelle, die unter der Bezeichnung 'glossa' oder 'alia glossa' oder 'quidam' angeführt wird, ist die weitläufige Bibelerklärung Hugos von Saint-Cher, der nur wenige Jahrzehnte vor Albert schrieb. Der Einzelforschung bleibt es überlassen, durch Vergleichung des Kommentars Alberts mit den Erklärungen früherer Autoren sein Verhältnis zur exegetischen Literatur des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts noch näher zu bestimmen. In der polemischen Auseinandersetzung mit den Juden und 'iudaizantes Christiani' wegen der Auslegung zu Is 7, 14 (p. 114—115) ist deutlich das Nachwirken der Erklärung des Andreas von St. Viktor zu spüren, der die jüdische Auslegung als den Literalsinn der Stelle ausgab. Ein kurzer Hinweis auf Andreas von St. Viktor und seine Bekämpfung durch Richard von St. Viktor und spätere Autoren wäre an dieser Stelle angebracht gewesen. Vgl. B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford ²1952, 112 ff.; Miscellanea Giovanni Mercati II, Città del Vaticano 1946, 383 ff.

Der Is-Kommentar Alberts ist ein bedeutsames Dokument der mittelalterlichen Schriftauslegung. Darüber hinaus ist er auch für die Geschichte des lateinischen Bibeltextes von Bedeutung. Albert legt seiner Erklärung den Vulgatatext zugrunde, weicht aber an zahlreichen Stellen von der Sixto-Clementina ab. Die von letzterer abweichenden Lesarten ließen sich häufig in einer Bibelhandschrift der Kölner Erzdiözesanbibliothek, Cod. 235 II (s. XIV in.), nachweisen. Albert hatte offenbar einen Text in Händen, der dem Text dieser Handschrift ähnlich war. Ein weiterer Teil der abweichenden Lesarten geht auf Hieronymus zurück. Ein besonderes Problem stellt der von Albert aus Hieronymus übernommene Septuagintatext, der an manchen Stellen von dem bei Migne stehenden Hieronymustext abweicht, und zwar so, daß er eine andere Lesart der Septuaginta wiedergibt. Da Albert den Text nicht selbst nach dem griechischen Text revidiert hat, hält es der Herausgeber für wahrscheinlich, daß der Hieronymustext schon frühzeitig von Kennern des griechischen Textes überarbeitet wurde, was zur Folge hatte, daß in die Hieronymushandschriften verschiedenartige Textformen gelangten. Die künftigen Herausgeber des Hieronymustextes werden die Richtigkeit dieser These prüfen müssen.

Einige Corrigenda seien angeführt: S. VIII b, 21: lies „translationi" statt „translatione"; S. XVI b, 3: ergänze am Schluß der Zeile „allegatus"; S. XIX b, 35: „qui" gehört in die nächste Zeile vor „de regibus"; S. XXX b, 23: lies „hauserit" statt „hausierit"; S. 111, 101: lies „comedere" statt „cemedere"; S. 114, 75: Komma ist nach „mortuo" zu setzen, nicht nach „coepisset".

Wer sich in diesen neuen Band der Albertus-Ausgabe vertieft, wird den Herausgebern für ihre mühevolle und gewissenhafte Arbeit und dem Verlag für die würdige Ausstattung Dank wissen.

Eichstätt. Ludwig Ott.

Trillhaas, Wolfgang, **Die innere Welt.** Religionspsychologie. 2. umgearbeitete Auflage der „Grundzüge der Religionspsychologie". München, Chr. Kaiser Verlag, 1953. 8⁰, 220 S. DM 12,80.

Das im Jahre 1946 im gleichen Verlag erschienene Buch „Grundzüge der Religionspsychologie" (8⁰, 168 S.) von W. Trillhaas liegt in umgearbeiteter Auflage unter einem neuen Titel vor. „Die neue Ausgabe ist materiell und auch thematisch auf eine breitere Grundlage gestellt, kapitelweise neu gearbeitet und daher auch mit einem neuen Titel versehen" (5).

In 14 anregend geschriebenen Kapiteln werden die seelischen Voraussetzungen des Glaubenslebens behandelt. Vor dem Leser wird eine Fülle wertvollen Materials ausgebreitet, und zwar in einer Auswahl, die sich darum bemüht, „daß das Normale den Vorzug vor dem Abnormen erhält" (22); allerdings auch so, daß weder eine Vollständigkeit der Darstellung nach dem heutigen Stand der Forschung angestrebt, noch ein klares Einteilungsprinzip für die Gliederung des Stoffes angegeben wird. Nach der Methodenfrage gelangen zur Darstellung: Zugänge zur Religion (25—36), Probleme des Glaubens und des Zweifels (36—56), das Gebet (57—69), das Gewissen (70—94), das Verhältnis der Religion zum Zeiterlebnis (Zeitgefühl, Lebenslauf, Tod: 95—106), die Heimat und die Fremde (106—111), Selbständigkeit und Unselbständigkeit des religiösen Lebens (111—126), die Geschlechter und die Religion (127—139), die Lebensalter (139—171), einiges zur Pathologie der Religion (171—179), unechte Religion bzw. Pseudogenesen (179—196), die religiöse Erfahrung der Krankheit (196—202) und Fragen des Religionsverfalls (203—216). Beigegeben sind ein Sachregister und ein Personenregister. Vier Kapitel sind neu hinzugekommen.

Bei dem durch die Methodenfrage wesentlich bedingten und zum Teil immer noch umstrittenen Gegenstand der Religionspsychologie richtet sich das Interesse des Lesers zunächst auf den Standpunkt, den der Verf., der zugleich protestantischer Theologe ist, in dieser Frage vertritt. Die Grundeinstellung des Verf.s, die eine „phänomenologische" sein will, läßt sich folgendermaßen umschreiben: Die Religionspsychologie muß „empirisch verfahren" (20), der so verstandene „Empirismus" muß dann in der „einfühlenden und beschreibenden Psychologie ... zur Vollendung kommen" (21). In anderer Fassung und noch deutlicher: „der Weg der Induktion führt nie zu Wesenseinsichten" (20), „wir bedürfen einer eigenen Methode, wie sie die von Dilthey und Spranger begründete »verstehende« oder »geisteswissenschaftliche« Psychologie gezeitigt hat" (20). Mit vollem Bewußtsein glaubt sich der Verf. schließlich von der traditionellen Religionspsychologie dadurch absetzen zu sollen, daß er die Sinnfrage („Welchen Sinn hat der religiöse Akt oder hat das ganze religiöse Leben im Gesamtgefüge des Menschen?") — nicht zu verwechseln mit der Wahrheitsfrage, die der Theologie und dem einzelnen Menschen vorbehalten bleibe! — in den psychologischen Aufgabenbereich miteinbezieht (23).

Als „Quellort der Religion" gilt dem Verf. das „Erlebnis" bzw. „bestimmte Erlebnisweisen" (25). Der Verstand

mit der via causalitatis wird von ihm in diesem Zusammenhang unterschätzt, wenn nicht ganz ausgeschlossen. Immerhin wirkt wohltuend der Umstand, daß es ein protestantischer Theologe ist, der, ausgehend von „Erlebnisweisen" (!), zur Feststellung gelangt, daß „die Religion nicht einfach emotional erklärbar", sondern wesentlich auf einen Gegenstand bezogen ist (29). Religion als ein Apriori der Vernunft oder des Gefühls ist ausgeschlossen (30, 35). Die Religion geht auch nicht ganz in ihrer sozialen Seite auf (33); keine Religion kommt aus ohne das Hervortreten einzelner Menschen (34), obwohl Religionsstifter keinesfalls ein geeigneter Gegenstand für die Religionspsychologie sind (21).

Bei den vom Verf. behandelten Problemen des Glaubens und Zweifels, die zum Teil durch Auffassungen der protestantischen Theologie bedingt sind, wäre stellenweise eine schärfere Herausarbeitung der psychologischen Fragestellung wünschenswert. Die weiteren Kapitel bringen viel wertvolles Material, stellen bekannte Fragen nicht selten in neue Zusammenhänge und führen zu Einsichten, die man in den meisten Fällen auch vom Standpunkt katholischer Auffassungen hinnehmen kann. Hervorzuheben sind in diesem Sinne die Ausführungen über Nachahmung und Nachfolge, über die Geschlechter und die Lebensalter in ihrem Verhältnis zur Religion bzw. zur religiösen Entwicklung, zum Teil auch Andeutungen über das Abnorme.

Von der Sache her gesehen, ist der neue, recht unbestimmte Titel „Die innere Welt" nicht sehr angebracht. Zur Verdeutlichung dieses Titels steht der Untertitel „Religionspsychologie". Entsprechender wäre der ursprüngliche Titel „Grundzüge der Religionspsychologie", zumal die Themen der Religionspsychologie in diesem Buch auch der Zahl nach nicht erschöpft sind.

Im großen und ganzen ist die traditionelle Religionspsychologie über einen recht verstandenen „Empirismus" kaum hinausgekommen. Das muß kein Tadel sein. War doch auch in dieser Hinsicht einmal zu zeigen, bis zu welchen Grenzen die empirischen Methoden vordringen können. Daß sie Richtiges und Brauchbares ermittelt haben, ist schwer zu bestreiten. Daß die einzelnen Psychologen die Grenzen nicht immer genau gesehen und peinlich eingehalten haben, ist kein Einwand gegen die Methoden als solche. Aufschlußreich wäre gewesen, zu erfahren, in welchem Maß die einzelnen empirischen Methoden zur Aufhellung wichtiger Fragen beigetragen haben. Ohne sinnverstehendes Erfassen religiösen Erlebens in seiner Hinordnung auf einen objektiven Wertbereich wird man nicht auskommen, wie immer diese Methode genannt werden mag; das hat der Verf. sehr richtig gesehen. Oberster Grundsatz wird für den Religionspsychologen die Einsicht bleiben müssen, daß er die Grenzen und Schwierigkeiten der einzelnen Methoden richtig im Auge behält und für die Notwendigkeit der Zusammenschau aller Forschungsergebnisse (also der Ergebnisse aller irgendwie anwendbaren Methoden) offen ist.

Das „Archiv für Religionspsychologie" ist laut Anm. 7 auf S. 17 „vom 2. Bd. ab (nach dem 1. Weltkrieg) in die Leitung von W. Gruehn übergegangen". — Dieser Hinweis ist zu berichtigen. Als Herausgeber des Doppelbandes II/III (1921) zeichnet W. Stählin; Werner Gruehn wird nicht einmal als ständiger Mitarbeiter genannt. Erst Band IV, der den erweiterten Titel „Archiv für Religionspsychologie und Seelenführung" trägt, wurde von Werner Gruehn herausgegeben. Auf S. 15 dieses Bandes schreibt Gruehn ausdrücklich, Stählin habe ihm das Archiv 1927 übergeben. Vgl. auch W. Gruehns Nachtrag zur 2. Aufl. des Buches „Der seelische Aufbau des religiösen Erlebens" von K. Girgensohn, Gütersloh 1930, S. 897.

Zum Literaturnachweis schreibt der Verf.: „Da die Psychologie eine sehr schreibfreudige Wissenschaft ist, konnte ich nur einen Bruchteil der benutzten Literatur nennen, wahrscheinlich überdies nur einen kleinen Bruchteil der vorhandenen benutzen. Allerdings fand sich neben dem Weizen viel Spreu, die der »Exaktheitsfanatismus« (E. Spranger) in die Luft geblasen hat" (6—7). — Obwohl diese grundsätzliche Einstellung manches für sich hat, ist dennoch (und vielleicht gerade im Hinblick auf das Wort von der in die Luft geblasenen Spreu!) schwer zu verstehen, daß z. B. G. Wunderles „Einführung in die moderne Religionspsychologie" (1922) oder W. Gruehns „Religionspsychologie" (1926) unerwähnt blieben.

Die einzelnen Kapitel, die keinen einzigen Untertitel aufweisen, hätten durch Einfügung geeigneter Unter- und Zwischentitel an Übersichtlichkeit sehr gewonnen.

Auch in seiner jetzigen Form gehört das Buch zum Besten, was in neuester Zeit von protestantischer Seite über religionspsychologische Fragen geschrieben wurde. Es wird auch in katholischen Kreisen dankbare Leser finden.

Zagreb (Agram) Wilhelm Keilbach.

Hermann **Holzmann, Pfeifer Huisele.** Der Tiroler Faust. Mit Zeichnungen des akad. Malers Toni Kirchmayr. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, o. J. (1954). 111 S., Preis ö. S. 42,—.

Verf., Herausgeber der Tiroler Heimatblätter, ist in der religiösen Volkskultur seiner Heimat gut unterrichtet. Es sei nur sein früheres Buch „Wipptaler Heimatsagen", Wien 1948, erwähnt, das auch für die Geschichte des volksreligiös herausgestellten Bergbaus von einiger Bedeutung ist. Die jetzt vorliegende Schrift ist, um bestehende Überlieferungen noch festzuhalten, bei Bauern im Gebiet des Brenner und weit darüber hinaus erfragt worden, im Wege einer neuerdings gepflegten Methode. So bezeugt sich die erzählerische Kraft des Volkes. Es handelt sich näherhin um einen 1680 in Meran verstorbenen Schalk und Hexenmeister. Seine Sagengestalt erinnert allerdings stärker an Till Eulenspiegel und dessen derb-ironische Seite als an das Volksbuch vom Doktor Johann Faust, dem bei Goethe und anderen als Typ der strebenden Menschheit ein reiches Nachleben werden sollte.

Für den Religionshistoriker kommen bemerkenswerte Erkundungen in Betracht, die Holzmann in der Volkstradition vornahm, z. B. über die Art und Weise, wie Huisele eine große Prozession, die bunt und farbig in Tiroler Art ausgerichtet ist, auf der Stelle festzubannen vermochte. Ferner wird einiges zur volkskultischen Verehrung Mariens gewonnen, was zuweilen an Cäsarius von Heisterbach erinnern mag und über Stephan Beissel neue Quellen erschließt. Wiederum finden sich Glockensagen (die Macht der geweihten Glocken mit ihren Stimmen A fulgure et tempestate wendet sich gegen die Zauberformeln des Hexenmeisters), Teufelsbeschwörungen, Segnungen, Verzauberungen, Entzauberungen (vorgenommen von Pfarrern oder Franziskanern) ein. Es äußert sich zum anderen der alte Volksglaube an die apotropäische Kraft der gesegneten Ostereier wie der geweihten Wurzel. Naturkatastrophen im Gebirgsraum werden vom erbitterten Volk, das gern einen Schuldigen sucht, auf diesen Zauberer zurückgeführt. Wenn in diesen Zusammenhängen die bis 1914 gepflegte Wallfahrt der Matreier Bauern nach Maria Waldrast erwähnt wird, erfahren wir, daß an dieser Pilgerfahrt keine Frau teilnehmen durfte. Dieser Zug stimmt übrigens zur sonstigen Bevorzugung des Mannes im sonstigen kirchlichen Brauchtum. (So wird im 18. Jh. zuweilen verlangt, daß auf neuerrichtetem Friedhof zuerst ein Mann und nicht eine Frau beerdigt werde.) Männisches und Matriarchalisches stehen allerdings in Übung und Gewohnheit der Zeitalter oft nebeneinander. Huisele versucht zum anderen, ein Bergwerk im Passeier Tal, also ein Herzstück der Tiroler Wirtschaft, zu vernichten. Aber ein Geistlicher mit dem „Höchsten Gut" und mit vielen Gläubigen, die ihn begleiten, begegnet erfolgreich seinen Zauberworten. Die Kapuziner von Sterzing beteiligen sich an der Abwehr. Echt volkhaft ist auch das Motiv, daß Huisele den Teufel betrügt. Der Zauberer wurde im übrigen zum Tode verurteilt.

Es ist erstaunlich, mit welcher Zähigkeit die Tiroler Landschaft, die über große Volkserzähler verfügt, derartige Sagenstoffe inmitten aller kulturellen Umbildung festzuhalten vermag, was ein Gegenstück zu jener niedersächsischen Sagenwelt darstellt, die bereits von uns in der Theol. Revue (46 [1950], 35—38) angezeigt wurde

(G. Schambach und W. Müller, Niedersächsische Sagen und Märchen. 1948).

Derart weist die Figur des Huisele in das Zeitalter der Hexenprozesse, vorab des 17. Jahrhunderts. Zum anderen ist, ergänzend zu Holzmann, aber auch zu Heinrich Günter, Psychologie der Legende (Freiburg 1949), zu bemerken, daß es sich um letzte Ausläufer der abendländisch-christlichen Legende handelt, die mit manchen Erzählungen in die Sage und in das Volksmärchen absank. Man mag sich dieserhalb auch an ein Wort des Hagiographen Hippolyte Delehaye erinnern, daß die Legende „aus dem blinden Zug der Menge zum Wunderbaren und zum greifbar Übernatürlichen gespeist wird" (Günter S. 2). So öffnen sich auch für die theologische und religionsgeschichtliche Forschung, wie angedeutet, manche und neuerdings erfragte Quellgebiete, die im besonderen Wege zum Volksglauben weisen, dem unter den Forschern der letzten Jahrzehnte vorab Adolph Franz erfolgreich literarisch nähertrat (besonders: Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. 2 Bde. Freiburg i. Br. 1909).

Münster i. W. Georg Schreiber.

Mitteilungen

Dank der Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft kann die Theologische Revue vom nächsten Jahrgang ab um 4 Seiten pro Nummer verstärkt werden, ohne daß der Bezugspreis erhöht wird.

Theologische Bibliographie

Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster

[Vorbemerkung s. ThR L, 1954, 28]

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Köster, Hermann, SVD: Vom Wesen und Aufbau katholischer Theologie. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchhandlung 1954. 122 S.; DM 6,80.

Mitterer, Albert: Die Stellung der Theologie im Kosmos der Wissenschaften. — GlD IX, 1954, 79—93.

Pongratz, Ludwig: Psychologie und Theologie. — JPsychPsychother II, 1954, 183—190.

Weber, Leonhard M.: Medizin und Theologie. — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 479—492.

Deman, Thomas, OP: Théologie et vie chrétienne. — Ib. 70—86.

Thomismus. — (Leo XIII.: Aeterni Patris, lat. & dt:) Ehrle, Franz Kard.: Zur Enzyklika „Aeterni Patris" (v. 4. VIII. 1879). Text u. Kommentar. Zum 75j. Jubiläum d. Enzykl. neu hrsg. v. Franz Pelster, SJ. — R: Ed. di storia e letteratura 1954. 202 S. = Sussidi eruditi VI.

Mitterer, Albert: Weltbildvergleichende Thomasforschung und kritischer Thomismus. — ThQu CXXXIV, 1954, 148—190.

Luyten, Norbert-M(arie), OP: Évolutionisme et thomisme. — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 316—333.

Evang. Theologie. — Trillhaas, Wolfgang: Stellung und Aufgabe der Theologie in der evangelischen Kirche. — ThLZ LXXIX, 1954, 195—200.

Gut, Walter: Wissenschaft als Theologie; Theologie als Wissenschaft. — Zü (1952): Orell Füssli. 73 S. = Universität Zürich. Jahresbericht 1951/52. Festrede.

2. Geschichte der Theologie (vgl. a. VII, 2)

Alszeghy, Z., SJ: (Conspectus:) Teologia medievale. — Greg XXXV, 1954, 688—719.

Cabaniss, Allen: **Amalarius of Metz.** — Amst: North-Holl. Publ. Co. 1954. 128 p.; hfl. 7,50 ($ 2,—).

Eynde, Damien van den, OFM: Nouvelles précisions chronologiques sur quelques oeuvres théologiques du XIIe s. — FrancStud XIII, 2/3, 1953, 71—118.

Ott, Ludwig: **Petrus Lombardus.** Persönlichkeit und Werk. — MüThZ V, 1954, 99—114.

Westacott, Evalyn: **Roger Bacon** in life and legend. — NY: Philos. Library 1953. XII, 140 p.; $ 3,75.

Vasoli, Cesare: Guglielmo d'**Occam.** — Fi: La Nuova Italia [1953]. VI, 338 p. = Biblioteca di cultura L; lir. 1200,—.

Révah, I. S.: Une source de la spiritualité péninsulaire au XIVe s.: La „Théologie naturelle" de **Raymond Sebond.** — Lisboa: Academia das ciencias de Lisboa 1953. 62 p.

Lukács, László, SJ: Die Gründung des **Wiener** päpstlichen Seminars und der Nuntius Giovanni Delfino ⟨1573—1577⟩. — ArchHSJ XXIII, 1954, 35—75.

Fischer, Wilhelm: Leander van **Eß.** Ein Leben im Dienst der Bibel. — JHessKGV IV, 1953, 74—100.

Stakemeier, Eduard: Bernhard **Bartmann.** Leben, Werk und theologische Bedeutung. — ThGl XLIV, 1954, 81—113.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

James, E. O.: The history, science and comparative study of religion. — Numen I, 1954, 91—105.

Bleeker, C. J.: The relation of the history of religions to kindred religious sciences. — Numen I, 1954, 141—155.

Browne, L. E.: The value of the comparative study of religions. — BullJRylLibr XXXVII, 1, 1954, 42—53.

Bornemann, Fritz, SVD: P. Wilhelm **Schmidts** Bedeutung für die Theologie. — [Frb/S: Anthropos-Institut 1954.] 22 S.; aus: Schweizerische Kirchenzeitung CXXII, Nr. 28.

Islam. — Vincent, Albert: Chronique d'histoire des religions: L'Islam hier et aujourdh'hui. — RScRel XXVIII, 1954, 392—409.

[Neue Zs. —] The Islamic Quarterly. A review of Islamic culture. Ed.: Ali Abdel Kader. Vol. I, nr. 1: April 1954. — Lo: The Islamic Cultural Centre.

[Festschr.] Documenta islamica inedita. (Ricardo **Hartmann** viro de studiis islamicis meritissimo **sacrum**.) Ed. Joh. W. Fück. — B: Akademie-Verl. 1952. 277 p.; DM 32,—.

Shorter **encyclopaedia** of Islam. Ed. by H. A. R. Gibb & J. H. Kramers. Ld: Brill 1953. VIII, 671 p.; 2 plans, 7 plat. 4^0.

Der heilige **Qur-ân.** Arabisch-deutsch. Hrsg.: Ahmadiyya-Mission des Islams, Zürich u. Hamburg. Im Auftr. v. The Oriental and Religious Publ. Corporation Rabwah ⟨Pakistan⟩. — ⟨Wiesb.: Harrassowitz 1954.⟩ 164, 639 S ; Lw. DM 18,—.

Bell, Richard: Introduction to the Qu'rân. — Ed: Univ. Pr. 1953. IX, 190 p. = Edinburgh University Publications, Language and literature VI; sh. 18,—.

Schacht, Joseph: Sources nouvelles concernant l'histoire de la théologie musulmane. — Mélanges A. Dupont-Sommer = NClio V, 1953, 410—426.

O'Shaughnessy, Thomas, SJ: The development of the meaning of spirit in the Koran. — R: Pont. Ist. Orient. 1953. 75 p. = Orientalia Christiana Analexta CXXXIX; lir. 1000,—.

Abd-El-Jalil, Johannes-Mohammed, OFM: **Maria** im Islam. — Werl/Westf.: Dietrich-Coelde-Verl. 1954. 104 S.; DM 3,20.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Rommerskirchen, Giov., OMI, Dindinger, Giov., OMI, & Kowalsky, Nicola, OMI: Bibliographia missionaria. A. XVII: 1953. — R: Unione missionaria del clero in Italia 1954. 135 p.

Schorer, Edgar: Standort, Natur, Arten, Nutzen und Hauptprobleme der Missionsstatistik. — NZM X, 1954, 161—179.

Les Missionaires et les religions non-chrétiennes. Journées „Ethnologie et chrétienté", Paris, 1—5 juillet 1952. — Brug: Éd. de l'Abbaye de Saint-André; P: Cathasia 1953. 103 p. 4^0.

Beck, Kurt: Die Überwindung heidnisch-dämonischer Gottheiten durch die christlich-missionarische Botschaft. 2. Aufl. — Stu: Evang. Missionsverl. (1953). 131 S.; DM 4,80.

La Preghiera e il lavoro apostolico nelle missioni. Relazioni e comunicazioni lette nella Sezione di missiologia. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1954. 160 p. = Atti d. Congresso internaz. ten. d. Pont. Univ. Gregoriana in occ. d. IV cent. d. s. fond. VIII = AnalGreg LXXII; lir. 1000,—.

Il Movimento attuale missionario nelle varie nazioni. (Relazioni lette nella Sezione di missiologia.) R (: Pont. Univ. Gregoriana) 1954. 332 p. = Atti d. Congresso internaz. ten d. Pont. Univ. Gregoriana in occ. d. IV cent. d. s. fond. VII = StudMiss VIII; lir. 2000,—.

Le Monde missionaria en 1953. — ÉglViv VI, 1954, 5—165.

Sugranyes de Franch, Ramon: **Raymond Lulle** docteur des missions. Avec un choix de textes trad. et annot. — Schöneck-Beckensied: Nouvelle Revue de science miss. 1954. 151 p. = NZM, Suppl. V; sfr. 10,—.

Silvestri, C. M., OFM: L'apostolo delle **Cina.** Studio stor.-crit. per la conoscenza di **Giovanni da Montecorvino** e delle missioni francescane cinesi del medio evo. — R: Tip. „La Precisa" 1954. 112 p.

Laures, Joh., SJ: **Takayama Ukon** und die Anfänge der Kirche in Japan. — Mstr: Aschendorff 1954. XII, 397 S. = Missionswissenschaftliche Abhandlungen u. Texte XVIII; DM 26,—.

Glazik, Josef, MSC: Die **russisch-orthodoxe Heidenmission** seit Peter dem Großen. Ein missionsgeschichtl. Versuch nach russ. Quellen u. Darstellungen. — Mstr: Aschendorff 1954. XXXVI, 270 S. = Missionswissenschaftliche Abhandlungen u. Texte XIX; DM 19,80.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. International Review of biblical studies. Revue

internationale des études bibliques. (Hrsg. v. Fridolin Stier.) Bd. I: 1951/52, H. 2. — Düs: Patmos-Verl. [1954]. XII, 219 S.

Thomsen, Peter: Die Palästina-Literatur. Bd. VI: Die Literatur der Jahre 1935 bis 1944. Lfg. 1. — B: Akademie-Verl. 1953. 15*, 288 S.; DM 28,—.

Kasher, M.M.: Encyclopedia of biblical interpretation. — NY: American Biblical Encyclopedia Society 1953. XXI, 262 p.; $ 6,50.

Vocabulaire biblique. Publ. s. l. dir. de Jean-Jacques Allmen avec l. coll. de P[ierre] Bonnard [e. a.]. — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé (1954). 314 p.; sfr. 17,— (ffr 1400,—).

Barrois, A.G.: Manuel d'archéologie biblique. I: Facts d'habitants et activité de production. — P: Picard 1954. VII, 521 p., 1 ct.

Schneider, Heinrich: Der Text der **Gutenbergbibel.** Zu ihrem 500j. Jubiläum unters. — Bonn: Hanstein 1954. 120 S. = Bonner biblische Beiträge VII; DM 13,20.

Biblisch-theologisches Handwörterbuch zur **Lutherbibel** und zu neueren Übersetzungen. Hrsg. v. Edo Osterloh & Hans Engelland. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. 732, 16 S. 4°.

Volz, Hans: Hundert Jahre **Wittenberger Bibeldruck.** 1522—1626. — Gö: Häntzschel 1954. 168 S. = Arbeiten aus der Staats- u. Universitätsbibliothek Göttingen. Hainbergschriften, N. F. I.

Mozley, J[ames] F[rederic]: **Coverdale** and his Bibles. — Lo: Lutterworth Pr. (1953). X, 359 p.; sh. 26/6.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Eretz-Israel. Archaeological, historical and geographical studies. Vol. II: dedicated to the **memory** of Zalman **Lif** 1900—1950. — Jerusalem: The Israel Exploration Society 1953. 208 p., XXIV pl., 18 maps.

The Joshua **Starr Memorial** Volume. Studies in history and philology. — NY: Conference on Jewish Relations 1953. VII, 262 p. = Jewish social studies. Publications V; $ 5,—.

Vincent, L.-H[ugues], OP, avec l. coll. graph. d. A. M. Steve: **Jérusalem** de l'Ancient Testament. Recherches d'archéologie et d'histoire. I: Archéologie de la ville. — P: Lecoffre/Gabalda 1954. XII, 372 p.; 101 pl. h.-t. 4°; ffr. 10 000,—.

Zeitlin, Solomon: The **names** Hebrew, Jew and Israel. A hist. study. — JewQR XLIII, 1953, 365—379.

Carlier, Achille: La **chronologie des rois** de Juda et d'Israël. — P: „Les Pierres de France" 1954. 88 p., tabl. synopt. 4°.

Thiele, Edwin R.: A comparison of the chronological data of Israel and Judah. — VetTest IV, 1954, 185—195.

Imschoot, P[ierre] van: **Théologie** de l'Ancien Testament. I. — (Tournai:) Desclée [1954]. XIV, 273 p. = Bibliothèque de théologie III, 2.

Patterson, Charles H[enry]: The philosophy of the Old Testament. — NY: Ronald Pr. [1953]. VI, 557 p.; $ 5,—.

Kraus, Hans-Joachim: Gottesdienst in Israel. Studien zur Geschichte des **Laubhüttenfestes.** — Mchn: Kaiser 1954. 132 S. = Beiträge z. evang. Theologie XIX; DM 8,25.

Dalbert, Peter: Die Theologie der **hellenistisch-jüdischen Missions-Literatur** unter Ausschluß von Philo und Josephus. — Hbg-Volksdorf: Reich/Evang. Verl. 1954. 148 S. = Theologische Forschung IV; DM 9,80. [Ev.-theol. Diss. Zürich.]

Bonsirven, J[oseph]: Genres littéraires dans la **littérature** juive **postbiblique.** — Bibl XXXV, 1954, 328—345.

Millás Vallicrosa, J.M.: La poesia postbiblica. — Barc: Janís 1953. XXIX, 389 p. = Coll. E. Mensaje; pes. 85,—.

Stummer, Friedrich: Neuere Forschungen zur **Liturgie** des nachbiblischen Judentums. — Freiburger Rundbrief, F. VII, 1954/55, Nr. 25/28, Frb/Br 1954, 30—34.

Grant, Fredreric C[lifton]: Modern study of the Jewish liturgy. — ZAW LXV = N. F. XXIV, 1953, 59—22.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Neutestamentliche Studien für Rudolf **Bultmann** zu seinem 70. Geburtstag am 20. Aug. 1954. — B: Töpelmann 1954. 304 S. = ZNW, Beih. XXI; DM 30,—.

Veröffentlichungen von Rudolf Bultmann. — ThRu, N. F. XXII, 1954, 3—20.

Fries, Heinrich: Das Anliegen Bultmanns im Licht der katholischen Theologie. — CathMstr X, 1, 1954, 1—14.

Malevez, L(éopold), SJ: Le message chrétien et le mythe. La théologie de Rudolf Bultmann. — Brux, Brug & P: Desclée de Brouwer [1954]. 167 p. = MusLess, Sect. théol. LI; bfr. 80,—.

Doeve, Jan Willem: Jewish hermeneutics in the **synoptic Gospels and Acts.** — Assen: van Gorcum [1954]. 232 p.

Loewenich, Walt. von: **Luther** als Ausleger der Synoptiker. — Mchn: Kaiser 1954. 303 S. = Forschungen z. Gesch. u. Lehre d. Protestantismus X, 5; DM 17,50.

Stendahl, Krister: The school of St. **Matthew** and its use of the Old Testament. — Upps & Lund: Gleerup; Kbhvn: Munksgaard 1954. 249 p. = Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis XX; skr. 18,—.

Käsemann, Ernst: Das Problem des historischen **Jesus.** — ZThK LI, 1954, 125—153.

Girard, Louis: Le cadre chronologique du ministère de Jésus. — P: Gabalda 1953. 94 p.; ffr. 610,—.

Dupont, Jacques [, OSB]: Les béatitudes. Le problème littéraires. Le message doctrinal. — Brug: Abbaye de Saint-André; Lou: Nauwelaerts 1954. 327 p.; bfr. 270,— ($ 5,40.)

Gaechter, Paul, SJ: **Jakobus** von Jerusalem. — ZkTh LXXVI, 1954, 129—169.

Eichholz, Georg: Jakobus und **Paulus.** Ein Beitrag z. Problem des Kanons. — Mchn: Kaiser 1953. 51 S. = Theologische Existenz heute, N. F. XXXIX; DM 2,50.

Saint Paul's mission to Greece. Nineteenth century. A volume of commemoration. Compil. by H. S. Alivisatos. — Athens 1953. 645 p. 4°.

Gewiess, Josef: Der Kampf gegen Christus im Neuen Testament. — Christen und Antichristen, Hiltrup 1954, 19—33.

Dodd, Charles H[arold]: The Jews and the beginnings of the Christian Church. — The European inheritance I, Oxf 1954, 263—310.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Purvis, John Stanley: An introduction to **ecclesiastical records.** — Lo: St. Anthony's Pr. 1953. 96 p.; sh. 7/6.

Börsting, Heinrich: Zur Geschichte der **Kirchenbücher.** — Beiträge zur westfälischen Familienforschung XII, 2/3, 1953 (ersch. 1954), 46—51.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Latourette, Kenneth Scott: A history of Christianity. — NY: Harper 1953. XXVII, 1523 p.; $ 9,50.

Ben-Murdoch, H.: The development of the **papacy.** — Lo: Faber & Faber 1954. 432 p.; sh. 42,—.

Jedin, Hubert: Nouvelles données sur l'histoire des **conciles généraux.** — Cahiers d'histoire mondiale I, 1953, 164—178.

Dombibliographie 1952/54. — **Kölner** Domblatt VIII/IX, 1954, 208—234; S. 208—224: I.: Rode, Herbert: Der Dom; S. 225—234: II: Torsy, Jakob: Erzbischöfe und Domkapitel.

3. Christliches Altertum

Studi sulla Chiesa antica e sull' umanesimo. Studi presentati nella Sezione di storia ecclesiastica. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1954. XII, 354 p. = Atti d. Congresso internaz. ten. d. Pont. Univ. Gregoriana in occ. d. IV cent. d. s. fond. IV = AnalGreg LXX; lir. 1800,—.

Büchner, Karl: **Tacitus** über die Christen. — Raccolta di scritti in onore di Girolamo Vitelli IV = Aegyptus XXIII, 1, 1953, 181—192.

Falcini, Alexander, OFM: Le origini del cristianesimo nell' **Etruria** romana. — Fi 1952. 64 p. [Pars diss. Pont. Univ. Athenaeum, Roma.]

Torsy, Jakob: Studien zur Frühgeschichte der **Kölner** Kirche. — Kölner Domblatt VIII/IX, Köln 1954, 9—32.

Frend, W.H.C.: The **Gnostic** sects and the Roman empire. — JEcclH V, 1954, 25—37.

Quispel, Gilles: Neue Funde zur valentinianischen Gnosis. Der Codex Jung. — ZRGG VI, 1954, 289—305.

Schlier, Heinrich, Das Denken der frühchristlichen Gnosis. — Neutestamentliche Studien f. R. Bultmann z. s. 70. Geburtstag = ZNW, Beih. XXI, 1954, 67—82.

Quispel, Gilles: Christliche Gnosis und jüdische Heterodoxie? EvTh XIV, 1954, 474—484.

Foerster, Werner: Neuere Literatur über die gnostischen Papyri von Chenoboskion. — ThLZ LXXIX, 1954, 377—384.

Scheidweiler, Felix: **Arnobius** und der **Marcionitismus.** — ZNW XLV, 1/2, 1954, 42—67.

Schneemelcher, Wilhelm: Zur Chronologie des **arianischen** Streites. — ThLZ LXXIX, 1954, 393—400.

Chitty, Derwas J.: **Pachomian** sources reconsidered. — JEcclH V, 1954, 38—77.

Dumortier, Jean: La culture profane de S. **Jean Chrysostome.** — MélScRel X, 1953, 53—62.

Pellegrino, Michele: S. **Agostino** visto dal suo primo biografo Possidio. — ScuCatt LXXXII, 1954, 249—266.

Brok, Martin: Le livre contre les mages de **Théodoret de Cyr.** — MélScRel X, 1953, 181—194.

4. Mittelalter und Neuzeit

Clemm, Ludwig: Literaturbericht [1950/51 zur **hessischen** Kirchengeschichte]. — JHessKGV II, 1950/51, 179—183; IV, 1953, 136—145.

Mooney, Canice, OFM: Short guide to the material of interest for the student of **Irish** Church history in the Franciscan Library, Killiney, Co., Dublin. — Killiney: Four Master's Pr. 1954. 12 p.; d. 6,—.

Major, Kathleen: A handlist of the records of the bishops of **Lincoln** and of the archdeacons of Lincoln and Stow. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1953. XIV, 122 p.; sh. 16,—.

Kleef, B. A.: Geschiedenis van de [kathol. en] oud-katho'ike kerk van **Nederland.** 2. herz. en uitgebr. dr. — Assen: van Gorcum 1953. 267 bl. = Van Gorcum's histor. bibliotheek XLII.

Schudlo, M., CSSR: **Ukrainian** catholics. — Yorkton: The Redeemer's voice (1951). 174 p.

Mönchtum. — Poumon, Émile: Abbayes de **Belgique**. — Brux: Office de publicité 1954. 128 p., 37 pl., 1 ct.; bfr. 135,—.

Ette, Alois van: Les **chanoines réguliers de saint Augustin**. Aperçu hist. — Bressoux-Liège: Abbaye du Bouhay; Cho.et: Farre & Freulon 1953. 164 p.; bfr. 40,—.

Scarpini, Modesto, Dom: I monaci **benedittini di Monte Oliveti**. — S. Salvatore Monferrato: Ed. „L'Ulivo" [1952]. 511 p.

Lekai, Louis Julius, SOCist: The White monks. A history of the **Cistercian order**. — Okauchee, Wisc.: Cistercian Fathers, Our Lady of Spring Bank 1953. 328 p., 9 ct., 32 pl., $ 4,75.

Léon, A.: Histoire de l'Ordre des **Frères Mineurs**. — P: Éd. franciscaines 1954. XVIII, 396 p.; ffr. 500,—.

Convegno colombiano, **Bobbio** 1—2 sett. 1951. San **Colombano** e la sua opera. — Bobbio 1953. 160 p.; lir. 1000,—.

Zibermayr, Ignaz: Die **Rupert**legende. — MIÖG LXII, 1954, 67—82.

Mayer, Theodor: Die Anfänge der **Reichenau**. — ZGOberrhein CI ⟨[=] N. F. LXI⟩, 1953, 305—352.

Fritze, Wolfgang: **Bonifatius** und die Einbeziehung von Hessen und Thüringen in die Mainzer Diözese. — HessJLG IV, 1954, 37—63.

Büttner, Heinrich: Bonifatius und die Karolinger. — HessJLG IV, 1954, 21—36.

Delaruelle, Étienne: **Charlemagne** et l'Église. — RHistÉglFr XXXIX, 1953, 165—199.

Griffe, E.: Aux origines de l'État pontifical. Charlemagne et **Hadrien Ier** ⟨772—795⟩. — BullLittEccl LV 1954, 65—89.

Cabaniss, Allen: **Agobard of Lyons**. Churchman and critic. — Syracuse. NY: Syracuse Univ. Pr. 1953. XII, 137 p.

Duhr, Joseph, SJ: Humble vestige d'un grand espoir décu. Épisode de la vie de **Formose**. — RechScRel XLII, 1954, 361—387.

Ullmann, Walter: The origins of the **Ottonianum**. — CambrHistJ XI, 1953, 114—128.

Despy, G.: La carrière lotharingienne du pape **Étienne IX**. — RevBelgePhHist XXXI, 1953, 955—972.

Dressler, Fridolin: **Petrus Damiani**. Leben und Werk. — R: „Orbis catholicus" / Herder 1954. XVII, 247 S., 1 Kt. = StudAns XXXIV. [Phil. Diss. Würzburg 1951.]

Hauptmann, Ludmil: Das Regensburger Privileg von 1086 für das Bistum **Prag**. — MIÖG LXII, 1954, 146—154.

Sacerdozio e regno **da Gregorio VII a Bonifacio VIII.** Studi presenti nella Sezione di storia ecclesiastica. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1954. XII, 180 p. = Atti d. Congresso internaz. ten. d. Pont. Univ. Gregoriana in occ. d. IV cent. d. s. fond. V = MiscHistPont XVIII; lir. 1200,—.

S[an] **Bernardo.** Pubblicazione commemorativa nell' VIII centenario de.la sua morte. — Mil: Vita e Pensiero 1954. X, 198 p. = Pubblicatzioni d. Univ. catt. d. S. Cuore, N. S. XLVI; lir. 1000,—.

Richard, Jean: Le **Royaume latin de Jérusalem**. — P: Pr. univ. de France 1954. 367 p.; ffr. 800,—.

Frugoni, Arsenio: **Celestiniana**. — R: Ist. stor. ital. 1954. VIII, 189 p. 4° = Studi storici, T. III [=] Fasc. 6—7; lir. 1900,—.

Giovannozzi, Lucia: Contributo alla bibliografia delle opere del **Savonarola.** Edizioni dei sec. XV e XVI. Catalogo d. mostra savonaroliana ordin. n. Mus. d. S. Marco in Firenze. — Fi [: Olschki] 1953: Tip. Giuntina. 175 p., 29 tav.; lir. 1700,—.

6. Gesamte Neuzeit

Bonomelli, Emilio: I **papi** in campagna. — R: Casini 1953. XII, 513 p. = La nave d'Ulisse VII; lir. 2800,—.

Macedo Soares, José Carlos: Fontes da história da Igreja católica no **Brasil**. — Rio de Janeiro 1954. 338 p.

Mönchtum. — Grolleau, Charles, & Chastel, Guy: L'Ordre de Cîteaux: **La Trappe**. Éd. rev. et augm. — P: Grasset (1954). VIII, 298 p. = Les grands ordres monast. et inst. re.ig. XIV.

[Neue Zs.—] Spicilegium historicum **Congregationis SSmi Redemptoris.** I. — R: Collegium S. Alfonsi de Urbe 1953.

Protestantismus. — The **American** Church of the protestant heritage. Ed. by Vergilius Ferm. — NY: Philos. Library 1953. 481 p.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Jedin, Hubert: Joseph **Greving** ⟨1868—1919⟩. Zur Erinnerung an die Begründung der **„Reformationsgeschichtlichen Studien und Texte"** im Jahre 1905. — Mstr: Aschendorff (1954). 65 S. = Katholisches Leben u. Kämpfen im Zeitalter d. Glaubensspaltung XII; DM 3,60.

Schätti, Karl: **Erasmus von Rotterdam** und die römische Kurie. — Bas & Stu: Helbing & Lichtenhahn 1954. 169 S. = Basler Beiträge z. Geschichtswissenschaft XLVIII. [Diss. Basel.]

Vasella, Oskar: Abt Theodul **Schlegel** von Chur und seine Zeit, 1515—1529. Kritische Studien über Religion u. Politik in d. Zeit d. Reformation. — Frb/S: Universitätsverl. 1954. XVI, 375 S. = ZSchweizKG, Beih. XIII; sfr. 13,— (DM 13,—).

Huebscher, Bruno: Die **deutsche Predigerkongregation**, 1517—1520. Aufhebung, Kampf und Wiederherstellung. — Frb/S 1953: Paulusdr. 140 S. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Schw.]

Rupp, Gordon: The righteousness of God. **Luther** studies. — L: Hodder & Stoughton (1953). XIII, 375 p. = The Birkbeck lectures in eccles. hist. deliv. in the Univ. of Cambridge, 1947; sh. 25,—.

Maurer, Wilhelm: Luther und die Doppelehe Landgraf Philipps von Hessen. — Luther, B 1953, H. III, S. 97—120.

Paul, Leslie: Sir Thomas **More**. — Lo: Faber 1953. 222 p., 4 fig.

Reynolds, E. E.: Saint Thomas More. — Lo: Burns & Oates 1953. 390p., 17 fig.; sh. 25,—.

Darby, Harold S[eager]: Hugh **Latimer**. — Lo: Epworth Pr. (1953). 262 p.; sh. 21,—.

Chester, Allan G.: Hugh Latimer apostle to the English. — Phil: Univ. of Pennsylvania Pr. 1954. X, 261 p., 1 pl.; $ 6,—.

Pennington, Edgar Legare: The episcopal succession during the English Reformation. — Eton Col.ege: Savile Pr. 1952. 164 p.; sh. 12/6.

Wessels, Suitbertus (, SOCist): De Cistercienser orde en het concilie van **Trente**. — CitNed V, 1954, 104—117.

Monticone, Alberto: L'applicazione del concilio di Trento a Roma i „riformatori" e l'Oratorio ⟨1566—1572⟩. — RStChIt VIII, 1954, 23—48.

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Nebst ergänz. Aktenstücken. Hrsg. v. d. Hist. Komm. d. Österr. Akad. d. Wiss. in Wien u. d. Österr. Kulturinst. in Rom. Abt. II: 1560—1572, Bd. 2: Nuntius **Commendone** 1560 ⟨Dez.⟩ — 1562 ⟨März⟩. Hrsg. v. Adam Wandruszka. — Graz & Köln: Böhlau 1953. XVI, 181 S., DM 18,80.

8. Neuere Zeit

Nuove ricerche storiche sul **giansenismo**. Studi presentati nella Sezione di storia ecclesiastica. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1954. VI, 310 p. = Atti del Congresso internaz. ten. d. Pont. Univ. Gregoriana in occ. d. IV cent. d. s. fond. VI = AnalGreg LXXI; lir. 1800,—.

Acta S. C. de Propaganda Fide ecclesiam **Ucrainae** et **Bjelarusjae** spectantia, ed. Athanasius G. Welykyj, OSBM. Vol. I ⟨1662—1667⟩. — R 1953. XVI, 367 p. = AnalOSBM II, 3, 2.

Colombo, Angelo, SSC: Le origini della gerarchia della Chiesa **copta** cattolica nel sec. XVIII. — R: Pont. Inst. orient. stud. 1953. XIV, 253 p. =Orientalia Christiana analecta CXL.

Lenhart, Ludwig: **Fénelons** Geisteshaltung auf zwei rheinische Bischofsgestalten des 18. u. 19. Jahrhunderts ⟨**Joseph Clemens** von Köln (1671—1723) und Wilhelm Emanuel von **Ketteler** von Mainz (1811—1877)⟩. — Fénelon, Ba-Ba 1953, 63—114.

Marcon, E.: La genesi dell' archidiocesi di **Gorizia**. Nel bicentenario della fondazione, 1752—1952. — Gorizia 1952: Tip. sociale. 59 p.; estr. d.: Studi goriziani XIII.

Meier, Alfred: Abt Pankraz **Vorster** und die Aufhebung der Fürstabtei **St. Gallen**. — Frb/S: Universitätsverl. 1954. 431 S., 6 Taf. = StudFrib, N. F. VIII; sfr. 17,70 (DM 17,—)

Boner, Georg: Katholiken und **Aargau**ischer Staat im 19. Jahrhundert. — Erbe und Auftrag. Festgabe z. aargauischen Katholikentag, Baden ([/Schweiz] 1953), 17—132.

Wicki, Hans: P. **Girard** und die **Freiburg**[Schweiz]er Bischofswahl von 1814/15. — Mélanges Père Girard, Frb/S 1953, 22—135.

Nada, Narciso: L'**Austria** e la **questione romana** dalla rivoluzione di luglio alla fine della conferenza diplomatica romana ⟨ag. 1830—lugl. 1831⟩. — To: Univ. di Torino 1953. VIII, 193 p. = Pubblicazioni d. Facc. d. lett. e filos. V, 3.

Pásztor, Lajos: I cardinali **Albani** e **Bernetti** e l'intervento austriaco nel 1831. — RStChIt VIII, 1954, 95—126.

Hales, E. E. Y.: **Pio Nono**. — Lo: Eyre & Spottiswoode 1954. 352 p., 8 pl.; sh. 25,—

Zettl, Engelbert: Hundert Jahre **süddeutsche Redemptoristen**. — SpicHistCSSR I, 1953, 212—220.

Silberhorn, Lothar, W.: Der Epilog eines religiösen Reformers. Ungedruckte Aufzeichnungen Johannes **Ronges** aus dem Londoner Exil. [Mit Textveröffentl.] — ZRGG VI, 1954, 114—138.

Reinhold, Julius, OFM: P. Ignatius **Jeiler** und die **Alkantarinerbewegung** in Norddeutschland. — ArchFrancHist XLVII, 1954, 3—44.

Engel-Janosi, Friedrich: Die österreichisch-diplomatische Berichterstattung über das **Vatikanische Konzil**, 1869—1870. — MIÖG LXII, 1954, 595—615.

9. Neueste Zeit

Arbeitsanweisung des RFSS vom 15. 5. 1938 zur Bekämpfung der christlichen Kirchen (in **Deutschland**). — ZevKR III, 3/4, 1954, 374—397.

Gollwitzer, Helmut, Kuhn, Käthe, & Schneider, Reinhold, Hrsg.: Du hast mich heimgesucht bei Nacht. Abschiedsbriefe und Aufzeichnungen des Widerstandes 1933—1945. — Mchn: Kaiser (1954). 466 S.; Lw. DM 15.—.

The Church under **communism**. — NY: Philos. Library 1953. 79 p.; $ 2,75.

Shuster, George N.: Religion behind the Iron curtain. — NY: Macmillan 1954. XXI, 281 p.; $ 4,—

Cavalli, F., SJ: L'implacabile martirio della Chiesa in **Cecoslovacchia**. — CivCatt CV, 1954, III, 18—33.

Lévêque, Marcel: Persécution en **Pologne**. — P: chez l'auteur 1954. 64 p.; ffr. 100,—

Christliches Zeugnis in **Rußland**. — HK VIII, 10, 1954, 482—486.

Houbrechts, A., AA: Overzicht van het kerkelijk leven in Sovjet-Rusland in het jaar 1953. — ChrOH VI, 4, 1954, 313—317.

Monsterleet, J.: Les martyrs de **Chine** parlent . . . L'empire de Mao Tsétoung contre l'Église du Christ. — P: Amiot-Dumont 1953. 224 p. = Bibliothèque catholique.

VI. Christliche Philosophie

Atti del Congresso di filosofia promosso dalla Società italiana per gli studi filosofici e religiosi. Milano, ottobre 1953. — Mil: Vita e Pensiero 1954. 209 p.

Hengstenberg, Hans Eduard: Zum Streit um die „christliche Philosophie". — Christliche Existenz und Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mstr [1954], 23—35.

Trethowan, Illtyd (, OSB): An essay in Christian philosophy. — Lo: Longmans, Green 1954. IX, 186 p.; sh. 12/6.

Philosophie néo-scolastique et philosophie ouverte. Entretiens du Centre romain de comparaison et de synthése, dir. p. M. Raffa et publ. p. F. Gonseth. — P: Pr. univ. de France 1954. 204 p.; ffr 720,—.

Weizsäcker, Viktor von: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Grundfragen der **Naturphilosophie.** — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. 105 S.; DM 4,80

Studi filosofici intorno all' „esistenza" al mondo, al trascendente. Relazioni lette nella Sezione di filosofia. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1954. VIII, 352 p. = Atti del Congresso internaz. ten. d. Pont. Univ. Gregoriana in occ. d. IV cent. d. s. fond. III = AnalGreg LXVII; lir. 1800,—.

Rintelen, Friedrich: „Existenz" und Glaubensakt. — Christliche Existenz und Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mstr [1954], 11—22.

Marc, A[ndré], SJ: L'idée de révélation. Raison philosophique et foi. — Greg XXXIV, 1953, 390—420.

Widgery, Alban Gregory: What is **religion?** — NY: Harper 1953. XI, 330 p.; $ 5,—.

Philosophy of religion. — Amst: North-Holl. Publ. Co. 1953. 140 p. = Proceedings XI th International Congress of Philosophy. XI; hfl. 6,50 ($ 1,80).

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Horváth, Alexander M., OP: Studien zum **Gott**esbegriff. 2. stark erw. Aufl. von: „Der thomistische Gottesbegriff". — Frb/S: Paulusverl. 1954. XII, 316 S., 4 Taf. = Thomistische Studien VI; sfr. 20,80 (DM 20,—).

Morè-Pontgibaud, Ch. de: Sur l'analogie des noms divins. Au centre de l'analogie révélée. — RechScRel XLII, 1954, 321—360.

Studientagungen der deutschen **Mariologischen** Arbeitsgemeinschaft. — HK VIII, 8, 1954, 372—376.

Mitterer, Albert: Vom differentialen zum intergralen Begriff der Unbefleckten Empfängnis Mariae. Zum 100. Jahrestag ihrer Dogmatisierung. — ZkTh LXXVI, 1954, 297—342.

Köster, Heinrich Maria: Die Magd des Herrn. Theologische Versuche und Übungen. 2. neubearb. Aufl. — Lmbg: Lahn-Verl. 1954. XXXI, 506 S.

Zeitler, Engelbert, SVD: Die Herz-Mariä-Weltweihe. Dogmatisch-zeitgeschichtliche Schau. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchhandlung 1954. XXIII, 186 S.; DM 7,80.

Gordillo, Mauricio, SJ: Mariologia orientalis. — R: Pont. Inst. orient. stud. 1954. XX, 282 p.; lir. 2100,—.

Auer, Johann: Salve Maria, Regina mundi. — GL XXVII, 1954, 328—345.

Lang, Albert: Der Auftrag der **Kirche.** — Mchn: Hueber 1954. XIV, 334 S. = Lang: Fundamentaltheologie II; DM 8,80.

Schmaus, Michael: Vom Wesen des Christentums. (3. Aufl., 11.—15. Taus.) — Ettal: Buch-Kunstverl. (1954) 371 S.

Volk, Hermann: Ist das Christentum optimistisch? — Christliche Existenz und Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mstr [1954], 36—46.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte (vgl. a. I, 2)

Flesseman-van Leer, R.: Tradition and Scripture in the early Church. — Assen: van Gorcum 1954. 211 p. = Van Gorcum's theologische bibliotheek XXVI; hfl. 10,50.

Elert, Werner: Christusbild und Christusdogma in der alten Kirche. — ZsystTh XXIII, 1, 1954, 1—15.

Gutwenger, Engelbert, SJ: Das menschliche Wissen des irdischen Christus. — ZkTh LXXVI, 1954, 170—186.

Congar, Yves-M-J. [, OP]: Marie et l'Église dans la pensée patristique. — RScPhTh XXXVIII, 1954, 3—38.

Brinktrine, Johannes: Die ersten Spuren der katholischen Lehre von der sakramentalen Form der Eucharistie. — ThGl XLIV, 1954, 321—338.

Kettler, Franz Heinrich: Enderwartung und himmlischer Stufenbau im Kirchenbegriff des nachapostolischen Zeitalters. — ThLZ LXXIX, 1954, 385—392.

Dorenkemper, Mark, CPPS: The trinitarian doctrine and source of St. **Caesarius of Arles.** — Frb/S: The Univ. Pr. 1953. IX, 234 p. = Paradosis IX; sfr. 10,40 (DM 10,—).

Voogt, Paul de, OSB: Les sources de la doctrine chrétienne d'après les théologiens du **XIVe siècle et** du début du **XVe** avec le texte intégral des XII premières questions de la Summa inédite de **Gérard de Bologne** ⟨† 1317⟩. — (Brug:) Desclée de Brouwer [1954]. 495 p.; bfr. 250,—.

Emmi, Benj., OP: Senso e portata del decreto **tridentino** sulla Volgata nelle due polemiche protestantico-cattoliche. — Ang XXX, 1953, 347—374.

Tognetti, Mariano, OSM: L'**Immacolata** al concilio tridentino. — Mar XV, 1953, 304—374. 556—586.

Kruse, Ludger: Die Conceptio Immaculata auf dem Konzil von Trient. — ThGl XLIV, 1954, 161—185.

Latko, E. F., OFM: Trent and auricular confession. — FrancStud XIV, 1, 1954, 3—33.

Fransen, Piet, SJ: Ehescheidung bei Ehebruch. Die theologischen und geschichtlichen Hintergründe der ersten Stellungnahme zum 7. Kanon in der 24. Sitzung des Trienter Konzils ⟨Juli 1563⟩. — Scholast XXIX, 1954, 537—560.

Gallus, Tiburtius, SJ: Interpretatio mariologica protoevangelii **posttridentina** usque ad definitionem dogmaticam Immaculatae conceptionis. II: ab anno 1661 usque ad definitionem dogmat. Immac. Conc. ⟨1854⟩. — R: Ediz. di storia e letteratura 1954. XL, 383 p.; lir 4000,—.

Marocco, Giuseppe: La bolla **Ineffabilis Deus"** di Pio IX. Studio stor.-dommat. d. s. processo formativo. — Scrinium theologicum I, 1953, 183—219.

Felipe de Fuenterrabia, OFMCap: El protoevangelio ⟨Gen 3,15⟩ a la luz de la bula „Ineffabilis" y de la **„Munificentissimus".** — EstFranc LV, 1954, 15—52.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Loewenich, Walt. von: Häresie, Schisma, Konfession. — Eckart XXIV, 1, Witten & B 1954, 1—9.

Visser-t Hooft, W[illem] A[dolph]: Der Sinn des Wortes „ökumenisch". — Stu: Evang. Verlagswerk (1954). 34 S.; DM 1,50.

Molnar, Enrico C. S.: The strange ecumenical story of **Peter Payne the English hussite.** — AnglThR XXXV, 1953, 189—197.

Bednář, F(rantisek): The ecumenical idea in the **Czech reformation.** — EcumRev VI, 2, 1954, 160—168.

Decker, Bruno: **Nikolaus von Cues** und der Friede unter den Religionen. — Humanismus, Mystik u. Kunst in der Welt des Mittelalters = Studien u. Texte z. Geistesgesch. d. Mittelalters III, 1953, 94—121.

Haubst, Rudolf: Nikolaus von Kues, Wegweiser zur Einheit. — WissWeish XVII, 1954, 1—12.

Ehrenberg, Hans: In der Schule **Pascals.** — Hdlb: L. Schneider 1954. 157 S.; Lw. DM 7,50.

Bradshaw, M. J.: Free Churches and Christian unity: a critical view of the ecumenical movement and the **World Council of Churches.** — Bost: Beacon Pr. 1954. XIV, 225 p.; $ 3,50.

VIII. Moraltheologie

Seelhammer (, Nikolaus): Internationale Tagung katholischer Moraltheologen in Luxemburg vom 8. bis 11. Juni 1954. — TrThZ LXIII, 1954, 309—313.

Stelzenberger, J[ohannes]: Veröffentlichungen von Prof. Dr theol. et sc. pol. Otto **Schilling.** — ThQu CXXXIV, 1954, 258-262.

Lottin, Odon (, OSB): **Morale fondamentale.** — (Tournai:) Desclée [1954]. VII, 546 p. = Bibliothèque de théologie II, 1.

Diez-Alegría, Jos. M., SJ: Etica, derecho e historia. — Madr: Sapientia 1953. 226 p.

Cuevas Cancino, F.: La doctrina de **Suárez** sobre el **derecho natural.** — Madr: Bravo 1952. 292 p.: pes. 35,—

Die Auseinandersetzung über das **Naturrecht.** — Die Welt der Bücher = HK, Literar. Beih. I, 1954, 17—24.

Janssens, Louis: **Droits personels** et autorité. — Lou: Nauwelaerts 1954. 77 p. = Questions de morale; bfr. 36,—

Monda, Antonio di, OFM: La legge nuova della **libertà** secondo S. **Tommaso.** — Nap: S. Lorenzo Maggiore 1954. XX, 315 p.

Balley, Derrick Sherwin: The theology of **sex and marriage.** A short [bibliogr.] guide for readers and studies. — Lo: Church Information Board 1953. 28. p.

Lentini, D.: Matrimonio e maternità. Rivelazioni e insegnamenti. — Bol: Cappelli 1953. VIII, 367 p.; lir. 2500,—.

Miller, Josef, SJ: Was ist in der Ehe erlaubt? Zur Moral des Ehelebens. — ThpQu CII, 1954, 288—297.

IX. Christliche Soziologie

Schöllgen, Werner: Die soziologischen Voraussetzungen der katholischen Sittenlehre. — Düs: Patmos-Verl. (1953). 410 S. = Handbuch d. kath. Sittenlehre V; Lw. DM 22,50.

Schweri, Erhard: **Staats**formen im katholischen Staatsdenken. —Lachen: Kessler & Gutenberg 1951. XIV, 149 S. [Jur. Diss. Zürich.]

Künneth, Walter: **Politik** zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik des Politischen. — B: Luther. Verlagshaus 1954. 616 S.; Lw. DM 28,—.

Eickhoff, Antonius: Freiheit und Macht als fundamentales Problem der **Politik.** — Christliche Existenz und Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mstr [1954], 108—122.

Politische Ethik ohne „Klerikalismus"? — HK VIII, 8, 1954, 381—386.

Der Kampf gegen den [vermeintlichen] Klerikalismus (in der Deutschen Bundesrepublik). — HK VIII, 11, 1954, 530—537.

Ehlers, Hermann: Zur ethischen Existenz des evangelischen Politikers der Gegenwart. — Deutschlands Aufgabe. Stimmen evang. Politiker, Stu (1953), 11—29.

Soziale Sicherung durch Neuordnung des **Eigentums**. Vortragsreihe der 4. Katholischen Sozialen Woche 1953 in München. Hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft d. Kath. Soz. Woche. — Augsburg [1954]. 158 S.; DM 4,50.

Soziale Sicherung durch Neuordnung des Eigentums. Vierte Katholische Soziale Woche in München. — HK VIII, 4, 1954, 188—196.

Krasinski, Cyrill K. von, OSB: Über die Krisis des modernen Sondereigentumsbegriffes. — FrbZPhTh I, 1954, 64—87.

Bienert, Walther: Die **Arbeit** nach der Lehre der Bibel. Eine Grundlegung evangelischer Sozialethik. — Stu: Evang. Verlagswerk (1954). XIII, 452 S.; Lw. DM 18,20.

Schöllgen, Werner: Moraltheologische Probleme in der **industrialisierten Gesellschaft**. — Entordnetes Leben — heilende Kräfte = Jahrbuch für Volksgesundung 1954/55, Hamm i. Westf. [1954], 17—26.

X. Caritas und Caritaswissenschaft

Vogels, Alois: Christliche Caritas im Spiegel der Geschichte. — Ratingen: Henn [1954]. 71 S.; DM 2,60.

Reisch, Erich: Das Zeugnis der Caritas und der Fuldaer Katholikentag. — CaritasFr X, 1954, 287—292.

XI. Kirchenrecht (einschl. Kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Kirchliche Rechtsgeschichte. — Nottarp, Hermann: Sachkomplex und Geist des kirchlichen Rechtsdenkens bei **Bonifatius**. — Sankt Bonifatius, (Fu 1954,) 173—196.

Sotillo, Lorenzo R., SJ: Las fuentes del **Decreto de Gratiano**. — MiscCom XX, 1953, 299—329.

Stickler, A[lfons] M.: Vergessene **Bologneser Dekretisten**. — Sales XIV, 1952, 476—503.

Hanig, Alois: **Innozenz IV.**, Vater der Fiktionstheorie? — OeAKR III, 1952, 177—213.

Didier, N.: **Henri de Suse** en Angleterre, 1236? — 1244. — Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz II, Nap 1953, 333—351.

Didier, N.: Henri de Suse, évêque de Sisteron, 1244—1250. — Revue historique de droit français et étranger XXXI, P 1953, 244—270. 409—429.

Personenrecht. — Hofmeister, Philipp, OSB: Die **Papstwahlbulle** Pius' XII. — TrThZ LXIII, 1954, 289—297.

Bonet Muixí, Manuel: Reforma en los hábitos **cardenalicios** y prelaticios. — RevEspDerCan VIII. 1953, 237—251.

Schmidinger, Heinrich: Die Besetzung des **Patriarchen**stuhls von Aquileja bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. — MIÖG LX, 1952, 335—354.

Moraes-Passos, Afonso de: Ainda a sede primacial do Brasil (: **Bahia**). — REBras XIII, 1953, 657—665.

Matanić, Athanisius, OFM: De origine tituli **„Dalmatiae** et totius **Croatiae** primas". Studium hist.-crit. — Subiaco ⟨Roma⟩ 1952. XVI, 85 p. [Diss. Pont. Athenaei Antoniani, Romae.]

Wolfsgruber, Karl: Die Wahlkapitulationen der Fürstbischöfe von **Brixen** ⟨1418—1601⟩. — Festschrift z. Feier d. 200j. Bestandes d. Haus-, Hof- u. Staatsarchivs II = MIÖSA, Erg.-Bd. III, Wien 1951, 226—244.

Felbinger, Alfred: Gedanken zu Can. 350, § 3 des Codex J. C. **Auxiliarbischöfe** und **Bischofskoadjutoren** ohne Nachfolgerecht. — KlBlSalzb LXXXVI, 1953, 159—160.

Stelzmann, Arnold: Kaiser und Papst als **Kanoniker** am **Kölner** Dom. — Kölner Domblatt VIII/IX, Köln 1954, 131—142.

Vincenzo, C. A. di: De **abbate primate confoederationis benedictinae**. — R: Pont. Inst. utr. juris 1953. 292 p. [Exc. diss.]

Stengel, Edmund E[rnst]: Primat und Archicancellariat der Abtei **Fulda**. Ein Kapitel bonifatianischer Tradition. — Sankt Bonifatius, (Fu 1954,) 488—505.

Schmidt, Gerhard: Die Handhabung der Strafgewalt gegen Angehörige des **deutschen Ritterordens**. — Kitzingen-Main: Holzner 1954. VII, 179 S. = Jahrbuch d. Albertus-Universität z. Königsberg/Pr., Beih. IV; DM 12,—.

Beyer, Jean, SJ: Les **instituts séculiers**. Étude théol. et canonique. — (Brug:) Desclée de Brouwer [1954]. 402 p.; bfr. 150,—; [tir. prélim. d. chap.:] Aux origines des instituts séculiers. — NRTh LXXXV, 1953, 1053—1066; [dt. Übers. d. vorabgedr. Kap. u. d. t.:] Beyer, Joh.: Die Ursprünge der weltlichen Institute. GL XXVIII, 1954, 109—117.

XII. Pastoraltheologie

Müller, [Alfred] Dedo: Das [evang.] System der praktischen Theologie und die Bedürfnisse der kirchlichen Praxis. — ThLZ LXXIX, 1954. 513—520.

Müller, Alfred Dedo: Grundriß der praktischen Theologie. — B: Evang. Verl.-Anst. (1954). 372 S. = Grundriß z. evang. Theologie; in Kunststoffeinbd. DM-Ost 9,80.

Psychotherapie und Seelsorge. Eine Einführung in die Tiefenpsychologie. Ges. Vorträge, hrsg. v. Wilh. Bitter. 2., verb. Aufl. — — Stu: Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger" 1954. 205 S.

Arnold, Franz Xaver: Kirche und **Laientum**. — Reden b. d. feierl. Überg. d. Rektorates z. Beg. d. S. S. am 7. Mai 1954. — Tü 1954; [ersch. auch in:] ThQu CXXXIV, 1954, 263—289.

Piontek, Ferdinand, Kapitelsvikar ([des Erzbistums Breslau in] Görlitz): Laienhilfe in der Seelsorge. — PrJhBonVer 1954, 49—52.

Kirche als **Diaspora**. Wesen und Aufgabe (, von Gustav Siewerth [u. a.]). Hrsg. v. Generalvorstand d. Bonifatiusvereins. — Pad: Bonifacius-Druckerei 1954. 79 S. = PrJhBonVer 1954.

Katechetik und Christl. Pädagogik. — Grimaud, Histoire de la liberté d'enseignement en **France**. V: La Restauration. — P: Rousseau 1953. XXXI, 694 p. [I—II ont paru: Grenoble 1944; III—IV: P 1946.]

Lohmüller, Johannes: **Overberg** und unsere Zeit. Zum 200. Geburtstag. — Tr: Paulinus-Verl. 1954. 56 S.; DM 2,50. [ersch. zugl. in: Pädagogische Nachrichten, 1954, H. 2.]

Schoelen, Eugen: (Stanislaus Graf) **Dunin Borkowski** S. J. als Jugendführer und Priesterbildner. Zum Gedächtnis s. 20. Todestages. — VjwPäd XXX, 1954, 113—122. 212—227.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Mélanges liturgiques recueillis parmi les oeuvres de Dom Lambert Beauduin, O. S. B. à l'occasion de ses 80 ans ⟨1873—1953⟩. — Lou: Centre liturg. de l'Abbaye du Mont-César 1954. 268 p. 4°.

Capelle, Bernard, OSB: Autorité de la liturgique chez les **Pères**. — RechThAncMéd XXI, 1954, 5—22.

Quasten, Johannes: The liturgical mysticism of **Theodore of Mopsuestia**. — ThStudies XV, 1954, 431—439.

Engberding, Hieronymus, OSB: Der **Nil** in der liturgischen Frömmigkeit des christlichen Ostens. — OrChr XXXXVII = IV, 1, 1953, 56—88.

Croce, Walter, SJ: Die **Advent**sliturgie im Licht ihrer geschichtlichen Entwicklung. — ZkTh LXXVI, 1954, 257—296. 440—472.

Chavasse, Antoine: L'Avent romain, du VIe au VIIIe siècle. — EphLit LXVII, 1953, 298—308.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Vom Sinn der **Messe** als Opfer der Gemeinschaft. — Eins: Johannes Verl. (1954). 79 S. = Christ heute III, 8; sfr. 3,80.

Martimort, Aimé-Georges: Ordonnances et directoires de la messe. — MaisD XXXVII, 1954, 146—170.

Amiet, Robert: La messe pour l'unité des chrétiens. — RScRel XXVIII, 1954, 1—35.

Botte, B[ernard], OSB: Problèmes de l'**anamnèse**. — JEcclH V, 1954, 16—24.

Ritzer, K., OSB: **Eheschließung**. Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschließung in den christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends. T. I—III in 2 Bden. — Mchn: Schindele 1951—52. 82, 102. 214 S. quer-4°; [vgl. dazu:] Gy, P[ierre]-M[arie], OP: Le rite sacramentel du mariage et la tradition liturgique. — RScPhTh XXXVIII, 1954, 258—263.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Hucke, Helmut: Die Entwicklung des christlichen Kultgesangs zum Gregorianischen Gesang. — RömQu XLVIII, 1953, 147—194.

Blanc, M.: L'enseignement musical de **Solesmes** et la prière chrétienne. — P: Éd. de la Schola cantorum 1953. 166 p.

Marosszeki, Solutor, SOCist: Les origines du chant **cistercien**. — AnalSOCist VIII, 1952, I—XVI. 1—179.

Koepe, Romano, OFM: OB. Papa **Pio X** e a restauração da música sacra. — REBras XIII, 1953, 825—837.

Martin, Émile, d. l'Orat: A propos d'un cinquantenaire: Le „Motu proprio" et les compositeurs. — RUnivOttawa XXIV, 1954, 25—43.

Romita, Fiorenzo: Das Motu proprio des sel. Papstes Pius X. „Inter pastoralis". Seine Entstehung, Auslegung und Bedeutung. — ZKMus LXXIV, 1954, 42—45. 88—90. 128—132.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Citterio, Bernardo: La riforma del **clero** nella trilogia di S. Bernardo. — ScuCatt LXXXII, 1954, 111—132.

Chardon, Heinrich: Die Weltrundschreiben der letzten Päpste über das Priestertum und die Heiligung der Priester. Eine Zusammenschau. — TrThZ LXIII, 1954, 1—17.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages Aschendorff, Münster, bei über das Buch von Kern-Clostermann, „Geh an die Arbeit. Psychologie und Technik der geistigen Schulung."

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.).
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Was schenke ich wem?

Unser Weihnachts-Vorschlag 1954

Einer Dame

Béla Just Der Mondfischer. Roman. (Der subtilste Liebesroman) . . . . . Ln. 7,50
Josef Mühlberger Buch der Tröstungen. 33 meisterhafte Erzählungen . . . . . Ln. 7,50
Edith Stein. Eine große Frau unseres Jahrhunderts. Authentische Biographie
Drei Ausgaben: Ausgabe A Ganzleinen DM 10,80; Ausgabe B kartoniert 7,80, Volksausg. 3,00

Einem jungen Menschen

Robert Morel Die Erde gehört nicht uns. Roman. . . . . Ln. 7,50
Willi Hammelrath Auf dem Wege. Ein Buch der Lebenskunst . . . . . Ln. 7,50
Toni Budenz Der Maitre de plaisir. Die Kunst der Gesellschaft . . . . . Ln. 7,50
Hubert Lindelauf Wer will mit nach Italien ziehn, Fahrtenbuch . . . . . Ln. 4,80
Hubert Lindelauf Die Pingo-Bücher. Band I: Pingo im Urwald
Band II: In der großen Stadt. Band III: Verlorene Schätze. . . . . Je 4,80

Einem Literatur- und Kunstbeflissenen

Peter Metz Abstrakte Kunst und Kirche. Bibliophilband . . . . . Pp. 4,80
Erich Przywara Hölderlin. Eine Studie. (Bahnbrechendes Werk) . . . . . Kt. 4,80
Heinr. J. Rechtmann Das Fremdwort und der deutsche Geist . . . . . Ln. 7,50
J. Schomerus-Wagner Deutsche kath. Dichter der Gegenwart . . . . . Ln. 5,80
August Sieghardt Die Fränkische Schweiz. Kulturhandbuch . . . . . Ln. 12,80

Einem Manne, einer Frau von geistigem Format

Erich Przywara Humanitas / Der Mensch gestern und morgen . . . . . Ln. 38,00
Friedr. W. Foerster Erlebte Weltgeschichte. Memoiren 1869—1953 . . . . . Ln. 25,00
Theodor Heuss Sichtbare Geschichte. Über die Bedeutung der Kunst . . . . . Pp. 2,85
Reinhold Schneider Formen der Macht. Fünf Essays mit Nachwort . . . . . Ln. 4,80
Heinr. J. Rechtmann Die Geschichte der Pädagogik bis heute . . . . . Ln. 9,80
Johanna Herzog-Dürck Zwischen Angst und Vertrauen . . . . . Ln. 7,50
Erwin K. Münz Frankreich (Geistige Länderkunde Band I) . . . . . Ln. 15,00
Federico Michele Sciacca Italien (Geistige Länderkunde Band II) . . . . . Ln. 15,00
Léon Bloy Vier Jahre Gefangenschaft (Der Tagebücher Band III) . . . . . Ln. 15,00
Willi Hammelrath Volksbildung — Arbeiterbildung. Handbuch . . . . . Ln. 5,80

Für das religiöse Leben

Cardinal Newman-Studien. Erste Folge. Hrsg. Cardinal Newman-Kuratorium . . . . Ln. 12,00
Cardinal Newman-Studien. Zweite Folge. Hrsg. Cardinal Newman-Kuratorium . . . Ln. 20,00
Erich Przywara Christentum gemäß Johannes. Interpretation . . . . . Ln. 15,00
Erich Przywara Summula (Was ist Gott). Eine Gesamtschau . . . . . Ln. 4,80

Ihr Buchhändler legt gerne die hier empfohlenen Titel vor

GLOCK UND LUTZ VERLAG NÜRNBERG

1954 K 106