INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Adler, Nikolaus, Dr. theol., Lic. bibl., Univ.-Prof., Mainz 69
Antweiler, Anton, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 265
Barbel, Josef, CSSR, Dr. theol., Kloster Geistingen, Hennef/Sieg 49. 101. (132.) 155. 251
Betschart, Ildefons, OSB, Dr. phil., Univ.-Prof., Einsiedeln & Salzburg 15
Biermann, Benno M., OP, Dr. theol., Kloster Walberberg 28. 108
Bonmann, Ottokar, OFM, Dr. phil., Dozent, Kloster Quaracchi/Florenz 259
Brugger, Walter, SJ, Prof., Pullach bei München 75
Deimel, Ludwig, Dr. theol., Vikar, Drensteinfurt 129
Doms, Herbert, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 202
Dürig, Walter, Dr., theol., Dr. phil., Hochschulprof., Regensburg 209
Engert, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof. (em.), Regensburg 169
Eßer, Kajetan, OFM, Dr. theol., Lektor, Kloster, M.-Gladbach 182
Feckes, Carl, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Prof. a. Kölner Priesterseminar, Königswinter 196
Fink, Josef, Dr. phil., Univ.-Doz., Münster 128. 241
Fries, Albert, CSSR, Dr. theol., Kloster Geistingen, Hennef/Sieg 11
Gewieß, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 171. 263
Grass, Nikolaus, Dr. phil., Dr. jur., Dr. rer. pol., Univ.-Prof., Innsbruck 205
Grivec, Franz Xaver, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof., Laibach (Ljubljana) 268
Hammerschmidt, Ernst, D., Dr. phil., Oxford 145
Hamp, Vinzenz, Dr. theol., Univ.-Prof., München 83
Hanstein, Honorius, OFM, Dr. theol., Lektor, Paderborn, † 79
Hasenfuß, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Würzburg 266
Hegel, Eduard, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 107
Heiming, Odilo, OSB, Dr. phil., Subprior, Abtei Maria Laach 81. 208
Hoffmann, Hermann, Prof., Studienrat i. R., Leipzig 186
Huhn, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Fulda 19
Jedin, Hubert, Msgr., Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 73
Kaup, Julian, OFM, Dr. theol., Lektor, Kloster Paderborn 190
Keilbach, Wilhelm, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Wien 117
Keseling, Paul, Dr. phil., Oberstudiendirektor, Lingen/Ems, † 188
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 24. 179
Krempel, Anton, Dr. theol., Hochschuldoz., Königstein/Taunus 267
Kuß, Otto, Dr. theol., Akad.-Prof., Paderborn 63
Landgraf, Artur Michael, Tit.-Bischof von Eudocia, Dr. theol., Dr. phil., Weihbischof u. Hochschulprof., Bamberg 118. 191
Lausberg, Heinrich, Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 17. 177
Linden, Raymund, OFMCap., Dr. phil., Lektor, Kloster Münster 69
Meinertz, Max, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster 1. 65
Müller, Otfried, Dr. theol., Prof. a. Priesterseminar, Erfurt 211
Nötscher, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 113
Ohm, Thomas, OSB, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 193
Opfermann, Bernhard, Dr. phil., Pfarrer, Wiesenfeld/Eichsfeld 97
Oswald, Josef, Dr. theol., Hochschulprof. u. Rektor d. Hochschule, Passau 167
Quasten, Johannes, Dr. theol., Univ.-Prof., Washington 213
Raitz von Frentz, Emmerich Freiherr von, SJ, Dr. theol., Dr. phil., Kapellen bei Geldern 32. 124. 183. 272
Ranft, Franz, Dr. theol., Dr. phil., Oberstudiendirektor u. Hochschulprof., Fulda 61. 122
Rauscher, Fridolin, WV, Dr. theol., Trier 14. 62. 109
Reatz, August, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., h. c., Univ.-Prof., Mainz 120. 197
Rosenmöller, Bernhard, Dr. phil., Direktor i. R. d. Paderborner Pädagog. Akademie, Univ.-Prof. (em.), Münster 30
Rüther, Theodor, Dr. theol., Studienrat i. R., Brilon 21
Samulski, Robert, Dr. phil., Erster Bibliotheksrat, Münster 35. 84. 132. 214. 276
Schauerte, Heinrich, Dr. theol., Lehrbeauftr. a. d. Univ. Münster, Akad.-Prof., Paderborn 130. 187
Schmedding, Laurenz, Studienrat, Warendorf 195
Schmidtke, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 110. 172. 263
Schneider, Heinrich, Dr. theol., Univ.-Prof., Mainz 112
Schneider, Josef, Erzbischof von Bamberg, Dr. theol., Dr. phil. 33
Schöllgen, Werner, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 123. 199
Schröder, Oskar, Dr. phil., Studienrat i. R., Duisburg-Buchholz 78
Schröer, Alois, Dr. theol., Dr. phil., Domvikar, Bistumsarchivar u. Leiter d. Heerdekollegs, Münster 185, 211
Schürmann, Heinz, Dr. theol., Doz. a. d. Univ. Münster, Prof. a. Priesterseminar Erfurt 115
Stenzel, Meinrad, Dr. theol., Hochschulprof., Freising 172
Stummer, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. (em.), München, † 173
Tüchle, Hermann, Dr. theol., Univ.-Prof., München 180
Vincke, Johannes, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Dr. rer. pol., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 71
Vogels, Heinrich Josef, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Bonn 175
Welte, Bernhard, Dr. theol., Univ.-Prof., Freiburg/Br. 5
Wenzl, Aloys, Dr. phil., Univ.-Prof., München 189
Wittkemper, Karl, MSC, Dr. theol., Kloster Oeventrop/Westf. 274
Ziegler, Adolf Wilhelm, Dr. theol., Univ.-Prof., München 178

II. Verzeichnis der Abhandlungen, Übersichten und Mitteilungen

Arbeitstagung der Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger" 132
Barbel, J.: Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954: 49—60. 101—108. (132.) 155—168. 251—260
Bonmann, O.: Eine Skotus-Bibliographie 259—264
Deimel, L.: Johann Peter Steffes † 129—130
Fink, J.: Die Anfänge der Christusdarstellung 241—252
Hammerschmidt, E.: Die Begriffsentwicklung in der altkirchlichen Theologie zwischen dem ersten allgemeinen Konzil von Nizäa ⟨325⟩ und dem zweiten allgemeinen Konzil von Konstantinopel ⟨381⟩: 145—154
Hamp, V.: Friedrich Stummer † 83
Meinertz, M.: Fünfzig Jahre Theologische Revue 1—6
Müller, O., Bernhard Poschmann † 211—213
Opfermann, B.: Bernhard von Clairvaux ⟨1153—1953⟩. Der geistige Ertrag des Jubiläumsjahres 97—102
Personennachrichten (Personalnachrichten) 35. 83. 131—132. 214. 276
Quasten, J.: Berthold Altaner 70 Jahre alt 213—214
Schauerte, H.: Josef Klapper 75 Jahre alt 130—131
Welte, B.: Maurice Blondel 5—12

III. Bibliographie

Samulski, R.: Theologische Bibliographie. Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten 35—46. 84—94. 132—142. 214—234. 276—286

IV. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Abhandlungen über Theologie und Kirche. Festschr. f. Karl Adam, hrsg. v. M. Reding 11
Abū Rā'iṭa, Habīb Ibn Ḥidma: Schriften, hrsg. v. G. Graf 51
Acta martyrum, ed. H. Hyvernat 51
Les Actes du procès de Paul de Samosate, éd. p. H. de Riedmatten 155
Adam, K. [Festschr.]: Abhandlungen über Theologie und Kirche, hrsg. v. M. Reding 11
Aetheriae peregrinatio ad loca sancta. — Éthérie: Journal de voyage, éd. p. H. Pétré 58
Altaner, B.: Augustinus und Epiphanius von Salamis 259
Ambrosius. — Ambroise de Milan: Des sacrements. Des mystères, éd. p. B. Botte 54
Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis IX: 98
Anaphorae Syriacae II, 1, ed. O. Heimimg & A. Raes 208
André-Delastre, L.: Saint Bernard 99
Anima (Olten) VIII, 1,: 98
Antonelli, M.: Bernardo di Chiaravalle 100
Antonius Eremita. — S. Antonii vitae versio sahidica, ed. G. Garitte 15
Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte III—V: 186
Arras, V. [Hrsg.]: Miraculorum S. Georgii Megalomartyris collectio altera 51
Astrath, W.: Die Geschichte des Collegium Borromaeum (zu Münster) v. s. Gründung 1854 b. z. Wiederaufbau nach d. 2. Weltkrieg 211
Augustinus magister 257
Augustinus, A. [Festschr.]: Augustinus magister 257
— —: Études augustiniennes 255
—: Die Lüge und Gegen die Lüge [De mendacio . . ., dt.], übers. v. P. Keseling 257
Bardy, G.: Les origines des écoles monastiques en Orient 259
Basilius. — Basile de Césarée: Homélies sur l'hexaéméron 55

UNIV. BIBL. TÜBINGEN
Gd 128.4°
LS 6+4
SLS Theol. A 425

Bavel, T. J. van: Recherches sur la christologie de S. Augustin 158
Béguin, A.: St. Bernard 100
Bel et draco. — Susanna. Daniel. Bel et draco [Septuaginta], ed. J. Ziegler 112
Benoît, A.: Le baptême chrétien du second siècle 251
Berga Rossell, R.: Exordio parvo y carta de caridad 101
Bernard de Clairvaux (Paris 1953) 97
Bernard de Clairvaux: Obras completas de San Bernardo 100
—: [versch. dt. u. franz. Teils.] 100
— [Festschr.]: Bernard de Clairvaux (Paris 1953) 97
— —: Bernhard von Clairvaux, Mönch u. Mystiker 98
— —: Die Chimäre s. Jahrhunderts 98
— —: Festschrift z. 800-Jahrgedächtnis d. Todes Bernhards von Clairvaux 97
— —: Gedenkboek Sint Bernardus van Clairvaux 97
— —: Im Jubeljahr d. hl. Bernhard von Clairvaux 98
— —: Mélanges St. Bernard 97
— —: VIII centenario bernardino 98
— —: Saint Bernard (Paris 1953) 99
— —: Saint Bernard homme d'Église 98
— —: Saint Bernard théologien 98
— —: San Bernardo (Milano 1954) 98
— —: St. Bernhard und der Zisterzienserorden 101
—: The letters of Saint Bernard de Clairvaux [Briefe, engl.], ed. by B. S. James 100
Bernard, R.: L'image de Dieu d'après St. Athanase 160
Bernardo, San s. Bernard de Clairvaux
Bernardus van Clairvaux s. Bernard de Clairvaux
Bernhard von Clairvaux s. Bernard de Clairvaux
Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker, hrs. v. J. Lortz 98
Bertrand, F.: Mystique de Jésus chez Origène 158
Biblia [lat.] — Vetus Latina. Die Reste der altlat. Bibel, nach P. Sabatier neu hrsg. 173
Bilfinger, C [= K.; Festschr.]: Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen 205
Blake, R., & Brière, M. [Hrsg.]: The Old Georgian version of the Gospel of John 53
Blondel, M.: Das Denken [La pensée, dt.], übers. v. R. Scherer 5
Botte, B. [Hrsg.]: Ambroise de Milan: Des sacrements. Des mystères 54
—: Note sur le symbol baptismal de saint Hippolyte 260
Botterweck, G. J.: Der Triliterismus im Semitischen 110
Bouillard, H.: Die Grundanliegen Maurice Blondels u. d. Theologie [L'intention fundamentale de Maurice Blondel et la théologie, dt.], übers. v. R. Scherer 6
Boulet, R. — Maurice-Denis, N., & Boulet, R.: Eucharistie 209
Boyer, Ch.: La concupiscence est-elle impossible dans un état d'innocence? 258
—: Concupiscence et nature innocente 258
Brandt, W.: Wandel als Zeugnis nach dem 1. Petrusbrief 263
Brière, M., Mariès, L., & Mercier, B. Ch. [Hrsg.]: Hippolyte de Rome: Sur les bénédictions . . . 53
—. —: The Old Georgian version of the Gospel of John, ed. by R. Blake & M. Brière 53
— [Hrsg.]: Les Homiliae cathedrales de Sévère d'Antioche 53
Bruno, A.: Die Bücher Genesis — Exodus 113
—: Die Bücher Könige 113
—: Die Bücher Samuel 113
—: Jeremia 113
—: Jesaja 113
—: Die Psalmen 113
Buytaert, E. M. [Hrsg.]: Eusèbe d'Emèse: Discours conservés en latin 59
— [Hrsg.]: L'Heritage littéraire d'Eusèbe d'Emèse 59
Calmette, J., & David, H.: Saint Bernard 99
Camelot, Th., & Mondésert, C. [Hrsg.]: Clement d'Alexandrie: Les stromates II: 58
Campenhausen, H. Frhr. von: [Discussion sur les sources platoniciennes de l'augustinisme] 258
Carcopino, J.: Études d'histoire chrétienne 242
Caster, M. — Clément d'Alexandrie: Les stromates I, éd. C. Mondésert & C. Caster 58
Cavallera, F., Daniélou, J., & Flacelière, R. [Hrsg.]: Jean Chrysostôme: Sur l'incompréhensibilité de Dieu 58
Chabot, J. B. [Hrsg.]: Incerti auctoris Chronicon pseudo-Dionysianum vulgo dictum 51
Chatillon, J.: Prière et union à Dieu 100
Chautard, J. B.: St. Bernhards Söhne 101
Die Chimäre seines Jahrhunderts. 4 Vortr. über Bernhard von Clairvaux, hrsg. v. J. Spörl 98
Christen und Antichristen, hrsg. v. L. Kilger 109
Incerti auctoris Chronicon pseudo-Dionysianum vulgo dictum, ed. J. Chabot 51
Cistercienser-Chronik, Jg. LX, N. F., Nr. 22—24: 98
Cistercium (Palencia) V, 30: 98
Clemens. — Clément d'Alexandrie: Extraits de Théodote, éd. p. F. Sagnard 54
—: —: Les stromates, éd. p. C. Mondésert, M. Caster, Th. Camelot 58
Corpus scriptorum christianorum orientalium (Louvain-Héverlé) 49
Courcelle, P.: [Discussion sur les problèmes philologiques et littéraires augustin.] 257
—: Recherches sur les Confessions de saint Augustin 254
Couturier, C.: „Sacramentum" et „mysterium" dans l'oeuvre de saint Augustin 255
Cyrillus Alexandrinus, Sts: Commentar. in Lucam, ed. R. M. Tonneau 51
Dalmases, C. de [Hrsg.]: Ignacio de Loyola: Obras completas 183
Daniel. — Susanna. Daniel. Bel et draco [Septuaginta], ed. J. Ziegler 112
Daniélou, J.: Bible et liturgie 168
—. — Jean Chrysostôme: Sur l'incompréhensibilité de Dieu, éd. p. F. Cavallera, J. Daniélou & R. Flacelière 58
—: Origène 165
—: Sacramentum futuri 166
Daniel-Rops, H. [= J. Ch. H. Petiot]: Quand un saint arbitrait l'Europe 99
David, H. — Calmette, J., & David, H.: Saint Bernard 99
Delbeck, W.: Wiederaufbau und Neugestaltung (des Collegium Borromaeum zu Münster) 211
Demortier, R.: Bibliographie du R. P. Jospeh de Ghellinck 260
Diez Ramos, G. [Hrsg.]: Bernardo, San: Obras completas 100
Dimier, A.: Grande carte du monde claravallien 101
—: Saint Bernard pécheur de Dieu 99
Dindinger, J. [Festschr.]: Missionswissenschaftliche Studien, hrsg. v. J. Rommerskirchen u. N. Kowalsky 62
Diognetbrief. — A Diognète, éd. p. H. I. Marrou 55
Dobrovský, J. [Hrsg.]: Fragmentum Pragense evang. S. Marci vulgo autographi 17
Dolch, H.: Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik 189
Dressler, F.: Petrus Damiani 179
Drouzy, M. — Tertullien: Traité du baptême, éd. p. Refoulé & M. Drouzy 57
Du Manoir, H. [Hrsg.]: Maria. Études sur la Sainte Vierge III: 196
Dumeige, G.: Richard de Saint-Victor et l'idée chrétienne de l'amour 272
Duméry, H.: La philosophie de l'action 6
Dumontier, M.: St. Bernard et la Bible 100
Dupont, J. Συν Χριστῷ. L'union avec le Christ suivant saint Paul 63
Durań, R. M.: Iconografía española de San Bernardo 100
Eckert, K.: Glasmalereien aus dem Kreuzgang zu Altenberg bei Köln 100
Elliger, K.: Der Begriff „Geschichte" bei Deuterojesaja 264
Ephrem, St.: Commentaire de l'Évangile concordant, vers. armén., éd. p. L. Leloir 51
Eßer, K.: Das Testament des hl. Franziskus von Assisi 69
Éthérie: Journal de voyage s. Aetheriae peregrinatio ad loca sancta
Études augustiniennes, (p.) H. Rondet [e. a.] 255
Eusebius. — Eusèbe d'Emèse: Discours conservés en latin, éd. p. E. M. Bubytaert 59
— L'heritage litteraire d'Emèse. Étude crit. et hist. & éd. d. textes p. E. M. Buytaert 59
Eynde, C. vna den. — Commentaire d'Išo' dad de Merv sur l'Ancient Testament, éd. p. J. M. Vosté & C. v. d. Eynde 50
Festschrift zum 800-Jahrgedächtnis des Todes Bernhards von Clairvaux 97
Fischer, B. [Bearb.]: Vetus Latina. Die Reste der altlat. Bibel, nach P. Sabatier neu hrsg. II, 2—3: 173
Fischer, J. A.: Studien zum Todesgedanken in der alten Kirche 19
Fittkau, G.: Der Begriff des Mysteriums bei Johannes Chrysostomus 24
Flacelière, R. — Cavallera, F., Daniélou, J., & Flacelière, R. [Hrsg.]: Jean Chrysostôme: Sur l'incompréhensibilité de Dieu 58
Foerster, W.: Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden 264
— [Hrsg.]: Verbum Dei manet in aeternum. Festschr. f. Otto Schmitz 263
Fragmentum Pragense evangelii S. Marci vulgo autographi, ed. J. Dobrovoský, ed. [denuo] B. Ryba 17
Fusciardi, A.: San Bernardo 99
Gaechter, P.: Maria im Erdenleben 69
Garcia, C.: San Bernardo, cantor de Maria 100

Garitte, G. [Hrsg.]: La Narratio de rebus Armenae 52
— —: S. Antonii vitae versio sahidica 51
Gedenkboek Sint Bernardus van Clairvaux 97
Georgius Megalomartyr. — Miraculorum S. Georgii Megalomartyris collectio altera, ed. V. Arras 51
Ghellinck, J. de [Gedenkschr.:] Mélanges Joseph de Ghellinck 259
Giet, St. [Hrsg.]: Basile de Césarée: Homélies sur l'hexaéméron 55
Gilson, É.: Dante und die Philosophie [Dante et la philosophie, dt.] 30
—: St. Bernard 100
Glazik, J.: Die russisch-orthodoxe Heidenmission seit Peter dem Großen 108
Goebel, B.: Das Verhältnis zwischen scientia und caritas nach dem seraphischen Lehrer Bonaventura 211
Gora, St.: De quibusdam fallaciis principii limitationis 75
Graef, H. C. [Hrsg.]: Gregory of Nyssa, St: The Lord's prayer. The beatitudes [, engl.] 178
Graf, G. [Hrsg.]: Die Schriften des Habīb Ibn Ḫidma Abū Rā'iṭa 51
—: Verzeichnis arabischer Termini 53
Grébaut, S., & Nollet, G. [Hrsg.]: Le Synaxaire éthiopien 53
Gregorius Nyssenus. — Gregory of Nysse, St.: The Lord's prayer. The beatitudes [, engl.] ed. by H. C. Graef 178
Gregorius Pacurianus: Typikon, ed. ed. M. Tarchnišvili 51
Gribomont, J.: Histoire du texte ascétiques de S. Basile 60
Grion, A.: Santa Caterina da Siena 28
Guibert, J. de: La spiritualité de la Compagnie de Jésus 124
Habīb Ibn Ḫidma Abū Rā'iṭa: Schriften, hrsg. v. G. Graf 51
Hanus, F.: Die preußische Vatikangesellschaft 1747—1920: 185
Heer, F.: Bernhard von Clairvaux 99
Heggelbacher, O.: Die christliche Taufe als Rechtsakt nach dem Zeugnis der frühen Christenheit 254
Heim, K.: Ein Freundesgruß zum 70. Geburtstag (von Otto Schmitz) 263
Heiming, O., & Raes, A. [Hrsg.]: Anaphorae Syriacae II, 2: 208
Heinen, W.: Fehlformen des Liebesstrebens in moralpsychologischer Deutung und moraltheologischer Würdigung 123
Heinrichs, M.: Theses dogmaticae 193
Henry, P.: [Discussion sur les problèmes philologiques et littéraires augustin.] 257
Herrmann, J.: „und wenn es köstlich gewesen ist". Eine Untersuchung zu Psalm 90, 10: 264
Hespel, R. [Hrsg.]: Sévère d'Antioche: Le Philalèthe 50
Hippolytus Romanus. — Hippolyte: Contre les hérésies, éd. p. P. Nautin 101
—: Une homélie inspirée du traité de la Pâque d'Hippolyte, éd. p. P. Nautin 55
— Hippolyte de Rome: Sur les bénédictions ... éd. p. M. Brière, L. Mariès & B. Ch. Mercier 53
Hirsch, E.: Geschichte der neueren evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens 61
Hoever, H.: Der hl. Bernhard 100
Homélies pascales, éd. p. P. Nautin 55
Honigmannn, E.: Le couvent de Barṣaumā et le patriarcat jacobite d'Antioche et de Syrie 52
—: Evêques et évêchés monophysites d'Asie 52
Honnef, J.: Bernard von Clairvaux 99
Horváth, A. M.: Studien zum Gottesbegriff 267
100 [Hundert] Jahre Bischöfliches Collegium Borromaeum zu Münster 1854—1954: 211
Hyvernat, H. [Hrsg.]: Acta martyrum II: 51
Jacobus Minor. — La Liturgie de St. Jacques, éd. p. B. Ch. Mercier 53
James, B. S. [Hrsg.]: Bernard of Clairvaux, St: The letters of Saint Bernard of Clairvaux 100
Jean Chrysostôme s. Johannes Chrysostomus
Ignacio de Loyola: Obras completas. Transcr., intr. y not. d. I. Iparraguirre, ed. p. C. de Dalmases 183
Im Jubeljahr des hl. Bernhard von Clairvaux 98
Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete, hrsg. v. F. Stier 171
Johannes Apostolus. — The Old Georgian version of the Gospel of John, ed. by R. Blake & M. Brière 53
Johannes Chrysostomus. — Jean Chrysostôme: Sur l'incompréhensibilité de Dieu, éd. p. F. Cavallera, J. Daniélou & R. Flacelière 58
Journet, Ch.: Saint Augustin et l'exégèse traditionelle du „corpus spirituale" 258
Iparraguirre, I. [Bearb.]: Ignacio de Loyola: Obras completas 183
Irenaeus. — Irénée de Lyon: Contre les hérésies, éd. p. F. Sagnard 54
Išo' dad de Merv: Commentaire sur l'Ancien Testament, éd. p. J. M. Vosté & C. van den Eynde 50
Karrer, O.: Um die Einheit der Christen 122
Kempf, F.: Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III: 180
Keseling, P. [Übers.]: Augustinus, A.: Die Lüge und Gegen die Lüge [De mendacio ..., dt.] 257
Kilger, L. [Hrsg.]: Christen und Antichristen 109
Kirch, K., & Rodewyk, A., Bernhard von Clairvaux 99
Kleineidam, E.: Wissen, Wissenschaft, Theologie bei Bernhard von Clairvaux 100
Klimmer, P.: Bernhard und Maria 100
Klostermann, E.: Zum Texte des Jakobusbriefes 264
Kollwitz, J.: Das Christusbild des dritten Jahrhunderts 224
—: Mosaiken 127
— [Schriftl.]: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 260
—: Zur Frühgeschichte der Bilderverehrung 260
Kowalsky, N. [Hrsg.]: Missionswissenschaftliche Studien. Festg. f. Joh. Dindinger 62
Krausen, E.: Die Klöster des Zisterzienserordens 101
Krönert, G.: Parapsychologie und Religion 117
Krzewitza, E.: Der Zisterzienserorden 101
La Bonnardière, A.-M.: Le verset paulinien Rom., v. 5 dans l'oeuvre de saint Augustin 258
Landgraf, A. M.: Dogmengeschichte der Frühscholastik II: 120. 197
Lauras, A., & Rondet, H.: Le thème des deux cités dans l'oeuvre des saint Augustin 255
Laurentin, R.: Court traité de théologie mariale 196
Le Blond, J. M.: Les conversions de S. Augustin 255
Lebon, J. [Hrsg.]: Severus Antiochenus: Orationes. Eiusdem ac Sergii Grammatici epistulae mutuae 50
Leclercq, Jacqu.: Christliche Moral in der Krise der Zeit [L'enseignement de la morale chrét., dt.] 199
Leclercq, Jean: Bernhard von Clairvaux 100
—: Études sur saint Bernard 100
—: Saint Bernard de Clairvaux 100
Lefort, L. Th.: Concordance du Nouveau Testament sahidique 51
— [Hrsg.]: Les Pères apostoliques en copte 51
Le Landais, M.: Deux années de prédication de saint Augustin 255
Leloir, L. [Hrsg.]: Ephrem, St.: Commentaire de l'Évangile concordant, vers. armén. 51
Leys, R.: L'image de Dieu chez S. Grégoire de Nysse
Liébaert, J.: La doctrine christologique de S. Cyrille d'Alexandrie avant la querelle nestorienne 156
La Liturgie de St. Jacques, éd. p. B. Ch. Mercier 53
Liturgiae Ibericae antiquiores, ed. M. Tarchnišvili 51
Lohse, B.: Das Passafest der Quartadecimaner 115
Looff, H.: Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie 265
Lortz, J. [Hrsg.]: Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker 98
—: Zur Problematik der kirchlichen Mißstände im Spätmittelalter 182
Lubac, H. de: Histoire et esprit 163
—: Die Tragödie des Humanismus ohne Gott [Le drame de l'humanisme athée, dt.] 188
Macarius Antiochenus, Patriarcha. — Voyage du patriarche Macaire d'Antioche, éd. p. B. Radu 53
Madoz, J.: Tajón de Zaragoza y sua viaje a Roma 260
Maier, A.: Internationale Beziehungen an spätmittelalterlichen Universitäten 207
Mandouze, A.: Où en est la question de la mystique augustinienne? 258
Marcus. — Fragmentum Pragense evang. S. Marci vulgo autographi, ed. J. Dobrovský, ed. [denuo] B. Ryba 17
Marec, E.: Les dernières fouilles du Hippo Regius, ville épiscopale d. S. Augustin 259
Maria. Études sur la Sainte Vierge, éd. p. H. Du Manoir 196
Mariès, L. — Hippolyte de Rome: Sur les bénédictions ..., éd. p. M. Brière & L. Mariès 53
Marrou, H.-I. [Hrsg.]: A Diognète 54
—: [Discussion sur les problèmes philologiques et littéraires augustin.] 258
—: La division en chapitres des livres de la Cité de Dieu 260
—: St. Augustin et la fin de culture antique 256
—: La théologie de l'histoire 258
Martelet, B.: St. Bernard et Notre Dame 100
Matern, G.: Die kirchlichen Verhältnisse im Ermland während des späten Mittelalters 73
Matz, F.: Der Gott auf dem Elefantenwagen 248
Maurice-Denis, N., & Boulet, R.: Eucharistie 209

Mélanges Joseph de Ghellinck 259
Mélanges St. Bernard 97
Menne, A.: Im Bannkreis Bernhards von Clairvaux 101
Mercier, B. Ch. — Hippolyte de Rome: Sur les bénédictions . . ., éd. p. M. Brière & B. Ch. Mercier 53
— [Hrsg.]: La Liturgie de St. Jacques 53
Merkl, H.: Homoiosis Theo 161
Merton, Th.: The last of the Fathers 100
—: Saint Bernard de Clairvaux: Le dernier des Pères 99
Michaelis, W.: Das Ältestenamt der christlichen Gemeinde im Lichte der Heiligen Schrift 65
Miraculorum S. Georgii Megalomartiris collectio altera, ed. V. Arras 51
Missionswissenschaftliche Studien. Festg. Prof. Dr. Joh. Dindinger z. 70. Lebensj. dargeb., hrsg. v. J. Rommerskirchen u. N. Kowalsky 62
Mohrmann, Chr.: Problèmes philologiques et littéraires 258
Mondésert, C. [Hrsg.]: Clément d'Alexandrie: Les stromates 58
Moreau, É. de: Le R. P. Joseph de Ghellinck 260
(Mosler, H. [Hrsg.]:) Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen. Carl Bilfinger z. 75. Geburtstag 205
Müller, M.: Die Verheißung des Herzens 32
Murphy, Fr. X.: Julian of Toledo and the condemnation of monothelitism in Spain 260
Muses, C. A. [Hrsg.]: The Septuagint Bible [Testamentum vetus, engl.], in the transl. of Ch. Thomson 263
La Narratio de rebus Armeniae, éd. p. G. Garitte 52
Nautin, P.: Le dossier d'Hippolyte et de Méliton . . . 106
— [Hrsg.]: Hippolyte: Contre les hérésies 101
— —: Homélies pascales 55
Neckheim, G. H.: Die Dom- und Wallfahrtskirche Maria-Saal 245
Nigg, W.: Bernhard und die Zisterzienser 101
Nollet, G. — Le Synaxaire éthiolpien, éd. p. S. Grébaut & G. Nollet 53
Ohm, Th.: Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen 15
Opfermann, B.: Die liturgischen Herrscherakklamationen im Sacrum Imperium des Mittelalters 81
Origines. — Homélies sur le Cantique des cantiques, éed. p. O. Rousseau 58
—: Trois homeélies dans la trad. d'Origène. éd. p. P. Nautin 55
Ostermann, F.: Die Theologenausbildung in den heute die Diözese Münster bildenden Gebieten vom Tridentinum bis zur Gründung des Collegium Borromaeum 211
VIII [Ottavo] centenario bernardino 98
Patres apostolicae. — Les Pères apostoliques en copte, éd. p. L. Th. Lefort 51
Patrologia orientalis (Paris) 53
Paulus Samosatensis. — Les Actes du procès de Paul de Samosate, éd. p. H. de Riedmatten 155
Pépin, J.: [Discussion sur les problèmes philologiques et littéraires augustin.] 257
—: Saint Augustin et le sybolisme néoplatonicien de la vêture 257
Peregrinatio ad loca sancta. — Éthérie: Journal de voyage, éd. H. Pétré 58
Les Péres apostoliques en copte, éd. p. L. Th. Lefort 51
Perler, O.: Die Mosaiken der Juliergruft im Vatikan 242
Petiot, J. Ch. H. [wirkl. Name] s. Daniel-Rops, H. [Pseud.]
Pétré, H. [Hrsg.]: Éthérie: Journal de voyage [Aetheriae peregrinatio ad loca sancta] 58
Pfeil, H.: Friedrich Nietzsche und die Religion 266
Pietsch, E.: Dokumentation und Wissenschaft 207
Piper, O. A.: Das Problem des Lebens Jesu seit Schweitzer 264
Plagnieux, J.: [Discussion sur les problèmes philogiques et littéraires augustin.] 258
Premm, M.: Katholische Glaubenskunde III, 1: 191; IV: 118
Puttkamer, E. v.: Historische Pläne europäischer Verfassungsbildung 207
Quasten, J.: Baptismal creed and baptismal act in St. Ambrose's De mysteriis and De sacramentis 53
Quispel, G.: L'inscription de Flavia Sophè 260
Radu, B. [Hrsg.]: Voyage du patriarche Macaire d'Antioche 53
Raes, A. — Anaphorae Syriacae II, 2, ed. O. Heimig & A. Raes 208
Ratzinger, J.: Herkunft und Sinn der Civitas-Lehre Augustins 258
Reding, M. [Hrsg.]: Abhandlungen über Theologie und Kirche. Festschr. f. Karl Adam 11
Refoulé, F., & Drouzy, M. Tertullien: Traité du baptême 57
Rendtorff, R.: Die Gesetze in der Priesterschrift 172
Rengstorf, K. H.: Die neutestamentlichen Mahnungen an die Frau, sich dem Manne unterzuordnen 265
Reynders, B.: Lexique comparé du texte grec et des versions lat., armén. et syr. de l'„Adversus haereses" de S. Irénée 52
Richomme, A.: Saint Bernard 99
Riedmatten, H. de [Hrsg.]: Les Axtes du procès de Paul de Samosate 155
Righetti, M.: Manuale di storia liturgica 81
Ringel, E.: Der Selbstmord 202
Rodewyk, A. — Kirch, K., & Rodewyk, A.: Bernhard von Clairvaux 99
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 260
Rohbeck, P.: Bernhard von Clairvaux 99
Rommerskirchen, J. [Hrsg.]: Missionswissenschaftliche Studien. Festg. f. J. Dindinger 62
Rondet, H. [u. a.]: Études augustiniennes 255
—. — Lauras, A., & Rondet, H.: Le thème des deux cités dans l'oeuvre de saint Augustin 255
Roschini, G. M.: Il dottore mariano 100
Rousseau, O. [Hrsg.]: Origène: Homélies sur le Cantique des cantiques 58
Rudberg, St. Y. Études sur la tradition manuscrite des saint Basile 60
Ryba, [Hrsg.]: Fragmentum Pragense evang. S. Marci vulgo autographi, ed. Dobrovský 17
Sabatier, P. — Vetus Latina. Die Reste der altlat. Bibel, nach Petrus Sabatier neu hrsg. 173
Sagnard, F. M.-M. [Hrsg.]: Clément d'Alexandrie: Extraits de Théodote 54
— —: Irénée de Lyon: Contre les hérésies 54
—: Y a-t-il un plan du „Dialogue avec Tryphon?" 260
Saint Bernard (Paris 1953) 99
Saint Bernard homme d'Église 98
Saint Bernard théologien 98
San Bernardo (Milano 1954) 98
S[ancti] Antonii vitae versio sahidica, ed. G. Garitte 51
S[ank]t Bernhard und der Zisterzienserorden 101
Schäfer, O.: Bibliographia de vita, operibus et doctrina Johannis Duns Scoti 259
Schenk, J.: Der Adler, der in die Sonne blickt 99
Schenute. — Sinuthii vita bohairice, ed. H. Wiesmann 51
Scherer, R. [Übers.]: Blondel, M.: Das Denken [La pensée, dt.] 5
— —: Bouillard, H.: Die Grundanliegen Maurice Blondels u. d. Theologie [L'intention fundamentale de Maurice Blondel et la théologie, dt.] 6
Schillebeeckx, H.: De sakramentele heilseconomie 195
Schmaus, M.: Katholische Dogmatik IV: 190
Schmid, A.: Die Christologie Isidors von Pelusium 157
Schmidt, W.: Der Ursprung der Gottesidee XI, 3 169
Schmidt-Pauli, E. v.: Bernhard von Clairvaux 99
Schmitz, O. [Festschr.]: Verbum manet Dei in aeternum. Eine Festschr. f. Otto Schmitz, hrsg. v. W. Foerster 263
Schneider, H.: Der Text der Gutenbergbibel 177
Schreiber, G.: Deutsche Türkennot und Westfalen 187
—: Deutsche Wissenschaftspolitik von Bismarck bis zum Atomwissenschaftler Otto Hahn 167
—: Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte 206
(— [Hrsg.]:) Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen. Carl Bilfinger z. 75. Geburtstag 205
— [Hrsg.] Das Weltkonzil von Trient 71
— [Festschr.]: Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschr. f. Georg Schreiber, hrsg. v. J. Spörl 107
Segovia, A.: La clausula „Sine differentia discretionis sentimus" del pref. trinit. y sus precedantes patrísticos 260
Semmelroth, O.: Urbild der Kirche 78
Septuaginta [Göttinger Ausg.] XVI/2: Susanna. Daniel. Bel et draco, ed. J. Ziegler 112
— [engl.] — The Septuagint Bible, in the transl. of Ch. Thomson, ed. by C. A. Muses 263
Sergius Grammaticus. — Severus Antiochenus: Orationes ad Nephalium. Eiusdem ac Sergii Grammatici epistulae mutuae, ed. J. Lebon 50
Seumois, A. V.: Introduction à la missiologie 14
Severus Antiochenus. — Sévère d'Antioche: Les homiliae cathedrales, éd p. M. Brière 53
—: Orationes ad Nephalium. Eiusdem ac Sergii Grammatici epistulae mutuae, ed. J. Lebon 50
—. — Sévère d'Antioche: Le Philalèthe, éd. R. Hespel 50
Sinuthii vita bohairice, ed. H. Wiesmann 51
Sources chrétiennes (Paris) 53
Spörl, J. [Hrsg.]: Die Chimäre seines Jahrhunderts. 4 Vortr. über Bernhard von Clairvaux 98
—: Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber 107

Stählin, W.: Zum Verständnis von 1. Kor. 2, 6—8: 264
Stange, C. [= K.]: Bernhard von Clairvaux 100
Stier, F. [Hrsg.]: Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete 171
Stillhart, A.: Die Rechtspersönlichkeit der klösterlichen Verbandsformen nach kanonischem u. schweizerischem Recht 79
Stommel, E.: Σημεῖον ἐκπετάσεως ⟨Didache 16, 6⟩: 260
Strack, H. L.: Hebräische Grammatik 172
Susanna. Daniel. Bel et draco [Septuaginta], ed. J. Ziegler 112
Le Synaxaire éthiopien, éd. p. S. Grébaut & G. Nollet 53
Tarchnišvili, M. [Hrsg.]: Liturgiae Ibericae antiquiores 51
— —: Typicon Gregorii Pacuriani 51
Témoignages (Paris) XXXVIII/XXXIX: 98
Tertullianus. — Tertullien: Traité du baptême, éd. p. F. Refoulé & M. Drouzy 57
Testamentum vetus [Septuaginta]. — Septuaginta [Göttinger Ausg.] XVI/2, ed. J. Ziegler 112
—. — [Septuaginta, engl.] — The Septuagint Bible, in the transl. of Ch. Thomson, ed. by C. A. Muses 263
Theodotus. — Clément d' Alexandrie: Extraits de Théodote, éd. p. F. Sagnard 54
Thimme, W.: Eros im Neuen Testament 265
Thomson, Ch. [Übers.] The Septuagint Bible [Testamentum vetus, engl.], ed. by C. A. Muses 263
Thulin, O.: Das Christusbild der Katakombenzeit 241
Tonneau, R. M. [Hrsg.] S. Cyrillus Alexandrinus: Commentar. in Lucam 51
Typicon Gregorii Pacuriani, ed. M. Tarchnišvili 51
Vaccari, A.: Saint Augustin, Saint Ambroise et Aquila 258
Venuta, G.: Libero arbitrio e libertà della grazia nel pensiero di S. Bernardo 100
Verbum Dei manet in aeternum. Eine Festschr. f. Otto Schmitz, hrsg. v. W. Foerster 263
Vetus Latina. Die Reste der altlat. Bibel, nach P. Sabatier neu hrsg. 173
Vincke, J. [Schriftl.]: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 260
Vita S. Antonii. — S. Antonii vitae versio sahidica, ed. G. Garitte 51
Völker, W.: Der wahre Gnostiker nach Clem. Alexandrinus 21
Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen. Carl Bilfinger z. 75. Geburtstag (, hrsg. v. G. Schreiber & H. Mosler) 205
Vööbus, A.: Early versions of the New Testament 175
—: Studies in the history of the Gospel text in Syriac 52
Vogt, K. A.: Bernhard von Clairvaux 99
Vosté, J. M., & Eynde, C. v. d. [Hrsg.]: Commentaire d' Išo' dad de Merv sur l'Ancien Testament 50
Walkenbach, A. P.: Der unendliche Gott und das „Nichts und Sünde" 274
Wegner, A.: Über geschichtliches Forschen und Denken im Völkerrecht 207
Wehrung, G.: Glaube und Erlebnis 265
—: Welt und Reich 33
Weiss, G.: Die internationale Stellung Jerusalems 208
Das Weltkonzil von Trient, hrsg. v. G. Schreiber 71
Wenking, Th.: Der Θεοτόκος-Titel Mariens 211
Wiesmann, H. [Hrsg.]: Sinuthii vita bohairice 51
Zapelena, T.: De ecclesia Christi 268
Ziegler, J. [Hrsg.]: Septuaginta XVI/2: Susanna. Daniel. Bel et draco 112
[Zisterzienserchronik]. — Cistercienser-Chronik, Jg. LX, N. F. 22—24: 98
Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschrift für Georg Schreiber, hrsg. v. J. Spörl 107

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. 50, 1954)

AnalBibl — Analecta biblica, Roma; **AnnThéolAug** — L'Année théologique augustinienne, Lormoy & Paris; **AttiANLM** — Atti d. Accademia nazionale dei Lincei. Memorie, Roma; **BeitrFChrTh** — Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, Gütersloh; **BeitrGPhThMA** — Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Münster (Westf.); **BeitrHistTh** — Beiträge zur historischen Theologie, Tübingen; **BerSächsAkL** — Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig; **Byz** — Byzantion, Bruxelles; **Carm** — Carmelus, Roma; **CHM-JWH** — Cahiers d'histoire mondiale. Journal of world history. Cuadernos de historia mundial, Paris; **CistC** — Cistercienser-Chronik, Bregenz; **CUA.StAmChH** — Catholic University of America. Studies in American Church history, Washington; **DownRev** — The Downside review, Downside Abbey, Bath.; **DtVjsLwGG** — Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Stuttgart; **DublinRev** — The Dublin review, London; **FranzForsch** — Franziskanische Forschungen, Werl/Westf.; **FrbThSt** — Freiburger theologische Studien, Freiburg/Br.; **FuGBl** — Fuldaer Geschichtsblätter; **GottesdKMus** — Gottesdienst und Kirchenmusik, München; **JDAugsb** — Jahrbuch der Diözese Augsburg, Augsburg; **JKathAkadV** — Jahrbuch des Katholischen Akademikerverbandes, Regensburg; **JKölnGV** — Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, Köln; **InfBlNdtLuthLK** — Informationsblatt für die Gemeinden in den niederdeutschen lutherischen Landeskirchen, Hamburg; **KblRefSchw** — Kirchenblatt für die reformierte Schweiz, Basel; **KerDogm** — Kerygma und Dogma, Göttingen; **KJEvKD** — Kirchliches Jahrbuch für die evangelische Kirche in Deutschland, Gütersloh; **LumVie** — Lumière et vie, St. Alban-Leysse, Savoie; **LuThSt** — Luzerner theologische Studien, Luzern; **MedNedAkWet,** lett — Mededelingen d. K. Nederl. Akademie van Wetenschappen, ofd. Letterkunde, Amsterdam; **MedRenSt** — Mediaeval and Renaissance studies, London; **MonSer** — Monumenta Serica, Tokyo; **NTSt** — New Testament studies, London & New York; **PalExplQu** — The Palestine exploration quarterly, London; **QuestLitPar** — Les Questions liturgiques et paroissales, Mont-César ⟨Louvain⟩; **RhJVolksk** — Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, Bonn; **Salm** — Salmaticensis, Salamanca; **SggvstVortrSchrTh** — Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiete der Theologie und Religionsgeschichte, Tübingen; **Thom** — The Thomist, Washington; **ThViat** — Theologia viatorum. Jahrbuch der Kirchlichen Hochschule Berlin, Berlin; **TrThSt** — Trierer theologische Studien, Trier; **WichmJ** — Wichmann-Jahrbuch, Berlin; **WissZUJena** — Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena.

VI. Abkürzungen der Erscheinungsorte

(Nachtrag zu den Zusammenstellungen im Inhaltsverzeichnis zu Jg. 44/45, 1948/49 bis Jg. 50, 1954)

Bo — Bonn; **Coph** — Copenhagen (København, Kopenhagen); **Gembl** — Gembloux; **Hels** — Helsinki; **Kev** — Kevelaer; **Kstz** — Konstanz; **Leuv** — Leuven (Löwen, Louvain); **Mlhs** — Mülhausen/Els. (Mulhouse/Als.); **Neuch** — Neuchâtel (Neuenburg); **Salm** — Salamanca.

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 **1955** **51. Jahrgang**

Fünfzig Jahre Theologische Revue. Von Max Meinertz

Maurice Blondel. Von Bernhard Welte

Abhandlungen über Theologie und Kirche (Fries)

Seumois: Introduction à la Missiologie (Rauscher)

Ohm: Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen (Betschart)

Ryba: Josef Dobrowsky, Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci, vulgo Autographie (Lausberg)

Fischer: Studien zum Todesgedanken in der alten Kirche (Huhn)

Völker: Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus (Rüther)

Fittkau: Der Begriff des Mysteriums bei Johannes Chrysostomus (Kolping)

Grion: Santa Caterina da Siena (Biermann)

Gilson: Dante und die Philosophie (Rosenmöller)

Müller: Die Verheißung des Herzens (Raitz von Frentz)

Wehrung: Welt und Reich (Schneider)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Fünfzig Jahre Theologische Revue

Von Max Meinertz, Münster

Mit dem jetzt vollendeten Jahrgang 1954 begeht die Theologische Revue ihr goldenes Jubiläum. Eine kritische theologische Zeitschrift, die fünfzig Jahre hindurch erschienen ist, die zwei Weltkriege, die Inflation nach dem ersten, die Not der nationalsozialistischen Zeit und den furchtbaren Zusammenbruch nach dem zweiten Weltkriege durchgemacht und ehrenvoll bestanden hat, muß dadurch nicht nur ihre Daseinsberechtigung, sondern auch ihre Lebenskraft unter Beweis gestellt haben.

Um die Jahrhundertwende entschloß sich die theologische Fakultät der damaligen „Königlichen Akademie" von Münster nach langen Überlegungen dazu, eine Zeitschrift zu gründen, die der wissenschaftlichen theologischen Berichterstattung, verbunden mit kritischer Beurteilung, dienen sollte. Die Notwendigkeit einer solchen Zeitschrift, die auf katholischer Seit nicht vorhanden war, wurde allgemein anerkannt, um der wissenschaftlichen Theologie in ihrem ganzen Umfang einen Auftrieb zu geben. In einem Rundschreiben vom Jahre 1901 hieß es u. a.: Die theologische Fakultät „übernimmt die schwierige Arbeit im Einverständnisse mit zahlreichen anderen Gelehrten, mit denen sie wegen dieses Planes in Fühlung getreten ist, in der Absicht, der theologischen Wissenschaft und ihren Vertretern und Freunden einen Dienst zu erweisen, und in der Hoffnung, die allgemeine Zustimmung und tatkräftige Unterstützung der Fachgenossen zu finden . . . Nicht einer Partei, nicht einer besonderen Richtung in der Theologie soll die Zeitschrift dienen; sie öffnet jedem ihre Spalten, der in kirchlichem Geiste und mit wissenschaftlichem Ernste zu einer literarischen Erscheinung Stellung nehmen will".

Die Durchführung dieses Planes war naturgemäß nur möglich, wenn ein opferbereiter Verlag sich zur Übernahme entschloß. Denn da die Zeitschrift ihrer Eigenart wegen niemals einen sehr umfangreichen Leserkreis finden, geschweige in einer Massenauflage erscheinen konnte, war an einen materiellen Gewinn des Verlegers von vornherein nicht zu denken. Beim silbernen Jubiläum der Zeitschrift schrieb der damalige Herausgeber Arnold Struker an der Spitze der ersten Nummer des 26. Jahrganges (1927): „Da ist an erster Stelle der durch seinen Unternehmungsgeist auf theologisch-philosophisch-historischem Gebiete in die erste Reihe der katholischen deutschen Verleger gerückte Aschendorffsche Verlag in Münster zu nennen. Er betrachtet es als Ehrensache, das von der theologischen Fakultät in Münster ins Leben gerufene allgemeine theologische Literaturblatt, dessen Unentbehrlichkeit durch die bisherige Entwicklung erwiesen ist, der katholischen Theologie Deutschlands trotz aller materiellen Einbuße zu erhalten."

Wer die traurige Inflationszeit nach dem ersten Weltkriege erlebt hat, weiß, was diese Worte bedeuten, und welche Verdienste sich der Verlag gerade in jener Zeit erworben hat. Erleichtert wurde ihm seine Haltung durch manche Unterstützung. So haben mehrere Bischöfe geholfen. Kardinal Schulte schrieb am 24. Februar 1921 von Köln an den Herausgeber u. a.: „Ich bin der Überzeugung, daß das Eingehen dieses angesehensten kritischen Organs einen gar nicht wiedergutzumachenden Verlust für die deutsche Theologie bedeuten würde." Wirkungsvoll hat die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und dann später nach dem zweiten Weltkriege die deutsche Forschungsgemeinschaft, die die Arbeit der alten Notgemeinschaft aufnahm, unterstützt. Gerade in der durch die Inflation bedingten Notzeit hat auch Papst Pius XI. geholfen, der überhaupt für die notleidende Wissenschaft und zur Linderung sonstiger Not viel getan hat. Damals machte ich als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der katholisch-theologischen Fakultäten und Lehranstalten eine Reise nach Rom und stellte dem Papst die ernste Lage der deutschen theologischen Zeitschriften dar. Bald nachher nahm der Bischof von Münster, Johannes Poggenburg, auf seine Romreise ein Schreiben von mir an den Heiligen Vater mit und überreichte es bei seiner Audienz. Die Folge war eine namhafte Summe, die Pius XI. für die Zeitschriften und damit auch für die Revue zur Verfügung stellte und mir durch den damaligen Nuntius, den gegenwärtigen Pius XII., übergeben ließ. Vielleicht interessiert es heute als Einzelbeispiel für die fast unvorstellbaren Zustände, die sich bei uns in der Not des Krieges und der Inflation herausgebildet hatten, anzuführen, daß der Nuntius, wie er mir schrieb, es nicht wagte, den Wertbrief mit seinen zahlreichen Geldscheinen der Post anzuvertrauen, sondern mich aufforderte, ihn persönlich bei ihm abzuholen.

U:B.TUB.

So wurde die Zeit der Inflation überbrückt, und außerdem wurden vorher und nachher vorhandene Schwierigkeiten überwunden. Die schwerste Krisis entstand freilich erst in der durch den Nationalsozialismus hervorgerufenen Not. Wir können wohl mit Befriedigung sagen, daß der „Geist" des Nationalsozialismus an dem Inhalt der Revue spurlos vorübergegangen ist. Jedoch die äußere Lage einer nicht „kriegswichtigen" Zeitschrift und das Chaos des Zusammenbruchs erschütterten den Bestand vorübergehend. Aber wagemutig wurde die Arbeit wieder aufgenommen, sobald es sich überhaupt machen ließ. Im Jahre 1948 kam die erste Nummer des 44. Jahrganges heraus. An der Spitze erklärte die neue Schriftleitung: „Das letzte Heft der Theologischen Revue wurde Anfang 1944 als Nr. 1—3 des 43. Jahrganges herausgegeben. Dann mußte die Zeitschrift unter dem Zwang der Verhältnisse ihr Erscheinen einstellen. Nach langer Unterbrechung wird sie nunmehr wieder regelmäßig erscheinen, wenn auch zunächst in geringerem Umfange. Für den 44. Jahrgang (1948) sind drei Hefte vorgesehen."

Diese kurzen und nüchternen Worte lassen die Leidensgeschichte jener Jahre kaum ahnen. Zunächst verlangte die nationalsozialistische „Fachschaft der katholisch-kirchlichen Presse in der Reichspressekammer" im Auftrage der Papierwirtschaftsstelle der Reichspressekammer am 19. März 1943 die „Zusammenlegung" der Revue mit der Tübinger Theologischen Quartalschrift. Dieses Verlangen wurde offenbar rein mechanisch und ohne Sachkenntnis ausgesprochen, da beide Zeitschriften völlig anders geartet sind. Eine vernünftige Zusammenlegung war darum gar nicht möglich. Es wurden dann viele Überlegungen angestellt und Briefe zwischen den maßgeblichen Stellen ausgetauscht. Am 27. März richteten die Herausgeber Diekamp und Struker an die „Fachschaft" eine begründende Eingabe. Dann kam am 5. April der Bescheid, daß man von der Zusammenlegung Abstand nehmen wolle. Zu diesem Bescheid hat offenbar auch ein herzerfrischendes Schreiben von Sebastian Merkle eine Rolle gespielt, dessen Abschrift leider nicht mehr aufzufinden ist.

Die Reichspressekammer verlangte nur noch, daß nicht mehr als vier Nummern im Jahr erschienen. Tatsächlich konnten im Jahre 1944 nur drei Nummern als 43. Jahrgang herausgebracht werden. Dann ereilte das Aschendorffsche Betriebsgebäude das Verhängnis der fast vollständigen Zerstörung durch die Bomben.

Daß die „Ankurbelung" 1948 nur langsam vor sich gehen konnte, ist wohl verständlich. Auch noch im 45. Jahrgang (1949) mußte die Einschränkung auf drei Nummern beibehalten werden. Dann aber wuchs der Umfang langsam an und wird auch weiter vergrößert werden.

Durch das „Zwischenspiel" ist in der Bezeichnung der Jahrgänge eine unvermeidliche Unordnung eingetreten. Der erste Jahrgang stammt aus dem Jahre 1902, dementsprechend wurde 1926 mit dem 25. Jahrgang das silberne Jubiläum begangen. Aber der 50. Jahrgang konnte erst 1954 erscheinen, so daß das goldene Jubiläum um einige Jahre „verspätet" eintritt.

Die Revue ist von der theologischen Fakultät als solcher zwar ins Leben gerufen worden, jedoch nahm sie das Unternehmen nicht selbst in die Hand, sondern bestellte als Herausgeber den damaligen Privatdozenten Franz Diekamp. Er zeichnete als der eigentliche Herausgeber, der auch die entscheidende Verantwortung trug. Auf dem Titelblatt hieß es nur, daß die Zeitschrift „in Verbindung mit der (katholisch)-theologischen Fakultät zu Münster" erscheine. Diekamp hat in seinem unermüdlichen Fleiß und mit seiner unübertreffbaren Akribie die Zeitschrift zu dem gemacht, was sie geworden ist. In den Jahren 1907—1909 hat er die Redaktion an Augustinus Bludau abgegeben, ohne daß sein Name als Herausgeber vom Titelblatt verschwand. Er brauchte seine Zeit damals ausschließlich zur Vorbereitung auf seine Vorlesungen, da er in die neue Professur für Dogmatik hineinwachsen mußte. Als dann Bludau 1909 als Bischof von Ermland nach Frauenburg übersiedelte, nahm Diekamp die alleinige Redaktion wieder zurück. Erst 1925 übergab er die Redaktionsgeschäfte an Arnold Struker, der sie mit vollendeter Hingabe und Gewissenhaftigkeit führte und bis zum vorübergehenden Untergang 1944 beibehielt. Nach der Wiederaufnahme 1948 sind die Verhältnisse insofern geändert worden, als nunmehr der Titel lautet: „Begründet von Franz Diekamp, fortgeführt von Arnold Struker, herausgegeben von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Schriftleiter Josef Gewieß und Bernhard Nisters".

Ein Jahr vor dem Untergang starb Diekamp am Herzschlag auf der Straße, als er aus dem nach dem furchtbaren Bombenangriff brennenden Münster flüchten wollte (10. Oktober 1943). Es versteht sich von selbst, daß an der Spitze der Nr. 10—12 des 42. Jahrganges (1943) ein Artikel „Franz Diekamp zum Gedächtnis" erschien. Als Diekamp am 8. November 1934 sein 70. Lebensjahr vollendet hatte, wurde er durch eine „gratulatoria tabula" geehrt, die (zusammen mit seinem Bild) die Nr. 11 des 33. Jahrganges (1934) eröffnete. Darin heißt es in der klassischen Formulierung, wie sie Struker eigen war: „iubilarii in inaugurandis continuandis fovendis hisce sacrae theologiae commentariis collaboratorum collegarum amicorum theologiae denique catholicae fautorum omnium plausibus socians plausum".

Auch Struker hat die Neubegründung nicht mehr erlebt. Er starb in seiner niederrheinischen Heimat Amern am 30. Mai 1948 im Alter von beinahe 70 Jahren.

Daß die Revue wirklich einem theologischen Bedürfnis entsprach, zeigt die Mitarbeit weiter wissenschaftlich theologischer Kreise. Es ist von Interesse, die Liste der ältesten Mitarbeiter zu betrachten. Von den Mitarbeitern der ersten beiden Jahrgänge lebt, soweit das festzustellen ist, heute niemand mehr. Im dritten Jahrgang taucht der Name des gegenwärtigen Erzbischofs Berning auf. Somit ist der hochwürdigste Herr von Osnabrück der älteste noch lebende Mitarbeiter. Im vierten Jahrgang (1905), also genau vor 50 Jahren, kommen dazu Nikolaus Hilling, der Kirchenrechtslehrer von Freiburg, sowie ich. Und diese drei Namen finden sich ebenso im fünften und sechsten Jahrgang. Dann kommen, zunächst immer noch vereinzelt, weitere Namen noch heute lebender Gelehrter dazu wie Seppelt, Schwamborn, Adam, Geyer, Bierbaum, Poschmann. Ich darf wohl hinzufügen, daß mein Name aus der Liste der Mitarbeiter nicht mehr verschwindet. Bis zum laufenden Jahrgang bin ich, meist mit mehreren Beiträgen, in jedem Jahrgang vertreten. Die einzige, zufällige Ausnahme bildet der 34. Jahrgang von 1935.

Auch ausländische Gelehrte haben mitgearbeitet. Ich nenne einige Namen: Michelitsch, Haefeli, Sanda, Styger, Hackspill, Mandonnet, Wouters, Zapletal. Das größte Aufsehen machte eine Besprechung des bedeutenden französischen Benediktiners und Patrologen von Maredsous G. Morin. Während des ersten Weltkrieges besprach er die französische Kampfschrift „La guerre allemande et le catholicisme", die 1915 unter der Leitung von A. Baudrillart erschien, zusammen mit der in Berlin im gleichen Jahre veröffentlichten Gegenschrift „Der deutsche Krieg und der Katholizismus" (nicht zu verwechseln mit dem unter Ägide der „Arbeitsgemeinschaft zur Verteidigung

deutscher und christlicher Interessen" von Georg Pfeilschifter redigierten Sammelwerk „Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg, Freiburg 1916). In dieser Besprechung machte Morin die Feststellung, die ihm „assurément pénible" war, von einem „exclusivisme farouchement chauvin".

Unter den Mitarbeitern findet sich eine ganze Anzahl von späteren bischöflichen Würdenträgern. Erzbischof Berning wurde schon genannt. Wiederholt erscheint der Name des Kardinals und Erzbischofs von Wien, Innitzer; auch Eminenz Frings von Köln ist vertreten. Dazu kommen einige Erzbischöfe (Rauch, Seiterich), Bischöfe (Stohr, König) und Weihbischöfe (Gleumes, Hünermann, Landgraf, Stockums, Sträter).

Von Anfang an war die Revue darauf bedacht, neben Einzelbesprechungen auch Sammelreferate mit grundsätzlichen und methodologischen Erwägungen zu veröffentlichen. In der Gegenwart wird diese Tendenz, selbständige Artikel zu bringen, noch stärker betont. Gleich die erste Nummer des ersten Jahrgangs stellte einen solchen Aufsatz an die Spitze (Sp. 1—8), der sich noch in die zweite Nummer (Sp. 41—46) hinein erstreckte, aus der Feder des bedeutenden Moralisten Josef Mausbach über „Die neuesten Vorschläge zur Reform der Moraltheologie und ihre Kritik". Der Aufsatz hat bahnbrechend gewirkt. Mausbach verlangte darin, daß es — bei aller Anerkennung der Notwendigkeit der Kasuistik für die praktische Seelsorge — Darstellungen der Moral geben müsse, die „mit den Mitteln und in der Sprache der heutigen Wissenschaft das Ganze der christlichen und katholischen Sittenlehre, vor allem auch die Grundsätze und die ideale Seite derselben biblisch-historisch und spekulativ bearbeiten, auf eigentliche Kasuistik aber verzichten".

Mausbach hat in der Folgezeit noch mehrere solcher beachtlicher Artikel in der Revue geschrieben, so über „Römische und evangelische Sittlichkeit" (1904, Auseinandersetzung mit W. Herrmann), „Kultur und Katholizismus" (1906), „Zur inneren Entwicklung des hl. Augustinus" (1926). Herausgehoben seien etwa noch die fünf zusammenfassenden Artikel von Martin Grabmann über „Grundsätzliches und Kritisches zu neuen Schriften über Thomas von Aquin", die einleitend allgemeine Erwägungen über „Methode, gegenwärtigen Stand und Zukunftsaufgaben der Thomasforschung" enthalten (1917); „Existentielles Denken" von J. P. Steffes (1948); „Verbreiterte Basis reformatorischer Theologie?" von H. Volk (1951); „Das Schisma des Photius in neuer Sicht" von F. X. Seppelt (1952). Viel beachtet wurde in den ersten Jahrgängen die „Homiletische Rundschau" von Peter Hüls, die so manchen wertvollen Hinweis grundsätzlicher Art enthielt. Später ist Adolf Donders wiederholt den Spuren seines Vorgängers gefolgt. In der Zeit nach dem zweiten Weltkriege, da die deutsche Wissenschaft vom Ausland fast völlig abgeschnitten war, sind zusammenfassende Referate über die Auslandsliteratur von besonderer Wichtigkeit. B. Altaner schrieb „Zur gegenwärtigen Lage der katholischen historisch-theologischen Wissenschaft in den USA" (1948); J. Schmid hat ausführlich über „Auslandsliteratur zum Neuen Testament" berichtet (1951); Franz König aus Salzburg (jetzt Bischof-Koadjutor von St. Pölten) über „Moraltheologische Probleme in der angelsächsischen katholischen Fachliteratur" (1952).

Eine sehr wichtige Ergänzung zu den Referaten ist die „Bücher- und Zeitschriftenschau", die von Anfang an in jeder Nummer nach sachlichen Gesichtspunkten die Neuerscheinungen in möglichst großem Umfang verzeichnet und dadurch Wert und Ansehen der Revue wesentlich erhöht hat. Seit der Neubegründung hat der Erste Bibliotheksrat der Münsterschen Universitätsbibliothek, Dr. Samulski, diese Schau übernommen und führt sie mit großer Sorgfalt und anerkennenswerter Opferwilligkeit umfassend durch.

So tritt die Revue mit einer reichen Erbschaft in die zweite Hälfte ihres saeculum hinein. Große Leistungen der Vergangenheit verpflichten für die Zukunft. Alle beteiligten Kreise sind gewillt, diese Verpflichtung zu übernehmen und ihr Bestes einzusetzen, daß die Zeitschrift auf der Höhe bleibt und diese Höhe vielleicht noch steigert. Gottes Segen dazu mag das schönste Jubiläumsgeschenk sein.

Maurice Blondel

Von Bernhard Welte, Freiburg

Zum 1. Band der deutschen Ausgabe von Blondels „La pensée": „Das Denken". Die Genesis des Denkens und die Stufen seiner spontan aufsteigenden Bewegung. Übersetzt von Robert Scherer, Karl Alber Verlag, Freiburg & München, 1953, XXXII, 389 S. Lw. DM 24,80.

Mit diesem repräsentativen ersten Band einer vorgesehenen umfangreichen deutschen Blondelausgabe wird ein christlicher Denker bei uns eingeführt, der zu den merkwürdigsten und bedeutendsten und zugleich zu den schwerstzugänglichen der jüngsten Epoche gehört. Schon darum verdient dieses Buch alle Aufmerksamkeit.

I. Maurice Blondel war bis jetzt in Deutschland kaum mehr als dem Namen nach bekannt, und auch diese flüchtige Bekanntschaft war weithin überschattet durch das heute als gänzlich unzulänglich erkannte Urteil von Anton Gisler in seinem Modernismusbuch (Einsiedeln 1912). Auch in Frankreich steht Blondel nicht im Mittelpunkt der an der Oberfläche liegenden philosophischen und theologischen Diskussion. Aber die ausgezeichnete Einführung, die Robert Scherer dem Band voranstellt, belehrt uns darüber, welch wichtige und konkrete Rolle der Gedanke von Blondel gleichwohl heute dort spielt. Die lebhafte theologische Diskussion, die das Erscheinen von Blondels „Action" seiner Zeit, 1893, auslöste, ist weithin geklärter und sachlicher geworden auf beiden Seiten. Der Gedanke selber aber zeigte sich immer noch als lebendig und fruchtbar, vornehmlich in einem zwar nicht großen, aber qualitativ hervorragenden Kreis jüngerer Philosophen und Theologen. Um einiges dazu herauszugreifen: Henry Duméry hat 1948 eine sehr gute Arbeit über Blondel vorgelegt[1]; von Henry Bouillard hat Robert Scherer vor kurzem die überaus interessante Studie über „Das Grundanliegen Maurice Blondels und die Theologie" übersetzt[2]. Im Jahre 1949 wurde eine Gesellschaft der Freunde Maurice Blondels gegründet, welche ein interessantes Bulletin herausgibt. A. Hayen hat bei Nauwelaerts in Loewen eine wohl vollständige Blondel-

[1] Die beste Arbeit über die alte „Action": „La philosophie de l'action, Essai sur l'intellectualisme blondelien", Paris 1948.

[2] Erschienen in: Symposion, Bd. 3, Freiburg 1952. Die französische Ausgabe trägt den Titel: L'intention fundamentale de Maurice Blondel et la théologie, erschienen in Recherches de Science Religieuse 36, juillet-août-septembre 1949.

Bibliographie erscheinen lassen[3]. Robert Scherer erinnert in seiner Einleitung auch daran, daß der große Bremond Schüler Blondels war. Er weist auf die Korrespondenz Blondels mit Joseph Maréchal hin, die die einflußreiche Freundschaft Blondels zu dem Initiator des so wichtigen belgischen Neu-Thomismus bezeugt[4]. Wir erfahren durch Scherer auch von Blondels Einfluß auf Louis Lavelle und Gabriel Marcel, so wie von seinen Anregungen, welche zur Begründung der berühmten Semaines sociales führten. Aus allem dem wird deutlich erkennbar, wie groß trotz dem zunächst vielleicht anderen Anschein der reale Einfluß und die Bedeutung Blondels ist.

Wenn man Blondels geschichtliche Stellung kurz bezeichnen will, kann man vielleicht sagen, daß er zu den großen schöpferischen und originellen Überwindern des 19. Jahrhunderts in eine neue Ära des Geistes hinein gehört. Blondels „Action" von 1893 war ein revolutionärer Durchbruch durch eine damals unbeweglich erscheinende Welt, welche nicht nur an der Sorbonne herrschte, und stellte ein ganz neues Ideal des Denkens auf. Blondel hat nach diesem ersten und berühmten Jugendwerk ungewöhnlich lange geschwiegen und erst viel später wieder größere Werke erscheinen lassen. Aber auch diese leben noch von der ersten Inspiration, wenn sie auch nun behutsamer formuliert und allseitiger abgewogen wird. 1934 erschienen bei Felix Alcan die beiden Bände „La pensée", deren erster hier nun in Übersetzung vorliegt. Weitere große Werke folgten diesem bald nach.

Die geistigen Quellen Blondels liegen sehr verzweigt; Wichtiges strömt ihm vor allem von Augustinus zu, und von den Neueren nährt sich sein Gedanke ständig aus dem Umgang mit Pascal und Leibniz. Über die Vorläufer und die Quellen Blondels und die geistige Schule, der er entstammt, gibt Scherer in seiner Einführung genaue Auskunft.

II. Blondels Buch ist wohl weder im französischen noch im deutschen Text leicht zu lesen. Zu seinem Stil gehört ein eigentümliches, wortreiches Pathos, das bis an die Grenze der Weitschweifigkeit geht, und eine Art des Sprechens, welche mehr dem temperamentvollen und persönlichen Gespräch als der konzisen Aussage zugehört. Auch ist schon immer die Neigung Blondels aufgefallen, in jedem seiner einzelnen Sätze möglichst alle Gesichtspunkte unterzubringen, was die Durchsichtigkeit des Stils nicht fördert und zuweilen den Eindruck eines freilich schöpferischen Chaos gibt. Um so höher ist die Übersetzung Scherers zu rühmen, die aus einer vollständigen Beheimatung in dieser schwierigen Sprach- und Denkwelt Blondels auch bei den verwirrendsten und bewegtesten Seiten des Textes vollständig zuverlässig und genau zu sein vermag und gleichwohl ein ganz deutsches Buch in fließender Sprache vorlegt. Natürlich kann dessen Verständnis für den deutschen Leser nicht leichter sein, als es der französische Text für den französischen Leser ist. Aber jeder, der diesen deutschen Blondel aufschlägt, hat überall einen ganz zuverlässigen und zugleich einen sehr gangbaren Boden unter den Füßen.

Wer die Mühe und die Geduld nicht scheut, sich in den zunächst so merkwürdigen Text einzulesen und sich in das Temperament des Autors einzuschwingen, der entdeckt unter dem immer bewegten und oft auch beschwerenden Wortreichtum eine im Ganzen doch strenge und konsequente gedankliche Architektur von erstaunlicher Geschlossenheit. Dabei gehört es freilich wiederum zur Eigentümlichkeit Blondels, die eigentlich tragenden Gedanken dieses großartigen Aufbaus nicht förmlich auszuweisen, sondern sie vielfältig zu beleuchten und dann schließlich dem eigenen Denkvermögen des Lesers anheimzugeben, an den so nicht geringe Anforderungen gestellt werden. Die Spitze seiner Gedanken drängt er immer wieder in Formeln von knapper und brillanter Fassung zusammen, welche in einem merkwürdigen Gegensatz stehen zu dem lebhaften und gar nicht knappen Getriebe von Erwägungen, aus denen sie sich erheben. Diese Formeln sind auch am schwersten zu übersetzen und nie ohne persönlich Deutung. Bei ihnen wäre ich darum am ehesten geneigt, bisweilen eine andere als die vorgeschlagene Übersetzung zu erwägen.

III. Die Leidenschaft Blondels geht dahin, im Denken alle Einseitigkeit und Abstraktion zu überwinden, und das Denken selbst im lebendigen und konkreten Akte zu fassen und im vollständigen, nichts ausklammernden Zusammenhang seiner Momente. Er will, das Denken bedenkend, aus dem „Käfig der Begriffe" herauskommen ins Reale und Konkrete und spricht ausdrücklich seine denkerische Maxime aus: Niemals vom Konkreten abzugehen und ständig zugleich dem Singulären und dem Universalen treu zu bleiben (Exkurs V, S. 260).

In diesem Zusammenhang macht er die außerordentlich lehrreiche Unterscheidung zwischen dem Denken als Prospektion und dem Denken als Reflexion, d. h. zwischen dem direkten Leben des Geistes, dem Licht, in welchem die Unmittelbarkeit seiner Handlungen einhergeht, und andererseits der Reflexion, welche sich auf dieses Unmittelbare zurückwendet, in ihm den Ursprung seiner Kraft hat, es aber zugleich immer verändert. (Hierzu vor allem Exkurs XX, S. 325.) Hier ist eine deutliche Nachbarschaft zu den Gedanken, welche Martin Heidegger in „Sein und Zeit" über das Verstehen und die Erschlossenheit entwickelt.

Blondel sieht, daß, wenn das Geschehen des Denkens konkret und zugleich allseitig und universal betrachtet wird, es sich in einer konkreten Fülle von Implikaten erschließt. Das Denken umfaßt vieles, was zunächst in ihm verborgen ist. Blondel leitet daraus sein grundlegendes methodisches Prinzip ab, die Tatsache des Denkens (also gerade nicht den Begriff des Denkens) aufzufassen so, daß sich die Fülle dessen, was diese Tatsache einschließt an Momenten und Dynamismen, entfaltet und sichtbar auseinanderlegt. Es geht ihm darum, so den ganzen Reichtum der implizierten Momente zu erfassen, aber zugleich nichts zu isolieren, vielmehr alles in der konkreten „Gesamt-Verbundenheit" zu sehen, welche für Blondel eine durchaus universale ist. Dies ist der Sinn der berühmten Implikationsmethode, welche Blondel in der ausgiebigen Einleitung unseres Bandes und ergänzend in mehreren Exkursen entwickelt.

IV. Auf das Denken angewandt ergibt eine solche Explikation der Implikationen, wie sie Blondel versteht, ein wahrhaft universales und großartiges Bild.

a) Blondel fängt im ersten Teil seines Buches in der Weise von unten an, daß er zuerst und erstaunlicherweise vom materiellen Kosmos spricht. Er sieht schon diesen Kosmos (als Materiellen im Sinne der Naturwissenschaft begriffen) als ein Denken, ein Denken, das freilich noch nicht selbst denkt. Schon das Materielle zeigt ihm die Grundstruktur alles Denkens: die Dialektik zwischen einem Prinzip, das feststehende und statische Einheiten bildet, dem „noetischen", und einem diesem gegenüberstehenden „pneumatischen" Prinzip, kraft dessen jedes Einzelne über sich hinaus auf das Ganze dynamisch bezogen ist, es „ein- und ausatmet", also wirkt und Wirkungen empfängt und in

[3] A. Hayen, Bibliographie Blondélienne, 1888—1951. Paris 1953.

[4] Zum Teil veröffentlicht in: Mélanges Joseph Maréchal; Paris 1950, 1. Bd., S. 338 ff.

diesem Spiele seinen Status immer überschreitend Neues gebiert. Das dialektische Wechselspiel des Noetischen und des Pneumatischen durchzieht in der Perspektive Blondels alle Gestalten und Stufen des Denkens, angefangen auf der untersten, und bringt sie in einen lebendigen Bewegungszusammenhang. So ist ihm schon der materielle Kosmos überall noetisch und pneumatisch bestimmt und darin ein Denken vor dem Denken. Darum kann er nachher auch ins wirkliche, erwachte Denken eingehen und diesem konsubstantial werden, indem er gedacht wird und gedacht als er selbst licht wird.

Dieses erste Kapitel über den „Kosmos als Denken" (so würde ich vielleicht pensée cosmique übersetzen; Scherer sagt: Das Kosmische im Denken), über die „natura ut ratio" gehört zu den eindrucksvollsten und überraschendsten des Buches. Es ruft dem deutschen Leser vor allem wohl die Erinnerung an Schellings Naturphilosophie wach (S. 39 ff. und Exkurs XIII, S. 277 ff.).

b) Vom Kosmos aber wird weiter gesagt, daß er eigentlich nicht ist, sondern wird. Er ist im Verständnis Blondels kein Block und keine Substanz, auch keine Sammlung, sondern bewegtes Werden, verstanden als ein von innen Gerichtetes, welches zu immer intensiverer Einheit in immer entfalteterer Vielfalt dynamisch fortstrebt. Dies heißt aber im Sinne Blondels: zu einem immer entwickelteren und ausdrücklicheren Denkcharakter. Die Welt im Ganzen ist so wesentlich werdendes oder sich suchendes Denken. Auf dem Gange dieses Aufstiegs des Denkens zu sich selbst liegt die Bildung des Organischen, des Gedankens als Pensée organique et organisatrice (Scherer übersetzt: das Organische und Organisierende im Denken), und, auf höherer Stufe, des Psychischen, in welchem das bisher unbewußte Denken zu erwachen beginnt und das Noetische als innerlich in sich geeinte Aktualität erscheint, das Pneumatische aber als echte Spontaneität und Initiativkraft des Empfangens und Wirkens (Kap. 2 und 3, S. 59—88).

Indessen ist das Denken auf dieser Stufe seines Werdens immer noch gebannt in die geschlossene Immanenz des jeweiligen Artcharakters und seiner Bedürfnisse, und so ist die „ratio ut natura" noch nicht frei. Auf allen diesen Stufen ist das Denken noch „wie ein Schläfer, der erwachend doch immer wieder in die Nacht zurücksinkt" (S. 87).

c) Mit dem zweiten Teil erreicht Blondel den Durchbruch des Denkens zu sich selbst, zur pensé pensante, dem denkenden Denken (in unserer Übersetzung: Denkakt im Denken). Das denkende Denken wird erreicht im wirklich denkenden Menschen. Es schließt, hier zu sich selbst gekommen, die bisher durchlaufenen Stufen seines Werdens nicht aus, sondern ein, es wird von ihnen getragen und ermöglicht, es erhebt sich aber zugleich dynamisch über sie und bildet, einmal erwacht, eine grundsätzlich neue Art noetischer und pneumatischer Entfaltung aus. Hier erst ist die „ratio ut ratio" erreicht, zunächst als ratio in subiecto.

Das denkende Denken ergreift zunächst die Mannigfaltigkeit der Objekte, zu deren Fassung es in Begriff und Sprache laufend noetische Einheiten entwickelt. Diese zeigen sich als unerläßliche Stützpunkte und „Zentralpunkte der Perspektive" (S. 148). Andererseits erweisen sich alle begrifflichen und sprachlichen Fixierungen als stets inadäquat gegenüber einer immer je größeren Mannigfaltigkeit und Bewegtheit des in den Begriffen zu Fassenden.

Im Weltganzen hat dieses begriffliche, objektive Denken nach Blondel vor allem den Sinn, im aktiven Ergreifen der Mannigfaltigkeit der Weltobjekte ständig höhere und dichtere noetische und pneumatische Einheitsbildungen der Weltdinge schöpferisch zu entwickeln, so daß ein Zuwachs an Intelligibilität von dieser im Menschen waltenden Spitze des Denkens aus sich über das Ganze des Daseins ergießt. Damit aber erhält der Denkcharakter des Ganzen einen Zuwachs (S. 150 ff.).

Dieser Zuwachs an Intelligibilität bringt nun das Denken von der zunächst leitenden Frage nach den Objekten auf die Frage nach den Quellen dieses Zuwachses und damit nach dem Subjekt des Denkens. Das Denken erreicht im Vollzuge seine eigene Subjektivität und wird so subjektives Denken (2. Kap. S. 155 ff.).

In solchem Denken als Subjekt scheint sich zunächst der immer gesuchte Sinn des Denkens überhaupt zu erfüllen. Im Subjekt des Denkens ist nach Blondel „die Einheit alles Seienden, gefaßt in der Einheit eines Bewußtseins".

Indessen erweist sich sofort, daß auch das Denken als Subjekt sich nicht in sich beruhigen und sich für wirklich erfüllt nehmen kann. Denn unaufhörlich ist das Subjekt dem Denken gegenüber, das sich in ihm zu fassen sucht, das Unfaßbare, Fließende, aller Fixierung entgehende und alle gedankliche Fassung immer wieder als bloße nützliche Fiktion Entlarvende. Das Denken hat allen Anlaß, auch über sich selbst als Subjekt wieder hinauszugehen.

d) So erreicht schließlich das „denkende Denken" als Subjekt ein Denken, welches über aller Labilität und Unfaßbarkeit des Subjektiven liegt. Es erscheinen inmitten des subjektiven Ganges des Denkens Prinzipien, die von Subjektivität nichts mehr an sich haben. Es erscheint die Macht der Wahrheit selbst und damit eine Region, die nicht vom Subjekt gemacht und auch nicht bloß Eigenschaft oder Funktion von Objekten ist, eine Macht also, die sich als tiefer und höher zugleich erweist gegenüber allem bloß Subjektiven oder bloß Objektiven. Es erscheint die reine Ratio ut Ratio, deren Hervortritt alle bisherigen Stufen des Denkens zur Voraussetzung hat und die, einmal hervorgetreten, alle diese Stufen wiederum zugleich umfaßt und zugleich überschreitet. Hier sieht Blondel, daß ins subjektive Denken ein Denken hereinreicht, welches als „Wahrheit selbst" transzendente Wirklichkeit ist, noesis noeseos, und sich im Grunde als das lebendige Licht Gottes enthüllt (3. Kapitel, S. 177 ff., dazu mehrere Exkurse, vor allem Exkurs 30, S. 369 ff.).

In diesem Zusammenhang entwickelt er eine überaus interessante Theorie des philosophischen Gottesbewußtseins und der Gottesbeweise. Blondel unterscheidet zwischen der im subjektiven (gleich menschlichen) Denken immer schon lebendigen und real implizierten Gegenwart des göttlichen Lichtes einerseits, und der reflektierten Erfassung dieser Gegenwart in Beweis und Begriff. Die reflektierte Erfassung ist für ihn weder der schlechthinnige Anfang des Gottesbewußtseins, noch dessen vollendete Gestalt. Sie bezieht von der ersten, vorreflektierten Gegenwart Gottes im Menschen Anfang und ganze Kraft, ist aber als reflektierte unerläßlich, da das Leben der Fassung bedarf, um nicht ins Undeutliche und schließlich Unsichtbare zu verschwimmen.

e) Aber auch in dem in solcher Reflexion höchst erreichbaren Gottesbewußtsein kann das Denken als Menschliches nicht ruhen. Weder kommen die möglichen logischen Begriffe mit der lebendigen Implikation Gottes im menschlichen Leben ganz überein, noch kommen die lebendigen Aspirationen zum Höchsten je zu einem wirklich ruhenden Ende im Erfassen Gottes. So bleibt am Ende das große Licht großes Dunkel. Und daraus folgt

im Sinne Blondels für das menschliche Denken, wie es zum Licht seiner ersten über ihm leuchtenden Quelle aufblickt, die Notwendigkeit einer Option angesichts des nicht schwindenden Dunkels. Das höchste Licht leuchtet über dem Menschen und ruft ihn, aber es zwingt nicht. Und so gewinnt das höchste menschliche Denken schließlich eine ganz neue Gestalt, welche sich in Freiheit und Entscheidung und nicht mehr in einem reinen Raisonnement vollzieht.

Mit dieser letzten Wendung werden die entscheidendsten und erregendsten Punkte der christlichen Religionsphilosophie Blondels berührt und in den Zusammenhang seines Gesamtaufbaus gerückt. Aber ihre eigentliche Ausführung bleibt dem zweiten Bande vorbehalten.

Wir stehen am Ende vor einer Gesamtdeutung des Daseinsgeheimnisses, dessen Größe niemand verkennen wird. Blondel faßt es einmal, auf das Ganze blickend, in dem Satz zusammen, der für ihn das Ganze aussagt: Denken ist das, was zugleich alles ist und zugleich es selbst (Exkurs 2, S. 244). Wenn man nicht so sehr auf die Art der Ausführung im Einzelnen als auf die gedankliche Grundabsicht und die tragende Struktur dieser Daseinsdeutung blickt, dann darf man sagen, daß seit Hegels Tagen kaum mehr eine so große Konzeption des Ganzen gewagt worden ist.

V. Gewiß kann und wird man diesem Ganzen gegenüber, wie es hier entworfen ist, auf Züge aufmerksam werden, die befremden können. Es kann angesichts des Reichtums der angerührten Fragen hier nur auf weniges davon hingewiesen werden.

Merkwürdig ist an Blondel, vor allem von den Gesichtspunkten des deutschen philosophischen Denkens her, daß das Weltbild der Wissenschaft, vor allem der Naturwissenschaft, mit solcher Unbefangenheit zum Ausgangspunkt des Gedankens wird, und daß gelegentlich auch Begründungen für philosophische Gedanken gesucht werden, die einzelwissenschaftlicher, etwa psychologischer oder linguistischer Art sind. Zum Teil wird dies damit zusammenhängen, daß Blondel die Weltaspekte und Denkimpulse der Zeit um die Jahrhundertwende in nicht wenigen Zügen doch mitgenommen hat, auch in seinen späteren Büchern. Auch muß berücksichtigt werden, daß die französische Tradition in diesen Dingen in manchem anders ist als die deutsche.

Mit diesem Umstand hängt ein anderer zusammen, der zugleich in größere philosophiegeschichtliche Dimensionen führt. Blondels ganzes Denken ist einer der großen Versuche, welche die neuere Zeit hervorgebracht hat, den Descartes'schen Ansatz zu überwinden, das durch ihn Getrennte wieder zusammenzubringen und das Abstrakte wieder mit konkretem Leben zu erfüllen. Aber gleichwohl wird dem aufmerksamen Leser auffallen, daß gerade im Zuge dieser wesentlichen philosophischen Auseinandersetzung der Descartes'sche Ansatz doch in größerem Umfang übernommen worden ist und nachwirkt. Es macht sich durchaus die Trennung zwischen der res cogitans und der res extensa und der ihr entsprechende Stil des Denkens bemerkbar. Blondel hat die große Wendung des philosophischen Denkens, die bei uns wesentlich durch Husserl inauguriert worden ist, nicht oder doch ganz anders mitgemacht als die deutsche Philosophie einschließlich des neueren deutschen Thomismus. Von daher muß auch Blondels sicherlich nicht adäquate Beurteilung der Phänomenologie (etwa S. 233 ff.) geschichtlich verstanden werden. Blondel hat an die Stelle jener Wendung etwas Eigenes von anderer Art gesetzt.

Im einzelnen müßte und könnte noch vieles bemerkt und in einer kritischen philosophischen Auseinandersetzung bedacht werden. Dieses kann hier nicht geschehen. Wie es aber auch im einzelnen stehen mag, so bleibt Blondels Gedanke doch von großer Bedeutsamkeit und Aktualität. Blondel ist bleibend wichtig durch seine energische Hinwendung in den Horizont des Konkreten, durch die Großartigkeit der sich daraus entwickelnden konkreten Spiritualität, in der ihm das gesamte Dasein deutbar wird, und schließlich und vollends durch die Elemente einer spezifisch christlichen Religionsphilosophie, welche er daraus entwickelt. Blondels religionsphilosophische Gedanken harren bis jetzt noch einer abschließenden Deutung. Aber sie haben sich schon so sehr als beunruhigend und befruchtend erwiesen, daß wir schon um dessentwillen gehalten sind, die Stimme Blondels sorgfältig zu vernehmen und vielleicht geduldiger zu bedenken, als es bis jetzt geschehen ist und auch als es ihm vielleicht selbst gegeben war. So müssen wir mit Spannung auf die weiteren Bände des deutschen Blondel warten, die uns Scherer in Aussicht stellt.

In dem technisch sonst vorzüglich gearbeiteten Band sind einige wenige sinnstörende Druckfehler hängengeblieben. Im Kapitel 3 des ersten Teils, auf S. 76 ff. sind laufend die Worte physisch und psychisch durcheinander geraten. Im Inhaltsverzeichnis auf Seite VII, beim Exkurs 25, ist in ähnlicher Weise das Metapsychische zur Metaphysik geworden. Auf Seite VI des Inhaltsverzeichnisses gehören die Worte „Schluß und Übergang" noch zum 3. Teil, mit den darauf folgenden Worten aber beginnt etwas ganz Neues, das vor allem Vorausgehenden abzusetzen ist. Im vorliegenden Satz verschleiert sich dies.

Abhandlungen über Theologie und Kirche. Festschrift für Karl Adam. In Verbindung mit H. Elfers und F. Hofmann hrsg. von M. Reding, Patmos-Verlag Düsseldorf 1952, gr. 8°, 320 S., Gln. DM 25,80.

Der Band ist eine reichhaltige Gabe, dem verdienten Tübinger Dogmatiker zum 75. Geburtstag von Freunden und Schülern dargebracht. Vierzehn Beiträge, die allerdings nicht unter einem einheitlichen Thema stehen, aber aus geringerer oder größerer Entfernung zu „Christus" und „Kirche", der Mitte von Karl Adams literarischem Schaffen, in Beziehung gesetzt sind, bilden, in sorgfältiger Aufmachung dargeboten, ein würdiges literarisches Denkmal. Statt des Vorwortes ist eine Widmung (mit Bildtafel) vorausgeschickt im Sinn des Ausspruchs: „Primus discendi ardor nobilitas est magistri" (Ambrosius). Den Schluß bildet ein Verzeichnis der Schriften des Geehrten.

Der erste Beitrag: „Perspectives de chrétienté nouvelle" (11—24) von J. Leclercq, Löwen, zeichnet im Licht der Geschichte die Umrisse einer neuen Christenheit. Als Symptome einer katholischen Renaissance nennt er die von der eucharistischen Bewegung getragene Rückkehr zur Person Christi und die Laienbewegung. Nach einer feinen Analyse spricht L. mit Optimismus von „der neuen Kirche, die sich heute abzeichnet" (21). — Ein verwandtes Thema behandelt M. Pfliegler, Wien, in der zweiten Abhandlung: „Glaube, Hoffnung und Liebe als Mächte des Lebens und der Geschichte" (25—41), etwa gleichzeitig mit nur vier geringen Änderungen veröffentlicht in „Der Seelsorger" 1951/52 (Juli/August) 476—489. In Forderung und Ergebnis trifft sich dieser phänomenologische Aufsatz mit dem ersten Beitrag in der Feststellung: „Glaube, der siegreich sein will, muß ein Glaube an die Zukunft sein, die eschatologische oder die welterobernde. Das Bekenntnis zur Vergangenheit, auch der großen und glorreichen, ist zu wenig und bestenfalls eine kulturelle, aber keine religiöse Macht. Pessimismus ist verschleierter Unglaube. Die Offenbarung kennt aber einen vorübergehenden Sieg des Antichrists. Mit diesem hat der Christ zu rechnen" (41). — Ebenfalls aus dem Gebiet der Religionsphänomenologie hat J. Mouroux, Dijon, die Untersuchung „Sur la possibilité de l'expérience chrétienne"

beigesteuert (43—59). Ist eine Erfahrung des Christlichen möglich? Kann jemand wissen, daß er ein Christ ist? Das ist ein schwieriges Problem, für das auf dem Trienter Konzil und in der Theologie Raum gelassen ist. Es handelt sich nicht um die mystische Erfahrung, aber doch um eine Erfahrung, die einmal mit der Mystik in Zusammenhang steht, dann aber auch wieder von ihr unabhängig ist, so daß auch auf einige Fragen der Mystik Licht fällt, wenn die Erfahrung des Christlichen selbständig erforscht wird. — A. Mitterer, Wien, der die Bedeutung der Biologie für die dogmatische Theologie bereits mehrfach nachgewiesen hat, sucht in dem Beitrag: „Christus und Kirche im Lichte ihrer Analogie zum Menschenleib" anthropologische Erkenntnisse für das Bild von der Kirche als dem Leib Christi auszuwerten, indem er die formale und methodische Seite der Analogie beschreibt (61—77). — Yves M.-J. Congar O. P. zeichnet in einer gründlichen Untersuchung: „Ecclesia ab Abel" (79—108) die großen Züge der theologischen Überlieferung zu der Frage, wann die Kirche begonnen und ob sie mit Abel angefangen hat. Die Verknüpfung einer Präexistenz der Kirche gerade mit Abel scheint auf Augustin, und zwar den ältern Augustin, zurückzugehen, der das Thema genauer faßt und — mit seinem „überforderten Heilspersonalismus" (Koster) — weiter entwickelt. Dieser weite Sinn von „Kirche", dessen Inhalt die Verbindung der Glieder des Menschengeschlechtes mit dem Erlöser Christus ist, sei in eine eigentliche Ekklesiologie, in der die Kirche im paulinischen Sinn als Körperschaft gefaßt wird, zu integrieren und bedeute — gegen S. Tromp S. J. — keine Gefahr für den Glauben. Aufschlußreich sind die Hinweise auf die theologische Methode der Jahrhunderte sowie auf die Ekklesiologie, die zu lange von der Christologie und Soteriologie nicht unterschieden wurde und erst spät eine eigene und unabhängige Entwicklung erfuhr, in der die Kirche als Institution zur Geltung kommt, und die Ekklesiologie als Theologie nicht nur des Heils, sondern auch der Heilsmittel aufgefaßt wird. Die Ausführungen bilden im Endergebnis eine wertvolle Hilfe zum Verständnis der echten Lehre des Paulus über die Kirche als Christi Leib. — J. Betz, Tübingen, „Der Abendmahlskelch im Judenchristentum" (109—137), lenkt die Aufmerksamkeit auf die Eucharistie im Judenchristentum. Der Abendmahlskelch war bereits zur Zeit der Entstehung des NT ein Anstoß für Judenchristen, die in ihrem Denken dem Gesetz und damit der Blutscheu verhaftet blieben. Das klingt schon in der besonderen Akzentuierung der kanonischen Einsetzungsberichte an, läßt sich sodann aus den nachbiblischen Belegen über die entwickelte Gestalt der judenchristlichen Eucharistie erschließen und wird endlich bestätigt durch den Hebräerbrief, bei dem sich der Schluß aufdrängt, daß es ihm letztlich um den vom radikalen Judenchristentum angefochtenen Abendmahlskelch geht. Aus dieser zuverlässig geführten Untersuchung ergibt sich eine wichtige Einsicht in den Charakter des Hebräerbriefes wie auch die Feststellung, daß die realistische Abendmahlsauffassung im Judenchristentum auf den historischen Jesus selbst zurückgeht. — K. Rahner S. J., Innsbruck, „Zur Theologie der Buße bei Tertullian" (139—167), bietet, allerdings in systematischer Anlage, einen Beitrag aus der Bußgeschichte. Dabei wird für die Theologie von heute z. B. der soziale Charakter des persönlichsten der Sakramente hervorgehoben. Die Kirche als Ganzes schenkt dem Sünder den Frieden, und dieser Friede mit der Kirche zieht den Frieden mit Gott nach sich. — „Neue Untersuchungen über die Kirchenordnung Hippolyts von Rom" (169—211) von H. Elfers, Münster i. W., bilden zunächst eine kritische Auseinandersetzung mit Pierre Nautin und Hieronymus Engberding O. S. B., von denen die Autorschaft Hippolyts an der hochbedeutsamen sog. ägyptischen Kirchenordnung angezweifelt wird. Sodann versucht E., die Lösung einiger immer noch offenen literargeschichtlichen Fragen einzuleiten oder wenigstens vorzubereiten. — Einen Berührungspunkt der Mariologie mit der Ekklesiologie nimmt sich F. Hofmann, Würzburg, vor in der Abhandlung: „Mariens Stellung in der Erlösungsordnung nach dem hl. Augustinus" (213—224). In diesem gedrängten, aber von einem Augustinuskenner geschriebenen Beitrag geht es um die Frage einer heilsgeschichtlichen Stellvertretung der Menschheit durch Maria, die Mutter Jesu. H. untersucht, welche Stellung Maria nach Augustin in der Erlösungsordnung innehat, näherhin die heute besonders aktuell gewordene Frage, ob und in welchem Sinn Maria aktiv an der Erlösung teilnimmt. Grundlegend ist für Augustin der Satz, daß Maria von Gott berufen wurde, der Menschheit als jungfräuliche Mutter den Erlöser zu schenken. Was immer Augustin über die Teilnahme an der Erlösung ausführt, hält sich im Bereich dieser Tatsache, meint also nur ein mittelbares Mitwirken. Namentlich ist ihm die heute vielfach vertretene Auffassung fremd, Maria habe als Repräsentantin der zur Kirche werdenden Menschheit ihr Jawort gesprochen und die Früchte der Erlösung an Stelle aller angenommen. Maria steht im Heilsplan nicht zwischen Christus und Kirche, ist vielmehr der Kirche zugeordnet als ihr ausgezeichnetstes und heilskräftigstes Glied. Wohl kann man sich auf Augustin berufen für Maria als Vorbild der Kirche. Augustin lehrt also nicht eine Stellvertretung durch Maria. Wie übrigens auch nicht — acht Jahrhunderte später — der bisher immer als Kronzeuge genannte Albert der Große, wenigstens in den echten Schriften, während das Mariale super 'Missus est', das jahrhundertelang unter Alberts Namen ging, aber unecht ist, mit deutlicher Aussprache einer Stellvertretung an der Spitze dieser theologischen Meinung steht. — Es folgen noch — ebenfalls aus Spezialforschungen der Verfasser hervorgegangen — fünf Beiträge: A. M. Knoll, Wien, „Thomismus und Skotismus als Standestheologien" (225—239); R. Aubert, Mecheln, „Documents concernant le tiers parti au concile du Vatican" (241—259); G. Söhngen, München, „Die christliche Welt in Goethes Werk" (261—278); M. Reding, Tübingen, „Nietzsches Verhältnis zu Religion, Christentum und Katholizismus in der Leipziger und ersten Baseler Zeit (1866—71)" (279—293); H. Lang, O. S. B., München, „P. Odilo Rottmanner O. S. B. in der Theologiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts" (295—318).

Der Titel der Festschrift ist unzulänglich. Er besagt zuviel und zuwenig. Gemeint sind theologische Abhandlungen, Beiträge über Gebiete der Theologie. Dann ist „Kirche" überflüssig. Der Band enthält aber auch historische Darstellungen — die drei letzten Beiträge —, die im Titel nicht einbegriffen sind. Der Sinn ist: Theologische, besonders ekklesiologische und historische Abhandlungen. — In dem „Verzeichnis der Schriften von Karl Adam, II. Aufsätze" ist — jedenfalls mit Absicht — ein Aufsatz (ThQS 1933) ausgelassen.

Veröffentlichungen im Rahmen einer Festschrift, die nicht unter einem einheitlichen Thema steht, finden oft nicht die gebührende Beachtung. Darum sollte hier eine über summarisches Aufzählen hinausgehende Inhaltsangabe den hohen Wert der Arbeiten, die von den Autoren meist in Fortsetzung früherer Veröffentlichungen beigesteuert wurden, hervorheben und der Aufmerksamkeit der Theologen empfehlen.

Kloster Geistingen. Albert Fries CSSR.

Seumois, André V.: **Introduction à la Missiologie.** Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, Suppl. Vol. III. Schöneck-Beckenried, 1952, 492 S., sfr. 26,—.

Der Verfasser hat sich bereits durch eine Reihe von Veröffentlichungen über grundlegende Fragen der Missionswissenschaft in der „Neuen Zeitschrift für MW" einen Namen gemacht. Hier bietet er uns nun eine Synthese jener Fragen, die unter „Einführung in die MW" zusammengefaßt werden. Er ist mit unendlicher Sorgfalt und großer Ausführlichkeit allen Veröffentlichungen nachgegangen, die sich mit missionswissenschaftlichen Fragen befassen; er sichtet das so gewonnene Material, klärt die Begriffe mit scholastischer Sicherheit und baut darauf in selbständiger Arbeit eine Synthese auf, die schon vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus als außerordentliche Leistung anzusehen ist. Der beigefügte Apparat ist, wie bei allen seinen Publikationen, äußerst reichhaltig.

Der 1. Teil befaßt sich mit dem Wesen der MW und bietet eine umfangreiche Bibliographie über den Begriff der MW, zunächst auf protestantischer, dann auf katholischer Seite. Dann wird der Ausdruck Missiologie nach seinen beiden Bestandteilen untersucht, und aus so gewonnenen Erkenntnissen werden in subtiler, unanfechtbarer Ableitung die Sach- und Wesensdefinitionen der MW herausgearbeitet. MW ist „jene besondere Form der Wissen-

schaft, die sich mit der Missionsarbeit befaßt, d. h. mit der Einpflanzung der Kirche, und zwar in bezug auf die kirchliche Lehre (Schrift, Väter, Kirchenrecht, Landesrecht), die Geschichte, den gegenwärtigen Stand und ihre Methode" (161). Aus dieser Definition ergeben sich die einzelnen Sondergebiete der MW, die im 2. Teil behandelt werden: Missionstheologie (Missionstheorie), und zwar positive und systematische Missionstheologie, mit einem Plan für letztere, der — mit zahlreichen Anmerkungen — nicht weniger als 30 Seiten umfaßt. Es folgt dann die Wesensbestimmung der Missionsgeschichte, Missionskunde und Missionsmethodologie, jeweils mit Arbeitsplänen. Der 3. Teil sucht die Notwendigkeit der MW für die Missionsleitung, den Missionar und die Missionsheimat herauszustellen; der 4. Teil behandelt die Hilfswissenschaften der MW: Ethnologie und Ethnographie, Religionsgeschichte, Kolonialwissenschaft, nichtkatholische Missionsbewegungen; der 5. Teil bringt eine ausführliche Geschichte der MW, der 6. Teil die Methode der MW.

Es handelt sich also um ein Werk von größter Gründlichkeit, Systematik und persönlicher Verarbeitung des Stoffes. S. hat den Mut, neue Wege zu gehen. Sicher bedarf auch nach diesem großen Versuch der Abgrenzung der Begriffe noch manches der weiteren Klärung. Bei der Ableitung der einzelnen Begriffsbestimmungen begegnet man mitunter einer zu großen Ausführlichkeit und einer gewissen Weitschweifigkeit. Es wird auch keinem Missionswissenschaftler gut möglich sein, ein Missionsgebiet nach der von S. dargelegten ausführlichen Skizze zu bearbeiten. Entgegen der bisherigen Auffassung, die MW auf Schmidlin als den ersten Inspirator und Wegbereiter zurückzuführen, betont S. mehr die entscheidende Bedeutung P. Streits für das Enstehen der katholischen MW. Es ist wohl unnötig, die beiden verdienstvollen Männer gegeneinander auszuspielen. Beide waren notwendig, sicher aber ging der Antrieb, den Schmidlin der MW verlieh, mehr in die Breite, und seine Initiativen wirkten sich auf die Dauer entscheidender aus. Gegen Schmidlin sieht S. in der MW nicht eine eigene, d. h. von der Theologie und Geschichte verschiedene, Wissenschaft, sondern nur eine Spezialisierung dieser Wissenschaften auf die Missionstätigkeit. Wenn man trotzdem von einer MW sprechen kann, dann wegen des einheitlichen Gesichtspunktes, der hier zutage tritt, d. h. der Einpflanzung der Kirche dort, wo sie noch nicht ist. Gegen diese etwas zu geographische Auffassung wie auch gegen die eine oder andere Feststellung ließen sich Einwände erheben. Aber das ändert nichts daran, daß wir hier ein überaus gründliches, von hohem wissenschaftlichem Ernst und außerordentlicher Befähigung zeugendes Werk vor uns haben, das eine Sachkenntnis und Stoffdurchdringung verrät, wie sie auf diesem Gebiete selten sind. Das Werk zeigt, was auf dem Gebiet der MW noch zu leisten und zu klären ist; es bildet aber auch ein Fundament, auf dem sich weiterbauen läßt.

Trier. Frid. Rauscher, W. V.

Thomas Ohm, Univ.-Prof. zu Münster i. W., **Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen.** Die Tatsachen der Religionsgeschichte und die christliche Theologie. Erich Wewel Verlag Krailling v. München. 1950. XVI u. 544 S., 4°, DM 19,—.

Der mutige Verfasser hat mit diesem Buch ein Problem angefaßt, das nicht nur kräftig angepackt ist, sondern mit diesem gewaltigen Material auch bereits weitgehend gefördert wurde, das auch die Fenster aufreißt zu ganz neuen Sichten und damit zu den anregungsreichsten Büchern der letzten Jahre zählt.

Der äußerst versierte Verfasser, seit Jahrzehnten mit echtem Benediktinerfleiß in der Missiologie arbeitend, ist vom ernsten Verlangen beseelt, über das Minderwertige der außerchristlichen Religionen hinauszukommen und das Bessere und Beste in ihnen lichtvoll herauszustellen. Er geht gleich auf das Wesentliche der Religion und der religiösen Haltung ein, auf die Liebe zu Gott, die Erhebung des Herzens zu Gott, die sich freilich im Laufe der Jahrhunderte in verschiedenartigsten Äußerungsformen entwickelte, selbst in obstrusen und verwerflichen. Aber der Kern ist da, und zwar, wie der Verfasser beweist, in geradezu bewunderungswürdiger Fülle. Das Problem ist sehr diffizil; gilt es doch, mit Behutsamkeit Wesen und Zutaten, Grund und Folge, Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten, gilt es doch ferner, philosophische und theologische Gottesspekulation fein säuberlich zu scheiden und ebenso den Offenbarungsentwicklungen wie den Verstandesentwicklungen in ihrer breiten Veränderungsmarge aufs genaueste nachzuspüren. Der Verfasser bringt in glücklicher Verbindung theologisches Wissen mit philosophischer Inschaukraft an das gewaltige Material heran und weiß es in imponierendem Bau vor das staunende Auge und zugleich vor das brennende Herz zu stellen.

Ein einleitendes Kapitel erläutert zunächst einige Begriffsbestimmungen, um sich dann den Gegenstand der Untersuchung genau abzustecken. Die Worte über Sinn und Methode, der der Verfasser folgt, sind geeignet, Mißverständnisse zum voraus auszuschalten und klare Richtung zu weisen. Dann folgen die drei Bücher des Corpus. Im ersten (S. 17 bis 53), betitelt „Der Anruf Gottes", wird eindringlich gezeigt, daß der Schöpfer-Gott jedes seiner vernunftbegabten-sinnlichen Geschöpfe auch auf sich selbst hingeordnet hat, es damit berief, zu Ihm — Ursprung und Ende — zurückzufinden. Die natürliche Bestimmung des Menschen, das hätte vielleicht noch mehr akzentuiert werden können, ist aus seinem Wesen heraus zu fassen. Es ist aber beachtlich, daß das Wesen des Menschen, was seine Aktivität betrifft, mit Liebe beginnt. Liebe ist der Grundzug der Menschennatur, Liebe ist von seinem Wesen unabdingbar . . . Da Gott selber (cf. Johannes) die Liebe ist, gab Gott dem Menschen wesentlich sein Siegel mit. Glänzend ist das Kapitel: Die übernatürliche Offenbarung und die Liebe zu Gott. Geistvoll leitet der Verfasser aus der Tatsächlichkeit des göttlichen Anrufes die praktische Möglichkeit der Befolgung eines solchen Anrufes ab. Das zweite Buch rückt nun mit einer imponierenden Fülle von Zeugnissen, die nie in dieser Zusammenstellung aufgeschichtet wurden, auf den Plan und zeigt eindrucksvoll die „Antwort der Nichtchristen" auf diesen göttlichen Heimkommens-Ruf. (S. 55—422.) Die Religionen der Urvölker, der amerikanischen Mittel- und Hochkulturvölker, die Religionen des Alten Orients, die persische Religionsform, dann die vorchristlichen religiösen Äußerungen der West-, Mittel- und Nordeuropagebiete, vor allem auch die Religionen der Griechen und Römer, ebenso der Vedismus, Brahmanismus und Hinduismus, Jinismus und Buddhismus, die Religion der Sikh und die Religionen Ostasiens und schließlich der Islam — alle kommen reichlich zu Worte. Mit einer gewaltigen Belesenheit vermag der Verfasser die Literatur zu durchschauen und das Notwendige für seine Zwecke klug und sorgsam auszuwählen. Das Ergebnis ist großartig. Es gibt tatsächlich Formen der Gottesliebe bei allen Völkern und Religionen. Sie hat ein bestimmtes Gepräge, eins im tiefsten Wesen, außerordentlich vielgestaltig in den Äußerungen. Auch die Beweggründe für diese Gottesliebe sind natürlich sehr differenziert. Sie steigen von den niedrigsten Angstmotiven zu reinsten Bewegungen der Liebe von bewunderungswürdiger Anmut und Größe. Die Auswirkungen in Kult und Ethos schillern ebenfalls in allen Farben der Veränderlichkeit. — Das dritte Buch (S. 423—515) bringt „Würdigung und Auswertung des Materials". Die Vergleiche zur christlichen Offenbarungsreligion drängen sich auf. Wichtiger noch als das Dogmatische ist vielleicht das, was der Verfasser für die praktische Mission andeutet. Eine Reihe von Gesichtspunkten bedürfen einer eingehenden Überlegung, Diskussion und wohl auch der Durchführung.

Ein gutes Namen- und Sachregister beschließt den stattlichen Band, der um seiner reichen Anregungen auf einem neuen und behutsam zu behandelnden Gebiet willen die beste Empfehlung verdient. Religionsphilosophie, Religionspsychologie, dogmatische Theologie und praktische Missiologie werden in gleicher Weise bereichert.

Einsiedeln/Salzburg. P. Ildefons Betschart OSB.

Ryba, Bohumil (ed.): **Josef Dobrovsky, Fragmentum Pragense Euangelli S. Marci, vulgo Autographi.** (Spisy a Projevy Josefa Dobrovského, Svezek V). Praha (Nakladatelstvi Československé Akademie Věd, Zitná 25, Praha II) 1953. 188 S. (davon 33 S. Fotokopietafeln). — 61,20 Tschech. Kronen.

Der Evangelienkodex Cividale (Friaul) Cod. sacr. 1 (6.—7. Jh., Uncialschrift, zweikolumnig, Vulgatatext; bei Wordsworth-White mit dem Sigel J bezeichnet), der sich bis 1409 in Aquileia befand, enthält heute nur noch Matth., Luc., Joh.: der Text des Marc. ist aus dem Kodex herausgenommen worden, wie die Vorbemerkungen zu Marc. hinter Matth. sowie das ‚Explicit' des Marc. vor Luc. beweisen. Der hier entnommene Marcus-Text ist ebenfalls erhalten, und zwar befinden sich die ersten 5 Quaternionen (nachdem sie bis 1409 in Aquileia und 1409—1420 in Cividale gewesen waren) seit 1420 in Venedig, die beiden letzten Quaternionen (enthaltend Marc. 12,21 ‚et secundus accepit' . . . bis zum Schluß des Evangeliums, mit dem Zusatz ‚Amen') seit 1354 in Prag (Bibl. des Metropolitankap., Cim. No. 1). Jeder Quaternio enthält 8 Blätter. Nach Prag gerieten die beiden Quaternionen 1354 (aus Aquileia) als Geschenk des Patriarchen Nicolaus von Aquileia an Kaiser Karl IV. Das Geschenk hatte einen besonderen Wert durch die Meinung, es handle sich um ein (lat.!) Autograph des Evangelisten Marcus selbst (der ja Aquileia missioniert haben soll).

Die erste (diplomatische) Edition des Prager Marcus-Fragments wurde 1778 von keinem geringeren als dem Begründer der Slavistik, Josef Dobrovsky (1753—1829), veranstaltet, der der Ausgabe eine kritische Abhandlung beigab, in der er die Meinung, es handle sich um ein Autograph des Evangelisten Marcus, zurückwies (worin er in Fontanini, Lor. Della Torre, J. D. Schoepflin, G. Bianchini Vorgänger hatte). Eben diese Edition und Abhandlung Dobrovskys wird in dem vorliegenden Band (Bd. 5 der von der Tschech. Akademie herausgegebenen Werke D.'s) von B. Ryba herausgegeben [1]. Das Interesse dieser Neuherausgabe ist ein doppeltes: hinsichtlich der Person Dobrovskys und seiner Zeit ein wissenschaftsgeschichtliches und hinsichtlich des Vulgatatextes ein handschriftenkundlich-textkritisches. Beiden Interessen geschieht vollauf Genüge.

Der wissenschaftsgeschichtliche Aspekt erfährt eine liebevolle Ausweitung durch die Beigabe (pp. 119—140) der — wirklich kuriosen — Gegenschrift, die der Udinenser Antonio Comoretti (als Verteidiger des Marcus-Autographs) gegen D. verfaßte und deren Publikation der selbstlos-sachliche D. persönlich veranlaßte (Prag 1780), sowie der von Comoretti an D. gerichteten Briefe (pp. 141—149), in denen es nicht nur um die Marcus-Frage geht (in der Comoretti sich gegenüber D. süffisant-erbaulich-väterlich benimmt), sondern C. auch auf die Anfrage des wissensdurstigen Slavisten D. Auskunft über die Slaven des Venezianer Raumes gibt.

Dem handschriftenkundlich-textkritischen Anliegen dienen die verbesserte Wiedergabe des diplomatischen Abdrucks D.'s (pp. 71—102) einerseits, die wohlgelungene vollständige Fotokopie des Prager Fragments (pp. 151—185) andererseits. Die Fotokopie ist — ohne die übrigen Anliegen und Qualitäten der Ausgabe verkennen zu wollen — der dokumentarisch wertvollste Teil der Publikation: ist doch die Handschrift Cividale-Venedig-Prag einer der ältesten Zeugen des Vulgata-Textes überhaupt. — Textgeschichtlich originell ist die Handschrift an der Stelle Marc. 13,32 (fo. 5 verso) ‚de die autem illa vel hora nemo scit, neque angeli in caelo, nisi pater'. An dieser Stelle hat die gesamte (griech.-lat.) Überlieferung hinter ‚in caelo' den Zusatz ‚neque Filius', während an der Parallelstelle Matth. 24,36 in der Tat die Vulgata die Nennung des Sohnes ausläßt (‚neque Angeli caelorum, nisi solus Pater') und die übrige Überlieferung (einschließlich zahlreicher Vulgatakodices) hier teils Nennung, teils Auslassung des Sohnes zeigt. Der Schreiber hat sich also durch den Matth.-Text beeinflussen lassen. Dabei ist um so merkwürdiger die Tatsache, daß der Cividaler Matth. selbst den Zusatz ‚neque filius' zeigt (wie D. p. 52 s. feststellt). Da das ‚neque filius' bei Matth. seinerseits eben aus Marc. stammt (s. zuletzt H. J. Vogels, Evang. Colbertinum, Bd. 2, 1953, p. 60), zeigt also die Vulgata-Handschrift Cividale-Venedig-Prag den Fall einer gegenseitigen Beeinflussung der Synoptiker mit dem Ergebnis eines gegenseitigen ‚Texttausches'. Der Texttausch setzt eine verschiedene Tradierung für unseren Matth. und unseren Marc. voraus: denn aus seinem eigenen Matth. konnte unser Schreiber seinen Marc. nicht beziehen. Der Gesamttext der Handschrift Cividale-Venedig-Prag bedürfte nun einer zusammenfassenden Untersuchung.

Gerade das Fehlen des ‚neque filius' im Prager Marcus ist nun — wie D. p. 52 s. vermutet — der Anlaß der Autograph-Legende für unsere Handschrift gewesen. Der Bischof Paulinus von Aquileia (im Amt seit 776) ist nämlich stolz darauf (PL 99, p. 444 s.), daß die in seiner Kirche aufbewahrten ‚authentischen' Uncialhandschriften der Evangelien (‚in antiquariis Evangeliorum authenticis, quae penes nos in scrinio sanctae nostrae retinentur Ecclesiae') im Matth. [2] die Auslassung des nach dem Zeugnis des Ambrosius (PL 16, p. 716) und Hieronymus (PL 26, p. 188) nicht authentischen ‚neque filio' bezeugen. Nun kann Paulinus mit diesen Uncialhandschriften unsere Handschrift Cividale-Venedig-Prag nicht meinen, da diese ja im Matth. den Zusatz ‚neque filio" gerade aufweist. Aber dieser Tatbestand kann die Trennung des Marcus-Textes unserer Handschrift vom übrigen Evangelienkorpus veranlaßt haben. Eben das Fehlen des ‚neque filio' im Marcus-Text (entgegen der gesamten Marcusüberlieferung) erwies diesen — für einen lokalen Paulinus-Leser — als ausgesprochen ‚authentisch'. Damit wurde er für die Marcus-Diözese ein Objekt besonderen Interesses. Die (jedenfalls erst nach Paulinus, vielleicht — nach D. p. 51 — um 855 erfolgte) Verbringung des (Gesamt-)Kodex nach Aquileia findet offenbar in diesem Interesse ihren Grund. D. p. 51 schließt aus der Tatsache, daß der heutige Einband des (Venezianer) Marcus das Wappen der Familie Della Torre trägt, erst einer der Patriarchen aus dieser Familie (in Frage kommen zwei Patriarchen vom Ende des 13. Jh. bzw. aus dem 1. Drittel des 14. Jh.) habe den Marcus-Text dem Evangelienkorpus entnommen und gesondert eingebunden, ‚certe eo fine, ut magis indoctis persuaderetur illud esse autographum'. Man wird hingegen annehmen müssen, daß die aus dem Interesse am ‚authentischen' Marcus erfolgte Verbringung des Gesamtkodex nach Aquileia und die Absonderung des Marcus aus dem Gesamtkodex ein zielbewußter, geschlossener Vorgang sind: der Marcus-Text war als ‚authentisch' erkannt, auf ihn kam es in der Marcus-Kathedrale allein an, er mußte von dem ‚nichtauthentischen' Matth. getrennt werden. Vom ‚authentischen Text' zum ‚Autograph' ist der Weg dann nicht mehr weit, gerade bei getrennter Aufbewahrung. Um 1354 ist die Autograph-Legende jedenfalls so gefestigt, daß sie das Geschenk nach Prag motiviert.

Aber zur Autograph-Legende muß noch eines bemerkt werden: sie ist kein Kuriosum. Vielmehr gehört das Phänomen ‚angebliche Autographe apostolischer Zeit als lokalpatriotische Reliquien' in die religionsbezogene Volkskunde: es verdient eine eigene Monographie. So ist etwa das Evangelium Matth. in der persönlichen Abschrift des Barnabas auf Cypern aufgefunden worden (Brev. Romanum, die 11 jun., lectio 6; dazu J. M. Bover, Estudios Biblicos 3, 1944, p. 71 ss.); die Einwohner von Messina besitzen einen (in der Kathedrale aufbewahrten) an sie gerichteten eigenhändigen Brief der Gottesmutter (G. M. Roschini, Mariologia, Bd. I², 1947, p. 71) usw. Solche Dinge neigen infolge lokalpatriotischer Konkurrenz zur Wucherung. Es gibt so auch einen Brief der Gottesmutter an die Florentiner (Roschini l. c., p. 73). Ebenso kann der Venezianer Marcus seinen autographischen Ursprung gerade der Konkurrenz der (aus dem Brevier und dem Martyrologium bekannten) cypriotischen Barnabas-Abschrift des Matthaeusevangeliums verdanken, wobei die Venezianer ihr Vorbild dadurch überbieten, daß ihr Marcus ein Verfasserautograph ist. Die ganze hierher gehörige Topik bedürfte einer Untersuchung: nur so wird man auch der Chronologie der Legende auf die Spur kommen.

Münster/Westf. Heinrich Lausberg.

[1] Druckfehler (schon bei D.?): p. 52 Z. 5 ‚quia' (lies: ‚quid'); p. 53 Z. 10 ‚volerunt' (lies: ‚voluerunt').

[2] Der Verweis auf Marc. 13,32 bei Migne, PL 99, p. 445 ist abwegig: Paulinus zitiert (wie auch Hieronymus und Ambrosius) eindeutig den Matth.-Wortlaut.

Fischer, J. A., **Studien zum Todesgedanken in der alten Kirche.** Die Beurteilung des natürlichen Todes in der kirchlichen Literatur der ersten drei Jahrhunderte. I. Band. München, Max Hueber, 1954. XXV u. 318 S., br. DM 21,80.

Eines der zeitlosen Probleme, das jede Generation und jeder Mensch zu bewältigen hat, ist das des Todes, die Überwindung des Todes. Zu gewissen Zeiten aber, so auch in unsern Tagen, kommt dem Menschen die Gefährdung seines irdischen Daseins besonders stark zum Bewußtsein. Diese Situation spiegelt das Schrifttum der Zeit wider. So steht auch bei manchen neueren Philosophen (Heidegger) die Todesbetrachtung im Vordergrund, ja der Todesgedanke wird Ausgangspunkt des Philosophierens.

Es ist daher nicht unzeitgemäß, es darf sogar ein gewisses Interesse erwarten, dem Todesgedanken in der altkirchlichen Literatur nachzugehen. Diesen Abschnitt aus der christlich-kirchlichen Geistesgeschichte, die Stellung der alten Christen zum Todesgedanken, u. zw. in den ersten drei Jahrhunderten, darzustellen, ist das Anliegen des Verfassers in dem vorliegenden I. Band.

Die Abgrenzung der Untersuchung gegen das vierte Jahrhundert hat ihre innere Berechtigung: die ersten drei Jahrhunderte waren eine Zeit eschatologischer Erwartungen; daß der Herr bald komme, war Sehnsucht und Gebet der Urkirche. Sie waren eine Zeit des ethischen Idealismus sowie eine Zeit des Martyriums, der Todesbereitschaft des einzelnen Christen. Diese Merkmale der vorkonstantinischen Zeit haben die Todesbetrachtung der kirchlichen Schriftsteller beeinflußt.

In dem I. Teil der Untersuchung finden wir die Antwort der alten Christen auf die Frage nach dem Wesen, der Begründung und dem abschließenden Charakter des Todesvorgangs. Es bleibt das noch erregendere Problem: Was erwartet uns nach dem Tode? Diese Frage beantwortet die christliche Hoffnung in der den leiblichen Tod überdauernden Unsterblichkeit der Seele. Darüber unterrichtet der II. Teil der Schrift.

I. Die beginnende Patristik bestimmt den Todesvorgang als Trennung des sterblichen Leibes von der unsterblichen Seele. Alle Menschen sind dem Tode unterworfen. Auch nach dem Woher und Warum des Todes hat man gefragt. Drei Antworten lassen sich darauf feststellen: 1. Der Tod ist ein natürlicher Vorgang; die Sterblichkeit ist in der menschlichen Natur begründet. Diese Ansicht wird aber nicht von allen Vätern geteilt, z. B. nicht von Tertullian, Novatian, Methodius. 2. Der Tod ist eine Folge der persönlichen Sündhaftigkeit, vor allem aber der Erbsünde, 3. und doch ist er auch ein Erweis der göttlichen Barmherzigkeit. Schließlich ist der Tod der Abschluß der gegenwärtigen Lebensform (es wird hier die Stellung der früheren Patristik zum Problem der zweiten Ehe behandelt) und das Ende des menschlichen Heilswirkens.

II. Deutet so der Glaube das Ereignis des Todes, so verklärt die christliche Hoffnung das Sterben. Von dem Los zwischen Tod und Auferstehung handelt der zweite Teil des vorliegenden ersten Bandes. Die Lehre von der Unsterblichkeit im soteriologischen und psychologischen Sinn und die Vorstellungen vom Los der Seele nach dem Tode geben dem frühpatristischen Todesgedanken das Gepräge überzeugter und sieghafter Zuversicht.

Der zweite Band wird von der endzeitlichen Aufhebung des Todes handeln, von den theologischen Gründen der christlichen Hoffnung wider den Tod und den praktischen Folgerungen, die sich für die Frühkirche und ihr Schrifttum aus Glaube und Hoffnung ergaben.

Zu S. 19. Wenn auch die Untersuchung nicht in das vierte Jahrhundert hinübergreifen will, so mag doch der Hinweis angebracht sein, wie das von Tertullian behandelte epikureische Axiom ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς noch im vierten Jahrhundert, von Ambrosius von Mailand, aufgegriffen und verwertet wird. In seiner Schrift De bono mortis, die sich ja auch mit dem Todesproblem befaßt, will Ambrosius dartun, daß der Tod kein Übel sei. VII, 30 findet sich da der Satz: non igitur mors malum, nam neque apud viventes mors est neque apud defunctos; apud alios enim non est, quia adhuc vivunt, alii transierunt. Dieser Satz hat zunächst eine Parallele in Cicero, Tusc. I, 91: in quo (exitio) quid potest esse mali, cum mors nec ad vivos pertineat nec ad mortuos? Alteri nulli sunt, alteros non attingit. Schon in dem pseudoplatonischen Dialog Axiochus legt Axiochus diesen Gedanken dem Prodikos in den Mund (369 B): ὁ θάνατος οὔτε περὶ τοὺς ζῶντάς ἐστιν οὔτε περὶ τοὺς μετηλλαχότας... ὅτι περὶ μὲν τοὺς ζῶντας οὐκ ἐστιν οἱ δὲ ἀποθανόντες οὐκ εἰσίν. Die letztere Begründung: die Toten sind nicht mehr, welche die Lehre Epikurs wiedergibt, hat Ambrosius umgebogen in: alii transierunt. Im nächsten Paragraphen steht bei Ambrosius der Satz: mors nihil ad nos... quod nihil sentit, nihil ad nos. Der Herausgeber Schenkl weist darauf hin, daß Ambrosius diese Worte von Epikur übernommen hat. CSEL 32,I XXXII sagt er: Quae Ambrosius dicit: mors . . . ita conspirant cum Epicurei sententia (p. 71,2 in Useneri Epicureis) ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς, τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθητεῖ. τὸ δ'ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς. ut dubitari nequeat, quin Epicurei libellum, qui Κύριαι δόξαι inscribitur, in rem suam converterit. Es liegt jedoch nur eine Herübernahme der Worte von seiten des Ambrosius vor; den Worten aber gibt er einen andern Sinn. — In Ep. 63, 17 führt Ambrosius abermals diesen Spruch Epikurs an und zeigt, welche Folgerungen sich daraus ergeben. — Wenn also der Verf. der vorliegenden Schrift S. 24 sagt, Laktanz sei der letzte literarische Kämpfer des Altertums gegen den Epikureismus, so ist das nicht ganz richtig.

Aufschlußreich sind (S. 28—34 und 170 ff) die Ausführungen über den psychologischen Materialismus Tertullians, der trotz seiner Abneigung gegen die Philosophie von der Seelenlehre der Stoa abhängig ist. Unter dem Einfluß des stoischen Materialismus kann sich Tertullian nichts selbständig Seiendes denken, das völlig unkörperlich wäre. — Wir erhalten einen Einblick in die Anthropologie und Psychologie der ältesten christlichen Schriftsteller, die noch ganz ungeklärt ist und die vielfach beeinflußt ist von der zeitgenössischen heidnischen Philosophie, von epikureischen, stoischen und platonischen Vorstellungen. — Das Buch bietet also weit mehr, als man aus dem Wortlaut des Titels erwartet.

Zu S. 99. Zur Bezeichnung des leiblichen Todes als „zweiter Tod" durch Sextus Julius Africanus sei vermerkt, daß von Ambrosius der leibliche Tod als „dritter Tod" bezeichnet wird; De bono mortis 3: tertia mors, qua cursum vitae ... explemus. —

Zu S. 104: Obwohl Folge der Sünde, ist der Tod doch keineswegs ein Übel in sich, der Tod ist göttlicher Gnadenerweis, denn er ist Befreiung des Menschen aus der Verstrickung in die Sünde; diese Gedanken greift Ambrosius auf; De bono mortis 15 sagt er: Der Tod ist das Ende der Sünde, damit nicht mit dem längeren Leben auch die Schuld wachse. Der Herr ließ den Tod eintreten, damit die Schuld ruhe. — S. 140 ff: Wie an einigen Stellen der Frühpatristik das Sterben als solches als sittlich bedeutsames Geschehen erkannt wird, so auch wiederum beim Mailänder Kirchenvater Ambrosius; in De bono mortis 36 führt er aus: Quantum autem morti dedit sanctus Job, qui dixit: benedictio morituri in me veniat... benedictio cuiusque morituri tantum virtutis habet, ut eam sibi sanctus propheta optaverit. Daß die Stelle Job 29, 13 einen ganz andern Sinn hat, tut hier nichts zur Sache. (Vgl. meine Schrift: Des Kirchenvaters Ambrosius Schrift Der Tod — ein Gut S. 109).

Gewissenhaft sind alle Quellen der ersten drei Jahrhunderte, auch Fragmente und verstreute Scholien, herangezogen, sorgfältig interpretiert und in einem Zusammenhang dargestellt. Die einschlägige Literatur ist kritisch verarbeitet. Dieser erste Versuch einer ideengeschichtlichen Darstellung des Todesproblems in der alten Kirche ist als wohl gelungen zu bezeichnen. Es wäre zu wünschen, daß die Darstellung mit dem dritten Jahrhundert nicht haltmacht, sondern daß sie durch die folgenden Jahrhunderte weitergeführt werde, so daß wieder ein wichtiger Ideenkreis des christlichen Altertums vollständig behandelt vorliegt.

Fulda. J. Huhn.

Völker, Walther, **Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus.** Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. 57. Bd. Akademie-Verlag Berlin 1952. XXVIII und 672 S. DM 39,—.

Joh. Munck, Untersuchungen über Klemens v. Alexandria, Stuttgart 1933, S. 5, hielt es für die eigentliche Aufgabe der Klemensforschung, „Klemens' ethische und religiöse Gedanken und seinen Platz in der Geschichte der Philosophie und der Kirche darzulegen". Da er aber die Ergebnisse der vorhergehenden Klemensforschung ungünstig beurteilte, meinte er, daß zur Zeit nur eine Vorarbeit für diese eigentliche Aufgabe geschrieben werden könne. V. stimmt Munck in seinem kritischen Urteil über die vorhergehende Forschung bei, will aber die gekennzeichnete eigentliche Arbeit darbieten. Das von ihm gewählte Thema stellt das Kernproblem des Klemens dar, von dem Licht weithin auf die übrigen Lehrmeinungen fällt. So nimmt die Arbeit zu vielen Dingen Stellung, an die der Titel zunächst nicht denken läßt. Durch seine Arbeiten über Origines (Das Vollkommenheitsideal des O., Tübingen 1931) und über Philo (Fortschritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien, Leipzig 1938) ist der Verf. besonders vorbereitet, über Cl. Alex. zu schreiben. Er will Kl. „in den tiefsten Bezirken seiner Frömmigkeit zu erfassen" und „ein möglichst getreues Bild dieses Theologen zu gewinnen" suchen (S. XXV); sodann will er Klemens „in einen größeren Zusammenhang rücken", indem er „seine Anschauungen fortgesetzt mit denen Philos und Origenes'" vergleicht (XXVI).

In der Einleitung (S. 1—74) wird ein Überblick über die bisherige Klemensforschung gegeben, zugleich Aufgabe und Methode des Werkes gekennzeichnet. Cap. I behandelt die Sünde und ihre Bekämpfung. Besprochen werden das Gottesbild des Kl. in seiner Doppelschichtigkeit (77—97), das Werk des Logos nach Umfang und Eigenart (Bedeutung des Kreuzestodes!) (98—109), die theologische Anthropologie und die Lehre vom Ebenbilde Gottes im Menschen (109—115) Willensfreiheit und Synergismus (115—126), Wesen und Ursprung der Sünde (127—143), die Wirkungen der Sünde (144—147), die Taufe als Grundlage für den Kampf gegen die Sünde (147—153), die Kirche (153—160), das Gewissen (160—163), die Buße und der Kampf gegen die Sünde (164—182). Cap. II behandelt den Kampf gegen die πάθη und die Stellung zur Welt (183—219), Cap. III den allmählichen Aufstieg zur Vollkommenheit, und zwar den Glauben und das Tugendleben in seinen Anfängen (220—300), Cap. IV die Gnosis. Nach terminologischen Ausführungen (303—321) werden die Voraussetzungen für das Entstehen der Gnosis (321—354) und Schrift und Tradition als Quellen der Gnosis besprochen. Ein Exkurs (332—352) handelt dabei über Wesen und Wert der Philosophie. Es folgen Darlegungen über Wesen und Inhalt der Gnosis (365—432), und zwar über den Träger derselben, das Verhältnis von Pistis und Gnosis, ihre Entfaltung in die Wesensbestandteile, die ständige Schau Gottes als Ziel und Höhepunkt der Gnosis, sodann über Wirkungen und Wertung derselben (432—439). Abschließende Bemerkungen sprechen über den christlichen Charakter der Klementinischen Gnosis und ihre Beeinflussung durch die Philosophie (439—445). In Cap. V wird über das tätige Leben gesprochen (446—609). Es wird zunächst eine allgemeine Charakteristik der gnostischen Tugend gegeben (449—479); sodann werden Wesen und Wirkungen der Agape dargelegt (479—506), ihr Entstehen, ihr Gegenstand (Gott und Christen), ihr Einfluß auf die Gestaltung der Ethik, ihre Wirkungen. Schließlich wird „das Porträt des Gnostikers" gezeichnet (507—609). Nach einer allgemeinen Charakteristik wird von den aus der Stoa übernommenen Einzelzügen und ihrer christlichen Umdeutung gesprochen. Sodann werden dargelegt die ἀπάθεια des Gnostikers, seine Stellung zur Sünde, sein Gebet, seine Stellung zu den Brüdern, zum Martyrium, sein Streben nach Vollkommenheit als Nachfolge Gottes bzw. Christi, die θεοποίησις als Ziel des Vollkommenheitsstrebens. In einem Abschluß wird die Vollkommenheitslehre des Kl. in den geschichtlichen Zusammenhang hineingestellt (610—636). Es folgt ein Stellenregister (637—672). Wertvoll ist das mehr als zehn Seiten umfassende Verzeichnis der häufiger zitierten Literatur zu Kl. (IX—XIX).

Das Werk war, wie das Vorwort sagt, am 21. VI. 1941 schon fertig, konnte aber nicht gedruckt werden, „weil die ‚Reichsschrifttumskammer' die erforderliche Papiergenehmigung nicht erteilte". Erst fast zehn Jahre später leitete im Auftrage der Kommission für spätantike Religionsgeschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin der Akademieverlag in Arbeitsgemeinschaft mit dem I. C. Hinrichs-Verlag die Veröffentlichung in die Wege. Der Verf. suchte in dieser Zeit sein Buch auf der Höhe der Forschung zu halten (XXXVIII).

In dem Buche steckt eine große Arbeitsleistung, die vollbracht worden ist mit offensichtlicher Liebe zur Sache. Schon für die kritische Übersicht über die bisherige Klemensforschung müssen wir dankbar sein. Zuweilen freilich sind die Urteile zu scharf und zu summarisch. Was Verf. zu den bedeutsamen Ausführungen über Glaube und Gewißheit in Stroma II sagt, denen K. Prümm (Scholastik XII (1937) S. 15—57) eine Abhandlung gewidmet hatte, wird hoffentlich zu weiterer Beachtung dieser Stelle anregen (233 ff.). Die Philosophie gehört nach Kl. in das Werk der Vorsehung, die auf das Heil in Christus hinzielt; aber sie ist nicht Offenbarung. Sie hat ihren Wert für das christliche Glaubensverständnis und das Werk der Verkündigung (352). Mit Recht wird die Meinung zurückgewiesen, daß Kl. zwischen der Autorität der Schrift und der Kirche einen Gesatz sehe (355). Die ἐκκλησιαστική und die γνωστικὴ παράδοσις stimmen in der Lehre zutiefst überein (364). Das Verhältnis zwischen πίστις u. γνῶσις ist gekennzeichnet durch den Satz (Str VII 10, 55, 5): πιστεῦσαι δὲ θεμέλιος γνώσεως (370). Gnosis entfaltet sich auf dem Boden der Taufgnade; ethische Voraussetzungen sind für ihre Erreichung unerläßlich. „Sie erschließt sich nur dem Beter, und allein der von Liebe zu Gott Ergriffene dringt in ihre geheimen Bezirke ein" (381). „Gnosis ist Enträtselung des geheimen Schriftsinnes, die allein dem Vollkommenen vorbehalten ist" (388). Sie beschließt in sich „den ganzen Bereich der spekulativen Theologie" (397). Sie ist „in erster Linie Beschauung" (430). Von der gnostischen Schau in ihrer κορυφαιοστάτη προκοπή meint V., sie sei von den unteren Stufen der Art nach verschieden (407; 430—432); Kl. selbst habe diesen Grad der Beschauung erreicht, also mystische Erlebnisse gehabt (431 f.). Wenn man gewisse Ausführungen über die ἀγάπη liest (z. B. Str VI 9, 73), möchte man dieser Meinung beipflichten. Bei den Ausführungen über die Gottesschau stehen wir „vor den Anfängen der sog. negativen Theologie, die der Areopagite so großzügig ausgebaut hat" (409). „Gnosis und ἔργα in ihrer Vereinigung" machen das Wesen der christlichen Vollkommenheit aus. Das christliche Heil soll erreicht werden in einem Zusammenwirken von göttlicher Gnade und menschlicher Freiheit (459). Die „Liebe zu Gott ist der Abglanz der göttlichen Liebe zu uns" (481). Mit Recht betont V. gegenüber Nygren, Eros und Agape, daß bei Kl. nicht das Erosmotiv, sondern die christliche Agape die Führung hat (483 f.). „Alle echte Nächstenliebe wächst aus der Gottesliebe heraus" (487). Der Lohngedanke ist auch aus der Agape des Gnostikers nicht ausgeschaltet (489 A. 3; 500 f.). Die Agape ist als die höchste Stufe der christlichen Entwicklung zu bezeichnen. Sie verbindet mit Gott (502). Sie ist ein seliges Haben dessen, was uns verheißen ist (503), zugleich ein verlangendes Beten um das zukünftige Heil (ἔχων ἅμα καὶ εὐχόμενος. VII 7, 44, 5) (504).

S. 255 sagt V.: „Aufgabe des Menschen wäre also die προαίρεσις, die σπουδή zum Guten; erst wenn dieser sich nach besten Kräften bemüht hat, schenkt ihm Gott die Gnade und unterstützt dessen Streben." Mit dem letzten Satz wird zuviel gesagt. Man beachte Str V 1, 7, 1—3. „Man muß aber auch eine gesunde Gesinnung haben, die beharrlich darauf bedacht ist, das Ehrbare zu er-

jagen; dazu bedürfen wir besonders der göttlichen Gnade und der rechten Lehre und des hl. Gehorsams und, daß der Vater uns an sich zieht" (τῆς τοῦ πατρὸς πρὸς αὐτὸν ὁλκῆς). Kl. scheint seine Anschauung von dem Zusammenwirken der Gnade und der Freiheit zusammenzufassen in dem Bilde vom Anker, dessen Seil Schiffern in die Hand gegeben ist, die nun, an dem Seile ziehend, sich dem Anker nähern (Str IV 23, 152, 2). V. weist selber S. 459 A. 3 auf diese Stelle hin. Von der Stellungnahme des Kl. zum Leiden wird gesagt (562 f.): Sie „läßt jede Einsicht in die positive Bedeutung des Leides vermissen. Es ist daher auch nicht zufällig, daß es keine Rolle auf der Via purgativa spielt". Demgegenüber sei hingewiesen auf Str IV 9, 75, 1, wo es von den Aposteln heißt: ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν ἃς ἔπηξαν ἔπαθον. Sie folgten damit dem Beispiel Christi, der den Kelch trank διὰ τὴν τῶν ἐπιβουλευόντων αὐτῷ ἀνθρώπων καὶ τὴν τῶν ἀπίστων ἀποκάθαρσιν. Auf der Apostel Spuren soll der wahre Gnostiker wandeln und, wenn die Stunde ruft, für die Kirche Leid ertragen und den Kelch trinken. Kl. läßt übrigens bei dem Martyrer auch die Motive der Hoffnung und Furcht gelten. Str IV 9, 75, 2. (Es sei hingewiesen auf meine Arbeit: Die sittliche Forderung der Apatheia in den beiden ersten christlichen Jahrhunderten und bei Klemens v. Alex., Freiburg 1949, S. 90 f.) Man vgl. noch Str IV 7, 43, 2. Vom Martyrium heißt es Str IV 9, 74, 3: ἔοικεν οὖν τὸ μαρτύριον ἀποκάθαρσις εἶναι ἁμαρτιῶν μετὰ δόξης. Es wirkt die ἀπάθεια. Str IV 9, 73, 2: ὑφ' ἓν ἁπάντων τῶν παθῶν, ἃ δὴ διὰ τῆς σωματικῆς ἐπιθυμίας ἐγεννᾶτο, ἀποκοπὴν ποιεῖται. Vgl. Str IV 4, 13, 1. Ein solches Geschehen liegt auf der via purgativa. Im Bilde des Martyrers scheint mir V. den Einfluß griechischer Philosophie gelegentlich überzubetonen, was sonst durchaus nicht geschieht (564, anders 622).

Origenes hat nicht im „Hassen der engsten Angehörigen (Luc 14, 26) das wesentlich Neue" gesehen, „was Christus einem Moses gegenüber gebracht hat". An der zitierten Stelle (In Jesu Nave Hom 17, 2, VII 403 Baehrens) wird gesagt, daß Christus den Seinen, die nach der christlichen Vollkommenheit streben, eine Wohnung im Himmel zuweisen kann, während Moses den Leviten und Priestern, die die Vorbilder der christlichen Gnostiker sind, eine Wohnstätte im Gelobten Lande nicht zuweisen konnte. Weil Christus jenes kann, deshalb konnte er auch Forderungen stellen, wie die genannte, die Moses nicht stellen konnte (zu S. 212).

In eigner Sache möchte ich noch folgendes bemerken. Der Titel meiner Arbeit „Die Lehre von der Erbsünde bei Clemens von Alex." ist auch bei dem Ergebnis, das sie bringt, vom katholischen Standpunkt dogmengeschichtlicher Betrachtung aus verstanden, nicht „irreführend" (140). Kl. konnte deshalb eine vererbte Sünde nicht gelten lassen, weil er unter dem Einfluß des Moralismus der ausgehenden Antike und in seiner Kampfesstellung gegen den Gnostizismus und dessen Materialisierung des Bösen die Sünde durchaus als persönliche Tat begreift. Ein Erbverderben pflanzt sich seit der Ursünde fort im Alogon. Dafür sei hingewiesen auf meine genannte Arbeit S. 58—64; 76—84. Der Meinung, daß Str VI 16, 135, 1 vom Alogon nicht die Rede sei, muß ich widersprechen. Es ist hier als ψυχή bezeichnet. Diese ist im Gegensatz zum ἡγεμονικόν, das nicht κατὰ τὴν τοῦ σπέρματος καταβολὴν γεννώμενον ist, leiblicher Herkunft. ψυχή bedeutet hier dasselbe, wie 134, 1 πνεῦμα ὑποκείμενον und 135, 2 ἄλογον μέρος, 135,3 πνεῦμα σαρκικόν, 136,1 σωματικὸν πνεῦμα, 136,4 πλασθὲν πνεῦμα. Philo unterscheidet an der Stelle, die dem Abschnitt zugrunde liegt (Quis rer. div. her. 167), zwischen τοῖς τῆς ψυχῆς μέρεσι, λογικῷ καὶ ἀλόγῳ. In Str VI 12, 96 (ἡμᾶς δὲ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν βούλεται σώζεσθαι) handelt es sich nicht, wie V. (S. 141) meint, um eine Gegenüberstellung der Nachkommen und des Stammvaters Adam. Es wird hier ein wahrscheinlich den Syllogismen des Apelles entnommener Einwand erörtert: Ist Adam vollkommen geschaffen worden oder unvollkommen? Wenn er unvollkommen geschaffen war, kann er nicht das Werk des guten Gottes sein. Wenn er vollkommen geschaffen war, konnte er nicht sündigen. Auf jeden Fall, so schlossen die Haeretiker, liegt eine unrichtige Angabe des A. T. vor. Darauf antwortet Kl.: Adam wurde nicht vollkommen geschaffen, so daß er die Vollkommenheit besaß; er wurde so geschaffen, daß er zur Erreichung der Vollkommenheit befähigt war. Abgelehnt wird die haeretische Meinung, daß eine Gruppe von Menschen in sich vollkommen sei. Ihr entgegengestellt wird die oft ausgesprochene Überzeugung, daß wir alle (ἡμᾶς), Adam und seine Nachkommen, in eigner Mitwirkung zum Heile kommen sollen. Vgl. Str VI 11, 95, 5.

Was vorher schon — auch von protestantischen Forschern (vgl. Lietzmann, Geschichte der alten Kirche II [1936] 285) — ausgesprochen war, hat V. klar herausgestellt: Das Christentum des Kl. ist nicht rationalistisch — die πίστις bildet den Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung des Christen —; es ist auch nicht hellenisiert in seinem Wesen — die Philosophie wird gern benutzt als Mittel, die Menschen zum Glauben und zum gnostischen Verständnis desselben zu führen. Kl. ist auch „kein Vorläufer des Protestantismus und sieht in Schrift und Kirche keine Antithese" (355 A. 3). Die „inspirierte göttliche Schrift, die eine innere Einheit bildet und mit Hilfe des κανὼν ἐκκλησιαστικός zu interpretieren ist, ist die Grundlage für das gesamte menschliche Dasein" (358). Man muß V. recht geben: Die christliche Überzeugung ist bei Kl. „die eigentlich gestaltgebende Kraft", „die anderes an sich zog, auch wenn es fremden Sinnbezirken angehörte, es umbildete und in den Dienst der eigenen Sache stellte" (441). Gewiß sind die Schichten fremden Erbes, die sich „um den Kern der Clementinischen Frömmigkeit" legen, nicht immer mit gleicher Kraft von dem christlichen Geist des Autors durchdrungen. „Ein geübtes Auge wird gewiß Risse und Sprünge entdecken" (623). Kl. hat die Gefahr einer Hellenisierung des Christentums wohl gesehen, und er wollte sie vermeiden (Str I 20, 97—100). Wie weit sich Kl. freilich trotz seiner klaren christlichen Stellungnahme in Einzelfragen vom griechischen Denken und Empfinden beeinflussen ließ, das wird noch Gegenstand der Untersuchung sein müssen. Wir müssen dem Verf. für die geleistete Arbeit sehr dankbar sein.

Mit den bisher vorgelegten Monographien über die drei Alexandriner hofft V. die Grundlage für die weiteren Bemühungen um die Geschichte der östlichen Mystik gewonnen zu haben. Er beabsichtigt zunächst, den Einfluß der drei Theologen auf die Aszese und Mystik des 4. Jahrh. zu verfolgen. Gegenstand seiner Studien soll dabei vornehmlich Gregor von Nyssa werden. Wir haben den herzlichen Wunsch, daß der Verfasser diese Arbeit bald vollenden kann, der er dann auch ein Namen- und Sachregister geben möge.

Brilon. Th. Rüther.

Fittkau, Gerh. **Der Begriff des Mysteriums bei Johannes Chrysostomus.** Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des „Kultmysteriums" in der Lehre Odo Casels. Theophaneia, Bd. 9. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums. Begründer: Franz Joseph Dölger. Theodor Klauser. (Bonn 1953, Hanstein-Verlag). 231 Seiten. DM 19,80.

Die in der Schule von B. Poschmann-Breslau entstandene Promotionsschrift des heute in USA tätigen Verf. und ehemaligen Sekretärs des Ermländer Bischofs Maxim. Kaller war schon 1944 abgeschlossen und konnte jetzt erst, ohne daß der Verf. sein Manuskript noch einmal überarbeiten und die Drucklegung beaufsichtigen konnte, durch Th. Klauser in der Sammlung Theophaneia herausgebracht werden. Daß dieses nonum prematur in annum! der Arbeit nichts von ihrem Wert genommen hat, ist ein beredtes Zeugnis für die wissenschaftlichen Qualitäten des Verf. und läßt lebhaft bedauern, daß das für die Habilitation in Breslau bereits fertiggestellte Manuskript über „Die Theologie des Mysteriums bei Johannes Chrysostomus" in allen vier Kopien und mit dem gesamten Material bei der Verwüstung Schlesiens und Ostpreußens im Frühjahr 1945 verlorengegangen ist.

Die methodisch glänzend aufgebaute und in flüssigem Stil geschriebene Arbeit bringt im 1. Teil problemgeschichtliche und methodische Darlegungen zum „Kultmysterium" O. Casels. F. berichtet über den Streit um den Mysterienbegriff der sog. Laacher Schule (infolge der kritischen Sichtung und Stellungnahme behält das Referat F.s neben Th. Filthaut, Die Kontroverse über die Mysterienlehre, Warendorf 1947, voll seinen Wert) und führt den Leser zu der u. a. von G. Söhngen erhobenen Forderung, daß nur die Einzeluntersuchung der Traditionszeugen weiterführen kann. Insofern Chr. von Thomas S th III, 83, 1 mit einem von der mittelalterl. Tradition fälschlich Ambrosius zugeschriebenen Zitat (Hom. 17, 3 in Hebr. PG 63 131) angeführt wird, aber auch, da die Mysterientheorie Chr. geradezu als tragenden Pfeiler ihres ganzen Gebäudes (46) ansieht,

empfahl sich die vorliegende Untersuchung. Aus ähnlichen Überlegungen hatte der Rez. in seiner Bonner Habilitationsschrift 1942 Sacramentum bei Tertullian untersucht (Teildruck „Sacramentum Tertulllianeum", Münster 1948). Während diese Tertullian-Untersuchungen über die Anfänge des christlichen Gebrauches der Vokabel sacramentum, des lat. Äquivalentes für μυστήριον, mehr sprachgeschichtlicher Art sind, will F. nicht „eine lexikographisch-philologische, noch auch eine rein historische, sondern eine theologische Untersuchung" (49) liefern, und hierfür hatte er in der vorbildlichen Untersuchung über die „Mysteriengegenwart" im Lichte des hl. Thomas (TübThQu 116, Jg. 1935) seitens seines Lehrers B. Poschmann eine Vorlage, der sich die Arbeit des Schülers würdig anreiht.

Methodisch will F. die Einseitigkeit der „die Etymologie u. den geschichtl. Bedeutungswandel überbewertenden philolog. Methode" (52) Casels vermeiden und von dem ausgehen, was nach des Kirchenvaters eigenen Aussagen bei der Anwendung von M. im Vordergrund des Bewußtseins steht, wenn Chr. diesen Terminus u. seine sprachlichen Verwandten gebraucht (55). Casel (vergl. die programmat. Äußerung TheolRev 24, 1925, 41—47) hatte bekanntlich an den Anfang der von ihm gezeichneten Bedeutungsgeschichte von M. den Sinn „Kult-Eidos" als Gegenwärtigsetzung der Heilstat unter dem Schleier der kultischen Feier gestellt und dann hartnäckig, wie auch F. nachzuweisen Gelegenheit hat, dabei zuweilen gegen die primitivsten Interpretationsregeln, diesen Sinn in allen Texten wiederzufinden gesucht, die von kultischen Riten handeln. K. Prümm hingegen (z. B. Christentum als Neuheitserlebnis. Freiburg 1939, S. 416) sieht als Ursinn des Wortes den des Geheimnisses an; der Ursinn des Wortes „liegt (nach Pr.) nicht auf der Ebene des Kultes, sondern besagt ein besonderes Verhältnis zum Erkennen, nämlich das Verborgenheitsverhältnis". Ohne sich in allem den Forderungen der Wortfeldforschung (J. Trier)' zu verpflichten, will F. Chr. in seinem Gebrauch der mit M. verbundenen Gedanken aus Chr. selbst zu verstehen und darzustellen suchen.

Der 2. Teil beschreibt den Mysterienbegriff bei Chr. Die leider verlorengegangene zweite Arbeit des Verf. sollte diese allgemeinen Darlegungen noch unterbauen. M. — so findet F. im Anschluß an chrysostomische Äußerungen zu Dan 2, 19 und besonders zu dem paulin. Gebrauch von M. — ist etwas Unbekanntes, Unerwartetes und Unsagbares (ἀγνοούμενον, παράδοξον, ἀπόρρητον). Den Menschen dennoch kundgetan, ist es ein besonderer Freundschaftsbeweis Gottes. Den Menschen wird es angepaßt, indem es in irdische Worte oder Zeichen gekleidet wird. „Dieserart ist nämlich das Wesen unserer Mysterien" (H. 7, 1 in 1 Cor. PG 61, 55 DCD — 56 ABC), daß sie aus zwei Elementen bestehen, einem der natürlichen Erkenntnis offenstehenden, einem Wort od. einem Zeichen, und dem nur durch den Hl. Geist verstehbaren, gottgewollten geheimnisvollen Inhalt der Worte oder Zeichen. „Die geheimnisvolle Doppelschichtigkeit natürlich-übernatürlichen Seins" ist der „alleinige Anlaß für die" dem Predigtworte und den Kultriten „gemeinsame Benennung als M.", nicht aber ein ‚Kulteidos' der Heilsvergegenwärtigung durch rituelle Handlungen (78). Vom Menschen verlangt das M., gleich ob es ihm im Predigtwort od. im kult. Ritus begegnet, Stellungnahme, ethische Entscheidung für oder gegen die Liebe Gottes. Wie die beiden Elemente des Natürlichen und Übernatürlichen einander in ihrem Sein und Wesen zugeordnet sind, darüber hat Chr. nicht reflektiert.

Der ausführliche 3. Teil behandelt den sakramentalen Mysterienbegriff, einen Sonderfall des eben entwickelten. Ihrem theologischen Ort nach stehen die sakramentalen Mysterien in der Mitte zwischen der erlösenden Heilstat Christi und ihrer Vollfrucht, dem endzeitl. vollendeten Gottesreich (89). „Hinter dem Schleier der Symbole" ist Gegenwart nur die aus der Heilstat Christi stammende Gnade des Hl. Geistes, nicht die Heilstat selbst (97). Auch hier findet F. als Wesen der Mysterien jene der gläubigen Erkenntnis zugeordnete Doppelschichtigkeit ἕτερα ὁρῶμεν καὶ ἕτερα πιστεύομεν (H. 7, 1—2 in 1 Cor 2, 6; PG 61, 53 D ss); ἐν αἰσθητοῖς τὰ νοητά σοι παραδίδωσι (H. 82, al. 83, 4 in Mat; PG 58, 743 AB). Der Gegensatz des αἰσθητόν und νοητόν meint nicht das sensibile und intelligibile, sondern das naturaliter cognoscibile und das credibile (105). Chr. nimmt seiner aristotel. Grundauffassung entsprechend das natürliche αἰσθητόν durchaus ernst und verflüchtigt es nicht zu einer durchscheinenden Hülle des übernatürlichen νοητόν.

Der doppelschichtige Charakter der sakramentalen Mysterien ist auf die Entscheidung des Glaubens hingeordnet (111). Gegen Harnack, der Chr. als einen der Hauptzeugen für den Einbruch der „gröbsten Sakramentsmagie" in die Kirche angesehen hat, zeigt F., daß die Verwirklichung einer umfassenden übernatürlichen Sittlichkeit mit dem Mysteriencharakter der Sakramente wesenhaft verbunden ist (118 ss). Dieser Verwirklichung, so glaubt F. nachweisen zu können, dienen auch die Beiwörter des Schauererregenden, des Furchtbaren u. ä. (φρικτόν, φοβερόν). J. A. Jungmann und K. Adam hatten in diesen Beiwörtern Spuren eines gewaltigen Umschwungs der altchristlichen Frömmigkeit sehen wollen. Nach J. A. Jungmann (Die Stellung Christi im liturg. Gebet. Münster 1925, S. 217 ff) habe die Bestreitung der Gottheit des Herrn in der Kirche zu einer immer stärkeren Hervorkehrung der göttlichen Majestät Christi geführt, der frohe Glaube an das gottmenschliche Mittlertum Christi sei zurückgetreten. Mag dies nach F. auch für die Folgezeit stimmen, so wollen dennoch diese Ausdrücke bei Chr. nur die von dem unbegreiflichen Reichtum der Erlöserliebe motivierte Forderung nach einem mysteriengemäßen Verhalten des Glaubens und der Liebe unterstreichen, doppelt notwendig in einer Zeit, wo Chr. das Gewissen seiner leichtsinnigen und oberflächlichen Kleriker und Laien aufrütteln mußte (140, 143). Jene moderne Deutung dieser Ausdrücke durch Jungmann u. besonders Adam habe ihre kerygmatische Funktion zu wenig beachtet.

Im letzten Abschnitt dieses 3. Teiles untersucht F. das Verhältnis des Mysteriencharakters der Sakramente zu der Caselschen Idee des Kultmysteriums. F. findet Casels Gedanken nirgendwo auch nur durchscheinen (146): Chr. setze die christlichen Sakramente nicht im positiven Sinne in Parallele zu den heidnischen Mysterien; die Gegenwart der Heilstat in der Taufe (Röm 6) fasse Chr. nicht im Sinne der Wirklichkeit (ἀλήθεια) von Tod u. Auferstehung Christi, sondern nur als „ein von dieser Wirklichkeit bewirktes und geprägtes Ab- und Ebenbild" (166); die Repräsentation der Heilstat Christi geschehe besonders auch in der Eucharistie „nicht durch reale Wiederhinstellung ‚unter dem Schleier der Riten', sondern durch ihre höchst reale, lebendige Versinnbildung in dem spezifischen Gepräge der sakramentalen Heilswirklichkeiten" (208), also indem die Meßfeier im Kreuz den Quellgrund ihrer Gnadenwirklichkeit besitzt und diese Gnadenwirklichkeit das Gepräge des Kreuzes an sich trägt. Die eine θυσία, die die Identität des Meßopfers mit dem Kreuzesopfer begründet, bedeutet in der chrysostomischen Sprache nicht etwa die eine und selbige Opferhandlung, sondern ein und dieselbe Opfergabe, während Casel den Ausdruck im Sinne der Handlung nimmt und damit leicht seine These bewiesen glaubt. Wie noch auf dem Tridentinum ist für Chr. durch die Gleichheit der Opfergabe die Übereinstimmung der beiden Opfer begründet. Der unmittelbare Opferpriester ist nicht etwa Christus, sondern der menschliche Priester, der in der „Energie und Gnade des Pneuma" wirkt (vergl. auch das Zitat aus Theodoret von Cyrus 207 f!). Die Wirkeinheit des menschlichen und göttlichen Elementes in den priesterlichen Kulthandlungen ist noch nicht denkerisch bezwungen. In dem mangelnden theol. Verständnis dieser Wirkeinheit möchte F. den eigentlichen Ansatzpunkt für die Ausprägung des streng hieratischen Charakters der späteren orientalischen Liturgie und Frömmigkeit suchen (207). Das Laienpriestertum wird von Chr. ohne jeden aktiven Bezug zur Darbringung des euch. Opfers gesehen (203). Der von Casel so urgierten Anamnese liegt in den Gedanken des Chr. für die Eucharistie wie für die sonstigen Heilszeichen nur „eine mehr od. weniger wirklichkeitserfüllte Versinnbildung und Abbildung der Heilstat Christi" zugrunde, nicht aber deren rale Gegenwärtigsetzung.

Die Bedeutung der Arbeit F.s liegt zweifellos darin, daß F. an einem so gewichtigen Traditionszeugen wie dem sprachgewaltigen und seeleneifrigen antiochenischen Exponenten des Magisterium ordinarium die wirklich traditionelle Auffassung von dem Verhältnis der Sakramente zu Christi Heilstatt herausgestellt hat. Nebenbei erfahren wir, daß nicht einmal Röm 6 und Theodor von Mopsvestia (schon früher von de Vries nachgewiesen) für die Mysterienlehre in Anspruch genommen werden können (anders jedoch Theod. Klauser). So dürfen wir in dieser Untersuchung eine wertvolle Bestätigung derer sehen, die sich lebhaft für die traditionelle Auffassung

eingesetzt haben (B. Poschmann für Thomas, der Rez. in einer Besprechung der Eucharistielehre Ecks in TübThQu 132, Jg. 1952; systematisch besonders G. Söhngen, Das sakr. Wesen des Meßopfers, Essen 1946, und Abt B. Durst OSB, Das Wesen der Eucharistiefeier und des christl. Priestertums, Neresheim-Rom 1953). Gerade ein Vergleich der Arbeit F.s mit der umfassenden, den Ertrag der dogmatisch-liturgischen Neubesinnung unseres Jahrhunderts auswertenden Zusammenschau von Abt Durst zeigt, wie sehr Chr. u. a. auch in der Herausarbeitung des amtspriesterlichen Faktors in Übereinstimmung mit der mittelalterlichen und tridentinischen Sicht steht.

Die Bedeutung der Arbeit F.s liegt aber auch in dem Nachweis, daß bei Chr. die altchristliche Auffassung der Sakramente in der „in dem Begriff des Offenbarungswie auch des Kultmysteriums enthaltenen personalen Relation" der wesenhaften und prinzipiellen Einheit des christlichen Ethos mit dem Dogma dient (219), in der Mitte stehend zwischen dem blassen Lehr-Mysterium der germanisch-scholastischen Denkweise (F. nennt nur K. Prümm und die Neuscholastik) und dem suprarealistischen Kult-Mysterium Casels. Wie abstrakt ist doch bei aller formalen Übereinstimmung (die Zusammenhänge harren noch einer gediegenen Untersuchung!) die frühmittelalterliche Liturgie-Allegorese mit ihrer intellektualistischen Oberflächenanalogie (vergl. des Rez. Aufsatz über Amalar von Metz und Florus von Lyon, ZkTh 73, 1951, 424—464)! Und in der Caselschen Erklärung bestand infolge einer Art kultischer Identifikation die von Casel gewiß nicht beabsichtigte quietistische Gefahr. Gerade auch unter dem Aspekt, wie die uns am Beispiel des Chr. bekanntwerdende altchristliche Sakramentsfrömmigkeit tatsächlich der personalen, verantwortlichen Bindung an die Person und Heilstat Christi in ihrem Aufruf zu Glaube und Liebe dient, wird F. in seiner leichten Lesbarkeit und Verständlichkeit auch dem Nichtwissenschaftler etwas zu sagen haben.

Wenn aber zu dem methodischen Ansatz F.s kritisch Stellung genommen wird, so soll dadurch nicht der bleibende Wert geschmälert, sondern der Ort aufgezeigt werden, wo in der Geschichte der Mysterienkategorie der Begriff des M. bei Chr. einzuordnen ist. Auf diese Einordnung hat F., der nicht eine lexikographisch-philologische, noch auch eine rein historische, sondern eine theologische Untersuchung liefern wollte, bewußt verzichtet. So tritt bei ihm die individuelle Gestalt des chrysostom. M. gut hervor, aber daß dieser konkreten Gestalt eine auch sonst in der heidnischen wie patristischen Antike und auch bei späteren Theologen gemeinsame Aussagekategorie zugrundeliegt, bleibt zu sehr im Hintergrund. Der seelsorglich orientierte Leser könnte da leicht übersehen, daß die Anwendbarkeit der Mysterienkategorie auf die hellenistische Kultur beschränkt ist und nicht ohne weiteres für unsere Tage fruchtbar gemacht werden kann. Der Wissenschaftler wird aber bei F. vermissen, daß die individuelle Gestalt des chrysost. M. nicht von der aller antiken Anwendung gemeinsamen Aussagekategorie abgehoben ist.

Der Kern der antik-heidnischen und -patristischen Anwendung liegt formal darin, daß es sich bei M. irgendwie um eine res sacra signis sensibilibus arcana handelt, wie ich es auch bei Tertullian weithin vorgefunden habe (Sacr. Tertull. S. 45 ff). Nicht bloß der verborgene Inhalt, sondern auch die bergende, menschlich verstehbare Hülle heißt M. Die Anwendung zielt aber auf den verborgenen Inhalt. Dieser Kern des Gebrauches weist auf die Herkunft der Mysterienkategorie aus dem Umkreis der geheimkultischen Riten, und daß ohne diesen Zusammenhang der antike Gebrauch der Mysterienkategorie nicht zu begreifen sei, darin hat O. Casel zweifellos recht, besonders gegen K. Prümm, der den Ursprung und den Kern in dem abstrakten, also dem nicht in einem Zusammenhang mit andeutenden und verhüllenden Zeichen stehenden Sinn „Geheimnis" sehen möchte. Selbst wo kein aktueller Bezug mehr zu den Geheimkulten vorliegt (keine „formale Wesensverwandtschaft" F. 149), begleiten unsere Vokabel dennoch ursprünglich ebenfalls in den Geheimkulten beheimatete Vokabeln (vergl. F. 149). Besonders zeigt sich die Verhaftung der Mysterienkategorie im gemeinantiken Gebrauch gerade auch durch das „vierfache Übergewicht" des pluralischen Gebrauches, das F. (88) im Zusammenhang mit den Kultsakramenten feststellt. Der mystisch-mythische Zug wie auch der intellektualistische, die die Spätantike kennzeichnen, boten die Grundlage für den Gebrauch der Mysterienkategorie.

Weil die Anwendung von M. auf die in den Zeichen verborgene, zur Gottessphäre gehörige Heilstatsache zielt, konnte M., auch losgelöst von andeutenden Zeichen, das abstrakte Geheimnis, die verborgene Wahrheit (der res sacra arcana, wie ich es Sacr. Tert. S. 49 formal umschrieb) bezeichnen. Hiermit hängt der philosophische Gebrauch von M., sein Profangebrauch in den griech. Bibelübersetzungen (mehr bei Theod u. Symm als den LXX), seine paulinische Verwendung (Eph 1, 9; 3, 9; 6, 19; 1 Cor 2, 7) u. ganz besonders das Zentralwort Mk 4, 11 von dem Gottesherrschafts-Mysterium zusammen. Dennoch steht im Hintergrund auch hier jene formale Bedeutung, die wir oben als den Kern der Anwendung der Mysterienkategorie bezeichneten (vergl. besonders Mk 4, 11; vergl. in der philos. Sprache die „mystische" Gestimmtheit, Seneca ep. 90, 27 f). Dem entspricht es ganz, wenn F. bei Chr. als Wesenszug der Anwendung von M. die „Doppelschichtigkeit" im Offenbarungswort so gut wie im Kultritus findet, sich auswirkend in einem Bezug zu dem Erkennen (wie dieser Bezug gesehen wurde, dafür ist noch in der gnostisch-libertinistischen Verzerrung instruktiv Tertullians Übersetzung adv Valent 30 der Stelle Irenäus adv haer I, 1, 12; hierzu Sacr. Tert. S. 63). Natürlich empfing dieser gemeinantike Gebrauch der Mysterienkategorie im Christentum inhaltlich seine Anwendung, Nuancierung und Ausgestaltung, grundgelegt (bezeichnenderweise!) im biblischen Gebrauch Dan 2, aber auch bei Paulus (dieselben Anknüpfungen wie bei Chr. auch bei Tertullian, vergl. Sacr. Tert. S. 47).

Noch an einer anderen Stelle scheint mir F. zu wenig über Chr. hinausgesehen und damit die Akzente doch nicht ganz richtig verteilt zu haben. Die Ausdrücke des Schauererregenden, Furchtbaren usw. müssen noch andere Gründe auch bei Chr. haben als die von F. hervorgekehrten seelsorglichen. Jungmann (hierzu jetzt für den Westen J. A. Jungmann, Die Abwehr des german. Arianismus u. der Umbruch der religiösen Kultur im frühen MA. ZkTh 69, 1947, 36—99) u. K. Adam kommen dem wahren Grund gewiß näher, obwohl auch da noch zu prüfen wäre, ob nicht noch andere, kulturelle Grundlagen als bloß die Bekämpfung des Arianismus hierfür vorhanden waren. In denselben Rahmen gehört der sich ausbildende oder gar in der beginnenden byzantinischen Kultur fertig begegnende hieratische Charakter des Liturgen. Die Vergrößerung des Abstandes zwischen Altar und Gemeinde finden wir ja auch, wenn auch etwas anders nuanciert, im gallisch-fränkischen Raum, der so viel Ähnlichkeit mit dem östlichen hat. Die stadtrömische Liturgie behält bekanntlich viel länger den urchristlichen Charakter. Die Ungeklärtheit des Zusammenwirkens von auctor principalis und auctor instrumentalis kann nicht den hieratischen Charakter des Amtspriesters erklären, wie F. meint (207).

Die wenigen Druckfehler einzeln anzumerken, hieße kleinlich sein. S. 42 A. 6 muß als Jahr des Presbyterates 386 heißen, S. 51 Z. 11 „abhängig" statt unabhängig, S. 201 Z. 2 „Sünde" statt Sünden, S. 215 Z. 3 von unten Chr. statt „er".

Als große Desiderate der historisch-theologischen Wissenschaft melden sich auch nach dieser Lektüre wieder an eine Darstellung der Geschichte der Mysterienkategorie in der christlichen Theologie, eine Darstellung der Geschichte des Opferaktes in der Eucharistiefeier, Vergleich und Abhängigkeit des Umbruchs der religiösen Kultur beim Übergang der Spätantike zum Frühmittelalter in Ost und West, und daß hierbei F.s Arbeit sicherlich einen ehrenvollen Platz einnehmen würde, unterstreicht noch einmal ihren bleibenden Wert.

Münster. Adolf Kolping.

Grion, Alvaro, O. P., **Santa Caterina da Siena.** Dottrina e Fonti Studi e documenti di Storia religiosa) Morcelliana, Brescia, 1953. 410 S.

Über die hl. Katharina von Siena ist in Deutschland nicht viel wissenschaftlich gearbeitet worden, um so mehr, zumal in den letzten Jahrzehnten, in Italien und in Frankreich, wo sie gelebt und gewirkt hat. Das vorliegende

Buch beschäftigt sich nicht in erster Linie mit dem äußeren Geschehen im Leben Katharinas. Sein Gegenstand ist die Lehre der Mystikerin, die der Verf. nicht nur aus den übernatürlichen, mystischen Quellen herzuleiten sucht, sondern auch aus der Literatur und den menschlichen Einflüssen, die wir in der Entwicklung Katharinas wahrnehmen.

Der 1. Teil behandelt in 5 Kapiteln die Lehre der Heiligen: die Trinität als Ursprung des kostbaren Blutes, das Blut des um der Sünde willen gekreuzigten Wortes, die Kirche des Blutes des Gekreuzigten, der Gekreuzigte als Brücke und Leiter zur Seligkeit in der Dreifaltigkeit, die Früchte des Blutes in der ewigen Glorie der Dreifaltigkeit.

Der 2. Teil behandelt dann die historischen Quellen dieser Lehre in 6 Kapiteln. Das erste Kapitel: Katharina und ihr Werk in der Geschichte, wäre wohl besser der ganzen Abhandlung als Einleitung vorangestellt worden. In einem kurzen Überblick werden dort die Lebensdaten angegeben und ihre Werke besprochen, indem die Literatur reichlich beigezogen wird. Dieser Teil ersetzt eine Bibliographie. Die 5 weiteren Kapitel behandeln das mystische Fundament der Lehre Katharinas, die historischen Quellen, die geistige Bildung Katharinas, Katharina als mystische Schriftstellerin, Katharina als dominikanische Mystikerin.

K. 2 werden die Zeugnisse der Biographen, insbesondere des Raymund von Capua, und ihre eigenen Aussagen gegenübergestellt. Bei den historischen Quellen wird hingewiesen zunächst auf die weniger wichtigen Quellen: Cavalca und Cassian, dann aber auf das Werk des Franziskaner-Spiritualen Ubertino da Casale, Arbor vitae crucifixae Jesu. Im 4. Kapitel wird gesprochen über ihre Erziehung im Elternhause, den Einfluß der Dominikaner, über ihre Einführung ins geistige Leben durch den Augustinereremiten William von Fleete, dessen Stellung im Leben der Heiligen bisher durchaus nicht in ihrer Tragweite erkannt wurde. William, wohl genannt nach der Stadt Fleet in Lincolnshire, hatte an einer der großen englischen Universitäten (Oxford oder Cambridge) den Grad eines Baccalaureus erworben und lebte seit 1360/61 im Rufe der Heiligkeit in dem Augustinerkloster Lecceto nahe bei Siena. Schon 1363/64 lernte Katharina ihn kennen und unterstellte sich seiner Leitung, erhielt wohl von ihm den Arbor vitae des Fra Ubertino. Er wurde nachher das Haupt ihrer geistigen Familie, er wird es gewesen sein, der sie in Verbindung brachte mit dem Augustinerbischof Alfonso di Valdaterra, dem Beichtvater der hl. Brigitta von Schweden, und durch ihn mit Papst Gregor XI. Er wurde so ihr Verteidiger und Helfer bei den Anklagen, die gegen sie erhoben wurden. Im Tode überließ sie ihm die Sorge für ihre „Familie", wenn er auch diese Sorge nicht übernahm, um seiner Einsamkeit nicht entsagen zu müssen.

So kommen in die Geschichte der Heiligen ganz neue und wesentliche Züge hinein. Auch menschliche Elemente haben sich durch Gottes Vorsehung in ihre Entwicklung hineingefügt. Sie war ganz Dominikanerin in ihrer apostolischen Sorge, mit der sie, wie mit einer Fackel die ganze Welt, auch ihren so streng zur Beschaulichkeit und Einsamkeit neigenden Seelenführer zu entzünden suchte. Im Verkehr mit so vielen anderen Ordensleuten gewann sie eine Freiheit des Geistes, die sie befähigte, allen alles zu werden. Ihre Lehre stimmt im allgemeinen überein mit der Lehre des hl. Thomas von Aquin, die sie vorträgt nicht mit scholastischen Beweisen, sondern in glutvollen Bildern. Einige Punkte werden auch aufgeführt, wo sie von der thomistischen Lehre abwich.

In einem Anhang (S. 357—398) werden zur Ergänzung des Vorhergehenden verschiedene Texte der hl. Katharina den Texten aus ihren Lebensbeschreibern und aus ihren Quellen gegenübergestellt. Katharina zitiert nie wörtlich, aber oftmals wird es klar, daß das von den anderen Gesagte ihr geistiges Eigentum geworden war.

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

Gilson, Etienne: **Dante und die Philosophie,** Herder, Freiburg i. B. 1953, XI u. 384 Seiten, Lw. 18,50 DM, brosch. 15,60 DM.

Gilsons Dante et la Philosophie, Paris 1939, liegt jetzt in guter Ausstattung und in guter Übersetzung von Ellen Summer von Seckendorf in deutscher Sprache vor. G. will nicht die verschiedenen philosophischen Ideen Dantes aufzählen und einordnen, noch weniger die Quellen aufdecken. Natürlich zeigt sich G. mit der immensen Arbeit der bedeutendsten Forscher vertraut. Viele werden zitiert, und Michele Barbi, „Der Meister unter Meistern", und Bruno Nardi sind in dem Buch immer gegenwärtig, aus einem bestimmten Grunde auch der bekannte Historiker Mandonnet OP., der Verfasser des Buches: Dante Theologien. G. untersucht die Stellung der Philosophie in Dantes Weltbild und gibt unter diesem Aspekt einen tiefen Einblick in Dantes Welt. Es entsteht ein geschlossenes Werk, bewundernswert durch die geistvolle Führung und Fülle der Gedanken. Wir müssen uns mit Andeutungen des Inhalts begnügen, auf die Gefahr hin, daß sie simplifizieren und dadurch zu Mißverständnissen Anlaß geben.

Nach Beatrices Tod erscheint im Gastmahl die Donna gentile (nach Dantes eignen Worten eine Fiktion), die Philosophie als Trösterin. Sie ist Spenderin irdischen Glücks. In der Philosophie hat die Ethik den Vorrang. Das Buch ist für gebildete Laien von einem Laien geschrieben. Im Grunde gibt es drei Glückseligkeiten, eine höchstvollkommene für das Jenseits, zwei für das Diesseits: eine sozusagen unvollkommene des tätig-sozialen-politischen Lebens und eine fast vollkommene der vita contemplativa. Die Philosophie ist der Theologie gegenüber autonom, doch gibt es keinen Widerspruch zwischen Theologie und Philosophie, da beide von Gott sind. So ist sowohl der arabische wie der lateinische Averroismus in seiner Grundstruktur abgelehnt. Aber auch von Thomas ist hier Dante weit entfernt, denn die Philosophie steht der Theologie nur bei kraft des Wunders ihres eignen Daseins und der Wirkung, die sie auf den Menschen ausübt. Gott hat die Ethik dem Aristoteles unterstellt, wie dem Kaiser das Reich. Aristoteles beherrscht die Vernunft, wie der Kaiser den Willen. Ohne die Autorität der Philosophie geht der Kaiser leicht in die Irre; ohne die Autorität des Kaisers ist der Philosoph beinahe ohnmächtig.

In der Monarchia spricht Dante nicht mehr als schüchterner Lehrling, sondern im Bewußtsein schöpferischer Kraft. Er fordert den Weltkaiser, der die gesamte Menschheit nach den Weisungen der (nikomachischen) Ethik zur zeitlichen Seligkeit führt. Der Papst leitete sie nach den Forderungen der Offenbarung zum ewigen Leben. Beide Autoritäten sind unmittelbar von Gott und in ihrem Bereich unabhängig voneinander. Nur der Kaiser kann Ordnung und Frieden sichern, ohne die beide Ziele nicht erreichbar sind. Anderseits wird der Kaiser vom Papst zwar nicht das Reich, sondern als demütiger Christ den väterlichen Segen empfangen, der ihm die Kraft stärkt, seines Amtes zu walten. „Das Bemerkenswerteste an der Haltung Dantes ist übrigens, daß er mit einer Gedankentiefe, die Lob verdient, erfaßt hat, daß man das Weltliche nicht völlig der Jurisdiktion des Geistlichen entziehen kann, ohne auch die Philosophie völlig der Jurisdiktion der Theologie zu entziehen . . . und das ist der Grund, daß Dante, so wie er die Einheit der Christenheit des Mittelalters in zwei Stücke zerhauen hatte, auch die Einheit christlicher Weisheit, das einigende Prinzip und die Bindung der Christenheit, mitten entzweibricht. In dem einen wie in dem andern dieser entscheidenden Punkte hat dieser vorgebliche Chronist die Lehre des hl. Thomas von Aquin zu Tode getroffen." (S. 247). Thomas war trotz des gefährlichen Einbaus der Politik und Ethik des Aristoteles die Synthese gelungen. Auch Dantes Weltbild bleibt christlich, d. h. das eines gläubigen Christen, denn die Ordnungen gründen alle unmittelbar in dem Gott der Christen. Aber ein virus liegt in seiner lockeren Synthese, das weiter wuchern wird.

In der Divina commedia bleiben die Ordnungen bewahrt. Ja, man kann sagen, daß sie (u. a. auch) ein Weltgericht darstellt zur Sicherung und Wiederherstellung der Ordnungen, wie Dante sie sieht. Dante spricht in seinen Personen. Er spricht Recht, und der Herrgott muß sich seinem Urteil fügen. Gratian ist im Himmel, weil er Kirchenrecht und Weltrecht säuberlich trennt. Salomon ist

la luce, ch' è tra noi piu bella (Par. X 109), weil er sich von Gott Klugheit erbittet, sein Volk in Gerechtigkeit zu leiten, und nicht die Fähigkeit, dialektische Streitfragen zu lösen, die zu Dantes Zeit das Paradies der Scholastiker waren. Für Bonifaz VIII. ist der Platz in der Hölle schon bereitet, weil er sich gegen die Majestät des Imperiums verging. Manfred muß im Fegefeuer warten. Er erleichterte die Kirche um Güter, die sie nicht hätte besitzen sollen; man konnte ihm helfen. Bonaventura lobt Joachim von Fiore, dessen Anhänger er im Orden so streng bestrafte, und das mit Recht, da sie die Autorität der Ordensregel verrieten. Aber der Ordensgeneral und Kardinal, der die hl. Armut bewahrte, ehrt Joachim, weil dieser die rein geistige Kirche verkündete. Thomas, der 1270 Siger so vernichtend angegriffen hatte, ehrt ihn, seinen Nachbarn im Himmel zur Linken, weil er die Unabhängigkeit der Philosophie vertrat.

Nachdem Grabmann 1924 im Münchener Ms 9559 neue Sigertexte entdeckte, ist die Sigerforschung in neue Bahnen gelenkt. In den quaestiones de anima, die anonym sind — nur die quaestiones über die Metaphysik des Aristoteles tragen Sigers Namen —, wird Averroes' Auffassung von der Einheit des Intellekts scharf abgelehnt. Sind sie von Siger, dann hätte er sich in diesem Punkte zu Thomas, den er übrigens sehr verehrte, bekehrt. Grabmann (Dante-Jahrbuch NF 12 1939), und Busnelli S. J. (La Civiltà Cattolica 1932) halten an Sigers Autorschaft fest. Van Steenberghen, der Herausgeber, ist so gut wie sicher. (Les oeuvres et la doctrine de Siger de Brabent, Brüssel 1938). Nardi lehnt sie scharf ab, und G. ist sehr skeptisch.

In seinem Werke nel mondo di Dante, Rom 1944, nimmt Bruno Nardi zu Gilsons Werk Stellung. Übrigens die einzige kritische Stellungnahme von Rang, die mir zugänglich war. Wie zu erwarten, stimmt er im ganzen G. bei. Aber die platonisch-neuplatonische Illuminatio wird nach seiner Ansicht von G. unterschätzt. Zusammenhängend damit auch der arabische Einfluß von Alfarabi, Avicenna und Averroes. Die Trennung von Vernunft und Glauben ist erst in der Monarchia vollzogen. In der divina commedia ist sie dagegen überwunden, während die Trennung von Kirche und Reich erbittert verteidigt wird. (In der Monarchia sind Papst und Kaiser durch Sonne und Mond, der auch Eigenlicht hat, in der d. commedia durch zwei Sonnen symbolisiert.) Darum lehnt Nardi auch die Lösung des Rätsels Siger in Par. X durch G. ab, vermutet vielmehr unter den invidiosi veri Lehren, wie Dante sie Par. VII 136—139 über die vermittelte Erschaffung von Pflanzen und Tieren vertritt. Leider haben wir von M. Barbi, der 1942 starb, keine Stellungnahme zu Gilsons Buch.

Gegen Mandonnet (Dante Theologien) hat G. Dantes Thomismus auf ein bescheidenes Maß zurückgeführt, wenn auch die Verehrung vor dem 1. Bruder Thomas bei Dante außer Zweifel steht. Aber G. hat auch den übertriebenen Fiktionismus Mandonnets mit viel Geist und Humor scharf abgelehnt. Nach fast 15 Jahren ist diese Widerlegung für uns nicht mehr so aktuell. Aber sie bleibt eine Warnung vor allem übertriebenen Symbolismus. Immer wieder tauchen Versuche auf, die divina commedia in langweilige Allegorien aufzulösen. Dagegen protestiert G. Er tritt damit für den Dichter und die großartige Dichtung ein. Beatrice hat wirklich gelebt. Sie hat seinen Genius entzündet. „Dante weiß: Beatrice lebt von jetzt an als Heilige unter Heiligen. Warum wäre sie also nicht für ihn, was für so viele Christen jene teuren Wesen bedeuten, von denen sie wissen, daß sie zu ihnen beten dürfen, und es auch tun? Wie sollten sie anders versuchen, zur ewigen Liebe zu gelangen, als zuerst durch die, die sie immer noch lieben und von denen sie geliebt werden?" (S. 92). Alle Personen, die Dante in der d. commedia einführt, lebten wirklich oder doch wenigstens in der Legende. Sie sind in Allegorien, wie etwa der Panther und der Adler, nicht aufzulösen. Sie haben entsprechend ihrem Leben eine Funktion, die der Dichter ihnen vorschreibt. Von der göttlichen Liebe bewogen, führt Beatrice, die Selige, den Dichter zur Besinnung und Reue und führt ihn in die Geheimnisse des Glaubens ein. Aber zur letzten Beschauung führt nur die mystische Einigung. St. Bernhard, der von Liebe Glühende, geleitet daher Dante zu Maria, sie führt ihn zu Gott. Neue Anregungen gibt in Fülle das unerhört reiche Werk von E. R. Curtius: Europäische Literatur und Latein. Mittelalter, Bern 1948, bes. S. 327—34 und 352—383. Nach ihm ist Beatrice ein von Dante erschaffener Mythos. S. 381. Dieser für die Dichtung so wichtigen Entscheidung wird man gerne mit Gilson widersprechen. Zur Frage des Symbolismus vergleiche man Mario Apollonio: Dante storia della commedia Bd. I Mailand 1951, S. 268—293.

Münster. Bernhard Rosenmöller.

Marianus **Müller** O. F. M., **Die Verheißung des Herzens.** Zur Theologie des Ewigen im Menschen. Erster Band von „Begegnung und Wandlung". Auf dem Heilswege der franziskanischen Theologie. 8⁰, 400 S., Verlag Herder, Freiburg 1953.

Die vorzügliche Absicht und den originellen Inhalt seines Buches drückt Verf. im Vorwort aus: „Der Titel dieses Buches ‚Die Verheißung des Herzens' meint jenen tiefen und geheimnisvollen Eindruck, den wir von der Mitte unseres Wesens her empfangen . . . Diese Mitte unseres Wesens ist ein Bild, ein ganz persönliches Bild oder ein Antlitz, zugleich der Ausglanz eines fremden Angesichtes . . ., das gleich im Anfang zu uns sprach: ‚Laßt uns den Menschen zu unserm Ebenbilde machen'. Da hat Gottes schöpferisches Angesicht uns so tief und so machtvoll angeblickt, daß wir aus der Kraft dieses göttlichen Blickes selbst ein Antlitz wurden . . . Von diesem Bild in uns steigt die persönliche Sehnsucht und die Verheißung auf, deren Inbrunst auf die persönliche Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen gerichtet ist. Die Fülle dieser ganzen Wirklichkeit zu beleuchten, ist die Aufgabe dieses Buches . . ."

Verf. beginnt dann mit dem Kapitel: „Die Verklagung unserer Theologie". Die Untertitel geben den Inhalt der Klage an: Religiöser Intellektualismus, Deistischer Aktivismus, Trennung vom Dienst am Leben, Verarmung im Zeichen der Vereinseitigung. Ein Zitat von Urs von Balthasar (S. 4) gibt dann die Absicht des Verf. klarer wieder: „Irgend einmal geschah die Wendung von der knienden Theologie zur sitzenden Theologie — und doch ist sowohl die übernatürliche Offenbarung Gottes in Christus wie auch die natürliche Offenbarung Gottes in der Schöpfung etwas, was man auf den Knien des Herzens entgegennehmen muß." Die Theologie muß daher nicht dem Wissen, sondern dem Leben dienen, wie Duns Skotus es gesagt hat. — Hier liegt der große Irrtum des Verf. Theologie hat zu allen Zeiten zuerst dem Wissen gedient und erst an zweiter Stelle dem Leben. Wenn es dann weiter heißt, daß wir durch Glaubensunterweisung keine Glaubensentscheidung erzwingen dürfen (S. 8), so wird jeder damit einverstanden sein. Aber dann folgt ein großer theologischer Irrtum, ja eine Verketzerung: „Doch auch die umgekehrte Haltung wirkt seit Ludwig Molina in der Theologie . . . Da lautet der Grundsatz des Gnadenlebens: Der Wille entscheidet den Erfolg der Gnade. Dann wird das religiöse Leben mehr eine Tat des Menschen, statt eine Tat Gottes zu sein. Und es geht praktisch nicht mehr so sehr darum, was Gott zu unserm Heil getan und noch tut, sondern, was der Mensch tun muß, um selig zu werden. Da wird eine religiöse Grundhaltung verfälscht." — Demgegenüber schreibt mir der Herausgeber von Molina aus Spanien: „Der Wille entscheidet nach Molina über den Erfolg der Gnade nicht anders, als es die Kirche ausdrücklich lehrt. Nach dem Tridentunum sess. 6, cap. 5 und can. 4 kann der Wille der Gnade widerstehen. Dasselbe folgt aus der Verurteilung der 4. jansenistischen These (Denzinger 1095) und aus der Lehre des Vatikanischen Konzils (Denzinger 1791)." Solch eine falsche Anklage gegen einen angesehenen Theologen kann nur energisch zurückgewiesen werden.

Dieser intellektuellen und sitzenden Theologie stellt Verf. die kniende seraphische Theologie gegenüber. „Diese Theologie hat einen doppelten Ursprung: der erste oder objektive Ursprung ist die Schrift. Der zweite oder subjektive Ursprung ist der Glaube." Hier erhebt sich zuerst die Frage, ob die ‚intellektualistische' Theologie nicht dieselbe Grundlage hat und vor allem, ob sie in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten nur Rückschritte gemacht hat und nicht Fortschritte. Dabei ist zuerst der von der Kirche als Doctor communis anerkannte Thomas von Aquin zu nennen, den Verf. ebensowenig erwähnt wie den modernen Matthias Scheeben. Aber selbst kleinere Geister wie Diekamp, Pohle, Hefele, Kleutgen u. a. haben die Theologie wirklich gefördert, so daß man die Anklagen des Verf. sowohl als unwissenschaftlich wie als unchristlich bezeichnen muß.

Was bringt nun Verf. demgegenüber als Neues? Eine vorzügliche Weisung für den Laien auf dem Weg zu Gott, mit Hinweis auf die Gefahren. Es ist also eine gute Lebensführung und Aszese, aber nicht, wie man nach

den anfänglichen Anklagen erwartet hätte, eine neue Dogmatik. Vielleicht folgt diese in den weiteren Bänden des Verf.

Kapellen bei Geldern. E. Raitz von Frentz S.J.

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

Der em. Tübinger evangelische Theologe will mit diesem abschließenden Beitrag zur theologischen Ethik (Vorwort) aufzeigen, daß der Bereich der Welt, d. h. der weltlichen Güter und (Gemeinschafts-)Ordnungen, in christlich-sittlicher Weise nicht schon mit einem subjektiven Ethos bewältigt wird, sondern erst mit einem objektiven Ethos der Welt, wie es aus der Gottesoffenbarung leuchtet und gewirkt wird. Vf. bietet die Grundlegung und die allgemeinen Grundzüge einer solchen Ethik im wesentlichen im Anschluß an Luthers Auffassungen, die er in Auseinandersetzungen mit anderen protestantischen Meinungen zu klären, von Verdeckungen freizulegen, aber auch über Luther hinauszuführen sucht.

In seiner Grundlegung will Vf. erhellen, daß der lutherische Glaube die Welt als Werk und Gabe Gottes für gut und den Ort ständiger Begegnung mit Gott nimmt; derselbe Glaube kennt auch „die düstere Kehrseite des Weltdaseins" (21) und gibt dem Menschen die rechte Haltung zur Welt; denn die Schöpfungsgaben können nicht „von sich aus das Herz in die rechte Stellung bringen" (27). Der Glaube macht, wozu die Vernunft außerstande ist, den Schöpfungssinn der Welt und der Ordnungen kund, indem er das (eschatologische) Reich Gottes — „das in der Geschichte kundwerdende Endziel" (98) — als Endziel ergreift. Das Reich Gottes erscheint dabei als mit der Natur der Schöpfung gegebenes Ziel.

Die obrigkeitlichen Gewalten z. B. sind von Gott verordnet „als Ordnungsformen auf dem Weg zum Endziel hin . . . von uran, ihrem ursprünglichen Wesen nach, nicht erst kraft des Christusereignisses der letzten Zeit, durch das allerdings ihr geheimer Sinn kundgeworden ist" (94 f.). So besitzen die menschlichen Gemeinschaftsformen nicht etwa eine Eigengesetzlichkeit, an die der Glaube nicht rührt, vielmehr erkennt der Mensch erst im Glauben „durch Gottes Wort und Gebet" (69) das Böse an der Welt und macht die heiligende Kraft der Schöpfungsordnungen frei (69).

Auf das Reich Gottes als Endziel hin gestaltet der Glaube zusammen mit der Liebe — nicht die Liebe allein! — die Welt, indem er im ständigen, vor allem gemeinschaftlichen Hinhorchen auf die Weltwirklichkeit unter der Führung des Heiligen Geistes die wahren Züge der rechten Ordnung offenbar werden läßt.

Für den Aufbau des dergestalt grundzulegenden Ethos ist „maßgebend, bestimmend das pneumatische Glaubenserlebnis, das dem Jünger Christi zuteil wird" (141) und das als Gabe zugleich die sittliche Aufgabe, das Sollen, enthält. Subjektiv ist dieses Sollen allerdings kein „Muß", sondern „Lust der neuen Natur" (Zinzendorf), „ein Fortgerissen- und Getriebenwerden" (148), wozu der Mensch jedoch verantwortlich ja sagen muß (148). Das Ethos des Glaubens bewirkt, daß die Christenheit einerseits „rechtmäßigerweise dem ewigen Reich zugekehrt" (172) bleibt, anderseits nicht vergißt, daß dieses Reich nicht bloß jenseitiges Ziel ist, sondern mit seinen rettenden Kräften in die Welt wirken will. Das Reich Gottes ist dabei nicht in erster Linie ein Ideal oder „der Ausdruck für das allgemeine sittliche Gesetz" (176), sondern die Herrschaft Gottes, wo „Macht, Heiligkeit und Liebe in reinem Einklang" (180) stehen, so aber doch das Gegenbild und Ziel der Welt, „Quell und Maß aller Ordnungen des Lebens" (177). Zu ihm muß sich der Weltlauf „hinwenden, besser hinwenden lassen" (177); jede Generation kann und muß „die positive Entscheidung für das Reich Gottes in allen ernsten Stunden und auf allen Gebieten treffen" (180), „in allen irdischen Gemeinschaftsformen will er (der Himmel) sich darstellen, je in besonderer Weise" (180): in der Kirche, in der politischen Welt, in der Wissenschaft, in der Kunst, in der gesamten Kultur.

In den Sozialgebilden ist so „das Leben im Vaterhaus, wo Ein Wille herrscht, wo zugleich ein freies Mit- und Füreinander waltet" (194), nachzugestalten. Das Wesen der Grundordnungen ist dabei „keine sich grundsätzlich gleichbleibende Größe" (206); „was an Möglichkeiten in ihnen steckt, muß geschichtlich heraustreten und von uns ergriffen werden" (198); vom Glauben an das Reich „wird es uns geschenkt, . . . hinter aller Verzerrung (der geschichtlichen Gestalt) die Gotteswahrheit festzuhalten" (201). Die gesamte Kultur, die ohne einen beherrschenden und verpflichtenden Sinn überhaupt nicht entstehen und bestehen könne, erhalte vom Christentum her ihre letzte Ausrichtung, weshalb die Grundideen des Reiches Gottes für die Kultur maßgebend geworden sind. Kultur sei trotzdem nicht gleichzusetzen mit Reich Gottes und „Kultur als Inbegriff aller menschlichen Werte nicht eigentlich Maß des Sittlichen" (271).

Wird die Teleologie der Welt zum Reich Gottes hin gesehen, dann gibt das Reich Gottes dem Menschen nicht bloß die allgemeine himmlische „Berufung zum Glauben, in das ewige Reich, die in Christus verbürgt" (284) ist, dazu womöglich noch eine besondere Berufung zu Diensten in der Gemeinde (285), sondern es macht auch den weltlichen Beruf zur „Stätte wahren Gottesdienstes" (287), gibt dem Menschen Maß und Kraft zur Berufsarbeit, so daß er sich nicht nur in sie schickt, sondern sich bemüht, die aus ihr erwachsenden Aufgaben zu gestalten, ohne dabei dem Weltgeist zu verfallen (292) oder im Sachberuf sein ganzes persönliches Leben aufgehen zu lassen (297). Schließlich betont der Vf., daß Reichsethos und Nachfolge Christi und damit auch Entsagung zusammengehören, was in der Vergangenheit durch Einseitigkeiten in der Auffassung des Berufs sowie der Rechtfertigung verdunkelt worden sei (299).

Man kann es nur bejahen, wenn der Vf. die überragende Bedeutung des Reiches Gottes, d. h. des letzten übernatürlichen Zieles als des letzten Maßstabes und des Kraftquells einer richtigen Weltgestaltung, und den Glauben (auch im Sinne der objektiven Gottesoffenbarung) als unentbehrliche Grundlage eines gültigen objektiven Weltethos hervorkehrt. — Wie oft nimmt Papst Pius XII. die Gelegenheit wahr, davon zu sprechen! — Dies kann aber nicht hindern festzustellen, daß des Vf.s Konzeption eines objektiven Ethos der Welt sich von der katholischen wesentlich unterscheidet. So fußt Vf. selbstverständlich auf dem unannehmbaren Formal- und Materialprinzip des lutherischen Protestantismus; er verficht unnachgiebig den „Antinomismus", der ein sittliches Sollen zwar gelten läßt, es aber verwirft, darin ein bindendes Gesetz und etwas Heilsnotwendiges zu sehen (man vgl. S. 121, 133, 153, 266, 283, 304 f., 315 ff.), und glaubt umgekehrt, der katholischen Moraltheologie „den gesetzlichen Sauerteig" zum Vorwurf machen zu können (338); er lehnt die evangelischen Räte im katholischen Sinn immer wieder ab (man vgl. S. 28 ff., 171, 287 f., 294 f., 305 f., 309 ff.). Der wichtigste Unterschied ist — wie bei anderen lutherischen Autoren — durch die Verwischung der Grenzen zwischen Natur und Urzustand bzw. übernatürlicher Erhebung des Menschen bedingt. In des Vf.s Denken und in seiner Interpretation der Heiligen Schrift ist das Reich Gottes für den Menschen und sein Leben in der Welt nicht bloß tatsächlich als übernatürliches Endziel gesetzt, sondern derart wesentlich, daß wir den Schöpfungssinn der Welt, z. B. der Grundordnungen von Ehe und Staat, von seiner Überfremdung oder gar Zerrüttung nur zu scheiden vermögen, wenn „wir die Grundordnungen in ihrer Hingerichtetheit auf das Reich, jedenfalls nicht losgelöst von dieser Beziehung begreifen" (101). Die Verquickung des übernatürlichen Endzieles mit der wesentlichen Ordnung der Dinge wird so eng, daß eine naturgemäße Ordnung ohne Hinordnung auf das Reich nicht nur nicht existiert, sondern vielmehr gerade diese in sich begreift und deshalb ohne Erkenntnis des Reiches undenkbar wird. „Es ist festzuhalten", heißt es darum, „daß die Ordnungen wohl in der Schöpfung wurzeln, doch in ihrem Wesen durch das Ziel bestimmt sind, an dessen mächtigem Kundwerden ihre dauernd gültige Gestalt hängt, das sie vor Irregehen und Auflösung bewahrt. Das

ist ihr geschichtlich-theologischer Charakter, der alles echt Menschliche auszeichnet" (205). Infolge dieser Sicht steht Vf. dem „naturrechtlichen" Denken nicht bloß in seinen rationalistisch verzerrten Formen, sondern auch in der Fassung E. Brunners u. a., sowie vor allem in seiner katholischen Prägung abweisend gegenüber (man vgl. 63 f., 201—204). Ein Satz wie: „Nicht schon die Naturordnung, erst die Reichsordnung gewährt hier Maß und Halt" (205), den wir an sich auch vom katholischen Standpunkt aus formulieren könnten, erhält darob einen Sinn, dem man nicht mehr beipflichten kann.

Hand in Hand mit der Ablehnung einer naturrechtlichen Weltordnung geht die These, daß von seiten der Welt keine im wesentlichen unveränderlichen und immer gleich verbindlichen, wenn auch für Entwicklungen offenen Grundstrukturen gegeben seien. Die christliche Ethik, die Vf. aus der positiven Beziehung der Welt zum Reich Gottes erstehen sieht, hat vielmehr „antistatutarischen Charakter" und kennt keine Gebote, „die ein für allemal feststehen" (323). Vf. will zwar den Terminus eines ethischen Relativismus nicht begrüßen, weil er mißverständlich sei (324); aber der antistatutarische Charakter führt doch grundsätzlich zu einer Situationsethik, welche mit der von uns vertretenen Wahrheit unabänderlicher Prinzipien unverträglich ist. Solche Prinzipien ergeben nach Meinung des Vf.s, obwohl er ihnen eine gewisse Beweglichkeit nicht aberkennt (171), ein „statisches" Denken (203), bedeuten eine vom antiken Einfluß herrührende Verkürzung der biblischen Wahrheit, die der „bewegenden Dynamik des biblischen Gottherrschaftsglaubens" (338) widerspricht. So ist die Position des Vf.s dem Katholischen gerade an der Basis bewußt entgegengesetzt.

Bamberg. Josef Schneider.

Personennachrichten

Dr. theol. et phil. Friedrich Stummer, Prof em. für Atl. Exegese und bibl.-orientalische Sprachen in München, ist am 12. 1. 1955 gestorben.

Prof. Dr. Dr. Anton Antweiler in Eichstätt wurde auf den Lehrstuhl für „„Algemeine Religionswissenschaften" in der Kath.-Theol. Fakultät Münster berufen. — Dr. theol. Rudolf Haubst habilitierte sich in der Kath.-Theol. Fakultät Bonn für „Dogmatik" mit der Arbeit: Die Christologie des Nikolaus von Kues.

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. — **Thèses de doctorat** concernant les sciences philosophiques et théologiques soutenues en France pendant l'année 1953. — RScPhTh XXXVIII, 1954, 381—383.

Rabenau, Konrad von: Aufsätze [zur Theologie und Religionswissenschaft] aus den wissenschaftlichen **Zeitschriften** der Universitäten der DDR (1951—53). — ThLZ LXXIX, 1954, 575—576.

Steggink, O., OCarm: Bibliographia **carmelitana** annualis. I ⟨1953⟩. — Carm I, 1954, 333—406.

Zeitschriften-Register. — Wyser, Paul, OP: Register zu den Bänden 1—31: 1923—1953 (d. Zs. **Divus Thomas [Friburgensis]** = Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie, Ser. III, Jg. 37—67). — Frb/S: Paulusverl. 1953 (Ersch. 1954). (166) S. = DThomFr XXXI, H. 4.

(Delannoye, G., SJ:) **Gregorianum.** Indices generales 1920—1950. Vol. I—XXXI. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1953. VIII, 453 p; lir. 2000,— [Berichtigung zu ThR L. 1954, 110, wo irrtümlich als Preis 20 000 lir. angegeben ist.)

Teilsammlungen. — Recueil Lucien Cerfaux. Études d'exégèse et d'histoire religieuse ... réun. à l'occas. de s. soix.-dix. annivers. I—II. — Gembl: Duculot 1954. XLIII, 504; 558 p. = Université de Louvain. Bibliotheca EphThLov VI—VII; p. XXXIII—XLIII: Bibliographie Lucien Cerfaux.

Rahner, Karl (,SJ: Schriften zur Theologie. (I.) — Eins, Zü, Köln: Benziger (1954). 414 S.; Lw. DM 18,60.

Sammelwerke (einschl. **Festschriften).** — Das Opfer der Kirche. Exegetische, dogmatische und pastoraltheologische Studien zum Verständnis der Messe. Dargeb. v. R(aymund) Erni [u. a.] — Lu: Rex-Verl. 1954. 316 S. = LuThSt I; sfr. 16,—.

Problemi scelti di teologia contemporanea. Relazioni lette nella sez. di teologia d. Congresso internaz. p. il IV cent. d. Pont. Univ. Gregoriana 13—17 ott. 1953. — R: Univ. Gregoriana 1954. VIII, 468 p. [= Atti d. Congresso internaz. ten. d. Pont. Univ. Gregoriana in occas. d. IV cent. d. s. fond. I] = AnalGreg LXVIII = Ser. fac. theol. A ⟨11⟩; lir. 2500,—.

Theologie als Glaubenswagnis. Festschrift für Karl **Heim** z. 80. Geburtstag. Dargebr. v. d. Evang.-theol. Fak. in Tübingen. — Hbg: Furche-Verl. (1954). 220 S. = Furche-Studien XXIII; **Lw. DM 10,80.**

Mélanges, Martin **Jugie.** — P: Institut français d'études byzantines 1953. 300 p. = RevÉtByz XI; ffr. 1750,—; p. 19—32: Bibliographie du R. P. Martin Jugie.

Spiritus et veritas. (Prof. Dr. Theol. Kārli Kundzinu [Karlis **Kundziņš**] septindesmit mūza gadu atcerē 1953. gada 12 aprili.) Edidit Auseklis, Societas theologorum Universitatis Latviensis. — (Eutin 1953: Ozolins; [Auslieferung: A. Ernstsons, San Francisco, Calif.) XIV, 196 s.; s. 187—196: Veinbergs, A.: Bibliografija (K. Kundziņš).

2. Geschichte der Theologie (vgl. a. VII, 2)

Guido de Orchellis: Tractatus de sacramentis ex eius Summa de sacramentis et officiis ecclesiae, ed. stud. et cura Damiani et Odulphi van den Eynde, OFM. Acc. Summarium eiusdem tract. e cod. Duacensi 434I. — StBon: Franc. Inst.; Pad: Schoeningh; Lou: Nauwelaerts 1953. XLVII, 365 p. = Franciscan Institute Publications. Text series IV; DM 21,— ($ 5,—).

Fries, Albert, CSSR: Die unter dem Namen des Albertus Magnus überlieferten mariologischen Schriften. Literarkrit. Unters. — Mstr: Aschendorff 1954. 138 S. = BeitrGPhThMA XXXVII, 4; DM 9,80.

Le correctorium corruptorii **„Quaestione".** Texte anonyme du ms. Merton 267. Éd. crit. p. Jean-Pierre Muller, OSB. — R: „Orbis cath." / Herder 1954. XXIX, 160 p. = StudAns XXXV.

Ministeri, B., OESA: De **Augustini de Ancona,** O.E.S.A., vita et operibus. — AnalAug XXXI, 1952/53, 7—56. 148—262.

Tusquets, Juan: **Ramon Lull** pedagogo de la Cristiandad. — Madr: C.S.I.C., Inst. San José de Calasanz 1954. 438 p.

Stroick, Clemens, OMI: **Heinrich von Friemar.** Leben, Werke, philos.-theol. Stellung in der Scholastik. — Frb(/Br): Herder 1954. XVI, 285 S. = FrbThSt LXVIII; DM 15,— [Erw. kath.-theol. Diss Bonn 1943.]

Meller, Bernhard: Studien zur Erkenntnislehre des **Petrus von Ailly.** Anh.: Aillys (Petrus de Alliaco) Traktat De materna concilii generalis. — Frb(/Br): Herder 1954. XXXII, 346 S. = FrbThSt LXVII; DM 18,— [Erw. kath.-theol. Diss. Freiburg/Br.]

(John Henry) **Newman** (—) Studien. II. Hrsg. v. Heinrich Fries & Werner Becker (,Orat.) Nbg: Glock & Lutz 1954. 389 S. = Veröffentlichungen des Cardinal Newman Kuratoriums.

Schiffers, Norbert, & Becker, Werner (, Orat.): Newman-Bibliographie. Nachtr. zu den Angaben d. 1. Bd. d. Newman-Studien. — Newman Studien II, 1954, 325—343.

Bignami-Odier, J[eanne], Brou, L[ouis], OSB, & Vernet, A.: Bibliographie sommaire des travaux du Père André **Wilmart** O. S. B. 1876—1941. — R: Ediz. di storia e letteratura 1953. 144 p. = Sussidi eruditi V.

Lowrie, Donald A.: **Saint Sergius** in **Paris.** The orthodox theological institute. — Lo: S.P.C.K. 1954. X, 120 p.; sh. 15,—

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Pettazzoni R(affaele): Manuali di storia delle religioni. — Numen I, 1954, 137—140.

Bornemann, Fritz (, SVD): Verzeichnis der Schriften von P. W(ilhelm) **Schmidt** S.V.D. ⟨1868—1954⟩. — Anthr XLIX, 1954, 385—432.

Schmidt, Wilhelm, SVD: Die Völker in der Heilgeschichte der Menschheit. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchh. [1954]. 62 S. = Schriftenreihe d. kath. Glaubensberatung, Dortmund, III; DM —,60.

Schebesta, Paul [, SVD]: Das Problem des **Urmonotheismus.** Kritik einer Kritik. — Anthr XLIX, 1954, 689—697. [Verteidigung der These v. Wilh. Schmidt gegenüber W(ilh). E. Mühl-

mann: Das Problem des Urmonotheismus. — ThLZ LXXVIII, 1953, 705—718.]

Prümm, K[arl], SJ: Die Fortschritte des Jahrzehnts 1941—1951 in der Erarbeitung der weltanschaulichen Gehalte der **antiken** Philosophie. — Greg XXXV, 1954, 118—143. 299—323.

Prümm, K[arl], SJ: Zum Stand der Erforschung der **griechischen** Religionsanfänge. Ein Bericht. — Greg XXXIV, 1953, 447—497.

Des Places, Édouard: Bulletin de la philosophie religieuse des Grecs. — RechScRel XLII, 1954, 404—433.

Corpus **Hermeticum.** III—IV: Fragments extraits de Stobée, I—XXIX. Texte établi et trad. p. A[ndré-]J[ean] Festugière, OP; Fragments divers. Texte ét. p. A[rthur] D[arby] Nock et trad. p. A. J. Festugière. — P: Les Belles lettres 1954. CCXXVII, 91; 150 p.

Festugière, Andrè-Jean, OP: La révélation d'Hermès Trismégiste. III: Les doctrines de l'âme; IV: Le Dieu inconnu et la gnose. — P: Lecoffre / Gabalda 1953—54. XIV, 314; XI, 315 p. = Études bibliques.

Philippson, Ernst Alfred: Die Genealogie der Götter in **germanischer** Religion, Mythologie und Theologie. — Urbana, Jll.: Univ. of Illinois Pr. 1953. IX, 94 p. = Illinois studies in language and literature XXXVII, 3; $ 2,50.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Planger Albert, SMB: Missionswissenschaftliche Dissertationen an nordamerikanischen und kanadischen Universitäten: 1947—1953. — NZM X, 1954, 306—308.

Le Missioni cattoliche e la cultura dell'Oriente, p. C. Costantini [e. a.] — R: Istituto ital. per il medio ed extremo Oriente 1954. 391 p. = International relations. University of Notre Dame; lir. 1000,—.

Roncaglia, Martiniano, OFM: Storia della Provincia die **Terra Sancta.** Vol: I francescani in Oriente durante le crociate ⟨sec. 13⟩. — Cairo: Centro di studi orientali ⟨Muski⟩ 1954. XXVI, 108 p.

Bibliotheca missionum. Beg. v. Robert Streit, OMI, fortgef. v. Joh. Dindinger, OMI. Bd. XIX: **Afrikanische** Missionsliteratur 1910—1940. T. I. — Frb(/Br). Herder 1954. 17 *, 995 S. 4^0 = Veröffentlichungen d. Inst. f. missionswiss. Forschung; DM 56,—.

Monumenta missionaria Africana. **África ocidental.** Col. e anot. p. António Brásio, CSSp. I—IV. — Lisboa: Agência geral do Ultramar 1952—1954. XLVII, 574; XLVII, 594; XLVII, 625; XL, 684 p.

Documentação para a história das missiões do padroado portugués do Oriente. **India** ⟨1499—1568⟩. col. e anot. p. A. da Silva Rêgo. I—X. — Lisboa: Agência geral das colónias 1947—1953.

Rahill, Peter James: The catholic Indian missions and Grant's peace policy, 1870—1884. Diss. — Wash: CUAPr. 1953. XX, 396 p. = CUA. StAmChH XLI; $ 4,25.

Perera, Simon G., SJ: Life of the Venerable Father Joseph **Vaz,** Apostle of Ceylon. (2. ed.) — Galle: Loyola House 1953. XVI, 272 p.

Moerner, Magnus: Library and Institute of Ibero-American studies, Stockholm. The political and economic activities of the Jesuits in the **La Plata** region. The Hapsburg era. (Transl. fr. the. orig. ms.) — Sthm: 1953 (: Petterson). XV, 254 p., 3 ct. [Phil. diss. Stockholm]

Lewis, C. M., & Loomie, A. J.: The Spanish Jesuit mission in **Virginia,** 1570—1572. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1954. XVIII, 294 p., 8 pl.; sh. 60,—

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Nober, Petrus, SJ: Elenchus bibliographicus biblicus. XXXV: 1954. — R: Pont. Inst. Bibl. 1954. V *, 202 * p. = Biblica XXXV [suppl.]

Paeslack, Meinhard: Zur Bedeutungsgeschichte der Wörter φιλεῖν ‚lieben', φιλία ‚Liebe', ‚Freundschaft', φίλος ‚Freund' in der Septuaginta und im Neuen Testament ⟨unter Berücks. ihrer Beziehungen zu ἀγαπᾶν, ἀγάπη, ἀγαπητός⟩. — ThViat V, 1953/54, B (1954), 51—142.

Winter, Paul: Magnificat and Benedictus — Maccabaean Psalms. — BullJRylLibr XXXVII, 1, 1954, 328—347.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Alt, Albrecht: Der Stadtstaat **Samaria.** — B: Akademie-Verl. 1954. 64 S. = BerSächsAkL, phil.-hist. CI, 5; DM-Ost 3,—

Birnbaum, Solomon A.: The Hebrew **scripts.** Facsimiles. Fasc. I. — Lo: Palaeographia 1954. 24 pl. 2^0; £ 1, sh. 12 ($ 5,—).

Schwarzenbach, A.: Die geographische Terminologie im Hebräischen des Alten Testamentes. — Ld: Brill 1954. XII, 211 S.; hfl. 24,95.

Rudolph, Wilhelm: Problems of the **Books of Chronicles.** — VetTest IV, 1954, 401—409.

Brunet, Adrien-M., OP: La Chroniste et ses sources. — RBibl LX, 1953, 481—508; LXI, 1954, 349—386.

Horst, Friedrich: Das Kennzeichen der hebräischen **Poesie.** [Literaturbericht.] — ThRu, N. F. XXI, 1953, 97—121.

Bruno, Arvid: Die **Psalmen.** Eine rhythmische und textkrit. Unters. — Sthlm: Almquist & Wiksell 1954. 282 S.; skr. 25,—

Westermann, Claus: Das Loben Gottes in den Psalmen. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. 129 S.; DM 7,80.

Hegermann, Harald: **Jesaja** 53 in Hexapla, Targum und Peschitta. — Gü: Bertelsmann 1954. 132 S., 2 Tab. = BeitrFChrTh II, 56; DM 27,— [Erw. ev.-theol. Diss. Göttingen 1951.]

Hoenig, Sidney Benjamin: The **Great Sanhedrin.** A study of the origin, development, composition a. function of the Bet Din ha-Gadol during the Second Jewish commonwealth. — Phil: The Dropsic College f. Hebr. a. cognate learning 1953. XVIII, 310 p.; cl. bd. $ 5,—

Unterman, Isaac: The **Talmud.** Origin a. developm., methods a. systems, causes a. results, contents a. significance. — NY: Record Pr. 1952. XV, 351 p.; $ 4,50.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Henshaw, Thomas: New Testament literature in the light of modern scholarship. — Lo: Allen & Unwin 1952. 453 p.; sh. 25,—.

Fuchs, Ernst: (NT-) Hermeneutik. — Bad Cannstatt: Müllerschön (1954). V, 271 S.; DM 15,—.

Glaue, Paul: Der älteste Text der geschichtlichen Bücher des Neuen Testaments. — ZNW XLV, 1954, 90—108.

Kümmel, Werner Georg: Die älteste Form des **Aposteldekrets.** — Spiritus et veritas. [Festschr. f.] K. Kundziņš, Eutin/San Franzisco) 1953, 83—98.

Le Frois, B. J., SVD: The woman clothed with the sun ⟨**Apoc.** 12⟩. Individual or collextive. ⟨n exeg. study. — R: Orb. cath. 1954. XVIII, 280 p.

Meinertz, Max: Sinn und Bedeutung der **neutestamentlichen Theologie.** — MüThZ V, 1954, 159—170.

Schnackenburg, Rudolf: Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes. — Mchn: Hueber 1954. XII, 283 S. = Handbuch der Moraltheologie VI; Lw. DM 10,60.

Goppelt, Leonhard: Christentum und Judentum im ersten und zweiten Jahrhundert. Ein Aufriß der **Urgeschichte der Kirche.** — Gü: Bertelsmann 1954. X, 327 S. = BeitrFChrTh II, 55.

Cullmann, Oscar: Die neuentdeckten Qumran-Texte und das Judenchristentum der Pseudoklementinen. — Neutestamentliche Studien f. R. Bultmann z. s. 70. Geburtstag = ZNW, Beih. XXI, 1954, 35—51.

Johnson, Sherman E.: The Dead Sea Manual of discipline and the Acts. — ZAW LXVI = N. F. XXV, 1/2, 1954, 106—120.

Reicke, Bo: Die Verfassung der Urgemeinde im Lichte jüdischer Dokumente. — ThZBas X, 1954, 95—112.

5. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Jedin, Hubert: Kirchengeschichte als Heilsgeschichte. — Saec V, 1954, 119—128.

Lortz, Joseph: Religionsgeschichte und abendländische Einheit. — Heuss, Theodor, Göhring, Martin, Lortz, Joseph: Drei Reden (, geh. am 17. Jan. 1953, anl. d. Einweihungsfeier . . . d. Domus Universitatis in Mainz . . .), Mz [1954], 15—60.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Vives, José: Bibliografía hispánica de ciencias his.-ecclesiásticas. — AnSacTar XXIV, 1951 [ed. 1954], 225—459.

Hass, Robert: Einführung in die **Kölnische** Kirchengeschichte. — Handbuch des Erzbistums Köln, 24. Ausg., Köln 1954, 15—67.

Aalst, P. v. d., AA: De missionering door de **Nestoriaanse Kerk.** — ChrOH V, 4, 1853, 245—268.

3. Christliches Altertum

Seppelt, Franz Xaver: Der Aufstieg des Papsttums von den Anfängen bis zum Ausgang des sechsten Jahrhunderts. (2., neu bearb. Aufl.) — Mchn: Kösel (1954). 317 S. = Seppelt: Geschichte der Päpste von den Anfängen bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts I; Lw. 25,—.

Noll, Rudolf: Frühes Christentum in **Österreich** von den Anfängen bis um 600 nach Chr. — Wien: Deuticke 1954. VII, 148 S., 8 Bl. Abb., 1 Kt.; Sch. 72,— (DM 12,—).

Becker, Carl: **Tertullians** Apologeticum. Werden und Leistung. — Mchn: Kösel (1954). 382 S.; Lw. DM 24,80. [Philos. Habil.-Schr. München.].

Hippolyt[us Romanus]: Der koptische Text der Kirchenordnung [Didascalia et constitutiones apostolorum, kopt. u. dt.] Hrsg. u. übers. v. Walter Till & Joh. Leipoldt. — B: Akademie-Verl. 1954. XXII, 63 S. = Texte und Untersuchungen z. Geschichte d. altchristl. Literatur LVIII; DM-Ost 24,—.

Richard, Marcel: Encore le problème d'Hippolyte. — MélScRel X, 1953, 13—52. 145—180.

Nautin, Pierre: L'auteur du Comput pascal de 222 et de la Chronique anonyme de 235. — RechScRel XLII, 1954, 226—257.

Augustinus magister. Congrès international augustinien Paris, 21—24 sept. 1954. Communications. I—II. — P: Études augustiniennes [1954]. XIII, 1159 p.; ffr. 4000,—.

Volpi, Italo: Communione e salvezza in S. Agostino. — R: Off. libr. cath. 1954. 146 p. = Mysterium theologicarum dissertationum ser. I.

Straub, Johannes: Augustins Sorge um die regeneratio imperii. Das Imperium Romanum als civitas terrena. — HistJG LXXIII, 1954, 36—60.

Diesner, Hans-Joachim: Studien zur Gesellschaftslehre und sozialen Haltung Augustins. — Hal: Niemeyer 1954. 124 S.; DM-Ost 7,15. [Habil.-Schr. Greifswald.].

Schönmetzer, Adolf, SJ: Schrifttumsverzeichnis zur Geschichte des Konzils von **Chalkedon.** — Das Konzil von Chalcedon III. [, 1954], 825—865.

Ott, Ludwig: Gratian und das Konzil von Chalcedon. — Studia Gratiana I, Bol 1953, 31—50.

Roques, René: **Pierre l'Ibérien** et le **„Corpus" dionysien.** — RHistRel CXLV, 1954, 69—98.

4. Mittelalter und Neuzeit

Carpenter, Spencer Cecil: The Church in England, 597—1688. — Lo: Murray 1954. 516 p.; sh. 40,—.

Ward, Marcus: The **Byzantine Church.** An introduction to the study of Eastern Christianity. — Madras: Christian Literature Society 1954. XVIII, 236 p.; sh. 7/6.

Zananiri, Gaston: Histoire de l'Église byzantine. — P: Nouv. Édit. lat. 1954. 316 p.; ffr. 1000,—.

Zacharias, OFMCap: **Moskou** — het derde Rome. — De ondergong van het tweede Rome (, Nijm 1953), [57] — [70] = ChrOH VI, 2, 1954, 141—154; bl. [71] = 155: Sommaire: Moscou troisième Rome.

5. Mittelalter

Delius, Walter: Geschichte der **irischen** Kirche von ihren Anfängen bis zum 12. Jahrhundert. — Mchn & Bas: Reinhardt 1954. 176 S.; DM 11,—.

Klebel, Ernst: Zur Geschichte des Christentums in **Bayern** vor Bonifatius. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 388—411.

Büttner, Heinrich: Christentum und Kirche zwischen **Neckar** und **Main** im 7. und frühen 8. Jahrhundert. — Ebd. 362—387.

Mayer, Theodor: Bonifatius und **Pirmin.** — Ebd. 450—464.

Weber, Christoph: **Bonifatius**-Bibliographie. — FuGBl XXX, 1954, 86—87.

Weber, Christoph: Die Namen des heiligen Bonifatius. — FuGBl XXX. 1954, 39—66.

Büttner, Heinrich: Bonifatius und das Kloster **Fulda.** — FuGBl XXX, 1954, 66—78.

Bigelmair, Andreas: Die Gründung der **mitteldeutschen** Bistümer. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 247—287.

Hestermann, Ferdinand: **Erfurt** und Bonifatius. — WissZU Jena, Gesellschafts- u. sprachwiss. R. III, 1953/54, H. 1, S. 57—68.

Ewig, Eugen: **Milo** et eiusmodi similes. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 412—440.

Ziegler, Adolf W[ilh].: **Methodius** auf dem Weg in die schwäbische Verbannung. — Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, N. F. I, 1953, 369—382.

Sakač, S., SJ: Bemerkungen zum Methodiusprozeß in Bayern, 870. — OrChrPer XX, 1954, 175—180.

6. Gesamte Neuzeit

Neuss, Wilhelm: Die Kirche der Neuzeit. — (Bo:) Bonner Buchgemeinde [1954]. 584 S. = Die katholische Kirche im Wandel der Zeiten und der Völker III; Lw. 19,80.

Hertling, Ludwig, SJ: Geschichte der Katholischen Kirche in den **Vereinigten Staaten (von Amerika).** Mit 17 Abb. u. 6 Kt. — B: Morus-Verl. [1954]. IX, 333 S.; Lw. DM 15,80.

Schmitt, Jakob: Die Gnade bricht durch. Aus d. **Erweckungsbewegung** im **Siegerland,** in **Wittgenstein** u. d. angrenzenden Gebieten. 2. durchges. u. erw. Aufl. — Gi: Brunnen-Verl. in Komm. (1954). 454 S., 1 Taf., 6 Bl. Abb.; Hlw. DM 9,80.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Sparre, Karin Gräfin: Bischof Hans **Brask,** 1464—1538, Bischof von Linköping (1513—1529). — Ein Jubeljahr im hohen Norden = JAnsgGlW XII, 1953, 59—63.

Gorissen, P.: De prelaten van **Brabant** onder Karel V, 1515—1544. Hun confederatie, 1534—1544. — Lou: Nauwelaerts 1954. 128 bl. = Standen en landen VI.

Longhurst, John E.: **Luther** and the Spanish Inquisition: the case of **Diego de Uceda,** 1528—1529. — Albuquerque: Univ. of New Mexico Pr. 1953. 76 p. = University of New Mexico publications in history V; $ 1,—.

Lau, Franz: **Georg III. von Anhalt** ⟨1507—1553⟩, erster evangelischer „Bischof" von **Merseburg.** Seine Theologie u. seine Bedeutung für die Geschichte der Reformation in Deutschland. — WissZULpz, Gesellsch.- u. sprachwiss. R., III, 1953/54, 139—152.

Delius, Walter: Die Reformation des Kurfürsten Joachim II. von **Brandenburg** im Jahre 1539. — ThViat V, 1953/54, B(1954), 174—193.

Starke, A(rnold): Zur Reformationsgeschichte **Polens.** — ThLZ LXXIX, 1954, 595—602.

Laantee, Karel: The beginning of the Reformation in **Estonia.** — ChH XXII, 1953, 269—277.

Kramer, Hugo: Abt Leonhard **Ruben.** Ein Lebensbild aus der kath. Erneuerung in Paderborn. — WestfZ CIII/CIV, 1954, 271—333.

Zwetsloot, Hugo, SJ: Friedrich **Spee** und die **Hexenprozesse.** Die Stellung u. Bedeutung d. Cautio criminalis. — Tr: Paulinus-Verl. 1954. 345 S., 8 Abb.; DM 19,—.

Volk, Paulus, OSB: Der briefliche Austausch zwischen Abt Marcus **Ludwig** von St. Jakob - Mainz und dem Präsidenten der Bursfelder Kongregation Abt Leonard **Colchion** von Seligenstadt ⟨1642—1652⟩. — HessJLG IV, 1954, 186—228.

8. Neuere Zeit

Franzen, August: Johann Heinrich von **Anethan,** Domkanonikus u. Weihbischof v. Köln 1680—1693, Coadministrator d. Erzbischofs Josef Clemens von Bayern 1688—1693. — Kölner Domblatt VIII/IX, 1954, 148—162.

Kleine-Borgmann, Heinrich: Der Kölner Generalvikar Johannes Andreas von **Francken-Siersdorf** und sein Briefverkehr aus den Jahren 1730—1734. — AnnHVNiederrhein CLIII/CLIV, 1953, 148—169.

Nottarp, Hermann: Ein Mindener Dompropst des 18. Jahrhunderts (Reichsgraf Franz Karl von **Eltz.**) — WestfZ CIII/CIV, 1954, 93—163.

Raab, Heribert: Briefe von Karl Joseph von **Wreden** an Stephan Alexander **Würdtwein** ⟨1785—1787⟩. — AnnHVNiederrhein CLIII/CLIV, 1953, 170—200.

Braubach, Max: Die Lebenschronik des Freiherrn Franz Wilhelm von **Spiegel** zum Diesenberg. Zugl. e. Beitr. z. Gesch. d. Aufklärung in Rheinland-Westfalen. — Mstr: Aschendorff 1952. VII, 259 S. 2 Taf. = Westfälische Briefwechsel u. Denkwürdigkeiten IV = Veröffentlichungen d. Hist. Komm. d. Provinzialinst. f. westf. Landes- u. Volkskunde XIX; DM 11,50.

Wallthor, Alfred Hartlieb von: Aufklärung und Gegenaufklärung in Westfalen. Nachrichten über das Leben u. Wirken Apollinaris **Semmelmanns** ⟨1770—1832⟩. — FranzStud XXXV, 1953, 412—432.

Stumm, Hugo: Staatsrat Justin Freiherr von **Linde.** ⟨Ein Beitr. z. Gesch. d. Staatskirchentums im Vormärz.⟩ — JBMainz VI: 1951/1954, Mz (1954), 62—81.

Vogelsanger, Peter: Weg nach Rom. Friedrich **Hurters** geistige Entwicklung im Rahmen der romantischen Konversionsbewegung. — Zü: Zwingli-Verl. 1954. 340 S.; geb. sfr. 2,65 [Ev.-theol. Diss. Zürich.]

Cessi, R.: Il mito di **Pio IX.** — Udine: Del Bianco 1953. 174 p.

Hagen, Maximilian von: Die päpstliche Friedensvermittlung **(Benedikts XV.)** 1917: — HistZ CLXXVII, 1954, 517—520.

Deuerlein, Ernst: Zur Friedensaktion Papst Benedikts XV. ⟨1917⟩. — StdZ CLV. 4, 1955, 241—256.

9. Neueste Zeit

Rossi dell'Arno, G. de: **Pio XI** e **Mussolini.** — R: Corso 1954. 195 p.; lir. 1000,—.

Stratenwerth, Gerhard: Der Widerstand der beiden Kirchen [im **nationalsozialistischen Kirchenkampf**]. — Ordnung als Ziel. Beiträge zur Zeitgeschichte. (Peter von Aubel z. s. 60. Geburtstag), Stu & Köln (1954), 71—88.

Poll, Bernhard: Quellen und Darstellungen zur jüngsten Geschichte des deutschen Katholizismus in jüngster Vergangenheit. — HistJG LXXIII, 1954, 183—190.

Adolph, Walter: Zwanzig Jahre später. Zum Gedenken an Erich **Klausener** ⟨1885—1934⟩. — WichmJ VIII, 1954, 138—141.

Scheinmann (Šejnman), M. M.: Der Vatikan im **zweiten Weltkrieg** (Vatikan vo vtoroj vojne, dt.). Hrsg. v. Hist. Inst. d. Akad. d. Wiss. d. UdSSR. — B: Dietz 1954. 500 S.

Adolph, Walter: Der Brief des Kardinalstaatssekretärs Maglione an Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop v. 2. 3. 1953 [und weitere] Dokumente [a. d. J. 1941—43] zur Politik des Heiligen Stuhles während des Zweiten Weltkrieges. Eingel. u. hrsg. — WichmJ VIII, 1954, 5—24.

Papée, Kazimierz: Pius XII e **Polska,** 1939—1949. — R: Studium 1954. 180 p.: lir. 1000,—.

(Wilkowski, Stanisław, & Czarnecki, Wacław:) Die katholische Kirche in Volkspolen. — Warszawa (: Verl. d. obersten Komm. d. Geistlichen beim Verband der Kämpfer für Frieden u. Demokratie) 1953. 132 S. 4°; geb. DM-Ost 17,50.

VI. Christliche Philosophie

Zigrossi, Antonio, CSSR: Saggio sul neo-platonismo di S. **Bonaventura.** — Fi: Studi Francescani / San Francesco 1954. XX, 122 p.

Beck, Hans-Georg: **Theodoros Metochites.** Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. — Mchn: Beck 1952. VI, 149 S.; DM 15,—.

Kristeller, Paul Oscar: Il pensiero filosofico di Marsilio **Ficino.** — Fi: Sansoni 1953. XX, 492 p. = Biblioteca storica del Rinascimento II; lir. 5000,—.

Flasche, Hans: Stand, Methoden und Aufgaben der **Pascal**forschung. Ergebnisse d. J. 1939—52. — DtVjsLwGG XXVII, 1953, 611—635.

Pascal, Blaise: Pensées et opuscules. Présentation dans un ordre nouveau p. Marcel Guersant. — P: Club français du livre 1954. 1250 p.; ffr. 1920,—.

Steinmann, Jean: Pascal. — P: Éd. du Cerf 1954. 448 p.

Lafuma, Louis: Histoire des Pensées de Pascal ⟨1656—1952⟩. — P: Éd. du Luxembourg 1954. 148 p.

Jansen, P.: De Blaise Pascal à Henry Hammond. Les provinciales en Angleterre. — P: Vrin 1954. 140 p., 2 facs. h. t. = Bibliothèque de la Soc. d'hist. ecclés. de la France; ffr. 570,—.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Rahner, Karl (, SJ): Über den Versuch eines Aufrisses einer Dogmatik. — Rahner: Schriften zur Theologie (I, 1954), 9—47.

Adam, Karl: Der Christus des Glaubens. Vorlesungen über die kirchliche **Christologie.** — Düs: Patmos-Verl. (1954). 383 S.

Welte, Bernhard: Homoousios hemin. Gedanken zum Verständnis und zur theologischen Problematik der Kategorien von Chalkedon. — Das Konzil von Chalkedon III [, 1954], 51—80.

Rahner, Karl, SJ: Chalkedon — Ende oder Anfang? — Das Konzil von Chalkedon III [, 1954], 3—49; [Neudr. u. d. T.:] Probleme der Christologie von heute. — Rahner: Schriften zur Theologie (I, 1954), 169—222.

Rassegna bibliografica **mariana.** 2. ed. — R: Marianum 1954. 151 p.

Fasciculus dedicatus Immaculatae Conceptioni B. M. V., [p.] Seraphinus M. Gozzo, OFM [e. a.] — Anton, A. XXIX, 1954, Fasc. 4, p. 349—589.

Maria nell' economia della salute. Atti della „Settimana di orientamento pastorale" prom. d. Didascaleion, Milano settembre 1953. — Mil: Didascaleion 1953. 313 p.

Marie et l'Église. I—III. — P: Lethielleux 1951 — (54). VI, 154; VI, 106; VI, 172 p. = Études mariales. Bulletin de la Société française d'études mariales IX—XI: 1951—53; ffr. 3000,—.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte (s. a. I, 2)

Die heilsgeschichtliche Stellvertretung der Menschheit durch **Maria.** Ehrengabe an die Unbefleckt Empfangene von der Marianischen Arbeitsgemeinschaft deutscher Theologen. Hrsg. v. Carl Feckes. — Pad: Schöningh 1954. XI, 395 S.; DM 12,—.

Huhn, Josef: Das Geheimnis der Jungfrau-Mutter Maria nach dem Kirchenvater **Ambrosius.** — Wü: Echter-Verl. (1954). 289 S.

Beumer, Johannes, SJ: Die marianische Deutung des Hohen Liedes in der **Frühscholastik.** — ZkTh LXXVI, 1954, 411—439.

Roschini, Gabriele M., OSM: Il dottore mariano. Studio sulla dottrina mariana di S. **Bernardo di Chiaravalle.** — R: Ediz. catt. 1953. XX, 204 p.; lir. 900,—.

Balić, Carlo, OFM: Il reale contributo di G. **Scoto** nella questione dell' Immacolata Concezione. — Anton XXIX, 1954, 475—496.

Modrič, Lucas (, OFM): De **Petro Compostellano** qui primus assertor Immaculatae Conceptionis dicitur. — Anton XXIX, 1954, 563—572.

Matanić, Athanasius, OFM: **Xystus Pp. IV** scripsitne librum „De conceptione Beatae Virginis Mariae"? — Anton XXIX, 1954, 573—578.

Hoffmann, Adolf, OP: Das Gutachten **Cajetans:** „De conceptu B. Virginis ad Leonem Decimum Pontificem Maximum". — FrbZPhTh I, 1954, 179—199.

Balic, Carolus, OFM: Circa theologiam marianam inde ab Concilio Tridentino usque ad hodiernam diem. — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 319—354.

Santonicola, A. M., CSSR: La maternità spirituale dei Maria nella dottrina di S. **Alfonso dei Liguori.** — EphMar III, 1953, 145—206.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Mayer, F. E.: The religious bodies of **America.** — St. Louis: Concordia 1954. XIII, 587 p.; $ 8,50.

Ospina, E., SJ: Las sectas protestantes en **Colombia.** Breve reseña hist. con un estudio especial de la Ilamada „persecucion religosa". — Bogota: Imprenta nacional 1954. 171 p.

Hendriks, [Olaf]: Gebetsacties voor de **hereniging** in de laatste eeuw. — ChrOH V, 3, 1953, 165—175.

Fruscione, S., SJ: Il principio dell' **ecumenismo,** oggi. — CivCatt CV, 1954, III, 354—358.

[Neue Zs. —] Ökumenische Rundschau. (Eine Vierteljahrszeitschrift.) Hrsg. v. Walter Freytag. Jg. I. — Stu: Evang. Missionsverl. 1952. [Jahresbezugspr.: DM 4,—]

VIII. Moraltheologie

Connery, John R., SJ.: Current theology: Notes on moral theology. — ThStudies XV, 1954, 594—626.

Häring, Bernhard, CSSR: Das Gesetz Christi. Moraltheologie, dargest. f. Priester u. Laien. — Frb/Br: Wewel 1954. 1448 S.

Blumenberg, Hans: Ist eine philosophische Ethik gegenwärtig möglich? — StudGen VI, 1953, 174—184.

Fox, M.: Moral facts and moral theory. — Perspectives in philosophy. Essays by membres of the Department of philosophy, The Ohio State University 1953, 111—127.

Fromm, Erich: **Psychoanalyse** und Ethik (Man for himself, NY 1947 / Lo 1949, dt. v. Paul Stapf, überarb. v. Ignaz Mühsam). — Stu & Kstz: Diana Verl. [1954]. 272 S.; geb. DM 13,80.

Fletcher, Joseph: Morals and **medicine.** — Princ: Princeton Univ Pr. 1954. XVII, 243 p.; $ 4,50.

Portes, L.: A la recherche d'use éthique médicale. — P. Masson 1954. 211 p.; ffr. 800,—.

IX. Christliche Soziologie

Bonhoeffer, Dietrich: Sanctorum communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche. (2. Aufl.) — Mchn: Kaiser 1954. 219 S. = Theologische Bücherei III; DM 8,50.

Volder, N.: De actuele problematiek van de godsdienstsociologie. — TPh XVI, 1954, 465—486.

Ramirez, Santiago, OP: Doctrina **politica** de Santo **Tomas.** — Frb/S: Paulus-Verl. 1953. 84 p.; sfr. 3,50.

Lynam, S. J.: The good political ruler according to St. Thomas Aquinas. — Wash: CUA Pr. 1953. VII, 42 p. = CUA. PhSt CXLIV.

Giancola, L.: Giustificazione del potere nell' umanesimo politico di S. Tommaso d'Aquino. — R: Belardetti 1953. 165 p.

Delekat, Friedrich: Die Umsetzung der Grundprinzipien der konstitutionellen **Demokratie.** — EvTh XIV, 1954, 485—498.

Hermann **Ehlers.** (Hrsg. v. Friedrich Schramm, Udo Schmidt, Johannes Schlingensiepen. — Wup: Jugenddienst-Verl. [1954].) 133 S.; DM 6,80.

Hermann Ehlers †. — HK IX, 3, 1954, 141—142.

Künneth, Walter: Das **Widerstandsrecht** als theologisches-ethisches Problem. — Mchn: Claudius-Verl. 1954. 18 S.; DM 1,50.

Hofmann, Linus: **Militia Christi.** Ein Beitrag zur Lehre von den kirchlichen Ständen. — TrThZ LXIII, 1954, 76—92.

La **Guerre** et les chrétiens. — P: Desclée de Brouwer 1953. 218 p. = Témoignages XL.

Giordani, Igino: L'inutilità della guerra. — Pinerolo: Alzani 1953. 118 p.

Fresenius, Wilhelm: Zur Frage der **Kriegsdienstverweigerung.** — EvTh XIV, 1954, 427—436.

Niemöller, Martin [u. a.]: Frieden. Der Christ im Kampf gegen die Angst und den Gewaltgeist der Zeit. —Zo-Zü: Evang. Verl. 1954. 92 S.; DM 3,65.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

L'Amour du prochain, p. M. Carrouges [e. a.] — P: Éd. du Cerf 1954. 404 p. = Cahiers de La Vie spirituelle; ffr. 600,—.

Barrosse, Thomas, CSC: The unity of the two charities in Greek patristic exegesis. — ThStudies XV, 1954, 355—388.

Condit, A.: The increase of charity. — Thom XVII, 1954, 367—385.

XI. Kirchenrecht (einschl. Kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Acta Congressus internationalis iuris canonici (Romae in aedibus Pont. Universitatis Gregorianae 25—30 sept. 1950). — R: Off. libr. cath. 1953. 244 p.

Kirche und Staat. — Avelino Esteban Romero, A.: Nota informativo-bibliográfica sobre nuestras próximas semanas de estudios superiores eclesiásticos. La escatología individual en le Antiguo Testamento y los fundamentos teológicos del derecho público eclesiástico. — RevEspTeol XIV, 1954, 401—421.

Hellmann, Manfred: Die Synode von **Hohenaltheim** ⟨916⟩. Bemerkungen über das Verhältnis von Königtum und Kirche im ostfränkischen Reich zu Beginn des 10. Jahrhunderts. — HistJG LXXIII, 1954, 127—142.

Stickler, Alfons M. [, S DB]: Imperator vicarius papae. Die Lehren der französisch-deutschen **Dekretistenschule** des **12.** und beginnenden **13. Jahrhunderts** über die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser. — MIÖG LXII, 1954, 165—212.

Stickler, A[lfons] M., SDB: Sacerdotium et regnum nei decretisti e primi decretalisti. Considerazioni metodologiche di ricerca e testi. — To: S. E. I. 1953. 43 p.; estr. d.: Sales XV.

Franz Georg: Kulturkampf. Staat und katholische Kirche in **Mitteleuropa** von der Säkularisation bis zum Abschluß des preußischen Kulturkampfes. — Mchn: Callwey (1954). 355 S.

Liermann, Hans, Hrsg.: Kirchen und Staat [im Raum der jetzigen Bundesrepublik **Deutschland,** 1803—1954]. Teilbd. I. — Mchn: Isar Verl. 1954. XV, 258 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. Staatslehre u. Politik e. V. Mainz. Bd. V; Lw. DM 18,—.

Hanus, Franciscus: Die **preußische** Vatikangesandtschaft, 1743—1920. — Mchn: Pohl [1954]. 448 S., 16 Taf. = Geschichte der Vatikanbotschaften u. -gesandtschaften II; Lw. DM 28,—.

Jedin, Hubert: Das Rheinland und Schlesien in der preußischen Kirchenpolitik vor 1870. — ArchSchlesKG XII, 1954, 243—256.

Ulitzka, Carl: Erinnerungen [an die Geschichte und Kirchenpolitik in Oberschlesien]. — ArchSchlesKG XII, 1954, 267—277.

Fischer, Eugen Heinrich: Die politische Klausel des **Reichskonkordates** und ihre rechtliche Tragweite. — ThQu CXXXIV, 1954, 352—376.

Die **Gegenwartslage** des Staatskirchenrechts. Bericht von Werner Weber. Mitbericht [u.] Leitsätze v. Hans Peters. [Nebst] Aussprache. — Verhandlungen d. Tagung d. dt. Staatsrechtslehrer zu Marburg am 16. u. 17. Okt. 1952. = Veröffentlichungen d. Vereinigung d. dt. Staatsrechtslehrer XI, B 1954, 153—260.

XII. Pastoraltheologie

Levende zielzorg, [d.] H. Boelaars, CSSR, [e. a.] — Utr & Antw: Het Spectrum 1954. 264 bl.; hfl. 6,50.

Fleckenstein, Heinz: Gedanken zu wichtigen pastoralen Problemen und Aufgaben heute. — Taschenkalender für den kath. Klerus LXX, Wü 1955, 122—136.

Haendler, Otto: Praktische Theologie als theologisches Problem. — ThLZ LXXIX, 1954, 661—670.

Homiletik. — Dargan, Edwin Charles: A history of preaching I—II in 1 vol. — GrR: Baker Book House 1954. 1178 p.; $ 7,95.

Meier, Josef: Die Predigt aus dem Reichtum der Liturgie. — Das Opfer der Kirche = LuThSt I, 1954, 252—281.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Guittard, Louis: Pédagogie religieuse des adolescents. — P: Éd. Spes 1954. 301 p.; ffr. 700,—.

Rimaud, Jean, SJ: De l'éducation religieuse. — P: Aubier 1954. 253 p.; ffr. 540,—.

[Neue Zs. —] Christofer. Katholische Werkhefte für Erzieher an berufsbildenden Schulen. (Hrsg. v. d. Gemeinschaft d. Religionslehrer an berufsbildenden Schulen... Schriftl.: Wilhelm Vospohl.) Jg. I, 1954, H. 1: Sept./Okt. — Düs: Patmos-Verl. 1954. [ersch. zweimonatl.; Abonnement f. 6 Hefte: DM 4.60; Einzelh. DM —,80.]

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bibliographia. — EphLit LXVIII, 1954, 397—408. 417—418.

Gy, P[ierre]-M[arie], OP: Bulletin de liturgie. — RScPhTh XXXVIII, 1954, 582—612.

Rogosic, Rochus, OFM: De S. **Concilii Tridentini** decreto super antiquitate in ritibus retinenda. — EphLit LXVIII, 1954, 330—360.

Koenker, Ernest B.: The **liturgical renaissance** in the Roman Catholic Church. — Chic: University of Chicago Pr. 1954, XI, 271 p.; $ 5,—.

Saint **Pius X** and social worship, 1903—1953. National Liturgical Week, 1953. — Elsberry, Mo: The Liturgical Conference 1954. XII, 199 p.; $ 2,—.

Macroberts, David: Catalogue of Scottish medieval **liturgical books** and fragments. — Glasgow: Burns 1953. 28 p.; sh. 2/6.

Opfermann, Bernhard, Hrsg.: 754—1954. Praesulis exsultans celebrat Germania laudes! Liturgische **Bonifatius**texte. Ein Quellenheft. (Festgabe d. Bischöfl. Kommissariates Heiligenstadt/Eichsfeld.) — Lpz: St. Benno-Verl.; Heiligenstadt: Cordier (1954). 84 S.

Pascher, Joseph: Das **Stundengebet** der römischen Kirche. — Mchn: Zink [1954]. 264 S.; Lw. DM 10,80.

Guinan, Alastair: Current projects of breviary reform. — DownsRev LXXII, 1954, 66—91.

Bugnini, A[nnibale], CM: Parva breviaria fidelium. — EphLit LXVIII, 1954, 171—179.

Eizenhöfer, Leo, OSB: **Canon Missae** Romanae. P. I.: Traditio textus. — R: Orbis cath. 1954. 56 p. = Collectanaea Anselmiana. Ser. min. Subsidia studiorum I; DM 6,20.

Jungmann, J[osef] A[ndreas], SJ: Zur neuen Übersetzung des Canon Missae. — LJ IV, 1, 1954, 35—43.

anglikanisch. — Dunlop, Colin: Anglican public worship. — Lo: S.C.M. Pr. 1953. 128 p.; sh. 7/6.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — [Neue Zs. —] Singende Kirche. Zeitschrift für katholische Kirchenmusik. (Hrsg. v. d. Kirchenmusik-Komm.- u. -Referenten d. österreich. Bistümer.) [Nebst] Musikbeil. Jg. I, 1953, H. 1: Sept. — (Wien: Schabasser 1953.) [ersch. jährlich viermal; Abonn. Sch. 4,50; Einzelh. Sch. 5,—]

Kaufmann, Eduard: Der Gesang in der christlichen Kultfeier. — Das Opfer der Kirche = LuThSt I, 1954, 282—292.

Bomm, Urbanus, OSB: **Gregorianische** Melodien mit deutschem Text? — LJ IV, 1, 1954, 44—53.

Messerschmid, Felix: Zum Problem deutscher Liturgiegesänge. — LJ IV, 1. 1954, 54—62.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Het Priesterlijk **celibaat**. Verslagboek v. d. studiedagen v. „Ons Geestelijk Leven" voor de priesters te Stein⟨L.⟩, aug. 1952. — Stein: Missiehuis; Uitg. Ons Geestelijk Leven 1953. 149 bl.

Doms, Herbert: Vom Sinn des Zölibats. Hist. u. syst. Erwägungen. — Mstr: Regensburg 1954. 68 S.; Ppbd. DM 2,80. [Ersch. vorher in: Sacramentum ordinis, 1942, u. in: KlBlSalzb XXX, 1954, 275—288.]

Perego, A., SJ: Valore sociale del celibato. — CivCatt CV, 1954, III, 569—580.

Regula magistri. Éd. diplomat. d. mss. 12205 et 12634 de Paris p. Hubert Vanderhoven, OSB, et François Masai avec l. coll. de P. B. Corbett. — Brux & P: Éd. „Erasme"; Anv & Amst: Standaard-Boekhandel 1953. 338 p., 4 pl. h. t. 4⁰ = Aux sources du monachisme bénédictin I = Les Publications de Scriptorium III; bfr. 725,— ($ 15,—); [cfr.:] Froger, Jacques, OSB: La Règle du maître et les sources du monachisme bénédictin. — RAscMyst XXX, 1954, 275—288; Mohrmann, Christine: Regula magistri. A propos de l'édition diplomatique des mss lat. 12 205 et 12 634 de Paris. — VigChr VIII, 1954, 239—251; Vandenbroucke, F[rançois, OSB]: L'édition diplomatique de la Regula magistri. — Rev Bén LXIV, 1954, 277—282.

Leroy, Julien, OSB: S. **Athanase l'Athonite** et la **règle de S. Benoît**. — RAscMyst XXIX, 1953, 108—122.

(Aethelwold, St:) **Regularis concordia** anglicae nationis monachorum sanctimonialiumque. The monastic agreement of the monks and nuns of the English nation. Ed. a. transl. by Thomas Symons, OSB. — Lo & Ed: Nelson 1953. LIX, 67 double-p., p. 69—77; sh. 15; [publ. also:] NY: Oxford Univ. Pr. 1953. $ 3,50.

Walz, Angelus, OP: „Magne Pater Augustine". Dominikanisches zur **Regel des hl. Augustinus**. — Ang XXXI, 1954, 213—231.

Ahldén, Tage: Nonnenspiegel und Mönchsvorschriften. Mittelniederdeutsche Lebensregeln der Danziger **Birgittinerkonvente**. Ein Beitr. z. Gesch. d. mittelniederdt. Sprache u. Kultur auf Grund d. Hs. C 802 Uppsala. — Göteborg: Elander 1952. 315 S. = Acta Univ. Gotoburgensis. Göteborgs Högskolas Arsskrift LVIII, 2; skr. 45,—.

Dauviller, J.: La vraie **croix** et les expéditions d'Héraclius en Perse. — Mélanges M. Jugie = RevÉtByz XI, 1953, 88—105.

Götz, Arnulf, OFM: Zur Bibliographie der **Kreuzweg-Andacht** in Deutschland ⟨1710—1833⟩. — FranzStud XXXVI, 1954, 284—289.

Meersseman, G[illes] G[érard], OP: „Virgo a doctoribus praetitulata". Die **marianischen** Litaneien als dogmengeschichtliche Quellen. — FrbZPhTh I, 1954,129—178.

Auxilium christianorum: L'ausiliatrice della Chiesa e del Papa. Relazioni commemorative per il cinquantenario dell' incoronazione di Maria „Auxilium christianorum" nella sua basilica in Torino, 1903—17 magg. —1953. — To: S.E.I. 1953. 292 p.

Esteve, Henricus M., OCarm: De valore spirituali devotionis s. **scapularis**. I: Pars generalis. — R: Curia general. O. Carm. 1953. XXII, 495 p. = Bibliotheca s. scapularis III.

Delius, Walter: Luther und die Marienverehrung. — ThLZ LXXIX, 1954, 409—414.

Rondet, Henri, SJ: Saint **Joseph**. Textes anciens avec une introduction. — P: Lethielleux 1954. 180 p.; ffr. 420,—.

Bernhart, Joseph: **Michael** und die Deutschen. — Quatember XVIII, 4, 1954, 193—198.

Schmidt, Leopold: **Barbara-** und **Lucia**weizen. Die Verbreitung der weihnachtlichen Tellersaat im **Burgenland**. — Kultur und Volk. Festschr. f. G. Gugitz = Veröffentlichungen d. Österr. Mus. f. Volkskunde V, 1954, 387—418.

Kramer, Karl-S[igismund]: Kirchliches Brauchtum im **Maindreieck** im Zeitalter der Gegenreformation. — Ebd. 153—163.

Schreiber, Georg: Wallfahrt und **westfälisches** Volkstum. — Maria Telgte, Mstr [1954], 30—34.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Lemerle, P.: L'archéologie paléochretienne en Italie. — Byzantion XXII, P 1952, 165—206.

Gerkan, Armin von: Die profane und die kirchliche **Basilika**. — RömQu XLVIII, 1953, 129—146.

Krautheimer, Richard: Corpus basilicarum christianarum Romae. Le basiliche cristiane antiche di Roma ⟨sec. IV—IX⟩. Vol. I, fasc. 4. — CdV: Pont. Ist. di archeologia cristiana 1954. p. 217—323; 11 tav. 2⁰ = Monumenta dell' antichità cristiana II, 2; lir. 7000,— ($ 14,—).

Merkle [, Gottlieb]: Der kirchliche **Zentralbau**. — ThQu CXXXIV, 1954, 191—201.

Fleming, Daniel Johnson: Christian **symbols** in a world community. — NY: Friendship Pr. 1953. 160 p., 221 illustr.; $ 3,—.

Schreyer, Lothar: Bildverkündigung. — Christliche Kunst als Verkündigung = LitMcht III, 13, 1953, 30—58.

Guardini, Romano: Kultbild und Andachtsbild. Brief an e. Kunsthistoriker. 2. Aufl. — Wü: Werkbund-Verl. [1952]. 23 S.

Rapp, Urban, OSB: Das Mysterienbild. — Münsterschwarzach: Vier-Türme-Ver. [1952]. 161 S., 58 Abb. [Erw. Diss. Würzburg 1950.]

Hackel, Alexej A[lfred]: **Ikonen.** Zeugen ostkirchlicher Kunst und Frömmigkeit. — (3. Aufl. [Neuausg. v. Hackel: Von ostkirchlicher Kunst.]) — Frb(/Br): Herder (1952 [Ausg. 1951]). 31 S., 16 Taf. = Der große Bilderkreis I; geb. DM 5,80; franz. Ausg.: Frb(/Br) 1952.

Ouspensky, Leonid, & Lossky, Wladimir: Der Sinn der Ikonen. — Olten & Bern: Urs Graf Verl. 1952. 222 S., 60 Taf. 4⁰; Lw. sfr. 58,25 (DM 56,—.)

Schückler, Georg: Wesen und Theorie der Ikonenkunst. — Universitas VII, 1952, 1275—1284.

Onasch, Konrad: Die Ikone. Mythos und Wirklichkeit. Zur theolog. Methode d. Sinndeutung orthodoxer Ikonendenkmäler. — EvTh XIII, 4/5, 1953, 224—237.

Wendt, C. Heinrich: **Rumänische** Ikonenmalerei. Eine kunstgeschichtl. Darstellung. — Eisenach: Röth (1953). 67 S., 31 Taf. = Bücher d. Brücke; Hlw. DM 13,—.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Literaturkritik. — Asmussen, Hans: Der Dichter als Verführer und Prophet. Gedanken zu einer Theologie der Dichtung. I. — Die Neue Furche VI, Stu 1952, 90—98; Das Geheimnis der dichterischen Gestalten. Gedanken zu einer Theologie der Dichtung. II. — Ebda. VI, 1952, 176—185.

Wilder, Amos Niven: Modern poetry and the Christian tradition: a study in the relation of Christianity to culture. — NY: Scribner 1952. XVIII, 287 p. $ 3,—.

Richter, Fritz (K.): Die Gotteslästerung in der neueren [deutschen belletr.] Literatur. — Deutsche Beiträge zur geistigen Überlieferung, hrsg. v. Arnold Bergsträsser, Mchn 1953, 189—199.

Hasenkamp, Gottfried: Die Rückkehr zum Kult? Antikes Symbol und christliche Wirklichkeit im Drama der Gegenwart. — Begegn VII, 1952, 244—250.

Freyhan, Max: Katholisches Drama in England und Frankreich. Form und Gestalten [in der Gegenwart]. — Begegn VIII, 1953, 357—360.

Braun, Robert: Erbe und Abgrund. Gedanken zur christlichen Literatur dieser Zeit. — GlD VII, 4, 1952, 202—212.

Pfister, Dietmar: Die Diskussion über das katholische Schrifttum um die Jahrhundertwende. — o. O. u. J. 105 S. [Phil. Diss. Freiburg/Schweiz. 1952.]

Hohoff, Curt: Literatur ohne Tabu. Der Streit um den katholischen Roman. — WoWa VIII, 1953, 265—270; vgl. dazu: Nostitz, Oswalt von [, SJ]: Der katholische Roman auf Abwegen? — Ebda. S. 479—480; Le Fort, Gertrud von: Der katholische Roman auf Abwegen? — Ebda. S. 560.

Schreckenberg, Willy: Das Böse im katholischen Roman der Gegenwart. Eine grundsätzliche Überlegung. — NOrdn VI, 1952, 105—117; ersch. auch in: GlD VII, 4, 1952, 214—227.

Stopp, Frederick J.: Der katholische Roman im heutigen England. Graham Greene und Evelyn Waugh. — StdZ CLIII, 1954, 428—443.

Wolpers, Theodor: Geschichte der englischen **Marienlyrik** im Mittelalter. — Anglia LXIX, 1950, 3—88.

Grenzmann, Wilh.: Das Bild des **Christen** in der Literatur der Gegenwart. — Orientierung XVIII, 1954, 88—92; ersch. auch: StdZ CLIV, 11, 1954, 340—348.

Sage, Pierre: Le „bon **prêtre**" dans la littérature française. D'Amadis de Gaule au génie du christianisme. — Genève: Droz; Lille: Giard 1951. 488 p., 6 pl.; sfr. 22,—.

Biedermann, Hermenegild M., OESA: Russischer Klerus. Eine Studie zu N. S. Lesskow, „Die Klerisei. Eine Kleinstadtchronik". — OstkSt II, 1953, 253—269.

Prevost, J.-L.: Le prêtre ce héros de roman I—II. — P: Téqui 1952—53. 120, 128 p. = Présence du catholicisme VII.

Winklhofer, Alois: Die Priestergestalt in der modernen Romanliteratur. — OrhPBl LII, 1951, 209—216. 232—244.

Presse, Film, Funk. — Pasquali, G., SSP; Stampa, cinema, **radio** nella parola di Pio XII. Documenti. — Alba: Ediz. Paoline 1953. 156 p.; lir. 250,—.

Ayfre, A.: Dieu au cinéma. Problèmes esthétiques du film religieux. — P: Pr. U. F. 1953. 210 p. = Nouvelle recherche.

Plankensteiner, Alfons: Der Film. Kunst, Geschäft, Verführung? Hrsg. i. Auftr. d. kath. Filmkommission f. Österreich. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1954). 119 S. = Sehen, urteilen, handeln III; Sch 12,—. (1,90).

Becker, K.: Rundfunk, Fernsehen und Seelsorge. — Frb(/Br) 1953. 120 S. = Seelsorge in der Zeit, Jg. VIII, H. 1—3.

Aceti, Guido: Das Fernsehen und die Katholiken. — SeelsW XXIV, 4, 1954, 166—170. [Dt. Übers. e. Aufs. aus: Rivista del clero italiano XX, 1953, 583 ss.]

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages Aschendorff in Münster bei über das Werk „Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie".

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

Bis Ende Januar 1955 **ermäßigter Subskriptionspreis**
auf das jetzt **vollständig vorliegende** unentbehrliche Quellenwerk:

Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens

SOZIALE SUMME PIUS XII.

Herausgegeben von F. A. Utz O. P. und J. F. Groner O. P., Professoren an der Universität Freiburg/Schweiz

2 Bände von zusammen XXVIII + 2454 Seiten, Ganzleinen. DM 42.50 pro Band
Ermäßigter Subskriptionspreis bis 31. Januar 1955 DM 39.— pro Band

Das Werk enthält sämtliche Verlautbarungen Seiner Heiligkeit Papst Pius XII. zu den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit. Ein vollständiges Sachregister macht das Werk zu einem hervorragenden Arbeitsinstrument für alle, die sich mit sozialen Fragen in engerem oder weiterem Sinne praktisch oder theoretisch beschäftigen.

Dr. W. Büchi, Professor an der staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg/Schweiz schreibt:
Die historische Bedeutung dieser im höchsten Sinne „summarischen", d. h. zusammenfassenden Soziallehre Pius XII. liegt u. E. in den folgenden Punkten:

1. in der prinzipiellen Vertiefung der Soziallehre seiner Vorgänger,
2. in der Ausweitung und einmaligen Konkretisierung dieser Soziallehre auf das praktische Leben,
3. in der meisterlichen und autoritativen Herausarbeitung einer christlichen Standes- und Berufsethik.

Es scheint die apostolische Sendung gerade Papst Pius XII. zu sein, die eindrücklichsten Beweise dafür zu leisten, daß die sozialethischen Lehren und Vorschriften der Kirche nicht in einem luftleeren Raum konzipiert und in einen menschenentwöhnten Planeten gesprochen, sondern daß sie an den Kreislauf des blutwarm pulsierenden Lebens angeschlossen sind.

Das Werk ist in allen Buchhandlungen erhältlich

PAULUS VERLAG FREIBURG SCHWEIZ

WLADIMIR SOLOWJEW

Schriften zur Vereinigung der Kirchen und zur Grundlegung der Universalen Theokratie in zwei Bänden

Hier ist alles zusammengefaßt, was der leidenschaftlich für die Wiedervereinigung der Christenheit Wirkende und Kämpfende, von den „Geistlichen Grundlagen des Lebens" ausgehend, über christliche Politik, über das Judentum, über die Universale Theokratie und den Primat Petri und über die Hindernisse und Möglichkeiten der Wiedervereinigung der orthodoxen, der evangelischen und der römisch-katholischen Kirche gedacht und geschrieben hat. Die große Bedeutung dieser bisher in deutscher Sprache nur zum Teil zugänglichen Schriften faßte Theodor Steinbüchel in folgende Worte zusammen: „Die Oekumene, wie Solowjew sie weltweit in seinem geschichtlichen Sinn für das Besondere im Umgreifenden erschaut, bejaht und umfängt das ganze Christentum in all seiner Gestaltung: die bewahrende Tradition der orthodoxen, die aktiv formende Macht der katholischen, die an Christus sich bindende Gewissensfreiheit der evangelischen Kirche, die Una Sancta Ecclesia in allen."

UNA SANCTA I

Dieser Band wird nach Umfang und Preis dem schon erschienenen Band II der Una-Sancta-Bände entsprechen

Erscheint 1955 als Band II

UNA SANCTA II

474 Seiten in Leinen DM 28.—, bei Subskription auf die Gesamtausgabe der Werke von Solowjew DM 24.—

Erschienen 1954 als Band III

in der achtbändigen Deutschen Gesamtausgabe der Werke von

WLADIMIR SOLOWJEW

herausgegeben von Wladimir Szylkarski
unter Mitwirkung namhafter orthodoxer, katholischer und evangelischer Gelehrter

Bitte verlangen Sie den Sonderprospekt vom

ERICH WEWEL VERLAG · FREIBURG IM BREISGAU

1. Stellg.
2. ZZ.

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 **1955** **51. Jahrgang**

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954. Von Jos. Barbel

Hirsch: Geschichte der neueren evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens (Ranft)

Missionswissenschaftliche Studien (Rauscher)

Dupont: ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩΙ (Kuss)

Michaelis: Das Ältestenamt der christlichen Gemeinde im Lichte der Heiligen Schrift (Meinertz)

Gaechter: Maria im Erdenleben (Adler)

Esser: Das Testament des heiligen Franziskus von Assisi (Linden)

Das Weltkonzil von Trient (Vincke)

Matern: Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des späten Mittelalters (Jedin)

Gora: De quibusdam fallaciis principii limitationis (Brugger)

Semmelroth: Urbild der Kirche (Schröder)

Stillhart: Die Rechtspersönlichkeit der klösterlichen Verbandsformen nach kanonischem und schweizerischem Recht (Hanstein)

Righetti: Manuale di Storia liturgica, IV (Heiming)

Opfermann: Die liturgischen Herrscherakklamationen im Sacrum Imperium des Mittelalters (Heiming)

Friedrich Stummer †

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954

Von Jos. Barbel, CSSR, Hennef (Sieg), Kloster Geistingen

Diese Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie will lediglich an Hand von Neuerscheinungen, die bisher in der TheolRev nicht zu Wort gekommen sind, über einige Teilgebiete der patrologischen Forschungsarbeit orientieren. Auch sollen einige Neuerscheinungen besprochen werden, die bei der Redaktion eingelaufen sind, aber bis jetzt noch keine Berücksichtigung erfahren haben.

Es ist schon die Befürchtung geäußert worden, daß die reine Gelehrtenarbeit an den Schriften der Väter durch das offen zutage tretende Bestreben zurückgedrängt werden könnte, nur solche Lehren und Aufstellungen der Väter zu brücksichtigen, die einen unmittelbaren Nutzen haben für die heutige Theologie und Seelsorge. Wenn man aber auch nur Teilgebiete überblickt, wie es in dieser Übersicht geschehen soll, so stellt man fest, daß auch heute noch, und wie es scheint in steigender Zahl, Gelehrte bereitstehen, die sich der nüchternen Arbeit der Edition, der Untersuchung auf Authentizität, der technischen Analyse des theologischen Vokabulars der Väter zuwenden. Hier wird tatsächlich in steigendem Umfang grundlegende Arbeit geleistet, ohne welche das Bestreben, auch weitere Kreise an die Schriften der Väter heranzubringen, Arbeit im luftleeren Raum bleiben müßte.

I. Ausgaben und Übersetzungen

1. Das Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium

Das CSCO, in Löwen von dem Franzosen und Löwener Doktor J. B. Chabot († 1948) begründet, hat unter Leitung seines ersten Herausgebers 116 Bände herausgebracht. Im Mai 1940 sind die verbliebenen Exemplare dieser Bände bei dem zweiten Brand der Löwener Universitätsbibliothek vernichtet worden. 1948 wurde der Löwener Professor R. Draguet mit der Fortführung des Unternehmens betraut, das seit 1913 finanziell von den beiden katholischen Universitäten von Löwen und Washington getragen wird. Unter der energischen Leitung seines neuen Herausgebers, die große Opfer an Zeit und vielfach Verzicht auf eigene, drängende Forschungsarbeit verlangt, ist das Sammelwerk, das bisher vier Sektionen Texte umfaßte, arabische, koptische, syrische und äthyopische, um eine armenische und eine georgische Textsektion vermehrt und ist den Textsektionen eine siebte Sektion unter dem Namen Subsidia hinzugefügt worden, die Studien über Texte aufnimmt, aber auch wissenschaftliche Handwerkszeuge, wie biblische und patristische Konkordanzen, Handschriftenverzeichnisse und andere Arbeiten, die das Studium der altchristlichen orientalischen Literaturen fördern.

In den letzten sechs Jahren wurde die Sammlung um 32 Bände bereichert, die über die verschiedensten Gebiete der angeführten Literaturen handeln, über Geschichte, schiedensten Ländern zur Bearbeitung anvertraut sind, sieben neue Text- oder Übersetzungsbände geplant, und zahlreiche andere Bände, die Forschern aus den verschiedensten Ländern zur Bearbeitung anvertraut sind, sollen in den kommenden Jahren folgen. In anastatischem Neudruck sind im Augenblick wieder die Nummern 15, 16, 41 und 55 bis 147 der verbrannten Bände verfügbar. Ab September 1956 sollen alle Bände wieder vorrätig sein. In der syrischen Sektion wurde die Ausgabe der dogmatischen Schriften des Severus von Antiochien fortgesetzt. Lebon veröffentlichte die Reden des Severus an Nephalius und die Korrespondenz des Severus mit Sergius dem Grammatiker[1]. Hespel bot eine Ausgabe des Philalethes, die vollständiger und kritischer ist als die von Sanda[2]. Van Den Eynde hat die Veröffentlichung des Kommentars Išo'dads von Merv über das AT begonnen. Erschienen ist der Kommentar zur Genesis[3]. Von Chabot erschien als Nachlaßveröffentlichung die lateinische Übersetzung des 1. Teiles der Chronik des Ps Dyonysius, wie ja auch sonst allen Textbänden Übersetzungsbände beigegeben sind. Tonneau bot eine

[1] **Lebon, J., Severi Antiocheni orationes ad Nephalium. Eiusdem ac Sergii Grammatici epistulae mutuae.** Löwen 1949. VI—4—138 S. Lat. Übersetzung. Ebd. VII—145—12 S.

[2] **Hespel, R., Sévère d'Antioche. Le Philalèthe.** 1952. XI—362 S. Franz. Übersetzung, Ebd. IV—305 S.

[3] † **Vosté, J. M. et Van Den Eynde, C., Commentaire d'Išo' dad de Merv sur l'Ancien Testament. I. Genèse.** 1950. X—239 S.

U:B. Tüb.

Übersetzung des von J. B. Chabot veröffentlichten syrischen Textes des Lukaskommentars Cyrills von Alexandrien. Die Bemerkungen des Herausgebers zum Neudruck dieser Edition sind sehr instruktiv[5]. In der koptischen Sektion brachte Garitte die sahidische Übersetzung des Lebens des Antonius[6] und Lefort die Überreste der koptischen Übersetzung der apostolischen Väter heraus[7]. Als Nachlaßwerke erschienen auch zwei Übersetzungen von Texten, die schon früher herausgekommen waren: von Hyvernat der zweite Band der Acta martyrum, mit einem sehr reichhaltigen Register für die beiden Bände[8], und von Wiesman die bohairische Vita des Schenute[9]. In der arabischen Sektion hat Graf, der Leiter dieser Sektion, die theologischen Opuscula des Jakobiten Abū Rā'iṭa, eines Schriftstellers aus dem 9. Jahrhundert, veröffentlicht[10]. In der georgischen Sektion kamen durch Tarchnišvili ein erster Teil der ältesten georgischen Liturgien heraus[11]. Der gleiche Verfasser veröffentlichte den georgischen Text mit lateinischer Übersetzung des Typicon[12], eine Mönchsregel, die Gregor Pakurianos († 1086) dem von ihm 1058 in Petrizoni (Bulgarien) begründeten Kloster gegeben hat. Der griechische Text wurde 1904 von Petit ediert. Gregor hat seine Regel zugleich auch in georgischer und vielleicht auch in armenischer Sprache herausgegeben. In der armenischen Sektion veröffentlichte der Clerfer Benediktiner Leloir die armenische Fassung des syrischen Kommentars Ephräms über das Diatesseron. Die bald darauf herausgegebene lateinische Übersetzung dieser armenischen Version ist bewußt ganz wörtlich gehalten, besonders dort, wo es sich um Schrifttexte handelt. Ein für die Textkritik besonders wertvolles Register der Bibelstellen schließt den Übersetzungsband ab[13]. In der äthyopischen Sektion erschien von Arras eine neue Mirakelsammlung über den Großmartyrer Georg[14]. In der Sektion Subsidia ist durch Lefort der erste Band einer Konkordanz für das sahidische NT herausgekommen, der ausschließlich den koptischen Wörtern griechischen Ursprungs gewidmet ist. Geboten werden etwa 1200 Wörter, die in allen koptischen Wörterbüchern fehlen, weil man sie irrtümlich als nicht zur koptischen Sprache gehörig betrachtete. Es werden alle Stellen aufgeführt, in denen das sahidische NT sie verwendet[15]. Ein zweiter Band, der mehrere Teilbände umfassen wird und von dem Benediktiner von Maredsous Wilmet vorbereitet wird, ist den ursprünglich koptischen Wörtern gewidmet. Alle den koptischen entsprechenden griechischen Wörter werden mit Angabe ihrer Häufigkeit aufgeführt. Ein weiterer Band der Subsidia stammt von Honigmann, dem Fachmann für kirchliche Geographie des Nahen Orients, der alle Quellenangaben über die monophysitischen Bischöfe und Bistümer Asiens vor dem 6. Jahrhundert gesammelt, geordnet und einer eingehenden Kritik unterzogen hat[16]. Ein zweiter Band, dessen Herausgabe der Verfasser leider nicht mehr erlebt hat, führt die Untersuchung fort für die Zeit von 793 bis 1199. Der erste Teil dieses Bandes handelt über die Autorität der syrischen Vita des Barṣaumā und bietet die Geschichte des Klosters, das seinen Namen trägt. Der zweite Teil erhebt aus den Quellen alle Dokumente, die im Raum der zu behandelnden Jahrhunderte für die Geschichte des jakobitischen Patriarchates, das seinen Sitz in diesem Kloster hatte, von Bedeutung sind. Die beigegebenen umfangreichen Orts- und Personenregister erschließen den Reichtum der beiden Bände[17]. Vööbus hat Studien zur Geschichte des syrischen Schrifttextes herausgebracht, in denen er, gestützt auf umfangreiche Handschriftenforschungen, neue Ausblicke auf die Geschichte der syrischen Versionen des NTs bietet, im Gegensatz zu den Auffassungen, die Burkitt seit der Jahrhundertwende durchgesetzt hatte[18]. Garitte hat eine kritische, mit einem umfangreichen philologischen und geschichtlichen Kommentar versehene Ausgabe der Narratio de rebus Armeniae veröffentlicht, die Licht wirft auf die Geschichte der armenischen Kirche und ihre Beziehungen zu Byzanz[19]. Zwei Bände des Löwener Benediktiners Reynders bieten ein Verzeichnis sämtlicher Wörter der Schrift des Irenäus gegen die Häresien, sowohl des griechischen Originals, soweit es erhalten ist, als sämtlicher Übersetzungen. Ein erster Band führt zunächst in die Benutzung der Register ein, bietet eine Konkordanz der Ausgaben des griechischen Textes und der Übersetzungen und druckt auch die griechischen Fragmente ab, die in den Ausgaben von Harvey und Massuet fehlen, und dazu die armenischen Fragmente der ersten drei Bücher, welche die Ausgabe der TU nicht hat. Er bringt weiter in drei alphabetischen Listen die Reihe der griechischen, armenischen und syrischen Wörter, die in den Fragmenten des griechischen Textes und der beiden orientalischen Übersetzungen vorkommen, und fügt ihnen die entsprechenden Wörter oder Wortzusammenhänge der lateinischen Übersetzung mit allen Bezeugungen ihres Vorkommens im griechischen Original und in den andern Übersetzungen bei. Die beiden Bände sind, abgesehen von ihrer Bedeutung für das Studium des christlichen Lateins und für die Herstellung des irenäischen Textes, auch ergiebig für manche im dogmatischen Beweisverfahren verwandte Texte des Irenäus[20]. Graf veröffentlicht eine zweite, bedeutend erweiterte Auflage seines Verzeichnisses arabischer christlicher Ausdrücke, das zuerst in verschiedenen Heften der Zeitschrift für Semitistik in den Jahren 1927—1934 erschienen und 1934 auch als Sonderdruck herausgekommen war. Die arabischen christlichen Wörter sind zum größten Teil Anleihen aus den christlichen Sprachen des Morgenlandes, besonders aus dem Griechischen, Syrischen und Koptischen. Ein Register

[4] † **Chabot, I. B., Incerti auctoris Chronicon pseudo-Dionysianum vulgo dictum,** I. 1949. 256 S. (Lat. Übers.).

[5] **Tonneau, R. M., S. Cyrilli Alexandrini commentarii in Lucam,** I. 1953, XII—235 S. (Übers.).

[6] **Garitte, T. G., S. Antonii vitae versio sahidica.** 1949. VI—146 S. Ebd. Übers. II—77 S.

[7] **Lefort, L. Th., Les Pères apostoliques en copte.** 1952. XXXI—130 S. Übers. Ebd. I—109 S.

[8] † **Hyvernat, H., Acta martyrum, II.** Additis indicibus totius operis. 1950. XV—311 S. (Übers.).

[9] † **Wiesmann, H., Sinuthii vita bohairice.** 1951. I—62 (Übers.).

[10] **Graf, G., Die Schriften des Jakobiten Habīb ibn Ḫidma Abū Rā'iṭa.** 1951. VI. 176 S. Übers. Ebd. XXX—200 S.

[11] **Tarchnišvili, V. M., Liturgiae ibericae antiquiores.** 1950. V—107 S. Ebd. Übers. I—85 S.

[12] **Tarchnišvili, A., Typicon Gregorii Pacuriani.** 1954. III—88 S. Übers. I—52 S.

[13] **Leloir, L., S. Ephrem. Commentaire de l'Evangile concordant, version arménienne.** 1953. XI—364 S. Übers. 1954. VI—261 S.

[14] **Arras, V., Miraculorum S. Georgii megalomartyris Collectio altera.** 1953. II—114 S. Übers. I—67 S.

[15] **Lefort, L. Th., Concordance du Nouveau Testament sahidique. I. Les mots d'origine grecque.** 1950. V—344 S.

[16] **Honigmann, E., Evêques et évêchés monophysites d'Asie antérieure au VIe siècle.** 1951. XXXVI—286 S. 3 Karten.

[17] **Honigmann, E., Le Couvent de Barṣaumā et le Patriarcat Iacobite d'Antioche et de Syrie.** 1954. XXVIII—216 S.

[18] **Vööbus, A., Studies in the History of the Gospel Text in Syriac.** 1951. XXV—220 S.

[19] **Garitte, G., La Narratio de rebus Armeniae.** Edition critique et commentaire. 1952. XLIV—482 S.

[20] **Reynders, B., Lexique comparé du texte grec et des versions latine, arménienne et syriaque de l'„Adversus Haereses" de St. Irénée.** I. Introduction, Index des mots grecs, arméniens et syriaques. 1954. V—191. Id. Ebd. II. Index des mots latins. 1954. 356 S.

verzeichnet die Leihwörter der drei Sprachen, die in dieser oder jener Form von den arabischen christlichen Schriftstellern übernommen wurden[21].

Gb 479

2. Die Patrologia Orientalis

Die PO, begründet von R. Graffin († 1941), im Format der Migneschen Patrologie, hat nach dem Krieg sieben Faszikel herausgebracht und mit dem 6. und 7. ihren 27. Band begonnen. Im ersten Faszikel bringt der 26. Band den Monat Tahsas des äthyopischen Synaxars zum Abschluß. Der Text ist hergestellt von Grébaut, die französische Übersetzung von Nollet[22]. Der zweite Faszikel bietet eine kritische Ausgabe des griechischen Textes der Jakobusliturgie mit lateinischer Übersetzung von dem Benediktiner Mercier, die ganz nach den griechischen Zeugen gearbeitet ist und nur in seltenen Fällen sich auf die orientalischen Übersetzungen bezieht. Nicht alle griechischen Zeugen konnten herangezogen werden, aber die drei hauptsächlichen Textgestaltungen sind doch in wichtigen Zeugen vertreten[23]. Brière bringt im 3. Faszikel die Fortsetzung der Ausgabe der Kathedralhomilien des Severus von Antiochien in der syrischen Übersetzung des Jakobus von Edessa (Hom. 113—119) mit französischer Übersetzung[24]. Der 4. Faszikel bietet eine Ausgabe der altgeorgischen Übersetzung des Johannesevangeliums, von Blake und Brière, mit lateinischer Übersetzung[25]. Im fünften Faszikel finden wir den arabischen Text mit französischer Übersetzung (Fortsetzung) der Reise des Patriarchen Makarius von Antiochien von Radu[26]. Am Schluß steht eine Übersicht über die bisher erschienenen Teile. Die beiden ersten Faszikel des 27. Bandes bringen in Gemeinschaftsarbeit von Brière, Mariès und Mercier die Abhandlungen über den Segen Isaaks, Jakobs und Moses' des Hippolyt von Rom, und zwar erscheinen der Segen Isaaks und Jakobs im griechischen Text und in den armenischen und georgischen Übersetzungen, während der Segen des Moses nur in der georgischen und armenischen Übersetzung erhalten ist. Beigegeben ist eine aus der gesamten Überlieferung resultierende französische Übersetzung. Der griechische Text beruht auf der Ausgabe der TU. Er konnte aber an einigen Stellen, besonders durch den Vergleich mit der armenischen Übersetzung, verbessert werden. Θεοτόκος S. 6 Z. 6 ist späterer Zusatz. Im ganzen ergibt sich, daß die armenische Übersetzung oft einen besseren griechischen Text unterstellt, als er im Meteorenmanuskript geboten wird[27].

Gb 1230

3. Sources chrétiennes

Die französische Sammlung S. C. hat bis jetzt 37 Bändchen herausgebracht. Die ersten 19 Bände wurden schon an einer anderen Stelle (vgl. TrThZ 57 [1948] 362—369) kurz charakterisiert. Es seien hier die neuen Bände besonders herausgehoben, die auch in der Art der Textgestaltung etwas Neues bieten. Am meisten wird noch die Ausgabe des 3. Buches des Werkes „Gegen die Häresien" von Irenäus von Lyon interessieren. Sie stammt von dem durch seine Gnosisforschung bekannten Dominikaner Sagnard[28]. Der Herausgeber bringt zuerst das 3. Buch, weil es theologisch am aufschlußreichsten ist und in manchen Gedankengängen auch heute noch seinen Wert behalten hat.

Die Einleitung spricht über den Sinn für das Martyrium, bietet eine ziemlich eingehende Analyse des 3. Buches und kennzeichnet die theologische Eigenart des Lyoner Bischofs. Der lateinische Text beruht auf einer erneuten Lesung der drei wichtigsten Handschriften, deren Varianten alle angegeben werden. Die griechischen Fragmente sind dazu parallel geordnet. Für die römischen Handschriften, vier an der Zahl, hat S. den sekundären Text eines Manuskriptes von Salamanca gewählt, der wahrscheinlich mit der römischen Gruppe verwandt ist. Die der zweiten Familie (Arundelianus und Romani) gemeinsamen Lesungen sind nicht verzeichnet. Die Bemerkungen zu den griechischen Fragmenten sind in den Apparat des lateinischen Textes hineingearbeitet. Nähere Angaben über die Lemmata fehlen, so daß man ein ausdrückliches Zitat nicht unterscheiden kann von einem einschlußweisen oder einer Umschreibung. Nur in der Einleitung wird auf die syrischen und armenischen Fragmente hingewiesen. Für sie wird man also immer noch zu Harvey greifen müssen. Die Übersetzung bietet ein bunteres Druckbild als der Text. Sogenannte Schlüsselworte sind durch Kapitalen herausgehoben, die Schriftzitate bieten sich im Kleindruck dar, und Schriftworte im Text selbst sind kursiv gesetzt. Vielleicht wird der Leser hier doch zu sehr bei der Hand genommen und auf eine dem Verf. zusagende Deutung hingedrängt. (Kritische Äußerungen und Verbesserungen bei A. Houssiau, Vers une édition critique de Saint Irénée: RevHistEccles 48 (1953) 141—150 und P. Nautin, L'Adversus Haereses d'Irénée, livre III: RechThéolAncMéd 20 (1953) 185—201. Dem Band sind einige Exkurse angefügt, welche die Texte über die römische Kirche, über die Mutter des Herrn, über das Jonaszeichen und die Prophetie des Habakuk näher ausdeuten, Stellung nehmen zur Frage nach der Inspiration der Septuaginta und Bemerkungen zur Textkritik bieten, die ihren Platz besser in der Einleitung gefunden hätten. Die Edition selbst bietet sich zwar als kritische Edition an, sie bildet aber in der Absicht des Verf. nur eine Vorstufe zur Editio critica maior, welche die gesamte handschriftliche Überlieferung im weitesten Umfang berücksichtigen wird, d. h. auch die griechischen, armenischen und syrischen Textstücke.

Sagnard hat auch die Excerpta ex Theodoto in einer guten Ausgabe herausgebracht, die am Text Stählins nur wenige Verbesserungen anbringt[29]. Die Paragraphen sind manchmal anders abgeteilt. Was Klemens selbst zugeschrieben wird, ist im Text eingerückt und in der Übersetzung in kleineren Buchstaben gesetzt. Hinzu kommt eine Neukollationierung der Hs der Pariser Nationalbibliothek, deren Lesarten unter P im kritischen Apparat auftreten.

Die Einleitung bietet außer einer Kennzeichnung des Anteils von Klemens v. Alexandrien (8—21) eine quellenmäßige Darstellung der Lehre Valentins (nach dem Werke des Verf. La gnose valentinienne, Paris 1947, 21—27), im Rahmen des Ptolemäus, und dann eine Deutung der valentinianischen Lehre der Excerpta selbst. Hinzukommen eine Reihe am Schluß angehängter Exkurse u. a. über die Taufe im 2. Jhdt. und ihre valentinianische Auslegung und ausführliche Register (zur Kritik vgl. A. J. Festugière, Notes sur les extraits de Théodore de Clément d'Alexandrie et sur les fragments de Valentin: Vig Christ 3 (1949) 93—207, der zahlreiche Verbesserungsvorschläge auch für die Übersetzung gibt).

Botte bietet in einem Bändchen die Schriften des Ambrosius über die Sakramente und die Mysterien[30].

---

[21] **Graf, G., Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini.** 2., vermehrte Auflage. 1954. VII—131 S.

[22] **Grébaut, S.-Nollet, G., Le Synaxaire Ethiopien. IV. Le mois de Tahsas** (fin). Paris (1945) 113 S.

[23] **Mercier, B. Ch., La liturgie de St. Jacques.** Edition du texte grec avec traduction latine. Ebd. (1946), 142 S.

[24] **Brière, M., Les Homiliae Cathedrales de Sévère d'Antioche.** Traduction syriaque de Jacques d'Edesse (suite). **Homélies CXIII à CXIX.** Editées et traduites en français. Ebd. (1948) 187 S.

[25] **Blake, R.- Brière, M., The old Georgian Version of the Gospel of John.** From the adysh Gospels with the variants of the Opiza and Tebet Gospels. Ed. with a Latin translation. Ebd. (1950) 149 S.

[26] **Radu, B., Voyage du Patriarche Macaire d'Antioche** (suite). Texte arabe et traduction française. Ebd. (1950) 114 S.

[27] **Brière, M.-Mariès, L.-Mercier, B. Ch., Hippolyte de Rome, Sur les bénédictions d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Sur les bénédictions d'Isaac et de Jacob:** Texte grec; versions arménienne et géorgienne. **Sur les bénédictions de Moïse:** Versions arménienne et géorgienne. Traduction française résultante et notes. Ebd. 1954, 274 S.

[28] F. **Sagnard, Irénée de Lyon, Contre les hérésies.** Livre trois. Texte critique, Introduction, Traduction et Notes. Paris 1952. 480 S.

[29] **Sagnard, F., Clément d'Alexandrie, Extraits de Théodote.** Introduction, traduction et notes. Ebd. o. J. (1948) 277 S.

[30] **Botte, B., Ambroise de Milan, Des Sacrements, Des Mystères.** Texte établi, traduit et annoté. Ebd. 1950, 140 S. (54—128 Doppelseiten).

Die Einleitung bringt eine Geschichte der Beurteilung von De Sacramentis. Für die Authentizität sprechen: 1. Nur die arianische Irrlehre ist vertreten. 2. Die Liturgie der Schrift ist nur in Mailand möglich, oder in einer Kirche, welche die gleiche Liturgie hat. 3. Der Schrifttext. 4. Die Tatsache, daß es sich um wirkliche Predigten handelt, deren berühmte Übergänge auch ambrosianisch sind. 5. Es sind Katechesen, so wie sie A. gehalten hat (Vgl. Chr. Mohrmann, Le style oral du De Sacramentis de Saint Ambroise: Vig Christ 6 (1952) 168—177). 6. Kritik zu den Einwänden u. a. der Mauriner. 7. Maximus von Turin nicht Verfasser. Es folgt eine Darstellung des Initiationsritus in Mailand nach den beiden Schriften und eine Einführung in die Methode und die Hauptprobleme der Osterkatechese. Der Text selbst ist nach einer kleinen Zahl alter Handschriften hergestellt und gründet für De Sacramentis auf 12, für De Mysteriis auf 10 Handschriften. Das ist, materiell gesehen, weniger als bei den Maurinern, die aber vor allem A (Sangallensis 188) und B (Vat. lat. 5760) als unabhängige Tradition nicht kannten. B. selbst gibt seine Ausgabe nicht als endgültige Ausgabe aus, die von Feder im CSEL erwartet wird. In einem zweiten Apparat finden sich Parallelstellen aus Ambrosius.

Marrou schenkt uns die 67. Ausgabe des sog. Diognetbriefes[31]. Zuerst wird die Geschichte der verbrannten Straßburger Handschrift vorgeführt und nachzuweisen versucht, daß der Text aus einem apologetischen Corpus des 6. oder 7. Jhdts. stammen könnte. In der Textherstellung selbst ist Marrou mit Recht sehr konservativ. Er bietet nur wenige Konjekturen. Der Hauptnachdruck der Ausgabe liegt auf dem ausgiebigen Kommentar, der keine Frage, die mit dem Text zusammenhängt, unberührt läßt. M. unterstreicht den traditionellen und zugleich originellen Charakter dieser Apologetik, die sich nicht auf Polemik beschränkt, sondern allen Nachdruck auf das geistige und innere Gebiet verlegt. Der Kommentar wird wirklich zu einer Summe der Apologetik des 2. Jhdts.

M. wendet sich gegen die Hypothese Andriessens, nach dem der Brief die verlorene Apologie des Quadratus wäre. Er datiert die Schrift auf den Anfang des 3. oder das Ende des 2. Jhdts. Er meint, Kapitel 11 und 12 seien nicht vom Ganzen zu lösen. Hypothetisch wird Pantänus als Verf. vorgeschlagen. Das Manuskript stamme aus dem 14. Jhdt., und dem Abschreiber habe möglicherweise eine alte Hs. aus dem 6. oder 7. Jhdt. vorgelegen. M. verschmäht in seinem Kommentar moderne Akzente nicht.

Der Straßburger Professor St. Giet ist vertreten mit einer Ausgabe und Übersetzung der Homilien über das Sechstagewerk des Basilius von Cäsarea[32]. Abgedruckt ist der Text der Mauriner, von dem nur abgegangen wird, wenn Garnier sich für die Lesung der früheren Ausgaben gegen die Gesamtheit der Handschriften entschieden hat. Der kritische Apparat ist mit Hilfe von fünf Pariser Handschriften (der Mauriner) genauer gefaßt und manchmal berichtigt.

In der Einleitung ist interessant der Abschnitt über das Verhältnis der Exegese des Basilius zu der seines Bruders Gregor von Nyssa über das gleiche Thema und zum Sinn seines exegetischen Versuches überhaupt, und, damit zusammenhängend, über die Quellen des Werkes. G. ist der Meinung, daß die Homilien wahrscheinlich während der Bischofszeit des Basilius gepredigt worden seien (Vgl. David Amand, in RevHistEccles 47 (1952) 222—228, mit Verbesserungsvorschlägen zu der Übertragung).

Nautin hat in zwei Bändchen Osterhomilien herausgebracht[33]. Unter den unechten Predigten des Johannes Chrysostomus werden unter dem Titel ΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΙΑ, die kleinen Trompeten (im Gegensatz zu einer Sammlung echter Osterhomilien desselben Predigers, die den Titel σάλπιγγες trägt), sieben Homilien von sehr verschiedener Herkunft abgedruckt, die nur miteinander vereinigt wurden, weil sie Osterhomilien sind. N. unterscheidet fünf verschiedene Verfasser. Die ersten drei Homilien stammen von einem Verfasser und sind von Origenes beeinflußt. Der Verf. der fünften Homilie hat die drei ersten Homilien benutzt, und der der vierten Homilie schöpft wieder aus der fünften. Wieder einen anderen Verfasser hat die sechste Homilie, die im Bannkreis Hippolyts steht und uns in etwa einen Einblick gewährt in das verlorengegangene Werk Hippolyts über Ostern. Die siebte Homilie, die mit allen anderen nichts zu tun hat und deren Ausgabe vorbereitet wird, stammt aus dem Jahre 387 und wird von N. aufgrund zahlreicher Indizien Gregor von Nyssa zugeschrieben.

N. hat in einem ersten Bändchen zuerst die sechste Homilie herausgebracht. Sie wird in einer über Connolly hinausgehenden Untersuchung Hippolyt abgesprochen, und ihre Abfassung wird in den Anfang des 5. Jhdts. verlegt. Als Quelle diente dem Verfasser die Osterabhandlung Hippolyts, die in ihrem ersten Teil auch die Quelle des Tract. IX des Ps-Origenes und der Tractatus in Exodum des Gaudentius von Brescia ist. Die Homilie benutzt auch den zweiten Teil des Werkes Hippolyts und läßt uns so einen besseren Einblick in die Lehre Hippolyts über Ostern gewinnen. Das vierte Kapitel der Einleitung gibt eine sehr eingehende (S. 58—111) Analyse und Erklärung des Textes. Die Homilie lief lange unter den Namen des Joh. Chrysostomus und des Hippolyt. Entsprechend teilen sich die Handschriften auch in zwei Familien. Für Hippolyt tritt nur der Cryptoferratensis B. a. LV ein, während man über sechs Handschriften verfügt, welche die Homilie Johannes Chrysostomus zuschreiben. Leider enthält der Cryptoferratensis nur die erste Hälfte der Homilie, so daß die Ausgabe der Homilie in ihrem zweiten Teil auf der chrysostomischen Handschriftenfamilie beruht. Die Ausgabe ist ausgezeichnet, die Übertragung vertrauenswürdig. Ch. Martin (NouvRevThéol 82 [1952] 652) verlegt die Abfassung der Homilie in die Mitte oder sogar in die erste Hälfte des dritten Jhdts., schreibt sie einem annähernd mit Hippolyt zeitgenössischen Verfasser zu und sucht ihren Ursprung mit Wahrscheinlichkeit im römischen Milieu. M. Richard (RevHistEccles 46 (1951) 728 hält die Mitte des 3. Jhdts. als Abfassungszeit für wahrscheinlich und schätzt den theologischen Wert der Homilie besonders für die Christologie bedeutend höher ein als N. Christologisch gehöre sie dem Typ πνεῦμα-σῶμα an und vertrete eine halbdoketische Auffassung des Leibes Christi.

Das zweite Bändchen bringt die drei ersten Homilien, die N. theologisch sehr hoch einschätzt und für das Werk eines Lehrers hält, der seine Hörer nicht erschüttern, sondern durch eine gewissenhafte Theologie belehren will. Berührungen mit Origenes sind bei diesen drei Homilien unverkennbar. An erster Stelle steht nach N. die Bestimmung des Sinnes von pascha. Aber hier liegt ein wunder Punkt in der Beweisführung N. s. Ursprünglich bedeutet pascha nur den schonenden Vorübergang des Würgengels an den Häusern der Israeliten in Ägypten. Daneben hat pascha noch einen dreifachen Sinn erhalten: 1. Pascha = διάβασις bei Philo (und schon früher), der damit die Auswanderung der Israeliten aus Ägypten als Überschreitung der Grenze Ägyptens und allegorisch die Reinigung der Seele als Loslösung von Körper und Leidenschaften und Übergang von Leidenschaft und Sinnlichkeit zum Geistigen und Göttlichen kennzeichnet. Ähnliche Äußerungen finden sich bei Klemens von Alexandrien, Origenes und Ambrosius, der Philon ausschreibt (vgl. die Belege bei F. J. Dölger, Der Durchzug durch das Rote Meer als Sinnbild der christlichen Taufe: AntChrist 2[1930] 66—68). 2. Volksetymologisch wird Pascha dann mit πάσχειν, leiden, in Verbindung gebracht. Diese Deutung findet sich in einem Melito von Sardes zugeschriebenen, von N. einem unbekannter Verfasser zugewiesenen Sermo, andeutungsweise bei Irenäus, klar bei Tertullian und bei Laktanz und in dem 6. Sermo des pseudochrysostomischen Corpus (Belege bei Chr. Mohrmann, Pascha, passio, transitus: EphLit 66 [1952] 37 ff.). Gegen diese Deutung wendet sich Origenes ziemlich heftig in einem Stück der neuaufgefundenen Homilien, dessen Text N. dankenswerterweise mitteilt (S. 35 A. 1.). In einem kleineren Textstück

[31] **Marrou, H. I., A Diognète.** Introduction, édition critique, traduction et commentaire. Ebd. 1951. 288 S.

[32] **Giet, St., Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaéméron.** Texte grec, introduction et traduction. Ebd. o. J. (1949) 539 S.

[33] **Nautin, P., Homélie pascale I.** Une homélie inspirée du traité de la Pâque d'Hippolyte. Etude, édition et traduction. Ebd. 1951, 203 S. **Ders., Homélies pascales II.** Trois homélies dans la tradition d'Origène. Ebd. 1953, 127 S.

derselben neuen Homilien, das N. auch mitteilt (Ebd. A. 3), übersetzt Origines allerdings zweimal mit ὑπέρβασις, bleibt aber bei der Deutung von Ostern als Übergang des Christen von der Finsternis zum Licht. 3. In den vorliegenden Homilien ist Pascha regelmäßig mit ὑπέρβασις übersetzt (57, 6. 8; 111, 13. 15 vgl. 55, 3; 61, 17; 81, 17), und hat den Sinn, daß der Würgengel vorbeigeht und die verschont, welche getauft sind. Die ὑπέρβασις stellt die σωτηρία dar. Dieser Sinn von pascha findet sich, ausgehend von Flavius Josephus und Aquila (vgl. Mohrmann, a. a. O. S. 44 ff.), besonders bei syrischen Kirchenschriftstellern. Die Homilien gehören in diesem Punkt nicht in den Einflußbereich des Origenes, sondern in den der Schriftsteller, welche die dritte Deutung vertreten. In der Auslegung des Anfangsmonates (36—38), der Anschaffung des Lammes am 10. und der Verwahrung bis zum 14. und des Blutanstriches der beiden Türpfosten und der Oberschwelle der Häuser (39 f.) trifft sich der Homilist mit Origenes. Er unterscheidet sich aber wieder von ihm dadurch, daß er das gebratene Fleisch des Lammes nicht, wie es Origenes meist tut, auf die Schrift bezieht, sondern immer auf die Eucharistie. Das Gleiche gilt für die Deutung der Worte, daß kein Knochen zerschlagen und kein Fleisch bis zum Morgen übrigbleiben soll. Während Origenes unter den Knochen den Buchstaben versteht und unter dem Fleisch die Gedanken, die sich aus dem Buchstaben ergeben (in den neuaufgefundenen Homilien S. 43 A. 1 und 2), deutet unser Homilist die Vorschriften über das Fleisch ganz auf die Eucharistie, indem er sagt, daß wir in dieser Weltzeit die Eucharistie notwendig haben, weil unser Heil auf dem Tod Christi beruht, daß wir aber im kommenden Aion die Eucharistie nicht mehr brauchen, weil wir dann mit dem lebendigen Christus leben werden (2, 23). Der Grund für die Betonung der Bedeutung der Kommunion für die persönliche Heiligung der Christen liegt nach N. in der Entwicklung, welche die Theologie der Menschwerdung inzwischen genommen hatte. Die Bedeutung des vom Wort angenommenen Leibes als Werkzeug der Erlösung wird stark betont, und entsprechend wird der Wert der Kommunion unterstrichen. So ist die Berührung zu Origenes auf das Ganze gesehen doch nicht so eng, wie es in der Darstellung N.s der Fall ist. — Der Text selbst wird in einer musterhaften Edition dargeboten. Die Handschriften werden genau beschrieben, und ihr Verhältnis wird in einem Stemma dargestellt. Die Übersetzung ist sehr gut und mit trefflichen Anmerkungen unterbaut. Die Register bieten u. a. ein sehr nützliches Verzeichnis bedeutungsvoller griechischer Wörter. Man kann N. zu seiner Arbeit an diesen vernachlässigten Homilien nur beglückwünschen.

Refoulé folgt in der Textgestaltung des tertullianischen Traktates über die Taufe im allgemeinen der Ausgabe von J. W. Ph. Borleffs, Den Haag 1948, dessen Textverbesserungen er sich für gewöhnlich anschließt[34].

Mit Dölger bringt er aber S. 89, 9: sanguinem portarent, statt wie Borleffs: sanguine opporterent. In einer lehrreichen Besprechung der Ausgabe Refoulés (Vig Christ 7 (1954) 190 f.) tritt B. noch einmal für seinen Textvorschlag ein und verweist auf eine Parallele bei Tertullian, Adv. Marcionem 5, 19 (643, 24 Kr.): haec Marcioni displicere opportebant, die bis jetzt noch nicht beigebracht worden war. Wenn auch damit die Konstruktion mit opportere (ähnlich wie debere) bei Tertullian gerechtfertigt erscheint, so ist doch die theologische Schwierigkeit nicht aus dem Wege geräumt, daß Tertullian nirgends das Maryrium für pflichtmäßig angesehen hat in dem Sinne, daß einer sich zum Martyrium drängen müsse, oder daß alle die Bluttaufe empfangen müßten (F. J. Dölger, AntChrist 3 [1932] 217), abgesehen davon, daß B. immer noch lavari ergänzen muß. Aber nicht in der Textgestaltung und der guten Übersetzung liegt der Hauptwert dieser Ausgabe, sondern in der Einleitung, die unser Wissen um die Tauflehre in dieser Zeit mit ziemlich lückenloser Ausnutzung der darüber erschienenen Literatur knapp zusammenfaßt (S. 12—53).

Die durch ihre treffliche Studie: Caritas, Étude sur le vocabulaire chrétien de la Charité, Löwen 1948, bekannte Philologin Pétré bietet in ihrer Ausgabe des Pilgerbuches der Aetheria im Ganzen den Text von Geyer mit einigen von anderen Herausgebern vorgeschlagenen Verbesserungen[35].

Einleitung und Anmerkungen fassen unser Wissen um die Probleme des Buches zusammen. Das „turbae aliquantae permanent" (S. 148, 11 f., leider hat der Text keine Zeilenzählung) wird übersetzt mit: „il reste encore pas mal de décombres", während Geyer die „turbae" mit Recht auf die Mönche bezieht. Zwei Karten nach S. 48 und S. 64 bieten willkommene Hilfe.

Die beiden erschienenen Bände mit den Stromata des Klemens von Alexandrien[36] bringen den Text von Stählin, lassen aber manche Konjekturen weg und verfahren etwas konservativer, namentlich dann, wenn der Text der Handschriften irgendeine Möglichkeit des Verständnisses bietet.

Die Übersetzung ist im allgemeinen gut (Vgl. P. Nautin, Notes sur le Stromate I de Clément d'Alexandrie: RevHistEccl 47 [1952] 618—631). Die Einleitung kennzeichnet das Entstehungsproblem im üblich gewordenen Sinn. Schade, daß A. Knauber (Trier) noch nicht dazu gekommen ist, die ausführliche Begründung zu seinem Artikel: Katechetenschule oder Schulkatechumenat (TrThZ 60 [1951] 243—266) vorzulegen. Damit würde das eingefrorene Problem wieder etwas in Bewegung geraten. Die Einführung zum zweiten Band enthält eine eingehende Analyse des Glaubensproblems bei Klemens und lehrreiche Ausführungen über die Tugenden des Gnostikers.

Die Übersetzung der Homilien zum Hohenlied[37], des bekannten Traktates des Origenes über die geistliche Theologie im Rahmen eines allegorischen Kommentars über die Wanderungen der Israeliten durch die Wüste, wird von Rousseau herausgebracht mit einer guten Einführung. — Bardy druckt in seiner Übersetzung der ersten vier Bücher der Kirchengeschichte des Eusebius[38] den Text von Schwartz ab mit einigen wenigen Varianten, so daß man oft seitenlang auf keine einzige Variante stößt.

Wie bei den beiden Klemensbänden, fehlt die Zeilenzählung des griechischen Textes. Die Übersetzung ist möglichst wörtlich und weist gewaltige Satzungetüme auf. Die Anmerkungen beschränken sich auf bibliographische Angaben über die von Eusebius angeführten Autoren und Personen und auf Hinweise auf andere Teile der Kirchengeschichte und wollen lediglich eine erste Orientierung geben.

Flacelière bietet in einer guten Übersetzung fünf von den zwölf Homilien des Johannes Chrysostomus[39] über die Unbegreiflichkeit Gottes. Der erste Teil der Einleitung über Johannes Chrysostomus und die Anhomöer (7—15) wird wohl von Cavellera sein, denn der zweite Teil der Einführung ist bis auf einige Übergänge der Abdruck eines Artikels von Daniélou, L'Incompréhensibilité De Dieu d'après St. Jean Chrysostôme: RechSciencRel 37 (1950) 176—194 mit zwei neuen Überschriften und einigen neuen Angaben über liturgische Besonderheiten der vorgelegten Homilien. Der griechische Text ist ein Abdruck der Ausgabe von Monfaucon mit einer Verbesserung (S. 250: μακροτέρας statt μικροτέρας). Ein knapper Index umfaßt einige griechische Wörter, die in der Einleitung mit oft stark moderner Akzentsetzung kommentiert sind.

[34] **Refoulé, F.-Drouzy, M. Tertullien, Traité du baptême.** Introduction, notes et traduction. Ebd. o. J. (1952) 107 S. (S. 64—96 Doppelseiten).

[35] **Pétré, H., Éthérie, Journal de voyage.** Texte établi et traduit. Ebd. 1949. 285 S.

[36] **Mondésert, C., Caster, M., Clément d'Alexandrie, Les Stromates I.** Introduction, traduction et notes. Ebd. 1951. 180 S. (S. 44—177 Doppelseiten); **Camelot, Th.-Mondésert, C., Les Stromates II.** Introduction, texte grec et traduction. Ebd. 1954. 146 S. (S. 32—144 Doppelseiten).

[37] **Rousseau, O., Origène, Homélies sur le Cantique des Cantiques.** Introduction, traduction et notes. Ebd. 1954. 114 S.

[38] **Bardy, G., Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique.** Livres I—IV. Texte grec, traduction et annotations. Ebd. 1952. 215 S. (Doppelseiten).

[39] **Cavallera, F., Daniélou, J.-Flacelière, R., Jean Chrysostôme, Sur l'incompréhensibilité de Dieu.** Introduction, traduction et notes. Ebd. 1951. 317 S.

4. Andere Ausgaben und vorbereitende Arbeiten

Die literarische Hinterlassenschaft des Bischofs Eusebius von Emesa ist reicher, als lange angenommen wurde. Es handelt sich vor allem um Predigten und Bibelkommentare. Sicher authentisch sind die 16 Predigten des von Wilmart aufgefundenen Manuskriptes von Troyes (T 523), 12 weitere Predigten der Sammlung von Sirmond, 28 Fragmente, die von Philoxenus von Mabbug aufbewahrt sind, syrisch erhaltene Fragmente desselben Ph., dazu noch ein syrisches, ein griechisches und drei armenische Fragmente und eine ziemliche Anzahl meist griechischer exegetischer Fragmente. Der Franziskaner E. M. Buytaert hat sich dieses Schatzes angenommen[40]. In dem ersten Teil seines ersten Bandes weist B. zuerst die Grundlagen dieser Zuschreibungen an Eusebius auf und entwirft nach den Quellen ein knappes Lebensbild des Emeseners. Dann geht er in sorgfältiger Analyse den einzelnen angeführten Werken und Fragmenten nach. Der zweite Teil stellt die nur in Fragmenten erhaltene Nachlassenschaft des Eusebius zusammen. Für viele Fragmente bleibt trotzdem eine endgültige Ausgabe immer noch ein Desiderat. Im zweiten Band bietet B. eine Erstausgabe der Sammlung von Troyes. Wilmart hatte schon die Nummern fünf und sechs herausgegeben. Zuerst wird eine genaue Beschreibung des Manuskriptes und der übrigen Textzeugen geboten. Dann werden die stichhaltigen Beweise für die Authentizität, die B. schon früher in einem Artikel gegeben hatte (vgl. RevHistEccles 43 [1948] 5—89), kurz zusammengefaßt, und es wird erneut betont, daß für den Sermo 12 nur eine wahrscheinliche Authentizität angenommen werden kann. B. meint, die Übersetzung der Sammlung von Troyes und jener von Sirmond sei am Ende des 4. oder zu Anfang des 5. Jahrhunderts in Mittelgallien entstanden, wo es blühende syrische Kolonien gab. Die Grundlage der Textausgabe ist naturgemäß das Manuskript von Troyes. Für die erste Rede sind die griechischen Fragmente des Eranistes von Theodoret benutzt, für die zweite zwei armenische Bruckstücke, für die dritte und vierte die bei Migne abgedruckte Ausgabe des Codex Herivallensis (Sirmondsche Sammlung). Die Schreibweise ist modernisiert worden. Der Ausgabe ist ein biblischer und kritischer Apparat beigegeben. Der kritische Apparat vermerkt u. a. die ziemlich häufigen Konjekturen des Herausgebers. Geschichtliche und theologische Anmerkungen fehlen. Die Register zu den beiden Bänden werden dem zweiten Band hinzugefügt, der eine Ausgabe der Sermones 18—29 bringen wird. Wir werden so ein Corpus des Eusebius von Emesa besitzen, das Grundlage weiterer Studien sein kann.

Dom David Amand de Mendieta (Maredsous) hat in den Jahren 1940—1946 in der Revue Bénédictine eine Geschichte der Basiliusausgaben gebracht. Schon damals durfte man hoffen, daß die Arbeiten auf eine neue Ausgabe der Werke des großen Kappadoziers hinzielten. Im Jahre 1953 sind nun zwei weitere, große Vorarbeiten zu dieser Basiliusausgabe ans Licht getreten, die des Clerfer Benediktiners J. Gribomont und die des schwedischen Philologen Stig Y. Rudberg. Während Gribomont sich die aszetischen Werke vorgenommen hat, widmet sich Rudberg den Briefen, den Homilien und, in einer kritischen Stellungnahme zu Gribomont, auch den aszetischen Werken[41]. Über die Überlieferung der Briefe lagen schon zwei Studien vor, die von M. Bessière, La tradition manuscrite de la correspondance de St. Basile, Oxford 1923 und die darüber hinaus manche Fortschritte bietende von A. Cavallin, Studien zu den Briefen des hl. Basilius, Lund 1944. Gribomont bringt in seinem ersten Teil eine genaue Beschreibung und Klassifizierung der Handschriften zu den aszetischen Werken, deren einzelne Rezensionen im zweiten Teil auf ihr gegenseitiges Verhältnis hin untersucht werden. Der dritte Teil des Bandes ist den sekundären aszetischen Werken des Corpus asceticum des Basilius gewidmet, in denen Echtes sich mit Unechtem mischt. Die verschiedenen alten Übersetzungen ins Armenische, Georgische, Arabische und Slavische werden genau untersucht. An Ausgaben bringt G. den syrischen Text der Großen Regel (16), der lateinischen Version Rufins, des griechischen Textes (nach 35 Hschr), und des Prologes 6, der die Vulgatarezension einleitet. Dazu noch einige Quaestionen, die in der Vulgata fehlen und nur in der „weiberfeindlichen" griechischen Nilrezension erhalten sind. Das Register verzeichnet u. a. die verschiedenen Stücke des Asceticon, die besonders untersucht wurden. Eine ungeheure Arbeit hat auch Rudberg geleistet. 70 % der etwa 400 Handschriften hat er selbst in situ eingesehen, von 40 anderen hatte er Photokopien oder Mikrofilme. An die bedeutenden Moskauer Handschriften ist er trotz mancher Versuche nicht herangekommen. Die handschriftliche Überlieferung der Briefe wird zuerst sorgfältig dargelegt (19—52), wobei die Hauptfamilie, Aa, um drei alte Handschriften bereichert wird. Es folgt die handschriftliche Untersuchung der Homilien, die bis jetzt noch nicht erfaßt waren (53—120). 169 Handschriften werden untersucht, provisorisch geordnet, wie der Verf. selbst sagt, und auf 14 oder 18 Typen zurückgeführt. Ein drittes Kapitel nimmt kritisch Stellung zu dem Werk Gribomonts, und liefert Notizen über eine ganze Reihe oft später und verstümmelter Handschriften, die Gribomont teilweise entgangen waren. Die sechs Hauptrezensionen, die Gr. herausgestellt hatte, bleiben aber bestehen und auch seine Schlußfolgerungen zu den gegenseitigen Beziehungen der Rezensionen und zur Textgeschichte. Am Schluß steht als erstaunliche Musterleistung editorischer Kunst eine Ausgabe des 2. Briefes (an Gregor von Nazianz), des 150. Briefes (an Amphilochius von Ikonium) und des 173. Briefes (an Theodora). Die Ausgabe des 2. Briefes beruht auf 123 Handschriften. Die Varianten dieses Briefes werden auch einer ausgedehnten Untersuchung unterzogen (168—192), die wiederum eine tüchtige Leistung philologischer Akribie ist. Ein Anhang (210 f.) bietet in zwei Kolumnen die Verbesserungen, die an dem Benediktinertext der drei Briefe anzubringen sind. Ein ausführliches Register der benutzten Handschriften beschließt das gelehrte Werk, das die Arbeit an der Edition des Basilius bedeutend gefördert hat. Man wünscht sich, daß R. seine Ausführungen über die Homilienhandschriften, in denen er verhältnismäßig am meisten Neues bietet, wenigstens an einer Homilie erprobt hätte, wie er es für die Briefe getan hat. Ein ausführlich begründetes Urteil über das Buch bietet J. Gribomont, Etudes suédoises et recensement de la tradition manuscrite de St. Basile: Le Muséon 67 (1954) 51—69.

[40] **Buytaert, E. M., L'Héritage littéraire d'Eusèbe d'Emèse.** Etude critique et historique. Textes. Löwen 1949. 192 u. 217 S.

Ders., Eusèbe d'Emèse. Discours conservés en latin. Textes en partie inédits. Tome I: La collection de Troyes (Disc. 1 à 17). Löwen 1953. LV u. 380 S.

[41] **Gribomont, J., Histoire du texte des ascétiques de S. Basile.** Löwen 1953. XX—348 S.

Rudberg, Stig Y. Etudes sur la tradition manuscrite de saint Basile. Uppsala 1953, AB Lundequistska Bokhandeln. 224 S. Eine Tafel.

Hirsch, Emanuel. **Geschichte der neueren evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.** Gütersloh, Bertelsmann, 1949 ff. Bisher erschienen 18 Lieferungen zu je 80 S. Lieferung DM 3,50.

Der ehemalige Professor der Kirchengeschichte und dann der systematischen evangelischen Theologie in Göttingen beabsichtigte, möglichst bis zum Jahre 1953 in 30 Lieferungen sein fünfbändiges Werk mit der Darstellung der Zeit von 1648—1850 zu vollenden, ein im Ansatz erstaunliches Unternehmen von einem Gelehrten, der bereits 1945 wegen Erblindung in den Ruhestand trat. Dazu die weitere Schwierigkeit, daß der Verlag Bertelsmann schon auf der Einbanddecke der ersten Lieferung erklärte, er stehe der durch Hirsch vertretenen Theologie fern, weil der Verfasser als einer der letzten großen Wissenschaftler der Forschungsrichtung angehöre, die den Versuch mache, Theologie auf dem Fundamente rational historischer Einsicht zu treiben.

Die Ausführung des Werkes ist mit der 18. Lieferung in der I. Hälfte des IV. Bandes und mit dem 39. Kapitel: „Gotthold Ephraim Lessing und der Fragmentenstreit" stehengeblieben und ist dadurch leider ein Torso. Wie Hirsch aber in der Einleitung bemerkt, liegt das ganze Manuskript druckfertig vor. — Nach dem der I. Lieferung beigegebenen Gesamtplan gliedert sich der I. Band in drei Bücher: 1. Die neuen Gedanken über den Staat und sein Verhältnis zur Kirche, 2. Der Wandel des philosophischen Weltbildes und der Glaube an Gott, 3. Natürliche Religion und christliche Offenbarung im westeuropäischen Denken.

Der II. Band behandelt in einem Buche von 8 Kapiteln: Die neuen philosophischen und theologischen Anfänge in Deutschland. Mit diesen beiden Bänden umfaßt der Autor den ersten Zeitraum von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. — Der zweite Zeitraum, von der Mitte des 18. bis zum zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts, kommt bzw. soll in 3 Bänden mit der gleichmäßigen Gliederung von je 2 Büchern zur Darstellung kommen. Nach einer allgemeinen Übersicht über die genannte Zeit enthält das 5. Buch „das westeuropäische Denken bis zur französischen Revolution" und das 6. die Revolution selbst und Restauration und Christentum vor allem im westeuropäischen Denken.

Der bisher nur zur Hälfte vorliegende IV. Band befaßt sich im 7. Buch mit der deutschen christlichen Aufklärung im Zeitalters Semlers und Lessings und schließt mit der schon inhaltlich angegebenen letzten (18.) Lieferung und dem 39. Kapitel. — In der 2. Hälfte des IV. Bandes und dem 8. Buche wollte sich der Verfasser dem schöpferischen Durchbruch im deutschen Geistesleben und seinen Auswirkungen auf Religion und Christentum widmen, um dann im letzten V. Band sein Werk mit Buch 9 über die neuen Richtungen religiösen und theologischen Denkens im deutschen geistigen Bereich und dem knappen Buch 10 über die Erkenntnisse der geschichtlichen Wirklichkeit Jesu und die Krise der christlichen Humanität abzuschließen.

Beim Überblick über die Leistung und die nicht mehr verwirklichte Absicht bis zur Druckvollendung wird man trotz der schon vom Verlag geäußerten Kritik dem Lebenswerke des Verfassers, das auf jahrzehntelanger Forschungsarbeit beruht und die großen zeitbestimmenden Persönlichkeiten besonders herausstellt, die Hochachtung nicht versagen können. Leider fehlt im Ansatz und in der ganzen Durchführung des Werkes die Behandlung der Berührungspunkte und der Wechselwirkung mit der in dem dargestellten Umbruchszeitraum nicht unbedeutenden katholischen Theologie, so daß das Ganze mit dem Mangel unbefriedigender Einseitigkeit gegenüber dem historischen Geschehen belastet ist.

Fulda. Ranft.

Missionswissenschaftliche Studien. Festgabe Prof. Dr. Johannes Dindinger OMI, Direktor der Päpstlichen Missionsbibliothek, zum 70. Lebensjahre dargeboten von Freunden und Schülern. Herausgegeben von Prof. Dr. Joh. Rommerskirchen OMI und P. Dr. Nik. Kowalsky OMI. (Veröffentlichungen des Institutes für missionswissenschaftliche Forschungen, Münster i. W.) Aachen, Druckerei und Verlagsanstalt W. Metz, 1951, 440 S., DM 24,— und 28,—.

In 26 Artikeln bieten hier Freunde und Schüler des um die Missionsbibliographie so hochverdienten P. Dr. Joh. Dindinger OMI, der am 8. Sept. 1951 seinen 70. Geburtstag feiern konnte, eine Festschrift. Die verschiedenen Studien sind in deutscher, lateinischer, französischer, englischer, italienischer, spanischer, portugiesischer und niederländischer Sprache verfaßt und behandeln Themen aus der Missionstheologie, Missionspastoral, Missionsrecht und Missionsgeschichte. Fast allgemein tritt eine stark bibliographische Note zutage. Die Verfasser entstammen den verschiedensten Nationen und missionierenden Orden, dem Weltklerus und Laienstand. All das entspricht ganz der übernationalen und allgemeinen Bedeutung des Gefeierten und rückt speziell seine Leistungen auf missionsbibliographischem Gebiet in den Vordergrund.

Nach einer Bibliographie über die Arbeiten P. Dindingers aus der Hand P. Rob. Beckers OMI geht P. Dr. Olegario Dominguez OMI die Schriften des hl. Thomas durch, um die Missionsbegründung aus der Lehre des Aquinaten von der Inkarnation und dem Primat des Königtums Christi herauszuarbeiten. — P. Dr. A. Seumois OMI greift das von ihm wiederholt behandelte Ziel der Missionstätigkeit als „implantare" und „constituere Ecclesiam" heraus und zieht die naturgemäßen Forderungen nach Selbständigkeit der Missionsgebiete, Bewahrung der Eigenart der Missionskirche und missionarischer Anpassung in all ihren Einzelgebieten. Er untersucht die päpstlichen Dokumente von Benedikt XV. bis Pius XII. und legt dann an Hand reichen Materials dar, wie diese Auffassung dem Geist und der Zeit eines Augustinus und Eusebius entspricht, während die neueren Missionsdokumente mehr vom individualistischen Missionsbegriff ausgehen. — Prof. José Zameza SJ legt dar, wie die Lehre vom mystischen Leib Christi, vor allem seit „Maximum illud", in Spanien zum Ausgangspunkt missionsdogmatischer Studien wurde, ein Vorbild für andere Länder; nur so können die tiefen und wertvollen Gedanken päpstlicher Erlasse Gemeingut breiterer Schichten, vor allem des Klerus, werden. — Prof. Dr. Max Bierbaum untersucht das Verhältnis von Mission und Naturrecht und welche Rechte sich für den Missionar aus diesen Feststellungen ergeben, vor allem auf den verschiedenen Gebieten, wo sich die Rechte des Staates und der Kirche berühren. — Prof. Dr. Ignatius Ting Pong Lee CFM bietet einen Conspectus über das Missionsrecht im Rahmen des C. J. C. — Ein Thema von größter Bedeutung: Die Akkommodationsfrage im Licht der Enzyklika „Humani generis" behandelt Jos. Peters. Die Frage, ob sich der christlichen Heilsverkündung ein System orientalischer Philosophie zugrundelegen lasse in der Form, wie sich die Philosophie des Aristoteles im Westen mit dem Christentum verbunden hat, wird von ihm an Hand zahlreicher Zeugnisse nahmhafter Gelehrter des Ostens und Westens geprüft. Es ist, so bemerkt der Verfasser, unerläßlich, daß bei aller Betonung der Anpassung gewisse Grundsätze der philosophia perennis gewahrt bleiben müssen, während in sekundären Dingen eine Anpassung wohl möglich ist. Die Schwierigkeiten dieser so oft behandelten Frage liegen nicht im Grundsätzlichen und Abstrakten, sondern in der konkreten Anwendung. Peters stellt nur die „Grenzpfähle" auf, die nicht überschritten werden dürfen, und begnügt sich — ganz mit Recht — mit einigen positiven Andeutungen zur Lösung der Akkommodationsfrage. — Das Gebiet der unmittelbaren Gegenwartspraxis berührt ein sehr wertvoller Artikel von Prof. Dr. P. Thomas Ohm OSB: „Die Bußdisziplin in den kath. Missionen der Gegenwart". Es geht um die Wiederzulassung abständig gewordener Christen oder öffentlicher Sünder zu den Sakramenten usw. Vielerorts wird der Besuch des Katechumenates

für drei Monate verlangt. Anderswo gibt es andere Mittel, durch die die Kirche die innere Umkehr der Gefallenen zu erreichen sucht. — Prof. Dr. Joh. Beckmann SMB berichtet über die Beichtbücher des 16. und 17. Jahrhunderts als Quelle der Missionspastoral. Man denke an die Bedeutung, die solche Beichtbücher im deutschen Raum nach der Erfindung der Buchdruckerkunst für die Vertiefung des christlichen Lebens erlangten. — S. E. Celso Costantini betont die Pflege der einheimischen Kunst in den Missionsländern. — P. D. Jos. Champagne OMI spricht von der Laienhilfe in den Missionen, ohne jedoch auf die praktische Seite weiter einzugehen. — Über die Stellung der Theologen der Reformierten Kirche von Zwingli bis Hoornbeek handelt P. Joh.-Maria OCD. — P. Pio M. de Mondreganes OFMCap greift ebenfalls ein geschichtliches Thema auf, indem er die Missionsideale der spanischen Könige untersucht. — Vom Stifter der Oblaten der Unbefl. Jungfrau Maria und seiner Stellung zum Werk der Glaubensverbreitung handelt ein Artikel des P. Nikolaus Kowalsky OMI, während sich P. A. Perbal OMI die gegenwärtige Krise des Islams als Thema gewählt hat. — Die aus der Ost-West-Begegnung auf Ceylon entstandenen Probleme legt S. T. Balasuriya OMI dar. — Der Franz-Xaver-Forscher P. G. Schurhammer SJ geht der Annamitischen Franz-Literatur nach. — Zwei Themen über das sog. Pekinger Schisma bearbeiten, mit Anführung vieler bisher unbekannter Quellen, P. Romano Primon OSM und P. Dr. G. Mensaert OFM. — P. G. B. Tragella befaßt sich mit dem mißglückten Konzil von Hongkong (1850). — Prof. Stanislao Lokuang schreibt über die Aszetik des Konfutse, P. Domingo R. Rancaño über die Missionsgründungen französischer Kapuziner und spanischer Franziskaner zur Zeit der Gründung der Propaganda in Marokko. — Nach all diesen theoretischen und mehr bibliographischen Forschungen widmet sich endlich ein Artikel des P. Joh. Rommerskirchen OMI wieder einer hochwichtigen Frage der Gegenwart, den afrikanischen Bischofskonferenzen in den verschiedenen Gebieten; der Inhaltsangabe fügt er eine ausführliche Bibliographie bei. — Schließlich behandelt P. Dr. Benno Biermann OP die erste Dominikanermission auf dem südamerikanischen Festland, und Prof. Dr. Jos. Specker SMB die kirchliche und staatliche Siedlungspolitik in Spanisch-Amerika im 16. Jahrhundert.

Es ist unmöglich, zu den einzelnen Artikeln Stellung zu nehmen. Schon aus dieser gedrängten Inhaltsangabe ergibt sich die bunte und reiche Fülle des Materials. Es entspricht wohl ganz dem Wirken des Jubilars, wenn sich die Themen mehr mit geschichtlichen und bibliographischen Fragen befassen. Man braucht das nicht als Flucht vor der Bearbeitung der heute drängenden und hochinteressanten Missionsprobleme der Gegenwart anzusehen, wenn man andererseits auch eine stärkere Betonung dieses Gesichtspunktes hätte wünschen mögen. Das Werk ist eine wahre Bereicherung des Missionsschrifttums und ehrt die Verfasser und den Gefeierten, dem es als Festgabe überreicht wurde, in gleicher Weise.

Trier. P. Dr. Frid. Rauscher, W. V.

f 4283 f

Dupont, Jacques, ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩΙ. L'union avec le Christ suivant saint Paul. Première partie: „Avec le Christ" dans la vie future. Éditions de l'Abbaye de Saint-André. Bruges; E. Nauwelaerts, Louvain; Desclée de Brouwer, Paris. 1952. 221 S.

Die verschiedenen theologisch-bedeutsamen Mit-Christus-Aussagen der paulinischen Briefe lassen sich in drei Gruppen ordnen: 1. die Mit-Christus-Aussagen, welche die Endvollendung bezeichnen; sie sprechen z. T. von der Parusie, z. T. beziehen sie sich auf die Vereinigung mit Christus sogleich nach dem leiblichen Tode des Menschen; 2. die Mit-Christus-Aussagen, die durch den geschehnishaften, „sakramentalen" Charakter der Taufe bestimmt werden; 3. die Mit-Christus-Aussagen, welche die ethische Lebensverwirklichung betreffen und eine Art Angleichung des Glaubenden und in der Taufe mit Christus Gestorbenen (und Auferstandenen) an das Schicksal Jesu Christi innerhalb des konkreten Lebens des Glaubenden bezeichnen.

Der belgische Benediktiner J. Dupont hat in der vorliegenden Studie eine erneute Diskussion der ersten Gruppe der paulinischen Mit-Christus-Aussagen eröffnet; er versucht in Auseinandersetzung mit der wichtigsten Literatur und in eingehender Einzelexegese die betreffenden Aussagen des ersten Thessalonicherbriefes von denen des zweiten Korinther- und des Philipperbriefes scharf zu trennen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß in 1 Thess 4, 13—5, 11 die Mit-Christus-Vorstellung aus einem spätjüdisch-apokalyptischen Milieu zu verstehen ist, während die besondere Eigenart der Mit-Christus-Vorstellung an Stellen wie 2 Kor 5, 1—10 und Phil 1, 20—30 deutlich die Möglichkeiten eines innerjüdischen Ursprungs überschreitet und auf griechische Gedanken zurückgeführt werden muß.

Im ersten Kapitel untersucht D. die Formel „mit Gott" im Hellenismus und in der Bibel. Σὺν θεῷ begegnet in der griechischen Profanliteratur zu allen Zeiten und drückt aus, daß der Mensch sich bewußt ist, auf die Hilfe und den Schutz der Götter angewiesen zu sein; in der Bibel wird das gleiche mit der umgekehrten Vorstellung „Gott mit uns" wiedergegeben. „Mit Gott" sein oder leben ist im AT ein Ausdruck für ein Leben nach den göttlichen Gesetzen; eine eschatologische Bedeutung eignet der Formel nicht. Indes verweist D. auf Deut 33,2 LXX hin: κύριος ἐκ Σινα ἥκει καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηιρ ἡμῖν καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαραν σὺν μυριάσιν Καδης, ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ; von dieser Stelle ausgehend, findet er eine Tradition, die davon spricht, daß die Heiligen Gottes als sein Hofstaat „mit ihm" erscheinen werden, und er nennt dafür Belege wie Zach 14, 5; Mt 25, 31; Didache 16, 7; Himmelf. d. Js. 4, 16. Eine zweite Reihe von Aussagen, die von D. auf Deut 33, 2 LXX zurückgeführt werden, spricht von einem eschatologischen Kommen Gottes „mit seinen Heiligen" o. ä. (Henoch 1, 9; Jud 14; Mk 8, 38 = Mt 16, 27 = Lk 9, 26; Himmelf. d. Js. 4, 14). Im zweiten Kapitel „‚Mit dem Herrn' bei der Parusie" wendet sich D. zunächst einer Besprechung des Textes 1 Thess 4, 13—5, 11 zu. Gegenüber Deißmann und Peterson will D. für die wichtigen Begriffe παρουσία, εἰς ἀπάντησιν, ἐπιφάνεια keine unmittelbare Herkunft aus heidnischem Milieu annehmen, sondern meint, daß hier eher der Einfluß des hellenistischen Judentums spürbar wird. Im ersten Thessalonicherbrief ist jedenfalls, aufs Ganze gesehen, für die in Frage stehende Formel keine Spur von Mystik festzustellen; nicht Jesus Christus ist das Ziel, nach dem Paulus ausschaut, sondern die Seligkeit des Reiches Gottes, das freilich mit der glorreichen Ankunft des Herrn seinen Anfang nimmt. Das dritte Kapitel „‚Mit Christus' nach dem Tode" wendet sich im wesentlichen der Besprechung von 2 Kor 5, 8 und Phil 1, 23 zu, Stellen, aus denen hervorgeht, daß sich der Apostel auch mit dem Problem des Todes vor der Parusie auseinandergesetzt hat. Und hier will D. klar griechischen Einfluß wahrnehmen. „In 2 Kor 5, 8 zeigt der Zusammenhang deutlich den Einfluß griechischer Gedanken. Möglicherweise ist sogar der Ausdruck ‚beim Herrn' auf solche Quellen zurückzuführen. Der literarische Einfluß (der Griechen) würde sich dann sogar auf die Terminologie erstrecken. Man wird sich hüten, die hier feststellbare Abhängigkeit des Apostels von philosophischen Gedankengängen zu übertreiben; was Paulus ihnen schuldet, hätte er — wenigstens annähernd — in der jüdischen und christlichen Tradition finden können, und er scheint sich wohl bewußt zu sein, daß er hier nichts vorbringt, was mit den Lehrüberlieferungen nicht übereinstimmt. Man darf anderseits diesen Einfluß auch nicht verkleinern wollen, denn er tritt in den Werken des heiligen Paulus dort in Erscheinung, wo man eine ganz neue Art findet, wie er sich mit dem Problem des Jenseits auseinandersetzt" (171). Für Phil 1, 23 gelten ähnliche Feststellungen.

Die scharfe Kontrastierung von jüdisch-apokalyptischer und hellenistisch-philosophischer Eschatologie im Denken des Apostels Paulus macht einem psychologischen Verständnis der wesentlichen Einheitlichkeit der paulinischen Theologie nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Wenn man annimmt, daß der erste Thessalonicherbrief von dem zweiten Korintherbrief lediglich durch etwa 5, von dem Philipperbrief durch etwa 10 Jahre getrennt ist, während Paulus

bei der Abfassung des ersten Thessalonicherbriefes schon über 15 Jahre Christ ist, so fragt man sich doch, ob die Exegese der Stelle 1 Thess 4, 13—5, 11 durch D. nicht zu einer gewaltsamen Reduzierung ihres Sinngehaltes führt bzw. von einer solchen Reduzierung bestimmt wird. Sollte der Apostel einmal spätjüdisch-apokalyptisch und dann wieder hellenistisch-philosophisch gedacht haben? Unbestritten ist dabei, daß die horizontale Eschatologie unter dem erhellenden Einfluß der Parusieverzögerung mehr und mehr durch eine vertikale Eschatologie ergänzt und verdeutlicht wird. Wer aber will behaupten, daß die Mit-Christus-Aussagen 1 Thess 4, 14. 17; 5, 10 nichts von jener Intimität einer persönlichen Gemeinschaft wissen, welche D. für 2 Kor 5, 8 und Phil 1, 23 annimmt? Und wer will wirklich zwingend nachweisen, daß der Apostel für seine neuen Erkenntnisse über das „individuelle Heil" nach einem Tode vor dem Eintreffen der Parusie unmittelbar auf die griechische Philosophie angewiesen war, wenn man einmal von dem absieht, was in dem allgemeinen Bewußtsein der Zeitgenossen lebte? Zustimmung verdient D. jedoch darin, wenn er erneut kräftig darauf hinweist, daß das früheste Christentum von der Erkenntnis Jesu als des Heilbringers zu der Erkenntnis Jesu als des Heilsinhaltes, als des Heiles selbst, einen Weg hat zurücklegen müssen; ob sich dieser Weg aber gerade dort so deutlich hinzieht, wo ihn D. erkennen will, scheint zum mindesten bestreitbar zu sein.

D. hat sich mit seiner Studie ein Verdienst erworben, er hat mit Nachdruck — wenn auch allzu scharf akzentuierend — erneut auf eine unzweifelhaft bestehende innere Verschiedenheit der von ihm hier besprochenen eschatologischen Mit-Christus-Aussagen hingewiesen. Das Material wird übersichtlich ausgebreitet, die einschlägigen Stellen werden besonnen analysiert. Wenn die Darstellung hier und da ein wenig breit geraten ist, so wirkt sich das zuletzt dann doch als ein Vorteil für die Lesbarkeit aus. Daß der Apostel seine theologischen Anschauungen entwickelt oder entfaltet hat und daß zwischen dem ersten Thessalonicherbrief und dem Philipperbrief seine eschatologischen Überzeugungen eine gewisse Wandlung oder zum mindesten eine Präzisierung erfahren haben, ist freilich nichts Neues; aber wenn sich der Scheinwerfer einer solchen allgemeinen Erkenntnis auf ein Spezialproblem richtet und dazu noch unter der Leitung eines so kenntnisreichen Gelehrten und Schriftstellers, darf der Leser sicher sein, daß er im einzelnen dennoch Bedeutsames lernen kann, selbst wenn er mit einigen Überspitzungen nicht einverstanden ist. Natürlich erwartet man nicht ohne Spannung D.s Stellungnahme zu der Problematik der hier eingangs unter 2 und 3 genannten Mit-Christus-Aussagen; sie soll in einem angekündigten zweiten Teil dargelegt und begründet werden.

Paderborn. Otto Kuss

Michaelis, Wilhelm, **Das Ältestenamt der christlichen Gemeinde im Lichte der Heiligen Schrift.** Bern, Berchtold Haller Verlag, 1953. 176 S. gr. 8, geb. DM 13,—.

Ein Buch von Wilhelm Michaelis zu lesen, ist stets ein Gewinn, auch wenn man genötigt ist, manche Fragezeichen zu setzen und hier oder dort Widerspruch anzumelden. Das gilt in vollem Maße von dem vorliegenden Buch, das freilich von einem praktischen Anliegen der protestantischen Kirche ausgeht und das Ältestenamt unter dem Gesichtspunkte behandelt, daß es in der Gegenwart „seinen Platz noch ganz anders als bisher wird auszufüllen versuchen müssen". Dementsprechend ist das Buch über den Rahmen der wissenschaftlichen Exegese hinaus für einen weiteren Leserkreis bestimmt. Das heißt aber nicht, daß es populär-wissenschaftlich sei und nur die wesentlichen Resultate der Forschung darbiete. Im Gegenteil: Die Untersuchung ist mit einer minutiösen Gründlichkeit durchgeführt, ja man kann sagen, daß die sorgfältige Abwägung des Urteils und die Betrachtung der verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten fast zu umständlich ist. Und da die Einteilung des Stoffes so sehr ins einzelne geht, daß die gleichen Schriftstellen immer wieder von neuen Gesichtspunkten aus behandelt werden, finden sich viele Wiederholungen, und die Darstellung wirkt manchmal etwas breit.

M. geht vom Alten Testamente aus und spricht anschließend von den Ältesten zur Zeit Jesu, zuerst von den Ältesten im Hohen Rate, sodann von den Ältesten in den Synagogengemeinden. Mit Recht wird diese Unterscheidung gemacht und festgestellt, daß die beiden Gruppen streng voneinander zu scheiden seien und daß für die neutestamentlichen Ältesten die erste Gruppe belanglos sei, die zweite zwar ein gewisses Vorbild darstelle, aber doch nur in loser Anknüpfung. Sehr beachtlich ist die Beobachtung, daß die Ältesten des Hohen Rates Vertreter des ganzen jüdischen Volkes waren und daß die Wendung „Älteste des Volkes" bei Matthäus nur in der Passionsgeschichte vorkommt. „Das wird kein Zufall sein. Matthäus wird gerade dort, wo es darum ging, die Verantwortlichkeit für die Hinrichtung Jesu festzulegen, haben betonen wollen, daß die Verantwortung das ganze jüdische Volk in seiner Gesamtheit treffe und nicht etwa allein der Obrigkeit zugeschoben werden könne. In den „Ältesten des Volkes" war das Volk selbst an der Verurteilung Jesu beteiligt. Denn diese Ältesten waren nicht Privatpersonen, von denen das Volk sich hätte distanzieren können; sie waren offizielle Persönlichkeiten, die verbindlich für das Volk handelten" (S. 17).

Nach einem kurzen Überblick über Jesus und seine Apostel werden die Ältesten in der Urgemeinde, dann die in den paulinischen Gemeinden behandelt. Weitere Kapitel besprechen die Einsetzung in das Ältestenamt, das Verhältnis von Ältesten und Gemeinde, und zuletzt sehr ausführlich die Aufgaben der Ältesten. Den Abschluß bildet ein „Blick in die Gegenwart". Hier wird namentlich das heutige Verhältnis zwischen Ältesten und Pfarramt in den protestantischen Gemeinden besprochen und betont, daß der Aufgabenkreis der Ältesten an der urchristlichen Praxis stärker orientiert und entsprechend erweitert werden sollte.

Ein besonderes Anliegen des Verfassers besteht darin, immer wieder zu betonen, daß im Verhältnis der Ältesten zur Gemeinde keine Überordnung vorhanden war, daß ihr Amt überhaupt keine rechtliche, sondern nur eine geistliche Grundlage hatte, wie die Gemeinde selbst keine rechtliche, sondern eine geistliche Größe war, daß darum die katholische Auffassung vom Amt keine neutestamentliche Grundlage besitze. Nun weiß die katholische Auffassung sehr wohl, daß das kirchliche „Amt" ein „Dienst" ist und als solcher aufgefaßt werden muß, wie Christus der Herr selbst gedient hat (Mk 10, 43—45). Auch der Sinn des Rechtes kann nicht einfach am weltlichen Recht orientiert werden. Jedoch muß M. selbst immer wieder Einschränkungen seiner Grundauffassung machen, die die eigene Position unklar erscheinen lassen. Man wird sich den Satz auf S. 89 gern zueigen machen: „In der Tat sollte es möglich sein, das Wort „Amt" in einer vom biblischen Begriff des Dienens her geläuterten Form zu verwenden." Brüderliche Gesinnung ist kein Gegensatz zu einer gottgewollten Autorität, vielmehr Voraussetzung, daß das „rechtliche" Amt nicht mißbraucht wird. Für Paulus sind alle Christen „Brüder" (Gal 1, 2), und doch verlangt er von seinen Gläubigen Gehorsam. Wenn im Aposteldekret Apg 15, 23 Apostel und Älteste sich Brüder nennen, sowohl untereinander als den Briefempfängern gegenüber, so kann man daraus nicht schließen, daß hier keine Über- und Unterordnung vorliege (S. 28). Nach Röm 8, 29 ist auch Christus unser Bruder,

und doch gilt selbstverständlich: „wie unvergleichlich groß auch immer der Abstand zwischen den Ältesten und Christus ist und stets bleiben wird" (S. 99). „Hinter der ganzen Amtsführung der Ältesten" steht eine „gottgegebene Autorität" (S. 126).

Gewiß tritt die Gemeinde als solche in der neutestamentlichen Zeit stärker handelnd auf als später. Jedoch betont M. mit erfreulicher Deutlichkeit, daß die Gemeinde nicht die Entscheidung hat und daß die eigentliche Einsetzung ins Ältestenamt durch die Apostel oder Apostelschüler erfolgte. Bei der Einsetzung der sieben Männer Apg 6 — die wohl mit Recht ganz in die Nähe der Ältesten gestellt werden und eine Art von Gegenstück bei den Hebräern voraussetzen lassen (so mit Gaechter) — wird ganz ausdrücklich abgelehnt, daß die Apostel „im Auftrag der Gemeinde" handeln. Vielmehr ist Apg 6 die Initiative der Apostel so stark betont, „daß kein Zweifel darüber herrschen kann, daß die eigentliche Einsetzung der Sieben in ihren Dienst nach der Darstellung von Apg 6 als allein durch die Apostel vollzogen gelten kann" (S. 69). Auch Apg 14, 23 zeigt das gleiche von der ersten Missionsreise Pauli. Es ist sehr beachtlich, daß Paulus erst auf der Rückreise, also beim zweiten Besuch, als schon eine gewisse Konsolidierung der Gemeinden erfolgt war, die Ältesten einsetzte. Jedoch scheint es mir eine etwas künstliche Auslegung zu sein, daß der Apostel am Wendepunkt seiner Reise, also in Derbe, noch keine Ältesten eingesetzt habe, weil er dort eben nur einmal gewesen ist (S. 44). Es ist doch schwer anzunehmen, daß er Derbe als einzige Gemeinde ohne Presbyter ließ, nur um einem Prinzip gerecht zu werden, das er gewiß nicht sklavisch anwendete. Für Thessalonich (Apg 17) nimmt M. das auch als selbstverständlich an und schränkt seine Auslegung von Apg 14, 23 dahin ein, man dürfe daraus nicht die Regel ableiten, „daß Paulus es grundsätzlich vermieden habe, einer Gemeinde bereits bei der Gründung Älteste zu geben" (S. 102).

Diese Vollmacht hat Paulus seinen Schülern Timotheus und Titus übertragen, und M. erkennt die Echtheit der Pastoralbriefe ausdrücklich an. Mit dieser Übertragung beginnt eine Kette, die sich weiter fortsetzen mußte. M. nennt diese „katholische" Erklärung freilich unbiblisch. Jedoch ergibt sie sich aus der Natur der Sache, und es ist nichts als eine unwahrscheinliche und nicht zu begründende Behauptung, die Einsetzung von Ältesten durch Timotheus und Titus sei nur „eine letzte Auswirkung und Nachwirkung der besonderen und einmaligen apostolischen Vollmacht gewesen, die schon in der Einsetzung von Ältesten im Zeitpunkt von Apg 14, 23 zum Ausdruck gekommen war" (S. 83).

Aus dem Wort πρεσβύτερος das ins Lateinische als Lehnwort — aber nicht presbyterus, sondern presbyter — übernommen wurde, ist unser „Priester" geworden. Wenn in der ältesten Zeit vermieden wurde, das griechische Wort für Priester (ἱερεύς) anzuwenden, so liegt der Grund offenbar darin, daß sich das neutestamentliche Priestertum ganz wesentlich von jedem vorchristlichen Priestertum unterscheidet. Man kann daraus aber nicht schließen, daß die „Presbyter" ausschließlich Laien waren und keine neutestamentlich-priesterlichen Funktionen hatten.

Mit Recht wird die Unterscheidung von charismatischen und nichtcharismatischen Ämtern in der Gemeinde gemacht. Ebenso trifft es zu, daß keines der Ämter „jemals vom Geist gänzlich gelöst war" (S. 64), und außerdem, daß alle Gläubigen (schon durch die Taufe) den Geist besaßen. Allein die folgende Schlußfolgerung aus der letzteren Tatsache ist auch an dieser Stelle unberechtigt: Der allgemeine Geistbesitz „bedeutet eine Gleichstellung aller, mit der eine Ausnahmestellung der Ältesten, auch soweit es sich um das charismatische Ältestenamt handeln sollte, sich nicht verträgt" (S. 86). So sehr die wesentliche Gleichstellung aller Christen „in Christus" oder „im Geist" tatsächlich gegeben ist, so sind doch verschiedene Stufen des Geistbesitzes zu erkennen, die eine besondere Stellung der mit außergewöhnlichen pneumatischen Gaben Begnadeten voraussetzen. Besondere Geisteskräfte werden etwa Jo 20, 12 f gespendet, und 2 Tim 1, 6 wird ein eigenes Charisma erwähnt, das über die allgemeine Geistbegabung hinausgeht. Übrigens widerspricht es deutlich dem Wortlaut, wenn 2 Tim 1, 6 (Die Gnadengabe ist Timotheus „d u r c h die Auflegung meiner Hände" gegeben) so verstanden wird, daß „die Einsetzung in den Dienst stets die Anerkennung einer schon vorhandenen und nicht erst durch Handauflegung übertragenen Gnadengabe einschließt" (S. 83). Auch der Hinweis auf 1 Tim 4, 14 kann diese unmögliche Erklärung nicht stützen. Ebenso unwahrscheinlich ist die Auslegung von 1 Tim 5, 22 (Timotheus solle niemandem vorschnell die Hände auflegen), er müsse sich vergewissern, daß bei dem Kandidaten „unzweideutig ein besonderes Charisma" vorliege (S. 78). Später (S. 108) schränkt M. selbst diese Erklärung ein. Tatsächlich zeigt die unmittelbar anschließende Warnung, sich nicht fremder Sünden teilhaftig zu machen, deutlich auf die sittliche Prüfung hin und hält den Gedanken an ein bereits vorhandenes Charisma fern. Wenn M. gegen Schluß in der praktischen Anwendung seiner Resultate der Losung zustimmt: „Aufbau des allgemeinen Priestertums, nicht Abbau des Amtes" (S. 161), so berührt das durchaus auch ein Anliegen der katholischen Auffassung, das gerade in der Gegenwart stark betont wird (S. 161).

Etwas befremdend wirkt die Ausführung über Jak 5, 14 f (S. 130 ff), die in ausgesprochener Polemik gegenüber dem katholischen Verständnis vom Sakrament der Ölung steht und dabei von irrigen Voraussetzungen ausgeht. M. betont zunächst mit Recht, daß der Wortlaut „an Fälle sehr schwerer Erkrankung" denken läßt, glaubt dann aber die katholische Auffassung durch folgende Erwägung zu treffen: „Es ist mithin n i c h t vorausgesetzt, daß der Kranke unfähig sei, die Ältesten rufen zu lassen, und daß er erst recht unfähig sei, selber zu beten". Die katholische Auffassung lehnt vielmehr diese Voraussetzung ebenso ab wie M. Ebenso ist es unkatholisch, von einer „zauberhaft wirkenden Handlung" zu sprechen. Dagegen sagt M. zutreffend, daß Jak 5, 15 vorwiegend von der Rettung im religiösen Sinn zu verstehen sei: „auch wenn der Kranke von seiner Krankheit nicht gerettet werde, so sei ihm seine ewige Rettung gleichwohl in sichere Aussicht gestellt". Diese Erklärung hätte M. bereits in meinem Aufsatz „Die Krankensalbung Jak 5, 14 f" (in: Biblische Zeitschrift 20, 1932, 23—36; vgl. Theologie des Neuen Testamentes I, 244) lesen können. Was soll man aber des weiteren zu den beiden folgenden Sätzen sagen: „Man muß sich hüten, unwillkürlich vorauszusetzen, es handle sich wohl um eine Übung, die dann in der Kirche ununterbrochen in Gebrauch geblieben sei" (S. 132), sowie: Man müsse sagen, „daß das in Jak 5, 14 erwähnte Salben der Kranken mit Öl, weil es sich hierbei schon im Neuen Testament um eine in den besonderen Anschauungen der damaligen Zeit begründete Anschauung handeln wird[!], nicht auch den Ältesten heute zur Pflicht gemacht werden kann" (S. 157)! Trifft diese Ansicht nicht das eigene Wort von M., das er gegen eine Abschwächung von 1 Tim 5, 17 für die heutige Zeit auf S. 163 sagt: „Diesen Standpunkt einnehmen heißt jedoch bereits, die Verbindlichkeit biblischer Aussagen geringer einschätzen als die in der geschichtlichen Entwicklung zur Geltung kommenden Tendenzen und sich damit gegen die Verbindlichkeit der biblischen Aussagen entscheiden. Wir können diesen Standpunkt daher nicht teilen".

Unzulänglich sind auch S. 148 f die Ausführungen über die „Engel" und die Ältesten in der Apokalypse. Unter den 24 Ältesten sind durchaus nicht „offensichtlich" Engel zu verstehen. Ich verweise auf das Buch von J. M i c h l, Die 24 Ältesten in der Apokalypse des hl. Johannes, München 1938.

Doch ich möchte mit diesen weniger erfreulichen Aspekten nicht schließen. Lieber betone ich nochmals, wieviel Anregung und wieviel warme biblische Kraft in dem Buche zu spüren ist. Ich stelle an den Schluß das schöne Wort über Eph 4, 12 (wo ausdrücklich von Ältesten nicht die Rede ist): „Der Dienst auch der Ältesten wird durch Eph 4, 12 demnach darauf ausgerichtet, daß durch ihn die ganze Gemeinde in allen ihren Gliedern zum Dienen angeregt, zum Dienen frei gemacht werden soll, und dies im Interesse einer Auferbauung des Leibes Christi. Der Dienst auch der Ältesten wird dadurch hineingenommen in die unaufhaltsame Durchsetzung des universalen göttlichen Heilsplanes. In diesem Sinn stellt Eph 4, 12 die Krönung der neutestamentlichen Aussagen über die Aufgaben des Ältestenamtes dar" (S. 156).

Münster. M. M e i n e r t z.

vorhd.: Aufl. 1953 Gö 5565

Paul Gaechter S. J., **Maria im Erdenleben.** Neutestamentliche Marienstudien. Im Marianischen Verlag der Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck-Wien-München. 1953. Zweite, durchgesehene Auflage 1954. 260 S.

Der weitaus größte Teil dieser Schrift ist kein vollständig neues Werk, stellt vielmehr eine Sammlung von bereits an verschiedenen Stellen früher erschienenen Studien dar, die für die Neuausgabe mehr oder minder stark überarbeitet worden sind. So erschien der 2. Teil „Die Chronologie von Marias Verlobung bis zur Geburt Christi" bereits 1941 in „Theological Studies" 2 in englischer Sprache. Der 3. Beitrag „Das Magnificat" stellt eine starke Überarbeitung eines 1943 in Peking erschienenen Artikels dar. Ebenfalls stark überarbeitet sind die beiden letzten Abschnitte „Maria in Kana" und „Die geistige Mutterschaft Marias", die bereits 1931 und 1923 in der Innsbrucker „Zeitschrift für katholische Theologie" erschienen waren. Wir sind dem Verf. dankbar, daß er so die früher erschienenen Studien in neuer Ausgabe leichter zugänglich gemacht hat.

Vollständig neu ist nur der 1. Abschnitt „Die literarische Geschichte von Lk 1—2". Hier sucht der Verf., rückwärts schreitend, den lk Anteil an der Formung der Kindheitsgeschichte zu bestimmen, untersucht die Arbeit des griech. Übersetzers, das literarische Gewebe der Urschrift und schließlich deren Quellen. Die zwei Quellen (Johannes-Quelle, Jesus-Quelle), die getrennt voneinander entstanden, sollen von einem priesterlichen Verf. herrühren; ein Priester soll auch die beiden Quellen miteinander verbunden haben. Die Ursprache von Lk 1—2 sei hebräisch, nicht aramäisch gewesen.

Der kritische Leser macht bei aller Zustimmung zu Einzelbeobachtungen zum Teil recht beträchtliche Vorbehalte. Die Beweisführung des Verf. wirkt durchaus nicht immer überzeugend. Nicht selten versucht G. einen Weg zur Lösung, der selbst wieder nur neue Probleme aufwirft.

S. 40 wird behauptet, das Magnificat sei bei anderer Gelegenheit entstanden und erst sekundär in den heutigen Zusammenhang eingesetzt worden, wo es eine ursprünglich da stehende Prosa-Antwort Marias verdrängt habe. Man fragt dann aber: Aus welchem Anlaß ist das Magn. wirklich entstanden? Auf wen geht es letztlich zurück? Welches ist sein ursprünglicher Zusammenhang? — Beim Benedictus, das auch ein Einschub sein soll, steht es ähnlich. Wenn man mit G. an der traditionellen Ansicht festhält, daß Zacharias der Verf. wenigstens des größten Teils des Bened. ist, es aber gleichwohl an seiner heutigen Stelle für deplaciert ansieht, so fragt man sich: Welches andere Ereignis gab dem Zach. mehr Grund, den Lobgesang anzustimmen, als die Geburt des kleinen Johannes? — Der Druckfehler „Ferne" statt „Ferse" (S. 225) ist auch in der 2. Aufl. stehengeblieben. Neu eingeschlichen hat sich S. 107 das sinnstörende „geboren" statt „geborgen".

So sehr die Schrift zur Nachprüfung seiner eigenen Auffassungen veranlaßt, man legt sie doch nicht ganz befriedigt aus der Hand.

Mainz. Nikolaus Adler.

Ld Gh 3675 80

Esser, P. Dr. Cajetan OFM, **Das Testament des heiligen Franziskus von Assisi.** Eine Untersuchung über seine Echtheit und Bedeutung. — Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, Band 15. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung Münster, 1949. XIX und 212 S., DM 14,50.

Die Anregung zu der Untersuchung verdankt E. seinem Lehrer Autbert Stroick OFM, der zu der heute noch nicht allgemeinen Überzeugung gekommen war, daß in der Franziskusforschung die Selbstzeugnisse des Heiligen, seine sogenannten Opuscula, zwar auch verwertet wurden, aber nur als Quellen neben den biographischen Zeugnissen, während doch für die klare Deutung der Gestalt des Heiligen seine eigenen Schriften als erste Quellen zu berücksichtigen sind. Sicher stehen Selbstzeugnisse und biographische Zeugnisse in Wechselbeziehung, so daß von den einen Licht auf die anderen fällt. Solange aber eine umfassende Kritik und Interpretation der Selbstzeugnisse fehlt, leidet auch die Interpretation der äußerst schwierigen biographischen Überlieferung.

Die Einführung in die Problemlage (1—8) gibt einen gedrängten Überblick über die bisherige Forschung. Die seit Hase (1856) aufgeworfenen Zweifel an der Echtheit des Testamentes im ganzen oder in einzelnen Teilen machen heute eine neue Untersuchung notwendig. Sie kann an die gründlichen Arbeiten von Goetz (1904 u. 1942) und Kybal (1915) anknüpfen. Weit stärker aber regt der Streit über die Bedeutung des Testamentes die Forschung an; vom Sinn dieses Dokumentes muß ein Licht fallen auf die Stellung des heiligen Franziskus zu seinen Lebensidealen und auf das Ringen der Brüderschaft um den Ausgleich zwischen Ideal und Wirklichkeit.

Im ersten Teil — Untersuchung der Echtheit (9—103) — behandelt das erste Kapitel die Frage, ob Franziskus nur das eine Testament hinterlassen hat, das unter diesem Namen in die Geschichte eingegangen ist, oder mehrmals seinen letzten Willen schriftlich festlegen ließ, mit dem Ergebnis: „Daß Franziskus gegen Ende seines Lebens zu wiederholten Malen Testamente diktiert hat. Einige wurden auch schriftlich festgehalten. Andere wurden nur mündlich überliefert, bis sie in den Legendenbüchern des beginnenden 14. Jh. literarischen Niederschlag fanden" (17). Aus diesen Mandata des Heiligen ragt das Dokument hervor, das allein unter dem Namen „Testament" in die Geschichte eingegangen ist. — Das zweite Kapitel behandelt den Handschriftenbefund. E. registriert aus der Zeit vom 13. zum 18. Jh. 98 Handschriften, von denen der Großteil — 56 — aus dem 15. Jh. stammt, aber 15 ins 14. und eine ins 13. Jh. fallen. Die Abstammungsverhältnisse waren bisher noch nicht festgestellt worden. Es ist nicht nur für die Erkenntniss des Testamentes, sondern für die Kritik der franziskanischen Textüberlieferung überhaupt von großer Bedeutung, daß E. neben der schriftlichen die lebendige, mündliche Überlieferung herausstellt, die in diesem Falle des Testamentes noch wichtiger ist als die schriftliche. — Im dritten Kapitel werden die Zeugnisse aus der übrigen schriftlichen Überlieferung des Jahrhunderts untersucht, die die Lücken der handschriftlichen Überlieferungen schließen sollen, d. h. die Zeit von der Entstehung des Testamentes 1226 bis zum Codex As aus der Mitte oder dem dritten Viertel des Jahrhunderts und von da bis zum Einsetzen der eigentlichen handschriftlichen Überlieferung. Das Ergebnis ist erstaunlich: Die Lücken werden durch diese Zeugnisse vollkommen geschlossen; es gibt kaum ein Jahrzehnt, das nicht seine Zeugnisse aufweist, und es gibt keinen Abschnitt des Testamentes, der nicht durch Zitate belegt wäre, und zwar im wesentlichen nach dem heute vorliegenden Textinhalt. Daraus ergibt sich mit Recht der Schluß, daß das uns bekannte Testament inhaltlich mit Sicherheit und formal mit großer Wahrscheinlichkeit der von Franziskus diktierte Letzte Wille ist. — Das vierte Kapitel dient der Untersuchung der Textgeschichte. — Das fünfte Kapitel enthält den durch die Untersuchung ermittelten Text des Testamentes, der in der Auseinandersetzung mit den bisher vorliegenden kritischen Ausgaben von Boehmer und Lemmens festgelegt wird. Es wäre dringend zu wünschen, daß der Text bald in allen offiziellen Ausgaben des Ordens aufgenommen wird.

Im zweiten Teil behandelt E. die Bedeutung des Testamentes (104—201). In der Untersuchung des Namens „Testament" — erstes Kapitel — kommt er zu dem Ergebnis, daß eine „ultimae voluntatis declaratio des hl. Franziskus" gemeint ist, „in der er zurückblickt auf sein Leben und zum letzten Mal seinem Wollen schriftlich fixierten Ausdruck gibt" (107). — Als Entstehungszeit — zweites Kapitel — kann man mit Recht die letzten Lebenstage des Heiligen nach der Überführung nach Portiunkula ansetzen. — Über die Entstehungsweise des Testaments handelt das dritte Kapitel. Den Plan, ein Testament zu hinterlassen, hat Franziskus nicht selbst gefaßt; nach den Berichten über das Testament von Siena ist es sicher, daß die Initiative von den Brüdern ausging. Unmittelbar vor dem Tode hat er es zur Niederschrift diktiert, und zwar wahrscheinlich in der Vulgärsprache, wobei der schreibende Bruder sofort ins Lateinische übersetzt hat. —

Das vierte Kapitel beantwortet die Frage nach dem gedanklichen Aufbau des Testamentes. — Als letzte Unterlage für die Prüfung der Bedeutung des Testamentes wird im fünften Kapitel ein Vergleich mit anderen Schriften des Heiligen durchgeführt: Regula bullata, Regula non bullata und Epistola ad capitulum. Die Untersuchung ergibt, daß die Gedanken des Testamentes weithin mit den Gedanken dieser Schriften übereinstimmen. Nur zwei Gedanken sind neu: das Verbot, bei der römischen Kurie um Privilegien zu bitten, und das Verbot, die Regel zu glossieren. — Im sechsten Kapitel legt E. die Interpretation des Testamentes vor. Diese offenbart neben der umfassenden Sachkenntnis des Autors sein feines Einfühlungsvermögen sowohl in die Eigenart des hl. Franziskus wie in die Fragen und Nöte der Bewegung. Es bewahrt ihn davor, Gedanken und Urteile aus den biographischen Quellen oder gar aus späterer Literatur in die alten Texte hineinzulegen.

Die Arbeit hat die Forschung einen großen Schritt weitergebracht und methodisch wertvolle Wegweisung gegeben. Daß E. eine bis ins einzelne gehende Kenntnis der franziskanischen Geschichte des 13. Jhd., aller Quellen und bisherigen Bearbeitungen voraussetzt, ist für eine solche Untersuchung notwendig. Nur so war es möglich, auf begrenztem Raum eine quellenkritisch und hermeneutisch so gründliche Studie vorzulegen und über ihren methodischen Gang so eingehend Rechenschaft abzulegen. Es ist die erste unter den Schriften des hl. Franziskus, die in dieser Weise untersucht wurde, sicher auch die schwierigste. Der weiteren Forschung sind damit gute Wegweiser gegeben.

Münster. Raymund Linden.

Das Weltkonzil von Trient. Sein Werden und Wirken. Hrsg. von Georg Schreiber. Verlag Herder, Freiburg, 1951. Bd. 1 LXXVII, 487 S., Bd. 2 VII, 630 S. Brosch. DM 48,—, Lwd. DM 56,—.

Wenn unsere Zeit eine Hochkonjunktur internationaler Versammlungen erlebt und auf ihnen um die Lösung der ihr aufgegebenen Probleme ringt, dann darf sie aufhorchen in der Erinnerung an das Weltkonzil von Trient, das vor nun 400 Jahren im Zusammenprall christlicher Bewegungen zu seinem Teil die der Kirche geziemende Selbsterneuerung in die Hand zu nehmen hatte. Und sie wird die beiden außerordentlich aufschlußreichen Bände begrüßen, die, der Initiative Georg Schreibers ihr Entstehen verdankend, hier anzuzeigen sind.

Es kann hier freilich nicht darum gehen, den weitgespannten und zugleich meisterhaft miteinander verbundenen und ineinander verwobenen Stoff im einzelnen zu würdigen; dazu würde es einer größeren Abhandlung bedürfen. Zu einer Charakterisierung, die dem an Versuchen und Ergebnissen überreichen Werk auf knappem Raum gerecht werden will, wird es aber gehören, zuerst einmal jeden Mitarbeiter mit seinem Thema zu Worte kommen zu lassen. So bieten sich folgende Beiträge dar:

E. Stakemeier, Bulle des Papstes Paul III. zur Einberufung des Konzils (1—10); H. Jedin, Das vierhundertjährige Jubiläum der Eröffnung des Konzils von Trient und sein wissenschaftlicher Ertrag (11—31); M. Grabmann (†), Das Konzil von Trient als Fortschrittsprinzip der katholischen Dogmatik (33—53); J. P. Steffes, Die Lehrbestimmungen des Tridentinums und die moderne Weltanschauung (55—75); E. Stakemeier, Trienter Lehrentscheidungen und reformatorische Anliegen (77—116); Fr. Buuck S. J., Zum Rechtfertigungsdekret. Die Unterscheidung zwischen fehlbarem und unfehlbarem Glauben in den vorbereitenden Verhandlungen (117—143); F. J. Schierse, S. J., Das Trienter Konzil und die Frage nach der christlichen Gewißheit (145—167); Fr. Stegmüller, Zur Gnadenlehre des spanischen Konzilstheologen Domingo de Soto (169—230); V. Heynck, O. F. M., Zum Problem der unvollkommenen Reue auf dem K. v. Tr. (231—280); K. Hofmann, Die kirchenrechtliche Bedeutung des K. v. Tr. (281—296); H. Conrad, Das trid. Konzil und die Entwicklung des weltlichen Eherechtes (297—324); J. Jungmann, Das K. v. Tr. und die Erneuerung der Liturgie (325—336); E. Raitz von Frentz, S. J., Das K. v. Tr. und seine Ausstrahlung auf die Frömmigkeit (337 bis 347); A. Schrott, S. J., Die Reform des Tr. Konzils im Spiegel der nachfolgenden Andachtsliteratur (349—357); A. Allgeier, Ricardus Cenomanus und die Vulgata auf dem K. v. Tr. (359—380); G. Schreiber, Der Barock und das Tridentinum (381—425); A. Dörrer, Volkskulturelle Auswirkungen des Tr. Konzils auf die Alpenländer (427—446); K. G. Fellerer, Das Tridentinum und die Kirchenmusik (447—462); Th. Schwegler, Die Beteiligung der Schweiz am K. v. Tr. (463—472); E. Ch. Messenger, Das K. v. Tr. und der englische Katholizismus (473—487); J. Oswald, Die trid. Reform in Altbayern (II 1—37); A. Bigelmair, Das K. v. Tr. und das Bistum Würzburg (39—91); F. X. Buchner, Das Bistum Eichstätt und das K. v. Tr. (93—117); J. Kist, Bamberg und das Trid. (119—134); Fr. Zoepfl, Die Durchführung des Trid. im Bistum Augsburg (135—169); H. Tüchle, Das Bistum Konstanz und das K. v. Tr. (171—191); A. Ph. Brück, Das Erzstift Mainz und das Trid. (193—243); H. Ries, Trier und Trient (245—265); A. Franzen, Die Durchführung des K. v. Tr. in der Diözese Köln (267—294); A. Schröer, Das Trid. und Münster (295—370); H. Hoberg, Das K. v. Tr. und die Osnabrücker Synodaldekrete des 17. Jahrhunderts (371 bis 386); W. Stüwer, Das Bistum Paderborn und die Reformbewegung des 16. und 17. Jahrhunderts (387—450); P. Volk, O. S. B., Das Trid. und die deutschen Benediktiner (451—460); Th. Kurent, O. Cist., Die Zisterzienser auf dem Trienter K. (461—472); A. Huber, O. Praem., Die Praemonstratenser und das Trienter K. (473—488); A. Walz, O. P., Die Dominikaner und Trient (489—506); L. Spätling, O. F. M., Der Anteil der Franziskaner am K. v. Tr. (507—521); A. Zumkeller, O. E. S. A., Die Augustiner-Eremiten und das K. v. Tr. (523—540); A. Jacobs, O. F. M Cap., Die Kapuziner und das K. v. Tr. (541—552).

Zur Charakterisierung und Deutung der beiden Bände ist noch ein wenigstens allgemeines Wort hinzuzufügen über den Ertrag der Zusammenarbeit. Die Betrachtung von so vielen und verschiedenen Ausgangspunkten aus ist allein schon ein glücklicher Fall. Es werden in der Zusammenarbeit Fragen behandelt, zu denen ein einzelner Forscher kaum überall den aussichtsreichen Zugang hat. Wer von uns hätte denn auch den Mut aufbringen dürfen, für sich allein in dieser Weise aufs Ganze zu gehen? Mit andern Worten, die Arbeit wäre ungetan geblieben. So aber ist das „Weltkonzil von Trient" der hervorragende Ausdruck gemeinsamer Bemühungen, die auch sonst für große Forschungsaufgaben der Gegenwart bezeichnend sind. Es schwingt in einem hochmodernen Rhythmus. Wir kennen seit langem die Zusammenarbeit in Encyklopädien und Handbüchern; unsere Zeit hat gelernt, sie auch bei neuen Forschungsunternehmen anzuwenden. Das ist auch in unserem Falle vorbildlich praktiziert.

Es kommt hinzu, daß das Werk zu einer Zeit an die Öffentlichkeit tritt, während H. Jedin aus souveräner Kenntnis mit der Herausgabe einer systematischen Geschichte des Konzils begonnen hat. Niemand wird froher sein über die Gleichzeitigkeit der beiden Unternehmungen als Jedin selbst und seine Leser, weil er und sie alle teilhaben können an den neuen Aspekten der Schreiberschen Sammlung und so der Erfolg der Zusammenarbeit sich noch weiter auswächst. Wenn die Auswertung des imposanten Quellenwerkes der Görres-Gesellschaft, das der Vollendung entgegengeht, in ein wirklich fruchtbares Stadium treten soll, dann bleibt dafür diese gleichzeitige zweifache Erschließung großen Stils von G. Schreiber und H. Jedin die — ich möchte sagen — unerläßliche Voraussetzung. Es ist zu hoffen, daß es nun möglich sein wird, ein periodisch erscheinendes Archiv über das Konzil von Trient herauszubringen in der Fortführung und Ausdehnung der Zusammenarbeit, die sich vor unseren Augen so vorzüglich bewährt hat. Beide Kernfragen, das Werden und vor allem das Wirken des Konzils, machen sich ja lebensvoll noch im Gesicht der Gegenwart bemerkbar und verdienen den fortgesetzten und gegenseitig fördernden Einsatz der Besten.

Schon aus dem bisher Gesagten läßt sich auf den Anteil schließen, den der Herausgeber des Weltkonzils an der äußeren und inneren Gestaltung beider Bände hat. Nicht nur die Auswahl der Themen und die Gewinnung der Mitarbeiter sind sein Verdienst, auch die nachfolgende Zusammenfassung der einzelnen Beiträge und Aufsatzgruppen ist in außergewöhnlichem Maße sein Werk, da er in der Einführung (IX—LXXVI) die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen miteinander in Beziehung setzte und dabei ebenso treffend die neuen Erkenntnisse hervorhob, wie auch die offen bleibenden Lücken der Forschung zur Weiterarbeit vorlegte. Man nehme nur die Stichworte, denen er in dieser Einführung kommentierend seine Aufmerksamkeit widmete: Raumdehnung (der Wirkung des Konzils); Quellenkunde (welche neuen Quellen gut erschlossen sind und welche noch tiefer angebohrt werden müssen); Jubiläum (der Dogmen und Reformdekrete); Aus der Werkstatt des Konzils (Kommissionen, Individualitäten der einzelnen Volkstümer); Persönlichkeitskultur; Wertung (des Konzils durch die Nachwelt); die Christenheit und die politische Theorie (der beginnenden Neuzeit); Diplomatie (in Hinsicht auf Außen- und Religionspolitik); Mittelalter (was von ihm versank und was von ihm blieb); Vortridentinisch (die Generation vor dem Konzil und ihre dem Konzil als Basis dienenden Reformversuche); Zu neuen Ufern (Abgrenzungen zu den Neugläubigen); Wittelsbach (als katholischer Aufmarschraum); Antitridentinisch (Domkapitel, Klerus, Stadtrat, das sind die durch die monarchistischen Tendenzen des Konzils betroffenen aristokratischen und demokratischen Gegenströmungen); Der Adel (der in dem einen wie im anderen Bekenntnis seine Stellung bezog); Der Fürstbischof (der aus dem Mutterboden des Tridentinums zur Figur des Barockfürsten wird); Absolutismus (der geistlichen Landesfürsten); Domkapitel (ihre Regeneration); Das Seminar; Kunst; Barock; Soziales (im kirchlichen Leben der Nachkonzilszeit); Diaspora; Orden (auf und nach dem Konzil); Liturgie; Visitation (im Sinne der Reform); Die Bischofsstadt (Streben zur Reichsstadt); Volkskunde (an Hand der Visitationen usw.). Dem Herausgeber und seinen Mitarbeitern verdanken wir auch das umfassende Orts-, Personen- und Sachregister mit über 4000 Stichworten (II 555—630).

Freiburg i. Br. Johannes Vincke.

Matern, Dr. theol. et phil. Gerhard, **Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des späten Mittelalters.** Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh, 1953, 303 S., br. DM 24,—.

Gk 6317

Die Arbeit von Matern stellt sich in die Reihe der Untersuchungen über die kirchlichen Verhältnisse west- und süddeutscher Diözesen im späten Mittelalter, die wir bereits in größerer Zahl besitzen, während sie für den deutschen Osten noch recht spärlich sind. A. O. Meyers Studien zur Vorgeschichte der Reformation aus schlesischen Quellen (1903) sind zwar durch Laslowskis Beiträge zur Geschichte des spätmittelalterlichen Ablaßwesens nach schlesischen Quellen (1929) und andere Arbeiten berichtigt und ergänzt worden, insbesondere durch solche rechtsgeschichtlicher Art, aber eine zusammenfassende Darstellung der kirchlichen Zustände, insbesondere im Klerus der größten ostdeutschen Diözese Breslau, ist nicht mehr zustandegekommen. Um so freudiger begrüßt man diese, noch auf den Beständen des bischöflichen und des Domkapitelarchivs in Frauenburg und des Staatsarchivs Königsberg aufgebaute, sorgfältig abgewogene Darstellung der kirchlichen Zustände des Bistums Ermland vom 14. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts.

Die drei ersten Kapitel (15—87) legen das mühsam erarbeitete Material über den Geburtsstand des Klerus, die Zahl der Geistlichen und ihre Bildung vor, aus dem die großen Unterschiede zwischen Ost und West ersichtlich werden. Die Bischöfe wie die Mitglieder des Domkapitels sind nur zum kleinen Teil adlig und stammen keineswegs nur aus Preußen, sondern oft aus Schlesien, Mähren und Mitteldeutschland. Der niedere Klerus kommt in seiner Mehrzahl aus den Städten, nur zum kleinen Teil vom Lande (27); die Gesamtzahl der Geistlichen „lag weit unter dem Durchschnitt der meisten anderen Diözesen" (41), so daß man hier keinesfalls von einer ungesunden Überbesetzung des geistlichen Standes sprechen kann. Auffallend groß ist die Zahl der auf Universitäten nachweisbaren Kleriker (insbesondere in Bologna, Prag, Krakau, im 15. Jahrhundert in Leipzig). Von rund 200 Seelsorgs-Geistlichen, die aus der Zeit 1350 bis 1525 namentlich bekannt sind, haben 54 eine Universität besucht, und zwar von den 48 Stadtpfarrern 28, von 57 Landpfarrern 7, von 99 Vikaren und Hilfsgeistlichen 19 (72); von den 13 Pfarrern der Stadt Rössel 1420 bis 1529 sind 9 auf einer Universität nachweisbar.

Die umfangreichen Kapitel 4 und 5 (88—180) gehen dem Einfluß des päpstlichen Provisionswesens auf die Amterbesetzung und dem häufig damit zusammenhängenden Mißbrauch der Pfründenkumulation nach. In dem Zeitraum von 1342 bis 1432 sind etwa 10 Prozent der sämtlichen Pfründen durch die Kurie besetzt worden; im Domkapitel allein sind es allerdings fast 40 Prozent (161). Die Pfründenkumulation hielt sich beim einheimischen Klerus in erträglichen Grenzen, nicht bei den — meist deutschen — Kurialen, von denen es Dietrich von Niems Zeitgenosse und Landsmann Hermann Dwerg auf 19 Benefizien gebracht hat (172). Im 15. Jahrhundert nimmt die Zahl der Kumulationen erheblich zu, ist aber durch das Sinken der Pfründenerträge, eine Folge der langen Kriege, mitbedingt und fast gefordert.

Am besten gelungen scheint mir das Kapitel 6 (181—236) über die Einkommensverhältnisse des Bischofs, des Domkapitels, des Welt- und des Ordensklerus, von dem ich wünschen möchte, daß es zu ähnlichen Studien in anderen Diözesen anregt. Durch geschickte Kombination der wie fast überall nur sehr fragmentarischen Quellenangaben über die Natural- und die Bareinkünfte gelangt Verf. zu dem Ergebnis, daß die Stadtpfarrer im Durchschnitt 60 bis 70 preußische Mark (der Kaufkraft nach rund 6000 RM der Währung vor dem zweiten Weltkrieg), die Dorfpfarrer etwa die Hälfte bis zwei Drittel, die Vikare (mit Ausnahme der bessergestellten Domvikare) nur ein Viertel dieses Einkommens hatten, ohne daß man die Letztgenannten deshalb als „klerikales Proletariat" bezeichnen müßte, denn ihre materielle Lage entsprach ungefähr derjenigen der Gewerbetreibenden und Handwerker (230 f.). Wenn am Schluß des Kapitels 7 über die sittlichen Zustände (255) konstatiert wird, daß „ein großer Teil der ermländischen Geistlichen seinen Standesverpflichtungen nachgekommen ist", und wenn das Kapitel 8 über die karitative Bedeutung des Klerus zu dem Ergebnis gelangt, daß seine Opferfreudigkeit und dementsprechend auch die der Laien bis in die Zeit der Glaubensspaltung angehalten hat (267), so wird doch der Fehler vermieden, diese Feststellungen in einen allzu engen Kausalzusammenhang mit dem Erfolg bzw. Mißerfolg der Reformation zu bringen. Es hat Geistliche des herzoglichen Anteils der Diözese gegeben, die, um nicht zur neuen Lehre übertreten zu müssen, auf ihre Pfründen verzichteten und im bischöflichen Anteil Zuflucht suchten, es hat aber auch Anhänger Luthers gegeben, die ebenfalls unter Einsatz ihrer Person und Aufgabe ihrer wirtschaftlichen Existenz zu ihrer Entscheidung gelangten. Das „Problem der Gegensätze", vor das sich Matern auch im Ermland gestellt sieht, das Nebeneinander von Licht und Schatten, muß auf einer höheren Ebene angegangen und gelöst werden als der Statistik von Zölibatsübertretungen und Armenstiftungen.

Die zeitliche Grenze der Untersuchung Materns liegt am Ende der Regierung des Bischofs Fabian von Lossainen (1512—23); mit dem Jahr 1525 der Säkularisierung und Protestantisierung des Ordenslandes setzt Dittrichs Geschichte des Katholizismus in Altpreußen ein (1901/03). Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß eine Weiterführung der Forschungen Materns über diese Grenze hinaus noch manchen wertvollen Aufschluß über die vorreformatorische Zeit geliefert und ihn instandgesetzt hätte. Beobachtungen über das für uns interessanteste Problem der Kontinuität des katholischen Lebens und seiner Institutionen vor und nach der Glaubensspaltung zu sammeln. Damit soll nicht geleugnet werden, daß Kardinal

Hosius einen wichtigen Einschnitt bringt. Ein derartiger Ausbau der Arbeit wird freilich in absehbarer Zeit kaum möglich sein, weil die Frauenburger Archive teils vernichtet, teils abtransportiert, ja auch die gedruckten Quellen in Westdeutschland kaum vollständig zu beschaffen sind. Ich stehe aber nicht an, das vorliegende Buch als die beste Arbeit zur ostdeutschen Kirchengeschichte aus der Nachkriegszeit zu bezeichnen, das mir zu Gesicht gekommen ist.

Bonn. Hubert Jedin.

Gora, Stanislaw, De quibusdam fallaciis principii limitationis. Varsoviae 1950 (e „Collectaneis theologicis" 21 (1949) exemplar seorsum impressum: 284—358).

Der Verf. nimmt in seiner Schrift Stellung zum thomistischen Limitationsprinzip, daß ein Akt (eine Vollkommenheit) nur durch seine Beziehung zu einer Potenz (einem Subjekt der Vollkommenheit) als begrenzter Akt konstituiert sei. Nach ihm ist dieses Prinzip keineswegs aristotelisch, noch kann es aus der aristotelischen Theorie über Akt und Potenz gefolgert werden. Denn eine solche Folgerung hätte zur Voraussetzung, daß der Akt an sich unendlich sei, eine Voraussetzung, die Aristoteles nicht teile. Das Limitationsproblem könne nur aus der eleatischen These von der einfachen Aussageweise des Seienden (ens simpliciter dicitur), nicht aber aus der aristotelischen Position des vielfachen Sinnes von Seiendem (ens multipliciter dicitur) entstehen. Das eleatische Problem könnte auch nur auf eleatische Weise (durch Illusionismus) gelöst werden. Die thomistische Lösung durch die Dualität von Akt und Potenz sei unmöglich. Für sich selbst zieht der Verf. die aristotelische Ausgangsstellung vor, bei der das Problem gar nicht entstehe.

Der Verf. zeigt dann weiter, daß bei Aristoteles die Verwendung des Akt-Potenz-Begriffes nur der Erklärung des Werdens, nicht der Erklärung der Endlichkeit dient, worin ihm beizupflichten ist. Der Hauptteil der Abhandlung befaßt sich jedoch unter Ausscheidung der historischen Frage mit dem thomistischen Limitationsprinzip unter rein metaphysischem Gesichtspunkt. Zu diesem Zwecke will der Verf. die thomistische Auffassung zuerst möglichst getreu darstellen, um dann die darin verborgenen „fallaciae" aufzudecken. Unter „thomistisch" versteht er dabei die neueren, ihm leicht zugänglichen Autoren, vor allem die römischen Thomisten, wie etwa: De Maria, Remer, De Mandato, Hugon, Geny, Rozwadowski, Boyer, Arnou, Dezza, Garrigou-Lagrange u. a. In der Ausführung zitiert er reichlich P. Dezza (Metaphysica generalis, Romae 1945).

Die erste „fallacia" sieht der Verf. darin, daß die Potenz, die causa limitationis für den Akt sein soll, ihrerseits wieder effectus eiusdem limitationis sei. Denn die von den Thomisten behauptete ontologische Priorität des Aktes vor der Potenz bedeute, daß der Akt in seiner Unendlichkeit eminenter auch die in der Potenz enthaltene Realität einschließe und darum Ursache der Potenz sei. Diese Verursachung der Potenz könne aber nur auf dem Wege einer Limitation des Aktes erfolgen. Gesteht man dies zu, so gibt es schon eine Limitation des Aktes prius zur Potenz (die ihrerseits erst durch diese Limitation entstehen soll); gesteht man es jedoch nicht zu, so gibt es eine Endlichkeit, die nicht per receptionem in potentia entstanden ist, nämlich die der Potenz selbst.

Die zweite „fallacia" sieht der Verf. im terminus „limitatur". Diesen versteht er im engsten Anschluß an die sinnliche Vorstellung von einem Gefäß, das aus einer größeren Flüssigkeitsmenge eine kleinere empfängt und sie so durch Teilung begrenzt. Auf analoge Weise begrenze nach den Thomisten die Potenz die unendliche quantitas virtutis des Aktes. Die Limitation wird also vom Verf. als Aktion und Division betrachtet, deren Wirkung der limes des Aktes sein soll, woraus sich der Widersinn ergibt, daß der unendliche Akt durch diese Aktion der Potenz zu einem endlichen werde. Den dazu im Widerspruch stehenden Erklärungen der Neuthomisten wirft der Verf. vor, sie „entleerten" den Begriff der Limitation. Nach ihm ist der limes eines Aktes nicht die Folge einer Limitation, sondern eine absolute Qualität des (endlichen) Aktes.

Weitere „fallaciae" entdeckt der Verf. im terminus „actus". Dieser ist „als solcher" nämlich entweder unendlich oder nicht unendlich. Ist er als solcher unendlich, dann kann er in keiner Weise, weder durch sich noch durch ein anderes Prinzip, limitiert werden; ist er aber als solcher nicht unendlich, dann bedarf er keiner Limitation. Anders genommen: Der Akt muß, um limitiert zu werden, schon limitierbar sein. Ein limitierbarer Akt ist aber kein schlechthin unendlicher Akt. Der Akt „als solcher" sei nach den Thomisten unendlich, ohne doch Gott selbst zu sein, was zu einer doppelten Unendlichkeit führe oder zur falschen Behauptung, daß jeder Akt „als solcher" Gott sei.

Wenn man jedoch die Unendlichkeit des Aktes als solchen nur negativ versteht, so daß der Akt den limes weder ein- noch ausschließe, werde das ontologische Limitationsproblem entleert und der Forderung nach einem Limitationsprinzip jeder Boden entzogen.

Sobald man den Akt und die Potenz als entia quibus (aliquid constituitur) betrachte, müsse man sie ohne weiteres als in sich endlich erfassen, also nicht einer Limitation durch ein anderes bedürftig.

Nach dem Verf. gründet die thomistische Unterscheidung in „entia quibus", insbesondere in Wesenheit und Sein (esse), in der stillschweigend vorausgesetzten und im Widerspruch zur Analogiethese angenommenen eleatischen Univozität des esse ut sic. Denn wer annehme, das esse ut sic sei wahrhaft unendlich, könne das esse nur als ein einziges universales esse betrachten. Der gesuchte Ausweg über die „entia quibus" führe dann nicht mehr aus dem Eleatismus heraus. Entweder bleibe das esse unendlich, oder es werde zerteilt und in unzählige Stücke zerrissen. Aus beidem folge der Pantheismus.

Einen weiteren Widerspruch der thomistischen Lehre sieht der Verf. insbesondere in der Erklärung der Limitation der reinen Geister. Ihre Wesenheit ist reiner Akt und doch begrenzt. Also könne ein Akt durch sich begrenzt sein. Wenn man diese Begrenzung darauf zurückführe, daß die Wesenheit des reinen Geistes, obwohl an sich Akt, doch in anderer Hinsicht (bezüglich der Existenz) Potenz sei (Remer, Geny, Gredt, Rozwadowski), gebe man das Prinzip auf, daß der Akt an sich, durch sein bloßes Nicht-rezipiert-sein schon unendlich sei. Die andere Auffassung, daß die Wesenheit des reinen Geistes in ordine essentiae unendlich sei, der reine Geist aber (in ordine entis, d. i. der Existenz) durch Rezeption des esse in der Wesenheit endlich (so Gazzana, Arnou, Dezza), sucht der Verf. durch den Hinweis zu entkräften, daß ein actus irreceptus, der doch als solcher unendlich sei, nicht auf eine Ordnung eingeschränkt sein könne, da wahre Unendlichkeit jede Einschränkung ausschließe und übersteige. Einen actus irreceptus im geschaffenen Geist annehmen, hieße Gott zu einem Teil eines nicht-göttlichen Wesens machen. Die Unterscheidung zwischen actus superior (esse) und actus inferior (essentia) liege vor aller receptio und irreceptio des Aktes und sei damit auch logisch unabhängig vom Limitationsprinzip.

Abgesehen davon, daß die Herkunft der Potenz (wie oben schon gezeigt) eine Selbstlimitation des unendlichen Aktes voraussetze, also überhaupt etwas Begrenztes unmittelbar als solches, ohne Limitation, gesetzt werden könne, enthalte die Differenzierung der Potenzen neue Schwierigkeiten: entweder wird die Verschiedenheit des Aktes aus der Potenz und die Verschiedenheit dieser wieder aus der des Aktes hergeleitet, was ein circulus vitiosus ist, oder man nimmt eine innere Verschiedenheit der Potenz an. Diese aber bleibt unverständlich, da die Potenz aus sich nur Negation und Privation besagt. Die Komposition zweier Unendlichkeiten, einer unendlichen Vollkommenheit und einer unendlichen deficienta, könne höchstens ein ens compositum, nicht aber eine Vielheit und Verschiedenheit erklären. Wenn man die essentiae als seipsis diversae annehme, stelle man sich schon auf den suarezianischen Standpunkt, daß der actus auch durch sich endlich sein könne.

Der letzte Teil der Schrift geht auf die neuthomistischen Begründungen des Limitationsprinzips ein. Daraus, daß der Begriff der Vollkommenheit den Begriff der Verneinung nicht einschließe, werde darauf geschlossen, daß er eine solche Verneinung als von sich aus erfolgend ausschließe. Die Ver-

neinung (Limitation) könne also nur in einem anderen Prinzip (der Potenz) gesucht werden.

Dagegen macht der Verf. geltend, eine Vollkommenheit, die an sich unendlich sei (Gott), könne auch durch ein anderes Prinzip nicht endlich werden. Die Grenze sei nur ein ens rationis, dessen Fundament einschlußweise und ununterschieden im positiven Seinsbestand dieser Vollkommenheit liege. Man verwechsle Verneinung „jeder" mit Verneinung „weiterer" Vollkommenheit. Aus dem Nichteinschließen der Verneinung aus sich und durch ein anderes könne nicht einseitig nur die Ausschließung der Verneinung aus sich gefolgert werden. — Die weitere Diskussion der einzelnen Begründungsformen wiederholt dieselben Gedanken, ohne neue Gesichtspunkte hinzuzufügen.

Das Verständnis so subtiler Gedankengänge wie deren Beurteilung wird wohl nur dem Leser möglich sein, der einen tieferen Einblick in das thomistische Denken genommen hat. Dennoch soll eine Beurteilung versucht und deren Begründung dem Leser, soviel als möglich, nahegebracht werden.

Wer die Widerlegung des Verf. liest, wird ohne weiteres zugeben, daß das was hier widerlegt wird, in sich absurd und mit der christlichen Philosophie vollkommen unvereinbar ist. Er wird sich aber auch höchlichst darüber wundern, daß solche Auffassungen in Rom unter den Augen des höchsten kirchlichen Lehramtes Jahrzehnte hindurch unwidersprochen vorgetragen werden können. Noch mehr wird er sich wundern, wenn er bemerkt, daß offizielle Dokumente der Päpste (wie etwa die bekannten „24 Thesen" oder die Empfehlungen der thomistischen Philosophie) diese Lehren zwar nicht rechtskräftig den kirchlichen Hochschulen vorschreiben und noch viel weniger als Glaubensgut vorstellen, aber doch positiv empfohlen haben. Wie können diese Lehren durch die Praxis der Kirche als „tuto" vertretbar hingestellt werden, wenn sie in der Tat nichts anderes als ein verkappter Pantheismus sind? Die Antwort ist für einen Theologen nicht schwer: was der Verf. hier widerlegt, hat mit den von der Kirche als vertretbar hingestellten Lehren nichts zu tun. Daran ändern auch die im ersten Teil reichlich beigebrachten wörtlichen Zitate aus den römischen Autoren nichts. Die Art und Weise, wie der Verf. mit ihnen nachher umgeht, zeigt, daß er den Kern der Sache nicht verstanden hat.

Vorausgeschickt sei die Bemerkung, daß es zwischen der einfachen (univoken) und der (schlechthin) vielfachen Aussageweise des Seienden noch die analoge Aussageweise gibt, die auch Aristoteles schon kennt, wenngleich die damit verbundenen Probleme bei ihm noch nicht behandelt (und auch bei Thomas von Aquin noch nicht voll ausgearbeitet) sind. Auch Aristoteles kennt trotz des πολλαχῶς λέγειν auch ein κυρίως λέγειν. Das ist auch auf den Akt anzuwenden.

Der Hauptirrtum des Verf. besteht darin, daß er die (thomistische) Limitation als eine an einen schon real seienden unendlichen Akt ansetzende Aktion und Division betrachtet. Daraus ergeben sich alle von ihm angeführten Unmöglichkeiten. Teilweise leistet diesem Irrtum die Ausdrucksweise Vorschub, daß „die Potenz den Akt begrenze". Genauer müßte es heißen, daß der Akt durch seine (ihm immanente) Hinordnung auf die Potenz begrenzt ist. Die Limitation ist keine Sache der Aktion und Division, sondern eine Sache der inneren Konstitution. Der Akt ist dort, wo er begrenzt ist, begrenzter Akt, nicht weil er Akt (Vollkommenheit) ist, sondern weil er zugleich und in einem innerlich relatio ist zu einer von ihm verschiedenen Potenz (Aufnahmefähigkeit). Diese seine Relation ist als eine sog. transzendentale Relation aufzufassen. Daraus erklärt sich auch, daß die Limitation notwendig gegenseitig ist. Der Akt wird in seinem Aktsein durch die Beziehung zur Potenz und diese in ihrer Potenzialität durch ihre Beziehung auf den Akt begrenzt, oder besser: bestimmt. Auf den Grad der Limitation kommt es dabei zunächst nicht an. Denn richtig sieht der Verf., daß das Problem nicht so sehr in der aktuellen Limitation als vielmehr in der Limitierbarkeit des Aktes besteht. Wie kommt es, daß außer dem reinen unvermischten und unendlichen Akt noch ein wirklicher, aber endlicher Akt möglich ist? Wie ist der Akt limitierbar? Das thomistische Limitationsprinzip sagt darauf: durch seine innere Relativität zur Potenz. Das bedeutet nicht, daß der in sich reale unendliche Akt (= Gott) relativiert und limitiert werden soll (daraus würde der Pantheismus folgen). Aber außer dem unendlichen Akt (des Seins) soll noch ein endlicher Akt (des Seins) möglich sein. Die Bedingung dafür ist die Relativität des Aktes und damit die wesentliche innere Dualität alles endlich Seienden. Die Priorität des Aktes vor der Potenz bedeutet, daß ein absoluter, reiner, unendlicher und real in sich stehender Akt jeder realisierbaren Potenz vorausgeht, daß hingegen die Potenz als eine absolute, unbezogene, in sich stehende Potenz unmöglich ist. Daß der Akt „an sich" unendlich ist, ist damit, thomistisch verstanden, genau identisch. Der abstrakte Begriff des Aktes besagt zwar weder Absolutheit noch Relativität, darum auch weder Unendlichkeit noch Endlichkeit. Sobald aber der Akt real ist, ist er entweder absoluter oder in sich relativer, unendlicher oder endlicher Akt. „An sich" kann heißen „abstrakt betrachtet" oder „als absolut real gesetzt". Im ersten Sinn ist der Akt nicht an sich unendlich; sonst wäre er in der Tat überall, wo er vorkommt, unendlich. Im zweiten, thomistischen Sinn ist er an sich unendlich, d. h. wenn er nur als Akt real ist, ohne die ihm als Akt nicht notwendig eignende Relativität zu einer von ihm verschiedenen Potenz, ist er notwendig unendlich.

Was dann den Grad der Limitation des Aktes angeht, so hängt diese, die wesentliche Dualität von Akt und Potenz im endlichen Bereich vorausgesetzt, von der Art und dem Grad der Potenz ab. Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Diese Art ist aber nicht nur Negation und Privation, sondern, im Falle der essentia, eine mögliche (analoge) Teilhabe am göttlichen unendlichen Sein. Die essentiae sind seipsis diversae, aber immer unter der Voraussetzung ihrer Bezogenheit auf den actus essendi. Welcher Grad der Limitation verwirklicht wird, hängt natürlich von der Wirkursache ab, die im Falle der Schöpfung nicht zuerst die Potenz hervorbringt (und dann durch diese den Akt limitiert), sondern das ganze, aus Akt und Potenz konstituierte Realseiende.

Ein Weiteres, was dem Verf. entgeht, ist die Denkmöglichkeit, daß etwas in einer gewissen Ordnung und unter gewisser Rücksicht unendlich sein kann, ohne damit schon schlechthin oder in jeder Rücksicht unendlich sein zu müssen. So ist z. B. die Möglichkeit, eine endliche Strecke in Gedanken oder in der Anschauung zu teilen, unbegrenzt, obwohl die Strecke in anderer Hinsicht begrenzt ist. Daß der Verf. eine solche Unendlichkeit in bestimmten Ordnungen nicht anerkennen will, hängt mit seiner Auffassung zusammen, daß der actus essendi, wenn er „an sich" unendlich sei, überall, univok im selben Sinn, unendlich sein müsse. Wo allerdings das Sein eines Wesens in sich real unendlich ist, wie in Gott, kann man nicht mehr von einer Unendlichkeit in verschiedener Ordnung, vom actus entis und einem davon verschiedenen actus essentiae, sprechen.

Pullach bei München W. Brugger S. J.

Semmelroth, Otto, **Urbild der Kirche.** Organischer Aufbau des Mariengeheimnisses. Echter-Verlag, Würzburg, 1950, 120 S., DM 3,80.

Der Verf. macht in dieser Schrift den Versuch, die festgefahrene Mariologie, die „eine enttäuschende Dürftigkeit an den Tag lege" (S. 14), aufzulockern und aus einem einheitlichen Prinzip heraus zu entwickeln. S. wirft der bisherigen Mariologie vor, sie isoliere zu sehr die mariologischen Glaubenslehren und arbeite zu einseitig mit Konvenienzgründen. Auf der Suche nach einem das Ganze durchwaltenden Prinzip greift S. auf die patristische, typologische Theologie zurück, die in Maria die zweite Eva und das Urbild der Kirche gesehen habe (Justin, Irenäus). „Maria est ecclesiae typus" (Ambrosius). Von hier aus, nicht so sehr von der physischen Gottesmutterschaft aus, glaubt S. die Mariologie einheitlich und organisch ausgestalten zu können (S. 78). Die Lehre, daß Maria Typus der Kirche sei, dürfe nicht als Anhängsel, als sog. Scholion eines Traktates erscheinen, sondern müsse als Grundgeheimnis den Ausgangspunkt der ganzen Mariologie bilden. So folgert er denn, Maria müsse als Typ der Kirche das Wesen der Kirche intensiv und extensiv zur Darstellung bringen, müsse mithin die bräutlich-jungfräuliche wie die miterlösende Funktion der Kirche in sich verkörpern (wobei er allerdings die miterlösende Funktion nicht im Sinne Köster's als ein mitverdienendes Erwirken der Erlösungsgnade versteht. Vgl. S. 49 ff.). Ja, sogar Lehren wie die Unsündlichkeit und leibliche Himmelfahrt Marias erscheinen bei S. als

durch die ideale kirchentypische Stellung Marias gefordert (S. 103).

Die Schrift ist mit Scharfsinn und dialektischem Geschick geschrieben und zeigt einem, wie ein spekulativer Theologe zu Werke geht, um das Ideal einer systematisch aufgebauten Mariologie zu verwirklichen.

Wir wollen aber unsere Bedenken gegen eine solche Art typologischer Theologie nicht unterdrücken. Stille, ja zuweilen sogar ausgesprochene Voraussetzung des Verf. ist, daß alles, was sich eignet, ein organisch geschlossenes System der Theologie herzustellen, gleichsam ein „Nachvollzug der Heilsökonomie" Gottes, ein Nachdenken der Gottespläne sei (S. 36 f.). Eine Theologie, die sich lediglich auf positive Äußerungen des offenbarenden Gotteswortes stütze, genügt ihm nicht (S. 37). Er sagt: „Tatsächlich kann die organische Einordnung in das Ganze, wenn sie lückenlos aufzuzeigen ist, die Richtigkeit einer Lehre oft psychologisch stärker beweisen als rein positive Beweisführung. Sie muß aber auch aus sachlicher Notwendigkeit erbracht werden, da Gottes Werke ein geordnetes Ganzes voller harmonischer Schönheit sind. Harmonie aber und Ganzheit besteht darin, daß jedes einzelne sich dem Ganzen sinnvoll einfügt und der Geist nicht überrascht und gestört irgendwo hängen bleibt, weil etwas aus dem Rahmen des Ganzen fällt" (S. 38). — Uns deucht es gefährlich und nicht weit von menschlicher Anmaßung, wenn wir ein vornehmlich spekulativ aufgebautes theologisches System als „Nachvollzug der Heilsökonomie" hinstellen. Wer will auf spekulativem Wege feststellen, warum Gott seinen Sohn Mensch werden ließ und warum er Maria zur Gottesmutter erkor? „Wer hat den Sinn des Herrn erkannt?" S. will das Prinzip gefunden haben, aus dem sich die Tatsache der Gottesmutterschaft ableiten lasse: „Weil Maria Typus der Kirche sein sollte, ist sie als bräutliche Gottesmutter ins Dasein gestellt" (S. 38). Die Offenbarung legt eher den Gedanken nahe, Gott habe „die Kleinheit seiner Magd" angesehen, er habe sich auf das Schwache und Geringe, auf das in der Welt Verachtete herabgelassen, um die Größe seiner Erbarmung aufleuchten zu lassen. (Weist darauf nicht auch die Erwähnung der Ahnfrauen Thamar, Rahab und Ruth im Stammbaum bei Mt. hin?) — Ein Weiteres ist zu sagen: Von der Offenbarung her ist es nicht zu rechtfertigen, wenn Maria als „Spitze und Zusammenfassung der Kirche" einfach Christus gegenübergestellt wird (S. 66, 82). Christus ist das Haupt der Kirche, und zwar nicht nur physisch, wie S. anzunehmen scheint, sondern auch moralisch. Trotz der feinen Unterscheidungen bleibt Christus bei dem Verf. ganz auf der göttlichen Seite. Der Gedanke von der ἀνακεφαλαίωσις, daß Gott ihn zum einzigen und wirklichen Haupte der ganzen Kirche gemacht hat, die sein Leib ist (Eph. 1, 22; 4, 16) und er damit die ganze Kirche bzw. Menschheit vertritt, wird verdunkelt zugunsten des Gedankens, daß „die Personeinzelgestalt, in der die Kirche zur Einheit gesammengeschlossen ist", Maria sei (S. 66). Wenn S. sagt: „In ihr ist die Kirche nicht nur juristisch-repräsentativ, sondern mystisch-realistisch zur Einheit zusammengefaßt, da sie die Gnadenfülle besitzt, die von ihr in die Kirche auseinanderfließt" (S. 66), so ist das spekulative, aber keine biblische Theologie.

Duisburg-Buchholz. Oskar Schröder

Stillhart, Alkuin, OFMCap., **Die Rechtspersönlichkeit der klösterlichen Verbandsformen nach kanonischem und schweizerischem Recht.** Band 6 der Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat. Universitätsverlag Freiburg, Schweiz, 1953. XVIII + 241 Seiten. Fr. 15,60.

Die vorliegende Dissertation des schweizerischen Kapuziners P. Alkuin behandelt eine der vielen Grundfragen des Ordensrechtes, die nach der Kodifikation des Kirchenrechtes offen geblieben oder durch die neueste Gesetzgebung auf dem Gebiete des Ordenswesens neu aufgerollt worden sind und noch einer eingehenden Bearbeitung in kirchenrechtlicher und vielfach auch zivilrechtlicher und theologischer Sicht harren. Die außerordentlich beachtliche Arbeit verfolgt zunächst in einem geschichtlichen Überblick den körperschaftlichen Charakter der klösterlichen Gemeinschaften von den Anfängen des Zönobitentums an in seinen hauptsächlichsten Entwicklungsstufen: das benediktinische Monasterium, die Zusammenfassung der autonomen Einzelklöster in kraftvolle Verbände durch die Zisterzienser und den Ausbau des Körperschaftswesen zu einer geordneten Hierarchie bei den Bettelorden, vorab den Dominikanern und Minoriten, und später in noch zentralistischerer Weise bei der Gesellschaft Jesu. Zeitbedingte Verdunkelungen und Beschränkungen der klösterlichen Körperschaftsformen, z. B. infolge der mangelhaften Unterscheidung von Körperschaft und Stiftung im Mittelalter, durch das Eigenkirchen- und Klostervogteiwesen, vermögen die körperschaftliche Struktur des Klosterwesens nicht zu verwischen.

Im zweiten Teil der Arbeit wird eingehend und überzeugend der Rechtscharakter körperschaftlicher Art für die klösterlichen Gesamtverbände (religio), deren Provinzen und rechtmäßig errichteten Niederlassungen aus dem geltenden kanonischen Recht nachgewiesen; desgleichen für die monastischen Kongregationen. Selbst der benediktinischen Konföderation wird in den Satzungen vom 21. 3. 1952 — entgegen der bisherigen Doktrin — ausdrücklich Körperschaftscharakter zuerkannt (Nachtrag S. 239). Leider wird die Untersuchung nicht auf die neueste Gesetzgebung für die lateinische und orientalische Kirche ausgedehnt, weil die Arbeit wohl bereits abgeschlossen war. Mit Recht verteidigt der Verfasser den Körperschaftscharakter auch für die eigentumsfähigen klösterlichen Verbände und stellt die selbst von namhaften Kanonisten vertretenen irrtümlichen Auffassungen über Ursprung, Inhalt und Fortdauer des päpstlichen Eigentumsrechtes an den im Gebrauch der eigentlichen Mendikanten stehenden Gütern richtig (143 ff.). Der Körperschaftscharakter wird bei allen klösterlichen Verbandsformen von Rechts wegen verliehen (110 ff.), trägt aber — wie der kirchenrechtliche Körperschaftsbegriff überhaupt — stark anstaltliche Züge (136 ff.).

Im Zusammenhang werden manche am Rande des Themas liegende Fragen gestreift, die Gegenstand erneuter Überprüfung werden müßten. Die Dreiteilung der Gewalt in Verbands-, Dominativ- und Jurisdiktionsgewalt und die Ableitung der klösterlichen Dominativgewalt aus dem Gehorsamsgelübde wird m. E. — trotz des Eintretens von Kindt für diese seit Suarez vier vertretene Auffassung — mit Rücksicht auf die Fachsprache des CIC und die Lehre führender Ordensrechtler besser aufgegeben. Die vom Verfasser abgelehnte Lehre von der öffentlich-rechtlichen Natur der klösterlichen Dominativgewalt hat durch die Ausdehnung mancher für die Jurisdiktionsgewalt geltenden Vorschriften auf die klösterliche Dominativgewalt eine starke Stütze erhalten (PCI 26. 3. 1952). Jedenfalls hätte die durchaus richtige Meinung, daß die klösterlichen Gemeinschaften membra, wenn auch nicht partes constitutivae der Kirche sind, den Verfasser vor einer stark privatrechtlichen Beurteilung der klösterlichen Gewalt und der Profeß bewahren sollen (126). M. E. bedarf auch die bisher vertretene Lehre vom Vertragscharakter der Profeß, von der neuestens auch der führende Ordensrechtler und dezeitige Sekretär der Religiosenkongegration Larraona zum Teil abrückt, einer gründlichen Revision, wenn man nicht den eigentlichen Sinn der klösterlichen Gemeinschaft beeinträchtigen und einer arbeitsrechtlichen Beurteilung des Ordenslebens ungewollt Vorschub leisten will. Eine für die Tätigkeit und den Geschäftsverkehr der Ordensleute sehr wichtige Frage wird in dem Kapitel über die Haftung klösterlicher Verbände und Personen behandelt, wo der Verfasser die kurzen Regeln des can. 536 zu ergänzen und mit den zivilrecht-

lichen Bestimmungen in Einklang zu bringen sucht (162 ff.); eine erschöpfende Behandlung der vertraglichen und deliktischen Haftung, für die reiches Illustrationsmaterial aus der kirchlichen und weltlichen Gerichtspraxis beigebracht werden könnte, steht bis jetzt leider noch aus.

Der letzte Teil der Arbeit hat die schweizerischen Klosterverbote und die Rechtsfähigkeit der klösterlichen Verbände nach eidgenössischem und kantonalem Recht zum Gegenstande. Im Bereich des öffentlichen Rechts liegen die Verhältnisse ähnlich wie in Deutschland: viele Klöster haben Rechtsfähigkeit auf öffentlich-rechtlichem Wege erlangt, doch ist der öffentlich-rechtliche Charakter dieser Rechtsfähigkeit umstritten. Die Möglichkeit, auf privatrechtlichem Wege Rechtsfähigkeit zu erlangen, ist sehr mannigfaltig; im Bereich des Vereinsrechtes genügt die satzungsmäßige Konstituierung als Körperschaft.

Man kann dem Verfasser die Anerkennung für diese weit angelegte und in den wesentlichen Fragen gut durchgeführte Dissertation nicht versagen. Mögen dieser Arbeit bald weitere Veröffentlichungen über ordensrechtliche Grundfragen im deutschen Sprachgebiet folgen.

Paderborn. H. Hanstein †.

Righetti, M., Manuale di Storia liturgica, vol. IV., I Sacramenti, i Sacramentali, Indice generale dell'opera, Editrice Ancora, Milano 1953, XV und 574.

Mit einigen Jahren Verspätung ist nunmehr der 4. und letzte Band der großen italienischen Liturgiegeschichte erschienen, auf deren erste drei Bände wir in Theol. Rev. 48 (1952) 102 ff. bereits hinwiesen.

Im Unterschied zu den andern Bänden ist dieser letzte unbebildert. Er bringt dafür den Index von etwa 90 S., der die Benutzung des ganzen Werkes erst richtig ermöglicht.

Band 4 behandelt die Sakramente und Sakramentalien vornehmlich in historischer Sicht. Es wird aber nicht nur die Geschichte des Ritus, sondern auch die Geschichte der Sakramente als solcher geboten. Bei den Sakramentalien stehen an erster Stelle diejenigen, welche Personen gelten, die Profeß, die Abtsweihe, die „Velatio virginum", die Königskrönung und -weihe. — Wie in den übrigen Bänden, so hat auch hier P. Borella einen vorzüglichen Exkurs über Sakramente und Sakramentalien in der mailändischen Liturgie beigesteuert.

Auch dieser letzte Band zeichnet sich durch Sachkenntnis und eine große Materialfülle aus. Der Druckfehler sind es viel weniger als früher. Auch die deutsche Literatur ist ausgiebig herangezogen. Bei der Durchsicht vermißte ich einige Arbeiten, die den jeweiligen Kapiteln z. T. vielleicht noch mehr Relief hätten geben können. So etwa S. 53 die Ausgaben der Antworten des Odilbert von Mailand auf die Rundfrage Karls d. Gr. über die Taufe in seinem Reiche von Wiegand bzw. Hanssens, S. 60 die Arbeit von Stommel über die Taufwasserweihe. Besonders hätten S. 190 ff. in dem Kapitel über die Beichte bei Laien die beiden Bücher von K. Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt und J. Hörmann, Untersuchungen zur griechischen Laienbeicht berücksichtigt werden sollen. „Untersuchungen zur Geschichte der benediktinischen Profeßliturgie im frühen Mittelalter" hat H. Frank 1951 in den Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige veröffentlicht (zu S. 355). Sie haben sicher großen Wert für eine Neuauflage. Endlich hätte S. 366 das Werk Eichmanns über die Kaiserkrönung eine besondere Erwähnung verdient. Aber das sind Einzelheiten, denen sich noch andere anfügen ließen. Sie ändern nichts daran, daß diese italienische Liturgiegeschichte einen Ehrenplatz unter ihren Geschwistern verdient.

Maria Laach. O. Heiming OSB.

Opfermann, B., Die liturgischen Herrscherakklamationen im Sacrum Imperium des Mittelalters. 226 u. 4 S. Weimar, Böhlaus 1953.

Über den Eisernen Vorhang wird uns ein Buch gereicht mit einem Inhalt, der in letzter Zeit mehrfach berührt oder behandelt, vor allem aber durch E. H. Kantorowicz in seinen „Laudes Regiae" (Berkeley und Los Angeles 1946) mit souveräner Beherrschung der Materie und in meisterlicher Linienführung untersucht worden ist. Ausgehend von den Münzen, welche das „Christus vincit" aufweisen, gelingt es K. nachzuweisen, daß die Herrscherakklamationen nach der Mitte des 8. Jh. im Frankenreich entstanden sein müssen; aufzuzeigen, wo diese Akklamationen auftauchen (nicht ausgenommen ist ihr Wiederaufleben in unseren Tagen), welches die politischen, religiösen, liturgiegeschichtlichen usw. Quellgründe sind, aus denen sie hervorbrachen; vor allem aber klarzustellen, welches die geistigen Faktoren sind, die Gestalt und Inhalt der Laudes regiae bestimmt oder mitbestimmt haben. Diese Arbeit K.'s, die an dieser Stelle nicht besprochen ward und die ich deshalb einzufügen mich verpflichtet fühle, darf als erschöpfend und im wesentlichen auch als abschließend bezeichnet werden. — Da erhebt sich nun die Frage, welches das Anliegen eines Werkes sein mag, das sich sieben Jahre später dem Gegenstande nochmals zuwendet. O. will in keiner Weise K. ersetzen. Er fordert vielmehr selbst, das vergriffene Meisterwerk ins Deutsche zu übertragen; er bejaht seine Resultate. Der Sinn des neuen Buches muß also anderswo gesucht werden. K. hat uns nur wenige Texte vorgeführt. Bei O. bringt die ganze zweite Hälfte des Buches eine große Auswahl der Texte in extenso: gallisch-fränkische, fränkisch-römische, deutsche, nichtdeutsche Laudes regiae, Kaiserlaudes, Papstlaudes. Da liegt wohl der eigentliche Sinn, und da liegt auch der Wert des neuen Buches: der Textteil ist der Hauptteil, ihm dient der erste Teil als knappgefaßte Einleitung, in der manche willkommene Eigenbemerkung des selbst seit mehr als zwei Jahrzehnte mit der Materie sich abgebenden Vf. sich findet. — Wie K. durch M. F. Bukofzer im ersten Anhang (189—221) die musikalische Seite der Frage behandeln ließ, so widmet auch O. ihr seine Aufmerksamkeit (90—95; 189—199).

Vielleicht darf ich einige Kleinigkeiten notieren, die mir bei der Lektüre auffielen. — Selten nimmt O. gegenüber K. eine andere Stellung ein. Wichtig scheint mir vor allem die Frage nach dem Recht schaffenden Charakter der Laudes zu sein. O. bejaht sie (etwa S. 65). Mir scheint, daß K. hier richtiger sieht, wenn er zwischen der Recht konstituierenden Volksakklamation vor der Salbung und Krönung und den akzessorischen kirchlichen Laudes in der Messe (a. a. O. bes. 80 und 86) unterscheidet. — Dann möchte ich einige Datierungen berühren, die mir beim Lesen auffielen, ohne daß ich diesen Dingen systematisch hätte nachgehen können. Das Formular I, 1 (101) setzt O. in die Jahre 783—792 (783 wegen der am 13. 7. erfolgten Hochzeit der Fastradana, die S. 41 fälschlich in das Jahr 782 verlegt wird), während K. (bes. 37) wegen eines den Laudes folgenden Gebets für Karls d. Gr. Tochter Rothrud es auf 783—787 beschränken zu können glaubt. Der Datierungsversuch K.'s ist ansprechend, wenn auch nicht absolut zwingend. I, 2 wird von O. (102) in die Jahre zwischen 795 und 800 datiert, von K. wohl richtiger, weil der terminus post quem, die Wahl Leos III., erst am 26. 12. 795 erfolgte, zwischen 796 und 800 (33). Das Formular III, 10 (138) hat O. gut zwischen 1024 und 1027 eingeordnet. Der terminus ante quem ist die Kaiserkrönung Konrads, die an Ostern (26. 3.) 1027 erfolgte, nicht, wie K. sagt (98), 1026. Dagegen scheint mir III, 11 (140), da Konrad als Kaiser akklamiert wird (wenn auch vorher nochmals ohne Namen [N.] der imperator augustus der Römer genannt und Gisela noch als regina bezeichnet wird — s. dazu K. 98 Anm. 117), nach 1027 und vor 1033, dem Todesjahr Johannes' IX. angesetzt werden zu müssen. K. nimmt (98) wegen der beiden in den Laudes genannten Bischöfe die Zeit zwischen 1022 und 1036 an. Endlich wäre auf dem losen Beiblatt zu 103 und 115 das Formular II, 2 nach 819 anzusetzen, in dem Judith Kaiserin ward, falls ihr Name, was der Druck anzunehmen verlangt, von 1. Hand eingetragen ist, und nicht 814 bis 817.

Die Arbeit wird als erste Einführung in die Materie und als Nachschlagebuch für die Texte sicher nützlich sein können.

Maria Laach. O. Heiming OSB.

Friedrich Stummer †

Die Trauernachricht, daß in München am 12. Januar 1955 Professor Dr. theol. et phil. Friedrich Stummer entschlafen ist, hat nicht nur die engsten Fachkollegen und Schüler, sondern die Vertreter geisteswissenschaftlicher Forschung schlechthin mit großer Bestürzung erfüllt. Hatte doch sein Name einen guten Klang bei den Orientalisten aller Einzeldisziplinen und nicht weniger bei den Latinisten.

Aus der berühmten Schule seines Lehrers Hehn in Würzburg hervorgegangen, galt sein frühestes Interesse dem Verhältnis des Alten Testamentes zur babylonischen Literatur (Archikar-Texte, Hymnen an Marduk). Geschichte und Geographie Palästinas wurden ihm besonders vertraut, seit er 1927—29 als Stipendiat der Görresgesellschaft in Jerusalem forschend tätig war. Leider haben die widrigen Zeitverhältnisse während des Krieges und danach und seine allzu frühe Erkrankung die geplante „Biblische Geographie" nicht mehr zur Ausführung gelangen lassen. Wir besitzen aus seiner Hand nur die „Geographie des Buches Judith" (1947). Sein eigentliches Lehrfach, das er als Hochschulprofessor in Freising 1929—32, als Universitätsprofessor in Würzburg 1932—35, in München 1935—39, in Breslau 1939—45 und dann wieder an der neu eröffneten Theologischen Fakultät in München 1946 bis zu seiner Emeritierung 1953 vertrat, war das Alte Testament, das er in Lehre und Forschung hervorragend zu interpretieren wußte. Seine knappen Kommentare zu Tobias, Judit, Ester in der Echter-Bibel sind Musterwerke sachlich tiefer Erklärung, aber auch klarer Beurteilung nach Maßgabe einer unausweichlichen historischen Kritik.

Auf dem Gebiete der Hieronymus-Forschung und der biblischen und christlichen Latinität hatte Stummer eine seltene Kenntnis, die er in vielen Einzeluntersuchungen und besonders in seiner „Einführung in die lateinische Bibel" (1928) zum Ausdruck brachte. In letzter Zeit beschäftigte er sich mit Vorliebe mit dem modernen Problem des Satzrhythmus und der Klauseln (vgl. die 51 Seiten starke Abhandlung im Archiv für Liturgiewissenschaft 1954). Außerdem hat er sich wie wenige andere Fachmänner in die rabbinische und modern hebräische Literatur eingelesen. So kam er u. a. auch auf wertvolle liturgiegeschichtliche Hinweise, namentlich wo es sich um die Verbindung von Liturgie und Schriftlesung mit der synagogalen Praxis handelte (vgl. seinen letzten Artikel in: „Freiburger Rundbriefe" 1954 über „Neuere Forschungen zur Liturgie des nachbiblischen Judentums").

Die Stärke Stummers lag nicht in großen Monographien und neuen Hypothesen, sondern in fleißigen Detailarbeiten und Einzeldarstellungen auf den genannten Gebieten, in akriben Spezialforschungen, die viel Mühe und Entsagung fordern. Das entspricht ganz der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit seines beherrschten Charakters, dem alles Oberflächliche und Vorschnelle — auch innerhalb der eigenen Grenzpfähle — zuwider war.

In seiner Heimatstadt Würzburg ist Stummer am 14. Januar im Alter von erst 68 Jahren und 4 Monaten unter großer Anteilnahme beigesetzt worden Ruhelose Arbeit hatte seine Herzkraft aufgezehrt. Sein ganzes Forschen und Lehren war ein priesterlicher Dienst an der göttlichen Offenbarung und ihrem Weg durch die Geschichte der Kirche und der Menschheit. Möge ihm im ewigen Licht alles Dunkel zur strahlenden Helle geworden sein!

München. Vinzenz Hamp.

PERSONENNACHRICHTEN

Prälat D. Dr. Johann Peter Steffes, o. ö. Professor em. für Allgemeine Religionsgeschichte, vergleichende Religionswissenschaft, Fundamentaltheologie an der Universität Münster, ist am 11. 3. 1955 gestorben.

Prof. D. Dr. Wilhelm Keilbach von der Universität Zagreb (Agram) wurde zum Professor für Religionswissenschaft in die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien berufen. — Dr. Franz Scholz habilitierte sich in der Theologischen Fakultät Freiburg für „Moraltheologtie" mit der Arbeit: Benedikt Stattler und die Gründzüge seiner Sittlichkeitslehre unter besonderer Berücksichtigung der Doktrin von der philosophischen Sünde.

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

Steinborn, Erwin, Religionswissenschaft und Theologie. — Universitas litterarum. Handbuch der Wissenschaftskunde, Lfg. 9, B 1955, 653—674.

Bibliographie. — Hanssens, S.: **Bibliographie.** T. XLIX: Année 1954. — Lou: Bureaux de la Revue (d'histoire ecclésiastique) 1954. 524* p. = RHEccl XLIX [suppl.].

Elenchus billiographicus (auct. G[ustave] Thils [e. a.]). — EphThLov XXX, 1954, 138—273. 519—621. 822—847.

Bibliographie (1952—1954. Bearb. v. Paul Wyser, OP [u. a.]). — FrZPhTh I, 1954, 98—128. 227—240. 337—352. 467—485. 489—495.

Recension des **revues**. — RScPhTh XXXVIII, 1954, 197—232. 385—415. 613—633. 792—870.

Valverde Téllez, Emeterio: **Bio-bibliografía** eclesiásica **mexicana** ⟨1821—1943⟩. Dir. y pról. de José Bravo Ugarte, SJ. I—III. — México: Ed. Jus 1949. 413, 410, 522 p.

Sammelwerke (einschl. **Festschriften**). — 1054—1954. L'Église et les Églises. Neuf siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident. Études et travaux sur l'unité chrétienne offerts à Lambert **Beauduin** (, OSB). I. — Chevetogne: Éd. de Chevetogne (; Gembloux: Duculot 1954). XVII, 488 p. = Coll. Irénikon = Rev. Irénikon. Publ. exraord.; bfr. 240,—.

Ehrfurcht vor dem Leben. Albert **Schweitzer**. Eine Freundesgabe zu seinem 80. Geburtstag. — Bern: Haupt [1955]. 268 S. 4°.

Methodologie — Camps, Guido M. (, OSB): Bases de una metodologia teologica. — Montisserati Abadia de Montserrat 1954. 220 p. = Scripta et documenta II; pes. 150,— (extr.: $ 6,—).

Browne, Michael, OP: De natura revelationis et de methodo theologiae. — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 7—16.

Thielicke, Helmut: Was ist Wahrheit? Die theologische Fakultät im System der Wissenschaften. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1954. 21 S. = Sammlung gemeinverständl. Vorträge u. Schriften a. d. Geb. d. Theologie CCIX; DM 1,90.

2. Geschichte der Theologie (vgl. a. VII,2)

Krivocheine, Hieronomonk Basil: The writings of St. **Symeon the New Theologian**. — OrChrPer XX, 1954, 298—328.

Schmitt, Fr[anz] Sal[es., OSB]: Die Chronologie der Briefe des hl. **Anselm von Canterbury**. — RevBén LXIV, 1954, 176—207.

Cousin, Patrice (, OSB): **Abbon de Fleury**-sur-Loire. Un savant, un pasteur à la fin du Xe siècle. — P: Lethielleux 1954. 240 p., 3 ct.; ffr. 950,—.

Saint **Bernard** théologien — R: Curia generalizia dei PP. Cisterciensi 1953. 334 p. 4° = AnalSOCist, A. IX, 1953, Fasc. 3—4. 4°; lir. 3600,—.

Courtney, F[rancis], SJ: Cardinal Robert **Pullen**. An English theologian of the twelfth century. — R: Univ. Gregoriana 1954. XXIV, 285 p. = AnalGreg LXIV = ser. fac. theol. A ⟨10⟩.

Doucet, Victorin, OFM: Commentaires sur les sentences. Supplément au Répertoire de Frédéric Stegmüller (Repertorium commentariorum in sententias **Petri Lombardi**). — Ad Claras Aquas, Flor., Brozzi-Quaracchi: Tip. S. Bonaventura 1954. 128 p. 4°; ex: ArchFrancHist XLVII; lir 800,—.

Tavard, George H., AA: Transiency and permanence. The nature of theology accord. to St **Bonaventure**. — StBon: Franciscan Inst.; Lou: Nauwelaerts; Pad: Schöningh 1954. VII, 263 p. = Franciscan Institute Publications. Theol. ser. IV; DM 16,—.

Schäfer, Odulfus, OFM: Bibliographia de vita, operibus et doctrina Johannis **Duns Scoti**, Doctoris subtilis ac mariani saec. XIX—XX. — R; Orbis cath./Herder (1954). XXIV, 233 p.

Forster, Karl: Die Verteidigung der Lehre des heiligen Thomas von der Gottesschau durch **Johannes Capreolus**. — Mchn: Zink 1955. XVI, 407 S. = MüThSt II,9; DM 26,—. [Preisgekr. Schr. u. Diss. d. Kath.-theol. Fak. München].

Geiselmann, Josef Rupert: Die theologische Anthropologie Johann Adam **Möhlers**. Ihr geschichtl. Wandel. — Frb(/Br): Herder 1955. XV, 438 S.; Ln. DM 25,60.

Veiga Coutinho, Lucio da: Tradition et histoire dans la controverse **moderniste** ⟨1898—1910⟩. — R: Univ. Gregoriana 1954. XXIV, 280 p. = AnalGreg LXXIII; lir. 1800,—.

Eldarov, Giorgio, OFM: Presenza della teologia. Saggio su una recente controversia alla luce dell' enciclica **„Humani generis"**. — Pad: Ed. Il Messagero di S. Antonio/Basilica del Santo 1954. 159 p. = Pont. Fac. theol. O. F. M. Conv. Dissertationes ad laur. XXVII.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

International **Bibliography** of the history of religions. Bibliographie internationale de l'histoire des religions. For the year

1952. Under the supervis. of C. J. Bleeker compil. by Henriette Boas. Publ. in connect. w. Numen . . . by the International Association for the study of the history of religions. — Ld: Brill 1954. XIV, 104 p. [= Numen, suppl.]

Eliade, Mircea: Die Religionen und das Heilige (Traité d'histoire des religions, P 1953, dt.) Elemente der **Religionsgeschichte.** — Salzb: O. Müller (1954). 600 S. = Wort u. Antwort VIII; Ln. Sch. 94,— (DM 15,70).

Schoeps, Hans Joachim: Die außerchristlichen Religionen bei **Hegel.** — ZRGG VII, 1955, 1—34.

Glasenapp, Helmuth von: **Kant** und die Religionen des Ostens. — Kitzingen: Holzner 1954. XX. 193 S. = Jahrbuch d. Albertus-Universität Königsberg/Pr., Reih. V; DM 14,—.

Ohm, Thomas, OSB: Die Religionen in **Asien.** Ihr Bereich, ihr Stand und ihre Situation in der Gegenwart. — Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften XXVIII, Köln & Opladen [1954], 11—37.

Schmidt, Wilhelm, SVD: Der Ursprung der Gottesidee. Bd. XI [=] T. III, 5: Die asiatischen Hirtenvölker. Die primär-sekundären Hirtenvölker der Jakuten und der Sojoten-Karagassen sowie der Jenisseier und die Synthese der benachbarten Nicht-Hirtenvölker. Mstr.: Aschendorff 1954. XXVII, 734 S.; DM 45,—.

Ratchnevsky, Paul: Die mongolischen Großkhane und die buddhistische Kirche. — Asiatica. Festschrift Friedrich Weller, Lpz 1954, 489—504.

Filchner, Wilhelm: Kumbum. **Lamaismus** in Lehre und Leben. Mit Orig. Legenden ⟨tibetisch, mongolisch, chinesisch⟩. — (Zü:) Rascher 1954. 298 S., 7 Bildtaf., 1 Pl.; Ln. sfr. 19,75 (DM 19,—).

Chan, Wing-Tsit: Religious trends in modern **China.** — NY: Columbia Univ. Pr.; Lo: Oxford Univ. Pr. 1953. 327 p.

Berndt, Ronard M[urray]: Djanggawul. An aboriginal religious cult of North Eastern **Arnhem Land.** — NY: Philos. Libr. 1953. XXIII, 320 p.; $ 7,50.

III. Missionswissenscaft und -geschichte

Les Missions et le prolétariat. Rapports et comte rendu de la XXIIIe semaine de missiologie de Louvain 1953. — Brux, Brug & P: Desclée de Brouwer [1954]. 250 p. = MusLess, Sect. missiol. XXXI; bfr. 150,—.

Mission und Theologie. Hrsg. v. Franz Wiebe. — Gö: Reise 1953. 139 S. = Allgemeine [Evang.] Hannoversche Missionskonferenz (, Jahresgabe 1953); DM 2,80.

Schlunk, Martin: Die Vertretung der Missionswissenschaft im Rahmen einer evangelischen theologischen Fakultät. — Theologie als Glaubenswagnis. Festschr. f. K. Heim = Furche-Studien XXIII [, 1954], 194—204.

Thauren, Johannes, SVD: Mission im Weltbild und Menschenbild von heute. — Wien: „Unio cleri pro missionibus" in Österreich 1954. 125 S. = Jahresgabe f. d. Mitglieder d. „Unio cleri pro missionibus in Österreich.

Ohm, Thomas (, OSB): Ruhe und Frömmigkeit. (Ein Beitrag zur Lehre von der Missionsmethode.) — Köln & Opladen: Westdeutscher Verlag [1955]. 121 S. = Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften, H. XXXIV; DM 10,70.

Sortais, Gabriel, OCSD, Abbé de Citeaux, Père général des Cisterciens S. O.: Fonction des ordres contemplatifs en pays de missions. — La Preghiera e il lavoro apostolico nelle missioni = AnalGreg LXXII, 1954, 11—32.

Hofinger, Johannes, SJ: Liturgische Akkomodation in den Missionen. — LJ IV, 1, 1954, 1—20.

Bretaudeau, Pierre: L'Unesco et les missions. — ÉglViv VI, 1954, 412—437.

A Survey of the year 1954. — IntRevMiss XLIV, 1955, 3—84; p. 78—84: The Roman Catholic Church.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Enchiridion biblicum Documenta ecclesiastica Sacram Scripturam spectantia auctoritate Pontificiae Commissionis de re biblica edita. Ed. 2. aucta et recognita. — Nap: d'Auria; R: Arnodo 1954. XVI, 280 p.; lir 1000,— ($ 1,65).

[Festschrift:] Miscellanea biblica B(onaventura) **Ubach** (, OSB), ed. a cargo de Romualdo M (a) Díaz (, OSB). — Montisserati:: Abadia de Montserrat 1954. XI, 474 p. 4° = Scripta et documenta I; pes. 250,— (extr.: $ 6,—).

Rinaldi, Giovanni: Le **lingue semitiche.** Introduzione generale storica e bibliografica. — To & R: Marietti 1954. 103 p. = La Sacra Bibbia, dir. da Salvatore Garofalo, Vol. sussidi; lir. 750,—.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Cazelles, Henri [, PSS]: A propos du **Pentateuque.** — Bibl XXXV, 1954, 279—298.

Rowton, M. B.: The problem of the **Exodus.** — PalExplQu LXXXV, 1953, 46—60.

Cazelles, Henri [, PSS]: La mission d'**Esdras.** — VetTest IV, 1954, 113—140.

Ackroyd, P[eter] R.: Criteria for the **Maccabean** dating of the Old Testament literature. — VetTest III, 1953, 113—132.

Kuhl, Curt: Neuere Literaturkritik des Buches **Hiob.** — ThRu, N. F. XXI, 3, 1953 (ausgeg. 1954), 163—205; XXI, 4, 1953 (ausgeg. 1954), 257—317.

Gottwald, N. K.: Studies in the Book of **Lamentations.** — Lo: S. C. M. Pr. 1954. 122 p. = Studies in bibl. theol. XIV; sh. 8,—.

Weiser, Artur: Das Gotteswort für **Baruch** Jer. 45 und die sog. Baruchbiographie. — Theologie als Glaubenswagnis. Festschrift f. K. Heim = Furche-Studien XXIII [, 1954], 35—46.

Rowley, Harald H[enry]: The Book of **Ezekiel** in modern study. — BullJRylLibr XXXVI, 1, 1953, 146—190.

Driver, G[odfrey] R[olles]: Ezekiel: Linguistic and textual problems. — Bibl XXXV, 1954, 145—159. 299—312.

Ginsberg, H[arold] L[ouis]: The composition of the Book of **Daniel.** — VetTest IV, 1954, 246—275.

Rost, Leonhard: **Gruppen**bildungen im Alten Testament. — ThLZ LXXX, 1955, 1—8.

Otzen, Benedikt: Die neugefundenen hebräischen Sektenschriften und die Testamente der zwölf Patriarchen. — StudTheol VII, 1953 (ed. 1954), 125—157.

Delcor, M.: Contribution à l'étude de la législation des sectaires de Damas et de Qumrân. — RBibl LXI, 1954, 533—553; LXII, 1955, 60—75.

Michel, [Marie-]Albert: La Maître de justice, d'après les documents de la Mer morte, la littérature apocryphe et rabbinique. — Avignon: Aubanel 1954. XXIV, 336 p.

Serouya, Henri: Les **Esséniens**, secte mystique et thérapeutique. — P (1954: Impr. ABéCé). 29 p.; extr. de la: Revue d'histoire de la médecine hébraïque 1951—1953.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Michaelis, Wilhelm: Einleitung in das Neue Testament. Die Entstehung, Sammlung u. Überlieferung d. Schriften d. N. T. 2. umgearb. Aufl. — Bern: Haller 1954. XI, 402 S.; sfr. 21,85.

Vogels, Heinrich Joseph: Handbuch der Textkritik des Neuen Testaments. 2. Aufl. — Bo: Hanstein 1955. VIII. 236 S.; DM 16.

Schürmann, Heinz: Der Einsetzungsbericht Lk 22, 19—20. II. Teil einer quellenkritischen Untersuchung des **lukanischen** Abendmahlsberichtes Lk 22, 7—38. — Mstr: Aschendorff 1955. XII, 153 S. = Neutestamentliche Abhandlungen XX,4. [Kath.-theol. Habil.-Schr. Münster, Teildr.]

Bulst, Werner, SJ: Das Grabtuch **[Jesu]** von Turin. Forschungsberichte und Untersuchungen. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1955). 143 S., 34 S. Abb.; Ln. DM 12,80.

Harlow, Victor E[mmanuel]: The destroyer of Jesus. The story of **Herod Antipas**, tetrarch of Galilee. — Oklahoma City: Oklahoma Modern Publ. Inc. 1953. XIV, 245 p.; $ 3,50.

Heussi, Karl: Die römische **Petrus**tradition in kritischer Sicht. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. VII, 77 S.; DM 6,80.

Buschheit, Gert: **Judas** Iskarioth. Legende, Geschichte, Deutung. — (Gü:) Rufer-Verlag (1954). 279 S.; Ln. DM 10,50.

Munck, Johannes: **Paulus** und die Heilsgeschichte. — Aarhus: Universitetsforlaget; Kbhvn: Munksgaard 1954. 342 s. = Acta Jutlandica. Aarsskrift f. Aaarhus Universitet XXVI, 1. Teol. ser. 6; dkr. 28,—.

Mussner, Franz: Christus, das All und die Kirche. Studien zur Theologie des Epheserbriefes. — Tr: Paulinus-VeVrlag 1955. XV, 175 S. = TrThSt V; DM 17,80. [Kath.-theol. Habil.-Schr. München.]

Ntl. Theologie. — George, Alfred Raymond: Communion with God in the New Testament. — Lo: Epworth Pr. 1953. XII, 274 p.; sh. 25,—.

Lohse, Eduard: Märtyrer und Gottesknecht. Untersuchungen zur urchristl. Verkündigung vom Sühntod Jesu Christi. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955. 219 S. = FRLANT LXIV = N. F. XLVI; DM 16,50. [Ev.-theol. Habil.-Schr. Mainz.]

Pesch, Wilhelm, CSSR: Der Lohngedanke in der Lehre Jesu verglichen mit der religiösen Lohnlehre des Spätjudentums. — Mchn: Zink 1955. X, 156 S. = MüThSt I, 7; DM 12, — [Preisgekr. Schr. u. Diss. d. Kath.-theol. Fak. München].

Foerster, Werner: **Neutestamentliche Zeitgeschichte.** Halbbd. I: Das Judentum Palästinas zur Zeit Jesu und der Apostel. 2., durchgehend neu bearb. Aufl. — Hbg: Furche-Verlag [1955]. 248 S. = Die urchristliche Botschaft XXVI, 1; Ln. DM 12,80.

Burr, Viktor: Tiberius Iulius **Alexander.** — Bo: Habelt 1955. 112 S. = Antiquitas I, 1.

Bonsirven, Joseph, SJ: Textes rabbiniques de deux premiers siècles chrétiens pour servir à l'intelligence du Nouveau Testament. R: Pont. Ist. Bibl. 1955. XII, 804 p.: lir. 4500,— ($ 7,50).

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Jedin, Hubert: **Kirchenhistoriker** aus **Schlesien** in der Ferne. — ArchSchlesKG XI, 1953, 243—259.

Jedin, Hubert: Die Vertretung der Kirchengeschichte in der Kath.-Theol. Fakultät **Bonn** 1823—1929. — AnnHVNiederrhein CLV/CLVI, 1954, 411—453.

Bibliographie de S(ilvio) G(iuseppe) **Mercati.** — Byz XXIII ⟨1953⟩, Brux 1954, VII—XXII.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Bibliografia. — RStChIt VI, 1952, 139—164. 297—316. 455—483; VII, 1953, 121—147, 281—306. 443—473; VIII, 1954, 139—160. 293—312. 443—476.

(Charvin, G. [, OSB]:) Bulletin d'histoire **monastique.** — RevMab XLIV, 1954. ⟨325 *⟩—⟨368 *⟩.

(Schmitz, Ph[ilibert, OSB]:) Bulletin d'histoire **bénédictine.** (T. V[,contin.]) — RevBén LXIV, 1954, 348 *—400 *.

Zeitschr.-Register. — Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte. Generalregister zu den Jg. 1—50. Bearb. v. Paul Graff. — Blomberg, Lippe: Humboldt-Druck [in Komm.] 1954. 292 S.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Irmscher, Joh.: Arbeiten der Kommission für spätantike Religionsgeschichte. — Byz XXIII ⟨1953⟩, 1954, 171—179; ∼: Bericht über die Arbeiten der Kommission für spätantike Religionsgeschichte. ⟨Stand v. Juni 1954.⟩ — ThLZ LXXIX, 1954, 573—574.

Schneider, Karl: Carl: Geistesgeschichte des antiken Christentums. I—II. — Mchn: Beck 1954. LI, 743 S.; XII, 424 S.

Rengstorf, Karl Heinrich: Mann und Frau im Urchristentum. — Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften XII [, 1954], 7—52.

Leipoldt, Joh.: Die Frau in der antiken Welt und im Urchristentum. — Lpz: Koehler & Amelang 1954. 292 S., 8 Bl. Abb.

Moeller, Charles: Réflexions sur les schismes à l'époque des premiers conciles. — L'Église et les Églises. Études off. à L. Beauduin I, 1954, 241—260.

Molland, Einar: The heretic combatted by **Ignatius of Antioch.** — JEcclH V, 1954, 1—6.

Freeman-Grenville, G. S. P.: The date of the outbreak of **Montanism.** — JEcclH V, 1954, 7—15.

Jonas, Hans: **Gnosis** und spätantiker Geist. T. I: Die mythologische Gnosis. Mit e. Einl.: Zur Geschichte u. Methodologie d. Forschung. 2., durchges. Aufl.; T. II, Hälfte 1: Von der Mythologie zur mystischen Philosophie. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1954. XVI, 375 S.; XV, 223 S. = FRLANT, LI = N. F. XLV; DM 28,— u. DM 18,—.

Raschke, Hermann: Das Christusmysterium. Wiedergeburt des Christentums aus dem Geist der Gnosis. — Bremen: Schünemann [1954]. 364 S.; DM 9,80.

Mouson, J.: Jean-Baptiste dans les fragments d'**Héracléon.** — EphThLov XXX, 1954, 301—322.

Orbe, A., SJ: Variaciones gnósticas sobre las alas del alma. ⟨A propósito de Plot. II 9, 3, 18—4, 12.⟩ — Greg. XXXV, 1954, 18—55.

Markus, R. A.: Pleroma and fulfilment. The significance of history in St. **Irenaeus'** opposition to gnosticism. — VigChrist VIII, 1954, 193—224.

Laurin, Joseph-Rhéal, OMI: Orientations maîtresses de **apologistes chrétiens de 270 à 361.** — R: Univ. Gregoriana 1954. XVI, 487 p. = AnalGreg LXI [=] Ser. fac. hist. eccl. B ⟨10⟩.

Augustiniana. Sexto decimo exacto saeculo a die natali S. Aurelii Augustini. 354—1954. — Lou: Institut hist. augustinien 1954, 328 p. 4°; bfr. 125,—.

Frend, William (A. C.): **Manichaeism** in the struggle between Saint Augustine and Petilian of Constantine. — Augustinus magister II, P [, 1954], 859—866.

Adam, Alfred: Texte zum Manichäismus. — B: de Gruyter 1954. XI, 108 S. = Kleine Texte für Vorlesungen u. Übungen CLXXV; DM 9,80.

4. Mittelalter und Neuzeit

Mosler, Hans: Die **Altenberg**er Klosterfamilie. Begründung, Zerfall, Wiederaufbau. — AnnHVNiederrhein CLIII/CLIV, 1953, 49—97.

Düffel, Jakob: Kloster **Walberberg** und der Klosterhof im Wandel der Zeiten. — JKölnGV XXVII, 1953, 110—132.

Zeißner, Sebastian: Geschichte des Frauenklosters **Unterzell** bei Würzburg. — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, Wü 1955, 246—271.

Ostkirche. — Gerhardt: Dietrich: Das Land [der Ostslaven] ohne Apostel und seine Apostel. — Festschrift für Dmytro Čyževśkyj z. 60. Geburtstag, B 1954, 121—142.

Schaeder, Hildegard: Die orthodoxe Kirche 1949/1951. — Verk Forsch 1951/52, Lfg. 1/2, Mchn 1953, 131—149.

5. Mittelalter

Lortz, Joseph: **Bonifatius** und die Grundlegung des Abendlandes. — Wiesb: Steiner 1954. 78 S. = Institut f. europäische Geschichte, Mainz. Vorträge; DM 3,80.

Michael, J. P.: Bonifatius und die Frage der apostolischen Sukzession. — Pad: Verl. Bonifacius-Dr. [1954]. 75 S.; DM 2,80.

Congar, Yves M.-J., OP: Neuf cents ans après: Notes sur le **„schisme oriental".** — L'Église et les Églises. Études off. à L. Beauduin I, 1954, 3—95.

Michel, Anton: Schisma und Kaiserhof im Jahre 1054. M. Psellos. — Ibid. I, 1954, 351—440.

Glorieux, P[alemon]: Candidats à la pourpe en **1178.** — Mél ScRel XI, 1954, 5—30.

Russo, Francesso, MSC: Bibliografia **giochimita.** — Fi: Olschki 1954. 211 p. = Biblioteca di bibliografia italiana ⟨La Bibbliofilia, suppl.⟩ XXVIII; lir. 2000,—.

Mansilla, Demetrio: El cardinale hispano **Pelayo Gaitán,** 1206—1230. — Anthologia annua I, R 1953, 11—66.

Wendehorst, Alfred: **Albertus Magnus** und **Konrad von Hochstaden.** — RhVBl XLVIII, 1953, 30—54.

Meersseman, Gilles-Gérard, OP: La bienheureuse Émilie **Bicchieri** ⟨1238—1314⟩. — ArchFrPr XXIV, 1954, 199—239.

Reetz, Jürgen: Bistum und Stadt **Lübeck** um 1300. Die Streitigkeiten u. Prozesse unter **Burkhard von Serkem,** Bischof 1276—1317. — Lübeck 1952 (: Moll-Winter). 122 S. [Phil. Diss Hamburg, Teildr.]

Masseron, Alexandre: S. **Yves** d'après les témoins de sa vie. — P: Michel 1952. 225 p.; ffr. 450,—.

Innocent VI: Lettres. T. I ⟨1352—1355⟩. Textes et analyses p. Georges Despy. — Brux & R: Institut hist. belge de Rome 1953. XXXVIII, 591 p. 4° = Analecta Vaticano-Belgica XVII.

Urban V: Lettres secrètes et curiales, 1362—1370, se rapportant à la France, extr. d. registres d'Avignon et du Vatican p. P[aul] Lecacheux et G[uillaume] Mollat. Fasc. III. — P: de Boccard 1954. p. 321—562. 4° = Bibliothèque des écoles franç. d'Athènes et de Rome, Sér. III; ffr. 2500,—.

Rowzy, P.: Le voyage de **Grégoire XI** ramenant la papauté d'Avignon à Rome, 1736—1377. Suivi du texte latin et de la trad. franç. de l'Intinerarium Gregorii XI de Pierre Ameilh. — Florence: Publ. de l'Institut franç. de Florence 1952. 148 p.

6. Gesamte Neuzeit

Den **Danske** kirkes historie. Under red. af Hal Koch og Bjørn Kornerup. V—VI. — Khbvn: Gyldendal 1951—1954. 585, 365 s. 4°.

Sykes, Norman: The **English** religious tradition. Sketches of its influence on Church, state and society. — Lo: S. C. M. Pr. 1953. 121 p.; sh. 7/6.

Schram, Stuart R.: Protestantism and politics in **France.** — Alençon: de Corbiere & Jugain 1954. X, 290 p.; ffr. 750,—.

La Pinta Llorente, M. de, OSA: La **inquisición española** y los problemas de la cultura y de la intolerancia. — Madr: C. S. S. C. 1953. 296 p.; pes. 60,—.

Schmaltz, Karl: Kirchengeschichte **Mecklenburgs** III. — B: Evang. Verl. Anstalt 1952. 517 S.; DM-Ost 13,— [I—II. ersch.: Schwerin 1935—36.]

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Dilschneider, Otto A[lex.]: Gabe und Aufgabe der Reformation. — Wiesb: Steiner 1954. 57 S. = Institut f. europäische Geschichte. Vorträge.

Lebvre, Lucien: Moyen âge et réforme ou du pouvoir des étiquettes en histoire. — RevHistPhilRel XXXIV, 1954, 198—208.

Bornkamm, Heinrich: **Luther** im Spiegel der deutschen Geistesgeschichte. Mit ausgew. Texten v. Lessing bis z. Gegenwart. — Hdlb: Quelle & Meyer 1955. 356 S.; DM 20,—.

Gessi, R.: Martin Lutero. — To: Einaudi 1954. 328 p.: lir. 2000,—.

Stupperich, Robert: Martin **Butzers** Anteil an den sozialen Aufgaben seiner Zeit. — JHessKGV V, 1954, 120—141.

Gloede, Günter: **Calvin.** Weg und Werk. — Lpz: Koehler & Amelang (1953). 152 S., 9 Taf.; DM-Ost 4,80.

Mellink, Albert Fredrik: De **wederdoopers** in den noordelijke **Nederlanden** 1531—1544. — Gron: Wolters 1954. XII, 440 bl.; hfl. 11,90 [Phil. Diss. Amsterdam].

Beyerhaus, Gisbert: **Karl V.** und der Kreuzzugsplan des **Ignatius von Loyola.** — ArchKultG XXXVI, 1954, 9—17.

Tomas de San Juan de La Cruz, OCD: Culto al „siervo de Dios". Fray **Juan de La Cruz.** Historia de unos procesos olvidados. — EphCarm, A. V, 1951/54, Fasc. 1 (, 1954), 13—69.

Halecki, Oskar: Rome, Constantinople et Moscou au temps de l'**Union de Brest.** — L'Église et les Églises. Études off. à Beauduin I, 1954, 441—474.

8. Neuere Zeit

Albert-Buisson [, François]: Le Cardinal de **Retz.** Portait. — P: Plon 1954. VIII, 240 p.; ffr. 480,—.

Guitton, Georges: Les **Jésuites** à **Lyon** sous Louis XIV et Louis XV. Activités, luttes, suppression, 1640—1768. — Lyon: Procure (1954). VI, 304, 3 p. 4° [polytypé].

Hubensteiner, Benno: Die geistliche Stadt. Welt und Leben des Johann **Eckher von Kapfing** und Liechteneck, Fürstbischofs von **Freising.** — Mchn: Pflaum [1954]. 290 S., 8 Taf.; Ln. DM 19,50. [Phil. Diss. München.]

Reynolds, James A.: The catholic emancipation crisis in **Ireland,** 1823—1829. — NH: Yale Univ. Pr.; Lo: Cumberlege/Oxford Univ. Pr.; 1954. VIII, 204 p. = Yale historical publications [III,] 60.

Vidler, Alexander Roper: Prophecy and papacy: a study of **Lammenais,** the Church and the revolution. — NY: Scribner 1954. 300 p. $ 3,75; [publ. also:] Lo: S. C. M. Pr. 1954; sh. 25,—.

Droulers, Paul SJ: Action pastorale et problèmes sociaux sous la monarchie de juillet chez Mgr d'**Astros,** archevêque de **Toulouse,** censeur de La Mennais. — P: Vrin 1954. II, 445 p. = Bibliothèque de la Société d'hist. eccl. de la France.

Morelli, Emilia: La politica estera di Tommaso **Bernetti** segretario di Stato di Gregorio XVI. — R: Ed. Storia e letteratura 1953. 269 p. = Letture di pensiero e d'arte XXIV; lir. 2000,—.

Zoepfl, Friedrich: Antonius von **Steichele.** — Lebensbilder aus dem bayerischen Schwaben III = Schwäbische Forschungsgemeinschaft f. bayer. Landesgeschiche. Veröffentlichungen III, 3, Mchn 1954, 406—418.

Winter, Ernst Karl: **Pius X.** in Treviso. Die österreichischen Wurzeln seiner geistigen Gestalt. — KlBlSalzb LXXXVII, 1954, 139—141.

Vian, Nello: Due lettere del vescovo di Mantova Giuseppe Sarto interno al processo Stoppani — „Osservatore cattolico". — RStChIt VIII, 1954, 383—396.

Schmitt, Albert [, OSB], Abt: Francis Aidan Kardinal **Gasquet,** OSB, 1846—1929. — BenMon XXXI, 1955, 60—73.

9. Neueste Zeit

Ankenbrandt, Stephan: Von den Ahnen des Kardinals Michael **Faulhaber.** — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, Wü 1955, 410—418.

Engelmann, Nikolaus: Bischof **Pacha** von Temesvar. Ein Lebensbild. Beitrag zur Geschichte d. auslandsdt. Katholizismus im rumänischen Banat. — Mchn: „Christ Unterwegs" 1955. 88 S.; DM 2,50.

Alfred **Delp,** S. J.: Kämpfer, Beter, Zeuge. Geboren 15. Sept. 1907, hingerichtet 2. Febr. 1945. Letzte Briefe u. Beiträge v. Freunden. Mit 9 Abb. — B: Morus-Verlag [1955]. 116 S.; DM 6,80.

Am frischen Grab von Erzbischof Wendelin **Rauch,** gestorben am 28. April 1954. — OrhPBl LV, 1954, 169—172.

Seiterich, E(ugen, Erzbischof v. Freiburg): Erzbischof D. Wendelin Rauch: Schriftenverzeichnis und literarischer Nachlaß. — OrhPBl LV, 1954, 244—247.

VI. Christliche Philosophie

Bibliographisch Repertorium. 1954. — Leuv: N. V. Verenig. v. wijsg. uitg.; Utr: Het Spectrum (1954). 616 * bl. = TPh XVI [, suppl.].

Ladner, Gerhart B.: The history of ideas in the Christian middle ages from the Fathers to Dante in American and Canadian publications of the years 1940—1952. — Trad IX, 1953, 439—514.

Mühlen, Heribert: Sein und Person nach Johannes **Duns Scotus.** Beitrag zur Grundlegung einer Metaphysik der Person. — Werl, Westf.: Dietrich-Coelde-Verlag 1954. XII, 131 S. = Franziskanische Forschungen XI; DM 12,—.

Sigstedt, Cyril Sigried (Ljungberg Odhner): The Swedenborg epic. The life and works of Emanuel **Swedenborg.** — Lo: Allen & Unwin 1953. 516 p., 22 fig.; sh. 30,—.

Casanovas, Ignacio, P.: Apologética de **Balmes.** — Barc: Ed. Balmes 1953. 382 p. = Casanovas: Obras XVII.

Szylkarski, Wladimir: Wladimir **Solowjew** ⟨1853—1900⟩. — MüThZ V, 1954, 302—313.

Gavriloff, Michel: Soloviev était-il catholique ou orthodoxe? — NRTh, A. LXXXVI = T. LXXVI, 1954, 155—175.

Schär, Hans: Die Religion in der Psychologie C. G. **Jungs.** — Psychologia-Jahrbuch [I], 1955 (, Zü [1954]), 96—110.

Zacharias, Gerhard P.: Psyche und Mysterium. Die Bedeutung der Psychologie C. G. Jungs für die christliche Theologie und Liturgie. — Zü: Rascher 1954. 171 S. = Studien aus dem C. G. Jung-Institut Zürich V.

Pfaffenwimmer, Georg, CSSR: Der Wandel im Weltbild nach Albert **Mitterer.** Eine krit. Unters. — DThomFr XXXI, 1953, 185—227.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Ciappi, L., OP: Il **magistero** vivo di S. S. Pio XII, norma prossima e universale di verità. — Sap VII, 1954, 125—151.

Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie. Eine Vortragsreihe mit Beitr. v. Ludwig von Bertalanffy [u. a.] — Stu: Kröner [1955]. 163 S. Das Heidelberger Studio = Kröners Taschenausgabe CCXXX; Ln. DM 5,50.

Rahner, Karl, SJ: Theologisches zum Monogenismus. — ZkTh LXXVI, 1954, 1—18. 187—223; Neudr.: Rahner: Schriften zur Theologie (I, 1954), 253—322.

Xiberta, Bartolomé Maria, OCarm: El Yo de **Jesucristo.** Un conflicto entre dos cristologias. — Barc: Herder 1954. 172 p.; pes. 38,—.

Gutwenger, Engelbert, SJ: Zur Ontologie der hypostatischen Union. — ZkTh LXXVI, 1954, 385—410.

Maria in Glaube und Frömmigkeit. Vorträge des Marianischen Kongresses der Diözese Rottenburg, Stuttgart 6. bis 8. Juli 1954. Hrsg. v. Bischöfl. Seelsorgeamt Rottenburg a. N. — (Rottb 1954: Rottenburger Druckerei.) 164 S.; DM 4,—; [enth. u. a.:] S. 39—91: Geiselmann, Josef Rupert: Marien-Mythos und Marien-Glaube; S. 93—127: Söll, Georg, SDS: Mariologie im außerdeutschen Raum.

Delius, Walter: Maria in der neueren [kath. u. evang.] theologischen Literatur. — ThZBas X, 1954, 446—465.

Palmer, Paul F., SJ: Mary in protestant theology and worship. — ThStudies XV, 1954, 519—540.

Dillenschneider, Clément, CSSR: Le sens de la foi et le progrès dogmatique du mystère marial. — R: Academia mariana internalis 1954. XII, 404 p. = Bibliotheca mariana moderni aevi II; lir. 3000,— ($ 5,—).

Volk, Hermann: Christus und Maria. Dogmatische Grundlagen der marianischen Frömmigkeit. — CathMstr X, 2, 1955, 85—107.

Gauthier, R., CRC: Existence et nature de la paternité de saint **Joseph.** — CahJos I, 1953, 211—245.

Zapelena, Timotheus, SJ: De actuali statu **ecclesiologiae.** — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 143—164.

Brunet, Robertus, SJ: Les dissidents de bonne foi sont-ils membres de l'Église? — Problemi di scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 199—218.

Tamborini, A.: **L'eucaristia.** — Mil: Massimo 1954. 442 p.

Piolanti, Antonio: Gli effetti del sacramento dell' eucaristia. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 3—28.

Molina, Ludovicus (, SJ): Liberi arbitrii cum **gratiae** donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia. Ed. crit. cur. Joh. Rabeneck, SJ. — Oniae: Collegium maximum S. J.; Matriti: Soc. ed. „Sapientia" 1953. XVI, 90 *, 768 p. 4⁰ = Societatis Jesu selecti scriptores.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte (s. a. I, 2)

Rahner, Karl (, SJ): Zur Frage der Dogmenentwicklung. — Wissenschaft und Weltbild VII, 1954, 1—14. 94—106; Neudr.: Rahner: Schriften zur Theologie (I, 1954), 49—90.

Hamman, Adalbert, OFM: Die dogmatische Bedeutung der **Martyrerakten.** — ThGl XLV, 1955, 35—43.

Portmann, Franz Xaver: Die göttliche Paidagogia bei **Gregor von Nazianz.** Eine dogmengeschichtl. Studie. — St. Ottilien: Eos Verlag 1954. XII, 149 S. = Kirchengeschichtliche Quellen u. Studien III; Ln. DM 12,50.

Bavel, Tarsicius J. van, OESA: Recherches sur la christologie de saint Augustin. L'humain et le divin dans le Christ d'après saint Augustin. — Frb/S: Éd. univ. 1954. XIV, 189 p. = Paradosis X; sfr. 10,— [Thèse Fribourg/Suisse].

Wicki, Nikolaus: iDe Lehre von der himmlischen Seligkeit in der mittelalterlichen **Scholastik** von Petrus Lombardus bis Thomas von Aquin. — Frb/S: Universitätsverl. 1954. XVI, 334 S. = StudFrib. N. F. IX; sfr./DM 14,40. [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Schw.]

Korošak, Bruno, OFM: Mariologia S. **Alberti Magni** eiusque coaequalium. — R: Academia mariana internationalis 1954. XXVII, 651 p. = Bibliotheca mariana medii aevi VIII. [Diss. Pont. Athen. Antonianī, Romae]; lir. 2400,—.

L'Immacolata Concezione. Storia ed esposizione del **dogma.** VIII Settimana di spiritualità prom d. Università catt. d. Sacro Cuore ⟨Milano, 9—16 maggio 1954⟩. — Mil: Vita e pensiero 1954. 177 p.; lir. 400,—.

Deuerlein, Ernst: Die Definition des Dogmas der „Unbefleckten Empfängnis" in der Berichterstattung der Bayerischen Gesandtschaft am Hl. Stuhle. — MüThZ V, 1954, 185—194.

Wolter, Allan B., OFM: The theology of the Immaculate Conception in the light of „Ineffabilis Deus". — MarStds V, 1954, 19—72.

Quadrio, Josephus, SDB: La mediazione sociale die Maria SSma. nel magistero di S. **Pio X.** — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 361—381.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Samulski, Robert: Kontroverstheologische Literatur. Auswahl aus den Neuerscheinungen 1953/54. — CathMstr X, 2, 1955, 155—160.

Hirschmann, Joh. [Bapt., SJ]: Konfession und Toleranz in katholischer Sicht. — Zeitw XXVI, 1955, 159—166.

Davies, Horton: Christian deviations. — Lo: SCM Pr. 1954. 126 p.; sh. 7/6.

Geyraud, Pierre: Sectes et rites. Petites églises, religions nouvelles, sociétés secrètes de **Paris.** — P: Emile-Paul 1954. 280 p.

Laros, M(athias): Die **Una-Sancta-Bewegung.** Ihr Werden, Wesen und Wirken. — Kev: Butzon & Bercker (1953). 31 S. DM —,60.

Weithaas, Anselm, OFM: Von unserer Verantwortung für die Einheit der Kirche. — Begegn X, 1955, 27—29. 42—45. 59—61.

Donatus, Georg: Una Sancta-Arbeit als Aufgabe. — BenMon XXXI, 1955, 23—31.

Hamer, Jérôme, OP: Mission de l'oecuménisme catholique. — Lumière et vie XIX, 1955, 65—82.

Beauduin, E.: Dialogue oecuménique et équilibre de la théologie. — Irén XXVII, 1954, 275—291.

Giussani, Luigi: Da Amsterdam ad Evanston. ⟨Cronaca ecumenica.⟩ — ScuCatt LXXXII, 1954, 133—150.

Boyer, Charles, SJ: Sur la théologie du Conseil oecuménique. — Greg XXXV, 1954, 591—607.

VIII. Moraltheologie

Dizionario di teologia morale, dir. d. Francesco Roberti. — R: Ed. Studium 1954. XLIV, 1503 p.; lir. 7000,—.

Dieptepsychologie en katholieke opvoeding. Verlagboek van de 14e R.-K. Paedagogische Week, georg. d. h. Psycholog.-paedag. Instituut der R. K. Leergangen te Tilburg, 17, 18 en 19 Aug. 1953. — Tilburg [1954]: Beromans. 113 bl.

Daim, Wilfried: Tiefenpsychologie und Erlösung. — Wien & Mchn: Verl. Herold 1954. 388 S.; Sch. 118,—.

McFadden, Charles Joseph: Moral ethics. 3. ed. — Phil: Davis 1953. 465 p. $ 3,75.

Hartemann, J., & Frison, R. P.: Incidences morales du **facteur Rhesus.** — Cahiers Laënnec XIII, 4, 1953, 34—43.

Hiltner, Seward: **Sex ethics** and the Kinsey reports. — NY: Association Pr. 1953. IX, 238 p.; $ 3,—.

Trapp, Georg, SJ: Das Menschenbild eines Zoologen. Zur Statistik und Wissenschaft des Kinsey Report. — Anima IX, 1954, 155—164.

Rouillé, D.: Catholicisme et sexualité. — P: Éd. du Levain 1953. 268 p.

Österreichische Bischofskonferenz. De usu et abusu **matrimonii.** Leitsätze und Hinweise f. Beichtväter. Mit e. moral- u. pastoraltheolog. Instruktion v. J. Miller, SJ. Als Ms. gedr. — Innsbr: Rauch 1954. 74 S.

Lupo, Tiburzio, SDB: La pietas materna di fronte all' **isterectomia** e operazioni affini. — Sales XV, 1953, 513—574.

IX. Christliche Soziologie

[Neue Zs. —] Carl Sonnenschein-Blätter. — Jg. I [u. d. T.:] Carl Sonnenschein-Blätter für akademische Sozialarbeit; Jg. II [u. d. T.:] Carl Sonnenschein-Blätter. Zeitschrift für christliche Soziallehre und Sozialarbeit; [nebst Beil. seit 1954:] Arbeitsbogen der Carl-Sonnenschein-Blätter. Hrsg.: Carl Sonnenschein-Kreis für akademische Sozialarbeit ... Hauptschriftl.: Franz Klüber. Jg. I — II — Mstr 1953—54: Regensberg. [Einzelheft DM 1,—.]

Pius XII. — Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius' XII. Hrsg. v. Arthur-Fridolin Utz, OP, u. Joseph-Fulko Groner, OP. (I—II.) — Frb/S: Paulusverl. (1954). XXVII, 1342 S.; IV S., S. 1343—1254; geb. sfr. 88,40 (DM 85,—); [vgl.:] Wyser, Paul: OP: Die soziale Summe Pius XII. — FrbZPhTh II, 1955, 80—86.

Geppert, Theodor: Teleologie der menschlichen Gemeinschaft. Grundlegung der Sozialphilosophie und Sozialtheologie. — Mstr: Aschendorff (1955). 151 S. = Schriften des Instituts f. christl. Sozialwissenschaften an der Westf. Wilhelms-Universität Münster I; DM 9,50.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ, [&] Sacher, Hermann: Zur christlichen Gesellschaftslehre. 2., überarb. u. rev. Aufl. — Frb(/Br): Herder 1954. 118 S. 4° = Wörterbuch der Politik I.

Schilling, Otto: Christliche **Wirtschaftsethik.** (2., umgearb. Aufl.) — Mchn: Pfeiffer (1954). VIII, 262 S.; DM 9,40.

Höffner, Joseph: Statik und Dynamik in der scholastischen Wirtschaftsethik. — Köln & Opladen: Westdeutscher Verlag [1955]. 41 S. = Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften XXXVIII.

Biucchi, Basilio: Sozialethik und Wirtschaft. — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 265—278.

Büchi, Willy: Die Prinzipien des wirtschaftlichen Handelns. — Ebd. 279—297.

Christian faith and **communist** faith. A series of studies by members of the Anglican Communion, ed. by Donald Mac Kenzie Mac Kinnon. — Lo: Macmillan 1953. XII, 260 p.; sh. 21,—; [publ. also:] St. Martin, NY: St. Martin's Pr. 1953; $ 4,50.

Hordern, William: Christianity, communism and history. — Nashv: Abingdon Pr. 1954. 174 p.; $ 2,50.

Noth, Georg: Christentum und Kommunismus in der Weltwende. — Stu: Evang. Verl.-Werk (1954). 319 S.; DM 14,20.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Salet, G., SJ., Amour de Dieu, charité fraternelle. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 3—26.

Godin, A., SJ: Le primat de la charité. — LumVit IX, 1954, 647—660.

Eckert, Alois: Kirchliche Caritas und staatliche Wohlfahrtspflege. — CaritasFr LVI, 1955, 15—18.

XI. Kirchenrecht

(einschl. Kirchliche Verwaltung u. Statistik)

Jombart, E.: La vie du droit canon de 1949 à janvier 1955. — BullLittEccl LVI, 1935, 37—52.

Kirche und Staat — Ehler, Sidney Z., & Morral, John B.: Church and state through the centuries. A collection of illustr. documents transl. a. ed. — Lo: Burns Oates 1954. 625 p.

Ullmann, Walter: The growth of papal government in the middle ages. A study in the ideological relation of clerical to lay power. — Lo: Methuen (1955). XVIII, 482 p.; sh. 42,—.

Kempf, Friedrich, SJ: Papsttum und Kaisertum bei **Innocenz III.** Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik. — R: Pont. Univ. Gregoriana [; Herder in Komm.] 1954. XVIII, 338 S. = MiscHistPont XIX; $ 4,—.

Allgemeine Normen d. KR. — Eisenhofer, Heinrich: Die kirchlichen **Gesetzgeber.** Technik und Form ihrer Gesetzgebung. — Mchn: Zink 1954. VIII, 111 S. [Kath.-theol. Habil.-Schr. Tübingen 1951.]

Viau, Roger: **Doubt** in canon law. An hist. synops. a. a comment. — Wash: CUA Pr. 1954. VIII, 117 p. = CUA. CLSt CCCXLVI; $ 2,—.

Kubik, St. J.: Invalidity of **dispensations** according to canon 84, § 1. A hist. synops. a. a comment. — Wash: CUA Pr. 1953. VIII, 108 p. = CUA CLSt CCCXL; $ 2,—.

Personenrecht. — Braun, Gustav: Zur kirchenrechtlichen Lage des heimatvertriebenen Klerus in Deutschland. — AkKR CXXV, 1951/52, Halbjahrsh. II, Mz [1953], 267—277.

Sheehy, Robert F.: The Sacred **Congregation of the Sacraments.** Its competence in the Roman Curia. — Wash: CUA Pr. 1954. VIII, 141 p. = CUA. CLSt CCCXXXIII; $ 2,—.

Romita, Fiorenzo: Le origini della Sacra **Congregazione del Concilio.** — MonEccl LXXVIII, 1953, 259—295.

McManus, Frederick Richard: The **Congregation of Sacred Rites.** — Wash: CUA Pr. 1954. VIII, 180 p. = CUA.CLSt CCCLII; $ 2,—.

Wegweiser durch das katholische **Deutschland** 1955 mit Übersicht über die Weltkirche. Hrsg. v. Echter-Verlag im Einvern. m. d. Zentralkomitee d. Dt. Katholiken. Red.: Ernst Rösser unter Mitarb. v. Philipp Hofmeister, OSB. — Wü: Echter-Verl. [1954]. 180 S.; [= Taschenkalender f. d. kath. Klerus LXX, Beil.]; DM 2,20; [enth. u. a.:] S. 4—46: Hofmeister, Philipp, OSB: Die Hierarchie der kath. Kirche in Deutschland; S. 46—73: Hofmeister, Philipp, OSB: Die Orden u. Kongregationen Deutschlands; S. 74—93: Katholische Spitzenverbände u. Organisationen, Vereinigungen und Institute (in Deutschland).

Hofmeister, Philipp, OSB: Das Beichtrecht der männlichen und weiblichen **Ordens**leute. — Mchn: Zink 1954. VII, 277 S. = MüThSt III, 6; DM 18,—.

Sachenrecht. — Conway, Walter Joseph: The time and place of **baptism.** A hist. synops. a. a comment. A diss. — Wash: CUAPr. 1954. X, 154 p. = CUA. CLSt CCCXXIV; $ 2,—.

Stirnimann, Joseph: Die **Kommunion** der Laien in Gesetzgebung und Gewohnheit der Kirche, ein rechtsgeschichtl. Überblick v. d. Anfängen b. z. Gegenwart. — Das Opfer der Kirche = LuThSt I, 1954, 183—212.

Hellbernd, Paul: Die Erstkommunion der Kinder in Geschichte und Gegenwart mit bes. Berücks. d. Rechte u. Pflichten d. Kinder bei d. Hinführung d. Kinder z. Tische d. Herrn. — Vechta ⟨Oldb⟩ 1954: Vechtaer Druckerei u. Verlag XVI, 93 S.; DM 3,— [Kanon. Diss. Rom. Gregoriana].

Evang. KR, Verw. u. Statistik. — Schoch, Max: Evangelisches Kirchenrecht und biblische Weisung. Ein Beitr. z. theol. Grundlegung d. KR. — Zü: Scientia-Verlag 1954. 196 S.; sfr. 12,— [Ev.-theol. Diss. Zürich].

Personalstand der (evangelischen) Kirchenleitungen, theologischen Fakultäten, kirchlichen Hochschulen und Akademien (in **Deutschland**). — Kirchliches Jahrbuch f. d. evang. Kirche in Deutschland LXXX, 1953, (ersch.) Gü 1954, 458—487; [enth. u. a.:] S. 476—482: Evangelisch-theologische Fakultäten; S. 482—484: Kirchliche Hochschulen; S. 484—487: Evangelische Akademien.

Weber, Werner, Die Umwandlung des Lizentiatengrades in den **theologischen Doktor**grad [bei den evang.-theol. Fakultäten in Deutschland]. — ZevKR II, 3/4, 1953, 365—374.

XII. Pastoraltheologie

Arnold, Franz X[aver]: Das gott-menschliche Prinzip der Seelsorge und die Gestaltung der christlichen Frömmigkeit. — Das Konzil von Chalkedon III [, 1954], 287—340.

Sauras, Emilio, OP: El **laicado** y el poder cultual sacerdotal. ¿Existe un sacerdocio laical? — RevEspTeol XIV, 1954, 275—326.

Svoboda, Robert, OSC: Wo steht die Bewegung des modernen Laienapostolates? — ThGl XLV, 1955, 108—112.

Izarny, R. d': L'organisation internationale de l'apostolat des laïcs. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 184—187.

Weskamm, Wilhelm, Bisch. v. Berlin: Die „Eiserne Ration" des Christen. Wie können christliche Gemeinden und christliches Leben auch ohne Priester weiterbestehen? — Kirche als **Diaspora** = PrJhBonVer 1954, 27—48.

Menjes [, W]: Über den Einfluß der Heimatvertriebenen auf das kirchliche Leben in der Diaspora. — Christ unterwegs IX, 3, 1955, 1—4.

Kruska, Harald: Zum neuen [evang.] Verständnis der Diaspora. — ThViat V, 1953/54 [, B 1954], 299—321.

Liebhart, Leopold [, CSSR]: **Volksmissionen** zur Zeit Maria Theresias im Gebiet des heutigen **Österreich.** — SeelsW XXIV, 10/11, 1954, 489—497; XXV, 2, 1954, 78—84.

Homiletik. — Preaching, a symposium. Ed.: John M. Peehan. — Cork: The Mercier Pr. 1953. 70 p.; sh. 5,—.

Schurr, Viktor, CSSR: Christliche Verkündigung über **Maria.** — Maria in Glaube und Frömmigkeit, (Rottb) 1954, 147—164.

Bopp, Linus: Die **Kirche** in der Verkündigung auf der Kanzel. — OrhPBl LV, 1954, 262—266.

Katechetik und Christl. Pädagogik. — Burgardsmeier, Alfred: Religiöse Erziehung in psychologischer Sicht. (2. Aufl.) — Düs: Patmos-Verl. (1955). 352 S.; Ln. DM 17,50.

Trémeau, M[arc], OP: Précis de catéchestique. — Langres: Ami du clergé 1954. 276 p. [titre d. l. couvert.: Pédagogique catéchestique]; ffr. 250,—.

Hochbichler, Wilhelm: Österreichisches Katechetenrecht. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia-Verl. (1954). 312 S. = Veröffentlichungen d. Erzbischöfl. Amtes f. Unterricht u. Erziehung, Katechet. Inst. Wien, II, Sch. 70,—.

Jahn, Ernst: [Evang.] Religionsunterricht und Jugendseelsorge in psychologischer Sicht. — Hdlb: Quelle & Meyer 1955. 178 S.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

[Liturgiewissenschaftlicher] Literaturbericht, unter Mitw. v. Theodor Bogler, OSB [u. a.] bearb. v. (Hilarius Emonds, OSB). — ALW IV, 1, 1955, 97—222; [enth. u. a.:] S. 97—126: Stummer, Friedrich: Beziehungen der Liturgie zum israelitisch-jüdischen Kult und zum Alten Orient; S. 127—183: Warnach, Viktor, OSB (unter Mitw. v. Hilarius Emonds, OSB): Beziehungen der Liturgie zum Neuen Testament.

Villiger, Johann Baptist: Die geschichtliche Erforschung des christlichen Kultes als Quelle seelsorglicher Erkenntnisse. — Das Opfer der Messe = LuThSt I, 1954, 150—182.

Mayer, Anton L.: Die geistesgeschichtliche Situation der liturgischen Erneuerung in der Gegenwart. — ALW IV, 1, 1955, 1—51.

Laurin, Joseph-Rhéal, OMI: Le **lieu du culte** chrétien d'après les documents littéraires primitifs. — Studi sulla Chiesa antica e sull' umanesimo = AnalGreg LXX, 1954, 39—57.

Zanetti, Tranquillino: La **domenica delle palme.** — Partecipazione attivi alla liturgia. Atti d. III Conv. internaz. ... liturg. ... (di Lugano), Lugano & Como [1953], 193—208; trad. franç.: MaisD XXXVII, 1954, 59—65; dt. Übers.: Der Palmsonntag. — LJ III, 2, 1953 (ersch. 1954), 286—296.

Schmidt, Ermanno, SJ: Spirito e storia del **giovedì** sancto. — Partecipazione attiva alla liturgia, Lugano & Como [1953], 133—136; trad. franç.: MaisD XXXVII, 1954, 66—92; dt. Fassung: Schmidt, Hermann, SJ: Geist und Geschichte des Gründonnerstags. — LJ III, 2, 1953 (ersch. 1954), 234—252.

Capelle, Bernard, OSB: Le **vendredi saint.** — QLP XXXIV, 1953, 251—274; [paru aussi:] MaisD XXXVII, 1954, 93—117; ed. ital.: Partecipazione attiva alla liturgia, Lugano & Como [1953], 167—188; dt. Übers.: Der Karfreitag. — LJ III, 2, 1953 (ersch. 1954), 263—282.

Römer, Gerhard: Die Liturgie des Karfreitags. — ZkTh LXXVII, 1955, 39—93.

Oswald, Josef: Das **Missale** Passaviense. — Passauer Studien. Festschrift f. Bischof S. K. Landersdorfer, Passau 1953, 75—101.

Dick, Klaus: Einleitungs- und Schlußformeln in der **Perikopen**lesung der römischen Messe. — ALW IV, 1, 1955, 73—80.

Metz, René: La **consécration des vierges** dans l'Église romaine. Étude d'histoire de la liturgie. — P: Presses univ. de France 1954. 501 p. = Bibliothèque de l'Institut de droit canonique de l'Univ. de Strasbourg IV; ffr. 1 900,—.

Philippeau, Henri René: Textes et rubriques des **Agenda mortuorum.** — ALW IV, 1, 1955, 52—72.

evang. — Harbsmeier, Götz: Gottesdienst und Geschichte. [Literaturbericht.] — ThRu, N. F. XXI, 3, 1953 (ausgeg. 1954), 223—256; XXII, 1, 1954, 50—84.

Knolle, Theodor: Unser Gottesdienst. (Mit: Übersicht über die [evang.-luth.] Kirchenordnungen.) — Informationsblatt f. d. Gemeinden in den niederdt. luth. Landeskirchen III, 1954, 273—277.

Müller, Karl Ferdinand: Das Ordinarium Missae. — Leiturgia II, 1954, 1—45.

Beckmann, Joachim: Das Proprium Missae. — Leiturgia II, 1954, 47—86.

Hymnologie und Kirchenmusik. — Bomm, Urbanus, OSB: (Literaturbericht:) Gregorianischer Gesang. — ALW IV, 1, 1955, 184—222.

Krieg, Franz: Katholische Kirchenmusik. Geist und Praxis. Mit geschichtl. Beitr. v. Ernst Tittel. — Teufen, St. Gallen: Niggli; Bregenz & Wien: Verkauf [1954]. 216 S. = Bücher der Weltmusik V; sfr. 13,30 (Sch. 68,50).

Schmit, J[ean] P[ierre]: Liturgie und **Volksgesang.** ⟨Unter bes. Berücks. d. Forderung d. lat. Sprache.⟩ — ZKMus LXXIV, 1954. 258—261.

Quack, Erhard: Die **Einheitslieder** in den neuen Diözesangesangbüchern. — MusAlt VII, 1, 1954, 6—10; VII, 3, 1954, 110.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Bibliographie [d'ascétique et de mystique]. — RAscMyst XXX, 1954, 89—96. 187—192. 376—383. 386—392.

Kaempfer, Winfried: Studien zu den gedruckten mittelniederdeutschen Plenarien. Ein Betr. z. Entstehungsgeschichte spätmittelalterl. Erbauungsliteratur. — Mstr & Köln: Böhlau 1954. 256 S. = Niederdeutsche Studien II; DM 18,— [Phil. Diss. Münster].

Diesem Heft liegen ein Prospekt „Theologische Ethik" des Verlages I. C. B. Mohr in Tübingen sowie ein Prospekt und eine Buchkarte des Verlages Aschendorff in Münster bei.

Nachträglich weisen wir darauf hin, daß in Heft 1 der Verlag Friedrich Pustet die Beilage eines Prospektes über sein „Römisches Brevier" durchgeführt hat.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21a) Münster, Zum Guten Hirten 77 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).

Joseph Pascher **Das Stundengebet der römischen Kirche**

gr. 8°, 264 Seiten

Ganzleinen, DM 10,80

Joseph Pascher hat in je einem Buch die Liturgie der heiligen Zeichen von Messe und Sakramenten dargestellt (Eucharistia, Münster und Freiburg/Br. ³1953. Die Liturgie der Sakramente, Münster 1951). Was das besondere Anliegen dieser Arbeiten war, sagt der Untertitel des Eucharistiebuches: „Gestalt und Vollzug". Aus der Gestalt der heiligen Riten soll der subjektive Vollzug sein objektives Gesetz gewinnen, das Gesetz des mystischen Leibes, der sich des einzelnen Beters als seines Organs bedient.

Pascher legt nunmehr mit der gleichen Zielsetzung ein Buch über das Brevier vor, in dem die Kirche nicht in Zeichen und Wort, sondern vornehmlich im Wort betet, wenn das Zeichen auch nicht völlig fehlt. Wieder soll der Vollzug den letzten Gewinn haben, wenn auch im Vordergrund die wissenschaftliche Analyse steht.

Es geht um das römische Brevier, wie es aus einem geschichtlichen Prozeß hervorgewachsen ist. Verwirrend ist dieser Werdegang und längst nicht so weit geklärt wie etwa der der Meßliturgie. Aber das Ergebnis der Entwicklung erweist sich als einfach und ist durchsichtig gestaltet. Es sind verhältnismäßig wenig Elemente, aus denen die Kirche baut: Lied, Lesung und Gebet. Diese Elemente werden nach einem einheitlichen Grundgesetz zusammengefügt, aber doch mit so viel Mannigfaltigkeit, daß Eintönigkeit fernbleibt. Sichtlich wirkt nicht bloß unbewußt römischer Formensinn, sondern auch bewußter Wille, aus jeder Einheit und aus dem Ganzen ein Schönes zu schaffen, ein Kunstwerk, würdig Gottes, zu dessen Ehre gebetet, gelesen und gesungen wird, am meisten übrigens gesungen.

Folgerichtiger noch als die Synagoge baut die Kirche ihr amtliches Gebet als Heiligung der Zeit, was für den Vollzug von größerer Bedeutung ist, als die Praxis des Brevierbetens anerkennt. Die den Stunden des Tages zugeordneten Einheiten runden sich zum Breviertag und die Tage zur Woche, jener von der Sonne, diese vom Mond bestimmt. Alles aber ordnet sich in ein Sonnenjahr ein, das seinen Schwerpunkt von einem Monddatum, dem Frühlingsvollmond, erhält, der seit uralter Zeit für die Feier des alten wie des neuen Pascha maßgebend ist.

Mag eine kommende Liturgiereform auch manche einschneidenden Eingriffe in die heutige Gestalt des Breviers bringen, man geht gewiß nicht fehl in der Vorhersage, daß die Kirche die Grundgestalten, die hier entwickelt sind, nie verlassen wird.

KARL ZINK VERLAG · MÜNCHEN 34

Im Juni erscheint die zweite Auflage von

Bernhard Häring

DAS GESETZ CHRISTI

Moraltheologie in einem Band
dargestellt für Priester und Laien
1448 Seiten, Leinen 48,— DM

Die erste Auflage des Werkes ist restlos vergriffen

Die ersten Urteile über das Werk:

„Für Ihre Moraltheologie möchte ich Ihnen herzlich danken. Wie keinem andern mir bekannten Moraltheologen ist es Ihnen gelungen, eine saubere Normenethik mit einem so lebendigen, alles durchformenden Gesinnungsethos zu verbinden. Hier ist die Caritas als „forma virtutum" die alles durchdringende Kraft eines christlichen Personalismus. Dazu die organische Eingliederung des Sakramentalen, die glückliche Verbindung von bester Tradition und Erkenntnissen moderner Philosophie und Psychologie und nicht zuletzt die gepflegte Sprache ..."
Aus einem Brief von Prof. Dr. Fr. Böckle, Chur, an den Autor

„Ich bin begeistert von dieser Moraltheologie und kann gar nicht von ihr loskommen. Welch' eine prächtige Gabe Ihres Verlages ist sie! Man erlebt hier wirklich neu und wahr und tief die Ethik des Christentums. Hätten wir doch in unserer Studienzeit ein solches Buch gehabt!"
*Aus einem Brief von Pfarrer * * * (Ostdeutschl.) an den Verleger*

„Dieses Werk kann vielen strebenden, ringenden und zweifelnden Menschen, Priestern wie Laien, wirksamste Hilfe leisten Der Verfasser beschränkt sich nicht auf die Erörterung der Grundsätze, obwohl er — Gott dank — größten Wert darauf legt, in jedem Abschnitt die Grundsätze herauszustellen und die Einzelfragen vom Grundsatz her zu lösen, sondern er dringt wirklich vor bis in die Einzelheiten des sittlichen Lebens bzw. der sittlichen Verantwortung. Er sucht den Alltag zu erfassen, also das aufzuzeigen, zu erklären, anzuregen, was der katholische Christ braucht, um sowohl inmitten der frohen und beglückenden Anlässe und Pflichten, als auch inmitten der Ärgereien und Beschwernisse, der Dunkelheiten und Fährnisse seines christlichen Lebens unverwandt seinem ewigen Ziele zuzustreben und sich ihm entsprechend zu entscheiden."
Aus „Die neue Ordnung", Walberberg

ERICH WEWEL VERLAG
FREIBURG IM BREISGAU

Vier Bücher

Eine wichtige Neuerscheinung:

Franz Mußner

Christus, das All und die Kirche

Studien zur Theologie des Epheserbriefes
175 Seiten, kart. DM 17,80

In 5. Auflage soeben erschienen:

Balthasar Fischer

Was nicht im Katechismus stand

50 Christenlehren über die Liturgie der Kirche
164 Seiten, kart. DM 5,40, gbd. DM 7,40
(beide mit Schutzumschlag)

„... das ganze Problem von Frieden und Krieg neu überprüfen!" (Pius XII., Weihnachten 1954)

Franziskus Stratmann

Krieg und Christentum heute

192 Seiten, Halbl. DM 5,70

Aus dem Inhalt u. a.:
Die Veranwortung der Kirche für den Frieden — Die Unsittlichkeit des modernen Krieges — Das Problem der Friedenssicherung und der Verteidigung — Die persönliche Friedenspflicht.

„... eine Arbeit von großer Präzision" (aus einer Besprechung)

Rudolf Haubst

Das Bild des Einen und Dreieinen Gottes in der Welt

nach Nikolaus von Kues

343 und XXII Seiten, 2 Bildtafeln mit Handschriften, 1 Faltblatt, 4 weitere Illustrationen. brosch. DM 18,—, Halbl. DM 19,20

Zu beziehen durch den Buchhandel

Paulinus-Verlag Trier

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 **1955** **51. Jahrgang**

Bernhard von Clairvaux (1153—1953). Von Bernhard Opfermann

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954. II. Die Hippolytfrage. Von Jos. Barbel

Nautin: Hippolyte, Contre les hérésies. Fragment. Etude et édition critique (Barbel)

Nautin: Le dossier d'Hippolyte et de Méliton dans les florilèges dogmatiques et chez les historiens modernes (Barbel)

Zwischen Wissenschaft und Politik (Hegel)

Glazik: Die russisch-orthodoxe Heidenmission seit Peter dem Großen (Biermann)

Christen und Antichristen (Rauscher)

Botterweck: Der Triliterismus im Semitischen . . . (Schmidtke)

Septuaginta. Vol. XVI/2: Susanna. Daniel. Bel et Draco (Schneider)

Bruno: Jesaja (Nötscher)

Bruno: Die Bücher Genesis-Exodus (Nötscher)

Bruno: Jeremia (Nötscher)

Bruno: Die Psalmen (Nötscher)

Bruno: Die Bücher Samuel (Nötscher)

Bruno: Die Bücher Könige (Nötscher)

Lohse: Das Passafest der Quartadecimaner (Schürmann)

Krönert: Parapsychologie und Religion (Keilbach)

Premm: Katholische Glaubenskunde. Bd. IV. (Landgraf)

Landgraf: Dogmengeschichte der Frühscholastik. II. Die Lehre von Christus Bd. 1 (Reatz)

Karrer: Um die Einheit der Christen (Ranft)

Heinen: Fehlformen des Liebesstrebens in moralpsychologischer Deutung und moraltheologischer Würdigung (Schöllgen)

de Guibert: La spiritualité de la Compagnie de Jésus (Raitz v. Frentz)

Kollwitz: Mosaiken (Fink)

Mitteilungen

Johann Peter Steffes †

Joseph Klapper 75 Jahre alt

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Bernhard von Clairvaux (1153 — 1953)

Der geistige Ertrag des Jubiläumsjahres

Von Bernhard Opfermann, Wiesenfeld (Eichsfeld)

Nicht nur im Zisterzienserorden mit seinen beiden Zweigen, sondern in allen christlichen Ländern wurde das Andenken des großen Heiligen und Kirchenlehrers († 20. Aug. 1153) gebührend gefeiert. Neben den religiösen Feierlichkeiten fanden auch zahlreiche wissenschaftliche Gedenktagungen statt. Es sei nur erinnert an den Historikerkongreß im Mai 1953 zu Dijon und ebenda im September 1953 an den Theologenkongreß, an den Historikerkongreß zu Mainz im November 1953. Zahlreiche Vorträge wurden gehalten zu Casamari, Hauterive, Poblet, Tarragona, Barcelona, Madrid, Rom, Mailand, München sowie in den Zisterzienser- und Trappistenabteien der Welt. Zeitungen und Zeitschriften brachten Würdigungen des Heiligen und behandelten Leben und Beiträge zur Leistung und Größe des Heiligen.

Im folgenden soll nun der geistesgeschichtliche Ertrag des Jubiläumsjahres an den Büchern aufgewiesen werden, die vor oder zum Jubiläum erschienen und dem Berichterstatter zugänglich wurden. Zeitschriftenbeiträge wurden beiseitegelassen, da ihre Zahl in allen Ländern ins Ungemessene gewachsen ist. Infolge der großen Zahl der Druckwerke und wegen des mangelnden Raumes kann nur eine Anzeige nach Sachgruppen geboten werden, doch werden die bedeutsameren Werke besonders herausgestellt.

I. Festschriften:

Commission d'histoire de l'Ordre de Citeaux: **Bernard de Clairvaux,** Alsatia, Paris 1953, 756 Seiten mit 28 Abhandlungen und 15 Abbildungen und 1 Karte.

Gedenkboek Sint Bernardus van Clairvaux, herausgegeben von den flämischen und holländischen Trappisten, Abtei Achel (Belg.) 1953, 358 S., 18 Beiträge.

Festschrift zum 800-Jahrgedächtnis des Todes Bernhards von Clairvaux, herausgegeben von der Österr. Cistercienserkongr. vom Hl. Herzen Jesu, Herold, Wien 1953, 520 S. mit 17 Tafeln, 14 Abhandlungen.

Association des Amis de St. Bernard: **Mélanges St. Bernard,** 24. Congrès de l'association Bourguignonne des sociétés savantes, Dijon 1953, Abbé Marilier, Dijon 1954, 435 S. und 4 Tafeln mit 58 Beiträgen.

Im Jubeljahr des hl. Bernhard von Clairvaux, Festschrift der Cistercienser-Chronik, 60. Jahrg. (1953), N. F. Nr. 22—24, 128 Seiten mit 5 Tafeln, Bregenz 1953, 8 Abhandlungen und Jubiläumsenzyklika in deutschem Text.

Sonderheft der Zeitschrift **Anima,** Vierteljahrsschrift für praktische Seelsorge 8 (1953), Heft 1, Olten (Schweiz) 1953, 105 S. mit 13 Beiträgen.

Sonderheft von **Cistercium** (span. Trappistenzeitschrift), / 5 (1953), Nr. 30, VIII. Centenario Bernardino, 225—350, mit 8 Tafeln, 6 wissensch. Beiträge, Palencia (Spanien) 1953.

San Bernardo, Publicatione commemorativa nell' VIII centenario della sua morte, Vita et Pensiero, Mailand 1954.

Saint Bernard theologien, Actes du Congrès de Dijon, 15.—19. Sept. 1953, Analecta Sacri Ordinis Cisterc. 9 (1953), Rom, 334 S.

Témoignages, Cahiers de la Pierre-qui-vire, Nr. 38—39: **Saint Bernard, homme d'église,** Desclée, De Brouwer, Paris 1953, 260 S. mit 21 Abhandlungen und 7 Tafeln.

Die Chimäre seines Jahrhunderts. Vier Vorträge über Bernhard von Clairvaux anläßlich der 800. Wiederkehr seines Todestages. Herausgegeben von J. Spörl, Werkbund-Verlag, Würzburg 1953, 95 S.

Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internationaler Bernhardkongreß Mainz 1953, Band 6 der Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, herausgegeben von J. Lortz und M. Göhring, Franz Steiner-Verlag, Wiesbaden 1955, mit 12 wissenschaftlichen Beiträgen.

Von den genannten Festschriften ist die zuerst genannte der französischen Trappisten am umfangreichsten und verdienstvollsten. Hauptsächlich werden behandelt die Jugendjahre des Hl., die Frühgeschichte von Clairvaux, Bernhards Tätigkeit im Orden, der Hl. und seine Beziehungen zum kirchl. Leben seiner Zeit und Gesellschaft. Verdienstvoll sind die vergleichende chronologische Übersicht und Listen mit wichtigen Persönlichkeiten jener Zeit, schließlich eine Karte der zeitgenössischen französischen Klöster. — Die Festschrift der flämischen und holländischen Trappisten behandelt hauptsächlich das innere Leben des Hl. und den Inhalt seiner Werke.

U.-B. TÜB.

Verdienstlich ist die neuere Bibliographie am Schluß. — Die österreichische Festschrift behandelt außer 2 Beiträgen nur historische Einzelfragen der österreichischen Zisterzienserklöster und ihrer Frühgeschichte. — Die Mélanges St. Bernard geben den Bericht vom Historikerkongreß zu Dijon, der behandeln wollte St. Bernhard und die Gesellschaft seiner Zeit, den Hl. und seinen Orden, Geschichtliches zum Ordensbau und zur Bibliothekspflege. Gelehrte aller Länder haben Beiträge zur Geschichte des Hl. und der verschiedensten Klöster geliefert, doch stellen die meisten Abhandlungen nur Skizzen dar. — Das Sonderheft der Cist.-Chronik behandelt Fragen aus dem Leben und der Verehrung des Hl., während das Schweizer Sonderheft der Anima mehr die pastorale und aszetische Stellung des Hl. heraushebt, ebenso die spanische Festschrift der Trappisten. — Das französische Sonderheft von Témoignages befaßt sich mit Gestalt, Lehre und geistesgeschichtlichem Werk des Hl. — Der Bericht vom Theologenkongreß zu Dijon bringt 17 Vorträge von J. Leclercq u. a. über die Lehre des Hl. und seine Stellung in der Mystik des Mittelalters. — Das Sammelheft von J. Spörl geht auf Vorträge des Martin-Grabmann-Institutes der Universität München zurück und vereinigt geistesgeschichtliche Darstellungen von R. Folz, A. Dempf, R. Guardini und J. Spörl, die die theologische und kirchengeschichtliche Größe des Hl. scharf beleuchten. — Der Mainzer Kongreßbericht faßt sehr gut den Stand der Bernhardforschung zusammen. Der Tagungsbericht von Mailand war dem Rezensenten noch nicht zugänglich.

II. Lebensdarstellungen:

K. A. Vogt: Bernhard von Clairvaux. Ein Mönch lenkt das Abendland. Saar-Verlag, Saarbrücken 1949, 368 S. und 16 Tafeln.

J. Schenk: Der Adler, der in die Sonne blickt. Bernhard von Clairvaux. Pustet, Regensburg 1953, 283 S.

E. von Schmidt-Pauli: Bernhard von Clairvaux. Lebensbild, Patmosverlag, Düsseldorf 1953, 435 S.

A. Dimier: Saint Bernard, Pécheur de Dieu I., Letouzey, Paris 1953, 198 S.

P. Rohbeck: Bernhard von Clairvaux. Gestalt und Idee. Schnell, Warendorf 1949, 104 S.

J. Honnef: Bernard von Clairvaux im Lichte der Gegenwart. Kühlen, Mönchen-Gladbach 1953, 76 S., 4 Bilder.

H. Daniel-Rops: Quand un saint arbitrait l'Europe, Saint Bernard. Fayard, Paris 1953, 124 S. mit zahlreichen Abbildungen i. Text.

J. Calmette-H. David: Saint Bernard. Fayard, Paris 1953, 370 S.

A. Fusciardi: San Bernardo, Casamari (Ital.) 1953, 16 u. 192 S.

L. André-Delastre: Saint Bernard, Le chevalier en coule blanche. Eise, Lyon 1953, 89 S.

K. Kirch-A. Rodewyk: Bernhard von Clairvaux. Aus: Helden des Christentums II, Bonifatius-Druckerei, Paderborn 1953, 30 S.

Saint Bernard, Fêtes et Saisons Nr. 76, Paris 1953, 24 S.

A. Richomme: Saint Bernard, Illustrations, Fleurus. Paris 1953, 48 S.

Die vier zuerst genannten Darstellungen verfolgen keine wissenschaftliche Zwecke, sondern wollen ausführlicher in die Zeit und das Leben des Hl. einführen, was besonders gut bei E. von Schmidt-Pauli gelungen ist. Das letztgenannte Büchlein ist für Kinder gedacht, die übrigen für Jugendliche, während P. Rohbeck, J. Honnef, J. Calmette, H. Daniel-Rops die geschichtliche Leistung gut herausstellen.

III. Sonderfragen:

Fr. Heer: Bernhard von Clairvaux — Die Chimäre des Jahrhunderts, in: Aufgang Europas. Eine Studie zu den Zusammenhängen zwischen politischer Religiosität, Frömmigkeitsstil und dem Werden Europas im 12. Jahrhundert, S. 182—235, Europa-Verlag, Wien-Zürich 1949.

Th. Merton: Saint Bernard de Clairvaux, Le dernier des Pères. Plon, Paris 1954, 175 S.

Th. Merton: The last of the Fathers. Curtis Brown, New-York 1954.

J. Leclercq: Etudes sur saint Bernard et le texte de ses écrits. Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis 9 (1953), Rom 1953, 248 S., 5 Tafeln und 1 Karte.

G. Roschini: Il dottore Mariano. Seir, Rom 1953, 20 und 204 S.

M. Dumontier: St. Bernard et la bible. Desclée, De Brouwer, Paris 1953, 188 S.

C. Garcia: San Bernardo, Cantor de Maria. Barcelona 1953, 226 S.

G. Venuta: Libero arbitrio et libertà della grazia nel pensiero di San Bernardo. Rom 1953, 165 S.

J. Chatillon: Prière et union à Dieu. Orante, Paris 1953, 286 S.

M. Antonelli: Bernardo di Chiaravalle. Mailand 1953, 206 S.

K. Eckert: Glasmalereien aus dem Kreuzgang von Altenberg bei Köln. Abendland-Verlag, Wuppertal-Elberfeld 1953, 200 S. und 68 Bilder aus dem Leben des Hl.

R. M. Duran: Iconografía espanola de San Bernardo. Poblet (Spanien) 1953, 77 S. und 100 Tafeln.

C. Stange, Bernhard von Clairvaux. Berlin 1954, 52 S., A. Töpelmann.

E. Kleineidam: Wissen, Wissenschaft, Theologie bei Bernhard von Clairvaux. St. Benno-Verlag, Leipzig 1955, 66 S.

Fr. Heer unternimmt den mutigen Versuch, den Hl. in die Geistesgeschichte seiner Zeit hineinzustellen, und kommt zu ganz neuen Wertungen, die oft überspitzt werden. Vor allem ergibt sich, daß der Hl. in einer Übergangszeit lebt, der er das Gepräge gibt. — Th. Merton stellt die Bedeutung des Hl. vor allem als Mystiker heraus. — J. Leclercq, der schon länger mit den Vorarbeiten zur Herausgabe eines kritischen St. Bernhardstextes beschäftigt ist, läßt uns in die Probleme der Handschriften hineinschauen. Aus der Linie von Clairvaux stammen 173 Hss., von Morimond 122 Hss., von Citeaux 22 Hss., während die Benediktiner allein 331 Hss. überliefert haben, die Chorherren 98, die Karthäuser 52, die Domkirchen 50. Viele Einzelfragen literarischer Art werden dabei behandelt, auch über das Nachleben, die Verehrung und künstlerische Darstellung des Hl. — In den weiteren oben genannten Werken sind zahlreiche Sonderfragen behandelt. Über die Bedeutung des Hl. für die Geschichte der Mystik und die Stellung in der mittelalterlichen Theologie seien auch die Einleitungen der im folgenden genannten Textausgaben empfohlen. Über den Hl. in der christl. Kunst vgl. die Festschriften! — Der protestantische Verfasser C. Stange behandelt zwar die Bedeutung der Hl. Schrift für Bernhard und dessen Exegese und Schriftverständnis für Luther, geht aber an den geistigen Kräften, die Bernhard formten, vorbei. Die mittelalterliche biblische Allegorie und Brautmystik werden grob mißverstanden.

IV. Die Werke des Heiligen:

J. Leclercq: Saint Bernard Mystique. Desclée, De Brouwer, Paris 1948, 494 S. (Einleitung S. 1—250, Texte 251—477).

J. Leclercq: Bernhard von Clairvaux. Die Botschaft der Freude, Texte über Askese, Gebet und Liebe. Benziger, Einsiedeln 1953, 280 S.

P. Klimmer: Bernhard und Maria. Bernhard von Clairvaux, der Minnesänger der Gottesmutter. Bonifatius-Druckerei, Paderborn 1953, 240 S.

Gr. Diez Ramos: Obras Completas de San Bernardo I, Editorial Catolica. Madrid 1953, 1190 S. (Einleitung und Sermones).

B. Martelet: St. Bernard et Notre Dame. Etude d'âme, textes authentiques et traduction. Desclée, De Brouwer, Paris 1953, 430 S. (die Texte latein. und französisch).

B. S. James: The letters of Saint Bernard of Clairvaux. Burns and Oates. London-Chicago 1953, 530 S. (mit 469 Briefen des Hl.).

A. Béguin, St. Bernard. Oeuvres mystiques. Seuil, Paris 1953. 1054 S.

E. Gilson, St. Bernard. Textes choisis. Plon, Paris 1949.

H. Hoever: Der hl. Bernhard (Relig. Quellenschriften Heft 2), Patmos, Düsseldorf 1953, 68 S.

Die wissenschaftliche Gesamtausgabe der Werke des Hl. steht vor ihrem Beginn und wird in Rom durch

J. Leclercq erscheinen. Leider ist die deutsche Gesamtausgabe, herausgegeben von der Abtei Mehrerau, nur auf 6 Bände angewachsen (Verlag Fischer, Wittlich bei Trier, 1934—38) und umfaßt die Ansprachen des Hl., während die kleinen Schriften und die Briefe noch nicht erschienen sind. Im Vordergrund der neuen Ausgaben stehen die Marientexte des Hl. und jene, die die Mystik des Hl. zum Ausdruck bringen. Das Buch von P. Klimmer ist nur populär und verbindet das Leben des Hl. mit Marienlesungen aus seinen Werken für den Maimonat. Wertvoll ist die Briefausgabe von B. S. James mit englischem Text. Auch die spanische Gesamtausgabe verdient Anerkennung. Die kritische lateinische Textausgabe der Werke des Heiligen ist auf 9 Bände berechnet und wird vom Generalat der Zisterzienser in Rom getragen. Damit wird die Forschung auf eine neue Grundlage gestellt.

V. Bernhard und sein Orden:

St. Bernhard und der Zisterzienserorden 1153—1953. Gedenkheft zur 800. Wiederkehr des Todestages des Hl. am 20. August, herausgegeben von der Abtei Schlierbach, Oberösterreich. Linz 1953, 80 S. mit 40 Abb.

E. Krzewitza: Der Zisterzienserorden. Waldsassen 1950, 24 S.

R. Berga Rossell: Exordio parvo y Carta de caridad. Poblet 1953, latein. und span. Text, 80 S. (nach der Ausgabe von Rixheim).

J. B. Chautard: St. Bernhards Söhne. Herausgegeben von der Abtei Mariawald. Steffen, Limburg/Lahn 1953, 78 S.

W. Nigg: Bernhard und die Zisterzienser, in: Vom Geheimnis der Mönche. Artemis-Verlag, Zürich und Stuttgart 1953, 208—248.

A. Menne: Im Bannkreis Bernhards von Clairvaux. Aus dem Leben einer Zisterzienserinnenabtei. Müller, Salzburg 1953, 250 S., 7 Abb.

A. Dimier: Grande Carte du Monde Claravallien. A la mort de St. Bernard, 150:110. Abbaye N. D. de Scourmont (Belg.), mit 167 Abteien.

E. Krausen: Die Klöster des Zisterzienserordens in Bayern. Verlag Bayer. Heimatforschung, Bd. 7. München-Pasing 1953, 109 S.

Wenn der Heilige auch nicht der Gründer des Zisterzienserordens ist, sondern die ersten Äbte Robert, Stephan und Alberich ihm die Statuten gegeben haben (vgl. Exordium), so ist St. Bernhard der Ausbreiter und Ruhm seines Ordens. Die Schlierbacher populäre Festschrift streift auch kurz die Geschichte und den heutigen Stand des Ordens. Der französische Trappistenabt Chautard gibt eine ergreifende Apologie seines Ordens. Mit Ergriffenheit liest man von der Geschichte und dem Leben des nie aufgelösten sächsischen Zisterzienserinnenklosters Marienthal, die uns die Eibinger Chorfrau A. Menne aus Dankbarkeit für Gastfreundschaft in Kriegswirren vorlegt.

Eine Anerkennung des Ordens bedeutet auch die St. Bernhardsenzyklika des Papstes vom 24. 5. 1953 (deutsch in der Cist.-Chronik 1953, 3 ff. und in „Geist und Leben" 1953, 217 ff.). Der Orden selbst, der aus den beiden Observanzen der Zisterzienser und der Trappisten besteht, begeht das Fest des Hl. mit Eigenofficium, das bis in die Tage der Heiligsprechung zurückgeht, und nimmt den Titel eines Kirchenlehrers vorweg, den die amtliche Kirche erst 1830 gestattet hat.

Durch das Jubiläum wurde Name und Werk des Hl. weiteren Kreisen bekannt. Auch das wissenschaftliche Urteil über den Hl. ist weithin berichtigt worden. Der Hl. wird mehr aus seiner Zeit verstanden. Die Forscher sind in die Fragen um den Hl. und die Hl. Schrift und sein Verhältnis zur Kirche tiefer eingedrungen. Das theologische Nachleben der Werke des Hl. ist bedeutend. Auch für die deutsche Geschichte ist St. Bernhard von Bedeutung, nach dem sein Zeitalter benannt wird. Aber an ihm wird heute seine Überzeitlichkeit sichtbar, er bedarf keiner falschen Idealisierung. Er hat auch der heutigen Theologie und der Kirche durch seine Werke vieles zu sagen. Mögen darum seine Werke in Text und Studien auch in Zukunft dem Abendland fruchtbar sein!

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954

(Vgl. Theol. Revue 51 [1955], 49—60)

Von Jos. Barbel CSSR, Hennef (Sieg), Kloster Geistingen

II. Die Hippolytfrage

Pierre Nautin hat sich nach seinem ersten, 1947 erschienenen Werk über Hippolyt (vgl. den Bericht in der TrierTheolZschr 59 [1950] 122—125) weiter mit Hippolyt beschäftigt und sich gegen eine nahezu einmütige Ablehnung seiner Hauptthesen von theologischer Seite her energisch zur Wehr gesetzt (vgl. M. Richard, Bibliographie de la controverse: PO 27 [1954] 271 f. und dazu P. Nautin, L'Auteur du comput pascal de 222 et la chronique anonyme de 235: RechScRel 42 [1954] 226—257).

In einem 1949 herausgekommenen Band steht im Mittelpunkt das sog. Fragment gegen Noet[1]. Nach einem Überblick über die Geschichte der Syntagmafrage in der kritischen Forschung (15—39) behandelt N. die Authentizitätsfrage und geht dabei sorgfältig allen Berührungen mit anerkannt echten Schriften H.s nach (41—56). Dann wird der Beweis versucht, daß es sich bei dem Fragment um den Schlußteil des Syntagmas H.s handelt (56—61), und es werden die Nachrichten dargelegt, welche Ps Tertullian, Philastrius und Epiphanius über das Syntagma bieten. Es folgt eine genaue Untersuchung des Fragmentes nach seiner handschriftlichen Überlieferung und den verschiedenen Ausgaben bis zu der im Ganzen abschließenden Ausgabe von Schwartz (1936). Eine kritische Prüfung des Textes ergibt, daß er ziemlich viele Überlieferungsfehler enthält, die sich aber aus dem Textzusammenhang, aus parallelen Stellen und aus den Zeugnissen der Schriftsteller, welche das Syntagma benutzt haben, in fast allen Fällen verbessern lassen (81—120). N. analysiert weiter in eindringender Weise die beiden Bestandteile des Fragmentes, die Notiz über Noet und den Beweis der Wahrheit, und stellt sie den entsprechenden Ausführungen der Philosophumena gegenüber, deren Verf. nach ihm der Gegenpapst Josipe ist. Zu Noet ergibt der Vergleich: Der Verf. der Philosophumena interessiert sich sehr für die Philosophen, während das Fragment alles beiseite läßt, was von den Philosophen herrührt und der Schrift den Vorrang gibt. Während der Verf. der Philosophumena eine persönliche Abrechnung mit Kallist vollzieht, spricht das Fragment von den Nachfolgern des Noet nur in der Darstellung der Argumente und unterscheidet die Einzelnen nicht, weil es sich nur für die Lehre interessiert. Zum Beweis der Wahrheit: Auch hier setzt sich H. von den Philosophen wieder ausdrücklich ab und läßt die Bindung an die Schrift stark hervortreten. N. hebt die einzelnen Schriftzeugnisse heraus und deutet sie im Zusammenhang der Theologie H.s.

[1] **Nautin, P., Hippolyte, Contre les hérésies. Fragment. Etude et édition critique.** Paris 1949. 279 S.

Im einzelnen werden besprochen: der eine Gott und Schöpfer, die Zeugung des Schöpferwortes, das Gesetz und die Propheten, die Parusie des Wortes (153—193). Daß man bei H. nicht von Binitarismus reden kann, zeigen die S. 159—163, auf denen das Dasein und die Tätigkeit des Geistes deutlich genug erscheinen. Die Berührungen z. B. mit Irenäus liegen auf der Hand. Man muß schon sagen, daß hier die Gegensätze zwischen der Darstellung der Philosophumena und des Fragmentes deutlicher in Erscheinung treten als in der ersten Schrift N.s. Aber die Gemeinsamkeiten sind doch auch da, und N. hätte sie selber stärker herausheben können. Auch die Priorität der Philosophumena erscheint nicht unbedingt einleuchtend, vor allem weil das Fragment mehr über Noet enthält als die Philosophumena. Aber N. hat schon recht, wenn er den eigentlichen Kernpunkt der Auseinandersetzung immer wieder auf die Forderung zurückführt, seine Gegner möchten doch einmal Satz um Satz nachweisen, wie ein und derselbe Verfasser die Darlegung der Wahrheit in den Philosophumena habe niederschreiben können, nachdem er die Abhandlung gegen Noet herausgebracht hatte. Hier liegt tatsächlich der Kernpunkt der Kontroverse.

Von Bedeutung ist auch die Beurteilung der Dreifaltigkeitslehre der ersten christlichen Schriftsteller, wie sie N. in seiner Schlußfolgerung bietet. Er sieht in der bisherigen Beurteilung, welche die unzulängliche Trinitätslehre dieser Schriftsteller durchweg auf Beeinflussung durch offenbarungsfremde Gedanken zurückführt, einen schweren methodischen Fehler, der Wörtern und Ausdrücken des 2. Jahrhunderts einen Sinn und eine Tragweite verleihe, die sie erst im Gefolge der neuen Problematik des 4. Jhdts. erhalten hätten. Vom 4. Jhdt. an versteht man unter der Zeugung des Wortes seine ewige Beziehung zum Vater, durch die er sein Sein vom Vater hat, während H. und seine Vorgänger darunter die emissio Verbi als Verbum creans verstehen und ganz klar betonen, daß das Verbum vor dieser emissio schon da war, da Gott nicht ohne Logos und Sophia sein könne (οὔτε ἄλογος, οὔτε ἄσοφος). Im 4. Jahrhundert seien alle Ausdrücke, welche eine Unterordnung unter den Vater aussprechen, so verstanden worden, als sei der Sohn nicht von derselben Natur wie der Vater, daß er aus dem Nichts entstanden sei und nicht aus (ἐκ) dem Vater. Das sei nicht der Sinn, den man im 3. Jahrhundert damit verbinde. H. unterstreicht im Gegenteil ganz klar den Unterschied zwischen dem Wort und den Geschöpfen, wenn er sagt: „Alle Dinge sind durch ihn, er allein ist aus dem Vater hervorgegangen" (235, 12). Um die Trinitätslehre H.s zu verstehen, muß man von zwei Tatsachen ausgehen: der eine Gott, das fleischgewordene Wort (197—199). Der eine Gott betont die Einheit des Ursprungs und der Macht. Wenn H. unterstreiche, daß es nur einen Gott gebe, so behalte er ihm notwendig das ἐκ und ὑπό vor (168), und wenn er betont, daß Gott nur einer ist, was die Macht angeht (249, 21), und daß man nicht von zwei Göttern, sondern nur von einem sprechen dürfe, weil es nur eine Macht gebe (235, 11), so bietet er damit eine Begriffsbestimmung des Monotheismus, wie sie der christlichen Auffassung wesentlich ist. Wenn er diesen Ursprung 'Vater' nennt, so meint er damit nicht zunächst den Vater des Christus, sondern den Vater aller Dinge. Nachdem das ὁμοούσιος den Begriff einer dem Vater und dem Sohn gemeinsamen Natur eingeführt hatte, spricht man immer von dieser gemeinsamen Natur, wenn es um das Prinzip der Schöpfung geht oder um die Einheit Gottes, und der Name Vater wird der Beziehung der Vaterschaft dem Sohne gegenüber vorbehalten. Im 2. und 3. Jahrhundert wird aber das, was wir die göttliche Natur nennen, im Vater gesehen, in dem einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Die zweite Behauptung geht Jesus an, der aus der Jungfrau Maria geboren ist. Alles, was man vom Sohne Gottes aussagt, soll nur die Bedeutung dieser jungfräulichen Geburt herausheben. Wenn H. gewisse Ausdrücke wie „Sohn" oder „Person" vom Wort in seinem ewigen Dasein nicht gebrauche, so sei das nicht darauf zurückzuführen, daß die Persönlichkeit des Wortes erst mit seinem Wirken in der Welt erscheine, sondern darauf, daß sie durch die Menschwerdung überhaupt erst bekannt werde. H. bleibe der Sprache der Schrift treu, wenn er den Titel Sohn nicht auf das praeexistente Wort, sondern auf Jesus, der aus der Jungfrau geboren ist, anwende, denn dieser Jesus wird vor allem dem christlichen Verständnis als Gegenstand vorgestellt. Sohn Gottes und Menschensohn, Jesus, aus der Jungfrau geboren, ist zugleich Gott und Mensch, menschgewordener Gott, das ist die doppelte Genesis Christi; und sie bedeutet nicht bloß und nicht einmal zuerst das, was Christus in sich selbst ist, sondern das, was er für uns ist: Offenbarung Gottes und Quelle göttlichen Lebens. Und noch etwas: wenn die Väter dieser Zeit sagen, daß Christus das Verbum Dei ist, so geht es ihnen nicht zunächst um ein theoretisches Interesse, nicht darum, ihm eine Stellung in der Seinshierarchie zuzuweisen, sondern es steht die erlösende Funktion desjenigen, der aus der Jungfrau geboren ist, im Vordergrund.

Als die Frage auftauchte, ob man sich nicht gegen die Einheit in Gott vergehe, wenn man das Dasein des Vaters, des Sohnes und des Geistes behaupte, ließen sich die Väter nicht in die augenscheinliche Unvereinbarkeit der Zahlen einsperren, sondern sie griffen zurück auf ihr tiefes Verständnis des christlichen Eingottglaubens und wiesen nach, daß am Ursprung der Welt immer nur eine Macht steht, die des einen Gottes, und daß die Gottheit, die man Christus, dem Sohne Gottes, zuspricht, gerade darin besteht, daß er die Kraft Gottes ist, oder sein Wort und sein Wille, alles was in Gott die Quelle des Lebens bezeichnet. Es gibt aber immer nur einen einzigen ersten Ursprung, den Vater, dem man das ἐκ und ὑπό vorbehält, aber er tut nichts als nur durch (διά) sein Wort und seine Weisheit. Notwendig spricht man von einer τάξις oder von gradus, aber diese Taxis bedingt nicht die Geschöpflichkeit des Wortes, sondern sie besagt, daß das Wort die dem einen Gott eigene Einsicht und Kraft ist. Und wenn man sagt, daß das Wort oder der Sohn dem Vater untertan ist, daß er nur tut, was der Vater will, so ist das nur eine andere Art zu sagen, daß am Ursprung aller Dinge nicht mehrere allmächtige Willen, sondern ein einziger steht, der des einen Gottes, der nur durch seine Einsicht und seine Weisheit wirken kann. Alle menschlichen Aussagen über Gott verlaufen nach der Art menschlichen Denkens und Tuns. Die ersten Väter halten sich an das Bild einer Person, die in sich ihre Einsicht und ihre Weisheit hat, und dieses Bild mußte sich von selbst ergeben, wenn man sagen mußte, daß der Christus das menschgewordene Wort Gottes selbst sei und daß die Gabe, die er der Menschheit brachte, die Gabe Gottes selbst sei, als Prinzip des Erkennens und der Liebe. Diese Väter hingen an diesem Bild einer Persönlichkeit, die in sich ihr Wort und ihren Geist hat, denn dieses Bild ließ sie leichter verstehen, daß es immer nur einen Gott gab. Wenn sie auf den Christus den berühmten Text aus den Sprichwörtern anwandten: „Er hat mich gezeugt am Anfang seiner Wege", so hielten sie darauf zu zeigen, daß vor dieser Zeugung, als der Vater sprach, um zu schaffen, das Wort schon im Vater da war, und daß es trotz der Heraussendung im Vater drinbleibt. Sie erklären das mit einer menschlichen Analogie: Wenn wir in unserem Wort einen Gedanken

ausdrücken, so bleibt dieser Gedanke, der schon in uns drin war, auch weiterhin in uns.

Wenn H. erst die Erwähnung der Menschwerdung abwartet, ehe er davon spricht, daß es noch einen anderen als den Vater gibt, so komme das nur daher, daß dieses Wort ein Draußensein bezeichnet, während das Verbum als die Einsicht Gottes im Inneren Gottes war. Ähnlich bedeuten die beiden Prosopa nicht den Vater und das Wort in ihrem Vorherdasein, sondern den Vater und das menschgewordene Wort. Die Unterscheidung der beiden Prosopa betraf nur den unsichtbaren Vater und den sichtbaren Christus. Es handelt sich also bei dem zweiten Prosopon nicht um das Wort als solches, sondern um das Wort, das sichtbar wurde oder das sich in den Gotteserscheinungen zeigte in Voraussicht seiner künftigen Epiphanie. Die Unterscheidung zwischen zwei Prosopa ist also eine Unterscheidung zwischen Sichtbar und Unsichtbar und nicht die Beziehung, wie sie zwischen Gott und seinem Wort obwaltet. Als später mit dem ὁμοούσιος der Begriff einer dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist gemeinsamen Natur eingeführt wurde, erinnerte der Name Vater nur mehr an die Beziehung der Vaterschaft dem Sohne gegenüber. Der Begriff Zeugung wurde nicht mehr auf die Heraussendung des Verbum als schöpferisches Wort bezogen, sondern auf die ewige Beziehung zum Vater, und folgerichtig bezeichnete der Titel Sohn unmittelbar das praeexistente Wort. Ebenso wurde der Begriff Prosopon auf das praeexistente Wort bezogen und ausgedehnt auf den Heiligen Geist. Dieser neue Wortschatz führte eine neue anthropomorphe Vorstellung herbei. Man hatte nicht mehr das Bild einer einzigen Person vor sich, die ihr Wort und ihren Geist in sich trägt, sondern zunächst drei einander äußerliche Personen. Wenn man nicht bei den Bildern stehen bleibt, sondern der zugrundeliegenden Bedeutung nachspürt, so findet man im ὁμοούσιος und im neuen Wortschatz die Lehre der vorhergehenden Jahrhunderte, nämlich daß der Christus ἐκ Θεοῦ ist und nicht ein aus dem Nichts hervorgegangenen Geschöpf, also das Wort des einen Gottes selbst, der sich unserer sterblichen Menschheit einreiht, um sie zu beleben, was auf der anderen Seite bedeutet, daß die Gabe, die es der Menschheit bringt, der Geist Gottes selbst ist. N. verspricht weitere Ausführungen hierüber in einem Band über den Sabellianismus.

Der Bericht über diese neue Theorie ist absichtlich etwas ausführlicher gehalten. Was den Hippolyt N.s angeht, so ließe sich wohl über sie sprechen. Aber in den Apologeten und bei den Alexandrinern stecken doch so viele Schwierigkeiten (kosmologische Spekulationen, Unterordnung des Sohnes seinem Wesen nach unter den Vater usw.), daß diese Theorie schon ganz anders unterbaut sein müßte, um sich in der beabsichtigten Allgemeinheit durchsetzen zu können.

Es folgen bei N. zwei Exkurse über die Schicksale des Schlußabschnittes des Fragments in der späteren Literatur (Cyrill von Jerusalem, Niceta von Remesiana, Gaudentius von Brescia und Leo der Große) und eine Wiederholung der Gründe, die N. zur Schöpfung des Gegenpapstes Joseph (Josipe) geführt haben. Am Schluß steht eine sorgfältige Ausgabe des Fragments, die u. a. auch Auskunft gibt über die Änderungen, die N. an dem Text vorgenommen hat. Auffällig und wohl auch fragwürdig ist die Änderung ἔθειξεν in ἐγέννησεν (251, 19). Die Register bringen u. a. eine sehr dankenswerte Auswahl wichtiger griechischer Wörter des Fragments.

Eine dritte Arbeit N.s bringt seine Untersuchungen über Hyppolyt zu einem gewissen Abschluß mit der Kritik der hyppolytischen Fragmente, wie sie sich in den dogmatischen Florilegien finden[2].

Im Eranistes des Theodoret werden acht Fragmente unter dem Namen Hippolyts geführt. Sie sind alle Eigentum H.s und stammen nach N. alle aus einer nichterhaltenen Schrift H.s über Ostern. N. schließt das aus der weitgehenden Gleichheit charakteristischer Gedanken und Ausdrücke mit der von Hippolyt inspirierten und von N. herausgegebenen Osterhomilie (vgl. TheolRev 51 [1955] Sp. 55 Anm. 33). Die Lemmata des Florilegiums sind später hinzugefügt. Manche Bruchstücke (z. B. das dritte über Elkana und Anna) sind diphysitisch überarbeitet und können nur mit großer Vorsicht für die Darstellung der Christologie H.s gebraucht werden. N. vermutet, daß der Eranistes nicht in der Fassung überliefert ist, wie Theodoret sie ihm gegeben hatte. Der Schriftenkatalog H.s wird so um einige Werke erleichtert. N. bietet eine kritische Ausgabe der Fragmente, die auf tragfähigen handschriftlichen Forschungen beruht.

In dem Florilegium des Leontius von Byzanz befindet sich ein kurzes Zitat, das Irenäus zugeschrieben wird. N. weist mit Jouassard das Fragment H. zu und meint, es stamme aus einem wenigstens teilweisen Kommentar zu den Samuelbüchern. Er bietet eine Ausgabe des Textes, den er an zwei Stellen ändert: 1. τῶν φύσεων entfällt, gegen die Lesung sämtlicher Florilegien, weil es dem Textzusammenhang und dem Brauch H.s nicht entspreche. 2. αὐτῆς, das von Severus von Antiochien bezeugt ist, wird ersetzt durch αὐτοῦ und als Demonstrativum auf den Leib Christi bezogen (34—40). Aus dem zweiten Fragment aus Leontius, das unter dem Namen H.s geht, werden die Worte: τήν τε τοῦ Θεοῦ οὐσίαν καὶ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ausgeschieden, und es wird die Möglichkeit zugegeben, daß sie aus einer Schrift H.s über die Segnungen des Balaam stammen könnten (41 f.).

Der ursprüngliche Teil des Florilegium Edessenum anonymum enthält drei sehr kurze Fragmente aus dem Kommentar H.s über das Hohelied (Rucker 11—13). Sie sind authentisch und fallen zusammen mit armenisch erhaltenen Stellen desselben Kommentars. In dem Anhang desselben Florilegiums finden sich zwei Bruchstücke, die nicht von H. stammen. Das erste (Rucker 72) ist Ergebnis der zweimaligen Umarbeitung einer Glosse zu dem Text eines PsHippolyt, das zweite (Rucker 73) ist nicht von H., stammt aber möglicherweise von einem Verf., der sich von H. inspirieren ließ (S. 73—81).

Anastasius der Sinaite bringt in seinem Hodegos ein Fragment H.s (Achelis 254), einen angeblichen Auszug aus einer Schrift über die Auferstehung und die Unverderblichkeit, der weder in seinem Lemma noch in seinem Inhalt Vertrauen verdient und der, wie sich aus den zahlreichen philosophischen Ausdrücken ergibt, nicht der Art H.s entspricht (S. 84 f.).

Das H.fragment aus der Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi (Diekamp Nr. XII S. 300) ist vollgepfropft mit philosophischen Ausdrücken und ist nicht von H., sondern geht in seinem Grundbestand auf eine Zitation aus Irenäus zurück (S. 87—91). Das zweite Fragment aus der Doctrina (Diekamp VII 299), unter dem Namen des Epiphanius von Cypern, geht zurück auf das Fragment H.s aus den Segnungen Balaams (vgl. S. 41), ist aber stark umgearbeitet. Das Lemma stimmt nicht (S. 91).

Das erste Scholion aus der Katene des Niketas über Lk hat der Katenist dem dritten Fragment H.s aus dem Eranistes entnommen. Es ist dabei etwas verändert worden (S. 93 f.). Der erste Teil des zweiten Scholions ist abgekürzt und entstammt einem Fragment, das der Eranistes mit Recht Eusthatius von Antiochien zuschreibt (S. 94—96. Vgl. dazu M. Spanneut, Hippolyte ou Eusthate: MélSciencRel 9 [1952] 215—220 und dazu die A. 2 auf S. 96 bei N.).

Moderne Autoren haben H. eine Reihe Schriften oder Bruchstücke zugeschrieben, die N. jetzt der Reihe nach durchnimmt. In seiner Edition der Fragmente H.s gibt Achelis unter der Überschrift Εἰς τοὺς ψαλμούς die deutsche Übersetzung einer syrischen Einführung zum Psalter, die aus verschiedenen, zusammenhanglos aneinandergefügten Stücken besteht und von denen nur das erste sich auf H. bezieht. Dieses erste Stück findet sich mit einigen Varianten in einer namenlosen Homilie aus den

[2] **Nautin, P., Le dossier d'Hippolyte et de Méliton dans les florilèges dogmatiques et chez les historiens modernes.** Paris 1953. 197 S.

griechischen Psalmenkatenen, die schon Pitra herausgegeben und zu näherer Untersuchung vorgelegt hatte. N. analysiert die Homilie, erkennt sie H. zu und fragt sich, ob in dem Gegner, der in der Homilie bekämpft wird, nicht der Gegenpast „Josipe" zu sehen sei (99—107). Er bietet eine vortreffliche Edition dieser Homilie nach neuen Handschriften mit einer französischen Übersetzung (161—183). Die πρὸς Ἰουδαίους ἀποδεικτική, die Schwartz 1936 als Homilie H.s herausgebracht hatte, ist aus inneren Gründen (keine charakteristischen Ausdrücke H.s, Abschwächung der Wirklichkeit des Leidens des Herrn, Gleichewigkeit des Sohnes mit dem Vater) aus den Werken H.s zu streichen. Die einzige Handschrift, auf der die Edition des griechischen Textes beruht, nennt keinen Verfasser (S. 109—114). Das Bruchstück bei Eusebius „Gegen die Häresie des Artemon" stammt nicht von H. (S. 115—120). Ebenfalls gehören die Schrift Adversus Judaeos des PsCyprian (S. 121—123), ein künstliches Scholion Pitras (S. 123 f.) und das 11. und 12. Kapitel des sog. Diognetbriefes nicht H. an (124—126).

Als Schlußfolgerung bietet N. dann (S. 127—131) einen vorläufigen Katalog der nach ihm als echt zu bezeichnenden Schriften H.s, der natürlich zum Teil auf seinen noch umstrittenen Voraussetzungen beruht, und schließt daran eine ausgezeichnete, in manchen Dingen allerdings für die bisherige patrologische Forschung nicht gerade ehrenvolle Reihe methodologischer Bemerkungen an (S. 131—133). N. gehört zum ‚vatum irritabile genus'. Er läßt sich kaum eine Gelegenheit entgehen, auch verdienten Forschern eins auszuwischen. Eine Notiz zum Gebrauch der Achelisschen Ausgabe der Fragmente H.s, die N. beifügt (S. 139—149), schließt den Teil des Werkes über H. ab. Für seine hingebungsvolle Arbeit an den Texten kann man N. trotz allen Bedenken gegen manche seiner Aufstellungen nur dankbar sein.

Das Florilegium Edessenum anonymum enthält auch vier Meliton von Sardes zugeschriebene Fragmente. Das Fragment von Meliton, Bischof von Attika-Stadt (Rucker 74 f.), ist eine Folge zusammenhangloser Auszüge aus einer griechischen Homilie, die den Namen Melitons trägt und die 1940 von C. Bonner nach einem Papyrus des 4. oder 5. Jhdts. herausgegeben wurde. N. untersucht diese Homilie und schließt, daß ihre Authentizität nicht bewiesen ist und daß mehrere Indizien einen positiven Zweifel an der Authentizität nahelegen (die von Eusebius, HE 4, 26, 3 angeführte Stelle findet sich nicht in dieser Homilie, vom Osterdatum ist in der uns gebotenen Homilie keine Rede). Das zweite Fragment aus dem Traktat über die Seele und den Leib (Rucker 16 f.) ist ein Auszug aus dem Originaltext einer Homilie, die Alexander von Alexandrien zugeschrieben wird. Sie ist nach N. weder von Meliton noch von sonst einem uns bekannten Verfasser. Das dritte Fragment über den Glauben (Rucker 68) wird im Florilegium des Timotheus Aelurus und in der Apologie des Philalethes des Severus von Antiochien dem Irenäus zugesprochen. Es handelt sich bei diesem Zitat um eine künstliche Komposition, die dem Schlußteil des Fragmentes gegen Noet nachgebildet ist. Unter dem Namen Meliton geht das erste Stadium dieser Komposition, unter dem des Irenäus das zweite. Der Text, der unter den Namen Melitons geht, hat aber sekundäre Änderungen erlitten, ehe er auf uns gekommen ist. Das vierte Fragment, „Auszug aus einem Logos über das Kreuz" (Rucker 18), eine Sammlung von Antithesen, in denen Ausdrücke vorkommen, die jedenfalls nicht aus dem 2. Jhdt. stammen, ist auch aus der Zeit nach der arianischen Krise. N. bietet jedesmal auch eine Ausgabe dieser Fragmente mit der notwendigen Literatur (S. 43—73). In einem zweiten Anhang (S. 151—159) bringt N. schließlich die auf drei handschriftlichen Homiliensammlungen beruhende Ausgabe einer Homilie, die Epiphanius oder Chrysostomus zugeschrieben wird und die es uns ermöglicht, den griechischen Text der beiden Fragmente 16 und 17 bei Rucker in weitem Umfang kennen zu lernen. Der Ausgabe ist, wie es selbstverständlich sein sollte, eine französische Übersetzung beigegeben.

Zwischen Wissenschaft und Politik. Festschrift für Georg Schreiber. (72. Band des Historischen Jahrbuchs der Görresgesellschaft). Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1953, XX, 632, 84* S., 52,— DM.

Der 72. Band des Historischen Jahrbuchs (1953), hrsg. von Joh. Spoerl, ist eine Festgabe der Görresgesellschaft zum 70. Geburtstag ihres Vorstandsmitgliedes und stellvertr. Generalsekretärs, des langjährigen Ordinarius für mittelalterliche und neuere Kirchengeschichte an der Universität Münster, des Prälaten D. Dr. Georg Schreiber. Ihr Titel kennzeichnet treffend das Wirken des Geehrten und sein weitgespanntes und vielfältiges Interesse an allen Äußerungen des Kirchlichen in die Welt hinein. Die Beiträge sind ein Spiegelbild dessen, was Sch. in seiner rastlosen wissenschaftlichen und politischen Tätigkeit angeregt, gefördert und geleistet hat. Die stattliche Liste der 43 Mitarbeiter weist bekannte und bedeutende Gelehrte auf. Sie und ihre Beiträge hier im einzelnen aufzuzählen und zu würdigen, würde über den Rahmen dieser Zeitschrift hinausgehen. Ausdrücklich sei aber hingewiesen auf das beigefügte Schriftenverzeichnis Georg Schreiber (zusammengestellt von Rudolf Morsey), das auf 84 Seiten nicht nur die selbständigen Schriften, Aufsätze und Rezensionen des Jubilars verzeichnet, sondern auch seine Herausgebertätigkeit, seine Reden und Vorträge und deren Wiedergabe in der Presse, die Titel der von Sch. betreuten Schriftenreihen sowie ein Sachregister seiner Reden und Anträge im Reichstag und dessen Haushaltsausschuß während der Jahre 1920—33.

Münster/Westf. E. Hegel.

Glazik, Joseph, M. S. C., **Die Russisch-Orthodoxe Heidenmission seit Peter dem Großen.** Ein missionsgeschichtlicher Versuch nach russischen Quellen und Darstellungen. Mit drei Übersichtskarten (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte Nr. 19) Münster, Aschendorff 1954, XXXVI, 270 S., DM 19,80.

„Öffne das Fenster gen Osten", beginnt das Vorwort. Tatsächlich wandeln wir bzgl. der russischen Missionstätigkeit bisher weithin im Dunkeln. K. Lübeck hat uns Aachen 1922 einmal im Anschluß an einen Artikel der evangelischen Allgemeinen Missionszeitschrift 1905 von F. Raeder einen Abriß der Geschichte geboten. V. bemüht sich, auf Grund der russischen Quellen und Darstellungen (das Quellen- und Literaturverzeichnis umfaßt 26 Seiten!), denen er besonders in Paris und Rom nachgegangen ist, ein kritisches Bild dieser Missionen zu entwerfen.

Die Christianisierung des europäischen Rußland bis zu Peter dem Großen (1689—1725) schildert V. nur in der Einleitung in großen Zügen. Aber auch hier bietet er uns eine neue Sicht: die erste Christianisierung durch die Fürsten, die Missionierung durch die vor den kriegerischen Wirren nach NO zurückweichenden russischen Siedler, die Missionierung durch die Mönche und Klöster, die vor den mohammedanisch gewordenen Tataren zurückwichen und noch weit über die Siedler hinaus feste Stützpunkte für die Mission bildeten. Schließlich die Wendung zu einer organisierten Mission, als die Moskauer Fürsten nach dem Fall Konstantinopels als Nachfolger des Kaisers den Zarentitel annahmen und den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen eröffneten.

V. beginnt seine Hauptdarstellung mit dem Missions-Ukas Peters des Großen von 1700. Er hatte mit beschränktem Raum zu rechnen, und die Zeiten vorher würden zu viel zeitgeschichtliche Erklärungen gefordert

haben. Es war eine gewaltige Aufgabe, die der russischen Kirche bei fast völligem Ausschluß anderer Konfessionen zufiel. Die Darstellung der russischen Missionen unter so zahlreichen Völkern mit ihren grundverschiedenen Sprachen, Gebräuchen und Religionen in den unendlichen Weiten Rußlands bis tief nach Amerika hinein (Alaska) bietet ein außerordentlich buntes Bild. Dazu kommen noch die Missionen in China, Japan, Korea. Aber wenn die orthodoxe Kirche wenig Weitsicht, Energie und Initiative bewies, das Volk als solches keine Rolle spielte, auch die Klöster die Mission nicht als dringende gemeinsame Aufgabe erfaßten, wie etwa die katholischen Orden, und die überall maßgebende Regierung wesentlich politische Ziele im Auge hatte, beruhte das Werk schließlich auf der Initiative einzelner hervorragender Missionare. Mit Achtung stehen wir vor den Leistungen, die sie mit staunenswertem Glaubensmut und organisatorischer Kraft vollbrachten. Aber da sie keine entsprechende Hilfe fanden, konnte das Ergebnis kein befriedigendes sein. Diese Zustände wandelten sich in etwa im 19. Jahrhundert, als die allgemeine Missionsbegeisterung in Europa auch in Rußland ein Echo fand. Bemerkenswert ist, wie der Gedanke an einen eingeborenen Klerus und eine Liturgie in der Volkssprache im Vordergrund stand, wie das Sprachstudium mit großem Ernst betrieben und Texte für die verschiedenen Völkerschaften herausgegeben wurden, wenn auch zunächst Dolmetscher eine große Rolle spielten.

Der zweite Teil der Arbeit sollte ursprünglich die Theorie und Methode der russisch-orthodoxen Missionstätigkeit behandeln. Davon ist nur das Schlußkapitel geblieben: „Der Missionsbefehl Christi und die Ostkirche", wo V. vom Missionsbegriff der Orthodoxen spricht. Dieser Begriff, der die gesamte Seelsorgetätigkeit der Kirche umfaßt und die Heidenmission an die zweite Stelle drängt, kann uns die Eigenart der russischen Mission verständlicher machen.

V. hat uns wirklich mit viel Fleiß und Mühe ein Fenster nach dem Osten geöffnet, wofür wir ihm dankbar sein müssen.

Walberberg bei Bonn. P. Benno Biermann O. P.

Christen und Antichristen. Die Missionen in der religionsfeindlichen und widerchristlichen Welt von heute. Tagung für Missionare zu Münster (Westf.) 25. 5. 1953—29. 5. 1953. Referate und Berichte. Herausgegeben von Dr. P. Laurenz Kilger OSB. Verlag Herz-Jesu-Missionshaus Hiltrup, 212 S. DM 7,—.

Missionswissenschaftler, praktische Missionare verschiedenster Ordenszugehörigkeit und zahlreiche Missionsfreunde fanden sich in der Pfingstwoche 1953 in Münster i. W. zusammen, um ein zeitgemäßes Thema zu behandeln: „Christen und Antichristen. Die Missionen in der religionsfeindlichen und widerchristlichen Welt von heute". Es ging also nicht darum, die bodenständigen heidnischen Religionen als solche darzustellen, sondern jene Tendenzen aufzuzeigen, die sich heute dem Christentum und seiner Verkündigung positiv als Pseudoreligion mit missionarischer Ausrichtung entgegenstellen. Naturgemäß waren die einzelnen Referate vorwiegend theologisch-theoretisch; aber hier und dort wurden Anregungen gegeben, die aus der Praxis kamen und wieder zur Praxis hinführen. So vor allem bei den Ausführungen von P. Staffner SJ (Antireligiöse und antichristliche Tendenzen in Indien), von P. Maurus Heinrichs OFM (China vor den Toren Europas), von P. J. Hofinger SJ (Die Auseinandersetzung mit der Gottlosigkeit in der missionarischen Verkündigung). Hier ging es vor allem um die innere Anpassung unserer missionarischen Verkündigung an die seelische Eigenart der Missionsvölker. P. Heinrichs veröffentlichte inzwischen seine damals nur skizzenhaften Ausführungen über die Eigenart der chinesischen Seele und ihre Denkweise in seiner wertvollen Studie: „Die Bedeutung der Missionstheologie" (Münster, Aschendorff).

Der vorliegende Band bringt neben der Einführung vom Herausgeber P. Laurenz Kilger OSB die einzelnen Referate und kurze Berichte aus den Diskussionen; letztere kamen übrigens bei der Tagung selbst kaum zur Geltung. Prof. Ohm OSB, Organisator und Leiter der Tagung, wies im Eröffnungsvortrag auf den Sinn und die Bedeutung der Tagung hin. Prof. Gewieß sprach vom Kampf gegen Christus im Neuen Testament. Einzelheiten über die Schwarmgeisterei auf Neu-Britannien bot P. Dahlmann MSC. — Über die Philippinen und ihre laizistische Ausrichtung sprach P. A. van Ganswinkel SVD. — Das Antichristentum in seiner psychologischen Begründung beleuchtete P. Frei SMB. — Josef Peters von der Aachener Missionszentrale behandelte Indochina mit seinen vielfältigen, nicht immer durchsichtigen Problemen. — P. Kilger OSB referierte über Korea, wo viele seiner Mitbrüder ein so heldenhaftes Martyrium erduldeten. — Über die Lage in Afrika suchte P. Rommes SCJ zu informieren. Dieser Vortrag ist leider nicht in die Sammlung aufgenommen. — Ein Referat von P. Rath CSSp beleuchtete die sorgenvolle Lage der Kirche in Lateinamerika, Prof. Taeschner die antichristlichen Bestrebungen im Vorderen Orient. — Ein gehaltvoller Vortrag von Prof. Volk, Münster, bildete den Abschluß: „Der kämpferische Unglaube. Theologische Besinnung zur Deutung und Begegnung."

Es ist unmöglich, auf die einzelnen Themen weiter einzugehen. Man studiere in aller Ruhe die Vorträge von P. Heinrichs und P. Hofinger vor allem, man studiere auch die übrigen, und man wird feststellen, daß heute nicht mehr der christliche Missionar allein um die Seele der nichtchristlichen Völker ringt. Er hat einen Gegner von gewaltiger missionarischer Stoßkraft im Kommunismus verschiedenster Prägung. Aus allen Vorträgen spürt man heraus, wie sehr heute die Missionsarbeit eine feste, unerschütterliche Ausgangsbasis und eine Methode haben muß, die sich der jeweiligen Situation anzupassen vermag. Die Tagung diente vor allem der Besinnung, nicht der unmittelbaren Praxis. Für letztere müßten sich die Fragen auf ein einheitliches Gebiet beschränken, wie es z. B. bei den Weißen Vätern der Fall ist, wo die Missionare sich im Anschluß an die Großen Exerzitien in einer mehrwöchigen Arbeitsgemeinschaft mit den Problemen und Schwierigkeiten der heutigen Missionsarbeit in Afrika befassen. Der Vorteil der Münsterer Tagung war anderseits, daß die einzelnen Missionare zu einem Blick auf das Ganze geführt wurden. So war diese wahrhaft katholische und missionarische Begegnung sicher ein Segen für die Missionare. Dem Veranstalter, H. Prof. Ohm, und dem Herausgeber der Vorträge, H. P. Kilger, sei für ihre Initiative herzlich gedankt.

Trier. Frid. Rauscher.

Botterweck, G. Johannes, Der Triliterismus im Semitischen, erläutert an den Wurzeln gl kl kl. Bonner Biblische Beiträge 3, herausg. von Dr. Friedrich Nötscher und Dr. Karl Th. Schäfer, Professoren an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Bonn. Peter Hanstein, Bonn, 76 S. 1952.

Die Frage, ob der Triliterismus im Semitischen ursprünglich sei oder nicht, scheint an ein echtes Problem zu rühren und nicht nur müßiger Spekulation ihr Dasein zu verdanken; denn sie wird gestellt, seitdem es eine wissenschaftliche Grammatik der semitischen Sprachen gibt. Als erster hat Gesenius die These vertreten, daß in den Wurzeln nur zwei Radikale wesentlich und ursprünglich und für die Bedeutung der Wurzel maßgebend seien. Er hat Zustimmung und, wie es bei einer so weitgehenden Theorie nicht anders zu erwarten ist, auch Widerspruch gefunden. Durch Wiederholung des zweiten

Radikals, durch Hinzufügung eines Vokalbuchstabens oder durch Voranstellung eines n sei die zweiradikalige Wurzel zur dreiradikaligen weitergebildet worden. Er hatte also die Klassen II. gem., II.w/j, III.h/' und I.n im Sinne. Aber die Theorie war noch eines Ausbaus fähig. Man konnte Reihen von Wurzeln zusammenstellen, die sich nur durch e i n e n Radikal unterschieden und dabei in der Bedeutungssphäre der zweiradikaligen Basis blieben oder sie leicht oder auch stärker nuancierten. „Wurzeldeterminative" oder „Formantien" heißen die Radikale, die an der Bildung beteiligt sind. Ihre Zahl war bald größer als bei Gesenius. Würde die Theorie konsequent durchgeführt, so müßte sich ergeben, daß nicht der dreiradikaligen Wurzel, die in allen semitischen Sprachen unbestritten in der Mehrheit ist, sondern der zweiradikaligen der Primat zukommt. Eine Entscheidung ist schwierig. So ist das Problem bis heute nicht gelöst und wird in dieser Schärfe wohl auch nie gelöst werden können, da Behauptung gegen Behauptung steht und für die Periode, in der zwei Radikale das Feld beherrscht haben müßten, und für die, in der die Bildung der dreiradikaligen Wurzeln erfolgte, kein sprachliches Material, das allein die Entscheidung bringen könnte, vorliegt. So dürfte sich der Mittelweg empfehlen: nicht „entweder ... oder", sondern „sowohl . . . als auch". Wir müssen annehmen, daß von Anfang an zwei- und dreiradikalige Wurzeln nebeneinanderstanden, wobei jedoch die dreiradikaligen so in der Mehrheit waren, daß sich die zweiradikaligen ihrem Einfluß nicht entziehen konnten und sich dem dreiradikaligen Schema annäherten.

B. nimmt in der vorliegenden Studie die Frage wieder auf. Im 1. Teile gibt er eine zuverlässige Übersicht über die verschiedenen Theorien, im 2. Teile verfolgt er die Bedeutungsentwicklung der Wurzel gl, kl, ḳl und ihrer Ableitungen durch die Lexika der semitischen Sprachen.

Für gl wird aus arab. ǧalǧala „laut schreien, krachen", ǧulǧul „Glöckchen", hebr. gîl „jauchzen" usw. die Grundbedeutung „tönen" erschlossen. Von dieser ausgehend, kann man Worte und Begriffe auf einen Nenner bringen, die auf den ersten Blick nur wenig miteinander gemeinsam zu haben scheinen. So ergibt sich z. B. aus der Reduplikation von gl für gilgēl, gālal die Bedeutung „wälzen" wegen der bei dieser Tätigkeit entstehenden Geräusche. Was gerollt wird, ist rund oder wird beim Rollen rund. Daher liegt gl weitgehend bei der Benennung runder Dinge oder entsprechender Tätigkeiten zugrunde: galgal „Rad", gelīlā „Umkreis", gēl, gālāl „Kot", gulgōleth „Schädel", arab. ǧāla „(rund) umschreiten, umkreisen", hebr. gālīl „drehbar", j. aram. gilgēl „drehen", iglā(') „Tür, Pforte".

„Tönen⟩ rollen⟩ rund" differenziert sich nach B. noch weiter zu „umschließen, bedecken": arab. ǧull „Pferdedecke", ǧūl „Brunnenverkleidung, Grabmauer, Küste, Seite", äth. galáwa „verhüllen", neuhebr. gōltā „Mantel" usw.

„Von der konkreten Schallbedeutung entwickelt gl sich dann weiter" zu „groß, mächtig, stark sein", „bewegen, schütteln, vermischen, sich fürchten", „sich hin- und herbewegen", woraus sich schließlich hebr. gālā „auswandern" ergibt, auch arab. ǧlw „glätten polieren".

Wie gl so sind auch kl und ḳl Schallwurzeln. Ihre Bedeutungsentwicklung verläuft ähnlich wie bei gl, wofür zahlreiche Beispiele angeführt werden. Bemerkenswert S. 41: „Außerdem drückt die Wurzel ḳl auch die Geräusche des Schlagens aus und bezeichnet schließlich die Tätigkeit des Schlagens selbst." Daher sei ḳatala, kāṭal „töten" als ḳl „mit infigiertem perfektischem t" zu erklären. Vom Knistern und Prasseln des Feuers kommt ḳālā zur Bedeutung „rösten" usw. usw.

Außer durch Reduplikation werden von gl. kl, ḳl auch durch Wurzelformantien dreiradikalige Stämme gebildet. Diese Formantien, die prä- oder suffigiert, gelegentlich auch infigiert werden können, sind: s, h, ', n, m, t. So sind mit s von gl abzuleiten: arab. ǧalasa „sitzen", syr. gelōš „kahlköpfig", gelaš „zerreißen", gelaṣ „den Mund weit aufsperren", arab. saǧala „ausgießen", hebr. sāgal „häufen", mit h: arab. ǧalaha „wegschaffen", aram. kehal „können", hebr. kāhal „versammeln", was tatsächlich eine Abwandlung von kōl sein dürfte. Es folgen weiter zahlreiche Beispiele der gleichen Art, mit ', n, m, t, auf die im einzelnen nicht eingegangen werden kann. Aber gewiß ist es möglich, nach diesem System noch andere Formantien zu finden, z. B. b. Die Reihen gl-b, kl-b, ḳl-b; b-gl, b-kl, b-ḳl; g-b-l, k-b-l, ḳ-b-l kann man restlos aus dem Lexikon belegen und bei gutem Willen auch auf den Hauptnenner „tönen" bringen.

Schallwurzeln gibt es in allen Sprachen, und eines Beweises, daß sie bei der Wortbildung beteiligt waren, bedarf es nicht. Wenn aber ein so allgemeiner Begriff wie „tönen" als Ausgangspunkt gewählt wird, liegt in Anbetracht der Tatsache, daß die meisten menschlichen Tätigkeiten mit Geräuschen verbunden sind, die Gefahr nahe, den Bogen zu überspannen und Verbindungen zu sehen, wo solche in Wirklichkeit nicht vorhanden sind. Es muß auch berücksichtigt werden, daß es in allen Sprachen völlig gleichlautende Wörter gibt, die in ihrer Bedeutung so stark divergieren, daß ein gemeinsamer Ursprung unwahrscheinlich ist. Auch gleichlautende Wurzeln mit sehr verschiedener Bedeutung dürfte es von Anfang an gegeben haben.

Es ist ohne Zweifel richtig, daß in der Reihe dkk, dūk, dk', dkh, von der Gesenius ausging, eng verwandte Wurzeln vorliegen, was sich auch aus ihrer Bedeutung ergibt. Ähnlich liegen die Verhältnisse in den Reihen l'', l't, l's, l'ḳ, lḳḳ oder ḳṣb, ḳṣh, ḳṣṣ, ḳṣr, während sich von anderen Basen ausgehende Reihen nicht leicht auf einen Nenner bringen lassen. Aber gerade deshalb ist das Problem wert, erörtert zu werden. Dabei wird die Studie von B. nach Sichtung der von ihm aufgestellten Reihen als Ausgangspunkt dienen können.

Münster. F. Schmidtke.

Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum, auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum, vol. XVI/2, Susanna. Daniel. Bel et Draco, edidit Joseph Ziegler, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1954, 223 S. Brosch. 28,—, bei Subskription 24,— DM; Lw. 32,— DM, bei Subskription 28,— DM.

Band XVI/1 der Göttinger Septuaginta ist in dieser Zeitschrift 49 (1953) 142 f. bereits besprochen; 1954 erschien Bd. XVI/2 mit Daniel und den zugehörigen Geschichten von Susanna, Bel und dem Drachen, ebenfalls von Joseph Ziegler bearbeitet. Da im christlichen Gebrauche die eigentliche Septuagintafassung schon früh durch eine Textbearbeitung ersetzt wurde, die sich enger an den hebräisch-aramäischen Text anlehnt, bietet auch Ziegler beide Fassungen in einer parallel laufenden Ausgabe; nur setzt er, im Gegensatz zur Handausgabe von A. Rahlfs (1935), nicht die ältere Fassung der Septuaginta, sondern die herrschend gewordene jüngere an die erste Stelle. Unter den Zeugen des Septuagintatextes erscheint neu der Chester Beatty Papyrus 967 (aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Chr.), der die hexaplarischen Zeugen 88 — Rom, Bibl. Vat., Chigi R VII 45 und Syh = Mailand, Bibl. Ambr., C 313 inf. (diese Angaben vermißt man bei Ziegler, aber auch schon bei Rahlfs) an Alter um mehr als 700 Jahre übertrifft. Dankenswerterweise hat der Herausgeber in der Einleitung auch die Septuaginta-Zitate der alten Schriftsteller und die bisherigen Druckausgaben des Septuagintatextes zusammengestellt.

Die jüngere Textfassung geht unter dem Namen des Theodotion; damit verwandte Zitate aus dem ersten und zweiten Jahrhundert nach Chr. ließen jedoch schon bisher vermuten, daß die Grundfassung älter als Theodotion ist. J. Ziegler ist nun zu dem wichtigen Ergebnis gelangt (das er später in einer eigenen Untersuchung vorlegen will), sogar der endgültige Text habe mit Theodotion überhaupt nichts mehr zu tun. Vom sog. Theodotiontext gibt es eine hexaplarische Rezension; sie kann aber nach Ziegler nicht mit völliger Sicherheit auf Origenes zurückgeführt werden. In umfassender Weise hat der Herausgeber auch die Reste der jüngeren griechischen Übersetzungen (Aquilas, Symmachus) und die weit-

verzweigten alten Übersetzungen des „Theodotion"-Textes herangezogen. Sein Hauptziel war, aus der Gesamtüberlieferung die ältest erreichbare und beste griechische Textgestalt zu gewinnen. Das im Textapparat gebotene reiche Zeugen- und Variantenmaterial gibt aber zugleich ein textgeschichtliches Bild von der Breite und dem Verlauf des Überlieferungsstromes. Für viele Benutzer wäre wichtig zu wissen, ob die neue Ausgabe diesen Strom in seiner ganzen Breite zu überschauen gestattet, wenigstens für das erste christliche Jahrtausend und wenigstens für die direkte griechische Überlieferung. Dies scheint im ganzen der Fall zu sein. Als erfahrener Herausgeber hat J. Ziegler aber manches absichtlich beiseite gelassen, was den Textapparat ungerechtfertigt belastet hätte, z. B. die Erweiterungen der syrischen Übersetzung (der deuterokanonischen Teile).

Einige — freilich weniger wichtige — alte Zeugen scheinen indessen dem Forscher entgangen zu sein, so die griechisch-koptische Odenhandschrift (aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts), die W. Till und P. Sanz (Rom 1939) veröffentlicht haben; sie enthält Bruchstücke des griechischen Textes von Dan. 3, 26 bis 45. 52—61 und des koptisch-saidischen von Dan. 3,26—45. 52—54. Nicht weniger interessant ist der griechisch-lateinische Psalter des 9. Jahrhunderts, jetzt Berlin, Staatsbibl., Hamilton 552 (vgl. meinen Hinweis zuletzt in Biblica 30 [1949] 485); er bietet den vollständigen griechischen Text von Dan. 3, 25—90, allerdings in lateinischer Umschrift; doch muß der Text auf eine griechische Majuskel-Handschrift zurückgehen; denn zweimal ist A zu Λ verlesen (Dan. 3,66 καῦμα] clima; 67 καύσων] clyson). Da dieser Text nicht gedruckt ist, seien einige sonst nicht oder kaum bezeugte Lesarten hier mitgeteilt: Dan. 3, 35 ἀποστήσῃς] apostrepsis; V. 38 ὁλοκαύτωσις] olocarposis = 147; V. 44 ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείη] tis ischyos auton syntribiisan.

Der lateinisch-griechische Psalter Vat. lat. 81 des 12. Jahrhunderts ist sogar für die Kritik des Septuagintatextes von Bedeutung; denn er bezeugt in Dan. 3, 72 die Reihenfolge σκοτός . . . φῶς, die Ziegler nur mit dem Chester Beatty Papyrus 967 belegen konnte. Lateinisch ist die Reihenfolge „tenebrae et lumen" im 7. Jahrhundert durch das irische Antiphonar von Bangor und das Lektionar von Luxeuil, seit dem 8. Jahrhundert durch das Psalterium Romanum bezeugt (Einzelangaben in meiner Arbeit: Die altlateinischen biblischen Cantica, Beuron 1938). So hätten auch die altlateinischen Canticatexte dem Herausgeber des griechischen Daniel wertvolle Beiträge liefern können.

Dessen ungeachtet ist die Edition Zieglers eine ausgezeichnete Leistung und ein hervorragendes Werkzeug nicht nur für die biblische, sondern auch für die übrige theologische Arbeit. Wer darauf die Probe machen will, schlage etwa die Prophetie über die siebzig Jahrwochen auf. Er findet bei Ziegler das textkritische Material zu Dan. 9, 24—26 in einer Fülle und Vollständigkeit wie nirgends zuvor.

Mainz. Heinrich Schneider.

Bruno, D. Arvid, **Jesaja.** Eine rhythmische und textkritische Untersuchung. Stockholm, Almqvist & Wiksell 1953, 354 S. Schw. Kr. 30,—.

Derselbe, **Die Bücher Genesis-Exodus.** Eine rhythmische Untersuchung. Ebenda 1953, 327 S. Schw. Kr. 30,—.

Derselbe, **Jeremia.** Eine rhythmische Untersuchung. Ebenda 1954, 289 S. Schw. Kr. 25,—.

Derselbe, **Die Psalmen.** Eine rhythmische und textkritische Untersuchung. Ebenda 1954, 282 S., Schw. Kr. 25,—.

Derselbe, **Die Bücher Samuel.** Eine rhythmische Untersuchung Ebenda 1955, 304 S., Schw. Kr. 25,—.

Derselbe, **Die Bücher Könige.** Eine rhythmische Untersuchung. Ebenda 1955, 299 S., Schw. Kr. 25,—.

Die hebräische Metrik ist ein viel umstrittenes Gebiet. Das liegt daran, daß die einschlägige Überlieferung unklar und unzureichend ist. Keiner der Versuche, Licht in das Dunkel zu bringen, hat zu wirklichem, allgemein anerkanntem Erfolg geführt, so daß nicht wenige überhaupt an der Lösung des Problems verzweifeln und jedenfalls die Metrik als textkritisches Hilfsmittel ablehnen. Der heute bejahrte schwedische Gelehrte A. Bruno beschäftigt sich mit der Frage seit Jahrzehnten und ist überzeugt, daß seine rhythmische Theorie „für das Verständnis der (biblischen) Texte und somit für ihre Berichtigung von größter Bedeutung sein kann" (Jesaja S. 9). Bereits 1930 ist von ihm „Der Rhythmus der atl. Dichtung", 1935 „Das hebräische Epos" erschienen. Nun beginnt er „eine größere Untersuchung, die die meisten Bücher des Alten Testaments umfaßt". Die sechs vorliegenden Bände sind davon der Anfang. B. glaubt, ein System betonter und unbetonter Wörter gefunden zu haben, das ohne willkürliche Eingriffe in den Text die Einteilung der verschiedenen Abschnitte in rhythmisch gleichgebaute Strophen ermöglicht (Jesaja S. 9).

Den weitaus größten Raum in den sechs vorliegenden Bänden nimmt die nach diesem System in Abschnitte, numerierte Strophen und stichisch abgesetzte Zeilen gegliederte deutsche Übersetzung der sieben behandelten Bücher ein. Dabei werden im Unterschied etwa von Kissane, der sein Strophensystem auf die lyrischen Abschnitte bei Jesaja beschränkt, auch die erzählenden Teile, also z. B. Jes 36—39, Jer 52, die ganze Genesis (außer Kapitel 5, 10, 36, soweit ich sehe) und Ex 1—34 mit einbezogen und strophisch aufgegliedert. Dazu kommen Erläuterungen und Darlegungen über prinzipielle Fragen, die nur in „Jesaja" ausführlicher sind, aber mutatis mutandis auch für die übrigen Bücher gelten. Im Titel scheint der äußerliche Unterschied einigermaßen angedeutet zu sein, indem die späteren Bände vorwiegend als rhythmische und nur der erste und vierte als rhythmische und textkritische Untersuchung bezeichnet werden.

Mit Versfüßen rechnet B. nicht. Rhythmisches Element ist das betonte Wort, dessen rhythmischer Wert, von wenigen Ausnahmen abgesehen, konstant bleibt. Rhythmisch unbetonte Wörter und solche, die in bestimmten Verbindungen den Ton einbüßen, werden in Listen zusammengestellt. Rhythmische Einheit ist die gleichgebaute Strophe, deren Länge sich nach der Zahl der Hebungen, also der betonten Wörter, bemißt. Wo die Strophen innerhalb eines Gedichtes oder Abschnittes nicht gleich sind, ist mit einfachen Mitteln, hauptsächlich durch „Umvokalisierung" und Umstellung der Konsonanten, die Gleichheit herzustellen. Eingeräumt wird jedoch, daß der Dichter gelegentlich absichtlich die Strophe um eine Hebung verlängern oder verkürzen, auch mit dem Metrum (!) innerhalb eines Gedichtes wechseln kann, um die verschiedenen Teile schärfer gegeneinander abzugrenzen, so z. B. Jes 40, 1—10. Zuweilen finden sich auch Halbstrophen. Es gibt ein- und mehrstrophige Gedichte. Die kürzeste Strophe in Jes hat 9, die längste 37 Hebungen. Die Zeilen, aus denen die Strophe besteht, ihrerseits wieder gruppiert oder nicht gruppiert, haben 2 bis 7 Hebungen, deren Zahl jeweils am Rande vermerkt wird.

Als textkritisches Ergebnis für Jesaja und ähnlich für die anderen Bücher findet B. (S. 41): „1. Nur ausnahmsweise ist ein Wort ergänzt oder verloren gegangen. 2. Auch die Konsonanten sind fast vollzählig bewahrt, und fremde sind aus Versehen selten hinzugekommen. Nur sind sie hie und da irrig ausgesprochen, irrig abgeteilt oder mit der Form nach verwandten verwechselt." Ihre rhythmische Gestalt haben die Abschnitte des Jesaja-Buches von Anfang an gehabt, sie ist nicht das Werk der mündlichen Tradition oder des Schreibers, der die älteste Niederschrift besorgte, sondern wir haben im masorethischen Text die Gedichte im wesentlichen so vor uns, wie sie einst die ersten Jünger des Propheten ergriffen und wie sie in ihrem Gedächtnis leuchtend und flammend fortlebten (Jesaja S. 39). Das textkritische Problem wird nach B. auf diese Weise eingeengt, da man so die Grenze einer Strophe und die Zahl der betonten Wörter darin kennt, von der (bei Emendationensversuchen) nicht abgegangen werden kann. B. stützt sich dabei auf die textkritischen Prinzipien Nybergs in seinen „Studien zum Hoseabuch" 1935, der damit, wie er glaubt, für die textkritische Arbeit festen Boden geschaffen habe. Nur in der Ehrfurcht vor dem Buchstaben will er nicht so weit gehen wie sein

schwedischer Landsmann, um nicht auf dem Altar des Buchstabens den Geist der Dichtung zu opfern (S. 45).

Den Gang der Überlieferung denkt sich B. bei Jesaja so: Die mündliche Überlieferung beginnt beim Dichter selbst mit seinen Jüngern. Für ihr Gedächtnis war die rhythmische Gestaltung der Worte eine unschätzbare Hilfe. Aber sie haben auch damit begonnen, die Worte des eigenen Meisters niederzuschreiben, wie Jeremia selbst schon für die schriftliche Bewahrung seiner Verkündigung sorgte. Das ist aber nur die eine, ältere, vorexilische Traditionskette. Dazu kommt eine zweite, nachexilische, die mit dem „Prototypus" beginnt, der auf Grund älterer Aufzeichnungen nach dem Exil hergestellt wurde und für die spätere Zeit maßgeblich blieb. Zwischen diesen beiden Traditionsketten „hat eine Zeit liegen müssen, in der das geschriebene Wort im Leben des Volkes keine Macht war und die mündliche Tradition allmählich erlosch. Dies wahrhafte saeculum obscurum war offenbar die Zeit der bitteren Enttäuschung nach der Heimkehr aus Babel . . ." (S. 50). „Daß bei der Herstellung des (nachexilischen) Prototypus keine sichere mündliche Tradition die Rätsel der Konsonanten deutete, die man in den früheren Aufzeichnungen vorfand, ist die einzig mögliche Erklärung des Paradoxon, daß der jetzige Text wesentlich unversehrt und zugleich reich an Fehlern (Aussprachefehlern und Verlesungen) ist." S. 51.

Als ein Beispiel, wie die Erklärung nach diesen Grundsätzen ausfällt, sei Jes 7, 14. 16 angeführt. Die Übersetzung lautet:

14 Darum wird euch der Herr
selbst ein Zeichen geben:
siehe, das junge Weib, das schwanger ist,
gebiert einen Sohn
und nennt seinen Namen
Mit—uns—Gott.
16 Denn ehe der Junge versteht,
Bitteres zu verschmähen
und Gutes zu wählen,
wird das Fruchtland freigelassen sein,
das sie vor (!) ‚seinem' König ‚abgeschnitten haben'.

Dazu die Erklärung S. 255: „Aus dem (judäischen) Land ziehen die feindlichen Könige und ihre Heere weg", d. i.: Jerusalem (!) wird befreit.

Es erscheint fraglich, ob diese Wiedergabe und Erklärung viel Beifall finden wird. Es ist kaum anzunehmen, daß das ganze rhythmische System und seine Verwertung als Handhabe für die Textkritik, dessen Begründung der greise Verfasser zum Gegenstand seiner Lebensarbeit gemacht hat, größere Aussicht auf allgemeine Annahme hat, als es bei früheren Lösungsversuchen der Fall war. Die Entwicklung, die die Textgeschichte nach seiner Auffassung genommen haben soll, kann man wohl vermuten, aber schwer beweisen.

Bonn. F. Nötscher.

Lohse, Bernhard, **Das Passafest der Quartadecimaner.** Beitr. z. Förd. christl. Theol., 2. Reihe, 54. Band. C. Bertelsmann, Gütersloh, 1953. 148 S., brosch. 14 DM.

Die wertvolle Arbeit des Hamburger evgl. Vikars — eine theol. Diss. aus der Schule von Joach. Jeremias — sucht nach einem einleitenden Überblick über die Quellen (S. 9—19) und einer ausführlichen Darlegung der Geschichte der Diskussion (S. 20—40) Inhalt und Tradition des quartadecimanischen (so die alte Bezeichnung!) Passafestes neu zu verstehen.

Methodisch richtig werden allseitig und gründlich in steter kritischer (oft zu kritischer) Auseinandersetzung mit dem Bericht des Eusebius (zusammenfassend S. 134 ff) die älteren Quellen befragt. So wird ein überraschend neues Bild von der quartadecim. Passafeier gewonnen, die nach L. von der der übrigen Kirche (vgl. zusammenfassend S. 122—130) sehr verschieden gewesen wäre.

Die Q. hielten nach L. ihr Passa mit den Juden am 14. Nisan (S. 41—43), indem sie in der Stunde des jüdischen Passamahles (also von etwa 18 h ab) an Stelle des Festmahles (S. 43—50) stellvertretend für die Juden (S. 62 bis 75) — nicht zunächst zum Gedächtnis der Passion — ein Fasten hielten und in lebendiger eschatologischer Erwartung der Ankunft des Herrn harrten (S. 78—84), wobei im 1. Teil der Feier Ex 12 verlesen und gedeutet wurde; gegen 3 h in der Nacht beendete eine Agape mit anschließender Eucharistie (die rein eschatologisch verstanden wurde; S. 88 f) das Fasten (S. 84—89). Dieses quartadecim. Passa — ursprünglich im ganzen Orient und selbst in Rom verbreitet (S. 57—62) — wäre nach L. schon in Palästina entstanden und höchstwahrscheinlich mit der Passafeier der Urgemeinde identisch (S. 89—112); die spätere römische Feier würde dagegen terminmäßig wie auch inhaltlich eine Neuerung darstellen (S. 113—137).

L's Untersuchung räumt manche verfestigte Vorstellungen aus und bringt in viele Einzelheiten neues Licht. Joach. Jeremias hat ihren Ergebnissen (ThW V, 900 ff) zugestimmt. Aber schon die Dürftigkeit und Mehrdeutigkeit der wenigen Quellen bringen es mit sich, daß auch nach dieser gründlichen und förderlichen Arbeit Fragen bleiben. Bedenken lassen sich anmelden sowohl gegen L's Ausdeutung der quartadecim. Feier als auch gegen die volle Gleichsetzung der Praxis des 2. Jahrhunderts mit der zu postulierenden urchristlichen Feier.

Ein ausschließliches Abend- (besser: Nacht-) Fasten nach 18 h (also wohl nach der für das δεῖπνον sonst üblichen Zeit am Spätnachmittag; vgl. Joach. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, Göttingen ² 1949, 20 f) hat keine eigentliche Analogie im palästinensischen Brauch und würde in der ältesten Zeit kaum ein „Fasten" genannt worden sein. Aber auch weder der Text der Ep. Apostolorum noch die Syr. Didascalie verlangt die Auslegung, daß das Fasten erst am Abend begonnen habe. Irenäus (bei Eus., KG V, 24, 12) erwähnt bei seiner Aufzählung der unterschiedlichen Bräuche nicht den eines Abendfastens. Auch die Zeugnisse des Polykrates (ebendort V. 24, 2. 6) und des Epiphanius (adv. haer. 50, 1, 3) lassen sich zwanglos nicht von einem Fastenbeginn erst nach Tagesabschluß verstehen. Ob das christliche Passafasten nicht doch — wie ja die ganze Passafeier — ursprünglich an den jüdischen Brauch anknüpft und das jüdische Vor-Passafasten fortsetzt, das nach Pes. 10, 1 ursprünglich (später auf den Morgen oder gar Vorabend vorverschoben) „nahe der Mincha" — nach Mk 15, 34 also etwa in der Todesstunde Jesu (dabei die johanneische Chronologie vorausgesetzt!) — begonnen wurde? Weil die Christen es von Anfang an mit neuem Sinn füllten, wird verständlicherweise die jüdische Motivation des Vor-Passafastens später nicht mehr erwähnt.

Verrät der uralte Brauch der Agape vor der Eucharistiefeier in der Praxis der Q. nicht vielleicht noch, daß von den Judenchristen ein Passamahl ursprünglich nicht erst nach Mitternacht, sondern in der gesetzlichen Stunde gehalten wurde — freilich ohne Lamm (wie aber ja auch schon bei den Juden außerhalb Jerusalems), dafür aber mit Eucharistie zum Gedächtnis an das Passalamm Jesus (vgl. 1 Kor 5, 6 ff)? Wahrscheinlich spiegelt sich dieser Brauch eines urchristlichen Passamahles schon in den synoptischen Abendmahlsberichten Lk 22, 7—38 und Mk 14, 12—26a (Mt 26, 17—30a) (Vgl. dazu den Aufsatz: Die Anfänge christlicher Osterfeier: ThQ 131 [1951] 414—425). Und wenn die urchristliche Passafeier zur gesetzlichen Stunde begann — ob sie ursprünglich nicht auch vor Mitternacht mit der jüdischen beschlossen wurde? Die lebendige Parusieerwartung hätte dann irgendwann den Mahlbeginn in die Zeit nach Mitternacht verschoben. Ein bloßes Fasten für die Juden und ein Mahl erst nach Mitternacht wäre in apostolischer Zeit in Palästina eine denkbar starke Protesthandlung gewesen.

Und ist das Gedächtnis des Herrentodes — neben dem stellvertretenden Bußfasten für die Juden in den alten Quellen immer wieder genannt (s. die Zeugnisse bei Lohse S. 62—65. 118 ff) — im Lichte von Mk 2, 20 nicht doch das ältere Motiv des Passafastens, besonders, wenn dieses ursprünglich in der Todesstunde des Herrn begonnen hätte? (Vgl. den auch bei Lohse S. 110 Anm. 3 zitierten Kreuzesbericht des Petr.-Evgl.'s). Darf überhaupt das Gedächtnis der Heilstat Jesu (wohl Tod und Auferstehung zusammenschauend) entgegen den Aussagen der älteren Quellen (1 Kor 5, 6 ff, Ep. Apostolorum, Epiph., die Passahomilie des Meliton von Sardes, Apost. Konst., Syr. Didascalia) so stark zugunsten des (von L. mit Recht herausgearbeiteten) eschatologischen

Ausblicks zurückgedrängt werden, daß das Todesgedächtnis verlorengeht? Gegen die Eliminierung des Todesgedächtnisses würden sich nicht nur der oben vermutete ursprüngliche Termin und das angegebene Verständnis des christlichen Fastens wehren, auch nicht nur die Annahme, daß die Gedächtnisfeier der Eucharistie — und nicht das Fasten — ursprünglich die christliche Passafeier wesentlich charakterisierte (L's rein eschatologische Eucharistie-Deutung hat nirgendwo einen Anhalt und widerspricht der Anamnesis-Bezeichnung der Ep. Apostolorum); entscheidend spricht gegen die Ausmerzung des Todesgedächtnisses die von L. nachgewiesene (S. 75 ff. 101—105) urchristliche Passahaggadha, die Ex 12 doch wohl immer im Lichte von 1 Kor 6, 5 ff praeterital vom Tode Christi gedeutet hat (wie deutlich bei Meliton v. Sard. und Hippolyt, vgl. auch Lohse S. 104).

Neben der Abneigung gegen die johanneische Chronologie scheint besonders ein Theologoumenen den Forscherblick L's zu trüben, das S. 65 deutlich wird: „Konnte in der Urkirche das Fasten zur Erinnerung an Jesu Tod überhaupt aufkommen? Im Mittelpunkt des gesamten Gemeindelebens stand zu jener Zeit der gegenwärtige, lebendige Herr, auf dessen Wiederkunft man wartete. Das Fasten zur Erinnerung an Jesu Leiden und Tod konnte erst zu einer Zeit aufkommen, in der man das Ausbleiben der Parusie stark empfand und seine Blicke statt auf die Zukunft mehr auf die Vergangenheit richtete". Hat die Urkirche nicht Mk 2, 20 gelesen? Ein Entweder-Oder in dieser Frage vereinseitigt die urchristliche Gedankenwelt.

Die Forschung hat L. für seinen so förderlichen und anregenden Diskussionsbeitrag sehr zu danken, auch wenn sie ihn nicht in allem als definitive Lösung des Problems nehmen darf.

Erfurt. Heinz Schürmann.

Krönert, Georg, Parapsychologie und Religion. Eine Studie. Zürich, Origo Verlag, 1952. gr. 8°, 54 S. Kart. 3,40 frs.

Parapsychisches weithin mit Tiefenpsychischem gleichsetzend (19), entwirft der Verf., ein protestantischer Pfarrer, „Möglichkeiten", die er seinerseits für Realitäten halten möchte (50). Vom unterirdischen Fadengeflecht des Pilzes (Champignon) nimmt er das Gleichnis: „ein Geflecht fluidaler Berührungen wirkt Telepathien, Sympathien, Antipathien, Rapporte . . ." (27). Am Anfang gab es eine parapsychische Verbindung mit Gott (39), dann kam es zu einem irgendwie gearteten „Urfall", und vom Ende läßt sich sagen: „der psychische Kontakt zwischen Gottheit und Menschheit wird in dem unterschwelligen geistigen Fadengeflecht in vollem Umfange wiederhergestellt sein" (41). — Die Propheten sind „parapsychisch empfangende Paragnosten" (53), der Seher der Geheimen Offenbarung gilt als „schizothymer Eidetiker" (9 f, 53), das Meerwandeln Jesu gehört zu den „auch sonst bekannten Levitationen" (8 f, 48), Jesu Speisungswunder könnten „in parapsychischer Sicht zu Apporten werden" (48), und Samuel gehört, von der Parapsychologie her gesehen, „zunächst einmal — völlig sachgerecht — in die Reihe der überall und allezeit uns begegnenden Hellseher" (8).

Der Verf., dem das Wort „biblischer Mythos vom Sündenfall" (40) nicht anstößig ist, sieht sehr wohl, daß er die Wunder als Zeichen preisgibt. Diese Preisgabe nennt er sogar „einen ganz außerordentlichen Fortschritt": „Bei genauem Zusehen stellt sich nämlich heraus, daß der geschichtliche Jesus seine Wundertaten gerade nicht als Indizien für seine göttliche Sendung und Art angesehen wissen wollte" (48). Worin wäre also „der Beweis für die einzigartige und einmalige Begegnung von Gott und Mensch in Christus" (48)? Im Gottvertrauen und Gehorsam gegen Gottes Willen (49). Nach K. hat die Parapsychologie entdeckt, daß diese beiden Kräfte der Seele „zutiefst nur als Wirkungen parapsychischer Einströmungen zu begreifen sind" (49). Auch ganz allgemein gilt die Regel: Soll der Menschheit geholfen werden, so „muß das in Verwirrung geratene tiefen- und parapsychische Fadengeflecht in Ordnung kommen" (54).

Das Grundanliegen dieser Schrift ist „eine echte Synthese zwischen Parapsychologie und Religiologie" (54), und sie wird versucht auf Kosten der christlichen Lehre. Was die religiöse Sprache „göttliche Offenbarung" nennt, erscheint dem Verf. „mit Hilfe parapsychologischer Erkenntnisse wissenschaftlich geklärt" (28): es gibt „Paragnosten", die von Gott her eine Botschaft empfingen mit dem Auftrag, sie weiterzugeben (29); das wurde ihnen „parapsychisch zur Gewißheit" (31).

Wird dieser Versuch zu Ende gedacht, so sind Wunder und Übernatur nur noch Wirkungen eines geordneten unterschwelligen parapsychischen Myzels. Quo vadis, paroche?

München. Wilhelm Keilbach.

Premm, Matthias, Dr. phil. et theol., em. Universitätsprofessor. **Katholische Glaubenskunde.** Ein Lehrbuch der Dogmatik. Vierter Band: **Gnade, Tugenden, Vollendung.** Verlag Herder, Wien. 1953. (Gr. 8°. XVI und 704 Seiten.) Geb. DM 36,—, Subskr.-Preis DM 32,—.

In erstaunlich kurzer Zeit ist dem zweiten Band dieser Glaubenskunde ein weiterer und zwar, noch ehe der dritte erscheinen konnte, der vierte gefolgt. Er bringt die Lehre von der Gnade, den Tugenden und den letzten Dingen. Wohl entspricht der Aufbau des Werkes dem herkömmlichen des Traktates über die Gnade und die Tugenden und ist auch die Art der Darstellung die wertvolle scholastische, aber es sind auch hier als besondere Vorzüge wie schon bei den vorausgehenden Bänden zu rühmen die leichte Faßlichkeit der Ausführungen, obwohl sie den Schwierigkeiten durchaus nicht aus dem Weg gehen, die besondere Übersichtlichkeit, welche noch durch schematische Darstellungen gewinnt, und nicht zuletzt die Ausrichtung auf die Lebenswerte, ganz zu schweigen von der unbedingten dogmatischen Zuverlässigkeit.

Wenn der Verf. auch nicht verhehlt, daß er zum Molinismus neigt, so gibt er doch in vorbildlich objektiver Weise den anderen Gnadensystemen ihr Recht und rückt gerade hier auch an der Darstellung, die Pohle vom Molinismus gibt, zurecht (S. 192). Auch sonst ist an Spekulation dem Leser nichts Wichtiges vorenthalten. Aber daneben kann die lange Lehr- und Seelsorgererfahrung wichtige Winke geben. Schon allein das „Verzeichnis der Hauptsätze" (Seite XIII-XVI) ist dem Benützer eine praktische Hilfe. Zu begrüßen ist nicht zuletzt die dogmatische Begründung der christlichen Mystik — wenn auch K. Hock, Die Übung der Vergegenwärtigung Gottes (S. 513 f.) nur mit Vorsicht herangezogen werden sollte. Nicht übersehen sollten die Stellen werden, an denen die Prediger vor Fehlgriffen gewarnt werden (S. 125), oder plastische Ausführungen wie über die aktuelle Gnade als Liebeswerben Gottes (S. 199 ff.), oder über die Lage, in der sich praktisch die Menschen bezüglich der Sicherheit über die Voraussetzungen des Glaubens unter den verschiedensten Umständen befinden (S. 442 ff.). Sehr aktuell ist nicht zuletzt das, was der Verf. über den Halbquietismus sagt, der im Kielwasser der an sich begrüßenswerten „liturgischen Erneuerungsbewegung" um sich gegriffen hat und anscheinend immer noch nicht abgeebbt ist (S. 171 ff.).

Hier ist uns ein Werk geschenkt, das den Schüler in den Bereich der dogmatischen Lehre von der Gnade einführen kann, das aber auch dem Seelsorger ein wertvoller Ratgeber bleibt.

Wie bereits gesagt, entspricht die Stoff-Folge derjenigen der früheren dogmatischen Lehrbücher. Es wäre aber vielleicht einmal zu überlegen, ob es sich nicht aus pädagogischen Gründen empfehlen würde, zu allererst von der Notwendigkeit der Gnade zu sprechen und daraus erst Dasein, Wesen und Wirkweise der Gnade abzuleiten. Dies würde auch dem tatsächlichen Werdegang der Lehre von der Gnade entsprechen.

Für die Polemik gegen den Thomismus sei auf die Theologische Revue, 29 (1930) 391 und 31 (1932) 504 hingewiesen.

Sehr beachtenswert ist der Versuch, die moralische Notwendigkeit darzustellen, mit der man sich trotz des Besitzes der heiligmachenden Gnade ohne besonderes Gnadenprivileg nicht längere Zeit von läßlicher Sünde freihalten kann (S. 79). Verf. beruft sich nämlich auf die Erfahrung, daß es trotz allen Bemühens und aller Aufmerksamkeit niemals genügt, alle Druckfehler zu vermeiden. „Und woher diese Notwendigkeit? Von der menschlichen Unzulänglichkeit, der es unmöglich ist, in jedem Augenblick so angespannt aufmerksam zu sein, daß selbst ein einmaliges Übersehen ausgeschlossen ist" (S. 79). Verf. glaubt, daß es genau so auf moralischem Gebiet sei. — Hier ist aber zu beachten, daß der Vergleich nicht ganz stimmt, weil die läßliche Sünde — von der Verf. im genannten Zusammenhang spricht — trotz allem noch freiwillig begangen wird, während ein Druckfehler bei gespannter Aufmerksamkeit nicht freiwillig, sondern nur unfreiwillig übersehen wird. Zudem ist die gleiche moralische Notwendigkeit auch für den Menschen nach der Erbsünde gegeben, wo er ohne Gnadenhilfe für längere Zeit nicht das ganze Sittengesetz auch bloß seiner Substanz nach beobachten kann, woraus sich denn ergibt, daß er ohne Gnadenhilfe früher oder später einmal in schwere Sünden fallen müßte. Hier handelt es sich nun um Sünden, die voll überlegt geschehen; denn dies gehört ja zur Todsünde. Die damit angeschnittene Frage liegt nicht an der Peripherie, sondern sie ist tatsächlich eine sehr zentrale. Wenn nämlich im gegenwärtigen Zustand der gefallenen Natur der Mensch das ganze Naturgesetz seiner Substanz nach nicht beobachten kann, dann wäre diese gleiche Unfähigkeit auch für den Zustand der reinen Natur zu verzeichnen. Eine solche kann aber nicht zugegeben werden, weil sonst dem Menschen im Zustand der reinen Natur mit der Verpflichtung zur Beobachtung des ganzen Naturgesetzes etwas Unmögliches aufgeladen wäre und obendrein die Erreichung seines letzten Zieles von vornherein unmöglich gemacht wäre. Der Verf. kennt die Schwierigkeit und löst sie in der Behandlung seines siebten Hauptsatzes dahin (S. 65): „Auch im reinen Naturzustand hätte zwar tatsächlich der Mensch aus sich nicht die Kraft gehabt, alle Gebote auf die Dauer zu beobachten; aber Gott hätte, um diese Unmöglichkeit zu beheben, für den Naturstand eine eigene Hilfe schaffen müssen, um den Menschen über die Schwierigkeiten hinwegzutragen. Das wäre dann seinsmäßig nicht eine übernatürliche Hilfe gewesen, sondern eine rein natürliche, also nicht eigentlich eine Gnade." Dies ist dann auch die heute gebräuchliche Lösung. Doch darf man nicht übersehen, daß es katholische Theologen gibt, die — ob mit Recht oder Unrecht, sei hier nicht diskutiert — sich mit dieser Lösung nicht zufrieden geben und von hier ausgehend eine eigene Darstellung der Lehre von der Gnade versuchen. Unabhängig davon aber steht fest, daß diese Unausweichbarkeit gegenüber der schweren Sünde im gegenwärtigen Zustand des Menschen der Sünde gegenüber etwas Gesetzmäßiges bedeutet, das bloß durch die Gnade, d. h. ein besonderes Eingreifen Gottes, verhindert werden kann. M. a. W. nur weil Gott eingreift, wird der Mensch innerhalb einer längeren Zeitspanne nicht voll überlegt und freiwillig das Naturgesetz übertreten. Nicht weil er physisch nicht mehr könnte, sondern weil er dann völlig freiwillig nicht mehr will, geschieht diese Gesetzesübertretung. Ob es nun außerhalb der göttlichen Gnadenordnung einen Parallelfall gibt, der sich vollständig mit der hier in Betracht kommenden moralischen Notwendigkeit deckt, ist bisher noch nicht geklärt.

Petrus Lombardus (S. 235) sagte nicht formell, daß die Rechtfertigungsgnade mit dem Heiligen Geist identisch sei. Er faßte lediglich die caritas nicht als Tugend auf, sondern identifizierte sie mit dem Heiligen Geist. Freilich wurde damals die caritas als das betrachtet, was wir heute als heiligmachende Gnade bezeichnen, während die uns selbstverständliche, von der caritas unterschiedene heiligmachende Gnade damals noch nicht erfaßt war.

Zur Frage, inwieweit die Gottesliebe zum Verdienst, ja sogar zum guten Akt erfordert sei, vgl. man meine Untersuchungen: Das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik bis Thomas von Aquin. Bamberg (1923) und De necessaria relatione caritatis ad bonitatem moralem actuum humanorum. Bogoslovni Vestnik. Laibach (1924). Hier ist auf das dominierende Axiom hingewiesen: Qualis unusquisque est, talis et finis videtur ei.

Seite 626 ist ein kleines Versehen unterlaufen; denn das Vaticanum konnte im Hinblick auf Schell, der erst 1850 geboren war, noch kein Schema vorbereiten. — Hervorzuheben ist schließlich in einer Zeit, in der man schon Kataloge der Dinge anfertigen möchte, die in Ewigkeit erhalten bleiben sollten, die kluge Zurückhaltung der Ausführungen über die Erneuerung der Welt (S. 668—670).

Dem Verlag gebührt für die Ausstattung auch dieses Bandes alle Anerkennung.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Landgraf, A. M., Dogmengeschichte der Frühscholastik. Zweiter Teil. Die Lehre von Christus. Bd. I. 1953. Regensburg, Pustet, 8°, 377 S., DM 25,50.

Die christologische Arbeit des 12. Jahrhunderts ist erst verhältnismäßig spät gewürdigt worden. Noch J. Bach, der Geschichtsschreiber der „mittelalterlichen Christologie", mußte feststellen, daß „die gesamte christologische Bewegung des 12. Jahrhunderts bis heute" unbeachtet geblieben sei. Wie sehr sich die Dinge geändert haben, und wieviel die jüngste Forschung hier aufgeholt hat, zeigt eindrucksvoll der neueste Band des großen dogmengeschichtlichen Werkes von Landgraf.

Der Darstellung des christologischen Fragenkomplexes gehen bedeutsame Voruntersuchungen allgemeiner Art voraus, die hier zum ersten Mal veröffentlicht oder doch einem weiteren Kreis zugänglich gemacht werden. Sie handeln über Frömmigkeit, kirchliche Kunst und Liturgie in der theologischen Literatur des 12. und 13. Jahrh.s (I—III) sowie über das Verhältnis der Frühscholastik zur Philosophie (IV). Die letzte Abhandlung bietet eine willkommene Ergänzung zu Grabmanns grundlegender Untersuchung über Aristoteles im 12. Jahrh.

Das V. Kap. (vgl. ZKathTh 1941) führt dann in die Mitte der „spekulativ-theologischen Erörterung der hypostatischen Vereinigung". Zum Streit über den christologischen Nihilianismus und zur Stellungnahme des Lombarden hat der Verf. sehr beachtliches neues Material (VI) vorzulegen. Wie gründlich die Frühscholastik im allgemeinen den Problemen nachging, zeigen L.s Untersuchungen über die reflexe Anwendung der Idiomenkommunikation (VII) und über die Deutung des patristischen Axioms: Verbum assumpsit carnem mediante anima, das in der Abaelardschule zur Ansicht verleiten konnte, während des triduum mortis habe sich die Gottheit Christi vom Leibe getrennt (VIII; vgl. Acta Pont. Acad. Rom. S. Thom. 1944). Natürlich waren auch die aus der Idiomenprädikation sich ergebenden Schwierigkeiten nicht gering und schlossen Fehllösungen nicht aus. Daß aber die Klärung verhältnismäßig rasch vor sich ging, beweisen die Antworten auf recht subtile Fragen wie die vom Verfasser ausführlich behandelte Stellungnahme zum Problem der Geschöpflichkeit Christi (IX; vgl. Schol 1950). Ein besonderes Interesse wandte die Frühscholastik auch der Frage nach der Sterblichkeit Christi, d. h. nach der Vereinbarkeit von Notwendigkeit und Freiheit seines Sterbens, zu. Die eingehenden Untersuchungen des Verf. (X; vgl. ZKathTheol 1951) lassen nicht bloß eine starke und langdauernde Divergenz der Meinungen erkennen, sondern auch eine gewisse Unklarheit der Problemstellung selbst, die nicht immer scharf zwischen dem göttlichen und menschlichen Willen Christi unterschied. Die Lösung des Lombarden, der die Freiwilligkeit „in der freien Annahme der dem Sterbenmüssen unterworfenen menschlichen Natur" sah, bedeutete zwar einen vorläufigen Abschluß der Diskussion; aber von einer „endgültigen Klärung" (376 cf. 221) sollte man hier lieber nicht sprechen. Auch in der lebhaften Auseinandersetzung über das Problem: „Utrum Christus fuerit homo in triduo mortis" war die Autorität des Lombarden weithin bestimmend; doch trug schließlich nicht seine bejahende

Stellungnahme, sondern die verneinende der Porretaner den Sieg davon (XI; vgl. Mélanges A. Pelzer 1947). Dagegen setzte sich die Ansicht des Lombarden in der Begründung der Unsündlichkeit Christi durch; sie wird im Sinne einer metaphysischen Unmöglichkeit aus der hypostatischen Union erklärt. Der Verf. verfolgt hier (XII; vgl. Schol 1938/9) die dogmengeschichtliche Entwicklung seit der Frühzeit über die Schule von Laon und Hugo von St. Viktor bis zu den Porretanern und der Gefolgschaft des Lombarden.

Die Untersuchung über die spekulative Erörterung der hypostatischen Vereinigung läßt auch die bedeutsame Stellung Abaelards am Ausgang der Entwicklung erkennen. Vorsichtig abwägend stellt L. dazu fest: „Schon seit Abaelard hebt sich aber deutlich das ab, was in der spekulativen Erfassung der hypostatischen Vereinigung heute als Lehre des Scotus gilt." Die Theorie Abaelards und seiner Schule wird näherhin als „Zusammensetzungshypothese" gekennzeichnet. Sie erklärt sich nach L. daraus, daß Abaelard in seinem Bemühen, „jeglichem Monophysitismus und Nestorianismus auszuweichen", den Leib-Seele-Vergleich des Ps.-Athanasianischen Symbolums, von dem die Spekulation ausging, „überstark gedrängt" habe (71). Dabei sei man der Gefahr nicht entgangen, Christus als eine zusammengesetzte Person zu bezeichnen, was freilich auch sofort öffentlich gebrandmarkt worden" sei (372). Genauer gesprochen, dürfte freilich nicht die Bezeichnung, sondern nur ihre Mißdeutung Bedenken erregt haben. Die Formel der persona composita war durch die theologische Tradition seit dem Ephesinum sanktioniert. Maximus Confessor und Johannes Damascenus, deren Autorität auch sonst für die Scholastik maßgebend war, hatten es fast in der Form eines Glaubenssatzes ausgesprochen, daß eine und dieselbe Hypostase des Logos, ohne sich zu verändern, in Wahrheit zusammengesetzt sei. Das fünfte allgemeine Konzil hatte die Formel als treffenden Ausdruck des wahren Glaubens nachdrücklich bestätigt. Das damit gestellte Problem, wie von einer Zusammensetzung der Person Christi ohne die Annahme wirklicher Teile geredet werden könne, ist natürlich auch in der Frühscholastik gesehen worden. Unter den von L. beigebrachten Belegen ist eine Quästion der frühen Sammlung des Cod. British Museum Royal 15 B IV besonders interessant: „Itaque non dicimus, quod Christus constet ex duabus naturis, sed in duabus". Demgegenüber erklärt Abaelard unbedenklich: „ita et unum eundemque Christum et Deum dicimus et hominem, hoc est unam ex istis vel in istis naturis consistere personam" (Vgl. L. 73[9]). Das entsprach auch genau der Definition des Lateranense von 649: „ex duabus et in duabus naturis ... unum eundemque esse Dominum et Deum Jesum Christum" (can. 6). Die glatte Formulierung, in der später Thomas den Ausdruck persona composita erklärt (S. th. 3 qu. 2 a. 14), wird man bei Abaelard freilich nicht erwarten. Zur gerechten Beurteilung mancher seiner christologischen Wendungen wird man auch berücksichtigen müssen, wie stark auf der Gegenseite und besonders in der Einflußsphäre der Schule von St. Victor die monophysitischen Unterströmungen gewesen sind. Die Sondertheorie des Robert von Melun (77 ff.) macht das überraschend deutlich. „Zurechtschiebungen der Anthropologie", wie es L. ausdrückt, waren daran nicht unbeteiligt, aber mehr noch verwirrte die Unklarheit des Personbegriffes überhaupt. Sie ist freilich auch im Bereich der Summa Sententiarum und des Petrus Lombardus nicht recht behoben worden. Daß man sich im entscheidenden Moment wieder auf die ontologische Grundposition der Abaelardschule zurückzog, ist bezeichnend. Sie ließ sich sowohl im Sinne der Habitustheorie ausdeuten, der Lombardus zuneigte, als auch im Sinne einer juristischen Theorie, die den Personenbegriff zur bloßen Rechtsbezeichnung verflüchtigte. In der Porretanerschule hat man, wie die Darstellung L.s zeigt, auch das Problem der compositio personae wieder schärfer gesehen und gelegentlich festgestellt, „quod Christus non componatur ex subsistentiis, sed ex subsistentibus". Gilbert hält mit Abaelard an der Formel fest, „Christum consistere et in utrisque naturis et ex utrisque" (104).

Wie die vorausgehenden Bände bringt auch der vorliegende in der Hauptsache die eigenen Forschungsergebnisse des Verfassers. Daß daneben auch die einschlägige Literatur in größerem Umfang als bisher herangezogen und in den Anmerkungen notiert wird, ist besonders dankenswert. Die reiche Fülle neuen Forschungsmaterials, das in diesem Bande vorliegt, ermöglicht weithin auch eine neue Sicht der dogmengeschichtlichen Entwicklung überhaupt. Das bedeutet nicht nur eine wesentliche Ergänzung, sondern vielfach auch eine Korrektur früherer Darstellungen.

Mainz. August Reatz.

Karrer, Otto, **„Um die Einheit der Christen"**. Frankfurt (Main) 1953. 228 S.

Das Buch trägt als Untertitel: Die Petrusfrage und — Ein Gespräch mit Emil Brunner, Oskar Cullmann, Hans v. Campenhausen.

Es ist bezeichnend für den gegenwärtigen Stand und die Hauptprobleme der Una Sancta- und ökumenischen Bemühungen, daß die Frage nach dem Wesen der sichtbaren Kirche und ihrer Leitung in den Vordergrund getreten sind. Neben zahlreichen Veröffentlichungen über die Kirche von katholischer und protestantischer Seite vor und nach der Amsterdamer Weltkirchenkonferenz, auf der „die Kirche" und „die Kirchen" eine wichtige Rolle spielten, sind nun in Wort und Schrift die Petrusfrage, die Erörterung über das Apostelamt, über den Primat, die apostolische Sukzession und die kirchliche Vollmacht im Fluß. — Im Jahre 1950 veröffentlichte der evgl. Pfarrer R. Baumann sein Buch: „Des Petrus Bekenntnis und Schlüssel" (Stuttgart). Ihm folgte O. Cullmann mit : „Petrus" (1952) und im vergangenen Jahre Karrer, der im Anhang seines Werkes in dankenswerter Weise u. a. die alten Autoren und die des letzten Jahrhunderts, die sich zur „Petrusfrage" geäußert haben, aufführt.

Nach einem einleitenden Kapitel (S. 15—40) über die Ursachen der Kirchenspaltung, die moralische und theologische Voraussetzung einer ökumenischen Theologie, über Schrift und Tradition, Sakrament und Rechtfertigung aus Glaube und das kirchliche Amt — als die wichtigsten Kontroversfragen in ökumenischer Sicht — widmet sich Karrer im II. Teile seines Werkes (S. 50—90) zunächst den Auffassungen E. Brunners über die Liebeskirche und Hierarchie und anschließend der Paulinischen Kirchenordnung nach H. v. Campenhausen, um sich dann sehr eingehend (S. 91—221) mit O. Cullmanns Meinung über „Petrus und die Kirche" zu befassen.

Das aus Einzelaufsätzen (s. Vorwort) entstandene, aber durchaus einheitliche Buch Karrers gehört zweifellos zu den inhaltlich wertvollsten und besten der über die Kontroverstheologie der Gegenwart orientierenden Schriften. Wenn man selbst seit vielen Jahren in der Una-Sancta-Arbeit steht, muß man die Grundhaltung Karrers neben seiner immer auch bei scharfen Formulierungen verbindlichen Diktion, die sein Werk in dem „Gespräch" mit den ev. Partnern durchzieht, durchaus bejahen. „Es wäre reiner Intellektualismus, zu meinen, die ökumenische Frage sei eine rein theologische Frage. Was für geistige Menschen, individuell gesehen, in Betracht gezogen werden könnte, kann es nicht gleichermaßen für die hinter ihnen stehenden Kollektive. Die christlichen Gemeinschaften haben nicht nur ihre verschiedenen Denkformen, sondern in gewissem Sinne auch verschiedene Existenzformen, Überlieferungen und Erziehungsweisen mit einer Fülle von unwägbaren Gefühlen, die sich durch lange Generationen vererbt haben. Und eben deshalb haben die geistigen Führer und Hirten der Gemeinden ihre Verantwortungen, die nicht rein individualistisch gelöst werden können" (S. 106).

Diese psychologische Einfühlung in die protestantische Situation hindert aber den Verfasser nicht, mit vorbildlicher theologischer Gründlichkeit die Theorien von Brunners Liebeskirche und die Charismatik der Paulinischen Kirchenordnung nach v. Campenhausen einer überzeugenden Kritik zu unterziehen, die der Fortführung des „Gesprächs" über diese Probleme sicher dienen wird.

Infolge der gegenüber sonstigen protestantischen Erklärungen der Primatstellen seltenen Nähe der Cullmannschen Schrifterklärung zur katholischen und seiner Absicht, mit Katholiken durch sein Buch in das Gespräch zu kommen (S. 91), geht Karrer auf Cullmanns Thesen besonders ausführlich ein und nimmt zu seinen Darlegungen über den Primat des Petrus, das Problem der Amtsnachfolge, die Ablösung des Petrus durch Jakobus, die nicht hinreichend unterbaute katholische Idee von der petrinischen Amtsnachfolge zunächst in einem positiven Teil (S. 91—113) und dann in einer kritischen Würdigung (S. 114—170) Stellung. Es folgen die Behandlung der petrinischen Nachfolge nach der Bibel und Haltung der Urkirche, der Übergang Jerusalem—Rom, Petrus in Rom und seine Nachfolger als Oberhirten der Kirche nach alter Tradition und zum Schluß einige Gedanken über den Geist des heiligen Amtes und die ökumenische Glaubenshoffnung. Im Mittelpunkte dieses Ausklangs steht die bekannte Legende aus Solowjews Antichrist, nach der sich die römische (Petrus), die orthodoxe (Johannes) und reformatorische (Paulus) kirchliche Gemeinschaft zur Einheit wieder zusammenfinden.

Man mag bei dem heutigen Stand der protestantischen Theologie, besonders der Exegese über den k a t h o l i s c h e n Paulus, der Meinung sein, daß die Vision Solowjews zur Unterstützung des Karrer'schen Lieblingsgedankens von einer „christlichen Konfoederation unter dem Hl. Stuhl" nicht mehr zeitgemäß ist, wie dies in einer Rezension von Karrers Buch in der Zeitschrift des Winfriedbundes: Ut omnes unum 1954/1 S. 27/28 etwas sehr scharf zum Ausdruck kommt — trotzdem bleibt Karrers Wunsch, ja seine feste Hoffnung bestehen: „Darum werden die christliche Glaubenshoffnung ‚Petrus, Paulus und Johannes' — die Führer der getrennten Gemeinschaften — sich einmal begegnen und miteinander in Richtung der Einheit sprechen. Um Christi willen. Nicht nur die ‚unten', sondern auch die ‚oben' müssen den Weg bereiten, damit das Volk der getrennten Gemeinschaften nicht seelisch zurückbleibe, wenn die Führenden sich begegnen."

Für die Wissenden hat nach Jahrzehnten einsamer Mühen diese Wegbereitung von „oben" verantwortungsbewußt schon begonnen . . .!

Fulda. R a n f t.

Heinen, Wilhelm: **Fehlformen des Liebesstrebens in moralpsychologischer Deutung und moraltheologischer Würdigung.** Freiburg, Verlag Herder 1954, XVI u. 526 S., geb. DM 24,—.

Die moderne Tiefenpsychologie hat zwar in weitem Umfange die Einseitigkeiten Freuds überwunden. Um so stärker betont sie die Tatsache, daß die Entwicklung der Liebesfähigkeit des Menschen: ob sie verarmt, verkümmert und in Aggressionen umschlägt, ob sie entartet und süchtig wird, oder schließlich: ob sie von der Autoerotik sich entfaltet zum Offensein für echte mitmenschliche Partnerschaft — daß all dieses stille Geschehen sein Schicksal letztlich bestimmt. Die christliche Lehre von der „Agape" umgrenzt eine rein theologische Position, die von der Psychologie nicht aufgehellt werden kann. Der Mensch wird aber nur dann fähig sein, die ihm gnadenhaft geschenkte göttliche Liebeskraft lebendig auszuwirken, wenn seine Natur sich gesund entwickelt und ganz im Sinne des bekannten Axioms der Gnadenlehre der Übernatur die Anknüpfung bietet. Es ist deshalb eine verdienstliche Arbeit, wenn der Verfasser in dieser seiner Habilitationsschrift durch eine große Überschau den Versuch unternimmt, die Überfülle menschlicher Verirrungen als „Fehlformen des Liebesstrebens" zu enthüllen. Wie neu ist doch der Gedanke, den Freud zuerst formuliert hat, daß Infantilismen, nicht aber Bosheit den Menschen in viele dieser Fehlformen hineintreiben oder doch darin festhalten! Der Grundgedanke dieser Arbeit gibt auch der moraltheologischen Systematik eine wichtige Anregung. Sie folgt meist noch dem Schema des Dekalogs und stellt deshalb ihren Stoff zu innerlich unverbundenen Reihen nebeneinander — eine Versuchung, diesen kasuistisch — noch weiter isolierend — in Atome aufzulösen. Die Gesamtschau der neutestamentlichen Botschaft bleibt nur erhalten, wenn ihre zentrale Idee der Liebe zugleich als das dynamische Zentrum jeden Menschenschicksals erfaßt wird.

Bonn. W. Schöllgen.

de Guibert, Joseph, SJ., **La Spiritualité de la Compagnie de Jésus.** Ouvrage posthume. Gr. 8°. XL u. 659 S., Roma 1953, Institutum historicum SJ.

Der Verfasser des Werkes, Schriftsteller und Professor der Aszetik, worin er, besonders in seinem Vaterland, einen außergewöhnlichen Ruf erworben hat, ist am 23. März 1942 im Alter von 65 Jahren an einer schweren Krankheit in Rom gestorben. Außer seinen zahllosen Aufsätzen und verschiedenen Büchern, unter denen die Theologia spiritualis (Rom 1937), die Documenta ecclesiastica christianae perfectionis studium spectantia (Rom 1931) und die Études de théologie mystique (Toulouse 1930) hervorragen, hat er die Revue d'Ascétique et de Mystique und das Dictionnaire de Spiritualité ins Leben gerufen. Sein letztes Werk, über die Geschichte der Spiritualität seines Ordens, hatte er schon 1935 geplant für dessen 400jähriges Jubiläum, konnte es aber wegen des Vorgehens Hitlers in Frankreich und Italien nicht vollenden, so daß seinem Mitbruder Ed. Lamalle die Herausgabe vorbehalten blieb. Das Buch hat d r e i T e i l e: Geistliches Leben und Lehre des hl. Ignatius, die Entwicklung der Spiritualität im Orden bis zu dessen Aufhebung 1773 und bis heute, das Spezifische der Jesuitenspiritualität: Exerzitien, Betrachtung, Aszese der Tat. Diese Gedanken sollen hier kurz vorgelegt werden.

Während die strenge Aszese des hl. Ignatius seit Pampelona weithin bekannt ist, macht Verf. mit Recht auf seine außerordentlichen mystischen Gnaden aufmerksam, die ihn an die Seite einer hl. Theresia und eines hl. Johannes v. Kreuz stellen. Dann geht er auf die Formung der Gefährten des Heiligen, besonders des hl. Franz Xaver und des sel. Peter Faber, ein und dann auf seine Schriften: Geistliche Übungen und Ordenssatzungen. Für die geistliche Bildung der Gefährten sind für ihn besonders bedeutsam die Exerzitien von einem Monat und die Überwindung der Versuchung des beschaulichen Lebens, um das Apostolische zu ermöglichen und an die Spitze zu stellen. So erscheint Ignatius als ein Mann von starker Phantasie, starkem Affekt, großer Fähigkeit der Reflexion und Selbstkontrolle, einem Willen von Eisen. Fälschlich wird häufig nur das eine oder andere davon als seine Eigenart bezeichnet. Ignatius ist kein Theoretiker und großer Theologe, er ist kein Dichter und kein Redner, aber ein geborener Führer, der große Opfer verlangt, aber sie zuerst selbst bringt in Buße, Überwindung der Widerstände von innen und von außen und mannigfachen Krankheiten. So gelangte er zu einer seltenen Harmonie von Strenge und väterlicher Liebe, so daß seine nächsten Freunde und Mitarbeiter zugleich ihn fürchteten und mit kindlicher Liebe an ihm hingen, von strenger Aszese und höchster Beschauung. Das alles kam, weil das Wort „A. M. D. G." nicht ein schönes Wort geblieben, sondern sein ganzes Leben geworden war in großmütiger Erfüllung des Willens Gottes und Nachfolge des gekreuzigten Heilandes.

G. geht dann auf die Schriften des hl. Ignatius näher ein, besonders die Geistlichen Übungen und die Ordenssatzungen. Über die Exerzitien ist alles Wesentliche in der häufig aufgelegten deutschen Ausgabe zu finden. G. stellt den persönlichen Kern: Reich Christi und zwei Banner, klar heraus, macht auf die Abhängigkeit

der Leben-Jesu-Betrachtungen von Ludolf von Sachsen aufmerksam und weist die These einer übernatürlichen Offenbarung im strengen Sinn ab. Die Verächter der vielen kleinen Vorschriften weist er damit zurück, daß die Exerzitien nicht gelesen und studiert, sondern gemacht werden müssen und daß sich dann die große, einheitliche Linie von selbst herausstellt. Es ist der Christozentrismus, der das geschichtliche Leben des Herrn als Vorbild für unser Leben hinstellt, wie es für den Zustand der Sünde und Erlösung paßt. — Die Ordenssatzungen atmen ganz den Geist der Exerzitien: den des Apostolates und der klugen Anpassung sowohl an die Eigenart der Ordensleute wie an die der von ihnen Angeredeten. Dieser Geist ist zum großen Teil in die Satzungen der zahlreichen Genossenschaften der Neuzeit übergegangen. Denn sie sind in der Mehrzahl auch nicht beschaulich, sondern aktiv, apostolisch, karitativ.

Mit dem Tod des Stifters beginnt der zweite Teil des Werkes, die geschichtliche Entwicklung des Ordens. Verf. beginnt mit einer kurzen Schau auf die Freunde und Vertrauten des hl. Ignatius: Franz Xaver, Peter Faber usw. Franz Xaver hat seinen Missionsgeist in die Tat umgesetzt, Peter Faber seinen Gebetsgeist mitten im äußeren Tun weitergegeben. Hieron. Nadal hat durch die Verkündigung und Erklärung der Satzungen in vielen Provinzen gewirkt, und so ist seine Auffassung zur Tradition des Ordens geworden. Polanco, der Sekretär des Heiligen, hat einige pastorale Arbeiten geschrieben. Jakob Lainez, der 1533 in Paris von Ignatius gewonnen wurde, ist sein erster Nachfolger als Ordensgeneral. Er hat sich als Theologe auf dem Trienter Konzil hervorgetan und für die Mitbrüder in Indien ein Missionsprogramm entworfen. Der dritte Ordensgeneral, der hl. Franz Borgias, neigte zwar von Hause aus stark zum beschaulichen Leben, hat sich aber als Oberer ganz an die Art des hl. Ignatius gehalten. Sein Wunsch, wie die alten Orden körperliche Strafe für Vergehen zu verhängen, hat sich nicht durchgesetzt. Mit dem Wunsch nach längerem und beschaulichem Gebet mußte sich auch sein Nachfolger Mercurian auseinandersetzen und hat diese Art, die auch für manchen Jesuiten ein Traum war, energisch entfernt, soweit sie dem Apostolat im Wege stand, das den Kern des neuen Ordens bildete.

Der fünfte Ordensgeneral, Claudius Aquaviva, Sohn des Herzogs von Atri, war erst Geheimkämmerer bei verschiedenen Päpsten und wurde 1567 vom hl. Franz Borgias in den Orden aufgenommen. Zuerst war er Provinzial der neapolitanischen und der römischen Ordensprovinz,, wurde 1581 im Alter von 38 Jahren zum Ordensgeneral gewählt und blieb es 35 Jahre bis zu seinem Tod. Man kann ihn in gewisser Weise neben den hl. Ignatius stellen, da er dessen großen Geist in Bahnen lenkte, die auch für eine größere Menge gangbar waren, ohne diesen Geist zu verlieren. Er hat das endgültige Direktorium der Exerzitien herausgegeben, die berühmte Studienordnung des Ordens geschaffen, das Terziat, d. h. die Großen Exerzitien nach den Studien, und die jährlichen Wiederholungsexerzitien eingeführt und wertvolle, bis heute gültige Anweisungen für das äußere und innere Leben geschrieben. In die Zeit bis etwa zu seinem Tod fallen auch die großen Heiligen, die der Orden in seiner ersten Zeit hervorgebracht hat: Ignatius, Franz Xaver, Canisius, Bellarmin, die drei Jugendheiligen, Alphons Rodriguez, die ersten japanischen Martyrer.

Zu den bedeutenden Arbeiten des Ordens, die bis in diese erste Zeit zurückgehen, gehört vor allem die Stiftung der marianischen Kongregationen 1563 in Rom, die sich immer weiter ausbreiteten und in allen Ländern eine religiöse Elite schufen. Dazu kommt die Gründung von eigenen Exerzitienhäusern, die auf das Vorbild des hl. Karl Borromäus zurückgeht. Eine dritte bedeutende, aber kritische Arbeit war die Reform alter Konvente, die religiös nicht mehr auf der Höhe waren; besonders die Erteilung von Exerzitien hat sich hier sehr gut bewährt.

In einem weiteren, dem 8. Kapitel, behandelt G. die Ordensschriftsteller des 17. Jahrhunderts, denen wir die späteren des 18. Jahrhunderts gleich beifügen wollen. Bedeutung in der religiösen Literatur haben nur wenige dieser Schriftsteller erlangt, wie Ribadeneira, La Palma, Nieremberg, La Puente, Bartoli, Segneri, Bourdaloue. Aber die Bücher waren ganz auf die Praxis eingestellt, entsprechend modern geschrieben, und erhielten zahllose Auflagen. Sie waren zunächst bestimmt für die von den Jesuiten geleiteten Kongregationen und Bruderschaften. Wenn G. nun die einzelnen Länder der Reihe nach durchgeht, wollen wir uns auf die deutschen und einige hervorragende Namen beschränken: Hier. Drexel, Max von der Sandt, Tobias Lohner, Gabriel Hevenesi mit seinen 'Scintillae Ignatianae, Friedrich Spee mit Trutznachtigall und Güldenem Tugendbuch, Wilh. Nakatenus mit dem immer neu gedruckten ‚Himmlischen Palmgarten'. In Frankreich zeichnen sich bis heute die Schriftsteller aus, die aus der Schule von Louis Lallemant (1587—1635) hervorgingen und im Geist des hl. Franz von Sales schrieben: Binet, Suffren, Nonnet, Guilloré, Saint-Jure u. a. Ein Schriftsteller des 18. Jahrhunderts ist heute wieder zu Ehren gekommen, Jean Pierre de Caussade (1675—1751). Sein Hauptwerk lautet: De l'abandon à la providence divine. Ähnliches gilt von den Werken des Joh. Nik. Grou (1731—1803): „Maximes spirituelles" und „Handbuch für innere Seelen". Aus Deutschland gehören noch hierher die beiden 1765 gestorbenen Schriftsteller Pergmayr und Neumayr.

G. fügt noch ein Kapitel bei: Mouvements spirituels et controverses. Hierher möchte man auch die falschen Morallehren mancher Jesuiten rechnen, die wegen laxer Lehren von Innozenz XI. 1679 verurteilt wurden. Ihre Lehre war zu frei, wie die des Ordensgenerals Thyrsus Gonzalez zu eng; ihnen gegenüber hat sich die Mittellinie des Probabilismus bis heute gehalten. — Wieviel die Jesuiten für die häufige Kommunion getan haben, ist bekannt; aber die Anregung dazu war von anderen ausgegangen, von dem hl. Bischof Antonin O. P., von Savonarola, vom hl. Fr. M. Zaccaria, und sie wurde erst durch den hl. Papst Pius X. ganz konsequent durchgeführt. — Ausgehend vom Beispiel des hl. Ignatius, haben besonders die marianischen Kongregationen die Marienverehrung gefördert und die Lehre ihrer unbefleckten Empfängnis, bis es schließlich zu deren Definition kam. Noch inniger ist mit dem Orden die Entwicklung der Herz-Jesu-Andacht verbunden. Der sel. Claude de la Colombière war Seelenführer der hl. Magareta Maria. Seine Mitbrüder, zunächst P. Croiset und P. Gallifet, haben die Andacht weit verbreitet und theologisch unterbaut, wenn sie auch erst durch die Weltweihe Leos XIII. an der Jahrhundertwende ihren Abschluß fand (1899).

In diese schöne Entwicklung des Ordens hinein stößt das Ränkespiel zu seiner Unterdrückung, dem Klemens XIV. erlegen ist. Was G. dazu schreibt, ist nichts Neues. Wie in jedem Orden gab es auch weniger gute Mitglieder der S. J. Lavalette hat als Missionsprokurator durch seine großen Geldgeschäfte berechtigten Tadel verdient und wurde schließlich aus dem Orden entlassen. Aber im ganzen läßt sich kein bedeutendes Nachlassen des Ordensgeistes beweisen, der eine Aufhebung begründet hätte. Pombal wollte in Südamerika alle Macht und alle Reichtümer der Mission für sich selbst gewinnen und setzte überall einen Pressekampf gegen den Orden in Bewegung. Die andern bourbonischen Höfe und ihre aufgeklärten Minister unterstützten ihn. Die französische Revolution wird bald zeigen, welches das eigentliche Ziel der Gegner der Jesuiten war: die Entrechtung des Papstes und der Kirche. Die verhältnismäßig große Zahl von Jesuiten, die ihr zum Opfer gefallen sind und die der Ehre der Altäre teilhaft geworden sind, beweist ebenso klar wie das Wort des in der Engelsburg sterbenden Jesuitengenerals Ricci, daß der religiöse Zustand des Ordens bis zum Schluß gut war und keine Aufhebung verdiente. Daß sie schon nach 40 Jahren rückgängig gemacht wurde, beweist dasselbe.

In einem kurzen Kapitel behandelt G. die Zeit während der Aufhebung des Ordens, 1773—1814. Es sind hervorragende Mitglieder, besonders der eben erst heilig gesprochene Spanier Josef Pignatelli, die den Orden ganz im Geist des hl. Ignatius weitergeleitet haben. Noch aus dem alten Orden stammend, konnte P. mit seinem Einfluß als spanischer Grande einen Teil der verbannten Mitbrüder in Italien beschützen, wurde der erste Novizenmeister und Provinzial des im Kirchenstaat wieder auflebenden Ordens und beschloß sein Leben in dem Häuschen St. Pantaleon in der Nähe des römischen Kolosseums.

Nach der Wiederherstellung begann der Orden, der bei der Aufhebung 22 000 Mitglieder besessen hatte, mit 600: den wenigen alten, die noch lebten, denen aus Rußland, den ‚Vätern des Glaubens', die Paccanari gegründet hatte. Die erste Generalkongregation wählte 1820 den P. Fortis zum Obern des Ordens, übernahm alle Bestimmungen der früheren Zeit und wies alle Veränderungen zurück. Viel bedeutsamer wurde für das Aufleben des Ordens der Nachfolger, Joh. Roothaan, aus Amsterdam. Er war 1804 in Rußland eingetreten und regierte den Orden fast 25 Jahre lang, 1829 bis 1853. Er lenkte ihn mit Klugheit und Starkmut in die alten Bahnen zurück. Besonders Exerzitien und Herz-Jesu-Andacht gewannen wieder ihre alte Bedeutung. Roothaan selbst hat als alter

Philologe die beste lateinische Übersetzung des Exerzitienbuches verfaßt. Roothaans zweiter Nachfolger, der Schweizer Ant. M. Anderledy aus Brig, benutzte die zahlreichen Selig- und Heiligsprechungen: Edmund Campion u. Gen., Peter Claver, Alphons Rodriguez, Joh. Berchmans und das Jubiläum des hl. Aloisius, um den Geist dieser Vorbilder wachzuhalten. Franz Xaver Wernz aus Rottweil in Württemberg, 1906—14, hat sich nur durch einige praktische Anweisungen über das Terziat hervorgetan. Viel wichtiger ist seine indirekte Tätigkeit für das religiöse Leben durch die Vorbereitung des kirchlichen Gesetzbuches (1917). Als Folge davon wurde 1924 für den Orden die sog. Epitome geschaffen, d. h. die Zusammenfassung aller Ordensvorschriften in Anpassung an dieses neue Gesetzbuch. Sein Nachfolger, der Österreicher Wladimir Ledóchowski (1915—45), hat sich verdient gemacht durch die Neuordnung des ständig wachsenden Ordens, dessen apostolische Einstellung immer mehr Zuzug fand, so daß er schließlich die Zahl von 30 000 Mitgliedern überschritt. Dementsprechend wurden nicht nur neue Provinzen, besonders in Nordamerika, wo jetzt über 7000 Jesuiten arbeiten, sondern auch neue Assistenzen aufgebaut: die slavische, nordamerikanische, süd- oder lateinamerikanische. Einen tiefen religiösen Einfluß haben seine Rundschreiben über die Exerzitien (1932) und die täglichen geistlichen Übungen (1934) geübt.

Von den zahlreichen Schriften des Ordens im 19. und 20. Jahrhundert seien nur einige charakteristische genannt: Jos. E. Aicardo, Comentario a las Constituciones de la Compañia de Jesús, 6 Bände, Madrid 1919—32; Ed. de Lehen, La voie de la paix intérieure, Paris 1885; J. B. Terrien, La dévotion au Sacré-Coeur, Paris 1893; La Mère de Dieu et la mère des hommes, 4 Bde, Paris 1900—1902; Moritz Meschler; Auguste Poulain, Des grâces d'oraison, 11. Aufl., Paris 1931; René de Maumigny, La pratique de l'oraison mentale; Paul Sträter, Marienkunde, 3 Bände, Paderborn 1947—51.

De Guibert schließt sein Werk mit einem allgemeinen Überblick: Exerzitien, inneres Gebet, Aszese, Theorie und Praxis des geistlichen Lebens. Seine Gedanken sollen hier kurz zusammengefaßt folgen.

Wesen und Kern des geistlichen Lebens der Gesellschaft Jesu sind die Exerzitien; sie haben den hl. Ignatius gebildet, seine Gefährten, die späteren Geschlechter. Sie müssen im Noviziat und Terziat einen Monat lang gemacht werden. In ihrem Aufbau bilden sie eine Parallele zu den alten „Drei Wegen der Vollkommenheit". Aber sie wollen keine systematische Aszetik sein. Ignatius hat zunächst an Standeswahl und Reformwahl gedacht. Gemeinschafts- und Wiederholungsexerzitien haben sich erst aus der Erfahrung ergeben. Charakteristisch für den Vollkommenheitsweg sind: Fundament mit Indifferenz und Drängen auf das „Mehr", die Wahlbetrachtungen mit dem „Dritten Grad", die Krönung der Liebesbetrachtung mit dem Suscipe, der persönliche Verkehr mit Christus.

Das Gebet der S. J. ist nicht das feierliche Chorgebet, auf das Ignatius zugunsten der apostolischen Arbeiten verzichtet hat, sondern die Betrachtung, die täglich eine ganze Stunde ausfüllen soll. Diese Art war durch die Devotio moderna eingeleitet und erhielt durch Ignatius die feste und endgültige Form. Fälschlich wird die Übung der „drei Seelenkräfte" als ihre einzige Art angegeben, während das Exerzitienbuch deren eine große Zahl kennt und sie den Umständen und persönlichen Bedürfnissen anpaßt; ihr Inhalt wurde schon früh dem liturgischen Jahr entnommen. Der erworbenen und eingegossenen Beschauung sind die Jesuiten weder theoretisch noch praktisch Gegner. Es genügt, die großen Mystiker zu nennen: Ignatius, Borgias, de Ponte, Lallemant, Maumigny, Eberschweiler und das häufig aufgelegte Buch von Poulain. Beschauung ist nicht Ziel wie für die beschaulichen Orden; Ziel der Vollkommenheit ist die Liebe, die häufig und leicht die Beschauung mit sich führt.

Besonders umstritten ist seit Jahren die „Aszese" der Gesellschaft Jesu. Man stellt ihr die „objektive Frömmigkeit" gegenüber. Wie Ignatius selbst, kennen auch seine Jünger den ersten Wert der Gnade und betonen daher den Sakramentenempfang. Aber der Kern ihrer Aszese ist Nachahmung Christi, der sich selbst entäußert hat und am Kreuz gestorben ist. Denn er sagt selbst: Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Damit stimmt das Vince teipsum und agere contra der Exerzitien gut überein. Das Wort des hl. Augustinus „Ama et fac, quod vis" wird der Jesuit nicht leicht wiederholen, weil es den Weg zu Selbsttäuschungen ebnet.

Im letzten Abschnitt faßt G. die Aszese der S. J. so zusammen: Sie besagt: Dienen mit Christus, und zwar Gott, Christus, seinem Stellvertreter, den Seelen. Diese religiöse Haltung des hl. Ignatius hat sein Orden, bei aller Anpassung an die wechselnden Zeiten, bis heute bewahrt. Wir fügen bei: Sie drückt er aus durch das ständig wiederholte: Omnia ad maiorem Dei gloriam.

Kapellen bei Geldern. E. Raitz v. Frentz S. J.

Kollwitz, Johannes: **Mosaiken** = Der große Bilderkreis, Heft 2 (herausgeg. von H. Lützeler). Verlag Herder, Freiburg. Großoktav. 20 Seiten Text und 16 fünffarbige Bildtafeln auf 32 Seiten. Pappband 7,80 DM.

Mosaiken der christlichen Frühzeit für einen großen Bilderkeis auszuwählen ist keine leichte Aufgabe. Denn die Zahl der erhaltenen Werke ist groß; an Güte wetteifern sie; die Gegenstände ihrer Darstellung, biblische Illustrationen, symbolische Formen und Gestalten sowie Repräsentationsbilder, bieten dem Betrachter eine unbegrenzte Fülle des Interessanten und Wissenswerten. Der Anregung ist hier kein Ende. Man bewundert um so mehr, wie sicher K. seine Wahl auf 16 Tafeln getroffen hat. Daß er sich auf Italien beschränkte, war berechtigt, weil wir außerhalb keine längere, zusammenhängende Entwicklungsreihe zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert überblicken. Aus der Hauptstadt Byzanz kennen wir nur ganz weniges, so gut wie nichts. Palästinas Vorrat ist fragmentarisch. Antiochien, zwar eine wahre Schatzkammer der Mosaikkunst, hat zur Hauptsache heidnische Werke bewahrt. Alexandriens Bedeutung erahnen wir, aber wir kennen sie nicht wirklich. Hier klafft die empfindlichste Lücke der Überlieferung. So bleibt in der Tat Italien mit Rom, Mailand und Ravenna als den Zentren der reifen Mosaikkunst des späten Altertums, die hier ganz christliche Züge trägt. Man vermißt vielleicht Neapel und besonders Aquileja. Letzteres, die größte und volkreichste Stadt Italiens nächst Rom, eröffnet in konstantinischer Zeit den Reigen der christlichen Mosaiken, und zwar nicht nur mit dem alttestamentlichen Jonasbild, sondern mit dem Guten Hirten und einer symbolischen Darstellung der Eucharistie.

Beachtet man die Anfänge, dann erscheint zwar die Welt der christlichen Mosaiken nicht sogleich in Goldgrund getaucht. Dafür erkennt man aber die zuerst enge Verschlungenheit und den dann erst gesuchten Abstand zwischen Antike und Christentum. Die genannten, von K. ignorierten Mosaiken Aquilejas schmücken nicht Decke und Wand, sondern den Fußboden, wie Mosaiken dies im griechisch-römischen Altertum meistens taten. Sie haben eine weiß-braune, mehr braune, erdige Tönung. In S. Costanza in Rom wandern die Bodenmosaiken an die Wände und die Decke (den entwicklungsgeschichtlichen Vorgang hat F. W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen in Rom 28 schön herausgestellt), und nun erst beginnen sie, Himmelsblau und Goldgrund anzunehmen. Man vernähme in diesem Zusammenhang gern ein Wort zur technischen Fertigung. Das größere Publikum, dem die Schrift zugedacht ist, sucht so oft das ihm Naheliegende vergebens. Deshalb sei gestattet, hier einiges darüber nachzutragen. Als das Mosaik aufhört, Bodenschmuck zu sein, verlor sich der Zwang, die Flächen zu glätten. Die jetzt aus gefärbten dicken Glasplatten gebrochenen Stifte werden ungeschliffen, schief und verschieden tief in den als Aufnahmefläche vorbereiteten Mörtel gedrückt. Eine einzigartige glitzernde Wirkung entsteht so. Wände und Decken erscheinen geheimnisvoll durchsichtig. Die Mosaikkunst findet mit diesem Verfahren eine dem Wesen des neuen Glaubens sehr gemäße Form.

An der zeitlichen Abfolge der Bilder möchte ich die Einordnung der Mosaiken von S. Maria Maggiore nicht unwidersprochen hin-

nehmen. Für ihre üblich gewordene Datierung ins 5. Jahrhundert habe ich bis heute keine wirklichen Gründe erkennen können, weder geschichtliche noch baugeschichtliche, noch epigraphische, weder stilistische noch ikonographische, keine christologischen und keine mariologischen. Mir sind für eine Datierung in das 4. Jahrhundert, also für die Zugehörigkeit zur Liberianischen Basilika, zwei Gesichtspunkte maßgebend: 1. gehören Triumphbogen- und Langhausmosaiken stilistisch zusammen; 2. weiß ich die Magieranbetung des Triumphbogens im 5. Jahrhundert nicht unterzubringen. Gerade dieses Bild steht mit der Auffassung von der Anbetung des Königs ganz in der Tradition des sieghaften Majestätsgedankens, der, in der Vorfriedenszeit gegen den Kaiserkult ausgespielt, sich durch das 4. Jahrhundert hin fortsetzt. Seit dem 5. Jahrhundert scheinen andere, liturgische Einflüsse die Bedeutung des Themas im Sinne des Epiphaniegedankens zu wandeln. Das Bild rückt in den Zusammenhang der Taufe Jesu und des Weinwunders zu Kana. Die Anbetung von S. Maria Maggiore atmet demgegenüber den Geist des 4. Jahrhunderts.

Diese Anmerkungen wollen bescheiden am Rand des schönen Büchleins stehen. Des Lobspruchs bedürfen der Verfasser und sein Thema nicht. Der Bilderschatz der frühen Mosaiken empfiehlt sich selbst. Wenn ein meisterlicher Interpret wie K. ihn darreicht, ist der Genuß ein doppelter. Schade nur, daß man immer wieder auf die Wilpertschen Vorlagen zurückgreift. So hoch sie ob der auf sie verwandten Mühe einzuschätzen sind, mit der modernen Farbphotographie sollte man Neues und Besseres versuchen.

Münster. Josef Fink

Mitteilungen

Johann Peter Steffes †

In der zweiten Morgenstunde des 11. März verschied in Münster nach längerem Leiden der Universitätsprofessor Dr. phil. et theol. Johann Peter Steffes im Alter von 71 Jahren. Am 27. August 1883 zu Outscheid-Neuerburg in der Eifel geboren und auf dem Gymnasium zu Prüm sowie im Priesterseminar zu Trier herangebildet, empfing er ebendort im Jahre 1908 die Priesterweihe. Nach einiger Zeit der Tätigkeit in der Seelsorge zu Mayen und Bad Kreuznach, die ihm zeitlebens in leuchtender Erinnerung blieb, siedelte er zu weiterem Studium nach Berlin über, wo er sich auch in der Seelsorge und im Bildungsleben der Katholiken der Reichshauptstadt ausgiebig betätigte. Im Jahre 1915 erwarb er an der Universität Würzburg den theologischen Doktorgrad mit einer Arbeit über das Wesen des Gnostizismus, 1919 folgte die Promotion zum Dr. phil. in Münster; hier habilitierte er sich auch im Jahre 1920 bei Josef Mausbach für die Fächer der Religionsphilosophie und Fundamentaltheologie. 1921 erhielt er den Lehrauftrag für katholische Weltanschauung an den Universitäten Frankfurt und Göttingen, 1923 die Professur für Religionsphilosophie an der kath. Universität Nymwegen; von dort berief ihn die Kath. Theologische Fakultät Münster im Jahre 1927 auf den Lehrstuhl für Religionswissenschaft und Religionsphilosophie, dem später der Lehrauftrag für Fundamentaltheologie hinzugefügt wurde und den er bis zu seiner Emeritierung i. J. 1952 innegehabt hat.

Mit J. P. Steffes ist eine sehr markante Gestalt des katholischen und deutschen Geisteslebens von uns gegangen, deren Ruf weit über die Grenzen von Fakultät und Vaterland hinausging. Seine ungewöhnliche literarische Fruchtbarkeit fand ihren Niederschlag in rd. 200 Büchern und Abhandlungen und in der Mitarbeit an bzw. Mitherausgabe von vier Nachschlagewerken (Staatslexikon, Lexikon für Theologie und Kirche, Lexikon der Pädagogik der Gegenwart, Die Kirche in der Welt), drei Zeitschriften (Theologische Revue, Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik) und einer Reihe von Sammelwerken. Unter seinen Büchern sind die wichtigsten: Eduard von Hartmanns Religionsphilosophie des Unbewußten (1921), Das Wesen des Gnostizismus (1922), Religionsphilosophie (1925), Religion und Religiosität im Zeitalter des Hochkapitalismus (1932) und Christliche Existenz inmitten der Welt (1947). Die Summe seines Wissens und seiner Einsichten und sein letztes Wort zu einer Fülle von Problemen wird uns in Kürze vorliegen, sobald sein Hauptwerk, eine mehrbändige „Glaubensbegründung", erscheint. An ihr hat er anderthalb Jahrzehnte bis kurz vor seinem Tode gearbeitet. Es ist ihm noch vergönnt gewesen, die Korrekturen des ersten Bandes selbst zu lesen; das Erscheinen des mächtigen Werkes hat er nicht mehr erlebt. Zu seinen Büchern gesellen sich rund 180 Aufsätze und Abhandlungen, die eine unerschöpfliche Fülle von Problemen berühren und sich doch durch eine klare und feste Linie auszeichnen; es ist die Linie von den geistigen Bewegungen der Zeit zur überzeitlichen Wahrheit und von der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zur einen göttlichen Unwirklichkeit.

Dieser seiner wahrhaft enzyklopädischen und von echten geistespolitischen Impulsen getragenen literarischen Arbeit steht seine Tätigkeit als akademischer Lehrer nicht nach. Seine auch von Hörern anderer Fakultäten stark besuchten Vorlesungen und seine Seminare haben einen zahlreichen wissenschaftlichen Nachwuchs geschult, der nicht nur auf die theologische Fakultät beschränkt blieb. Über den Rahmen seiner amtlichen Lehrtätigkeit hinaus sahen ihn fast alle Kreise der Bevölkerung am Vortragspult; auf den Katholikentagen zu Hannover und Magdeburg zählte er zu den besonders beachteten Rednern. Ein besonderes Interesse widmete er den Ärzten und den katholischen Lehrern und Lehrerinnen; als langjähriger Leiter des Deutschen Instituts für wissenschaftliche Pädagogik hat er sich um die letzteren hohe Verdienste erworben; der letzte öffentliche Vortrag, den er gehalten hat, war der Festvortrag zum 50jährigen Bestehen des Katholischen Lehrerinnenvereins zu Bochum; das letzte den Ärzten zugedachte Wort hat er jedoch nicht mehr sprechen können. Er selber legte schließlich entscheidenden Wert auf die Predigten, die er zwei Jahrzehnte hindurch in der Kapelle der Universitätskliniken gehalten hat und bei denen er einen großen Zuhörerkreis um sich scharen konnte.

Ein Mann von lauterster priesterlicher Gesinnung, gütig und hilfsbereit gegen jedermann, mit einem echten Sinn für Humor, aufgeschlossen für alle Fragen, geistigen Nöte und persönlichen Eigenarten, ausgestattet mit einer gewaltigen Arbeitskraft, nimmermüdem Fleiß, einem ungewöhnlichen Wissen und starker spekulativer Begabung, mit der Macht des Wortes, pädagogischem Geschick und einem ehrfurchtgebietenden Berufsethos, verkörperte er in seiner Person und in seinem Wirken den hohen Anspruch der katholischen Glaubenswissenschaft.

Drensteinfurt. Ludwig Deimel.

Joseph Klapper 75 Jahre alt

Der verdiente, auch über seine schlesische Heimat hinaus bekannte und anerkannte Volkskundler Professor Dr. Joseph Klapper konnte in diesen Tagen in körperlicher und geistiger Frische seinen 75. Geburtstag begehen.

Er wurde am 11. Mai 1880 in Habelschwerdt geboren, widmete sich dem Studium der Philologie (Französisch, Englisch, Deutsch), und wurde 1906 Studienrat und 1926 Oberstudienrat in Breslau. Gleichzeitig trat er in die akademische Laufbahn ein, wurde 1929 zum ao. Professor und 1939 zum beamteten ao. Professor für Mittellatein und zum Lektor des Französischen an der Universität Breslau ernannt. Nach dem Zusammenbruch 1945 kam er nach Erfurt, wo er zunächst noch im Schuldienst tätig war und seit 5. Juni 1952 als Lehrbeauftragter für Latein, Paläographie und religiöse Volkskunde an dem dortigen „Philosophisch-theologischem Studium" wirkt.

Joseph Klapper hat eine verdienstliche Forschungsarbeit geleistet und eine reiche schriftstellerische wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet. Zu dem Dutzend selbständiger Schriften treten an die hundert, z. T. recht umfangreiche Beiträge in Sammelwerken, Zeitschriften, Jahrbüchern und Festschriften. Kl. kam von der Germanistik, der Kulturgeschichte und dem lateinischen Schrifttum des Mittelalters her zur Volkskunde, die er für den schlesischen und weitergreifend für den ostdeutschen Raum erschloß. Während W.-E. Peuckert[1] eine Gesamtdarstellung der Volkskunde des evangelischen Niederschlesiens bot, hat Joseph Klapper[2] uns eine sehr umfangreiche, wissenschaftlich zuverlässige Volkskunde des katholischen Schlesiens (Mittel- und Oberschlesiens) beschert. Hierin stellt er in einem längeren, für die religiöse Volkskunde schlechthin bedeutungsvollen Abschnitte die schlesische Volksfrömmigkeit dar: ihre Wesenszüge und Quellen, die Heiligenverehrung, die Wallfahrtsstätten, die Volksgebete. Kulturgeschichtliche Grundlagen, auf denen eine religiöse Volkskunde Schlesiens aufbauen

[1] Schlesische Volkskunde. Leipzig, 1928.

[2] Schlesische Volkskunde auf kulturgeschichtlicher Grundlage. Breslau u. Leipzig, 1925.

[3] Religiöse Volkskunde im gesamtschlesischen Raum. Grundlagen und Aufgaben. In: Volk und Volkstum. Jahrb. für Volkskunde, hrsg. von G. Schreiber, I (1936), S. 69—99.

muß, hat er eingehend in einer späteren Arbeit aufgezeigt[3]. Wesentlich unter diesem Gesichtspunkte der religiösen Kulturgeschichte und Volkskunde schrieb er auch das Büchlein „Deutsches Volkstum am Ausgange des Mittelalters" (Breslau. o. J.). — In dem von W. Peßler herausgegebenen dreibändigen „Handbuch der deutschen Volkskunde" ist er mit vier Beiträgen vertreten[4]. In dem Beitrage „Volkstum der Großstadt" zeigt er Gefahrenquellen in der Großstadt für das Volkstum auf, aber auch Ansatzstellen für eine Volkstumspflege und kraftvolle Hinwendung zum Geiste des deutschen Volkstums und erwartet einen deutschen Aufstieg aus der Tiefe der Volksseele. — Für die „Jahresberichte für deutsche Geschichte" hat Klapper in den Jahren 1927 bis 1937 die Referate für „Historische Volkskunde" geliefert. — Mehrere kürzere Aufsätze gelten dem für die Geschichte der deutschen Sprache höchst wichtigen Frühhumanisten Johann von Neumarkt (Kanzler Karls IV., † 1380 als Bischof von Olmütz), dessen Schriften er herausgegeben hat[5], darin als 4. Teil: „Gebete des Hofkanzlers und des Prager Kulturkreises" (1935). Den mittelalterlichen Volksgebeten, deren gerade der schlesische Raum eine Fülle aufweist, galt überhaupt sein besonderes Interesse; ihnen ist er bei seinen Forschungen mehrfach nachgegangen und hat ihnen mehrere Abhandlungen gewidmet[6].

Seine Forschungsarbeit galt vornehmlich dem ostdeutschen, insonderheit dem schlesischen Raum, und hier wieder in der Hauptsache der historischen Volkskunde des Mittelalters. Dazu führte ihn die Beschäftigung mit deutschem Sprach- und Glaubensgut des Mittelalters und dem mittellateinischen Schriftgut. Sein Buch: „Erzählungen des Mittelalters in deutscher Übersetzung und lateinischem Urtext" (1918) führt viel volkskundliches Gut mit sich; desgleichen die „Exempla aus Handschriften des Mittelalters" (1911). Schlesien verdankt gerade Joseph Klapper die Erforschung seines Volksgutes. In den „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde", die seit 1894 erschienen, ist er von 1905 bis 1938 fast in jedem Jahrgang mit einem, vereinzelt auch mehreren Beiträgen (insgesamt rund 30) aus dem Gebiete der profanen und religiösen Volkskunde vertreten: über Märchen, Sagen und Sprichwörter, Volksglauben und -aberglauben, Volksschauspiel und Volksgebete usw. Auf den gesamtostdeutschen Raum greifen über die umfangreichen Abhandlungen: „Die Heiligenlegende im deutschen Osten"[7] und „Die Vierzehn Nothelfer im deutschen Osten"[8], die er auf Grundlage der liturgischen Quellen bearbeitete.

So kann Joseph Klapper auf eine reiche und fruchtbare wissenschaftliche Forschungstätigkeit zurückblicken. Heute, wo die Deutschen aus dem ostdeutschen und insonderheit aus ihrem alten schlesischen Siedlungsraum vertrieben sind, haben seine Arbeiten einen großen historischen Wert; denn gerade er hat mehr als ein anderer Forscher ostdeutsches und insbesondere schlesisches Volksgut in seinem umfangreichen Schrifttum festgehalten.

Paderborn. H. Schauerte.

---

[4] Volkstum der Gegenwart (I, S. 99—103). — Volkstum der Großstadt (I, S. 103—119). — Fahrende Leute und Einzelgänger (I, S. 145—150). — Sprüche, Sprichwörter, Reime, Rätsel (II), (1937), S. 389—400).

[5] Schriften Johanns von Neumarkt, 4 Teile, 1930—1939. In: Vom MA zur Reformation. Forschungen zur Gesch. der dt. Bildung. Im Auftrage der Preuß. Akademie der Wissenschaften hrsg. von K. Burdach, Bd. VI, Teil 1—4.

[6] Das deutsche Privatgebet im ausgehenden MA. In: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der dt. Geschichts- und Altertumsvereine. 62 (1914), Sp. 216—222. — Das Gebet im Zauberglauben des MAs. In: Mitt. der Schles. Ges. f. Volkskunde, H. 18 (1907), S. 5—41. — Volkstümliches in altschles. Gebetbüchern. Ebd. Bd. 18, 1 (1916), S. 34—70. — Altschles. Schutzbriefe und Schutzgebete. Ebd. 30 (1929), S. 134—179. — Das Volksgebet im schles. MA. Ebd. 34 (1934), S. 85—117.

[7] Volk und Volkstum II (1937), S. 191—223.

[8] Ebd. III (1938), S. 158—192.

Personennachrichten

Es starben: Dr. Heinrich Straubinger, o. ö. Professor em. für Apologetik und Religionswissenschaft an der Universität Freiburg i. Br., im Alter von 76 Jahren und am 16. 6. Dr. Bernhard Poschmann, o. ö. Professor em. für Dogmatik an der Universität Münster, im Alter von 76 Jahren.

Am 30. 3. 1955 wurde der a. o. Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Theol. Fakultät Trier, Dr. Erwin Iserloh, zum persönlichen Ordinarius an derselben Fakultät ernannt. — Am 21. 3. 55 wurde Dr. theol. Lic. bibl. Heinrich Gross als Dozent für alttestamentliche Bibelwissenschaft an der Theol. Fakultät Trier habilitiert.

Arbeitstagung der Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger"

Vom 12.—15. September 1955 findet im Ferien-Waldheim Frauenkopf, Stuttgart, eine Arbeitstagung der Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger" Stuttgart, über das Thema „Die Wandlung des Menschen in seelsorgerlicher und psychotherapeutischer Sicht" statt. 15 führende Theologen und Psychotherapeuten der verschiedenen Schulen sowie Psychologen haben Referate zugesagt. Ausführliches Programm durch die Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger" Stuttgart-W, Gustav-Siegle-Str. 43. Telephon 6 97 08.

Berichtigung

In Nr. 2 der ThR 1955, Spalte 50 Z. 14 f. von oben muß es heißen: „(über Geschichte), Patrologie, Liturgie, Bibelwissenschaft usw. Für 1955 sind sieben neue Text- oder Übersetzungsbände geplant."

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

Beumer, Johannes, SJ: Thomas von Aquin zum Wesen der Theologie. — Scholast XXX, 1955, 195—214.

Sprache und Terminologie. — Faber, Hermann: Zum Problem der Sprache in der christlichen Verkündigung. — Theologie als Glaubenswagnis. Festschr. f. K. Heim = Furche-Studien XXIII [, 1954], 205—220.

Stummer, Friedrich: Vom Satzrhythmus in der Bibel und in der Liturgie der lateinischen Christenheit. — ALW III, 2, 1954, 233-283.

Steinacker, Harold: Die römische Kirche und die **griechischen** Sprachkenntnisse des Frühmittelalters. — MIÖG LXII, 1954, 28-66.

Blaise, Albert: Manuel du **latin** chrétien. — Strasb: Le Latin chrétien 1955. 222 p.

Blaise, Albert: Dictionnaire **latin-français** des auteurs chrétiens. Revue spécialement pour le vocabulaire théologique par Henri Chirat. — Straßb: Le Latin chrétien 1954. 865 p. 4°; ffr. 9000,—

Kätzler, J. B.: **Religio.** Versuch einer Worterklärung. — Jahrb. d. Bischöfl. Gymn. Paulinum in Schwaz XX, 1952/53, 2-18.

2. Geschichte der Theologie (vgl. a. VII, 2)

Spanneut, M.: La position théologique d'**Eustathe d'Antioche.** — JThSt, N. S. V, 1954, 220—224.

Smith, Morton: The manuscript tradition of **Isidore of Pelusium.** — HarvThR XLVII, 1954, 205—210.

Domínguez-del Val, Ursicino: **Eutropio de Valencia** y sus fuentes de información. — RevEspTeol XIV, 1954, 369—392.

Fries, Albert, CSSR: Meßerklärung und Kommuniontraktat keine Werke **Alberts des Großen?** — FrbZPhTh II, 1955, 28—67.

Boner, Georg: Über den Dominikanertheologen **Hugo** (Ripelin) **von Strassburg.** — ArchFrPr XXIV, 1954, 269—286.

Smalley, Beryl: **Thomas Waleys** OP. — ArchFrPr XXIV, 1954, 50—107.

Pasiecznik, Marcellus, OFM: **John de Bassolis.** O. F. M. — FrancStud XIII, 4, 1953, 59—77; XIV, 1954, 49—80.

Étienne, Jacques: Ruard **Tapper,** interprête catholique de la pensée protestante sur le sacrement de pénitence. — RHEccl XLIX, 1954, 770—807.

Jedin, Hubert: Laientheologie im Zeitalter der Glaubensspaltung. Der Konzilsarzt **Fracastoro.** — TrThZ LXIV, 1955, 11—24.

Bartz, Wilhelm: Die Demonstratio catholica des Eusebius **Amort** und der Konvergenzbeweis John Henry **Newmans.** — TrThZ LXIV, 1955, 81—90.

Michel, A.: Grâce suffisante et grâce efficace. Étude de la pensée du Cardinal L. **Billot.** — DoctCom VI, 1953, 34—58.

Rossi, Giovanni Clemente, CM: Il quarto pioniere della Commissione Leonina: P. Clemente **Suermondt,** O. P. Piacenza: Collegio Alberoni 1954. 35 p. 4°; estr. d.: DThomPl LVII, 1954.

Morsey, Rudolf: Schriftenverzeichnis Georg **Schreiber.** Nachtr. I. ([Prälat Prof. D Dr.] Georg Schreiber z. Goldenen Priesterjubiläum 7. April 1955.) Als Ms. gedr. — Mstr (: Deutsches Institut f. Auslandskunde) 1955. 10 S.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Hasenfuß, Josef: Der Soziologismus in der modernen Religionswissenschaft. — Wü: Schöningh 1955. 237 S. = Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie u. Soziologie d. Religion, N. F. II/III; DM 12,50.

Söhngen, Gottlieb: Einige Vorbemerkungen zum Begriff des **Mythos**. — Christliche Existenz und Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mstr [1954], 90—96.

Seifert, Josef Leo: Sinndeutung des Mythos. Die Trinität in den Mythen der **Urvölker**. — Wien & Mchn: Verl. Herold [1954]. 356 S. = Wissenschaft und Weltbild; Ln. DM 15,50.

Festugière, André-[Marie-]Jean, OP: Personal religion among the **Greeks**. — Berkeley, Los Angeles: University of California P. 1954. VIII. 186 p. = Sather classical lectures XXVI; $ 3,75.

Nilsson, Martin P[ersson]: La religion populaire dans la Grèce antique (Trad. de l'éd. angl.: Greek popular religion, NY 1947.) — P: Plon 1954, 245 p. = Civilisations d'hier et d'aujourdhui; ffr. 540,—.

Huonder, Quirin [, OSB]: Gott und Seele im Lichte der griechischen Philosophie. — Mchn: Hueber 1954. 243 S.

Fascher, Erich: Sokrates und Christus. Eine Studie „zur aktuellen Aufgabe der Religionsphänomenologie". — ZNW XLV, 1/2, 1954, 1—41.

Chantraine, Pierre, & Masson, Olivier: Sur quelques termes du vocabulaire religieux des Grecs: La valeur du mort ἄγος et de ses dérivés. — Sprachgeschichte u. Wortbedeutung. Festschr. A. Debrunner, Bern 1954, 85—107.

Dumézil, Georges: Rituels indo-européens à **Rome**. — P: Klincksieck 1954. 96 p. = Études et commentaires XIX; ffr. 600,—.

Wilhelm-Hooijbergh, A. E.: Peccatum. Sin and guilt in ancient Rome. — Gron & Djakarta: Wolters 1954. XI, 125 b. [Proefschr. Utrecht].

Hanslik, Rudolf: Apollo Pythius **Azizus** und sein Kult. — VigChr VIII, 1954, 176—181.

Bruhl, Adrien[-David]: Liber Pater. Étude sur l'origine et l'expansion du **culte dionysiaque** à Rome et dans le monde romain. — P: de Boccard (1953). XII, 355 p., 32 tabl. = Bibliothèque des Écoles franç. d'Athènes et de Rome CLXXV; ffr. 2000,— [Th. d. lettr. Paris.]

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Beaver, R. Pierce: Recent literature on overseas missionary movements from 1300 to 1800. — CHM-JWH I, 1, P 1953, 139—163.

Suenens, Léon-Joseph, Évêque auxil.: l'Église en état de mission. — ([P &] Brug:) Desclée de Brouwer [1955]. 208 p.

Beckmann, Joh., SMB: Einheimischer Klerus und Rassenfrage. — NZM XI, 1955, 1—14.

Masson, J[oseph], SJ: Laïcs missionnaires. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 299—302.

Hofinger, J[oh]., SJ: Bausteine zu einer Missionskatechetik. Im Anschluß an Jungmanns „Katechetik". — ZMR XXXVIII, 1954, 343—353.

Walter, Gonsalvus, OFMCap: Ordens- und Missionsberuf im **Missionsorden**. — NZM XI, 1955, 63—68.

Combaluzier, Fernand, CM: François-Marie **Halnat** ⟨14 nov. 1760—31 juil. 1808⟩. Lazariste, Paccanariste, Missions-Étrangères de Paris. ⟨Textes inédits sur Halnat⟩. — NZM X, 1954, 208—223. 264—278; XI, 1955, 42—55.

Tragella, Giov. Batt., PIME: P. Parlo **Manna** ⟨1872—1952⟩. — Nap. Pont. Istituto Missioni Estere 1952. VIII. 382 p.

Goré, Henri, CSSp: Un grand missionnaire. Mgr Alexandre **Le Roy**, Supérieur général des Pères du St-Esprit. — Bordeaux: Procure des PP. du St-Esprit 1953. 272 p.; ffr. 300,—.

Brunner, Jos., WV: Stand der Missionen der **Weißen Väter**. — NZM X, 1954, 252—263.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Bischoff, Bernhard: Wendepunkte in der Geschichte der lateinischen Exegese im Frühmittelalter. — SacEr VI, 1954, 189—281.

Hahn, Fritz: Zur Hermeneutik Gersons.. — ZThK LI, 1954, 34—50.

Rowley, Harald H[enry]: The unity of the Bible. — Lo: The Carey Kingsgate Pr. 1954. X, 201 p.; sh. 15,—.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Hempel, Johannes: Glaube, Mythos und Geschichte im Alten Testament. — B: Töpelmann 1954. 61 S.; DM 6,80; aus: ZAW LXV, 2 = N.F. XXIV, 2, 1953 (ersch. 1954).

Fraine, J. de, SJ: L'aspect religeuse de la royauté israélite. L'institution monarchique dans l'Ancien Testament et dans les textes mésopotamiens. R: Pont. Ist. Bibl. 1954. XL, 425 p. = AnalBibl. III; lir. 5000,— ($ 8,50).

Fredriksson, Henning: Jahwe als Krieger. Studien zum alttestamentlichen Gottesbild. — Lund: Gleerup (1954). 131 S.; skr. 7,50. [Ev.-theol. Diss. Lund].

Heinisch, Paul: Christus, der Erlöser im Alten Testament. — Graz, Wien, Köln: Styria (1955). 454 S.; Ln. DM 15,60.

Hesse, Franz: Das Verstockungsproblem im Alten Testament. Eine frömmigkeitsgeschichtl. Unters. — B: Töpelmann 1955. VIII, 107 S. = ZAW, Reih. LXXIV; DM 18,— [Ev.-theol. Habil.-Schrift Erlangen].

Botterweck, G. Joh.: Der **Sabbat** im Alten Testament. — ThQu CXXXIV, 1954, 129—147. 448—457.

North, Robert, SJ: The derivation of Sabbath. — Bibl XXXVI, 1955, 182—201.

Haag, Herbert: Ursprung und Sinn der alttestamentlichen **Paschafeier**. — Das Opfer der Kirche = LuThSt I, 1954, 17—46.

North, Robert SJ: Sociology of the biblical **jubilee**. — R: Pont. Ist. Bibl. 1954. XLVI, 245 p. = AnalBibl IV; lir. 3900,— ($ 6,50)

Seeligmann, I. L.: Voraussetzungen der **Midraschexegese**. — Congress Volume Copenhagen 1953 (Memorial to A. Bentzen) = VetTest, suppl I, 1953, 150—181.

Bertola E.: Salomon Ibn Gabirol ⟨**Avicebron**⟩. Vita, opere e pensiero. — Pad: C.E.D.A.M. 1953. 218 p.; lir. 1300,—.

Baeck, Leo: **Maimonides**, der Mann, sein Werk und seine Wirkung. (Mit Einf. v. Karl Heinrich Rengstorf.) Hrsg. v. Zentralrat der Juden in Deutschland. — Düsseldorf-Benrath: Verl. Allg. Wochenzeitung der Juden in Deutschland [1954]. 31 S.

Ben Gurion, David: Rebirth and destiny of **Israel**. Ed. a. transl. fr. the Hebrew under the supervis. of Mordekhai Nurock. — NY: Philos. Library 1954. 539 p.; $ 10,—.

Mordecai M. **Kaplan**: an evaluation. Ed. by Ira Eisenstein & Eugene Kohn. — NY: Jewish Reconstructionist Foundation 1952. IX, 323 p.; $ 5,—.

Weiss, Günther: Die internationale Stellung **Jerusalems**. — Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen. C. Bilfinger z. 75. Geburtstag = Max-Planck-Institut f. ausländ. öffentl. Recht u. Völkerrecht. Beiträge z. ausländ. öffentl. Recht u. Völkerrecht XXIX, Köln & B 1954, 513—537.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Morgenthaler, Robert: Statistische Beobachtungen am Wortschatz des Neuen Testaments. — ThZ Bas XI, 1955, 97—114.

Bauer, Walter: Zur Einführung in das Wörterbuch zum Neuen Testament. — Lund: Gleerup; Copenhagen: Munksgaard (1955). 31 S. = ConNeot XV; skr. 4,50.

Vööbus, Arthur: Early versions of the New Testament. Manuscript studies. — Sthlm: Estonian Theological Society in exile 1954. XVII, 412 p., 24 facs. 4⁰ = Papers of the Estonian Theological Society in exile VI.

Farrer, Austin: St. **Matthew** and St. **Mark**. — Lo: Lo: Dacre Pr. (1954). XIII, 236 p. = The Edward Cadbury lectures 1953—54.

Levie, Jean, SJ: L'évangile araméen de S. Matthieu est-il la source de l'évangile de S. Marc? — Tournai & P: Casterman 1954. 64 p. = Cahiers de la NRTh XI; bfr. 24,— (ffr 150); extr. d.: NRTh, A. LXXXVI = T. LXXVI, 1954.

Ljungman, Henrik: Das Gesetz erfüllen. Matth. 5, 17 ff. und 3, 15 untersucht. — Lund: Gleerup (1954). 140 S. = LuUnÄs, N.F. I, 50, 6; skr. 14,—.

Brodmann, Bertram, OFM: Mariens Jungfräulichkeit nach **Lk** 1, 34 in der Auseinandersetzung von heute. — Anton XXX, 1955, 17—44.

Jaubert, A.: La date de la **dernière cène**. — RHistRel, A. LXXIII = T. CXLVI, 1954, 140—173.

Schweizer, Eduard: Das Herrenmahl im Neuen Testament. Ein Forschungsbericht. — ThLZ LXXIX, 1954, 577—592.

Schelkle, Karl Hermann: **Maria** im Neuen Testament. — Maria in Glaube u. Frömmigkeit (, Rottb 1954), 5—38.

Galot, Jean, SJ: Le problème de la mort de Marie. — NRTh, A. LXXXVI = T. LXXVI, 1954, 1028—1043.

Kopp, Clemens: Das Mariengrab in Jerusalem. — ThGl XLV, 1955, 81—94.

Kopp, Clemens: Das Mariengrab in Ephesus. — ThGl XLV, 1955, 161—188.

Brownlee, W[illiam] H.: **John the Baptiste** in the new light of ancient scrolls. — Interpr IX, 1955, 71—90.

Sussarellu, B.: Fuitne S. Joannes Baptista in sinu matris ab originali peccato liberatus? Quaestio exeg.-hist. — Jerusalem 1953. VIII, 144 p. [Diss. Pont. Athen. Antoniani, Romae].

Ntl. Theologie. — Subilia, V.: Gesù nella più antica tradizione cristiana. Profeta — figliuol di Davide — servitore dell' Eterno nei vangeli sinottici. — Torre Pellice: Ed. Claudiana; R: Libr. di cultura religiosa 1954. 266 p. = Collana d. Fac. valdese di teol. Roma; lir. 900,—.

Dodewaard, J. A. E. van: Jésus s'est-il servi lui-même du mot „évangile"? — Bibl XXXV, 1954, 160—173.

Fascher, Erich: Jesus der Lehrer. Ein Beitrag zur Frage nach dem „Quellort der Kirchenidee". — ThLZ LXXIX, 1954, 325—342.

Kümmel, Werner Georg: Jesus und die Anfänge der Kirche. — StudTheol VII, 1953, (ed.) 1954, 1—27.

Spicq, C(eslas), OP: Agapè. Prolégomènes à une étude de théologie néotestamentaire. — Lou: Nauwelaerts; Ld: Brill 1955. XII, 227 p. = Studia hellenistica X.

Spicq, Ceslaus, OP: Die Liebe als Gestaltungsprinzip der Moral in den synoptischen Evangelien. — Frb ZPhTh I, 1954, 394—410.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Il Problema della storia. Atti dell' VIII⁰ Convegno di studi filosofici cristiani tra professori universitari, Gallarate 1952. — Barc: Morcelliana 1953. 294 p.

Milburn, R.L.P.: Early Christian interpretations of history. — Lo: Black 1954. IX, 221 p. = The Bampton lectures of 1952.

Guggisberg, Kurt: Über christliche Geschichtsbedeutung. — Bern: Haupt 1955. 27 S.; sfr. 2,10.

Halecki, Oscar: The place of Christendom in the history of mankind. — CHM — JWH I, 4, 1954, 927—950.

Meinhold, Peter: der alte **Goethe** und die Kirchengeschichte. — Saec VI, 1955, 53—83.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Grant, Robert M[c Queen]: The chronology of the Greek apologists. — VigChr IX, 1955, 25—33.

Pedicini, Ciriaco: Demonologia e instaurazione del regno di Dio nel pensiero dei più antichi scrittori cristiani. — Nap: L'Arte tipogr. 1953. 47 p.; estr. d.: Rendiconti d. Accad. di archeol., lett. e belle arti di Napoli XXXVIII, 1953.

Grabke, Gregory, OFMConv: Christian Viaticum: a study of its cultural background. — Trad IX, 1953, 1—44.

Lain Entralgo, Pedro: Das Werk Freuds und das ärztliche Denken des Frühchristentums. — MüThZ V, 1954, 195—204.

Saint **Augustin** parmi nous [p.] Henri Rondet, SJ [e. a.] — Le Puy & P: Mappus 1954. 309 p.; ffr. 900,—.

Vos, A. M. F. de, OP: Nouvel aperçu sur la „conversion" de saint Augustin. — Ang XXXI, 1954, 232—242.

Gross, Karl [, OSB]: Zur neuesten Deutung der Gartenszene in den Bekenntnissen des hl. Augustin. — MüThZ V, 1954, 289—295.

Koopmans, J.H.: Augustine's first contact with Pelagius and the dating of the condemnation of Caelestius at Carthage. — VigChr VIII, 1954, 149—153.

Cranz, F. Edward: The development of Augustine's ideas on society before the Donatist controversy. — HarvThR XLVII, 1954, 255—316.

Schmidt, Martin Anton: Augustins „Bürgerschaft Gottes". — ThZBas XI, 1955, 45—67.

Stakemeier, Eduard: Civitas Dei. Die Geschichtstheologie des heiligen Augustinus als Apologie der Kirche. — Pad: Schöningh 1955. 44 S.; DM 1,20.

Arbesmann, Rudolpf, OSA: The concept of „Christus medicus" in St. Augustine. — Trad X, 1954, 1—28.

Bardy, Gustave: Un élève de saint Augustin: **Licentius.** — AnnThéolAug XIV, 1954, 55—79.

4. Mittelalter und Neuzeit

Vries, G[uillaume] de, SJ: L'opera della Chiesa per l'evoluzione religiosa e culturale dei popoli dell'Europa orientale. — CivCatt CVI, 1955, I, 373—383. 628—641.

Augustinerchorherren: Biundo, Georg: Regesten der ehemaligen Augustinerpropstei **Hördt.** — [Sp:] Verlag d. Pfälz. Gesellsch. z. Förd. d. Wiss. 1954. XII, 158 S. = Veröffentlichungen d. Pfälz. Gesellsch. z. Förd. d. Wiss XXXII; DM 8,—.

Augustinereremiten. — **Marienthal.** Des ersten deutschen Augustinerklosters Geschichte und Kunst. Von Joh. Ramackers unter Mitarb. v. Joh. Hessen [u. a.] — Wü: Augustinus-Verl. 1954. 167 S. 4^0 = Rheinisches Bilderbuch VI; Ln. DM 14,—.

5. Mittelalter

Stracke, D.A., SJ: Over het prae-frankisch bisdom in Noord-West-Gallië, te **Bononia ⟨Bonen⟩.** — OGE XXVIII, 1954, 117—150.

Jörg, Peter Joseph: **Würzburg** oder **Buraburg?** Der erste Diözesanbischof des Klosters **Fulda.** — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, Wü 1955, 131—145.

Giet, S[tanislas]: Simples remarques sur l'histoire re **Charlemagne.** — RScRel XXIX, 1955, 45—57.

Rothert, Hermann: **Liudger,** der Apostel des Münsterlandes. 742—809. — JVWestfKG XLVII, 1954, 7—22.

Bigelmair, Andreas: Der hl. **Sintpert.** — Lebensbilder a. d. bayer. Schwaben III = Schwäbische Forschungsgemeinschaft b. d. Komm. f. bayer. Landesgeschichte. Veröffentlichungen III, 3, Mchn 1954, 1—36.

Sydow, Jürgen: Probleme der camaldulensischen **Ostmission.** — WichmJ [VII,] 1953, 10—15.

Kahl, Hans-Dietrich: Zum Geist der deutschen Slawenmission des Hochmittelalters. — Zeitschrift für Ostforschung II, 1953, Marb 1953, 1—14.

Stasiewski, Bernhard: Kirchengeschichtliche Beiträge zur Entwicklung des deutsch-polnischen Grenzsaumes im Hochmittelalter. — B 1955. 138 S.; aus: Forschungen z. osteurop. Geschichte II. [Kath.-theol. Diss. München 1952].

Silnicki, Tadeusz: Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do konca w XIV. — Warszawa 1953. 408 str. [Gesch. u. Verf. d. kath. Kirche in **Schlesien** b. z. Ende d. 14. Jh.]

Silnicki, Tadeusz: Biskup **Nanker.** — Warszawa 1953. 133 str.

Vooght, Paul de [, OSB]: **Jean de Pomuk.** — RHistEccl XLVIII, 1954, 777—795.

Uhl, Anton: Kardinal **Peter von Schaumberg.** — Lebensbilder a. d. bayer. Schwaben III = Schwäb. Forschungsgem. b. d. Komm. f. bayer. Landesgesch. Veröff. III, 3, 1954, 37—80.

Koch, Josef: **Nikolaus von Cues** als Mensch nach dem Briefwechsel und persönlichen Aufzeichnungen. — Humanismus, Mystik u. Kunst in der Welt d. Mittelalters = Studien u. Texte z. Geistesgesch. d. Mittelalters III, 1953, 56—75.

Nicolay, W[ilhelm]: Nicolaus von Cues und das Papsttum. — MüThZ IV, 1953, 341—348.

Holzapfel, Helmut: Der Dominikaner Henning **Quitzow,** seine Wirksamkeit in Norddeutschland und Estland. — WichmJ VIII, 1954, 77—81.

Obersteiner, Jakob: Der Gurker Bischof Kardinal Raimund **Peraudi** im Lichte neuer Urkunden. — OeAKR V, 1954, 220—237.

6. Gesamte Neuzeit

Reinhold, Julius, OFM: Neue handschriftliche Quellen zur Geschichte der „Natio Germano-Belgica" **O.F.M.** — ArchFrancHist XLVII, 1954, 385—399.

Polgár, Ladislaus, SJ: Bibliographia de historia **Societatis Jesu.** — ArchHSJ XXIII, 1954, 414—479.

Neue Zeitschrift. — Jesuiten. (Hrsg. v. Otto Joseph Syré, SJ.) H.I.: Stimmen aus ihren eigenen Reihen; H. II: Im Sturm der Zeiten. — (Graz, Wien, Köln:) Styria (1954—55). 120, 136 S.; H. je DM 3,20 (Sch. 21,90.)

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Grimm, Harold J.: The Reformation era 1500—1650. — NY: Macmillan [1954]. XIII, 675 p.

Fausel, Heinrich: D. Martin **Luther.** Der Reformator im Kampf um Evangelium und Kirche. Sein Werden und Wirken im Spiegel eigener Zeugnisse. (2. Aufl.) — Stu: Calwer Verl. [&] Quell-Verl. 1955. VIII, 476 S.; Ln. DM 19,80.

Hirsch, Emanuel: Lutherstudien. (Ges. Aufs.) I—II. — Gü: Bertelsmann (1954). 231, 272 S.; DM 50,—.

Beschorner, Hans: Die sogenannte Bannbulle und ihre angebliche Verbrennung durch Luther am 10. Dez. 1520. — Forschungen aus mitteldeutschen Archiven. (Festschr.) z. 60. Geburtstag v. Hellmut Kretzschmar = Schriften d. staatl. Archivverwaltung III, B (1953), 315—327, Taf. 5—6.

Urkundliche Quellen zur **hessischen** Reformationsgeschichte. II: 1525—1547. Bearb. nach Walter Köhler [u. a.] v. Günther Franz. — Marb: Elwert i. Komm. 1954. XIX, 456 S. = Veröffentlichungen d. Hist. Komm. f. Hessen u. Waldeck XI.

Köhler, Walther: Zwingli und Luther. Der **Streit über das Abendmahl** nach s. polit. u. relig. Beziehungen. II: Vom Beginn d. Marburger Verhandlungen 1529 b. z. Abschluß d. Wittenberger Konkordie v. 1536. Hrsg. v. Ernst Kohlmeyer & Heinrich Bornkamm. — Gü: Bertelsmann 1953. XI, 534 S. = Quellen u. Forschungen z. Reformationsgeschichte VII; DM 38,—.

Köditz, Hanna: Die gesellschaftlichen Ursachen des Scheiterns des **Marburger Religionsgesprächs** vom 1. bis 4. Oktober 1529. — Zeitschrift für Geschichtswissenschaft II, [Ost-] B 1954, 37—70.

Hatzfeld, Lutz: Dr. **Gropper,** die **Wetterauer** Grafen und die Reformation in **Kurköln** 1537/1547. — ArchKultG XXXVI, 1954, 208—230.

Carlsson, Gottfried: Der **Schmalkaldische Bund** und Schweden. — Geschichtliche Kräfte und Entscheidungen. Festschr. z. 65. Geburtst. v. Otto Becker, Wiesb 1954, 30—46.

Brück, Anton Ph[ilipp]: Stadt und Erzstift **Mainz** im Schmalkaldischen Krieg, ⟨nach den Protokollen des Mainzer Domkapitels⟩. — HessJLG IV, 1954, 155—185.

8. Neuere Zeit

Friese, Alfred: Römische Briefe des Würzburger Domizellaren Johann Philipp Anton von und zu **Franckenstein,** späteren Fürstbischofs von Bamberg. Ein Gedenken z. s. 200. Todestag. — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, Wü 1955, 272—294.

Just, Leo: Die Konversion des Erbprinzen **Friedrich von Hessen-Kassel** in Berichten des Mainzer Kanonikus Ludwig Philipp Behlen an die römische Kurie ⟨1754/55⟩, aus dem Archiv Doria in Rom. — JBMainz VI: 1951—54, Mz (1954), 187—195.

Zimmermann, Wilhelm: Jakob **Hoogen** ⟨1742—1805⟩, Prior des Kreuzherrenklosters und Pfarrer in Wegberg, der führende Aufklärer und Pädagoge am Niederrhein. — RhVBl XVIII, 1953, 227—248.

Palmquist, Arne: Die römisch-katholische Kirche in **Schweden** nach 1781. I: Das Apostolische Vikariat 1783—1820. — Upps & Sthlm: Almquist & Wiksell ([in Komm.] 1954). 508 S. = Skrifter utg. av svenska kyrkohist. föreningen II, N.F. VIII; skr. 24,— [Ev.-theol. Diss. Uppsala].

Rayes, André, SJ: **Clorivière** et **Paccanari.** — ArchHSJ XXIII, 1954, 283—297.

Pirri, Pietro, SJ: Fonti della prima vita di San Giuseppe **Pignatelli:** Angelo Mai e Giuseppe Doz. — ArchHSJ XXIII, 1954, 298—321.

Batllori, Miguel, SJ: Los más antiguos retratos de San José Pignatelli. — ArchHSJ XXIII, 1954, 322—333.

Strobel, Ferdinand [, SJ]: Die Jesuiten und die Schweiz im XIX. Jahrhundert. Ein Beitrag z. Entstehungsgeschichte d. schweizer. Bundesstaates. — Olten: Walter 1954. 1147 S.

Bendel, Franz J(oseph): Das **Würzburg**er Domkapitel seit dessen Wiedererrichtung im Jahre 1821. — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, Wü 1955, 1—62; S. 102—103: Namenregister der Würzburger Domkapitulare und Domvikare (1821—1953).

Litzenburger, Ludwig: Der Informativprozeß des Würzburger Priesters Dr. Peter **Richarz** anläßlich seiner Ernennung zum

Bischof von Speyer 1835. — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, 333—352.

Schadewaldt, Hanns: Kühlmann und die **päpstliche Friedensaktion 1917.** StdZ CLV, 6, 1955, 466—467.

9. Neueste Zeit

Flosdorf, Wilhelm, SJ: Die deutschen Jesuiten unter dem nationalsozialistischen Regime. — Jesuiten II (, 1955), 106—110.

Gestel, P(eter) van, SJ: Jesuiten in den Banden von Dachau. — Ebd. II (, 1955), 111—122.

Sucker, Wolfgang: Der deutsche Katholizismus 1945—1950. Eine Chronik. — KJEvKD LXXVIII, 1951, (ersch.) 1952, 290—334; LXXIX, 1952, (ersch.) 1953, 236—376.

Ruta, Juan C., & Straubinger, Johannes: Die katholische Kirche in Deutschland und ihre Probleme. Ein Zwiegespräch zwischen Inland und Ausland. — Stu: Schwabenverl. 1954. 236 S.; DM 6,50.

Baumeister, Michael: Bemerkungen zur geistig-religiösen Lage der deutschen Sowjetzone. — StdZ CLIV, 12, 1954, 414—419.

Grosschmid, Geza von: Kirche hinter dem Eisernen Vorhang. — StdZ CLIV, 10, 1954, 280—290.

Pattee, Richard: The case of Cardinal Aloysius **Stepinac.** — Milw: Bruce (1953). XVI, 499 p.; $ 5,50.

Schaeder, Hildegard: **Ostkirche** und westliche Christenheit heute. — JuKi XVI, 1955, 97—105; [vgl. dazu:] W(ieser), G(ottlob): Ostkirche und westliche Christenheit heute. — Kbl RefSchw CXI, 1955, 138—139.

Schaeder, Hildegard: Theologisches Studium und geistliches Leben in der Sowjetunion heute. — ThLZ LXXX, 1955, 187—190.

VI. Christliche Philosophie

The Existence and nature of **God.** Ed. Charles A. Hart. — Wash: CUA Pr. 1954. 282 p. = Proceedings of the American Catholic Philos. Assoc. XXVIII; $ 3,—.

Bogliolo, Luigi, SDB: L'inquietudine psicologica nelle prove tomiste dell' esistenza di Dio. — Studi filosofici intorno al „esistenza", al mondo al trascendente = AnalGreg LXVII, 1954, 329—341.

Owens, Joseph, CSSR: The special characteristic of the Scottistic proof that God exists. — Ibid. 311—327.

Migliore, Pietro, OFMConv: Apriorismo nella dimostrazione scotistica dell' esistenza di Dio. — MiscFranc LII, 1952, 335—378.

Scheltens, G., OFM: La preuve de l'existence de Dieu dans la philosophie néoscolastique. Sa méthode — sa structure. — FrancStud XIV, 1954, 293—309.

Fabro, Cornelio: Il problema di Dio nel pensiero di Heidegger. — Studi filosofici intorno all' „esistenza" . . . = AnalGreg LXVII, 1954, 17—29.

Ogiermann, Helmut, SJ: Gottes Existenz im Denken Gabriel Marcels. — Scholast XXIX, 1954, 174—209.

Reding, Marcel: Provisorischer Atheismus (von Sartre). — Studi filosofici intorno all' „esistenza" . . . = AnalGreg LXVII, 1954, 123—129.

Welte, Bernhard: Der philosophische Gottesbeweis und die Phänomenologie der Religion. — Ebd. 283—304.

Raeymaeker, Louis de: Le caractère spécial de la preuve de Dieu. — Ibid. 243—256.

Keilbach, Wilhelm: Ist der „historische" Gottesbeweis ein Zirkelschluß? — Scholast XXIX, 1954, 506—519.

Ronflette, P.: Finalité biologique et existence de Dieu. — CollMechl XXXIX, 1954, 569—592.

Labonté, Edmund (, CSSR): Irdische und seelische Heimatlosigkeit als Folge der bolschewistischen Ideologie. Mit Anh.: Auswahl deutschsprachiger Literatur zur **Ideologie des Bolschewismus,** von R[obert] Samulski. — [Köln: Kath. Arbeitsstelle ⟨Nord⟩ f. Heimatvertriebene 1955.] 20 S. = Katholische Arbeitsstelle ⟨Nord⟩ für Heimatvertriebene. Schriftenreihe V.

Weiant, Edmund Taylor: Sources of modern mass atheism in Russia. — (Mt. Vernon, Ohio 1953: Print. Arts Pr.) IV, 142 p.; $ 3,— [Phil.-hist. Diss. Basel].

Karisch, Rudolf: Der Christ und Stalins dialektischer Materialismus. — B: Morus-Verl. 1954, 156 S.; DM 5,40.

Buchholz, Arnold: Materialismus und Religion in der Sowjetunion. — Zeitw XXVI, 1955, 338—343.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Ott, Ludwig: Grundriß der katholischen Dogmatik. 2. veränd. Aufl. — Frb(/Br): Herder 1954. XIX, 585 S.; Ln. DM 29,—.

Heinrichs, Maurus, OFM: Theses dogmaticae. Ed. 2. I—III. —Hong Kong: Studium biblicum O. F. M. [; Ausltg.: Werl in Westf.: Franziskanerkloster] 1954. VII, 433 S.; VIII, 480; X, 572 S.

Flick, M., SJ: La struttura del trattato: „De Deo creante et elevante". — Greg XXXVI, 1955, 284—290.

Verardo, Raimondo, OP: Polemiche recenti intorno all' **inabitazione della SS. Trinità.** — Sap VII, 1954, 29—44.

Volk, Hermann: **Schöpfungs**glaube und Entwicklung. — Mstr: Aschendorff 1955. 28 S. = Schriften d. Gesellsch. z. Förd. d. Westf. Wilhelms-Universität zu Münster XXXIII; DM 1,20.

Dhanis, Eduardus, SJ: Un chaînon de la preuve du **miracle.** — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 63—86.

Taymans, F., SJ: Le miracle, signe du supernaturel. — NRTh, A. LXXXVII = LXXVII, 1955, 225—245.

Locht, Pierre de: Maurice Blondel et sa controverse au sujet du miracle. — EphThLov XXX, 1954, 344—390.

Rondet, Henri, SJ: Bemerkungen zu einer Theologie der **Sünde.** — GL XXVIII, 1955, 28—44, 106—116. 194—208.

Enciclopedia **Mariana** „Theotocos". — Genova: Bevilacqua & Solari 1954. XX, 863 p.; lir. 3000,—.

Bibliografia imaculista 1904—1954. — REBras XIV, 1954, 841—851.

Lochet, Louis: Apparitions (de la Sainte Vierge). — NRTh, A. LXXXVI = T. LXXVI, 1954, 949—964. 1009—1027.

Semmelroth, Otto, SJ: Urbild der Kirche. Organischer Aufbau des Mariengeheimnisses. (2. Aufl.) — Wü: Echter-Verl. (1954). 186 S.; Hln. DM 5,80.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte (s. a. I, 2)

Werner, Martin: Die Entstehung des christlichen Dogmas problemgeschichtlich dargestellt. 2. Aufl. — Bern: Haupt; Tü: Katzmann [1954]. IV, 755 S., 1 Taf.; Ln. DM/sfr. 35,—. [1. Aufl. ersch. Bern & Lpz 1941.]

Hardy, Edward Rochie, in collab. w. Richardson, Cyril Charles, ed.: Christology of the **Later Fathers.** — Phil. Westminster Pr. (1954). 400 p. = The Library of Christian classics III; $ 5,—.

Baril, Hippolyte, OFM: La doctrine de saint **Bonaventure** sur l'institution des sacréments. — Montr. Éd. franciscaines 1954. XII, 80 p. 4°; $ 1,25.

Ameri, H., OFM: Doctrina theologorum de Immaculata B. V. Mariae conceptione **tempore concilii Basileensis.** — R: Acad. Mariana internat. 1954. XXIV, 272 p. = Bibliotheca Immacul. Concept. IV. [Diss. Pont. Athen. Antoniani, Romae.]

Rambaldi, G., SJ: „Heresia", „traditioni aostoliche" e „scomunica" in uno scritto di L. **Lippomano.** — Greg XXXVI, 1955, 196—211.

Rambaldi, G., SJ: Contrizione, attrizione e loro efficacia in uno scritto del 1553 di L. Lippomano terzo presidente alla sess. XIV. del C. di Trento. — Greg XXXIV, 1953, 594—602.

Guérard des Lauriers, Michel, OP: Saint Augustin et la question de la certitude de la grâce au **concile de Trente.** — Augustinus magister II, P[1954], 1057—1067.

Poliseno, Luigi M., OCarm: I carmelitani e la certezza dello stato di grazia nel concilio tridentino. — Carm I, 1954, 111—144.

Pas, P.: La doctrine de la double justice au concile de Trente. — EphThLov XXX, 1954, 4—53.

Fransen, Piet, SJ: Ehescheidung bei Ehebruch. Die endgültige Fassung des 7. Kanons auf der 24. Sitzung des Trienter Konzils in ihren theolog. u. geschichtl. Hintergründen ⟨Aug. bis Nov. 1653⟩. — Scholast XXX, 1955, 33—49.

Leurent, Bernardus, SJ: Le magistère et le mot „extrême onction" **depuis le concile de Trente.** — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 219—232.

Ubald von St. Leonhard, OFMCap: Maria, die Gehilfin des Erlösers in der Theologie des **19. Jahrhunderts.** — CollFranc XXIV, 1954, 5—82. 241—284.

Aubert, Roger: Le **concile du Vatican** et la connaissance naturelle de Dieu. — Lum Vie, 1954, mars, 21—52.

Weyns, N. I.: De notione inspirationis biblicae iuxta concilium Vaticanum. — Ang XXX, 1953, 315—336.

Beumer, Johannes, SJ: Ekklesiologische Fragen auf dem Vatikanischen Konzil. — MüThZ V, 1954, 236—245.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Ottonello, G. B.: La **Chiesa valdese.** Confronto dottrinale precettivo liturgico. — Colle Don Bosco ⟨Asti⟩: Libr. Dottrina cristiana 1954. 272 p.

The Catholicity of **protestantism.** Being a report pres. to His Grace The [Anglican] Archbishop of Canterbury by a group of Free Churchmen. Ed. by R[obert] Newton Flew and Rupert E[ric] Davies. — Phil: Muhlenberg Pr. 1954. 159 p.

Hardon, J[ohn] A., SJ: Disunione nel protestantismo americano. — CivCatt CVI, 1955, I, 53—64.

Thils, Gustave: Histoire doctrinale du mouvement **oecuménique.** — Lou: Warny 1955. 260 p. 4° = Bibliotheca EphThLov VIII; bfr. 110,—.

El Movimiento ecumenista. Duodécima semana española de teología, 17—22 sept. 1952. — Madr: C. S. I. C. 1953. 710 p. 4°.

Hardon, J[ohn] A., SJ: Il movimento ecumenico in U. S. A. — CivCatt CVI, 1955, II, 149—159.

Pfister, Oskar: Albert **Schweitzer** und die Ökumenische Bewegung. — Ehrfurcht vor dem Leben. Albert Schweitzer, Bern [1955], 205—219.

Evanston-Dokumente. Berichte u. Reden auf d. Weltkirchenkonferenz in **Evanston** 1954. Hrsg. v. Focko Lüpsen. — Witten/Ruhr: Luther-Verl. 1954. 354 S.; DM 3,85.

Menn, Wilhelm: Das Echo von Evanston. — OekRu IV, 1955, 17—33; S. 25—33: Die römisch-katholischen Stimmen.

VIII. Moraltheologie

Quartier, D.: Structuurontwikkeling in de moraaltheologie. — CollGand, Ser. II, T. IV, 1954, 333—350.

Fuchs, J[os]., SJ: Morale théologique et morale de situation. — NRTh, A. LXXXVI = T. LXXVI, 1954, 1073—1085.

Carpentier, Renatus, SJ: Comment formuler le problème de la **conscience** chrétienne. — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 463—468.

Endres, Jos., CSSR: Die Bedeutung des neuzeitlichen Menschenbildes für den Gewissensentscheid. — Ebd. 415—431.

Rodrigo, Luc., SJ: De iure sectandi moralem conscientiam. — Ibid. 441—461.

Verardo, Raimondo, OP: Christliches Leben oder Psychoanalyse? [Zur Indizierung des Werkes: Oraison, Marc: Vie chrétienne et problèmes de la sexualité, P: Lethielleux 1952.] — FrbZPhTh II, 1955, 69—79.

Schätzing, Eberhard: Die ekklesiogenen **Neurosen**. — Wege zum Menschen VII, 1955, 97—108; [vgl. dazu:] Neuffer, Hans: Die ekklesiogenen Neurosen. — Ebd. 182—183.

Vieujean, J.: Echtes und falsches Schuldgefühl. — Anima IX, 1954, 245—266.

Grotz, Joseph, SJ: Die Entwicklung des **Bußwesens** in der vornicänischen Kirche. — Frb(/Br): Herder 1955. XXI, 490 S.; DM 29,40. [Kath.-theol. Diss. Tübingen.]

Galtier, Paul [, SJ]: Les origines de la pénitence irlandaise. — RechScRel XLII, 1954, 58—85. 204—225.

Weisweiler, Heinrich, SJ: Die Auffassung von der Buße in Spanien und Gallien bis zur späten Merowingerzeit. Forschungsbericht. — Scholast XXX, 1955, 229—233.

Rahner, Karl, SJ: Beichtprobleme. — GL XXVII, 1954, 435—446.

IX. Christliche Soziologie

Ehlers, Hermann: **Wehrbeitrag** und christliche Verantwortung. Vortr. . . . 1952 . . . Ehlers: Um dem Vaterland zu dienen. Reden u. Aufs., Köln (1955), 73—89.

Heer, Friedrich: Begegnung mit dem Feinde. — Rcklgh: Paulus-Verl. (1955). 68 S.; DM 3,40.

Seelhammer (, Nikolaus): Zur sittlichen Beurteilung des Wehrdienstes. — TrThZ LXIV, 1955, 65—80.

Siegmund-Schultze, F(riedrich): Kriegsdienstverweigerung einst und jetzt. — JuKi XVI, 1955, 105—110.

Ramacciotti, C.: I cattolici e l'**unità europea**. — R: I. C. A. S., Ediz. d. Ateneo 1954. 130 p.

Walz, Hans Hermann: Der politische Auftrag des Protestantismus in Europa. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. 84 S.

Schweitzer, Albert: Das Problem des **Friedens** in der heutigen Welt. Rede b. d. Entgegennahme d. Nobel-Friedenspreises . . . — Mchn: Beck 1954. 20 S.; DM 1,60.

Roth, Paul: Weltfrieden und Welt**kommunismus**. — StdZ CLVI, 7, 1955, 40—49.

Kraan, K. J.: Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin. — Kampen: Kok 1953. 419 bl.; hfl. 11,50. [Proefschr. v. d. Vrije Univ. Amsterdam].

Lowry, Charles Wesley: Communism and Christ. (3. ed.) — Lo: Eyre & Spottiswoode 1954. 192 p.; sh. 9/6.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Laslowski, Ernst: P. Dr. Josef **Schweter** C. Ss. R., ein schlesischer Caritashistoriker. — ArchSchlesKG XII, 1954. 278—282.

Brosch, Josef: Mutter Apollonia **Radermecher**. Die Meisterin der Karitas. — Aachen (: Bischöfl. Diözesanarchiv) 1953. 199 S. = Veröffentlichungen d. Bischöfl. Diözesanarchivs Aachen XIX.

XI. Kirchenrecht (einschl. Kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Index **bibliographicus**. Jus canonicum et ecclesiasticum. (Dir. responsab.: Fiorenzo Romita.) — R: Desclée (1954). 88 col., p. 89—92, VIII p. = MonEccl LXXIX [, suppl.]; lir. 200,—.

Questioni attuali di diritto canonico. Relazioni lette nella sez. de diritto can. d. congr. 13—17 ott. 1953 — R: Pont. Univ. Gregoriana 1955. VIII, 496 p. = Atti d. Congresso internaz. ten. d. Pont. Univ. Gregoriana in occ. d. s. fondaz. II = AnalGreg LXIX; lir. 2500,—.

Geschichte d. KR. — Studia **Gratiana** post octava Decreti saecularia auct. consil. commemor. Gratianae instruendae ed., cur. Jos. Forchielli [&] Alph. M. Stickler (SDB). II. — (Bononiae:) Inst. iurid. Univ. stud. Bononiensis 1954. 698 p.; lir. 8500,—.

Michel, Anton: **Humbert von Silva Candida** ⟨† 1061⟩ bei Gratian, eine Zusammenfassung. — Studia Gratiana I, 1953 [, ed. 1954], 83—117.

Landgraf, Art. Mich. [, vesc. ausil.]: Diritto canonico e teologia nel **secolo XII**. — Ibid. 371—413.

Personenrecht. — Stickler, A[lph]. M., SDB: De **primatu Romano** historia collectionum iur. can. illustrato — MonEccl LXXIX, 1954, 409—425.

Hürth, F(ranciscus), SJ: **Episcoporum** triplex munus. Observationes ad respectivas allocutiones pontificias mense maio et novembri 1954. — PerMorCanLit XLIII, 1954, 231—251.

Holböck, Carl: Das **Salzburger** Privileg der freien Verleihung der Suffraganbistümer. — KlBlSalzb LXXXVII, 1954, 34—37.

Lenzenweger, Josef: Beitrag zur rechtshistorischen Entwicklung der Diözese **Linz**. — OeAKR IV, 1953, 52—64.

Oesterle, G[erardus], OSB: De coadiutoribus **canonicorum**. — MonEccl LXXIX, 1954, 426—434.

Romita, Fiorenzo: **Parrocchia**, chiesa parrocchiale e beneficio parrocchiale come distinte persone morali ex ipso juris praescripto nel diritto canonico e civile italiano. — MonEccl LXXIX, 1954, 593—614; [pubbl. anche:] Questioni attuali d. dir. can. = AnalGreg LXIX, 1955, 111—130.

Sachenrecht. — Denagher, J. J.: Administration of the **sacraments** to heretics and schismatics. — Jur XIII, 1953, 357—381.

Reiss, John Charles: The time and place of **sacred ordination**. A hist. synopsis a. a comment. — Wash: CUA Pr. 1953. VII, 122 p. = CUA. CLSt CCCXLIII.

Las Causas **matrimoniales**. Trabajos de la IV semana de derecho canónico celebr. en el monast. de Montserrat. — Salm: C. C. I. C., Inst. S. Raimundo de Penãfort 1953. 570 p.; pes. 110,—.

Flatten, Heinrich: Ehekonsens und Geisteskrankheit. — TrThZ LXIII, 1954, 266—279.

Verbaarschot, M., SVD: De iuridica natura impedimenti consanguinitatis in theologia et in iure canonico a. S. Petro Damiano usque ad Decretales Gregorii IX ⟨ca. 1063—1234⟩. — EphThLov XXX, 1954, 697—739.

Zieger, Paul: (Kirchliche) Statistik. IV: Die Entwicklung der konfessionellen Mischehe seit 1900. — KJEvKD LXXX, 1953, (ersch.) 1954, 436—447.

Wrzaszczak, Chester Francis: The betrothal contract in the Code of canon law ⟨canon 1017⟩. — Wash: CUA Pr. 1954. XII, 252 p. = CUA. CLSt CCCXXVI; $ 2,—.

Risk, Jacobus, SJ: De potestate maritali. — PerMorCanLit XLIII, 1954, 5—24.

XII. Pastoraltheologie

A Dictionary of pastoral psychology. Ed. by Vergilius Ferm. — NY: Philos. Library [1955]. XI, 336 p.; $ 6,—.

Trillhaas, Wolfgang: Grenzen zwischen Seelsorge und ärztlichem Handeln. — Wege zum Menschen VII, 1955, 115—119.

Parias, L. H.: Apostel für eine neue Ernte? Entwicklung, Situation und Probleme des französischen Katholizismus. — WoWa IX, 1954, 409—420.

Gros, Lucien: La pratique religieuse dans la diocèse de Marseille. Résultats ex conclusions pastorales d'une enquête. — P: Éd. ouvrières 1954. 111 p.; ffr. 350,—.

Schmitt-Eglin, Paul Le mécanisme de la déchristianisation. Recherche pastorale sur le peuple des campagnes. — P: Éd. Alsatia; Brux: Éd. univers. 1952. 294 p.; bfr. 119,—.

Kusche, Alfons: Abwehr der **Suchtgefahren** eine notwendige Aufgabe der Pfarrseelsorge. — Entordnetes Leben — heilende Kräfte = Jahrbuch f. Volksgesundung 1954/55, Hamm in Westf. [1954], 82—92.

Homiletik. — Adamer [, Peter]: Kein homiletischer Integralismus. — TrThZ LXIV, 1955, 108—110.

Wingren, Gustaf: Die Predigt (Prediken. En principiell studie, dt. berecht. Übers. a. d. Schwed.) — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955. 286 S. = Theologie der Oekumene I.

Katechetik und Christl. Pädagogik. — Catalogo delle opere ad uso delle istituzioni educative cattoliche sec. la convenzione con l'azione cattolica italiana. — R: S. I. A. E. 1954. 365 p.

Zavalloni, Roberto, OFM: Educazione e personalità. — (Mil:) Vita e Pensiero (1955). X, 150 p.; lir. 600,—.

Trossarelli, F., SJ: Note e riflessioni nel venticinquennio dell' enciclica Divini illius magistri (di Pio XI sull' educazione cristiana della gioventù). — CivCatt CVI, 1955, I, 11—22.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Kern, Anton: Das Offizium **De Corpore Christi** in österreichischen Bibliotheken. [Mit Texten.] — RevBén LXIV, 1954, 46—67.

Sotillo, Lorenzo R., SJ: El culto de la **Virgen santísima** en la liturgia hispano-visigótica-mozárabe. — MiscCom XXII, 1954, 89—192.

Frutaz, Amato Pietro: Il II centenario della elevazione a basilica patriarcale e cappella papale della chiesa di **S. Francesco in Assisi**, „Ordinis Fratrum Minorum caput et mater". — EphLit LXVIII, 1954, 201—239.

Gaiffier, B(audouin) de (, SJ): La **lecture des actes des martyrs** dans la prière liturgique en Occident. A propos du passionnaire hispanique. — AnalBoll LXXII, 1954, 134—166.

Cattaneo, Enrico: Per una storia della **messa ambrosiana**. — Ambrosius XXIX, 1953, 55—68.

Capelle, B[ernard, OSB]: Le **sacramentaire** romain avant s(aint) Grégoire. — RevBén LXIV, 196/54, 157—167.

El Sacramentario de Vich. Ed. p. Alexander M. Olivar, OSB. — Madr & Barc: C. S. I. C. 1953. CIV, 336 p., 1 pl. = Monumenta Hispaniae sacra. Ser. liturg. IV; pes. 150,—.

Seemann, Hugo [, OSB]: Der Aufbau des römischen **Meßkanons** im Lichte der altgallischen und altspanisch-westgotisch-mozarabischen Liturgie. — BenMon XXXI, 1955, 129—134.

Sage, A.: Saint Augustin et la prière du canon „Supplices te rogamus". — RevÉtByz XI, 1953, 252—265.

Dürig, Walter: Die Bruchstücke einer Sammlung von **Benedictiones** Gallicanae im Clm 29163. — RevBén LXIV, 1954, 168—175.

Coebergh, C[harles, OSB]: Saint Léon le Grand auteur de la grande formule Ad virgines sacras du sacramentaire léonien. — SacEr VI, 1954, 282—326.

Hymnologie und Kirchenmusik. — Hatzfeld, Johannes: [Teils.]: Priester und Musiker. Gedanken aus Vorträgen und Aufsätzen. Unter Mitarb. s. Freunde z. 50. Jahrestage d. Motu proprio „Inter pastoralis officii" v. 22. 11. 1903 d. hl. Papstes Pius X. ausgew. Hrsg. v. Johannes Overath. — Düs: Schwann (1954). 264 S., 12 Taf.; Ln. DM 10,80.

2. Internationaler Kongreß für katholische Kirchenmusik 4. bis 10. Okt. 1954 in Wien zu Ehren des hl. Papstes Pius X. — (Wien: Exekutivkomitee d. 2. Internat. Kongr. f. kath. Kirchenmusik 1954.) 43 S.

Die „Thesen" des Wiener Kirchenmusik-Kongresses. — ZKMus LXXV, 1955, 84—87.

Freistedt [, Heinrich]: Das katholische deutsche Kirchenlied in seinem Verhältnis zur Liturgie. — Aachen ([:Bischöfl. Generalvikariat] 1955.) 155 S. = Pfarrgemeinde, 1955, 1. Febr., Sonderbeil. = Kirchlicher Anzeiger f. d. Diözese Aachen, XXV, St. 3.

Quoika, Rudolf: Albert **Schweitzers** Begegnung mit der Orgel. — B & Darmstadt: Merseburger (1954). 96 S., 3 Bl. Abb. = Veröffentlichung d. Gesellsch. d. Orgelfreunde VII; Ln. DM 9,60.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Wilpert, Paul: **Vita contemplativa** und **vita activa.** Eine Kontroverse des 15. Jahrhunderts. — Passauer Studien. Festschr. d. Bischof S. K. Landersdorfer, Passau 1953, 209—227.

Auer, Alfons: Die vollkommene **Frömmigkeit** des Christen. Nach dem Enchiridion militis christiani des **Erasmus von Rotterdam.** — Düs: Patmos-Verlag [1954]. 260 S.; DM 15,— [Kath.-theol. Habil.-Schr. Tübingen].

Verheylezoon, Louis, SJ: La dévotion au **Sacré-Coeur.** Objet, fins, pratique, motifs. — Mlhs: Éd. Salvator 1954. XII, 322 p.; ffr. 690,—.

Tassi, Ildefonso, OSB: **Agiografia** e problemi agiografici. — Studi sulla Chiesa antica e sull' umanesimo = AnalGreg LXX, 1954, 93—100.

Fischer, Carel Michael (, OSB): Die Bedeutung eines Heiligen. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 34—50.

Rettenbeck, Lenz: Heilige Gestalten im Votivbild. — Kultur und Volk. Festschr. f. G. Gugitz = Veröffentlichungen d. Österr. Mus. f. Volkskunde V, 1954, 333—359. 423. Taf. XX—XXIV.

P[izzoni], I([os.], CM): De coronatione imaginum B. **Mariae** V. — EphLit LXVIII, 1954, 301—312.

Bialas, A. A., CSV: The patronage of Saint **Michael** the Archangel. — Chic: Clerics of St Viator 1954. X, 163 p.; $ 2,75.

Playne, Beatrice: St. **George** for Ethiopia. — Lo: Constable 1954. 200 p.; sh. 45,—.

Schauerte, Heinrich: **Wallfahrt** in Vergangenheit und Gegenwart. — ThGl XLIV, 1954, 422—442.

Kretzenbacher, Leopold: **Passions**brauch und Christi-Leiden-Spiel in den Südost-Alpenländern. — Salzb: O. Müller (1952). 147 S.; Sch. 49,— (DM 9,80).

Stählin, Wilhelm [, evang. Altbischof]: Das Spiel vom **Antichrist.** — NAbendl X, 1954, 67—78.

Klos-Bužek, Friederike: Das **religiöse** Moment in der **Landschaft.** Gedanken zu einer Grundfrage der Anthropogeographie. — Christentum und moderne Geisteshaltung, Wien & Mchn [1954], 403—412.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Bibliografia dell' antichità cristiana, compil. d. L(uciano) de Bruyne con la collab. d. A(ntonio) Ferrua, SJ, [e. a.] — RivArchCrist XXIX, 3/4, 1953 (, ed. 1954), 251—287; XXX, 3/4, 1954 (, ed. 1955), 251—294.

Josi, Enrico: Il contributo dell' arceologia cristiana alla storia della Chiesa antica. — Studi sulla Chiesa antica e sull' umanesimo = AnalGreg LXX, 1954, 3—17.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages Aschendorff in Münster über das Werk von P. Wilhelm Schmidt: „Ursprung der Gottesidee" 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 (Westf.).
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Die reife Frucht eines langen, ganz der Forschung am Alten Testament gewidmeten Lebens:

PAUL HEINISCH

CHRISTUS, DER ERLÖSER IM ALTEN TESTAMENT

456 Seiten, Lw. DM 15,60

Dieses Werk ist zunächst eine kritische, mit allem Rüstzeug der Philologie und der vergleichenden Geschichtsforschung unternommene Exegese sämtlicher messianischen Weissagungen des Alten Testamentes. Aber nicht diese methodische Meisterleistung ist das Wesentliche an diesem Buch, sondern das, was sie vermittelt: eine Erkenntnis des Geheimnisses der göttlichen Führung auf Christus, den Erlöser hin, eine Ahnung vom theologischen Sinn der Geschichte als Heilsgeschichte vom Uranfang bis zur Zeitenwende.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

VERLAG STYRIA
GRAZ · WIEN · KÖLN

LIEBE · MACHT · GERECHTIGKEIT

von

D. Dr. PAUL TILLICH

Professor an der Harvard University, New York

1955. VIII, 134 Seiten. Pappband DM 6,80

Diese Untersuchung bemüht sich um die Klärung von Begriffen, die als politische Schlagworte nicht minder wie als ethische, religiöse und juristische Forderungen unser Gefühl oder unseren Verstand fast täglich ansprechen. Sie möchte deutlich werden lassen, daß es einer ontologischen Grundlegung und einer theologischen Schau bedarf, um zu einem fundamentalen Verständnis von Liebe, Macht und Gerechtigkeit vorzudringen und die scheinbar in ihnen ruhenden Widersprüche zu überwinden. In einer ontologischen Analyse werden die Begriffe einzeln und in ihrer Wechselbezogenheit untersucht und dabei ihre verdeckte, im göttlichen Grund wurzelnde Einheit wieder freigelegt. Die mit großer Klarheit und Kraft durchgeführten Gedanken des bekannten Theologen und Philosophen wenden sich an jeden, der sich, müde der Suggestivkraft ewig wiederholter Phrasen, um eine wirkliche Grundlagenklärung bemüht.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

VERLAG HERDER · WIEN

EMANUEL HEUFELDER OSB

Die evangelischen Räte

Die biblisch-theologischen Grundlagen des Ordenslebens im Blick auf seine Erneuerung in unserer Zeit.

76 Seiten, kart. DM 2,20.

Der Autor, Abt von Niederaltaich, will den Gehalt der evangelischen Räte wieder lebendig machen. Er geht dabei vom biblischen Begriff der „Nachfolge Christi" aus. In bezug auf die „zeitgemäße Erneuerung des Ordensstandes" will die Arbeit zu eingehender Beschäftigung mit den Problemen des „Ordenslebens in der Welt" anregen.

KARL B. FRANK

Kernfragen kirchlicher Kunst

Grundsätzliches und Erläuterungen des Heiligen Offiziums vom 30. Juni 1952 über die kirchliche Kunst.

144 Seiten, kart., zweifarbiger Umschlag, DM 3,80.

Das Werk gliedert sich in zwei Teile: im ersten behandelt der Autor grundsätzliche Fragen, im zweiten gibt er Einzelerläuterungen. Traditionsverbundenheit und zeitnahe Gestaltung sollen sich in der kirchlichen Kunst vereinen, um das sakrale Thema würdig zu gestalten.

VERLAG HERDER · WIEN

2. 77

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 **1955** **51. Jahrgang**

Die Begriffsentwicklung in der altkirchlichen Theologie zwischen dem ersten allgemeinen Konzil von Nizäa (325) und dem zweiten allgemeinen Konzil von Konstantinopel (381). Von Ernst Hammerschmidt

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954. III. Christologie. IV. Bildtheologie. V. Väterexegese. Von Jos. Barbel

de Riedmatten: Les actes du procès de Paul de Samosate (Barbel)
Liébaert: La doctrine christologique de S. Cyrille d'Alexandrie . . . (Barbel)
Schmid: Die Christologie Isidors von Pelusium (Barbel)
Bertrand: Mystique de Jésus chez Origène (Barbel)
Van Bavel: Recherches sur la christologie de S. Augustin (Barbel)
Bernard: L'image de Dieu d'après S. Athanase (Barbel)
Leys: L'image de Dieu chez S. Grégoire de Nysse (Barbel)
Merki: Homoiosis Theo (Barbel)
de Lubac: Histoire et Esprit (Barbel)
Daniélou: Origène (Barbel)
Daniélou: Sacramentum Futuri (Barbel)
Daniélou: Bible et Liturgie (Barbel)
Schreiber: Deutsche Wissenschaftspolitik . . . (Oswald)
Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. Bd. XI (Engert)
Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft . . . (Gewieß)
Strack: Hebräische Grammatik mit Übungsbuch (Schmidtke)
Rendtorff: Die Gesetze in der Priesterschrift (Stenzel)
Vetus Latina 2. u. 3. Liefg. (Stummer)
Vööbus: Early Versions of the New Testament (Vogels)
Schneider: Der Text der Gutenbergbibel (Lausberg)
Graef: St. Gregory of Nyssa . . . (Ziegler)
Dreßler: Petrus Damiani (Kolping)
Kempf: Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III. (Tüchle)
Lortz: Zur Problematik der kirchlichen Mißstände im Spätmittelalter (Eßer)
Obras completas de San Ignacio de Loyola (Raitz v. Frentz)
Hanus: Die Preußische Vatikangesandtschaft 1747—1920 (Schröer)
Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 3.—6. Jahrg. (Hoffmann)
Schreiber: Deutsche Türkennot und Westfalen (Schauerte)
De Lubac: Die Tragödie des Humanismus ohne Gott (Keseling)
Dolch: Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik (Wenz)
Schmaus: Katholische Dogmatik. IV, 1 u. 2 (Kaup)
Premm: Katholische Glaubenskunde. III, 1 (Landgraf)
Heinrichs: Theses Dogmaticae (Ohm)
Schillebeeckx: De sacramentele Heilseconomie (Schmedding)
Manoir: Maria (Feckes)
Laurentin: Court Traité de Théologie Mariale (Feckes)
Landgraf: Dogmengeschichte der Frühscholastik. II. Teil, Bd. II (Reatz)
Leclercq: Christliche Moral in der Krise der Zeit (Schöllgen)
Ringel: Der Selbstmord (Doms)
Völkerrechtliche und Staatsrechtliche Abhandlungen (Grass)
Anaphorae Syriacae. II, 2 (Heiming)
Maurice-Denis et Boulet: Eucharistie ou la Messe . . . (Dürig)

Kleinere Berichte

100 Jahre Bischöfl. Collegium Borromäum zu Münster (Schröer)
Bernhard Poschmann †
Berthold Altaner 70 Jahre alt
Personennachrichten
Theologische Bibliographie (Samulski)

Die Begriffsentwicklung in der altkirchlichen Theologie zwischen dem ersten allgemeinen Konzil von Nizäa (325) und dem zweiten allgemeinen Konzil von Konstantinopel (381)

Von Ernst Hammerschmidt, Oxford

Der Inhalt der philosophisch-theologischen Begriffe war in der altkirchlichen Theologie vor dem Nic. I noch keineswegs eindeutig festgelegt, sondern gewissen Schwankungen unterworfen. Zu den Ausdrücken, die zu dieser Zeit von größter Bedeutung waren, gehörten οὐσία und ὑπόστασις. Dabei hatte Usia gemäß der aristotelischen Terminologie eine zweifache Bedeutung aufzuweisen: 1. als „erste Substanz" (οὐσία πρώτη) bezeichnete sie das, was uns als ein von allem anderen Unterschiedenes und für sich Daseiendes entgegentritt: das konkrete, für sich bestehende Einzelding, dem 2. die οὐσία δευτέρα, die species, die Art der Dinge, gegenübertritt. Die letztere ist das Bleibende und Beharrliche; sie macht das Ding zu dem, was es ist. Sie kann aber nach Aristoteles nur ableitungsweise Usia genannt werden, sofern sie das gemeinsame Wesen gewisser Substanzen darstellt. Diese Unterscheidung einer zweifachen Substanz haben dann auch die frühchristlichen Theologen übernommen. Dabei wurde aber der Ausdruck Hypostasis, der im Altertum (und auch in der Bibel) in mannigfaltiger Bedeutung aufscheint, bald mit der Usia prote, bald mit der Usia deutera identifiziert. Einer großen Anzahl von Theologen war Hypostasis mit der Usia deutera, also der allgemeinen Wesenheit, gleichbedeutend[1]. Das erste allgemeine Konzil zu Nizäa stand nun vor der Aufgabe, sich für die eine oder andere Bedeutung zu entscheiden.

1. Die amtliche Identifizierung von Hypostasis und Usia deutera durch das Nic. I.

Das Konzil von Nizäa nahm gegen Arius Stellung. Seine Aufgabe bestand darin, über dessen Lehre ein authentisches Urteil abzugeben und die Lehre der Kirche genau zu formulieren. Das Ergebnis der Beratungen bildete das nizänische Glaubensbekenntnis mit den beige-

[1] So Irenäus von Lyon, Photios Pierios von Alexandrien, Athanasios, Dionysius von Rom in seinem Schreiben an Dionysios von Alexandrien und die ägyptischen Bischöfe. Dieses Schreiben ist verlorengegangen und (ebenso wie die bald folgende Apologie des Dionysios von Alexandrien) nur aus Fragmenten in den Schriften des hl. Athanasios De sententia Dionysii (PG 25, 479 ss.) und De decretis Nic. syn. (PG 25, 415 ss.) bekannt.

U-B. T. B.

fügten Anathematismen[2]. Darin wurde die Zeugung des Sohnes von der Erschaffung der endlichen Welt genau unterschieden. Weiter wurde festgestellt, daß er aus Gott sei (ἐκ τοῦ θεοῦ). Dies genügte aber gegenüber den Arianern noch nicht, da auch diese von ihrem Logos gemäß 1 Kor 8,6 behaupten konnten, er sei aus Gott. Deshalb lehrten die Konzilsväter, daß der Sohn aus dem Wesen des Vaters (ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός = ex substantia patris) gezeugt sei. Für diese Feststellung verwendeten sie einen Ausdruck, den schon Papst Dionysius 260/61 besonders hervorgehoben hatte: ὁμοούσιος. Damit war festgestellt, daß der Sohn nicht eine geringere Wesenheit als der Vater, die der des Vaters untergeordnet ist, habe, und daß diese Wesenheit nicht vielleicht bloß spezifisch, sondern numerisch ein und dieselbe wie die des Vaters sei. Nur darin bleibt zwischen Vater und Sohn ein Unterschied, daß der Vater ungezeugt, der Sohn dagegen, obgleich ohne Anfang und aus dem Wesen des Vaters, gezeugt ist.

In den auf das Glaubensbekenntnis unmittelbar folgenden Anathematismen[3] wird die entscheidende Identifizierung zwischen Usia (deutera) und Hypostasis vollzogen. Es werden jene anathematisiert, die sagen: „erat quando non erat", „antequam nasceretur, non erat"; weiter jene, die behaupten, daß die Zeugung des Sohnes eine Schöpfung aus dem Nichts gewesen sei (Exukontianer) und endlich jene, die dem Sohne eine andere Wesenheit zuschreiben, wobei es im griechischen Text heißt: ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας, im lateinischen: ex alia subsistentia vel essentia. An letzter Stelle werden schließlich jene verdammt, die den Sohn Gottes für wandelbar und veränderlich halten.

Es ist offensichtlich, daß das Konzil mit dieser Bestimmung die amtliche Identifizierung von Hypostasis und Usia deutera durchführte. Die Wesenheit des Sohnes war ja der strittige Punkt, und wenn man dem Sohn die volle, unveränderte Seinswirklichkeit des Vaters zuschrieb, so ist klar, daß sich die Identifikation nur auf die Usia deutera beziehen konnte, wie dies auch durch das Homousios ausgedrückt wurde. Dabei muß man aber den tieferen Unterschied zwischen der aristotelischen Usia deutera und der göttlichen Wesenheit im Auge behalten. Die aristotelische Usia deutera ist eine abstrakte Einheit, ein Begriff, der freilich der in den Einzeldingen enthaltenen Natur entspricht. Aber der Form nach ist die Usia deutera nur im Verstande. Die göttliche Usia hingegen ist nun keineswegs etwas Abstraktes, sondern die Seinsfülle, das Seiende ohne jede Beschränkung. Wie kann man dann aber auf sie die aristotelische Usia deutera anwenden? Hier ist einer jener Punkte, wo unser Denken auf das Mysterium trifft. Dieses unser Denken ist nicht imstande, das Mysterium Trinitatis zu begreifen. Aber der Menschengeist will es doch in Worte kleiden, um die christliche Lehre klarlegen und bestimmen zu können. Dazu bot die aristotelische Philosophie eine willkommene Handhabe. Wir müssen uns aber den letzten entscheidenden Unterschied zwischen der Usia deutera im aristotelischen Sinne und der göttlichen Wesenheit, die das Seiende schlechthin ist, immer vor Augen halten. Zweifellos war sich das Konzil auch dessen bewußt, wie aus den Definitionen hervorgeht. Späterhin hat man sich allerdings keine Rechenschaft darüber gegeben und den Ausdruck Wesenheit (Usia) bedenkenlos angewandt, da man die Existenz dieser göttlichen Wesenheit als selbstverständlich voraussetzte.

Damit hatte das Konzil allerdings keine einheitliche Terminologie in sein Dekret aufgenommen. Wie wir später sehen werden, hatte Hypostasis schon bald eine andere Bedeutung als die der aristotelischen Usia deutera gewonnen. Vorerst wurde aber die Erklärung des Nizänums ohne weitere Schwierigkeiten entgegengenommen. Der begeisterte Anwalt des Konzils, der hl. Athanasios, verwandte Hypostasis in seinen Schreiben[4] vor allem im Sinne des Nizänums, wenn sich auch bei ihm, wie wir weiter unten feststellen werden, ein wechselnder Wortgebrauch bemerkbar macht. Für die Synoden von Sardika 343, Antiochien (von den Eusebianern einberufen) 341, die Glaubensregel des Papstes Damasus, den Ἔκθεσις μακρόστιχος der 345 in Alexandrien tagenden Synode, die erste Sirmische Formel und schließlich die Synode von Nize in Thrazien 359[5] gilt das gleiche.

2. Abweichung von der Terminologie des Nic. I: Usia prote identisch mit Hypostasis

Von Anfang an suchten die Theologen nach einer Bezeichnung für die besonderen Seinsweisen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes in der einen Gottheit. Die Auswahl eines einheitlichen Ausdrucks wurde durch die Vielfalt der Häresien erschwert, da man nicht so leicht Begriffspaare konsequent verwenden konnte, ohne in den Verdacht der Häresie zu geraten. Erschwert wurde eine durchgehend einheitliche Anwendung der Bezeichnungen im philosophisch-dogmatischen Bereich außerdem durch die Verschiedenheit der Bedeutungen dieser Bezeichungen im Morgen- und Abendland.

Wenn wir nur einige Beispiele herausgreifen, so spricht Origenes von Vater und Sohn als von zwei πράγματα, zwei Dingen[6]. Alexander von Alexandrien sieht Vater und Sohn ebenfalls als zwei πράγματα an[7]. Diese Bezeichnung ist offenbar ein Verlegenheitsausdruck, der nur deswegen verwendet wurde, weil augenblicklich kein besserer zur Verfügung stand. Etwas besser stand es mit dem Ausdruck: ἰδιότητες = Eigentümlichkeiten in der einen, wahren Gottheit: Vater, Sohn und Hl. Geist[8]. Damit wurde wenigstens die eigentümliche Existenzweise in der einen Wesenheit Gottes annähernd richtig gekennzeichnet. Doch fand auch dieser Ausdruck keine weitere Verbreitung und blieb auf Origenes beschränkt. Der Grund hierfür ist wohl in der Tatsache zu sehen, daß neugeschaffene Termini in die wissenschaftliche Begriffswelt meist keinen leichten Eingang finden. Man zieht immer die durch langen Gebrauch gewohnten Termini vor. So war es auch in diesem Fall. Die Väter gingen wieder auf Aristoteles zurück (ob mit oder ohne Wissen, sei dahingestellt), indem sie nun Usia im Sinne von Usia prote verwandten, der es allein eigen ist, weder in der logischen noch in der ontologischen Ordnung ein Subjekt zu haben. Gleichzeitig erfolgte die

[2] Harduin, Acta conciliorum I 311 sq. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum (Barcelona 1948, ed. 24—25), 54..

[3] Harduin I 311, Denzinger 54.

[4] Epistola ad Afros episcopos n. 4 (PG 26, 1036 AB). De Synodis n. 41 (PG 26, 766 A).

[5] Näheres bei Franz Erdin, Das Wort Hypostasis, Freiburg i. Br. 1939, 45 ff., bes. auch Joseph Wittig, Die Friedenspolitik des Papstes Damasus I. und der Ausgang der arianischen Streitigkeiten, Breslau 1912.

[6] Kommentar zum Johannesevangl. t. II, n. 5. (GCS 10, Origenes 4. Bd., p. 64.) Die gleiche Ausdrucksweise findet sich auch in der Rede gegen Celsos VIII, 12 (GCS 3, Origenes 2. Bd., p. 230).

[7] Epistola ad Alexandrum Constantinopolitanum (GCS 44, Theodoret, p. 12).

[8] Dieser Ausdruck findet sich ebenfalls bei Origenes, Commentarius in Joann. evangelium t. II, n. 2 (GCS 10, Origenes 4. Bd. p. 54).

Identifizierung der Usia prote mit Hypostasis, so daß also schon in den ersten christlichen Jahrhunderten Hypostasis neben der Bezeichnung, die das Nizänum festlegte, auch die für das konkrete individuelle Sein war. So findet sich Hypostasis für Usia prote wiederum schon bei Origenes, der bekennt, daß „in Gott drei Hypostaseis vorhanden sind: Vater, Sohn und Hl. Geist"[9]. „Wir aber sind von der Dreiheit der Personen (τρεῖς ὑποστάσεις) überzeugt"[10]. Papst Dionysius (259—268) verwirft die Ansicht jener, die die eine göttliche Wesenheit (μοναρχία) in drei voneinander vollständig getrennte und gesonderte Hypostasen zerreißen[11]. Die Reihe ließe sich mit Dionysios von Alexandrien[12], Gregor dem Wundertäter[13], Alexander von Alexandrien[14], Eusebios von Cäsarea[15], Epiphanios[16] fortsetzen. Von besonderer Bedeutung ist noch der hl. Athanasios, der, obwohl Anwalt des Nizänums, Hypostasis auch im Sinne der Usia prote verwandte. Vielleicht ließ er sich dabei durch den Gebrauch anderer Theologen beeinflussen[17]. Das dreimalige Heilig von Apok 4, 8 weist nach Athanasios auf die drei Hypostasen in Gott, die Bezeichnung Herr der gleichen Stelle auf die eine Usia hin[18]: Μία γὰρ ἡ θεότης καὶ εἷς θεὸς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν. Jedenfalls läßt sich bei Athanasios noch keine einheitliche Verwendung von Usia und Hypostasis feststellen. Auf der einen Seite stehen bei ihm bloße Referate aus früheren Synodalbeschlüssen, auf der anderen die von einem Teil der Theologen aufgegriffene philosophische Terminologie. Bardy[19] macht auf den Afrikaner Marius Victorinus aufmerksam, der zu dieser Zeit berichtet, daß die Griechen von: ἐκ μιᾶς οὐσίας τρεῖς εἶναι τὰς ὑποστάσεις sprachen und zieht daraus den Schluß, daß um 358 die Unterscheidung von Usia und Hypostasis in der Luft lag[20]. So entwickelte sich allmählich für die Trinitätslehre die Formulierung: Μία οὐσία, τρεῖς ὑποστάσεις. Hierbei ist Usia im Sinne der Usia deutera, der allgemeinen Wesenheit (als existierend gedacht), verwendet, während Hypostasis die Gleichsetzung mit Usia deutera aufgibt und zur Bezeichnung für das individuelle konkrete Sein im Sinne der Usia prote wird. Nebenher läuft noch die Verwendung der Hypostasis für Usia deutera, doch wird diese Sinngebung immer vereinzelter, bis sie schließlich von der anderen ganz in den Hintergrund gedrängt wird.

Bevor wir den Gang unserer Untersuchung fortsetzen, müssen wir einen weiteren Begriff einschalten, der in der Zeit zwischen Nizänum I und Konstantinopolitanum I mehr in den Vordergrund trat: das Prosopon.

3. Das Πρόσωπον

Der Hypostasebegriff erfuhr neuerdings eine Umbildung und weitere Einschränkung durch die Gleichsetzung mit Prosopon. Freilich war dazu eine lange Entwicklung notwendig.

Das Wort πρόσωπον kommt vom Stamme ὄπ = schauen her[21]. Ὄπτω ist ein sonst ungebräuchliches Thema. Prosopon findet sich schon in der ältesten griechischen Literatur. Die erste und ursprüngliche Bedeutung war Angesicht, Antlitz. In dieser Verwendung steht es bei Homer (der fast immer, auch wenn nur von einer Person die Rede ist, den Plural gebraucht), Hippokrates, Pollux, Thukydides u. a. Auch die Hl. Schrift bezeichnet mit Prosopon das Angesicht, im AT das hebräische panim. Eine zweite Bedeutung lag im antiken Theater und Schauspiel beschlossen. Es war allgemein Sitte, dem Schauspieler eine dem Stück entsprechende Maske aufzusetzen, da ja auch die Frauenrollen von Männern übernommen wurden und dann in der Maske zugleich ein Regulator angebracht war, der der Männerstimme die weibliche Klangfarbe gab. Diese Maske, die ja nichts anderes als ein künstliches Gesicht darstellte, wurde nun ebenfalls als Prosopon[22] bezeichnet. Auch die ganze Rolle des Schauspielers nannte man Prosopon, so Demosthenes, Dio Cassius und Pollux[23].

Schließlich ging man noch einen Schritt weiter und verwandte Prosopon, da die Maske, in der ein Schauspieler auftritt, das Charakteristikum für die dargestellte Person ist, für die individuelle, ausgeprägte menschliche Einzelexistenz, für das, was wir heute in unserer Umgangssprache mit Person bezeichnen. Diese Verwendung ist bereits zur Zeit der apostolischen Väter gebräuchlich, wenn auch nicht besonders häufig[24]. Die juristische Fachsprache des zweiten Jahrhunderts unterschied schon zwischen dem, was sich auf die Prosopa (= Personen), und dem, was sich auf die Sache bezieht[25]. Auf jeden Fall ist in dieser Zeit Prosopon auch schon für Person in unserem Sinne bekannt und in Verwendung.

Es kam nun zwischen Griechen und Lateinern zu Schwierigkeiten in der Verständigung über die Begriffe.

Einmal setzte sich in der griechischen Theologenwelt im Laufe des vierten Jahrhunderts seit dem Nizänum I die Bezeichnung Hypostasis für die Usia prote des Aristoteles durch. Die Lateiner pflegten aber Hypostasis mit substantia zu übersetzen, was ja sprachlich und etymologisch durchaus richtig ist. Die Schwierigkeit begann

---

[9] In Joann. evangelium t. II, n. 6 (GCS 10, Origenes 4. Bd., p. 65).

[10] In Joann. evangelium t. II, 6 (GCS 10, Origenes 4. Bd., p. 65): Rouet de Journel, Enchiridion patristicum (Barcelona 1946, ed. 14), 479.

[11] Denzinger 48.

[12] Gegen die Sabellianer bei: Basilios d. Gr., Liber de Spiritu Sancto c. 29, n. 72 (PG 32, 201 ss.).

[13] Fragmentum sermonis de Trinitate (PG 10, 1124 C): Die Trinität besteht aus drei wirklichen subsistentiae.

[14] Von ihm berichtet Theodoret, Ecclesiasticae historiae I 3 s. (GCS 44, Theodoret, p. 7 ff.; 18): Vater und Sohn sind nach ihrer Hypostasis zwei Physeis.

[15] Sokrates, Hist. eccl. I 23 (PG 67, 139 ss.): Der Sohn besitzt eine eigene Hypostasis. Gott ist eins in drei Hypostasen.

[16] Haereses 73, n. 34 (GCS 37, Epiphanius 3. Bd., p. 309) wird dem Meletios von Antiochien (gest. 381) die Rechtgläubigkeit zuerkannt, weil auch seine Anhänger rechtgläubig sind. Diese aber bekennen eine Wesenheit mit drei Hypostasen.

[17] Vgl. Eduard Weigl, Untersuchungen zur Christologie des heiligen Athanasius, Paderborn 1914, bes. 75 ff. Erdin, a.a.O. 51 ff. Guido Müller S. J., Lexicon Athanasianum, Berlin 1952, Sp. 1049 sqq. οὐσία = essentia, substantia, natura rei. Sp. 1509 sq. ὑπόστασις = id, quod subest alicui rei.

[18] In illud: Omni mihi tradita sunt . . . n. 6. (Rouet 789, PG 26, 220 A). Derselbe Gedanke in: De incarnatione Dei Verbi et contra Arianos n. 10: Verweis auf Isaias (PG 26, 1000 B). In der vierten Rede contra Arianos n. 25, (PG 26, 505 ss.) deren Echtheit allerdings bestritten wird (vgl. Anton Stegmann, Die pseudoathanasianische „IV te Rede gegen die Arianer" als „κατὰ Ἀρειανῶν λόγος" ein Apollinarisgut, Rottenburg a. N. 1917), wendet sich Athanasios gegen Sabellios, der bei Vater und Sohn nur eine Hypostasis annimmt, vgl. Stegmann, a.a.O. 72.

[19] Didyme l'Aveugle. 1910.

[20] A.a.O. 68, Gegen seine weitere These (72), daß Athanasios für die Gleichsetzung Usia (deutera) und Hypostasis eintrat und im tomus 362 nur ein Zugeständnis macht, um die streitenden Parteien zu versöhnen, wendet sich Weigl 77.

[21] Liddell-Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, II 1533. J. G. Schulz, Attische Verbal-Formen auf Grund von Inschriften und Autoren, Prag 1888, 80.

[22] Auch προσωπεῖον.

[23] Lidell-Scott II 1533. Auch die Helden eines Romans werden damit bezeichnet.

[24] Vgl. Gulielmus Jacobsen, Patrum Apostolorum quae supersunt Oxonii MDCCCXXXVIII, II 692.

[25] Caius, Digest. I. tit. V., n. 1 (zitiert nach Erdin 54).

bei der Sinngebung des Wortes. Die Lateiner verstanden unter substantia die Wesenheit. Wenn nun die Griechen drei Hypostasen lehrten, mußten die Lateiner darunter notwendig drei Wesenheiten gemäß ihrer Übersetzung mit substantia verstehen und so die Griechen als Arianer verdächtigen.

Andererseits pflegten die Griechen das lateinische persona mit Prosopon wiederzugeben. Prosopon kam aber noch häufig in der Bedeutung von Maske, Erscheinungsform in Verwendung, so daß die Gefahr bestand, daß die Griechen die Lateiner des Sabellianismus bezichtigten, da dann die Unterscheidung der drei göttlichen Besonderheiten keine wirkliche, immanente Personentrias, sondern lediglich eine modale Erscheinungsform des einen Gottes gewesen wäre. Auch wenn Hypostasis und persona gleichgesetzt und richtig verstanden wurden, deckten sie sich nicht vollständig. Hypostasis war dann das konkrete Einzelding, wie es hic et nunc vorhanden ist, die persona war hingegen durch das Denk- und Willensvermögen noch näher bestimmt.

„Wenn in der Folge die Griechen die göttlichen Personen als Hypostasen bezeichneten, die Römer als personae, so glaubten beide dasselbe zu meinen, stellten sich aber nicht dasselbe vor. Beim Wort Hypostase hört man hindurch nicht nur ὑφεστηκέναι ‚als Grund und Träger dastehen', sondern auch ὑποστῆναι ‚stehen bleiben'. Die Griechen denken bei dem Worte Hypostase mit an die zugrundeliegende Substanz und das Stillehalten im göttlichen Prozeß, die Römer bei dem Worte persona umgekehrt an die Maske, hinter der sich das eigentlich handelnde Wesen verbirgt. Schon in der Sprache kommt zum Ausdruck, daß die Abendländer zum Modalismus neigen, die Morgenländer zur realen Trennung der Personen und zur Anschauung eines theogonischen Prozesses, so daß Harnack mit Recht sagt, für die Orientalen sei die Dreiheit der Fels, die Einheit das Mysterium, für die Abendländer die Einheit der Fels, die Dreiheit das Mysterium" [26].

4. Die Klärung der Begriffe bis zum zweiten allgemeinen Konzil

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen Abend- und Morgenland trat nun eine Anpassung der griechischen an die lateinische Terminologie ein. Die Formel: una substantia, tres personae wurde auch im griechischen Schrifttum bekannt, so daß schon Hippolyt (gest. 235/36), der zwar ein Römer war, aber griechisch schrieb, das lateinische persona mit Prosopon wiedergab [27].

Im Streit zwischen den Eustathianern und den Meletianern gebrauchte und verteidigte Paulinos von Antiochien (gest. 388), der die Alexandriner und Okzidentalen auf seiner Seite hatte, die Formel: mia hypostasis, tria prosopa, verstand also unter Hypostasis die Wesenheit im Sinne der Identifikation durch das Nic. I. Im Gegensatz zu ihm lehrten die Meletianer: mia usia treis hypostaseis, wobei sie unter Usia die aristotelische Usia deutera und unter Hypostasis die Usia prote verstanden. Erst 415 konnte die kirchliche Einheit in Antiochien wiederhergestellt werden.

Die endgültige Klarstellung der Begriffe ist ein Werk, das vom hl. Athanasios mit dem Konzil von Alexandrien 362 in die Wege geleitet und von den Kappadoziern vollendet wurde.

Auf der Synode zu Alexandrien im Jahre 362 kam es über die strittige Terminologie zu Verhandlungen. Den Vorsitz der Synode führte Athanasios selbst. Da wir uns mit den ideengeschichtlichen Ereignissen zu beschäftigen haben, wollen wir uns gleich der Fixierung der Begriffe zuwenden. Die beste Darstellung liefert Athanasios selbst in seinem Synodalschreiben an die Antiochener, bei denen das oben erwähnte Schisma entstand. Athanasios berichtet: „Wir befragten sie deshalb, ob sie vielleicht drei Hypostasen lehren wie die Arianer, nämlich voneinander getrennte, für sich bestehende Hypostasen . . . oder ob sie wie andere Häretiker drei Hypostasen im Sinne von drei (unabhängig voneinander bestehenden) Prinzipien und drei Götter annehmen. Worauf diese versicherten, daß dies weder ihre Lehre noch je ihre Gesinnung gewesen sei . . . Drei Götter oder drei Prinzipien . . . lehren sie nicht, sondern bekennen zwar eine heilige Trias, aber nur eine Gottheit und nur ein Prinzip . . . Diese Erklärung der Formel akzeptierten wir und examinierten nun auch den andern Teil, der von diesem wegen der Formel: eine Hypostase angeschuldigt war: ob sie etwa im Sinne des Sabellios lehren und die Persönlichkeit des Sohnes und Hl. Geistes leugnen . . . auch diese versicherten, daß sie weder also lehren noch gesinnt seien oder je gewesen seien, sondern e i n e Hypostase sagen sie, weil sie dafür halten, es sei dasselbe, ob man Hypostasis oder Usia sage, e i n e Hypostase nehmen sie an, weil der Sohn aus der Usia des Vaters ist, und wegen der Identität der Natur" [28]. Die Synode gestattete daraufhin beide Ausdrucksweisen: eine wie auch drei Hypostasen. Nur durften die eine Hypostase nicht sabellianisch und die drei nicht arianisch aufgefaßt werden. Theoretisch war damit der Friede hergestellt, doch keineswegs im kirchlichen Leben. Diese zweifache Ausdrucksweise wurde bald der Anlaß zu dem erwähnten Schisma in Antiochien.

Ein treffendes Beispiel für die schwankende Terminologie dieser Zeit sind die drei Bücher De Trinitate von Didymus dem Blinden (gest. 398) [29]. Er verwendet in diesem Trinitätswerk, das gegenüber seinen anderen Schriften (Bibelkommentaren) als durchaus rechtgläubig erscheint, das Wort Hypostasis bald zur Bezeichnung der drei Besonderheiten in Gott, bald zur Bezeichnung des alle drei umfassenden göttlichen Wesens. Ähnlich gebraucht er Usia einmal im Sinne von Usia prote, das andere Mal für Usia deutera [30]. Wie Erdin feststellte, zeigt sich bei Didymus Hypostasis manchmal schon „irgendwie mit dem Begriff νοῦς (Vernunft) verknüpft (In psalm. PG 39, 1456; In Job PG 39, 1132). Es ist dies wohl ein Zeichen dafür, daß Didymus begann, in den Hypostasebegriff Merkmale zu legen, die sonst nur zum wesensnotwendigen Inhalt von πρόσωπον (Person) gehörten" [31].

Die endgültige Beilegung des Streites ist das Werk der drei großen Kappadozier: Basilios d. Gr. (330—379), Gregor von Nazianz (329—389) und Gregor von Nyssa (335—394). Basilios war Verteidiger der drei Hypostasen in Gott und stand auf der Seite des Meletios; sein Losungswort lautete: mia usia, treis hypostaseis. Er beschäftigte sich viel mit der Festlegung der Begriffe Usia und Hypostasis. Besonders im 38. Brief an seinen

[26] Eibl, Augustin und die Patristik, München 1923, 221.

[27] Contra haeresim Noeti n. 7 (PG 10, 813 ss.).

[28] Tomus ad Antiochenos n. 5 und 6 (PG 26, 799 ss.).

[29] Vgl. Stiegele, Der Agennesiebegriff in der griechischen Theologie des vierten Jahrhunderts, Freiburg i. Br. 1913, 122 ff.

[30] Z. B. Drei Hypostasen in Gott: De Trin. I 9, 11, 15 etc. (PG 39, 277 ss.; 293 ss.; 295 ss.). Eine Hypostase (Wesenheit: I 10. (PG 39, 291 ss.). Eine Usia (Wesenheit): I 11, II 3, 8. (PG 39, 295 ss.; 465 ss.; 599 ss.). Drei Usia: I 16. (PG 39, 331 ss.).

[31] Erdin 72.

Freund, Gregor von Nazianz, versucht er, Definitionen zu geben. Usia ist für ihn das allgemeine Wesen, das von allen Einzelwesen derselben Art als ihre Wesenheit ausgesagt wird. Ein einzelnes, subsistierendes Individuum bezeichnet Basilios dagegen als Hypostasis. „Das ist also eine Hypostase, nicht der unbegrenzte Begriff des Wesens (Usia), welches wegen der Allgemeinheit der bezeichneten Sache keine Subsistenz (Stasis) hat, sondern das, was das Allgemeine und nicht genau Umschriebene durch besondere Eigentümlichkeiten umschreibt“ [32]. Der Hypostasebegriff schließt also die Usia ein, fügt aber noch das Merkmal der Subsistenz für sich (ἰδία ὕπαρξις) [33] und besondere Eigentümlichkeiten (ἰδιότητες, ἰδιώματα, ἰδιάζοντα etc.) [34] hinzu. Hypostasis und Prosopon gilt ihm zwar als gleichbedeutend, doch vermeidet er Prosopon, um der Gefahr des Sabellianismus zu entgehen.

Gregor von Nyssa, der „Philosoph“ unter den Kappadoziern, übernahm im allgemeinen die Resultate des Basilios, doch drückt er sich im einzelnen noch deutlicher aus. Auch ist bei ihm die Scheu vor dem Worte Prosopon geschwunden, es ist für ihn mit Hypostasis ganz gleichwertig. De communis notionibus (PG 45, 177 AB) spricht er von drei Prosopa in der einen göttlichen Usia. Eine ausdrückliche Identifizierung von Hypostasis und Prosopon bietet Contra Eunomium I (PG 45, 320 D). Sodann beginnt Gregor von Nyssa bereits, in den Prosoponbegriff das Merkmal der Unabhängigkeit, der Willensfreiheit (αὐτοκίνησις) und des Denkvermögens (Orat. catech. c. I, PG 45, 13 ss.) zu legen.

Gregor von Nazianz führt diese Arbeit weiter. Er übernimmt von Basilios die Unterscheidung von Usia und Hypostasis und von Gregor von Nyssa die Identifizierung von Prosopon und Hypostasis [35]. Er stellt nur die eine Bedingung, daß die Bedeutung: Maske, Theaterrolle für Prosopon falle. Weiter verbindet er mit den Begriffen Prosopon und Hypostasis die Merkmale des Intellektes und des absoluten Insichbestehens, sowie der Unabhängigkeit und der Verschiedenheit von anderen Dingen. Dies letztere folgte ja aus dem Insichbestehen. Dabei erhielt der Hypostasisbegriff, dem bisher das Merkmal des Intellektes fehlte, auch dieses hinzugefügt. Sein Umfang wurde notwendigerweise durch diese nähere Bestimmung vermindert (Orat 33, n. 16, PG 36, 233 ss.).

So sehen wir, wie die Identifikation des Nizänums immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Der Papst hatte sich zu dieser Veränderung noch nicht geäußert. Eine amtliche Stellungnahme wurde erst durch Hieronymus angeregt. 372 ließ Papst Damasus dem Basilios ein Schreiben überbringen, in dem die Identifikation des Nizänums wiederholt wurde. Dieses Schreiben ist im wesentlichen der Synodalbrief des Konzils von Rom von 369 gegen den Arianer Auxentius, Bischof von Mailand [36]. Die damasianische Synode Anfang 375 [37] spricht von einer Gottheit: „einer Kraft, einer Majestät, einer Gottheit, einer Usia sei die Dreifaltigkeit, so zwar, daß wir behaupten, daß eine unteilbare Macht, aber doch drei Personen seien, und daß diese nicht ineinander zurückgehen, wie sehr viele lästern, oder verringert werden, sondern daß sie immer bleiben“ [38]. Einige Zeit später, 380, hielt Damasus die vierte römische Synode ab und sandte die Anatheme zu Paulinos nach Antiochien als Aufnahmebekenntnis [39]. Die Anatheme richteten sich gegen die Sabellianer, Arianer, Mazedonianer, Photinianer, Marcellianer und Apollinaristen. Für uns ist der Satz 21 von Bedeutung, wo es heißt: „Si quis tres personas non dixerit veras Patris et Filii et Spiritus Sancti, aequales, semper viventes, omnia continentes visibilia et invisibilia, omnia potentes, omnia iudicantes, omnia vivificantes, omnia facientes, omnia salvantes: haereticus est“ [40]. Man sieht aus dieser Erklärung zweierlei: 1. Es wurde der Ausdruck Hypostasis vermieden. Damasus wollte nicht seine frühere Ansicht über die Gleichsetzung von Hypostasis und Usia (deutera) wieder hervorkehren, nachdem der bedeutendste Teil der Theologen unter Hypostasis bereits die konkrete Einzelexistenz verstand. Andererseits wollte er die Formulierung des Nizänums nicht preisgeben, da er auch hier auf Widerstand gestoßen wäre [41]. 2. Der Ausdruck persona wurde durch die Stellungnahme der Synode für orthodox erklärt, seine Verwendung war daher keineswegs als sabellianisch anzusehen. Er galt hinfort als richtige Bezeichnung für das konkrete, für sich bestehende, mit Vernunft begabte Einzelwesen.

Rückblickend können wir über diesen Abschnitt altkirchlicher Theologie sagen: Das Konzil von Nizäa 325 hatte Usia deutera und Hypostasis identifiziert. Damit hatte es jedoch keine einheitliche Terminologie übernommen, denn schon im dritten Jahrhundert wurde Hypostasis auch im Sinne der Usia prote verstanden und verwendet. Diese Verwendung wurde nun im vierten Jahrhundert allmählich die überwiegende. Sogar Athanasios blieb nicht bei der nizänischen Gleichsetzung, sondern verwandte Hypostasis auch für Usia prote. Das Konzil von Alexandrien 362 erklärte beide Ausdrucksweisen für erlaubt und richtig, wenn sie nur im richtigen Sinne angewandt würden. Durch die Bemühungen der drei Kappadozier gelangte Hypostasis fast ausschließlich zur Bedeutung von Usia prote und wurde Prosopon gleichgesetzt. Papst Damasus wollte jedoch die Entscheidung des Nizänums nicht fallen lassen und vermied den Ausdruck Hypostasis überhaupt. Dafür verlieh er dem Prosoponbegriff volle Rechtgläubigkeit, wenn darunter drei verschiedene, wirklich bestehende personae verstanden würden. Damit war der Boden für die Aufnahme einer einheitlichen Terminologie bereitet, zu der dann das zweite allgemeine Konzil Gelegenheit bot.

---

[32] Epist. 38, n. 3 (PG 32, 327 ss.). Vgl. Stentrup S. J., Zum Begriff der Hypostase, in: Zeitschrift für katholische Theologie, 1878, 248 ff.

[33] C. Eun. IV. (PG 29, 671 ss.,bes. 679 ss.).

[34] Vgl. Epist. 38, 3 (PG 32, 327 ss.) und 4. C. Eun. II 28 (PG 29, 635 ss.).

[35] Vgl. Oratio 39, n. 11 (PG 36, 345 ss.).

[36] Wittig, a.a.O. 74 ff., wo sich auch die Texte finden. Nach Erdin 82 ist die Gleichsetzung mit Hypostasis eine spätere Zutat.

[37] S. Wittig 105 ff., wo die Abhaltung dieser Synode aus verschiedenen Tatsachen bewiesen wird, bes. aus dem Umstand, daß das Schreiben, welches dem Dorotheus mitgegeben wurde, ausdrücklich als ein Synodalschreiben (als eine Erklärung der römischen Synode unter Damasus) bezeichnet wird. Die Synode von Antiochien 379 hat einen Teil dieses Synodalschreibens in ihre Glaubenserklärung aufgenommen und so überliefert.

[38] Wittig 105. Leider kann ich diese Stelle nicht im (lat.) Urtext zitieren, da Wittig die Texte durchwegs deutsch angibt und mir das sog. Fragmentum I nicht zugänglich war.

[39] Harduin I 802. Denzinger 58—82.

[40] Denzinger 79.

[41] Auch Hieronymus war ein erbitterter Gegner der drei Hypostasen. Hier. ep. 15 al. 57 ad Dam. ruft er in seiner hitzigen Art aus: Tota saecularium liberarum schola nihil aliud hypostasim nisi usiam novit. Et quis, rogo, ore sacrilego tres substantias praedicabit? Una est Dei et sola natura, quae vere est . . . Taceantur tres hypostases, si placet, et una teneatur, cum in eodem sensu verba dissentiunt (CSEL 54. Bd., Hier. op. I, I, 65 f.; PL 22, p. 357).

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954

(Vgl. Theol. Revue 51 [1955], 49—60; 101—108)

Von Jos. Barbel CSSR, Hennef (Sieg), Kloster Geistingen

III. Christologie

A. Grillmeier hat im ersten Band des Werkes: Das Konzil von Chalkedon, auf S. 5—202, eine ausgezeichnete Übersicht über die Entwicklung der Christologie bis zum Konzil gegeben, in der einige christologische „Schemata" in ihrer dogmengeschichtlichen Eigenart herausgestellt und als besondere Faktoren der Entwicklung gewertet werden. Es geht vor allem um die beiden Schemata Logos-Mensch und Logos-Sarx. Nach dem Schema Logos-Mensch ist in Christus das göttliche Wort und ein vollständiger Mensch nach Leib und Seele. Vertreter dieser christologischen Grundstruktur sind Origenes, Paulus von Samosata, Eustathius von Antiochien, Diodor von Tarsus, Epiphanius. Ihnen steht in gewisser Weise gegenüber das Schema Logos-Sarx, nach dem in Christus das göttliche Wort ist und ein Leib, der vom Wort belebt und beherrscht wird. Die menschliche Seele spielt dabei keine entscheidende Rolle, wenn man auch nicht von allen Vertretern dieses Schemas sagen kann, daß sie die menschliche Seele in Christus leugnen. Vertreter dieser Anschauung sind Dionysius von Alexandrien, Methodius von Olymp, Eusebius von Cäsarea, die Arianer, Athanasius, Cyrill von Alexandrien, Apollinaris von Laodicea, die Väter des Konzils von Antiochien gegen Paul von Samosata. Es ist M. Richard, Saint Athanase et la psychologie du Christ selon les Ariens: MélSciencRel 4 (1947) 5—54, der nach F. C. Baur, K. Hoss und A. Stülcken, die Aufmerksamkeit wieder auf Athanasius gelenkt hat (vgl. die vorsichtig abwägende Stellungnahme bei Grillmeier, bes. S. 91—99). Unter dem Einfluß R.s stehen die beiden Arbeiten von de Riedmatten und Liébaert.

Zuletzt haben sich Bardy (1923 und 1929) und Loofs (1924) mit dem Samosatener beschäftigt. Die Textgrundlagen, auf denen diese Untersuchungen beruhten, waren aber nicht sicher genug. De Riedmatten[1] unternimmt es nun, uns einen auf ausgedehnten handschriftlichen Studien beruhenden wissenschaftlich gesicherten Text zu bieten (135—158). In dieser trefflichen Ausgabe liegt der bleibende Wert der Arbeit.

Es stellt sich aber dann sofort die Frage, ob die Textgrundlage in ihrer Überlieferung genügend gesichert ist, um daraus die Lehre des Samosateners und seiner Gegner ableiten zu können. Der Abstand zwischen dem Konzil von 268 und der Festlegung der Texte in der Contestatio von 429 ist sehr groß. De R. sucht diesen Abstand zu überbrücken mit dem Nachweis, daß Eusebius in seiner HE die Prozeßakten von 268 benutzt habe (68—81) und daß auch die Väter von Antiochien im Jahre 354 und die von Sirmium 351 einige Kenntnisse von der Synode gehabt hätten. Aber Paulus wird immer mehr mit anderen Irrlehrern zusammengetan, die nur wenig oder nichts mit ihm zu tun hatten. Man wird einige Zweifel behalten, ob man wirklich über seine Lehre klar informiert war. Von der Lehre her gesehen, so wie sie de R. formuliert, wäre Paulus nicht ein Vertreter des dynastischen Monarchianismus, der Jesus für einen bloßen Menschen erklärt habe, in dem der unpersönliche Logos, die Weisheit Gottes, wie in einem Tempel gewohnt habe, sondern seine „Irrlehre" bestand darin, daß er Christus eine menschliche Seele zugesprochen habe, während die Vertreter der Logos-Sarx-Theologie die menschliche Seele in Christus verwarfen, um desto sicherer seine Einheit wahren zu können. Die Christologie der Väter von 268 gründet auf einer Dichotomie platonischen Typs, in welcher der Geist als eine Person in einem Leib betrachtet wird (S. 57. 67). Das Gotteswort ist in Christus, was in uns der innere Mensch ist (Frg 3 u. S. 52). Hier gehen Verbindungen zum Apollinarismus, wenn auch der Weg bis zum gelehrten Monophysitismus des Laodiceners noch nicht ganz durchschritten ist. Das Hauptargument zugunsten der Authentizität der Aktenfragmente liegt in dem Nachweis, daß die Christologie der Konzilsväter und des Malchion keinerlei anachronistischen Charakter an sich hat. Am nächsten steht der Theologie der Fragmente noch Origenes, wenn man von seiner psychologischen Lösung der geistigen Einigung zwischen der Seele des Christus und dem Wort absieht. Auch die Christologie des Novatian und des Methodius beruhen auf dem Schema Wort-Fleisch. Die konservative Theologie des Eusebius, der eine Seele in Christus ablehnt, liegt in den wesentlichen Punkten auf der Linie der des Malchion.

Den syrischen Texten ist eine neue französische Übersetzung beigegeben. Zu den armenischen Texten hat van den Oudenrijn Bemerkungen beigesteuert.

Liébaert untersucht ausschließlich die Christologie Cyrills vor 429[2]. Aber auch die exegetischen Werke vor dieser Zeit bleiben außer Betracht. Die Untersuchung gründet also praktisch auf drei theologischen Werken des Alexandriners: 1. dem Johanneskommentar, 2. dem Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate, und 3. den sieben Dialogen de sancta et consubstantiali Trinitate. L. ist der Meinung, daß der Johanneskommentar vor den exegetischen Arbeiten Cyrills über das AT liegt, da das Vorwort eine Gesamteinleitung zu den Heiligen Büchern darstellt.

Was die Quellen der Lehre Cyrills angeht, so weist L. eindeutig nach, daß der Thesaurus auf weite Strecken die drei Orationes contra Arianos des Athanasius ausbeutet und daß er sonst eine Schrift gegen Eunomius benutzt, die verlorengegangen ist, aber mit Didymus zusammenhängen könnte. Die Quellen der Dialoge sind schwer zu bestimmen, aber manches weist auch hier auf Didymus hin. Ein Einfluß des Epiphanius oder der Kappadozier wird ausgeschlossen. Der Schluß liegt auf der Hand: die ganze Literatur ist antiarianisch und alexandrinisch, also traditionell. Nach diesen Quellen muß Cyrill denn auch gedeutet werden.

Dieser methodische Grundsatz wird angewandt auf die Widerlegung der arianischen Christologie, wie sie Cyrill vollzieht. Behandelt werden die Lehren über das Wissen Christi, über die ihm geschenkten Gaben, über sein Leiden und seinen Fortschritt. Es folgt dann die unmittelbare Untersuchung der cyrillischen Christologie, in der die Menschheit des Wortes, das Wort und das von ihm angenommene Fleisch, und das Ziel der Menschwerdung dargestellt werden. Das Ergebnis läßt sich so zusammenfassen: Die μία φύσις des fleischgewordenen Gottessohnes ist für Cyrill nicht eine zusammengesetzte Natur, das Ergebnis eines Zusammenfließens der menschlichen und göttlichen Natur. Es ist die eine und unveränderliche göttliche Natur, auch nach ihrer Vereinigung mit dem Feische. Die Menschheit, oder die menschliche Natur Christi, ist der Zustand dieser göttlichen Natur, die mit einem Fleische verbunden ist. Cyrill weiß nichts von der aristotelischen Anthropologie. Der Mensch ist für ihn nicht ein aus einer menschlichen Seele und einem menschlichen Leibe zusammengesetztes Kompositum, sondern ein Geist, der mit einem menschlichen Leibe ver-

[1] **Riedmatten**, H de, Les actes du procès de Paul de Samosate. Etude sur la christologie du 2. au 3. siècle. Fribourg (Schweiz) 1952. 171 S.

[2] **Liébaert**, J., La doctrine christologique de S. Cyrille d'Alexandrie avant la querelle nestorienne. Lille 1951. 253 S.

einigt ist, ein inkarnierter Geist. Menschwerden heißt also für einen Geist, sich mit einem menschlichen Fleische vereinigen. So ist das Wort Mensch geworden, indem es ein dem unseren ähnliches Fleisch angenommen hat. Das geht nicht unbedingt auf die Leugnung einer menschlichen Seele in Christus hinaus, aber damit das Wort Mensch werden kann, ist die menschliche Seele nicht erfordert, d. h. das cyrillische System der Menschwerdung braucht die menschliche Seele nicht.

Merkwürdig ist nach dieser Darstellung, daß Cyrill von den christologischen Kontroversen der 2. Hälfte des 4. Jh. anscheinend nichts weiß und entsprechend auch nichts von den Fortschritten, welche diese Kontroversen gezeitigt haben. Wie Athanasius führt Cyrill einfach das Schema Wort-Fleisch durch. Die menschliche Psychologie Christi bleibt danach völlig im Schatten. Die Einheit ist das große christologische Anliegen der Alexandriner. Sie wollen um jeden Preis den christologischen Dualismus vermeiden. Nestorius bringt in Christus eine Zweiheit hinein. L. betont, daß Cyrill in einem Osterfestbrief und in seinen Bibelkommentaren, und zwar in einigen isolierten und kurzen Texten, das Dasein einer vernünftigen Seele in Christus anerkennt (S. 154—158), aber für den Einbau der bis dahin in der Christologie erzielten Fortschritte war kein Platz in seinem System. Das Werk L.s ist sehr sorgfältig gearbeitet, und es wäre zu wünschen, daß L. selbst die Christologie Cyrills über 429 hinaus verfolgen würde. Grillmeier (a. a. O. S. 169—182) schätzt die Originalität Cyrills in seiner letzten Entwicklungsperiode sehr hoch ein und spricht ihm eine Einsicht in die substantiale Einheit zwischen Gott und Mensch in Christus zu, wenn auch die Begriffsbildung noch unvollkommen sei. Zu berücksichtigen wären auch manche Gedanken aus der Arbeit von J. Lebon, Le sort du consubstantiel nicéen: RevHistEccles 47 (1952) 485—529, bes. die A. S. 529, und ebd. 48 (1953) 632—682, in der die Theorie des sog. Jungnicänismus einer entschiedenen und wohl endgültigen Kritik unterzogen wird.

Isidor von Pelusium war ein bibelkundiger Priester von Antiochien und angesehener Mönchsvater. Er war weder Bischof noch Abt. Er hat eine ungeheure Korrespondenz geführt, von der uns verhältnismäßig wenig erhalten ist. Anläßlich der Veröffentlichung dieser Briefe durch R. Aigrain, Quarante-neuf lettres de St. Isidore de Péluse, Paris 1911, hatte J. Lebon in der RevHistEccles 13 (1912) 414 f. hingewiesen auf die Ungeklärtheit der Christologie, mit der Isidor in Verbindung zu bringen ist. Der erste Brief bringt im griechischen Text: ἐκ φύσεων δυοῖν, was nicht bedeutet: in naturis duabus, sondern eine monophysitische Formel ist. Man müsse zuerst die Authentizität der Briefe und den Überlieferungszustand ihres Textes prüfen. Severus von Antiochien behauptet im 3. Buch seines Werkes Contra Grammaticum, daß viele von Isidor überlieferte Briefe nestorianische Fäschungen seien, und bezeichnet besonders fünf Briefe als solche Fälschungen. Von dieser Anregung ausgehend, untersucht Schmid[3] zunächst diese fünf Briefe und meint, die Einwände des Severus bewiesen nur die Verderbtheit einiger Texte und nicht die Fälschung ganzer Briefe. Er unterzieht die Briefe einer rhythmischen Untersuchung, aus der sich ergibt, daß der Verf. mit den Regeln der damaligen Kunstprosa vertraut war. Für die Frage, ob Isidor „in" oder „ex" duabus naturis vertreten habe, führt die äußere Kritik zu keinem Ergebnis. Beide Formeln kamen erst nach dem Todes Isidors um 448 in Gebrauch, doch findet sich die Formel ἐκ δύο φύσεων schon zwischen 433 und 435 bei Cyrill. Isidor hat sie kaum erfunden. Schm. hält es für wahrscheinlich, daß sie von Chalzedonianern oder Monophysiten je nach Bedarf interpoliert wurde. Damit schiebt er das vielleicht verdächtige Zeugnis des Severus beiseite. Zu lösen wäre das Problem wohl nur, wenn wir Klarheit darüber erhalten könnten, wie die Akoimetensammlung zustandegekommen ist und welche Ziele sie verfolgte. Eigentliche Klarheit könnten wir nur gewinnen, wenn der Zufall uns etwas von den Handschriften in die Hand spielen würde, die Severus in Ägypten gesehen zu haben behauptet. Im übrigen steht die Christologie Isidors, der sich besonders auf Johannes Chrysostomus stützt, noch ganz im Zeichen des Kampfes gegen den Arianismus, demgegenüber er die Gottheit Christi mit verhältnismäßig sorgfältigen Schriftargumenten verteidigt. Er tritt auch für die wahre menschliche Natur des Herrn ein, lehnt ein Trennung und Vermischung der beiden Naturen in Christus in gleicher Weise ab und gebraucht für die Weise der Vereinigung der beiden Naturen lediglich Schriftbilder. Einen großen Einfluß hat er auf die Christologie nicht genommen. Seine von leidenschaftlicher Geradheit zeugenden Briefe gegen Cyrill passen nach Schm. ganz in das Charakterbild des Mönches.

Es ist schon oft darauf hingewiesen worden, daß sich in den Schriften des Origenes ein Zug zur Menschheit des Herrn hin findet, der ihn von den anderen Schriftstellern der ersten Jahrhunderte unterscheidet. Bertrand[4] hebt in seinem Buche vor allem aus den zum größten Teil in griechischer Sprache erhaltenen Kommentaren zu den Evangelien die entsprechenden Texte des Alexandriners heraus, stellt sie unter die Überschriften: Das Suchen nach Jesus, die Annäherung an Jesus, das Aufnehmen Jesu, die Berührung mit Jesus und die Nachfolge Jesu zusammen und bietet jedesmal eine gute französische Übersetzung. Die Predigten des Origenes, an deren Schluß vor allem sich viele ähnliche Äußerungen des Or. finden, bleiben außer Betracht.

Vielleicht hätte der Verf. die Unterschiede zum hl. Bernhard von Clairvaux, die er kennt (S. 10), von denen er aber nicht spricht, darlegen sollen, und entsprechend diesen Zug in der Christologie des Alexandriners stärker auf ein Gesamtbild seiner Christologie eintragen sollen. Wahrscheinlich sind doch hier mehr als nur Nuancen festzustellen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung van Bavels[5] steht die augustinische Lehre von dem Menschen Christus im strengen Sinn des Wortes. Die übrigen christologischen Lehren werden nicht ihrer ganzen Breite nach besprochen. Nach einer knappen Übersicht über die Christologie Augustins in den Jahren 386—391 behandelt der Verf. die Vereinigung des Menschlichen und Göttlichen in Christus, die menschliche Natur Christi als nicht in allem mit der menschlichen Natur gleichen Repräsentantin der menschlichen Natur, die Deutungsregeln der christologischen Texte, das affektive Leben Christi und sein menschliches Wissen.

Der Verf. stellt fest, daß die Christologie der abendländischen Väter eigentlich noch wenig erforscht worden ist. Er selbst bietet in seinen Untersuchungen in weitem Umfang parallele Texte aus den Schriften dieser Väter, wenn er auch betont, daß seine Urteile über diese Texte nur vorläufige Bedeutung haben können. In der lateinischen Christologie hat A. den Begriff una persona wieder eingeführt, und zwar auf Grund persönlichen denkerischen Bemühens. Die Entwicklung seiner Terminologie verläuft in drei Stadien: 1. Der Mensch Christus trägt die Person der Weisheit. 2. Die Person des Wortes nimmt eine menschliche Natur in die Einheit ihrer Person auf. 3. Christus ist eine Person in zwei Naturen. Die

[3] **Schmid,** A., Die Christologie Isidors von Pelusium, Freiburg (Schweiz) 1948, 114 S.

[4] **Bertrand,** Fr., Mystique de Jésus chez Origène. Paris 1951. 157 S.

[5] **Van Bavel,** T. J., Recherches sur la christologie de S. Augustin. L'humain et le divin dans le Christ d'après S. Augustin. Freiburg (Schweiz) 1954. 189 S.

Gnade Christi ist das Prinzip, durch das die Unio sich vollzieht. Die hypostatische Union ist als höchste Gnade das Prinzip der Gnadenfülle und der Unsündlichkeit des Menschen Jesus. Augustinus hält auch entschieden an der Integrität der menschlichen Natur Christi, auch ihrer Körperlichkeit, in der himmlischen Herrlichkeit fest. Seine Lehre über die Affekte Christi bietet nichts Neues. Das menschliche Wissen Christi schätzt er sehr hoch ein. Seine Gedanken über die Allwissenheit, die Gottesschau und den Fortschritt in der Weisheit sind aber nicht zur Harmonie gefügt. Vom Erfahrungswissen Christi spricht er nicht (S. 170 A. 52).

Über den Einfluß der griechischen Christologie auf A. läßt sich im einzelnen nicht viel ausmachen. B. stützt sich hier auf die so wertvollen und leider in der ganzen Welt verstreuten Untersuchungen Altaners. Die christologischen Anschauungen des Ostens waren so verbreitet, daß man eigentlich nur zwei Elemente der griechischen Christologie bezeichnen kann, die unmittelbar entlehnt sind: den Vergleich der Einheit von Leib und Seele mit der Einheit der Naturen in Christus und die Seele Christi als Vermittlerin der Vereinigung des Wortes mit dem Fleisch. Aber auch hier läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen, von welchem griechischen Vater A. die beiden Gedanken entlehnt.

Im Ganzen gesehen ist die Christologie Augustins traditionell. Die klaren Begriffe leiden manchmal (z. B. der Begriff der Persönlichkeit und der Aussagengemeinschaft) unter seinem rhetorischen Schwung. Und anderseits hat sich A. auch nicht ganz von manchen konventionellen Denkschemen befreien können (z. B. in seiner Lehre über die Affekte). Man kann nur in eingeschränkter Weise von einer originellen christologischen Anschauung Augustins sprechen. B. greift folgende Gedanken heraus, die hinreichen, der Christologie des A. eine gewisse Originalität zu verleihen. Sein Grundgedanke besteht darin, daß der menschlichen Natur Christi alle Vollkommenheiten zukommen, deren sie fähig war. Seine Überlegungen über die menschliche Natur Christi nehmen einen breiteren Raum ein als bei seinen lateinischen Vorgängern. Er hat am Dasein einer wirklichen menschlichen Natur in Christus niemals gezweifelt, und in seiner Lehre ist Platz für eine wirkliche Psychologie Christi, ohne daß diese näherhin ausgeführt wäre. Er steht zwischen Hilarius und Ambrosius. Er nähert sich Hilarius, indem er die menschliche Natur Christi weit über die Lage der anderen Menschen erhebt, und doch hütet er sich vor den offenbaren Übertreibungen des Hilarius. Aber er macht auch den Realismus des Ambrosius nicht mit, der dazu neigt, alle Unvollkommenheiten der menschlichen Natur Christi zuzuschreiben. A. spricht also nicht wie Ambrosius von Unwissenheit, von Zweifel, von Fortschritt in der Weisheit, von Verlassenheit. Die menschliche Natur Christi steht für A. auf dem Gipfel der Menschheit. Sie ist als Prinzip der Gnade frei von allen entehrenden Folgen der Erbsünde, gesichert gegen alle ungeordneten Affekte und im Genuß der Fülle des Wissens. Ein Einfluß auf den Osten hat A. kaum ausgeübt. Im Westen hat sein christologisches Gedankengut die Entwicklung weithin bestimmt. Die einzelnen Aussagen des Werkes Van B.s sind gut belegt, die Texte durchweg mit sicherem Griff ausgeschöpft, die Literatur ist eingehend berücksichtigt. Das Buch bedeutet einen guten Schritt vorwärts.

IV. Bildtheologie

Athanasius hat seine Bildlehre nirgends systematisch dargelegt. Bernard[6] widmet den ersten Teil seiner Untersuchungen den apologetischen Jugendwerken des A. Hier kommen denn auch die beiden wesentlichen Probleme zur Sprache, welche die Bildlehre des A. stellt. Der Begriff εἰκών hat seinen vollen Inhalt eigentlich nur in seiner Anwendung auf den Logos und ist dann Ausdruck seiner Gleichwesentlichkeit mit dem Vater. Hier allein gibt es keinerlei Verschiedenheit zwischen der Wirklichkeit Gottes und der Abbildlichkeit des Logos. Für den geschöpflichen Bereich kennt A. nur ein κατ' εἰκόνα, das für ihn kein eigentliches Bild Gottes im vollen Sinn bedeutet. Im geschöpflichen Bereich kennt A. so wenig wie die anderen Väter einen Unterschied zwischen εἰκών (wir würden sagen: Natur) und Ähnlichkeit (wir würden sagen: Übernatur). Er kennt auch nicht den Unterschied zwischen Bild als ontologischer Teilnahme am Göttlichen und Ähnlichkeit als der vollen Entwicklung dieser Bildhaftigkeit. Die ontologische Bildhaftigkeit ist von Anfang an gegeben (vgl. z. B. S. 64 f. und S. 69). In dieses κατ' εἰκόνα packt A. auch alles hinein, was nach unserer Begriffswelt zur geistigen Natur des Menschen gehört. Notwendig gerät er dann in Schwierigkeiten, wenn es darum geht, den Zustand des Menschen nach der Sünde sachgerecht zu bestimmen. Durch zwei einander eigentlich widerstrebende Gedankenreihen sucht A. diese Frage zu lösen (S. 67 f.). In der einen Gedankenreihe zerstört die Sünde radikal das κατ' εἰκόνα, so daß der Mensch auf einen animalischen Zustand zurückfällt, dem er nur durch einen schöpferischen Eingriff Gottes entrissen werden kann. Das geht auf eine wirkliche Zerstörung des Menschen hinaus, auf die Notwendigkeit einer Neuschöpfung ähnlich der Urschöpfung. In einer zweiten Gedankenreihe wird die Wirkung der Sünde so dargestellt, daß das Bildsein des Menschen nur verdeckt wird (vgl. S. 50), daß der innere Spiegel, in dem die Seele das Bild des Vaters sieht, getrübt ist. Es geht also bei der Entsündigung darum, diese Trübungen zu entfernen. Hier ist die Notwendigkeit eines Eingriffes Gottes zum Ziele der Entsündigung nicht mehr sehr stark, und die Annäherung an die plotinische κάθαρσις scheint nahezuliegen. B. greift bei seinen Erklärungen öfter auf die Vorgänger des A. zurück, besonders auf Origenes, und unterstreicht die Unterschiede. Vielleicht hätte ein Rückgriff auf die platonische und plotinische Bildlehre der Klärung gedient. Jedenfalls hat A. mit seiner Bildlehre die absolute Unvergleichlichkeit des Eikon-Logos im Sinne einer völligen Substanzgleichheit mit Gott stark unterstrichen. Das war notwendig. In der Bestimmung des geschöpflichen Bildseins ist er zu einer harmonischen Lösung nicht durchgedrungen.

Gregor von Nyssa sind gleich zwei Untersuchungen gewidmet. Leys[7] sieht in der Bildlehre Gregors den Schlüssel für seine Lehre vom geistlichen Leben, das Hauptstück seiner theologischen Spekulation und das entscheidende Argument Gregors in seiner Polemik gegen Eunomius (S. 15). Die Bildtheologie ist nicht nur ergiebig vom Menschen her gesehen, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, sondern auch von der Dreifaltigkeit her: der Sohn ist Bild des Vaters, der Geist Bild des Sohnes. Die Bildlehre hat auch christologische und ekklesiologische Wirkungen. Allerdings, um mit dem letzten zu beginnen, ist die Bedeutung der Bildlehre für die Kirche, die Christologie und die Dreifaltigkeit nach den Texten, die der Verf. selbst anführt, nicht sehr groß. Am interessantesten ist die Bildlehre noch für die Anthropologie. Hier kommen denn auch die eigentlichen Probleme zur Sprache. Die Auffassung Gregors, daß die ganze Menschheit als eine Art universales Konkretum, alle Menschen vom ersten bis zum letzten umfassend, von Gott im Anfang geschaffen wurde und daß dieses ganze Menschen-

[6] **Bernard,** L'image de Dieu d'après S. Athanase. Paris 1952. 155 S.
[7] **Leys,** R., L'Image de Dieu chez S. Grégoire de Nysse. Brüssel 1951. 144 S.

geschlecht als solches ein einziges Bild Gottes sei, hat schon manche Schwierigkeiten bereitet. L. sucht, von einer Anregung v. Balthasars ausgehend, das Problem dahin zu lösen, daß es in der Schöpfung nach platonischen Begriffen nichts Unbestimmtes und Unbegrenztes gibt, daß Gregor also eine ständig und in etwa unbestimmt wachsende Menschheit nicht kennt. Wenn Gott schafft, dann schafft er etwas Bestimmtes, genau Umgrenztes. Gott kennt in seinem Vorherwissen keine Vergangenheit und keine Zukunft. Das Pleroma ist schon vollendet in den Augen Gottes, zugleich universal und konkret, und das göttliche Bildsein beruht nicht auf einem Teil der Natur, sondern erfaßt das ganze Menschengeschlecht. Das gilt übrigens auch für die ganze Welt.

Mit Recht sagt L., daß die Bildtheologie vor allem eine Theologie der Gnade ist. Gregor kennt aber einen geschichtlichen Zustand der reinen Natur nicht. Eine ganze Reihe für unsere Begriffe rein menschlicher Fähigkeiten werden von ihm zur φύσις gerechnet. Er kennt also auch augenscheinlich die verhältnismäßig moderne, wenn auch in gewisser Beziehung notwendige Hilfskonstruktion der reinen Natur nicht. Er faßt den Menschen von Anfang an ganz konkret, in unserer geschliffeneren Sprache gesagt: auf das übernatürliche Ziel hingeordnet, auch den Eigenschaften nach, die wir „natürlich" zu nennen gewohnt sind. L. sucht die moderne Unterscheidung doch irgendwie in Gregor hineinzutragen, indem er das Begriffspaar Natur-Übernatur in Parallele stellt zu dem Begriffspaar Geschaffen-Ungeschaffen und etwas unbesehen Übernatur, Ungeschaffen und Gnade gleichsetzt, ohne zu beachten, daß das Ungeschaffen bei Gregor doch einen viel größeren Radius hat (vgl. bes. S. 100—105). L. unternimmt es am Schluß, in etwa im Sinn seiner Gnadentheorie, die Authentizität der beiden Homilien: „In Verba: faciamus hominem" nachzuweisen. Die Sache ist hoffnungslos, wie zuletzt noch Merki nachgewiesen hat.

Ziel der tüchtigen Arbeit Merkis[7a] ist es, das ὁμοίωσις-Motiv nach den Grundsätzen der philologisch-motivgeschichtlichen Forschung zu verfolgen. Das εἰκών-Theorem wurde dabei, soweit notwendig, miteinbezogen, weil es bei dem Nyssener inhaltlich mit dem Homoiosis-Motiv zusammenfällt. Diese Gleichsetzung ist nicht möglich ohne eine bedeutsame Verschiebung der Inhalte bei zwei ursprünglich so verschiedenen Motiven. Um diesen Bedeutungswandel zu klären, hat M. seiner Untersuchung über Gregors Gottähnlichkeitslehre eine Geschichte der beiden in Frage kommenden Motive von Platon an vorgesetzt. Dadurch wird seine Arbeit, wenigstens soweit die griechischen Philosophen in Frage kommen, und auch durch seine Zusammenfassung der Lehre der jüdischen und christlichen Schriftsteller, zu einer unentbehrlichen Grundlage für jede Arbeit über die Bildlehre irgendeines Kirchenschriftstellers.

Nach Platon verähnlicht sich der Mensch, der danach strebt, gerecht und tugendhaft zu werden, so weit mit Gott, wie es überhaupt möglich ist. Aber dieses Streben muß stets neu einsetzen. Auch die Gottesfreundschaft steht dem besonnenen, maßvollen und gerechten Menschen offen. Mittel zur Verähnlichung mit Gott ist auch die Philosophie, als Beschäftigung mit dem Göttlichen. In der mittleren und jüngeren Stoa kommt das H.-Motiv auch zur Geltung. U. a. wird dabei die Erkenntnis Gottes mit dem Motiv verbunden (Cicero, Seneca, Epiktet, im Hintergrund Poseidonius), ebenso die Verwandtschaft mit Gott, die auf göttlichen Keimen und Anlagen beruht und durch naturhafte Tugend zur Entwicklung gebracht werden kann (Cicero, Mark Aurel). Auch Wohltun führt zur Verähnlichung mit Gott. Bevorrechtigt ist dafür aber der Philosoph. Bei Seneca kommt allerdings an manchen Stellen eine Geisteshaltung zum Ausdruck, die sich Gott in gewisser Weise überlegen fühlt.

Bei Plotin geht es darum, daß die Seele sich von allem Fremdartigen reinige, um wieder zu der durch das Absinken in die Materie verlorengegangenen Ähnlichkeit mit Gott zu kommen. Homoiosis wird identisch mit Vergöttlichung als religiösem Motiv. Die Reinigung ist Vorbedingung für das Gottähnlichwerden im Sinne der Vergöttlichung. Die Gottähnlichkeit wird auch dargestellt unter der Form des Schauens und verbunden mit dem Verwandtschaftstheorem: um Gott schauen zu können, muß das Auge göttlich sein. Zur Reinigung und Schau tritt als drittes Moment die Liebe des Guten hinzu, um die Gottähnlichkeit der Seele zu vollenden und sie zur Ekstase zu bringen, in der sie Gott in sich selbst erblickt. M. verfolgt die Lehre dann weiter bei den übrigen Neuplatonikern (25—35) und wendet sich über Philon (35—44) den christlichen Vätern vor dem Nyssener zu, bes. Klemens und Origenes. Nach Klemens kann der Mensch durch Tugend im allgemeinen, durch Apathie, Reinigung, Schau, Abwendung von dem Sinnlichen, Gott ähnlich werden. Hinzu kommen Frömmigkeit, ins Christliche gewendete platonische Tugenden (φρόνησις, δίκαιος, ὅσιος), Versöhnlichkeit, Wohltätigkeit, Angleichung an Christus durch Gehorsam gegen ihn und das Evangelium, durch Taufe und Heiligen Geist. Bei Origenes spielt das H.-Motiv eine untergeordnete Rolle (S. 44—64).

Das Bildmotiv wird dann auch in seiner Entwicklung verfolgt, ausgehend von Platon, für den die Sinnenwelt Abbild der Ideenwelt ist, der aber nirgends entsprechend dem Kosmos den Menschen in seiner Gesamterscheinung oder die menschliche Seele oder einen Teil der menschlichen Seele als Eikon auffaßt. In der mittleren und neueren Stoa tritt die Verbindung von Verwandtschafts- und Eikongedanken hervor (67), und tugendhafte Seelen werden als Träger der Ebenbildlichkeit angesprochen (68). Bei Plotin wird der Bildbegriff spiritualisiert und fällt schließlich zusammen mit dem Unsinnlichen. Eikon wird zur Grundanlage, die in der Homoiosis zur Vereinigung mit Gott gebracht wird, zum ursprünglichen Zustand. Bei Philon ist der Mensch Abbild des Logos, als Abbild eines Abbildes. Manche Zeugnisse sagen lediglich eine Ebenbildlichkeit aus. Andere legen den Bedeutungsinhalt der Ebenbildlichkeit dar, die sich nie auf den Körper bezieht, sondern nur auf den Menschen als Geist und in enger Beziehung zur Verwandtschaftslehre steht. Lebensinhalt und Lebenseinstellung in ihrer Bedeutung bringen einen ethischen Einschlag in den Eikonbegriff. Schließlich gibt es bei Philon auch Belege, in denen der Mensch als unmittelbares Abbild Gottes auftritt (S. 75—83). Bei Klemens von Alexandrien ist der Mensch εἰκὼν Θεοῦ ganz allgemein im Sinne einer niedrigen, allen Menschen unterschiedslos zukommenden Ebenbildlichkeit. Träger der natürlichen Gottesebenbildlichkeit ist der Nous wie bei Philon, nur daß Christus anscheinend an die Stelle des philonischen Logos tritt. Zu der niederen Gottesebenbildlichkeit kommt hinzu eine höhere Ähnlichkeit durch den ethisch bestimmten Nous, und schließlich erscheint εἰκών auch als geistig-sittliche Vollendung, also in der Bedeutung von Homoiosis. In Christus ist das Bild im höchsten Sinne vollendet. Deshalb kann er den Menschen Vorbild sein. Die Abhängigkeit des Bildseins von Tugenden und sittlichen Eigenschaften tritt hervor (S. 83—91).

Für die Homoiosislehre Gregors ergeben sich folgende Gesichtspunkte. Homoiosis ist für ihn im Gegensatz zu seinen christlichen Vorgängern nicht zunächst ein Ziel, das anzustreben ist, sondern der ursprüngliche Vollendungszustand oder der wiedererlangte ursprüngliche Vollendungszustand. Mit Eikon hat Homoiosis denselben Inhalt, nämlich den Stand der Gnade, der auf der μετουσία Θεότητος gründet. Gregors Spekulation geht von philosophisch-theologischen Gedankengängen aus und benutzt auch, vielleicht ohne sich dessen ausdrücklich bewußt zu sein, plotinische Gedankengänge, oft bis in nachweisbare Vorlagen hinein, besonders auch solche ästhetischen Charakters, und plotinische Wortprägungen (ἀρετή, ἀπάθεια, καθαρότης). In der Volkspredigt betont der Nyssener mehr den dynamischen Charakter der Homoiosis, wie seine Vorgänger. Wichtig ist, daß das Begriffspaar Ähnlichkeit-Bild nach ihm nur auf den Menschen angewandt werden kann und einen Vollendungszustand des Menschen bezeichnet. Die verlorengegangene Ähnlichkeit und Bildhaftigkeit wird wiederhergestellt durch Reinigung, tugendhaftes Leben, Nachahmung Christi usw. bis zur wiedererlangten Teilhabe an Gott. Vom dynamischen Eikonbegriff her ist dem

[7a] **Merki, H., Homoiosis Theo. Von der platonischen Angleichung an Gott bis zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa. Freiburg (Schweiz) 1952. 188 S.**

statischen Homoiosisbegriff eine gewisse Dynamik eingehaucht worden. Φύσις ist für Gregor begnadete Natur (vgl. S. 96) und ist gleichbedeutend mit εἰκὼν θεοῦ oder ὁμοίωσις θεοῦ. Der Unterschied zum Neuplatonismus liegt darin, daß bei diesem die Seele in ihrem ursprünglichen Zustand wesenhaft göttlich ist, während sie bei Gregor durch Gnade gottähnlich und Gottes Ebenbild ist.

V. Väterexegese

Zu zwei Bänden der Sammlung „Sources chrétiennes" (7 und 16) hatte de Lubac eine Einleitung geschrieben, die sich mit der exegetischen Methode bei Origenes befaßte. Die versprochene Fortsetzung war ausgeblieben. Diese einleitenden Kapitel sind, zum Teil überarbeitet, in ein umfangreiches Buch[8] hineingenommen worden, das den Untertitel trägt: Das Verständnis der Schrift nach Origenes. Es steht in dem Buch viel von Origenes und auch viel von de Lubac, und es ist nicht immer leicht, beide auseinanderzuhalten. de Lubac verfügt über eine ungeheure und durch eindringende Arbeit beträchtlich vertiefte Belesenheit. Er legt aber nicht ein loses Gefüge von Zitaten vor, sondern er meistert seinen Stoff, weiß ihn einprägsam zu formulieren und bereichert ihn mit seinen eigenen Gedanken und auch durch Überlegungen, die ihm von zeitgenössischen Schriftstellern zugeflossen sind. Zugleich breitet er auch etwas von dem Glanz seines Stiles darüber aus. Man hat oft den Eindruck, wenn man etwas von ihm liest — und man liest ihn immer wieder gerne —, daß das machtvolle Aufgebot an geschickt verteilten Zitaten mehr der Untermauerung der eigenen Meinung, um nicht zu sagen: These dient, als der nüchternen Erhebung des tatsächlichen Sachverhaltes. Vielleicht ist der Eindruck auch wieder zu einseitig formuliert, denn de L. hat doch in manchen seiner wirklich bedeutenden zahlreichen Werke in scharfsinniger Analyse ungemein wichtige Erkenntnisse zu bedeutungsvollen Fragen der Theologie beigesteuert. Aber gerade in dem vorliegenden Buch geht es ihm anscheinend um eine Lieblingsthese, eben um ein bestimmtes Schriftverständnis, dem er zur Anerkennung verhelfen will.

Die Untersuchung verläuft in acht Kapiteln mit den Überschriften: Vorwürfe gegen Origenes, Origenes als Mann der Kirche, der buchstäbliche Sinn, der geistige Sinn, das Evangelium, Geschichte und Geist, Inspiration und Einsicht, Verleiblichung des Logos.

Die Vorwürfe gegen Origenes sind bekannt. Schwerwiegend ist besonders der Vorwurf des Porphyrius, daß O. die allegorische Mythenerklärung auf die christlichen Geheimnisse übertragen habe. Nach de L. gibt es keinen zweigesichtigen O. mit dem stark übertriebenen Gegensatz zwischen Buchstaben und Geist. O. ist weder Rationalist noch extravaganter Mystiker, sondern ein Mann der Kirche, der sich der regula ecclesiastica verpflichtet weiß und der auf innige und zarte Weise mit Jesus verbunden ist. Es geht ihm darum, mit Hilfe seiner allegorischen Methode das Christentum von Judentum und Gnostizismus abzusetzen, also einerseits dem jüdischen Buchstaben auszuweichen und auf der anderen Seite die Einheit der Gottesidee in den beiden Testamenten aufzuzeigen. Besonderen Nachdruck verlegt de L. auf den Nachweis, daß O. auch den Literalsinn anerkannt hat. Im Kampf gegen den Millenarismus hat O. allerdings Bibeltexte, die sich besonders auf die Lehren vom Urstand und Endstand beziehen, grundsätzlich allegorisch ausgelegt, und er wurde damit zum Werkzeug der Vorsehung, das die Apokalypse für die Kirche gerettet hat (102—104). de L. sucht dann das exegetische Begriffsschema des Origenes aufzuweisen, aus dem sich dann doch ergibt, daß O. in dem Literalsinn nur ein Sprungbrett sieht, selbst dort, wo er daran festhält, um zu einem geistigen Schriftverständnis aufzusteigen. Das geschieht ohne beträchtlichen Unterschied genau so in seinen gelehrten Kommentaren wie in seinen Predigten an das Volk. Bei O. finden sich nach de L. zwei Arten, den dreifachen Sinn der Schrift zu bestimmen, die genau unterschieden sein wollen (141 ff.). Diese beiden Arten liest de L. nicht nur aus einigen Stellen heraus, die ex professo darüber handeln, sondern er entnimmt sie der ganzen tatsächlichen Exegese des Alexandriners. Im ersten Schema ist die Reihenfolge: historischer, moralischer und mystischer Sinn. Im zweiten Schema sind die beiden letzten Glieder umgestellt. de L. möchte beide Sinnreihen zurückführen auf das einfache Doppelschema: Geschichte-Geist. Der rein christlich-theologische Charakter des Fortschrittes von der Geschichte zum Geist hebe O. klar ab von jeder vom Hellenismus her beeinflußten Exegese. Die Lehre des Alexandriners vom geistigen Sinn der Schrift betrifft aber nicht nur das AT, wenn er sich auch vornehmlich mit ihm befaßte. Auch das Evangelium ist in gewissem Sinn nur Buchstabe, und man kennt die Vorwürfe gegen Origenes, er verflüchtige auch das Evangelium (197). Seine auf einen höheren Sinn hinzielenden Bemühungen machen tatsächlich vor dem Evangelium nicht halt, und de L. meint, daß er sich hier beinahe treffe mit „den besten heutigen Historikern, gläubigen wie ungläubigen" (200). O. schreitet voran bis zum „ewigen Evangelium" (217), bis zur tiefsten Wirklichkeit, welche das „buchstäbliche Evangelium" bezeichnet, indem es sie vorbereitet. Das buchstäbliche Evangelium steht als Zwischenglied zwischen AT und der eigentlichen Wahrheit, dem Endzustand. Wenn O. auch geschichtliche Schau im modernen Sinn abgeht und sein Empfinden für geschichtliche Entwicklung nicht sehr entwickelt ist, so stehen doch Kreuz und Auferstehung Christi als geschichtliche Tatsachen in unserem Sinn für ihn fest, und sie bewahren ihn vor dem Abgleiten in reine Allegorie (246—294). O. führt alles auf den einen Geist zurück, der hinter der Inspiration der Propheten und auch hinter dem Schriftverständnis des einzelnen Gläubigen steht. Er möchte damit aber doch nicht einem rein subjektiven Verständnis der Schrift die Wege ebnen, sondern er weiß sich und alle Gläubigen an die Auslegung der Kirche gebunden, und er steht niemals der Schrift als Herr gegenüber, sondern als demütiger Diener. Die Schrift selbst ist eine Verleiblichung des Logos. Aber sie steht als solche nicht allein da. Es treten ihr zur Seite die Menschheit Christi, die Seele, das All, die Kirche und vor allem die Eucharistie. Gerade die Seiten, die de L. der Eucharistielehre widmet, sind ausgezeichnet, und sie stellen einen wirklichen Fortschritt gegenüber den Aussagen der bisherigen Forschung dar (355—363).

Natürlich ist diese Zusammenfassung völlig unzulänglich. Vielleicht ist daran der Verf. selbst nicht ganz unschuldig, weil er praktisch nie zusammenfaßt, vom Thema anscheinend abschweift, dabei treffliche Erkenntnisse ausspricht und dann den Leser wieder weiterjagt. Von einem Register hält er anscheinend auch nichts. Seine Schlußfolgerungen sind auch wieder keine Schlußfolgerungen im üblichen Sinne, in denen man erfahren könnte, wie die verschiedenen, vom Verfasser geäußerten Erkenntnisse sich zur Einheit fügen, sondern, trotz allen immer wieder angebrachten Einschränkungen, ein von schönen Gedanken und funkelnden Zitaten erfülltes Manifest zugunsten des geistigen Sinnes der Heiligen Schrift. Und so drängen sich dem Leser einige Fragen auf, die er nicht unterdrücken mag. Soll man nicht einfach sagen, daß Origenes für unsere Zeit, die es doch in manchen Dingen des Schriftverständnisses erheblich weiter gebracht hat und auch die rechte Methode besitzt, um noch größere Fortschritte zu machen, als exegetisches Vorbild einfach ausschaltet? Ist O. nicht trotz allen anzubringenden Einschränkungen viel stärker vom Hellenismus infiziert, als man es zugeben möchte? Ist nicht die buchstäbliche Deutung der Schrift, mit all den Mitteln, welche die moderne Exegese uns zu bieten vermag, einfach das Ideal? Können wir z. B. eine Deutung des AT, die in der Claudelschen Verfahrensweise mit unglaublichen dichterischen Freiheiten alles und jedes einzelne im AT christlich umdeutet, überhaupt vollziehen? Hat nicht das AT seinen Eigenwert, der in vielen Dingen

[8] **Lubac**, de H., Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène. Paris 1950, 448 S.

durch das Evangelium überhöht und vervollkommnet wurde, den man aber schlicht auf dem Standpunkt eben der Männer des AT stehen lassen muß, ohne auf Biegen und Brechen das christliche Gedankengut hineinzupressen? Anders gesagt: Ist nicht der Wortsinn an erster Stelle der „geistige", vom inspirierenden Geist gemeinte Sinn? Die Kirche scheint jedenfalls in ihren offiziellen Verlautbarungen zunächst diese Auffassung zu vertreten. Und muß nicht auch auf der Suche nach typischen Sinnen die größte Vorsicht obwalten, ist hier nicht die ntl Grundlage maßgebend, und muß nicht selbst bei Paulus die Eigenart seiner von rabbinischer Methode getragenen Ausdeutung des AT klar und abstreichend berücksichtigt werden? Jedenfalls mag einen nach der Lesung eines solchen mit Feuer und Überzeugung geschriebenen Buches eine ernste Sorge um die Zukunft der Exegese beschleichen, einer nüchternen, sachlichen, am Buchstaben orientierten Schriftdeutung, die es, nach manchen Stimmen zu urteilen, sowieso schwer genug hat, sich gegenüber dieser Strömung im jüngeren französischen Klerus, die langsam auch manche Dogmatiker und Exegeten erfaßt, überhaupt durchzusetzen. Gewiß bietet de L. in seinem lehrreichen und wirklich großen Werk auch manches Antidotum gegen uferlose Allegorie, und es fehlt auch bei ihm nicht an scharfen Urteilen über das Ungenügen der origenistischen Exegese, aber der bleibende Eindruck ist doch für die behutsame, nüchtern und vorsichtig voranschreitende und schließlich allein zum Ziele führende Methode nicht sehr günstig.

Auch das Buch von Daniélou[9] ist auf den Ton der Begeisterung gestimmt. Es handelt sich in dem Buch offenbar um Vorlesungen, wie manche Überleitungen und auch manche Eigentümlichkeiten in der Zitationsweise beweisen. In vier Büchern wird O. als Mann der Kirche, in seinem Verhältnis zur Bibel, als Systematiker und schließlich als Mystiker dargestellt. Eine Rehabilitierung des Alexandriners ist heute eigentlich nicht mehr notwendig, da allerseits anerkannt wird, daß er nichts gelehrt hat, was mit der bis dahin festgelegten Lehre der Kirche in offenem Widerspruch stand. Die Liste seiner Irrtümer, mit späteren Augen geschaut, ist oft genug aufgestellt worden. D. möchte ein Gesamtbild des O. entwerfen, eine Synthese der bisher in Einzeluntersuchungen niedergelegten Forschungsergebnisse. Das will allerdings nicht bedeuten, daß D. selbst nichts zu sagen hat. Den wesentlichen Zug des O. sieht er darin, „daß er ein Mann der Kirche war im vollsten Sinn dieses Wortes" und daß er „vor allem der Lehrer des Gotteswortes war, der inspirierte (!) Deuter der Schrift: alles übrige, Theologie, Spiritualität und Apologetik, gründet darauf" (304). Am kürzesten ist das Kapitel über die Mystik ausgefallen, aber D. glaubt wohl nach den Werken von Völker und Lieske nicht mehr darüber sagen zu sollen. In unserem Zusammenhang interessiert vor allem die Darstellung der Lehre über die Schriftdeutung. Gegen de Lubac hält D. an der Unterscheidung zwischen Allegorie und Typologie fest. Seiner Gewohnheit entsprechend unterscheidet D. auch hier zwischen dem, was Bestandteil der kirchlichen Überlieferung und entsprechend annehmbar bleibt, und zwischen dem, was durch den Umwelteinfluß in die Gedankenwelt des O. hineingekommen ist und ausgeschieden werden muß. D. ist der Überzeugung, daß O. sich mit seiner Typologie auf der überlieferten Linie hält, während er mit seiner Allegorie weit übers Ziel hinausschießt und die spätere Schriftdeutung im ungünstigen Sinn beeinflußt hat.

D. selbst hat in einem anderen Buche[10] mit dem etwas merkwürdigen, von Hilarius (De mysteriis 1, 13) entlehnten Titel gezeigt, wie er sich die traditionelle Typologie vorstellt. Das Werk behandelt vor allem Väter der drei ersten Jahrhunderte. Es untersucht fünf Typen: Adam und das Paradies, Noe und die Sintflut, das Opfer Isaaks, Moses und den Auszug aus Ägypten und schließlich den Josuezyklus. D. will mit seinem Buch einen Beitrag zur Geschichte der Schriftdeutung in der Väterzeit bieten. Aber in seiner Absicht hat sein Buch auch einen theologischen Sinn. Von jedem Thema wird zunächst eine Vorgeschichte geboten, d. h. es wird seine eventuelle Verwurzelung im A und NT und in der palästinensischen und alexandrinischen Judenschaft nachgewiesen. D. glaubt, so echte Typologie besser von der vorwiegend philonischen Allegorie unterscheiden zu können. Die Schriftdeutung der Väter stellt nach ihm eine Verlängerung der messianischen Typologie der Propheten dar. Er meint auch, daß die Predigt der Apostel zum großen Teil dem Nachweis der Verwirklichung dieser Figuren in Jesus von Nazareth zum Gegenstand hat, und unterstellt, daß sie Testimoniensammlungen besaßen, in welchen diese Figuren zusammengestellt waren. Die Schriften des NT zeigten schon einen fortgeschrittenen Zustand dieser apostolischen Typologie, und dabei seien zwei Tendenzen zu unterscheiden, zuerst die des Mt, welche diese Figuren im Leben Jesu in Einzelheiten verwirklicht findet, und dann die des Jo, für die sie sich in den Sakramenten der Kirche verwirklichen. Die Kirchenväter setzten diese Tendenzen fort. Die eschatologische Typologie des AT sei vor allem durch Irenäus und Origenes vertreten. Die Katechesen über die Sakramente lägen in der Richtung der johanneischen Typologie, während ein etwas dünnerer Traditionsstrang, der besonders in Jerusalem und im Abendland vertreten sei, aus der Mt-Überlieferung stamme. Die Anwendung der Figuren auf das christliche Seelenleben, die bei Paulus und in 1 Petr kaum angedeutet sei, wird in außergewöhnlich reicher Weise entwickelt in der Strömung, die sich von dem Alexandriner Klemens bis zu Gregor von Nyssa hinzieht. Es machten sich aber auch Seiteneinflüsse geltend, welche die typologische Exegese modifizierten und ihr bisweilen ihren Charakter aufprägten. Hierzu zählt der Einfluß Philons auf die Alexandriner, auf Gregor von Nyssa und Ambrosius, der zu sehr in die Einzelheiten der Schriftdeutung hineinreiche und wie die gnostische Exegese nach Verbindungen zwischen der sinnlichen und der intelligiblen Welt suche. Ein zweiter Seiteneinfluß liege in der jüdischen Exegese, welche nach dem Zeugnis Justins und Hieronymus' die Verwirklichung der Figuren in den Ereignissen des AT sieht. Dieser Einfluß machte sich besonders in Antiochien geltend und führte zu einer allzu großen Beschränkung der messianischen Schriftdeutung. Schließlich glaubt D., über alle Verschiedenheiten und Abweichungen hinaus doch eine Übereinstimmung der verschiedenen Schulen in grundlegenden Figuren feststellen zu können und in ihnen einer Wirklichkeit gegenüberzustehen, die Bestandteil des „dépôt de la tradition" sei.

Hier wird auch die Kritik einsetzen müssen. Bevor man etwas als Teilbestand des Depositums hinstellt, müssen die Grenzen denn doch bedeutend sorgsamer gezogen werden, als es D. hier tut. Eine gewisse Typologie, die aber im NT grundgelegt sein und bei der eine wirkliche, also feststellbare Analogie zwischen Typus und Antitypus bestehen muß, mag man zugeben und

[9] **Daniélou, J.**, Origène, Paris o. J. (1948). 310 S.

[10] **Ders.**, Sacramentum Futuri, Études sur les origines de la typolcgie biblique. Paris 1950. 265 S.

gar mit aller Vorsicht im einzelnen, genau umgrenzten Fall eine gewisse Notwendigkeit dafür statuieren. Aber die Typologie, auch die beste, muß doch immer zweitrangig bleiben. Auch hier kann man nur sagen, daß an erster Stelle der Literalsinn stehen muß. Und damit ist auch schon gesagt, daß die Typologen erfahrene und tüchtige Exegeten sein müssen, die sich jeden Schritt überlegen und vor ihrem wissenschaftlichen Gewissen rechtfertigen. Für die große Masse wird auch die Typologie niemals den ersehnten Zugang zur Bibel bringen können. Damit soll in keiner Weise bestritten werden, daß die Arbeit D.s nicht ein guter Beitrag zur Geschichte der Exegese in der Väterzeit ist, voller Merkwürdigkeiten, von denen die größte vielleicht die typologischen, in Wirklichkeit rein allegorischen Spekulationen um Rahab sind (217—232).

Vieles, was hier als Typologie dargestellt wird, ist reine Allegorie, kein Schriftsinn, keinerlei echte Überlieferung, sondern lediglich Zeichen einer bestimmten, von rabbinischer Allegorie und philonischer Spekulation geprägten Kultur und eine sehr zeitbedingte Art, mit Schwierigkeiten grundsätzlicher Natur fertig zu werden.

Daß eine Beschäftigung mit dieser Art Exegese für die Geschichte der Theologie der Väter ertragreich sein kann, das zeigt D. auch in einer weiteren Untersuchung[11], welche den Titel trägt: Bibel und Liturgie. Es wird also hier keine biblische Theologie im heutigen Sinn geboten, sondern biblische Theologie der Väter. Es wird in symbolischer Ausdeutung des AT und NT eine auf die Liturgie beschränkte Theologie der Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie, des Sonntags und der ersten christlichen Feste gegeben. Aufs Ganze gesehen, handelt es sich um eine Synthese der altchristlichen Katechese nach der Taufe.

Manche Abschnitte aus diesem und dem vorhergehenden Buch sind vorher schon als Artikel in einzelnen Zeitschriften erschienen. Weshalb wird nicht, wie es sonst üblich ist, darauf hingewiesen?

[11] **Ders.,** Bible et liturgie. La théologie biblique des sacrements et des fêtes d'après les Pères de l'Eglise. Paris 1951. 479 S.

Schreiber, Georg, **Deutsche Wissenschaftspolitik von Bismarck bis zum Atomwissenschaftler Otto Hahn.** Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Abt. Geisteswissenschaften, Heft 6. Westdeutscher Verlag Köln und Opladen 1954.

Die Wissenschaft kann nur in Freiheit gedeihen, jeder Zwang tut ihr Schaden an. Daher möchte sich zunächst das Mißtrauen regen, wenn man von „Wissenschafts-Politik", also von politisch gelenkter und beeinflußter Wissenschaft hört. Indes, Wissenschaftspolitik muß nicht immer wesensfremde Bevormundung der Wissenschaft bzw. einzelner ihrer Zweige durch den Staat oder andere öffentliche Verbände bedeuten. Wahre Wissenschaftspolitik ist nichts anderes als Förderung der Wissenschaft zunächst um ihrer selbst willen, ist Mäzenatentum großen Stils. Ohne dasselbe kann wenigstens heutzutage keine große Wissenschaft gedeihen. Eine wohlverstandene Lenkung der Wissenschaft ist notwendig, damit sie sich nicht im Kleinen verliere, sondern auch für die Allgemeinheit fruchtbar und auf notwendige Zeitaufgaben hingeordnet werden könne. Das ist es, was der Verfasser dieser weit ausholenden und alles einschlägig Bedeutsame hereinholenden Schrift unter Wissenschaftspolitik versteht. Kaum ein anderer als er wäre imstande, eine solch eindrucksvolle Übersicht über die zahlreichen wissenschaftspolitischen Bestrebungen und Leistungen, die der deutsche Raum in den vergangenen 100 Jahren gesehen hat, zu schreiben. Denn er selbst war und ist ja schon ein gesegnetes Menschenalter lang als ungemein anregender, umsichtiger und tatkräftiger Wissenschafts- und Kulturpolitiker tätig, zunächst als Abgeordneter des Deutschen Reichstags in der Weimarer Zeit und nach dem zweiten Weltkrieg als einflußreiches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft und anderer Wissenschaftsorganisationen. Der Biograph Georg Schreibers wird einmal ein langes Kapitel über seine wissenschaftsfördernde Tätigkeit und ihre Erfolge zu schreiben haben. Es wird ein stolzes und für die Geschichte der deutschen, ja europäischen Wissenschafts-Pflege wichtiges Kapitel werden.

In den beiden ersten Abschnitten seiner Schrift spricht der Verfasser von den Trägern der deutschen Wissenschafts- und Forschungspolitik und den Motiven ihrer Wissenschaftsförderung (Staat, Gemeinden, Kirchen, freiwissenschaftliche Vereinigungen und Gesellschaften, einflußreiche Gelehrtenpersönlichkeiten) bzw. den Vorstufen einer organisierten Wissenschaftspflege im „bunten Filigran" des deutschen Territorial-Staates im Spätmittelalter und in der Neuzeit (Universitätsgründungen, reformatorische und tridentinische Anregungen, Förderungen in der Aufklärungszeit, Gründungen von staatlichen wissenschaftlichen Akademien, Ansätze zu überregionalen und internationalen Instituten). Von der weitschauenden deutschen Wissenschaftsfürsorge im Zeitalter Bismarcks und den gesamtdeutschen Wissenschaftsunternehmungen, die durch die Reichsgründung heraufgeführt wurden, wird im 3. Kapitel gehandelt (Reichsgesundheitsamt, Physikalisch-technische Reichsanstalt, Archäologisches Reichsinstitut in Rom, Germanisches Museum in Nürnberg, Ausgrabungs-Expeditionen). In einem weiteren Kapitel wird, in solch betonter Weise wohl zum erstenmal, das große und tätige Interesse, das Kaiser Wilhelm II. persönlich der Forschung entgegenbrachte, sowie die öffentliche und private Unterstützung bzw. Neugründung zahlreicher wissenschaftlicher Institute in seiner Ära dargestellt und auf die Bedeutung hingewiesen, die von jetzt ab auch der Großindustrie als Wissenschaftsfaktor zukommt. Der Gründung, Entwicklung und Leistungsgeschichte der größten deutschen Wissenschaftsvereinigung, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihrer Nachfolgerin, der Max-Planck-Gesellschaft, sind die folgenden Kapitel gewidmet. Sie stellen wohl die bis jetzt gründlichste und sachkundigste Zusammenstellung zur Würdigung dieser so berühmten und weit verzweigten deutschen Forschungs- und Wissenschafts-Einrichtung dar. Über bestimmende Persönlichkeiten wie Harnack, Rathenau, Schmidt-Ott u. a. erfahren wir viel Neues und Interessantes. Erst recht gilt dies vom 8. Kapitel, das die öffentliche Wissenschaftspflege der Weimarer Zeit behandelt und aus dem eigenen Miterleben und Mitgestalten des Verfassers heraus geschrieben ist. In einem sehr eindrucksvollen Abschnitt (9. Kapitel) werden sodann die deutschen wissenschaftlichen Auslandsinstitute nach ihrer Entstehungsgeschichte, Leistung und internationalen Bedeutung einer anregenden Betrachtung unterzogen. Nachdem mit bewegten Worten das Absinken der deutschen Wissenschaftsgeltung und -leistung im Dritten Reich geschildert worden ist, erhalten wir einen lebendigen Überblick über die Wissenschaftsentwicklung und -pflege in der neuen deutschen Republik (10. u. 11. Kap.). Ein eigenes Kapitel wird dann der bayerischen Wissenschafts-Politik gewidmet, was nicht nur dem süddeutschen Leser eine besondere Freude bedeutet, sondern sachlich in der sehr unternehmungslustigen und erfolgreichen Wissenschaftspflege begründet ist, die der Bayerische Staat, vornehmlich unter den Wittelsbachern, betrieben hat. Ein letztes Kapitel erhebt und begründet die recht zeitgemäße Forderung: Ehrfurcht vor der Wissenschaft! Mit ernsten Worten werden hier Staat und Wirtschaft auf die Pflicht und die Notwendigkeit hingewiesen, die Wissenschaft entsprechend ihrer Bedeutung für die moderne Welt noch mehr als bisher zu unterstützen und vor

allem auch die wissenschaftlich arbeitenden Menschen gebührend zu entlohnen. — Sieben ganzseitige Fotos von deutschen Gelehrtenpersönlichkeiten schmücken die auch mit mancherlei persönlichen Erinnerungen des Verfassers belebte, verdienstvolle Schrift.

Passau. Jos. Oswald.

Schmidt, Wilhelm, P., SVD, Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-kritische und positive Studie. Band XI, 3. Abt.: Die Religionen der Hirtenvölker, V: Die asiatischen Hirtenvölker. Die primär-sekundären Hirtenvölker der Jakuten und der Sojoten-Karagassen sowie der Jenisseier und die Synthese der benachbarten Nicht-Hirtenvölker. Münster Aschendorff 1954. XXVII, 734 S. kart. DM 45.—, Halbl. DM 50,—.

P. W. Schmidt, Dr. theol., Ehrendoktor einer Anzahl von Universitäten hauptsächlich des Auslandes, Mitglied und Ehrenmitglied vieler wissenschaftlicher Gesellschaften, ist am 10. Februar 1954 zu Posieux bei Freiburg i. Schw. heimgegangen. Zu dem vorliegenden XI. Band konnte er an Weihnachten 1953 noch das Vorwort schreiben und die Register selbst anfertigen, wie sein Ordensbruder P. Fr. Bornemannn in der dem Vorwort angefügten kurzen Mitteilung bemerkt. Der XII. (Schluß)-Band liegt druckfertig vor, so daß sein Erscheinen in etwa Jahresfrist gesichert ist. Es war also dem schlichten, unerhört fleißigen und lebendigen Forscher und Gelehrten das Glück beschieden, sein riesiges Hauptwerk zu vollenden. Es wurde ihm auch das Glück zuteil, den Sieg seiner wissenschaftlichen Grundanschauungen zu erleben, nachdem A. Lang vor der Jahrhundertwende die ersten Grundlagen geschaffen hatte. Noch heute nennt er das Riesenwerk bescheiden „eine historisch-kritische und positive Studie". Mit ihr trat er erstmals 1912 dem damals und z. T. noch heute herrschenden „Evolutionismus" mit dessen historisch nicht zu rechtfertigenden Stufenfolgen entgegen (vgl. Handbuch der Methode der Kulturhistorischen Ethnologie, Münster 1937, S. VII). Auf Grund eines ungeheuren Quellenmaterials, das auf seine Anregung hin mit vieler Mühe und Sorgfalt zusammengebracht, von ihm aber mit gewaltigem Fleiß und von Band zu Band gesteigerter Akribie verarbeitet wurde, wies er die Hochgott-Idee als die ursprünglichste und einfachste tragende religiöse Idee auf. Heute kann kein Forscher mehr an dieser Arbeit vorübergehen, wie es am Anfang geschah.

Diesen Erfolg dankt er seiner gesunden wissenschaftlichen Methode, die er nach dem Vorgang von W. Foy, Ankermann und Fr. Gräbner zum brauchbaren Werkzeug der Ethnologie und Religionsgeschichte entwickelte und einer großen Schule, zusammengefaßt in der von ihm gegründeten Zeitschrift „Anthropos", vermittelte (vgl. Handbuch der vergleichenden Religionsgeschichte, Münster 1930, S. 211 ff.: „Die Kulturhistorische Methode und ihre ethnologischen Ergebnisse"). Schmidt sah sehr klar, daß aus der reinen Darstellung der Geschichte der Religionen deren zeitliche Abfolge nicht zu ermitteln ist. Die entweder aus der sog. Völkerpsychologie oder aus der reinen Theorie der Evolutionisten gezogenen Schlüsse lehnte er ab. So suchte er andere objektive historische Kennzeichen und fand sie in der Aufeinanderfolge der Kulturen, von denen jeder eine bestimmte Religionsform eignete. Geführt durch einen tief religiösen Sinn (der vielfach den anderen Forschern abging), spürte er die einfachsten wie tiefsten, die jeweilige Zeit beherrschenden Gedanken des Glaubens auf. Geleitet durch seine ethnologische Methode, entdeckte er die Urkultur der niederen Jäger und Sammler. Seine Schüler Gusinde, Koppers, Schebesta u. a., dann auch die Missionare fanden deren Entsprechungen in den noch lebenden primitiven Stämmen in Australien, Afrika, Amerika. Er konnte die weitere Entwicklungsstufe der primären Kulturen feststellen, schon aufgefaltet in höhere Jäger, Ackerbauer und Hirtenvölker. In unermüdlichem Forscherfleiß trug er alle erreichbaren Dokumente zusammen und stellte sie in den bisher veröffentlichten Bänden seines „Ursprungs der Gottesidee" auf. So entstanden Monographien, deren Ergebnisse er gemäß den Schichten der Aufeinanderfolge sorgsam verglichen hat. Immer wieder gab es „Nachträge", wenn sich ihm neue Quellen erschlossen, und soviel Änderungen im Einzelnen diese Nachträge erzwangen: an dem Grundgedanken vermochten sie nichts mehr zu ändern, so sorgsam waren die früheren Ergebnisse herausgearbeitet und fundiert.

Der vorliegende XI. Band behandelt die Religionen sibirischer Stämme, jedesmal in erschöpfenden Monographien mit allem vorhandenen oder wenigstens erreichbaren Material: der Jakuten, ursprünglich Turkstämme, später am Baikalsee wohnend, jetzt zur oberen Lena bis zum Eismeer abgedrängt. Hier gelingt die Unterscheidung zweier selbständiger Religionen, einer älteren west-jakutischen, mehr den Hirten der Turkstämme verwandt, und einer jüngeren, ost-jakutischen, mehr von dem Zaubertum und der Religion der Mongolen (Ackerbauer) beeinflußt, also mit starkem Schamanismus. Der zweite Abschnitt behandelt die Sojoten-Karagassen-Gruppe im Quellgebiet des Jenissei mit einem obersten Gott Kudai (S. 410 ff.), doch stark von einem entarteten Lamaismus beeinflußt. Der dritte Abschnitt bringt die Religion der Jenisseier (Ket) an den beiden Ufern des mittleren Jenissei. Auch diese kennen ein Höchstes Wesen „Es". Wenn auch der Groß-Schamane noch indirekt eine Beziehung zu diesem Höchsten Wesen hat (S. 504), so ist dort doch die Stellung des Schamanen außergewöhnlich machtvoll, wie nicht leicht bei einem anderen Stamme. Der vierte Abschnitt vollzieht die Vergleichung der Religionen der innerasiatischen Hirtenvölker mit den Religionen ihrer Nachbarn, mit den Yukagiren, Tungusen, Jenisseiern.

Das Kernstück der Untersuchungen bildet strenggenommen der Schamanismus, der bisher fast sämtliche Forscher derart fesselte, daß sie wenig auf die eigentliche Religion und das religiöse Leben eingingen (vgl. S. 67). Es ist Schmidt gelungen, den Hochgottgedanken als auch für diese Religionen wesentlich zu erweisen und die Schichten aufzudecken, unter denen er begraben liegt. Gleichwohl spielt der Schamanismus eine ganz bestimmende Rolle, was sich aus der großen Zahl der Abhandlungen über die von ihm untersuchten sibirischen Völker ergibt. Dazu zeigt sich für die Jakuten: Es erscheinen „weiße" und „schwarze" Schamanen (S. 273 ff.). Der erstere dient nur den guten himmlischen Geistern; der letztere den bösen, besonders den unterirdischen Geistern. Der schwarze Schamane wird als Urbild des Bösen bezeichnet (S. 273 ff.). Hier wird klar, daß er mit der Lunarreligion und dem Muttertum der Agrarreligionen zusammenhängt: der Schamanismus ist ein Eindringling von den Tungusen her (S. 67, 381, 663). Der Schamanismus bei den Sojoten weist deutlich seinen Ursprung aus einer angeborenen Begabung auf: die Berufung wird als ein trübes Schicksal aufgenommen (S. 426). Die größte Bedeutung gewinnt er bei den Jenisseiern, und Schmidt kann hier eine große Monographie über Berufung und Heranbildung sowie Kleidung und Einfluß schreiben. — Es dürfte nach den Darlegungen von Schmidt kein Zweifel sein: Es handelt sich um Ekstatiker, Visionäre, Hellseher, kurz um die geheimen Kräfte, die selbst bei uns noch eine gewisse Rolle haben, und die bei den indischen Asketen und Fakiren, bei den afrikanischen Zauberern, den Derwischen zu höchster Vollendung ausgebildet sind.

Schmidt beschränkt sich seinem Plane gemäß auf die Herausstellung der Verwandtschaft im einzelnen bei den von ihm untersuchten Völkern (vgl. Abschn. 4 seines B. XI). Es würde ausgedehnter Monographien bedürfen, um aus den von Schmidt bereitgestellten Materialien über die Entstehung und Entwicklung des Zaubergedankens Klarheit zu erhalten. So viel dürfte sicher sein: Der Schamanismus ist jüngeren Ursprungs als der Hochgottglaube und hat ursprünglich mit der Religion nichts zu tun, mit Verehrung eines Höchsten Wesens. Eine Ausnahme bildet nur der weiße Schamanismus, und dieser bestätigt unsere Anschauung: Der weiße Schamane ist Diener des Höchsten Wesens, der bei manchen (der behandelten Völker) einfach der Hausvater ist, und dies ohne Ekstase (vgl. S. 661); er hat erst später diese Bezeichnung angenommen („weißer" und „schwarzer" Zauber wird bei unseren Vorfahren, bei den Römern und auch später noch

unterschieden). Außerdem scheint kein Zweifel darüber zu sein, daß der Zauberglaube mit den von den Ackerbauern gefundenen und entwickelten geheimen Kräften zusammenhängt und daß eine enge Beziehung des Ackerbauers zu den Pflanzen (bei den totemistischen Jägern zu den Tieren) und der von den Ackerbauern gleichfalls entdeckten Einwirkung der natürlichen und künstlichen Narcotica, der Wirkung der Musik in den Tänzen zur Herbeiführung und Steigerung der Ekstasen besteht. Es ist jedenfalls kennzeichnend, daß hier die Lunarreligion entstanden ist, verbunden mit dem Kult der Terra Mater und der Unterweltsgeister, die, wie Schmidt nachweist, allmählich die Rechte und die Verehrung des Höchsten Wesens an sich zogen. Die Lunarreligion mag die Verehrung der entsprechenden Völker auf sich gelenkt haben mit der Erkenntnis der Periodizität des Mondes und seines Einflusses auf Menschen und Gewächse. Die Aufhöhung der Zaubergeister, die Herrschaft des Zauberers über diese waren die Hebel für die Machtausbreitung des Groß-Zauberers (vgl. in den früheren Bänden Schmidts die Galla und Masai). —

Seit ich etwa 1912 P. Schmidt kennenlernte, blieb er mir immer eine verehrungswürdige Persönlichkeit. Er vereinte mit tiefer Frömmigkeit umfassende Gelehrsamkeit und strengste Kritik. Have, vere pia et candida anima!

Regensburg. Jos. Engert.

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. Bd. I, 1951/2, Heft 1: Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, XV u. 196 S., DM 14,60; Heft 2: Patmos-Verlag, Düsseldorf (1954) XII u. 219 S., DM 22,—; Bd. II, 1953/4, Heft 1/2: Patmos-Verlag, Düsseldorf (1955), XI u. 248 S., DM 34,—.

Dieses groß angelegte Unternehmen will alle Arbeiten erfassen, die in Zeitschriften, Reihenveröffentlichungen, Festschriften, Akademie- und Kongreßberichten zur Bibelwissenschaft des AT und NT erscheinen. Dabei handelt es sich um eine referierende Bibliographie, d. h. es werden nicht nur die einzelnen Titel vermerkt, sondern es wird zugleich in gedrängter Darstellung eine Inhaltsangabe angefügt, die wenigstens über die Hauptgedanken der betreffenden Artikel orientiert, ohne — dem Charakter des Werkes entsprechend — kritisch dazu Stellung zu nehmen. Die IZBG will also ein wissenschaftliches Hilfsinstrument sein; ihr Mitarbeiterstab ist sowohl international als auch interkonfessionell; die Gründung ist der Initiative des Alttestamentlers Prof. Fridolin Stier, Tübingen, zu verdanken, der auch als Herausgeber zeichnet. Die bisher erschienenen zwei Bände lassen erkennen, welch gewaltiges Material hier verarbeitet und der Wissenschaft vorgelegt wird. Das Verzeichnis der Zeitschriften, die regelmäßig kontrolliert werden, zählt über 400 Nummern. Der soeben herausgekommene Bd. II bringt die Anzeigen von 1547 Artikeln. Diese sind wiederum nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet, so daß man die Arbeiten über ein bestimmtes Thema auch beisammen findet und schnell eine Übersicht über die Neuerscheinungen gewinnt. Ein Autorenregister der bearbeiteten Literatur und ein Rezensionenregister, das die Autoren der rezensierten Bücher enthält, erleichtern das Finden gesuchter Arbeiten.

Nur die Hauptpunkte der Gliederung, nach denen die einzelnen Artikel zusammengestellt werden, seien hier genannt: Der Text; Auslegung (Grundlehren-Grundfragen, Übersetzung, Auslegung einzelner Bücher und Stellen des AT und NT); Biblische Theologie; Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre; Bibel in der Kirche: Kult — Predigt — Katechese; Palästina — Israel im Rahmen der Geschichte; Funde, Grabungen, Epigraphik; Sprache; Schrift; Sachen (Pflanzen, Maße, Münzen); Orte; Urchristentum — Alte Kirche; Judentum; Urchristentum — Antike; Gnosis; Bibel in Kunst und Literatur; Bibelbewegung; Biblische Länder und Stätten. — Diese Übersicht zeigt, wie weit diese Zeitschriftenschau ihren Rahmen gesteckt hat, daß sie alles das einbegreift, was irgendwie in den Bereich der Bibelwissenschaft gehört, daß sie aber auch den Disziplinen dient, die es sonst noch mit der Bibel zu tun haben.

Daß ein solches Werk nicht schon von Anfang an die volle Höhe erreichen kann, ist selbstverständlich. Die bisherigen Lieferungen zeigen aber, wie sehr sich Herausgeber und Mitarbeiterstab mit Erfolg bemühen, es von Nummer zu Nummer weiter und besser auszugestalten. Der biblischen Wissenschaft leistet dieses so tatkräftig begonnene Unternehmen einen wertvollen Dienst. Die Fortschritte der Forschung finden ja zum großen Teil ihren ersten Niederschlag gerade in der Zeitschriftenliteratur. Da es bei der umgeheuer umfangreichen und weit zerstreuten literarischen Produktion, welche die der Vorkriegszeit erheblich übersteigt, dem einzelnen nicht mehr möglich ist, alle Neuerscheinungen selbst einzusehen, wird man es dankbar begrüßen, wenn sich hier ein Organ anbietet, das in seinen kurzen Referaten eine erste, allgemeine Orientierung ermöglicht. Dem Verlag, der dieses kostspielige Werk übernommen hat, gebührt aller Dank.

In Bd. II fehlen im Zeitschriftenverzeichnis die Nummern 45a, 194a, 386a (vgl. S. 118 f., 217, 226).

Münster. Josef Gewieß.

Strack, D. Dr. Hermann L., Hebräische Grammatik mit Übungsbuch. 15., neubearbeitete Auflage von Alfred Jepsen. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, XII u. 265 S. 1952. DM 16,—.

Auf dem weiten Wege, den die Grammatik von Strack seit ihrem Erscheinen im Jahre 1883 bis zu ihrer 15. Auflage zurückgelegt hat, hat sie sich bewährt und den Beweis für ihre Brauchbarkeit erbracht. Wie die 14., so ist auch die 15. Auflage von Jepsen bearbeitet. Den im Vorwort zur 14. Auflage ausgesprochenen Prinzipien treu bleibend, sieht J. seine Aufgabe darin, den im MT vorliegenden Sprachstoff unter Verzicht auf gelehrte Erörterungen zuverlässig zur Darstellung zu bringen und auf die historische Entwicklung nur dort zurückzugreifen, wo es für das Verständnis einer Form unumgänglich notwendig ist. So hält seine Arbeit die Mitte zwischen denjenigen Grammatiken, die ausschließlich die Bedürfnisse des Anfängers im Auge haben, und den umfangreicheren Werken, die den Stoff lückenlos zu erfassen suchen und den Nachdruck auf die historische Entwicklung legen.

In Einzelheiten unterscheidet sich die neue Auflage von ihrer Vorgängerin an zahlreichen Stellen, auch im Übungsbuch, wo insbesondere die neu hinzugefügten unvokalisierten Stücke dem Lernenden Gelegenheit bieten, die Regeln der Vokalisation praktisch anzuwenden und sich in ihrer Beherrschung zu üben.

Im Alphabet stellt J. šin vor śin, was sich m. E. nicht empfiehlt, da die Wörterbücher, auch das neueste von Koehler, die Folge śin — šin einhalten und der Student sich schließlich doch wieder umstellen muß.

Der in neuester Zeit öfter hervortretenden Neigung, für gangbare grammatische Termini neue Namen zu erfinden (Faktiv, Stativ, Abessiv, Adessiv, Waw-Faktiv, Narrativ), huldigt J. nicht. S. 71: „Im folgenden werden die eingebürgerten Namen Perfekt und Imperfekt gebraucht . . ." Man wird ihm darin zustimmen. Die alten Namen erfüllen ihren Zweck; denn sie sind konventionell, und jeder weiß, wie sie gemeint sind. Neue Namen stiften nur Verwirrung und erschweren die Verständigung. — An einigen Stellen (§ 6 b; 12 p. z; 14 c. m; 19 q; 29 l) sind einzelne hebräische Buchstaben im Druck ausgefallen, die der Leser leicht ergänzen kann.

Münster. F. Schmidtke.

Rendtorff, Rolf, Die Gesetze in der Priesterschrift. Eine gattungsgeschichtliche Untersuchung. — Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1954. 86 S. = Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testamentes, Neue Folge, 44. Heft; brosch. DM 6,80.

Vorliegende Arbeit hat 1950 der Theologischen Fakultät Heidelberg als Dissertation vorgelegen und er-

scheint jetzt in der von Rud. Bultmann herausgegebenen Sammlung. Sie gehört zu den gattungsgeschichtlichen Arbeiten, die bezüglich des israelitischen Rechtes durch den Historiker unter den Alttestamentlern A. Alt eingeleitet und durch G. v. Rad, J. Begrich und K. Rabast fortgesetzt worden sind. Ihnen gegenüber bedeutet diese Arbeit nicht nur einen Fortschritt, sondern eine völlige Neuaufnahme des Themas.

Lev. 1—5 sind Sammlungen von Ritualen. Es geht dabei um die Olah, Mincha, Zebach-Schelamim, Chattat und Ascham. Wenn sich ein Schematismus mit stereotypen Redewendungen nachweisen läßt, unterscheidet Vf. wirkliche und stilisierte Rituale. Analogiebildungen, die ursprünglich einen kasuistisch formulierten Rahmen haben, kommen dazu. In der Form, in der sie uns vorliegen, gehören sie an das Ende einer Entwicklung, in deren Hintergründen sich eine alte Opferpraxis abhebt. — Lev. 6—7 haben zwar dieselben Opferarten zum Gegenstand, sind jedoch Texte ganz anderer Art. Sie gehören, was schon Begrich feststellte, zur Gattung der Da'at, worunter man nach Hos. 4, 6 und Mal. 2, 7 das priesterliche Berufswissen versteht. Der Werdegang dieser Texte ist ein Spiegelbild der Fortentwicklung des Kultus. — Lev. 11—15 behandeln wesentlich andere Gegenstände. Wir haben es hier mit einzelnen Da'atsammlungen zu tun. Der für sie verwandte Name thora ist so erklärlich, daß dieses Wort einen Begriffswandel durchgemacht hat. Mit Umsicht und Geschick hebt Vf aus 11; 13 und 15 die ursprünglichen Bestandteile heraus, während 12 und 14 als Ganzes Zusätze sind.

Vf. wendet sich nach den geschlossenen Gesetzessammlungen Einzelstücken zu (drei Texte zur Passah-Mazzothgesetzgebung in Ex. 12, den Passahtext Num. 9, 1—14, den „Großen Versöhnungstag" in Lev. 16, das Verfahren bei Ehebruchsverdacht in Num. 5, 11—31, das Nasiräat in Num. 6, die „Rote Kuh" in Num. 19). Die beiden Hauptgattungen schriftlich niedergelegter Priestergesetze, Ritual und Da'at, zeigen sich immer wieder. Oft sind sie in andere Zusammenhänge gestellt. Da gilt es zu sondern und zu trennen. — Bei „Formelhaftem Gut" bespricht Vf. zunächst die Einleitungsformeln, wo oft ein Zusammenhang mit dem Text fehlt. Er wendet sich dann den an Demonstrativpronomina kenntlichen Über- und Unterschriften zu, bespricht deklaratorische Formeln (meistens Qualifikation bzw. Disqualifikation) und macht einige Bemerkungen über die kiper-Formeln, die nach weiteren Forschungen verlangen.

S. 21 beklagt Vf. es, daß wir über den Opfervorgang im A. T. nur wenig erfahren. Liegt aber nicht Gen. 22, 1—14 eine Art von rituellem Hergang vor? Warum hören wir in keinem schriftlich fixierten Opfertext etwas von der aqeda (Binden des Tieres)? Auch 1 Sam. 14, 32—35 halten jedes Schlachten für einen rituellen Akt. Wie hätte der erzählte Vorgang ausgesehen, wenn er Gottes Willen entsprochen hätte? — Im Literaturverzeichnis fehlen manche neueren Arbeiten (vgl. den Elenchus bibliographicus biblicus der „Biblica" der letzten Jahrgänge).

Abschließend sei bemerkt, daß von den sieben großen abgeschlossenen evangelischen Kommentarwerken zum ganzen A. T. nur drei Bearbeiter sich für Lev. und Num. gefunden haben, ein Beweis, wie dornenvolle Aufgaben die Forschung auf diesem Gebiete des A. T. hat. Die erwähnten Werke erschienen zu Anfang des Jahrhunderts.

Freising Obb. Meinrad Stenzel.

Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel. Nach Petrus Sabatier neu herausgegeben von der Erzabtei Beuron. **2. Genesis.** 2. Lieferung. Gn 9, 14 — 27, 23. Freiburg, Herder 1952. Gr. 8°, 129—288.

Vetus Latina. Die Reste der altlateinischen Bibel. Nach Petrus Sabatier neu herausgegeben von der Erzabtei Beuron. **2. Genesis.** 3. Lieferung. Gn 27, 23 — 43, 22. Freiburg, Herder 1953. Gr. 8°, S. 289—448.

Erfreulich rasch sind der ersten Lieferung der Vetus Latina zur Genesis (1951) die beiden hier anzuzeigenden gefolgt, und man kann nur wünschen, daß sich die letzten Kapitel der altlateinischen Genesis bald anschließen. Auf die Anlage des Werkes braucht hier nicht nochmals eingegangen zu werden (s. Theol. Rev. 1953, 209—212). Wenn hier auf der nur wenig größeren Bogenzahl (9 bzw. 10 statt 8 der 1. Lieferung) wesentlich umfänglichere Teile der Genesis geboten werden konnten, so liegt der Grund darin, daß die Kapitel 9—43 nicht in dem gleichen Maße Gegenstand der exegetischen und homiletischen Bearbeitung durch die Kirchenväter waren wie etwa die Geschichte der Weltschöpfung und des Sündenfalles. So schrumpft der zweite und der dritte Apparat, die ja beide das patristische Material enthalten, an vielen Stellen erheblich zusammen. Ja, es finden sich hie und da sogar ziemliche Lücken: ganze Verse und erst recht eine Reihe von Versteilen fehlen auch heute noch im altlateinischen Bestand, weil sie zufällig von keinem der älteren kirchlichen Schriftsteller des lateinischen Abendlandes zitiert werden. Man wird leider damit rechnen müssen, daß uns diese Stücke für immer verloren sind. Gleichsam zum Ersatz dafür mehrt sich bei den in dieser Lieferung veröffentlichten Kapiteln das handschriftliche Material. Vor allem tritt für 16, 9—17; 19, 5 — 29; 26, 33 bis zum Schluß der Lieferung der berühmte Cod. Lugdunensis saec. VI. ein, dessen Sigel (100) bei den genannten Abschnitten ständig im Apparat erscheint. Für einzelne Stellen dient von 12, 7 an auch der sogenannte „Palimpsestus Vindobonensis" (jetzt Neapel, Bibl. Naz. cod. lat. 1, früher in Wien — Sigel 101) als Zeuge.

Auch in diesen Lieferungen bewährt sich wieder die eminente Sorgfalt, mit der die neue Ausgabe vorbereitet wurde und nun durchgeführt wird. Was bis jetzt veröffentlicht wurde, ist gewiß immer noch erst ein Bruchteil eines riesigen Materials. Aber die — mit aller Reserve vorgenommene, jedoch schon in vielen Punkten endgültige — Sichtung und Ordnung des überlieferten Stoffes erleichtert bereits die Übersicht in einem Umfang, der früher nicht möglich war, und macht die Bahn frei für allerhand Vergleiche und Beobachtungen, an die bis jetzt eine fast unendliche Mühe verschwendet werden mußte. Man wird freilich gut tun, vorerst bei solchen Studien die gleiche Vorsicht und Zurückhaltung zu üben, die bei der Veröffentlichung des Materials getätigt wurde. Aber schon jetzt wird man sagen können, daß die üblichen, meist nicht gerade schmeichelhaften Kollektivurteile über die Vetus Latina aus den Lehrbüchern der Einleitung in die Hl. Schrift getilgt und durch spezifiziertere, aber eben deshalb gerechterere Würdigungen ersetzt werden müssen.

Die Überfülle des Stoffes gestattet auch bei diesen Lieferungen, nur auf ein paar Einzelheiten einzugehen. An einigen Stellen erhebt sich die Frage, ob die angeführten Lesarten den Anspruch erheben dürfen, als Vetus Latina zu gelten, d. h. als eine in der lateinischen Kirche gebräuchliche, auf die Septuaginta zurückgehende Form. 19, 5 wird zu coitum faciamus aus Hieronymus die Variante concumbamus notiert. Sie findet sich aber nur in dessen Isaiaskommentar (in der Erklärung von Is 3, 8 f.). Kann es sich nicht einfach um eine selbständige Übersetzung des συγγενώμεθα der Vorlage handeln? Das Gleiche gilt von fornacis statt camini in V. 28 desselben Kapitels. Besonders dringend wird das Problem bei den unter dem Sigel X (= Zitate in einigen alten Übersetzungen) angeführten Texten. Als Beispiel diene Gn 35, 8. Hier wird aus einem lateinischen Bruchstück des Buches der Jubiläen (32, 30) angeführt: „et vocaverunt nomen loci illius Torrens Debborrae". Hier wäre zunächst zu fragen, warum die Fortsetzung fehlt: „et quercum Quercum luctus Debborrae". Dieses letztere Element stammt natürlich aus der Septuaginta. Aber „torrens Debborrae" ist aus ihr nicht zu erklären. Diese Textform geht vielmehr auf Traditionen zurück, die uns aus den Targumim bekannt sind. Ihre ersten Spuren finden wir aber schon bei Aquila, Symmachus und Theodotion. Gn 35, 8 lesen wir im Hebräischen allôn bakûth, was die Septuaginta zutreffend mit βάλανος πένθους übersetzt, das auch die Vulgata (quercus fletus) beibehalten hat. Allein das Targum übersetzt allôn hier und anderwärts mit mêšârā (Ebene). Aber an einigen Stellen wird auch nahal (χειμάρρους, torrens) durch mêšârā wiedergegeben. Aus den beiden Gleichungen allôn = mêšârā und nahal = mêšârā wurde, wie unsere Stelle des Jubiläenbuches zeigt, eine dritte, allôn = nahal abgeleitet.

Trotzdem möchte ich es billigen, daß auch solche Stellen aufgenommen wurden. Wenn wir mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß „calcabit" (Gn 3, 15) echte Vetus Latina ist, so ist es auch nicht ausgeschlossen, daß es einen Zweig der altlateinischen Bibel gegeben hat, der Gn 35, 8 von jüdischer Tradition beeinflußt war. Ein solcher Fall liegt ja ganz deutlich Gn 27, 41 vor, wo αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους τοῦ πατρός μου vom europäischen Text durch dies mortis patris mei übersetzt wird. Diese Auffassung, welche πένθος — nicht unrichtig! — als „Totenklage" und τοῦ πατρός μου als gen. obi. faßt, findet sich im Targum Ps.-Jonathan und wird noch von Raši vertreten. Ließe man solche Stellen weg, so wäre die Gefahr gegeben, daß Lücken in der Mitteilung des Materials entstünden. Aber selbst wenn der Fortschritt der Forschung eindeutig erweisen sollte, daß die besprochene Form von Gn 35, 8 und andere Stellen nicht zur Vetus Latina zu rechnen sind, so bleiben sie doch als Material für die Geschichte der Bibelerklärung im lateinischen Abendland wertvoll.

Zum Schluß sei noch eine Kleinigkeit erwähnt: Auch heute noch, in einer Zeit, wo Bibelfestigkeit eine sehr seltene Erscheinung geworden und die Freude an bildlicher Redeweise überhaupt weithin geschwunden ist, hört man doch noch den Ausdruck „mit Feuer und Schwefel", wenn von einem rücksichtslosen und vernichtenden Durchgreifen etwa gegen einen Mißstand die Rede ist. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Untergang von Sodoma und Gomorrha. Aber Gn 19, 24 heißt es doch im hebräischen Text wie in der Vulgata „Schwefel und Feuer". Woher also die Umstellung? Die neue Lieferung der Vetus Latina belehrt uns, daß „Feuer und Schwefel" (ignem et sulphur) eine weit verbreitete Lesart der altlateinischen Genesis ist — so weit verbreitet, daß man mit dem Herausgeber streiten könnte, ob nicht vielleicht diese Lesart in die Hauptzeile gesetzt werden müsse. Gewiß ist das eine Kleinigkeit, vielleicht sogar eine Quisquilie, wenn man will, aber ein hübsches Beispiel für das zähe Nachleben der Ausstrahlung der Vetus Latina im Denken und Reden des Volkes.

München. Fr. Stummer †.

Vööbus, Arthur, **Early Versions of the New Testament.** Manuscript Studies (Papers of the Estonian Theological Society in Exile 6) Stockholm 1954, 411 S., 8°. $ 9,—.

Nur sehr allmählich und mühsam genug hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, von welcher Bedeutung die alten Versionen des NT für dessen Textkritik nicht allein, sondern auch für seine Erklärung und darüber hinaus für Missions- und Kirchengeschichte sind. Von den drei größeren Ausgaben des NT, die im Laufe des letzten Jahrhunderts erschienen sind, verzeichnet Tischendorfs Octava maior das damals bekannte Material aus lateinischer, syrischer und koptischer, gelegentlich auch aus armenischer, aethiopischer und gotischer Überlieferung, in Auswahl und mit gewohnter Gewissenhaftigkeit. Dagegen fällt Herm. von Soden, der uns ein NT in seiner ältesten erreichbaren Textgestalt, hergestellt auf Grund der Textgeschichte, ankündigt und der aus einem viel reicheren Material und eindringlichen Untersuchungen desselben hätte schöpfen können, beträchtlich ab. Sein Interesse ist wesentlich auf die griechische Überlieferung gerichtet, und das Wenige, was er an Untersuchung über lateinische, syrische und koptische Zeugen bietet, ist dürftig, oberflächlich und von grundlegenden Irrtümern durchsetzt. Des wichtigsten Arbeitsmaterials, das wir zur Erforschung der Textgeschichte besitzen, hat er sich damit begeben. Hier fehlt die Einsicht, daß der durch die Wortwahl gefärbte sekundäre Text für die Erforschung der Textgeschichte Möglichkeiten bietet, wie sie dem farblosen griechischen Urtext nicht eignen. Die neue große Cambridger Ausgabe, die Legg 1935 mit Mk begann, begnügt sich mit bescheidenerem Ziel: sie übernimmt einen bewährten Text, bietet aber dafür den Vorteil, daß sie in reichem Maß die alten Versionen neben den griechischen Zeugen zu Worte kommen läßt. Kein Zweifel, daß man darin in Zukunft noch mehr tun kann, wird und muß.

So begrüßt man mit ungeteilter Freude ein Werk, worin ein mit beneidenswerter sprachlicher Rüstung ausgezeichneter Verfasser — wer sonst beherrscht heute noch neben den modernen und den klassischen Sprachen das Syrische, Aramäische, Koptische, Armenische, Georgische, Äthiopische und Arabische gleichzeitig? —, der Jahrzehnte hindurch die handschriftlichen Schätze der abendländischen und morgenländischen Bibliotheken durchmustert hat, mit der einschlägigen Literatur wohl vertraut ist und durch zahlreiche Veröffentlichungen die Forschung gefördert hat, zur Darstellung bringt, was er uns über die Eigenart, Entstehung, Geschichte und Bedeutung der alten Übersetzungen des NT zu sagen hat. Der Verfasser wirkte ehedem als Professor für historische Theologie in Dorpat und lehrt gegenwärtig am lutherisch-theologischen Seminar in Chicago.

An der Spitze des Buches steht ein Bericht über Tatians Diatessaron, dessen Einwirkungen im Abendland ja kaum weniger kräftig als im Morgenland festzustellen sind. V. vermutet Rom als Heimat und das Syrische als seine ursprüngliche Sprache. Nach wie vor möchte ich eher an griechische Abfassung denken, der bald eine Übertragung ins Syrische durch den Verfasser und ins Lateinische dortselbst gefolgt sein könnte. An diesen bemerkenswerten Eingang schließen sich Untersuchungen über die lateinischen (S. 33—66), syrischen (67—132), armenischen (133—172), georgischen (173—210), koptischen (211—242), äthiopischen (243—270) und arabischen Übersetzungen (271—298); dann eine Abhandlung über die gotische Version (299—306), im Interesse der Vollständigkeit hinzugefügt, wiewohl der Verf. dieser Sprache nicht mächtig ist. Den Schluß bilden stattliche Listen der benutzten Handschriften, der im Druck angewandten Kürzungen, eine sehr dankenswerte Zusammenstellung der zitierten Quellenwerke, der übrigen Literatur, der Autoren und 24 Nachbildungen aus Hss der westlichen und östlichen Versionen.

Um einen Einblick in den reichen Inhalt zu geben, seien die Überschriften aus dem Abschnitt über die lateinischen Versionen genannt: 1. Die Einführung des Christentums und die Übersetzung des NT. 2. Die altlateinische Version; a) Überblick über das erhaltene Material; b) Fragen hinsichtlich ihres Ursprungs; c) Textcharakter; d) Stellung in der Textgeschichte. 3. Die Vulgata (in der gleichen Gliederung des Stoffes). So steht allemal am Anfang — und das ist für die morgenländischen Versionen insbesondere ein nicht zu unterschätzender Gewinn für unsere Arbeit — eine Ausführung über die Umwelt, die jene Übersetzung hervorrief und ihre späteren Geschicke beeinflußte. Wir erhalten so ein bedeutsames Stück Missions- und Kirchengeschichte.

Daß dabei nicht alles die Probe bestehen wird, dürfte ein Gelehrter wie V., der es vorzieht, sich im Gestrüpp einander widersprechender Nachrichten und Tatsachen zurechtzufinden, statt in den luftigen Höhen der Spekulation zu wandeln, sich nicht verhehlen. Oft genug wird man mit p. 128 sagen müssen: We must still have patience to work and wait until more light is avaitable.

So reizvoll es auch wäre, hier beizupflichten, dort abzuwarten, dort zu widersprechen, so verbietet sich doch angesichts der hier vor dem Leser ausgebreiteten Fülle die Einzelkritik. Natürlich wundert man sich, daß p. 40 bei der Aufzählung der Zeugen für den altlateinischen Paulustext der doch wahrlich nicht unwichtigen Kommentartexte auch nicht mit einem Wort gedacht wird. Schnell sieht man, daß die Tabelle p. 49/50 über die patres latini um vieles besser hätte gestaltet werden können. Die Zeugen für so manche Lesart wären um eine alte, auch V. nicht unbekannte Stimme zu vermehren usw.

Lieber schließe ich mit dem Ausdruck des Dankes für diese schöne Gabe, die niemand enttäuschen wird, wenn er das Buch zur Hand nimmt in der Hoffnung, hier über einen Gegenstand, der etwas abseits vom Interessen-

gebiet des Durchschnittstheologen liegt und doch von höchster Bedeutung ist, zuverlässig und in angenehmer Form unterrichtet zu werden.

Bonn. Heinrich Vogels.

Schneider, Heinrich, Der Text der Gutenbergbibel. Zu ihrem 500jährigen Jubiläum untersucht. Bonn (P. Hanstein) 1954 (= Bonner Biblische Beiträge, hrsg. von F. Nötscher u. K. Th. Schäfer, Bd. 7), 120 S., brosch. DM 13,20; geb. DM 17,—.

Daß die Gutenbergbibel textgeschichtlich eine Filiation des (vor 1220 redigierten) Pariser Vulgata-Textes[1] ist, gehört seit geraumer Zeit der 'communis opinio' an. Sch.s Verdienst ist es, den Gutenbergtext mit dem Handschriftenbestand des Mainzer Raumes in Beziehung gebracht zu haben. Letztes Forschungsziel ist hierbei die Identifizierung der Handschrift, die G. zur Grundlage seines Druckes diente. Daß man sich hierfür im Mainzer Raum umsehen muß, ist methodisch einleuchtend. Die Identifizierung des Gutenbergtextes mit einer bestimmten Handschrift ist Sch. noch nicht geglückt: das wäre ja nach 500 Jahren Bibliotheksgeschichte ein Zufall, für den auch die beste Methode die Chancen des Zutreffens nicht erzwingen kann. Aber es ist Sch. doch gelungen, die auf den Gutenbergtext hinauslaufende Konvergenzlinie der regionalen Bibliotheksgeschichte aufzuzeigen.

Die neue Vaticanische Vulgata-Ausgabe (1926 ff.) erweist sich als für ein solches Unternehmen unbrauchbar, da sie historisch (wie normalerweise die Editionstechnik) nach rückwärts orientiert ist (Restituierung des Original-Hieronymus) und an den handschriftlichen Details, die mit dem (von ihr nur als textgeschichtlich wertloser 'deterior' notierten) Gutenbergtext zusammenhängen, kein Interesse haben kann. Sch. mußte also selbst in das handschriftliche Detail steigen: er hat die Bibelhandschriften des Mainzer Raumes (Mainz, Darmstadt, Frankfurt, Koblenz, Gießen usw.) durchmustert. Hierbei ergibt sich, daß die (einen rheinisch modifizierten Pariser Text bietende) Bibel des Georgius Olandus (Mainz, Stadtbibliothek, Handschrift II 67; Anf. des. 14. Jh.; Oktavformat; sehr kleine gotische Buchschrift) die meisten Übereinstimmungen mit dem Gutenbergtext aufweist. Allerdings kann auch sie (wegen bestimmter Abweichungen) nicht die unmittelbare Vorlage G.s gewesen sein, wir dürfen sie aber in der Familie dieser Olandus-Bibel suchen. Auch Format und Schrift der Vorlage G.s entsprachen dieser Olandusbibel: eine rheinische Oktavbibel des 14. Jh., die einen rheinisch modifizierten Pariser Text bot und in kleiner, enger got. Schrift mit zahlreichen Abbreviaturen geschrieben war (pp. 95, 107 s.). Da an mehreren Lagen der G.-Bibel gleichzeitig gesetzt wurde, ist diese Handschrift in ihre Lagen aufgelöst worden. Von der Hypothese (Sch. p. 106) einer etwa von P. Schöffer eigens als Druckvorlage hergestellten Papierhandschrift wird man absehen können, da auch bei Benutzung einer Original-Oktavhandschrift des 14. Jh. mit einem Tauschgeschäft zu rechnen sein wird, bei dem ein Exemplar der gedruckten (und viel schöneren) G.-Bibel als Entgelt für die zur Drucklegung benutzte und durch Verschmutzung[2] unbrauchbar gewordene Oktavhandschrift gegolten hätte. Jedenfalls ist damit zu rechnen (Sch. p. 106), daß die Vorlage nach Druckabschluß nicht mehr zusammengebunden, sondern weggeworfen wurde. Da in der Tat auch sonst Handschriften, die Erstdrucken zugrunde lagen, verloren sind (weil der Druck als volles Äquivalent der Handschrift galt), wird man mit dieser Annahme für die Gutenbergbibel wohl nicht fehlgehen. Das Thema „Die Wertschätzung der Handschriften nach erfolgtem Erstdruck" bedürfte einer umfassenden Bearbeitung. Das Auffinden der unmittelbaren Vorlage G.s wäre also dann vielleicht unmöglich. Wie dem auch sei: auf dem von Sch. eingeschlagenen Wege wird man, wie Sch. p. 106 selbst meint, noch weiter kommen können, indem man eine Handschrift fände, die dem G.-Text noch näher stünde als der Olandus-Text. Für das Erreichte muß man Sch. sehr dankbar sein: er hat in die verschlungenen Pfade Licht gebracht, die auf die mit Gutenberg eröffnete 'regia via' der Druck-Texte führen.

Textpolitisch — wenn man so sagen soll — bedeutete die Gutenberg-Bibel etwas ganz Neues; mit einem Male trat durch das mechanische Vervielfältigungsverfahren eine geschlossene Phalanx von 185 Bibelexemplaren völlig gleichartigen Textes in die Arena. Anzahl und Uniformität wirkten durchschlagend: der Weg führt nun konsequent zur Clementina, die (trotz bewußter Reform) noch manche ausschließlich Gutenbergsche Lesung birgt (p. 114).

Für die Editionstechnik antiker und mittelalterlicher Texte ergibt sich aus Sch.s Fragestellung (und aus ähnlichen Fragestellungen in anderen Bereichen; s. etwa Rez., Festschrift f. J. Trier, 1954, p. 131 s.; Archiv f. d. Stud. der Neueren Sprachen, Bd. 191, 1955, p. 100) ein Desiderat. Die Editoren sind texthistorisch 'ex officio' nach rückwärts orientiert: sie wollen auf Grund des Handschriftenmaterials den Urtext rekonstruieren. Auswahl der Handschriften und Auswahl der Apparatvarianten dienen diesem Ziel. Für die Mittelalterphilologie (und zu ihr rechnet auch die Fragestellung Sch.s) stellt sich aber häufig die Frage nach der präzisen (wenn auch für heutige Textkritiker unwichtigen) Textform, die einem mittelalterlichen Zeitgenossen vorlag. Textkritische Belanglosigkeiten sind für die Koordinierung mittelalterlicher Beziehungen oft wichtiger als der authentische Text eines Autors. Das Desiderat geht also dahin, daß die Editoren nicht nur ihr Hauptanliegen (Rekonstruktion des Urtextes) ins Auge fassen, sondern auch den breiten Strom der 'deteriores' in möglichster Ausführlichkeit berücksichtigen mögen.

Münster (Westf.) Heinrich Lausberg.

Graef, Hilda C., St. Gregory of Nyssa, The Lord's Prayer, The Beatitudes. Westminster und London 1954, 210 S. = Ancient Christian Writers, ed. by J. Quasten, J. C. Plumpe, Bd. 18.

Es war ein glücklicher Gedanke der Herausgeber, von Gregors Schriften zuerst die Erklärung des Vaterunsers und der Seligpreisungen zu nehmen, weil diese klar und gut verständlich sind und vielfach, wenn auch nicht immer, eines Kommentars nicht bedürfen; denn sie erklären sich selbst am besten. Gregor ist hier nicht Mystiker, der sich in hohen Spekulationen verliert, sondern der volksnahe Prediger, der aus den Worten des Herrn für die Praxis den moralischen und sozialen Sinn ableitet. Graef beschränkt sich deshalb auf kurze, hauptsächlich begriffliche Erläuterungen, die manchmal allzu knapp geraten sind. Über die Ideen Gregors ist mehr in der Einleitung zu lesen. Gregor bewegt sich teils in den traditionellen Bahnen, teils äußert er sich in originellen, überraschenden Ansichten und Gedanken.

Über Gregors physiologische und medizinische Kenntnisse gibt es schon Literatur. Vielleicht wäre es gut gewesen, auf die betreffenden Stellen mehr Nachdruck zu legen, das gleiche gilt auch von seiner scharfen Beobachtungsgabe, mit der er die Natur und das Leben der Menschen um ihn herum sieht und so anschaulich, ja dramatisch zu schildern weiß. Eigenartig ist ferner, wie Gregor die Wendung zum Subjektiven, und zwar eine Introversion, vollzieht. Wir sollen Mitleid mit uns selbst haben, damit wir von den Leidenschaften loskommen; oder beim Gottesgericht über uns: wir werden schon durch unsere Gesinnung gerichtet.

Zutreffend ist, was Graef über die Rolle der Gnadenlehre in der griechischen Theologie schreibt. In den vorliegenden Schriften Gregors ist es in der Tat nur eine „seeming assumption" (S. 19), wenn dem Nyssener die Meinung zugeschrieben würde, daß der

[1] Die Vorgeschichte der Pariser Lesarten im 12. Jh. scheint von der neuen Vaticanischen Ausgabe nicht beachtet zu werden, wie Sch. p. 83 andeutet. Es wäre eine dankbare Aufgabe, dieser Vorgeschichte auf die Spur zu kommen: der Anteil der Pariser Magistri des 13. Jh. am Pariser Text wäre also geringer, als man bisher annimmt.

[2] Die Verschmutzung wäre dann auch der Grund dafür, daß G. seiner gedruckten Prachtbibel nicht eine handschriftliche Prachtbibel, sondern eine billige Oktavbibel zugrunde legte. Auch die Tatsache, daß G. den durch Auflagenerhöhung während der Drucklegung notwendig gewordenen Nachdruck eines Teiles des Textes nach der Handschrift, nicht nach den (wertvolleren, da abgezählten) Bogen des Erstdruckes vornehmen ließ (Sch. p. 108), weist in die gleiche Richtung.

Mensch aus sich selbst das Heil erlangen könnte. Wir haben doch in der dritten Vaterunser-Homilie (S. 50; BKV 56, 118) den Satz: Möchte ich mit dem Beistand deiner Gnade untadelig, gerecht, gottesfürchtig werden, und weiter unten den Satz: Die Tugend, die wir üben, weist auf die göttliche Macht als Ursache und Quelle des Guten hin. Ebenso betont Gregor in dem schönen Arztgleichnis der 4. Homilie, daß die göttliche Hilfe zur Wiederherstellung unseres Willens und zum Vollbringen des Guten notwendig ist.

Graef tritt auch für die Echtheit des dogmengeschichtlichen Teils am Ende der dritten Vaterunser-Homilie ein, vgl. hierzu Bardenhewer 3, 197.

München. A. W. Ziegler.

Dressler. Fridolin, **Petrus Damiani.** Leben und Werk. Studia Anselmiana philosophica Theologica edita a professoribus Instituti Pontif. S. Anselmi de Urbe Fasc. XXXIV (Orbis Catholicus, Herder-Rom, 1954). XVIII und 247 S.

In der jüngsten Zeit hat nach den älteren Werken von J. Kleinermanns (1882), Fr. Neukirch (1875) und F. W. E. Roth (1886 s) wieder eine lebhafte Beschäftigung mit der eigenartigen Persönlichkeit des Petrus Damiani eingesetzt. Ich nenne nach den Untersuchungen des Altmeisters frühmittelalterlicher Literatur, André Wilmart, die Ausgabe von Brezzi-Nardi, De divina omnipotentia ed altri opuscoli. Testo critico con Introduzione et Note (Firenze 1943), das in der Kritik gut besprochene Werk Owen J. Blum, St. Peter Damian. His Teaching on the Spiritual Life (Washington 1947), und A. Kolping, Petrus Damiani. Das Büchlein vom Dominus vobiscum (Düsseldorf 1949), das nach einer Einführung in die Bedeutung Damianis im 11. Jh. die kommentierte Übersetzung des opusculum 11 und die dogmengeschichtliche Stellung dieser Schrift in der Lehre über die kirchliche Liturgie (das Zitat Innozenz' III. Mediator Dei, Herder Nr. 85, illustrierend) darbietet. Hierzu gehört jetzt die fleißige Darstellung von Dressler, hervorgegangen aus einer von Mich. Seidlmayer angeregten Diss. der phil. Fakultät Würzburg, der die Studia Anselmiana mit Recht Aufnahme unter ihre neuerlich durch die Arbeiten von E. Beck, Bernh. Durst u. J.-P. Müller verdienstvollen Veröffentlichungen gewährt haben.

Nach einem Vorwort und sehr reicher Bibliographie umreißt Dr. seine Aufgabe, die schon längst fällige neue Biographie des Eremitenpriors und Kardinalbischofs aus den vorgregorianischen Reformkreisen des 11. Jahrhunderts zu liefern. Mit Recht weist er darauf hin, wie es auch Rez. tat, daß wir bereits bei Damiani und seiner Zeit „das Bemühen des Individuums um geistige Selbstbehauptung" am Werke sehen. Anschaulich schildert Dr. Herkunft, Umwelt und Ausbildung D.s, dabei Ravenna als damaliges Bildungszentrum gebührend hervorhebend. Daß der Bildungseinfluß der Jugendzeit zeitlebens D. begleitet hat, ist ja eine der sein Profil formenden Komponenten. Die andere ist der Zug zur Innerlichkeit und Wesentlichkeit, der sich in D.s Mönchtum ausdrückt, und zwar in der Romualdischen Form des Eremitentums (2. Kap.). Dieses Mönchtum war im Grunde alles andere als bloße quietistische Beschaulichkeit, sondern verlangte, wie uns selbst die gemilderten Formen der von D. als Prior geleiteten Vita Eremitica von Fonte Avellana zeigen (De ordine Eremitarum et facultatibus eremi Fontis Avellani, PL 145 327 ss), angespannteste, für uns in ihrer austeritas unfaßliche aszetische Aktivität. Nur von der eigentlichen Wurzel dieses frühmittelalterlichen Eremitentums her, die nach echter Innerlichkeit für den Einzelnen wie für die kirchliche Gemeinschaft strebte, ist die Reformtätigkeit D.s, die ihn viel außerhalb seiner geliebten Eremitage mit Arbeiten im Dienste der Reformkurie überhäufte, ganz zu verstehen. Das Kapitel „Petr. Dam. und die Reformkurie" nimmt den breitesten Raum der Darstellung Dr.s ein. Aber auch das vierte Kapitel, D.s Stellung zu Bildung und Wissenschaft behandelnd, dabei nicht seine Sprache und seinen Stil vergessend, ist in seinen Ergebnissen nur von dieser Wurzel aus zu verstehen. Wie uns bei einem Eremiten das viele Reisen und die vielen kirchenpolitischen Geschäfte verwundern, so ja auch trotz seiner Ablehnung des gefährlichen dialektischen Sophismus seiner Tage (die Darstellung von Endres findet durch Dr. die verdiente Korrektur) die Freude an der sprachlichen Form und gar der Poesie. Wir können das nur verstehen, wenn wir in dem Eremitentum nicht Selbstzweck, sondern den Versuch zur echten Innerlichkeit sehen. Dann wird auch der Wunsch D.s nach seiner geliebten Einsamkeit, als er zwar widerstrebend, aber in heiligem Pflichtbewußtsein, Amt und Last eines Kardinalbischofs trug, in seiner Echtheit glaubhaft. Den Abschluß bildet ein Wort über das Nachwirken der Gedanken D.s, zumal im Dictatus Papae Gregors VII., der wie der andere Gegenspieler oder Mitkämpfer D.s in der Reformsache, Humbert von Silva Candida, von ganz anderem charakterlichen Profil als D. war. Anhangsweise berichtet Dr. sehr verdienstvoll über die handschriftliche Überlieferung von D.s Werken, über die Drucke und Übersetzungen, über Echtheitsfragen und die Chronologie. Ein Namen- und Sachverzeichnis unterstützen die Brauchbarkeit, eine Karte zeigt die Verbreitung der Avellaner Kongregation und der mit D. verbundenen Klöster.

In gewissenhafter Auswertung der für D. verhältnismäßig reichlich vorhandenen Quellen, in ständiger Fühlungnahme mit der Literatur, in der sachgerechten Beurteilung des Verhältnisses von D. zu Heinrich III., zu Leo IX., zu Humbert und Hildebrand, seiner Stellung zur Wissenschaft und der Reinheit seines Wollens wird die Untersuchung von Dr. für alle späteren Arbeiten ein zuverlässiger Führer sein. Während das auch rechtsgeschichtlich wichtige Problem der simonistischen Weihen gut herausgearbeitet ist, tritt die Frage der Priesterehe und das düstere Bild des Liber Gomorrhianus in der Arbeit Dr.s zurück. Die Arbeit von Dr. weckt den Wunsch, die tieferen Ursachen der Simonie und der Priesterehe kennenzulernen, den Widerstreit zwischen dem Schwergewicht der wirtschaftlichen, kulturellen und moralischen Zwangsläufigkeiten und dem Höhenflug echter Geistigkeit und Innerlichkeit, das Zusammenspiel zwischen den aus dem Wesen der Kirche Christi geborenen Normen und den sie vertretenden Individualitäten. Sollte das Buch von Dr. zu einer solchen Darstellung Anregung werden, wäre es wohl der beste Lohn seiner aufgewandten Mühe, steht doch auch die heutige Kirche noch auf dem von der Gregorianischen Reform begangenen Weg. In seinem echten Zug zur Innerlichkeit hat Petrus Damiani, der Heilige, der Kirche auf diesem Weg mehr zu sagen als alle seine bedeutsamen Zeitgenossen.

Münster. Adolf Kolping.

Kempf, Friedrich, S. I., **Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III.** Die geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner Thronstreitpolitik (Miscellanea Historiae Pontificiae vol. XIX). XX und 338 S. Pontificia Università Gregoriana, Rom 1954.

Innocenz III. ist seit Jahren im Mittelpunkt des Interesses. Die Namen Maccarone und Tillmann stehen für viele andere. Ein großer Band der Miscellanea Historiae Pontificiae beschäftigt sich mit dem Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII. Auf solchen Vorarbeiten aufbauend, übergibt der Kirchengeschichtsprofessor an der Gregoriana die Frucht jahrelanger Studien der Öffentlichkeit.

Den Plan, die Thronstreitpolitik Innocenz' von neuem zu untersuchen, nennt der Verfasser ein ihm vorher unbekanntes Abenteuer. Daß er es gewagt und glücklich bestanden hat, ist ihm hoch zu danken. Wie kaum ein anderer war der Verfasser freilich für dieses Abenteuer ausgerüstet. Die Herausgabe des Registers Innocenz' III. über den deutschen Thronstreit, dessen genaue paläographisch-diplomatische Untersuchung und andere Aufsätze in dieser Frage haben ihm die klaren Ausgangspunkte für sein „Abenteuer" geliefert. Und so kann er auf die Frage nach den Leitideen der Politik des großen Papstes auch eine überzeugende Antwort geben. Die

Frage nach dem Verhältnis von Kaisertum und Papsttum ist nicht mehr bloß eine Frage des von allgemeinen Ideen und Traditionen geleiteten Gefühls wie bei Gregor VII. Sie ist für Innocenz ein Problem des klaren, beweiskräftigen Rechtes. Dieser Papst steht hier auf den Schultern seiner Lehrer, der Kanonisten, besonders des Huguccio von Pisa: Für diese war der ganze Komplex der Kaisererhebung zum wissenschaftlichen Problem geworden, den sie mit der dialektischen Methode kühn in seine einzelnen Elemente zerlegten. Was aber noch in der Zeit Barbarossas Schulstreit blieb, wurde unter Innocenz zur Leitidee für seine Politik gerade im deutschen Thronstreit. Der staufischen Reichsidee gegenüber vertrat Innocenz die Rechte des Papsttums in der Kaiserfrage mit erstaunlicher Maßhaltung. Das Kaisertum als solches ist für ihn keine kirchliche Einrichtung; es genießt freilich auch keine uneingeschränkte Selbständigkeit. Da der Kaiser der Verteidiger der Kirche ist, hat die Kirche gewisse Rechte geltend zu machen. Sie weiht ihn und krönt ihn. Das bedeutet allerdings nicht ein konstitutives Element, das notwendig zum Abschluß der Kaisererhebung gehörte; das Confirmare hat für Innocenz nicht diese streng rechtliche Bedeutung. Aber die Kirche überträgt doch durch diesen Akt den Kaisertitel, die eigentliche kaiserliche Würde, die den Gekrönten über die Könige erhob. Da die Weihe aber eine heilige Handlung war, wie die Weihe des Priesters und Bischofs, hat der Papst das Recht, den von den Fürsten, in deren Wahlrecht er sich nicht einzumischen gedenkt, erwählten König, den künftigen Kaiser, auf seine Würdigkeit zum Empfang der Weihe zu prüfen. Bei einer Zwiekur aber ist der Papst berechtigt, den favor apostolicus für den Würdigeren der beiden Gewählten einzusetzen. Wer der Würdigere im konkreten Fall des deutschen Thronstreites war, das freilich scheint eine politische Frage. Die vom Papst gegenüber Philipp ins Feld geführten Gründe entsprechen zum größten Teil der Wahrheit. Der Vorwurf des Eidbruches allerdings läßt eine allzu formalistische, wenn nicht tendenziöse Beweisführung des Papstes erkennen. Wenn die Fürsten aber keinen für die Kaiserkrone Geeigneten wählen, oder wenn der Kaiser seine Pflicht verletzt und die Kirche sogar verfolgt, anstatt sie zu verteidigen, dann darf der Hl. Stuhl das Imperium auf ein anderes Volk übertragen, da der Hl. Stuhl einstens aus eigener Vollmacht das Kaisertum von den Griechen auf die Deutschen übertragen habe. Deshalb gehört das Imperium principaliter, in seinem zeitlichen Ursprung, wie durch die Krönung finaliter, in seiner zeitlichen Vollendung, dem Hl. Stuhl an.

Die Verbindung der spiritualistischen Ideen Gregors VII. mit der kanonistisch-dualistischen Auffassung des Verhältnisses von „Kirche und Staat" sei das eigentliche Verdienst des großen Papstes. Zu diesen Ergebnissen kommt K. in weit ausgreifenden und sehr behutsam geführten Untersuchungen. In drei konzentrischen Kreisen: Die Politik 1198—1202, Das Recht und der Thronstreit, Das Verhältnis von Ecclesia, Regnum und Imperium, wird dieselbe Frage immer wieder angefangen und eindeutigen Lösungen entgegengeführt. Dadurch ergeben sich zwar manche Wiederholungen, aber durch die ständigen Verweise auch ein recht fester Zusammenhalt der einzelnen Gedanken. Besonders ergiebig ist die meisterhafte Untersuchung der Kanonisten und der reichen Glossenliteratur, die bis zum Ende des Pontifikates Innocenz' III. durchgeführt wird. Für die Frage des Thronstreites konnte ja die Entwicklung der kanonistischen Lehre bis 1202 genügen. Die Weiterbehandlung läßt den Leser erkennen, was der Papst selbst dazu beigetragen hat und wie die Kanonisten auf seine berühmten Dekretalen reagiert haben. Für des Papstes Standpunkt werden nur diese Dekretalen herangezogen. Eine davon verschiedene Privatansicht des Papstes wird mit Recht als unbeweisbar abgetan.

Von den verschiedenen Schichten der Kaiserprivilegien zu sprechen (S. 26), klingt euphemistisch. Der sonst so kluge, zurückhaltende und kritische Verfasser hätte ruhig auch von Fälschungen und Verfälschungen sprechen dürfen. Ob Kardinal Roland in Besançon bei der Frage, woher denn der Kaiser das Imperium habe, wenn nicht vom Papst, an die Translatio Imperii gedacht habe (S. 63), erscheint mir unbeweisbar. Vielleicht stellte er die konkrete Frage, woher Barbarossa das Imperium habe. Zum Problem der Potestas-directa-Lehre bei den Theologen sei auf die Bemerkung in Revue d'Histoire Ecclesiastique 1954, S. 1089 hingewiesen, wonach diese Lehre doch schon vor Innocenz III. in einem theologischen Traktat des 12. Jahrhunderts zu finden ist.

Das Werk will eine „typische Forschungsstudie" sein. Es ist nach Inhalt und Form eine vorbildliche geworden.

München. H. Tüchle.

Lortz, Joseph, Zur Problematik der kirchlichen Mißstände im Spätmittelalter. Paulinus-Verlag, Trier, 79 S.

Die hier in einem „dem Andenken Sebastian Merkles gewidmeten" Bande vereinigte Aufsatzreihe hat ihre Wurzel in der auch heute noch jeden Christen bedrängenden Frage, wie es denn überhaupt zu jenem die Kirche trennenden Ereignis der Reformation kommen konnte. Wie in so vielen anderen Arbeiten des Verf. spricht sich auch in diesen Studien die Überzeugung aus, daß für die abendländische Christenheit die Frage nach den „Ursachen" der Reformation immer wieder eine Frage ersten Ranges ist, und dies nicht nur im Bereich des rein Historisch-Wissenschaftlichen, sondern darüber hinaus auch für das innere Leben der Kirche und für das Zusammenleben der Christen überhaupt.

Daß die Reformation in weitem Maße durch Mißstände in der Christenheit des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts (vielleicht liegen deren Wurzeln aber noch tiefer im Mittelalter verborgen!) bedingt ist, wird heute niemand mehr leugnen wollen. Allerdings weichen die Ansichten der Historiker weit voneinander ab, wenn es gilt, diese Mißstände im einzelnen darzustellen und zu belegen. Es ist eben immer noch so, daß polemische oder apologetische Interessen es dem Einzelnen verwehren, die Tatbestände so zu sehen und so aufzuweisen, wie sie wirklich waren. Alle „übersteigerte Polemik" und jede „eilfertige Apologetik" zu vermeiden, ist ein Hauptanliegen des Verfassers.

Sein erstes Bemühen geht deshalb dahin, den „Begriff des spätmittelalterlichen Mißstandes" zu klären und die „Methode zu seiner Erforschung" zu umschreiben (6—22). Der Begriff „Mißstand" muß immer in seiner ganzen Differenziertheit gesehen werden und erfordert stets eine seiner Vielschichtigkeit entsprechende Darstellung. Der Historiker wird sich vor vorschnellen Verallgemeinerungen ebenso hüten müssen wie vor verharmlosenden Bagatellisierungen. Er muß vor allem, so fordert L., sich darum bemühen, durchgehend die gleichen Maßstäbe anzuwenden, und darf nicht je nach den einzelnen Problemkreisen den Maßstab wechseln.

Dieser Maßstab kann aber nur aus einem genuin kirchlichen Denken gewonnen werden. Ist doch „kirchlicher Mißstand" zunächst und vor allem eine kirchengeschichtliche Kategorie, die in keiner Weise mit profangeschichtlichen Kategorien in eins gesetzt werden darf. So führt L. alle einzelnen „Mißstände" des Spätmittelalters auf einen einzigen zurück, der ihnen allen gewissermaßen zugrundeliegt: das mangelnde Kirchen-Bewußtsein dieser Zeit. Die Wirklichkeit

der Kirche wurde damals im allgemeinen weder voll erfaßt noch voll gelebt. L. weist darum mit Recht darauf hin, daß es nicht so sehr um die Einzelheiten der damaligen Mißstände geht, als vielmehr um die Art des Seienden: die Christen, Klerus und Laien, sehen in der Kirche mehr eine Art Institut, in dem sie gewisse Leistungen vollziehen und umgekehrt Vorteile von ihm erwarten und entgegennehmen, als daß sie Kirche auffassen als eine Gemeinschaft, in der und durch die, mit der und für die sie leben. So entstand eine gefährliche, unheilsträchtige (tatsächliche, längst nicht immer bewußte!) Distanz des Einzelnen zur Kirche, die er nicht mehr oder sogar falsch verstand und in welcher er sich nicht mehr selbst verstand! Von hier aus gesehen, können sich sogar Tatsachen, die zunächst sehr positiv aussehen, im Kern als „Mißstand" offenbaren. Darin liegt etwa eine oft übersehene Problematik der um das fromme Individuum kreisenden „devotio moderna". In dieser Sicht zeigt sich auch jener Spiritualismus, der im Humanismus aller Richtungen gepflegt wurde (und dessen unmittelbar die Glaubenssubstanz bedrohende Sprengkraft, etwa bei Pico della Mirandola, noch nicht annähernd erschöpfend bekannt ist!), ebenso als Mißstand wie die Verrechtlichung, „die akute Durchdringung des für den Christen allein zulässigen Lebens aus der Botschaft und Stiftung Jesu mit rechtlichen Kategorien", die nach einem Wort des Kardinals Ehrle „die Theologie zur Magd des jus machte" (12). Sehr treffend wird dieser Sachverhalt, der sich in allen Einzelerscheinungen manifestiert, von L. so formuliert: „Die Kraft allen Aufstiegs ist Leben, lebendiger Besitz. Alles, was dieses Lebendigsein, dieses Ausstrahlen, dieses Zeugen und Gebären mindert, ist Mißstand" (15).

Wer von dieser grundlegenden Erkenntnis her das Problem der „kirchlichen Mißstände" am Vorabend der Reformation angeht, dem wird die Bereitschaft nicht fehlen, das Gericht beim eigenen Hause anfangen zu lassen und, wie es viele einsichtige Männer der damaligen Kirche taten (vgl. S. 9), das „mea culpa" zu sagen. Ihm wird sich auch der Blick für das Wunderbare öffnen, daß die Zersetzung „durch Heiligkeit, durch Gebet und Opfer", eben „durch Sein und Beten aus der Kirche" überwunden wurde (9).

Dann erscheint auch der Zielpunkt dieser Untersuchungen als selbstverständlich: die Deutung der Mißstände so darzubieten, daß für die katholische Darstellung am Ende nicht mehr Vertuschungen und Verzeichnungen, Lobeserhebungen in falschem Pathos stehen, sondern ein wissenschaftlich gehärteter Hinweis auf die sich im Geschichtlichen erweisende göttliche Kraft der Kirche, die sich dann im 16. Jahrhundert aus ihrem inneren Leben heraus zu neuer Blüte erhob.

Nicht zuletzt zeichnen sich diese Studien durch das Bemühen aus, die heute noch weithin anzutreffende Undifferenziertheit vieler Urteile, auch in der Literatur beider Konfessionen, sei es für das späte Mittelalter, sei es über katholische oder evangelische Gestalten im 16. Jahrhundert, zu überwinden. Gerade in dieser Klärung und Läuterung des Urteils darf man einen wichtigen Beitrag sehen, durch den dieses Buch dem wissenschaftlichen Gespräch unter den Konfessionen dienen will.

M.-Gladbach. Kajetan Eßer OFM.

Obras completas de San Ignacio de Loyola. Edicion manual. Transcription, Introducciones y Notas del P. Ignacio Iparraguirre S. J. Con la Autobiografia de San Ignacio Editada y anotada por el P. Candido de Dalmases S. J. Biblioteca de Autores Cristianos, vol. 86, 8°, 1075 p., Madrid 1952.

Ein gewaltiges und vorbildliches Werk unternehmen die Spanier mit ihrer „Biblioteca". Nicht nur die klassischen Schriftsteller des eigenen Landes sind darin vertreten, sondern auch andere Länder: Augustin, Thomas, Bonaventura usw. So erhält der Gebildete mit geringen Kosten eine wertvolle Bücherei, die ihm die höchsten geistigen Werte vermitteln, die die christliche Vergangenheit angehäuft hat. Für den hl. Ignatius konnten die Herausgeber die über 60 Bände zählende Sammlung der Monumenta historica S. J. ausnützen, die schon seit langem auch in Madrid erscheint. Was von Ignatius an Schriften und Briefen vorhanden ist, wurde in einem Band zusammengefaßt. Trotzdem wird man sich über das mehr als 1000 Seiten zählende Werk wundern, da Ignatius kein Schriftsteller gewesen ist.

Ganz vorzüglich ist die Einleitung, die Iparraguirre vorausschickt. Er geht auf die Geschichte der Lebensbeschreibung des Heiligen ein, die von der Tendenz, den außergewöhnlichen und heiligen Mann zu schildern, langsam zu geschichtlicher Genauigkeit übergeht. Erreicht wird das allerdings erst in diesem Jahrhundert, und das vollständige und einwandfreie Ignatiusleben steht noch immer aus. Die Mängel der früheren Geschichtsschreibung zeigt Ip. offen auf, dazu auch die häufige tendenziöse Verzerrung des Bildes von Ignatius. Sehr gut ist auch, daß er eine genaue Chronologie vom Leben des Heiligen beifügt, nach der u. a. mit genügender Sicherheit feststeht, daß er 1491 geboren und daher bei seiner Bekehrung 1521 30 Jahre alt war. Auch die Schriften, die über die verschiedenen Betätigungen und Beziehungen des Heiligen handeln, werden aufgezählt. Man vermißt in etwa den Flottenplan des hl. Ignatius, der den Sieg von Lepanto früher und besser erreicht und ausgenützt hätte.

Kurz gilt es nun auf die einzelnen Schriften einzugehen, besonders die Lebenserinnerungen, Exerzitien, die Ordenssatzungen, das Tagebuch, die Briefe.

Die Lebenserinnerungen, die Ignatius auf Wunsch seiner Freunde, die dieses Testament von ihm erlangen wollten, an P. Luis Conçalves da Camara im Alter diktiert hatte (1553—55), geben ein gutes Bild der Hauptereignisse seines Lebens, an dem man nur bedauert, daß der Schreiber, vermutlich aus Ehrfurcht, die leichtfertige Jugend des Heiligen in einen Satz zusammengefaßt und daß Ignatius erst am Schluß eine kurze Bemerkung über das Entstehen der Exerzitien beigefügt hat.

Die Exerzitien fußen auf einer uralten Gewohnheit der Geisteserneuerung von frommen Seelen. Ignatius machte sie zuerst bei seiner Bekehrung und Waffenweihe vor dem Gnadenbild in Monserrat bei dem französischen Pilgerbeichtvater Dom Juan Chanon, der sich an das 'Ejercitatorio' des dortigen Reformabtes García de Cisneros (1455—1510) hielt. Aber dazu kamen seine Gebete, Bußübungen und Kämpfe während des elfmonatigen Aufenthaltes in Manresa (März 1522 — Februar 1523). Deren Niederschlag wurde das Exerzitienbuch, das nach der Nachfolge Christi am meisten gedruckt worden ist. Vor allem hat es die notwendige Reform der Kirche am wirksamsten begonnen, Heilige geschaffen und die amtliche Reform des Trienter Konzils vorbereitet. Seit 400 Jahren ist es das große Heiligungsmittel für Millionen von Priestern, Ordensleuten und Laien. Man kann seine Wirkkraft in der einzigartigen psychologischen und pädagogischen Gabe des Verfassers sehen.

Die Satzungen des am 27. September 1540 von Papst Paul III. bestätigten Ordens kann man, wegen ihrer Ordnung, Tiefe und Fülle, nur mit der Regula aurea des Mönchvaters Benedikt vergleichen. Sie sind die Frucht der Exerzitien von Manresa und flößen deren Geist, besonders den Wandel in Gott, das dauernde 'Agere contra', die apostolische Nachfolge Christi, die kluge Wahl, den Söhnen des Stifters ein. Sie haben einen vorzüglichen Kommentar erhalten durch Paul de Chastonay S. J. Besser und tiefer ist aber noch der holländische Kommentar von P. Marcel Smits van Waesberghe S. J. 'De Geest van Sint Ignatius in Zijn Orde', Utrecht 1940.

In das mystische Innenleben des Heiligen führen neben den Lebenserinnerungen die Tagebuchblätter ein. Leider ist nur ein kleiner Rest, Aufzeichnungen vom 2. Febr. 1544 bis 27. Febr. 1545, erhalten geblieben. Sie erinnern an die Mystik der hl. Theresia. Zahlreich sind die Schauungen und Ansprachen, während von Stigmata, Schau des Lebens oder der Passion Christi u ä. nichts zu finden ist. Wo heute wieder das Interesse für die Mystik so groß ist, ist dieser ständige, innige und besonders durch die

Gabe der Tränen ausgezeichnete Verkehr mit Gott von großer Bedeutung.

Den Abschluß der Ausgabe von Iparraguirre bildet eine Auswahl von 155 Briefen aus den etwa 7000, die in den 'Monumenta' veröffentlicht sind. Sie offenbaren den Heiligen in der Verbindung mit seinen Mitbrüdern, mit den Großen der Welt und der Kirche, in religiösen und wirtschaftlichen Fragen. Religiös gesehen, bilden viele der Briefe eine praktische Einzelanwendung der Grundsätze, die die Geistlichen Übungen und die Ordenssatzungen vorlegen.

So kann man abschließend sagen: Iparraguirre ist es gelungen, uns das Bild eines Säkularmenschen und außergewöhnlichen Heiligen in seiner einzigartigen Persönlichkeit und Wirksamkeit aus seinen Schriften anschaulich vor Augen zu führen. Hoffentlich findet sich auch ein Autor, dem es gelingt, an Hand dieses reichen Materials ein wertvolles Lebensbild zu zeichnen.

Kapellen bei Geldern. E. Raitz v. Frentz S. J.

Hanus, Franciscus, Die Preußische Vatikangesandtschaft 1747—1920. Verlag Pohl & Co., München 1954, XIII 448 S. DM 28,—.

Das Buch von Hanus erscheint als 2. Band des dreibändigen Werkes: Die Geschichte der Vatikanbotschaften und -gesandtschaften. Der 1. Band, von Alois Hudal geschrieben, behandelt die österreichische Vatikanbotschaft (1806—1918). Der 3., Die bayerische Vatikangesandtschaft, ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich Ende 1955 erscheinen.

Hanus hat sich in dem hier angezeigten Werk die Aufgabe gestellt, die preußisch-vatikanischen Beziehungen, die u. a. durch die anerkannten Forschungen von M. Lehmann, Ph. Hiltebrandt und H. Granier bereits in vielfacher Hinsicht beleuchtet worden sind, in einer Gesamtdarstellung zu würdigen. Außer den Publikationen der Preußischen Staatsarchive und verschiedener kirchlicher Archive benutzte er in bescheidenem Umfang auch unveröffentlichte Archivalien des heutigen Berliner Hauptarchivs, des Vatikanarchivs und der Römischen Staatsarchive.

Eine ständige Vertretung Preußens in Rom legte sich nahe, als mit der Einnahme Schlesiens und der ehemals polnischen Gebiete die Zahl der Katholiken Preußens um das Achtfache gestiegen war. Infolge der späteren Angliederung von Rheinland und Westfalen wurde Preußen zum ersten konfessionell gemischten Staat größeren Umfangs. Zwar garantierte Friedrich II. d. Gr. (1740—86) seinen neuen katholischen Untertanen den religionspolitischen Status quo, aber das hinderte ihn nicht, gemäß dem alten brandenburgischen Territorialsystem auch in den katholischen Provinzen eine möglichst unumschränkte staatliche Kirchenhoheit zu erstreben. Diese Grundrichtung verfolgte die preußische Kirchenpolitik auch später unbeirrt.

Man unterschätzte jedoch in Berlin auch nicht das politische und moralische Gewicht des Vatikans in den Fragen der europäischen Politik. Daher entsandte Preußen namentlich in spannungsreichen Zeiten geistig überragende, profilierte Persönlichkeiten in die Ewige Stadt. Männer wie Wilhelm Freiherr von Humboldt (1802—1808), Barthold Georg Niebuhr (1816—1823), Kurd von Schlözer (1882—1892) nehmen wegen ihrer maßvollen, ausgleichenden Haltung in der Geschichte der preußisch-vatikanischen Beziehungen einen höchst ehrenvollen Platz ein. Ohne Niebuhrs unbestechliche Rechtlichkeit und sonstige menschliche Höhe wären beispielsweise die Verhandlungen um die Zirkumskriptionsbulle von 1821 bei der starren antikatholischen Einstellung Friedrich Wilhelms III. (1797—1840) kaum je zu einem glücklichen Ende geführt worden. Aber es gibt auch düstere Kapitel in der Geschichte der preußischen Vatikangesandtschaft. Namen wie von Bunsen (1823—1838) und von Arnim (1864—1871) sind und bleiben nicht nur in der Sicht des katholischen Beurteilers gleichbedeutend mit hemmungslosem antikatholischem und antirömischem Affekt, der auch vor gemeiner Lüge und Intrige nicht zurückschreckte.

Nahezu alle diplomatischen Vertreter Preußens erwarben sich hohe Verdienste um die Förderung der internationalen und preußischen Wissenschaft in Rom. Es sei hingewiesen auf die Gründung des Archäologischen Instituts und des Preußischen Historischen Instituts. Jahrzehnte hindurch war der Palazzo Caffarelli, der Sitz der preußischen Gesandtschaft, Mittelpunkt der geistigen und kulturellen Oberschicht Roms. Das Werk von Hanus wirft auch Licht auf die Entwicklung der innerpreußischen bzw. -deutschen Politik. In Rom machte sich der rivalisierende Einfluß des Zentrums und des Breslauer „Staatsbischofs" Kopp († 1914) geltend. Kopps Tagebücher enthalten bemerkenswerte Notizen über dessen Unterredungen mit Wilhelm II. (1888—1918). Nicht ohne Lächeln wird der Leser die ausführlichen Berichte über den dreimaligen äußerst repräsentativen Besuch des letzten deutschen Kaisers beim Papst zur Kenntnis nehmen.

Nachdem sich das königliche Preußen nahezu 200 Jahre erfolgreich gegen die Errichtung einer päpstlichen Nuntiatur in Berlin gewehrt hatte, konnte endlich im Jahre 1920 Monsignore Eugen Pacelli als erster deutscher Nuntius dem deutschen Reichspräsidenten sein Beglaubigungsschreiben überreichen.

Der Vatikan bewahrte — das ist die Erkenntnis, die das Buch von Hanus erneut vermittelt — gegenüber dem zielbewußten Streben der preußischen Diplomatie nach Festigung und Erweiterung der staatlichen Kirchenhoheit immer eine überlegene, unbeirrte Haltung. Trotz Drohungen und Erpressungsversuchen war der Papst nie bereit, unveräußerliche Rechte der Kirche preiszugeben. Es zeigte sich oft, daß Rom warten kann. Die diplomatischen Vertreter Preußens kannten die Grenze, bis zu der im Vatikan Zugeständnisse erreichbar waren. Jenseits dieser Grenze „hätte selbst der Erzengel Michael nichts ausmachen können" (Humboldt). Nach dem gleichen Humboldt zerfielen die Geschäfte im Vatikan in zwei Klassen, in solche, die sehr leicht, und solche, die gar nicht zu machen waren.

Das prächtig ausgestattete Buch bietet eine Fülle von interessantem Stoff, nicht zuletzt für die westdeutschen Provinzen. Es gewährt Einblick in manche bisher nicht bekannte oder übersehene Vorgänge und Zusammenhänge. Mit anerkennenswertem Streben nach Vollständigkeit hat der Verfasser die gedruckten Quellen und das Schrifttum benutzt und vor dem Leser ausgebreitet. Aber leider muß auch gesagt werden, daß der Autor der Materialfülle nicht Herr geworden ist. Mehr als die Hälfte des Werkes sind Zitate, die ohne Gliederung und Überschriften, durch knappe Worte dürftig verbunden, aneinandergereiht werden. Der textkritische Apparat erfüllt nicht seinen Zweck. So ist das Buch nicht aus einem Guß und läßt die gestaltende Hand vermissen. Aber trotz dieses bedauerlichen Mangels ist die Lektüre des Werkes ein unzweifelhafter Gewinn, nicht nur für den Historiker, sondern für alle, die berufen sind, an der Lösung der kirchen- und kulturpolitischen Fragen der Gegenwart mitzuarbeiten.

Münster. Alois Schröer.

Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte. 3.—6. Jahrgang 1951—1954. Speyer, Jägersche Buchdruckerei.

Auch die Jahrgänge 1951 bis 1954 halten durchaus die wissenschaftliche Höhe, mit der das Archiv im 1. und 2. Bande angetreten ist. Wir können hier nur einige Beiträge erwähnen, die von Bedeutung über den Mittelrhein hinaus sind. Das gilt schon von Heinrich Büttners Aufsatz über frühes fränkisches Christentum am Mittelrhein. Das gilt von Kurt Kösters Studien über Elisabeth von Schönau, über ihr Werk und Wirken im Spiegel der mittelalterlichen handschriftlichen Überlieferung im 3. und über ihr visionäres Werk nach Ent-

stehung, Überlieferung und Wirkung in der mittelalterlichen Welt im 4. Jahrgang. Hubert Schiel ist nach dem Willen Josef Sauers, des bedeutendsten Schülers von F. X. Kraus, in den Besitz der Briefe gelangt, die Kraus an seinen Jugendfreund Anton Stöck geschrieben hat, und zeichnet im Spiegel dieser Briefe Lebenswerk und Charakter von Franz Xaver Kraus. Ludw. Lenhart verdanken wir den Briefwechsel Moufangs mit Bischof Ketteler und Domdekan Heinrich aus Rom von 1869 und 1870 und die Briefe Kettelers vom Vatikanischen Konzil an Heinrich: schätzenswerte Beiträge zur Geschichte des Konzils und zur Charakteristik Kettelers. Im 4. Jahrgang erfährt die Ordensgeschichte Beiträge, die weit über den mittelrheinischen Raum hinausgreifen. Theodor Schieffer berichtet in seinem Beitrag „Cluniazensische oder gorzische Reformbewegung" über das Buch von Kassius Hallinger „Gorze-Kluny", das auf seinen fast 1100 Seiten der Beurteilung der monastischen Reformbewegung des 10./11. Jahrhunderts neue Wege weist. Und Gabriel Löhr hat mit seinem Aufsatz über den Dominikaner-Orden im mittelrheinischen Raum, einschließlich des thüringischen Anteils des Bistums Mainz, Wichtiges bereitgestellt, was jeder einsehen muß, der sich mit dem Predigerorden beschäftigt, solange es keine deutsche Geschichte des Ordens und keine Geschichte des Ordens in Deutschland gibt. Hervorgehoben sei noch der Aufsatz von Leo Just über v. Hontheim, der wie eine Ehrenrettung wirkt, und Eduard Hegels Beitrag über Deresers Heidelberger Zeit. — Aus dem 5. Bd. sei auf die 7 Beiträge zum Pirmin-Problem verwiesen (S. 1—156); unter ihnen verdient der von Georg Schreiber wegen der Weite des Blickes, mit dem das Problem angepackt ist, und wegen der Fülle von Anregungen, die Jahrzehnte eigenen Forschens ermöglichen, besondere Beachtung. — Bd. 6 (1954) ist weit über sein Arbeitsgebiet hinaus wichtig wegen seiner Beiträge zum Bonifatiusjubiläum Th. Schieffer schreibt über des Winfrid-Bonifatius geschichtliche Sendung, J. Körte über Plan und Vermächtnis des hl. Bonifatius und J. Lortz über Bonifatius und die Grundlagen des Abendlandes. L. Lenharts Bericht über die Mainzer Bonifatiustage vom 19. — 22. Juni 1954 halten denkwürdige Feiern am Bischofssitz des Heiligen fest.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

Schreiber, Georg, **Deutsche Türkennot und Westfalen.** In: Westfälische Forschungen. Mitteilungen des Provinzial-Instituts für Landes- und Volkskunde. Im Auftrage des Instituts hrsg. von Franz Petri. Schriftleitung Peter Schöller. 7. Bd. 1953 bis 1954. Verlag Aschendorff, Münster 1954, S. 62—79.

G. Schreiber gewann bei seinen Forschungen über die Einwanderung spanischer religiöser Motive in den deutschen Raum als Nebenfrucht Ausblicke auf die Türkennot. Diese formten sich zu der Abhandlung: „Das Türkenmotiv und das deutsche Volkstum"[1]. — In vorliegender Studie hat er nun auf Grund von Archivalien, Literatur und eigenen Feststellungen diesen Fragenbereich speziell für den westfälischen Raum untersucht. Er hat u. a. hingewiesen auf die der Türkennot zugewandten Bruderschaften von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit (Türkenbruderschaften: in Wadersloh und Warendorf 1703, in Rheder 1758) und ihre Bemühungen um die Befreiung der Christensklaven, wozu sich auch das Mirakel einstellt (Bsp. aus Atteln-Kleinenberg), auf Hilfeleistungen für entlassene Gefangene und Angehörige von Gefangenen (Münster, Paderborn, Wadersloh), auf das Türkenläuten und die Türkenpredigt, auf Grund deren sich z. B. in der Stadt und im Bistum Münster viele für den Türkenfeldzug meldeten, auf die Türkensteuer, deren Höhe mehrfach Klagen auslöste (in Lemgo, Dortmund), auf Türkentaufen (Lippspringe, Detmold), auf zwei Kesselpauken aus der Beute von Belgrad (1717), die als Votivgaben für den hl. Liborius in der „Westphalenkapelle" des Paderborner Domes aufgehängt sind, auf die Kanzel in Körbecke (Kr. Soest), die von einem Türken getragen wird.

Zu ergänzen wären noch ein Kenotaph eines bei Erlau gefallenen Obristen im Kreuzgang des Paderborner Domes, ein Chronodistichon in Marienmünster (Kr. Höxter) mit der Jahreszahl der Eroberung von Belgrad (1717), ferner Erinnerungen an den aus dem Delbrücker Lande stammenden General Sporck (Vgl. meinen Aufsatz: „Erinnerungen an die Türkenkriege aus dem Hochstift Paderborn", in: Westfälischer Heimatkalender 1954, Ausgabe Paderborner Land, S. 156 ff).

Schreibers Studie, die abschließend auf weitere Forschungsaufgaben hinweist (Volksheilige, Marienverehrung, mirakulöse Kruzifixe und ihre Verflechtung mit dem Türkenmotiv), ist vorbildlich für ähnliche wünschenswerte Untersuchungen aus anderen deutschen Landschaften.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

De Lubac, Henri, **Die Tragödie des Humanismus ohne Gott** — Feuerbach-Nietzsche-Comte und Dostojewskij als Prophet. Übertragung aus dem Französischen von E. Steinacker, Salzburg, Otto Müller o. J. (1950), 410 S., DM 13,90.

In dem Geleitwort, das Hugo Rahner S. J., Innsbruck, dem Buche „eines der führenden Geister der mutig vorwärts dringenden französischen Theologie" mit auf den Weg in die deutsche Leserwelt gegeben hat, steht die bemerkenswerte Feststellung, daß es hier „um unsere ureigene Sache", „um die Diagnostik unseres eigenen fast tödlichen Zusammenbruchs" (S. 7) geht. Denn es ist im „deutschen Raum, wo Feuerbach, Marx und Nietzsche das gemeinsame Ziel anstreben: auf dem Altar des endlich und endgültig getöteten Gottes das Idolbild der befreiten Menschheit aufzurichten" (7 f). „Wohin uns diese Ausfahrt ins gottlos freie Meer geführt hat, beweist heute das traurige Wrack, das wir Europa nennen" (9). Aber daß „alle Formen des gottlos gewordenen Humanismus in der Tiefe nur pervertierte Ersatzformen des Gottesglaubens" sind, zeigt die hier dem deutschen Leser erschlossene Welt des französischen Positivismus, dessen Archeget A. Comte mit Julian dem Abtrünnigen verglichen werden kann (9). Die „strenge und heilende Antwort auf die Gottesleugnung der Deutschen und Franzosen kam uns aus dem Osten" (10), aus dem Munde des Propheten Dostojewskij, der mit dem Satze „der Gottmensch ist dem Menschgott begegnet" „eine endgültige Formulierung alles Geschehens im Kampf der Geister unserer Tage" (11) gefunden hat. Das Buch, das in Frankreich zuerst in der Zeit der Besetzung und 1945 in dritter Auflage herauskam, stellt jedoch „auch an uns Christen von heute die Frage: haben wir das Salz der frohen Botschaft nicht so schal werden lassen, daß es den großen Gottesmördern nur noch wert schien, auf die Gasse geworfen zu werden?" (11).

Die Dreiteilung des ganzen z. T. aus Einzelaufsätzen in der Cité Nouvel 1941—43 entstandenen und darum fragmentarisch gebliebenen Werkes ist damit schon gegeben: I. Die Tragödie des Humanismus ohne Gott (19—108) in drei Kap.: Feuerbach und Nietzsche (21—59); Nietzsche und Kierkegaard (60—91); Der Kampf der Geister (92 ff.); II. Auguste Comte und das Christentum (106—216); III. Dostojewskij als Prophet (217—323).

Der eigentlichen Darstellung geht eine Einleitung „Die geistige Lage" (12—16) voraus. Hier macht der Verf. darauf aufmerksam,

[1] Volk und Volkstum. Jahrbuch für Volkskunde. Hrsg. von G. Schreiber. 3. Bd. Düsseldorf 1938, S. 9—54.

daß Comte, Feuerbach-Marx und Nietzsche in drei Formen der Existenzphilosophie heute noch fortwirken (12), daß ihr Nein im eigentlichen Sinne antitheistisch und antichristlich zu verstehen ist (13). Allein „der selbstherrliche Humanismus ist ein unmenschlicher Humanismus" (15); das lehrt der Romandichter Dostojewskij mit Evidenz; andererseits „stört der Gottesglaube des Christentums fort und fort die allzu schöne Ausgewogenheit unserer Begriffs- und Gesellschaftssysteme" (15), und „Christus ist zunächst der große Aufrührer", vgl. Mt. 10, 34 (16).

Mit Recht rühmt man an de Lubac eine wahrhaft enzyklopädische Belesenheit und profunde Gelehrsamkeit, die in den Anmerkungen (329—404) mit ihren Belegstellen, Literaturverweisen und ihrer Polemik imponierend zutage tritt, auch das „gallisch feinsinnige Aufspüren verborgener Zusammenhänge" (7) kann der aufmerksame Leser immer wieder mit Bewunderung wahrnehmen. Höchst anerkennenswert ist ferner die vornehme Objektivität, mit der die Wortführer des Atheismus ungeschmälert zu Worte kommen und auch das relative Recht ihrer Kritik jeweils ausdrücklich anerkannt wird. Der Verf. will eben hier nicht Theologie, „keine theoretische Auseinandersetzung", sondern „nur ein Stück Geistesgeschichte" (13) geben, und das ist ihm meisterhaft gelungen.

In einem Nachwort (327 f.) bekennt der Übersetzer, daß er an einigen Stellen Schopenhauer und Nietzsche aus dem Französischen zurückübersetzen mußte, da es ihm nicht überall gelungen war, den deutschen, vom Verf. nach französischen Übersetzungen und nicht immer sehr genau zitierten Urtext aufzufinden. Ferner wurden die Anmerkungen des Originals leicht gekürzt und eigene, vor allem bibliographischer Art, hinzugefügt.

Nach Steinacker werden durch das vorliegende Buch zwei empfindliche Lücken geschlossen: Einmal ist das schriftstellerische Werk von A. Comte erst zum kleineren Teil ins Deutsche übertragen, und die vorhandenen Übersetzungen sind unbefriedigend, und dann erhalten wir Deutsche hier den Zugang zu der neuesten französischen Dostojewskij-Forschung, die von den Arbeiten russischer Emigranten wie Berdiajew u. a. befruchtet ist. „Die Franzosen haben uns hier, wie auch auf dem Gebiet der Nietzscheforschung längst eingeholt und vielfach überflügelt" (327). Dazu sei immerhin angemerkt, daß das deutsche Nietzscheschrifttum der Nachkriegszeit, wie es scheint, nicht die ihm zukommende Berücksichtigung gefunden hat (vgl. etwa S. Behn in „Die Begegnung", 2. Jahrg. 286 ff. und A. Ehrentreich in „Die Sammlung" 1951, 140 ff. 239 ff.); auch Arbeiten, die sich ausdrücklich mit Nietzsches Verhältnis zur Religion und zum Christentum befassen, wie die von Th. Steinbüchel, G. Siegmund, G. Kahl-Furthmann, H. Pfeil bleiben ungenannt.

Interessant ist die Angabe des Übersetzers, daß den deutschen Titel dieses Buches, der im Französischen „Le drame de l'humanisme athée" lautet, der Verlag gewählt hat. Ein alphabetisch angelegtes Namensregister (405—410) erschließt den Reichtum des Gebotenen zu bequemer Benutzung. Nebenbei bemerkt: der bekannte „Modernist" Loisy hieß mit Vornamen nicht Albert (408), sondern Alfred.

Lingen/Ems. Paul Keseling †.

Dolch, Heimo, **Kausalität im Verständnis des Theologen und der Begründer neuzeitlicher Physik.** Verlag Herder, Freiburg 1954. 239 S. geb. DM 11,80.

Der Titel des Buches und der Untertitel „Besinnung auf die historischen Grundlagen zum Zweck einer sachgemäßen Besprechung moderner Kausalitätsprobleme" läßt vermuten, daß es auf eine Auseinandersetzung mit dem durch die moderne Mikrophysik aufgeworfenen Probleme eines Spielraums von Unbestimmtheit des Elementargeschehens hinausläuft. Aber diese Auseinandersetzung wird, wie das Vorwort sagt, auf eine eigene Schrift verschoben. Hier werden als „Begründer neuzeitlicher Physik" Descartes, F. Bacon und Newton gewählt, und ihre Aussagen über Kausalität werden den thomasischen gegenübergestellt und mit ihnen verglichen auf Grund eines „Aufspürens und Nachvollziehens ihrer Intentionen". Das vorliegende Buch trägt also vorwiegend historischen und interpretatorischen Charakter und will vorbereiten auf die Frage, was wir von unseren Kausalitätsvorstellungen aufzugeben und was wir zu erringen haben. „In beiden (Betrachtungsweisen, nämlich der thomasischen und der neuzeitlich-physikalischen) wird einiges aufzugeben und aus beiden Bleibendes zu übernehmen sein." Es ist nicht Aufgabe und nicht Möglichkeit einer Besprechung, auf die Frage einzugehen, ob die Interpretation von Thomas und den drei gewählten Repräsentanten der „neuzeitlichen Physik" die einzig mögliche und immer überzeugende ist; sie ist aber jedenfalls immer sehr anregend, gerade auch durch die Einfügung gut gewählter wesentlicher und wertvoller Zitate und durch die Hinweise auf die einschlägige Literatur. Grundgedanke: Für Thomas ist die Ursache das Sein, das „Ohnmacht" behebt (so glaubt der Verfasser Potentialität übersetzen zu sollen); den Dingen kommt wahre Ursächlichkeit in Teilhabe an der Ursächlichkeit der einen Ursache zu; die neuzeitliche Naturwissenschaft ist aus christlicher Weltanschauung geboren, sie hat im Deismus noch den Schöpfer als die eine Ursache, dann aber wird Gott ausgeklammert und schließlich vergessen. Wenn als Endglied dieser Kette Heisenbergs Formulierung bezeichnet wird, daß die Ungültigkeit des Kausalgesetzes erwiesen sei, so glaube ich nicht, daß die Meinung Heisenbergs hier richtig verstanden wird. Mißverstanden ist (S. 157), daß die Druck- und Stoßkräfte nur „Oberflächenkräfte" seien, während die Gravitationskräfte von der Masse abhängen. (Das tun auch die Stoßkräfte.) Was man bei der Stellungnahme zu Thomas vermißt, ist wohl, daß das Theodizeeproblem nicht erwähnt wird, das mit seiner Ontologie aufgeworfen wird, und daß das „Streben", das den Dingen auch der unbelebten Natur ohne Anthropomorphismus zugeschrieben werden kann und muß, nicht von der eigentlichen causa finalis als Zielstrebigkeit abgehoben wird. Was zur Kennzeichnung der neuzeitlichen Kausalität betont werden sollte, wäre die Relationalität, die zum Wesen aller Natursubstanzen gehört, und die Zurückführung der Kausalität auf einen Zustand, der so, wie er jetzt ist, nicht bleiben kann, sondern dessen Veränderung von dem inneren Wesen der Träger des Geschehens und ihrer Relationalität gefordert wird, ohne daß man von Finalität sprechen könnte. Auch gegen die Deutung der Perspektivität und Aperspektivität im Sinn Gebsers würden sich Bedenken erheben. Aber das Gespräch zwischen Theologen und Physikern und Philosophen soll ja erst in Gang gebracht werden, und dazu gibt das Buch sicher wertvolle Anregungen.

München. Aloys Wenzl.

Schmaus, Michael, **Katholische Dogmatik.** Vierter Band, erster Halbband: **Die Lehre von den Sakramenten.** Dritte und vierte umgearbeitete Auflage. XI u. 714 S. Zweiter Halbband: **Von den Letzten Dingen.** Dritte und vierte umgearbeitete Auflage. 280 S. München, M. Hueber 1952/53.

Die besonderen Gesichtspunkte, die für die Ausarbeitung dieser Neuauflage maßgebend sein sollten, machen sich auch in diesem Bande überall geltend. Jeder Abschnitt, ja fast jede Seite weist gegenüber der früheren Auflage Verbesserungen und Ergänzungen auf. Überall ist das Bestreben spürbar, durch schärfere Fassung der Formulierungen Unklarheiten abzuwehren und das Verständnis zu erleichtern. Daß der Text gegenüber der früheren Auflage durch stärkere Aufgliederung übersichtlicher und durch eine verbesserte technische Druckanordnung, vor allem durch Abwechslung in den Drucktypen einprägsamer gestaltet wurde, wird der Benutzer dankbar empfinden. Die in den letzten Jahren erschienenen kirchlichen Lehräußerungen, durch die vor allem wichtige Fragen der Eucharistie, des Bußsakramentes, des Ordo und der Ehe eine weitere Klärung erfuhren, haben eine eingehende Berücksichtigung gefunden. Über

manche für das Glaubensverständnis und Frömmigkeitsleben wichtige Lehrpunkte, auch über solche Fragen, die in den eigentlichen dogmatischen Lehrbüchern aus Raummangel und anderen Gründen übergangen werden müssen, findet der Leser verläßliche Auskunft.

Auf Einzelheiten kann hier nicht näher eingegangen werden. Hingewiesen sei nur auf den Abschnitt „Das eucharistische Opfer und die Kirche" (S. 292 f). Die Lehre von den Meßopferfrüchten, über die in den letzten Jahren besonders im Anschluß an die bekannte Arbeit von Karl Rahner lebhaft diskutiert wurde, ist kurz, aber abgewogen dargestellt. Bei der Lehre über das Bußsakrament sind die geschichtlichen Fragen im wesentlichen nach den gründlichen Untersuchungen von B. Poschmann behandelt. Über die Bedeutung der Reue und der Lossprechung für die Sündenvergebung in der Scholastik wäre jetzt die Arbeit von P. Valens Heynck „Zur Bußlehre des hl. Bonaventura" heranzuziehen (FranzStud 36 [1954] 1—81). Die Darstellung der Sakramentenlehre ist in dieser Neuauflage so beträchtlich an Umfang gewachsen, daß die Eschatologie, die ebenfalls doppelt so viel Seiten wie früher einnimmt, einem zweiten Halbband zugewiesen werden mußte. Dieser Traktat über die Letzten Dinge unterscheidet sich von der bisherigen Darstellung äußerlich auch dadurch, daß die allgemeine Eschatologie vor der besonderen zur Sprache kommt. Das Sachregister des ganzen Bandes ist dem zweiten Teil angefügt; doch soll in Zukunft jeder Teil sein eigenes Register erhalten. An der Vollständigkeit der Neuauflage des ganzen Werkes fehlt jetzt nur noch der Traktat über die Kirche. Die ebenfalls noch ausstehende Mariologie ist einem Sonderband vorbehalten.

Paderborn. Julian Kaup OFM.

Premm, Matthias, Dr. phil. et theol., em. Universitätsprofessor, **Katholische Glaubenskunde.** Ein Lehrbuch der Dogmatik. Dritter Band, Teil 1. **Allgemeine Sakramentenlehre, Taufe, Firmung, Eucharistie.** Herder, Wien 1954. gr. 8°, XIV und 376 S., Lwd. öst. S. 122,—, DM 22,—. Subskr. öst. S. 110,—; DM 20,—.

Dem rastlosen Eifer des Verfassers und der Rührigkeit des Verlags ist es zu danken, daß nun schon der letzte Teil der Katholischen Glaubenskunde erscheinen kann, der allerdings wegen seines Umfanges in zwei Halbbände unterteilt werden muß. Der erste derselben liegt nun vor. Er gibt die allgemeine Sakramentenlehre sowie die Lehre von den Sakramenten der Taufe, der Firmung und der Eucharistie. Bei der Begriffsverwirrung und Begriffsverwaschung, die in letzter Zeit in schier besorgniserregender Sturmflut mehr und mehr auch zu uns herüberzuschlagen droht, ist es beglückend, feststellen zu dürfen, daß der V. das Steuer der Scholastik in der Hand behält und nicht die Erstgeburt der Klarheit und Glaubenssicherheit für das Linsenmus des sog. Aufgeschlossenseins hingibt. So zeugt z. B. die abgewogene Art, wie das allgemeine Priestertum (S. 48 und 175 f.) dargestellt wird, vom verantwortungsbewußten Dogmatiker, der weiß, wieviel besser es ist, sich zurückzuhalten, als nicht genügend fundierte und schon allein dadurch gefährliche Theorien zu propagieren. Wieder sind die Ausführungen über den Lebenswert der einzelnen Lehren besonders anzuerkennen.

Sehr interessant ist das, was V. hinsichtlich der spezifischen Einsetzung der Sakramente ausführt, wobei er den Standpunkt vertritt, daß die bisherigen historischen Untersuchungen noch keine Änderung hinsichtlich der Materie und Form der Sakramente feststellen konnten. Dabei wird auf die von Pesch vorgetragene Ansicht hingewiesen, nach der alle Sakramente auch dann noch spezifisch von Christus eingesetzt wären, wenn er bezüglich einiger Sakramente Materie und Form nicht während seines Erdenlebens, sondern vom Himmel aus durch Einsetzung des Hl. Geistes durch die Apostel (nicht aber später) hätte festlegen lassen, eine Ansicht, die übrigens auch schon im 12. Jahrhundert ihre Vertreter hat. Im Zusammenhang mit der Beweisführung für die spezifische Einsetzung sei allerdings darauf aufmerksam gemacht, daß der Begriff substantia sacramenti doch einmal auf seine jeweilige Bedeutung in den Dokumenten untersucht werden müßte. Denn unter Substanz könnte eben auch bloß das verstanden sein, was von Christus selber festgesetzt worden ist. Auch dürfte die von dem hervorragenden Brixener Dogmatiker Franz Schmid vorgelegte Theorie der Gültigkeitsbedingungen aller Berücksichtigung wert bleiben.

V. vertritt die theologisch sichere Lehre, daß zur Spendung der Sakramente eine intentio interna erfordert ist. Hier fällt auf, daß dort, wo es in den kirchlichen Dokumenten heißt: intentio faciendi, quod facit ecclesia, die Ausdrucksform gebraucht wird: die Meinung, das zu tun, was die Kirche damit will, oder: was die Kirche damit meint und tut (S. 99). Damit würde aber mehr gesagt als mit der kirchlichen Ausdrucksweise. Auch soll hier nicht übersehen werden, daß die in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, wenn auch nicht von Petrus Lombardus selber, so doch bald nach ihm gefundene Formulierung intentio faciendi, quod facit ecclesia von der äußeren Intention herkommt, dennoch aber schon von Anfang an auf eine innere Intention festgelegt wurde. Auch ist es etwas anderes, in der Intention vom Meinen der Kirche zu abstrahieren, und etwas anderes, das Meinen der Kirche auszuschließen.

Sehr trefflich ist die Darstellung der Wirksamkeit der Sakramente ex opere operato (S. 29). Der Ausdruck selber dürfte eine Verkürzung von ex opere, scilicet ex operato sein. Das Korrelativum davon heißt ursprünglich nicht ex opere operantis, sondern ex opere operante. Eine Bildung, die dem nicht weiter verwunderlich ist, der weiß, daß man im 12. Jahrhundert, in dem diese Terminologie formuliert wurde, auch von einem peccatum peccans sprach.

V. entscheidet sich für die Lehre von der intentionalen Wirksamkeit der Sakramente — die übrigens bereits Bernhard von Clairvaux erwähnt — als für eine durchaus begründete Ansicht. Hier darf man aber nicht übersehen, daß das ens morale, welches nach dieser Lehre unmittelbar von den Sakramenten bewirkt wird, nicht notwendig geradezu ein Rechtstitel sein muß. Ferner dürfte schwer zu beweisen sein, daß die verschiedenen Sakramente unbeschadet ihrer Sakramentenwirksamkeit nicht eine verschiedene Wirkart haben könnten, also die einen z. B. eine physische, andere eine intentionale. Somit gilt ein Argument aus dem Wiederaufleben von Sakramenten nur für die wiederauflebenden.

Hinsichtlich der Form der Taufe glaubt V., daß weder aus dem Brief Alexanders III., noch aus der Erklärung des Hl. Offiziums vom Jahre 1690 (Denzinger 1317) wohl mit Sicherheit geschlossen werden könne, daß die Taufhandlung zu ihrer Gültigkeit mit ausdrücklichen Worten ausgesprochen werden müsse (S. 126). Vielleicht aber hätte hier immerhin Vorsicht zu walten. Denn sobald die Theorie der Gültigkeitsbedingung nicht abgelehnt werden könnte, wäre entschieden in Betracht zu ziehen, ob nicht doch heutzutage das Baptizo te als Gültigkeitsbedingung anzusprechen wäre.

Vermerkt sei der Hinweis des V. darauf, daß niemand durch den Glauben gehalten sei, die gebräuchliche philosophische Erklärung des Wesens der eucharistischen Species anzunehmen, auch nicht etwa auf Grund des Trienter Konzils. Es sei nämlich auffallend, daß dieses Konzil immer nur den Ausdruck species, nie aber das Wort accidens gebrauche, obwohl die Teilnehmer Kenner der scholastischen Philosophie gewesen seien (S. 249). Gerade in diesem Zusammenhang ist auch die Auseinandersetzung des V. mit den modernen physikalischen Theorien (S. 239 f.) beachtenswert.

Sehr eindringlich ist schließlich die abgewogene Darstellung des Wesens des hl. Meßopfers, bei der auch mit Nachdruck gegen die Ansicht Stellung genommen wird, daß Privatmessen gegen den Gemeinschaftscharakter der hl. Messe verstießen (S. 347). Desgleichen ist auch die Auseinandersetzung mit der Caselschen Meßopfertheorie von Bedeutung, bei der auch auf das Schreiben des Sacrum Officium an den Erzbischof von Salzburg vom 25. November 1948 hingewiesen wird (S. 355).

Sehr erfreulich ist es, zu vernehmen, daß das Werk bereits an einer Reihe von Hochschulen als Textbuch eingeführt ist.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Heinrichs, P. Maurus OFM., **Theses Dogmaticae.** Editio altera. 3 Vol. Tomus I. De Deo uno et trino, Deo creante et elevante. VIII + 433 pag. T. II. De verbo incarnato. De Christo redemptore. De B. M. V. De ecclesia. De gratia. VIII + 480. T. III. De virtutibus infusis. De sacramentis in genere. De sacr. in specie. De novissimis. X + 572. Hongkong (1954). Studium Biblicum OFM 70, Kennedy Road.

Vor mir liegt ein neues Handbuch der Dogmatik, das dem Andenken des verstorbenen Erzbischofs von Tsinanfu, C. R. Jarre OFM, gewidmet ist und von P. Maurus Heinrichs stammt, der uns in Münster wohl bekannt ist, und zwar von den glänzenden Vorträgen her, die er in den letzten Jahren an unserer Universität und 1953 gelegentlich der Tagung für Missionare hielt. Früher lange Jahre hindurch im Regionalseminar der Franziskaner in Tsinanfu tätig, hat er jetzt an der Sprachschule der Franziskaner in Tokyo, an der, wie ich von ihm selbst erfahre, zur Zeit 75 Priester aller Nationen und Orden Japanisch studieren, den Lehrstuhl für Dogmatik inne. Die 1. Auflage seiner Dogmatik erschien im Jahre 1943, also mitten im 2. Weltkrieg, und fand deswegen vielleicht nicht die gebührende Beachtung. Wenn trotzdem so bald eine 2. Auflage erschienen ist, so stellt das einen Erfolg dar, zu dem man dem Vf. nur gratulieren kann. Was die äußere Gestalt des Werkes angeht, so ist das Papier gut, der Druck sauber und die Anordnung des Textes zweckmäßig. Überall sieht man die Hand des erfahrenen Pädagogen.

Gegenüber der 1. Auflage weist die 2. verschiedene und wesentliche Veränderungen und Verbesserungen auf. Man denke an die Ergänzungen, die größere Übersichtlichkeit, die Konzentration auf das Wesentliche und die Berücksichtigung der neuesten kirchlichen Entscheidungen. Über den Inhalt unterrichtet schon die obige Titelangabe. H. hält sich, wie man sieht, im ganzen an das gewohnte Schema. Auffällig ist höchstens, daß auch die eingegossenen Tugenden behandelt werden, freilich nicht „die eingegossenen Kardinaltugenden" (vgl. die bemerkenswerte Begründung II, 392 und außerdem die Schrift von M. Heinrichs, Die Bedeutung der Missionstheologie, aufgewiesen am Vergleich zwischen den abendländischen und chinesischen Kardinaltugenden. Münster i. W. 1954). Die Literaturangaben sind spärlich. Mancher wird darin einen Mangel erblicken. Aber man beachte, daß die Theses dogmaticae, die aus der Praxis des Lehrens erwachsen sind, in erster Linie im Dienst der Praxis, im Dienst der Missionare und der chinesischen Priester, stehen. Sehr willkommen dürften vielen die Momenta sein. Der Erklärung der Thesen wird nämlich jeweils ein „momentum thesis" angeschlossen. Ja, diese Momenta sind sogar Höhepunkte des Buches, nicht bloß Anhängsel. Es liegt dem Vf. offenbar daran, daß die Glaubensboten und chinesischen Priester die Bedeutung, die Wahrheit, den Wert, die Leuchtkraft, die Tiefe und Schönheit der dogmatischen Wahrheiten beachten, erkennen und realisieren, daß sie dieselben für das eigene Leben und das Leben der Christen ausnützen.

Eine weitere Eigentümlichkeit des Buches ist die, daß H. sich auch mit den modernsten Systemen auseinandersetzt, mit dem modernen Atheismus (I, 19f), dem Marxismus, Leninismus, Stalinismus (I, 9) usw., was sicher für die Chinesen von heute wichtig und notwendig ist. Eine andere Eigentümlichkeit besteht darin, daß immer wieder auf die Mission Bezug genommen wird, so I, 128, wo ausgehend vom Zelus Domini der Missionseifer ausgezeichnet vom Fanatismus unterschieden wird, I, 162, wo von der Missionspflicht die Rede ist, I, 196, wo die Missionare als „vexilliferi Trinitatis" bezeichnet werden, oder auch II, 344, wo die Bedeutung der Lehre im Katechumenat aufgezeigt wird.

Was mir aber bei diesem Referat und dieser Würdigung besonders am Herzen liegt, ist die Eignung und Bedeutung des Buches für den Osten. Vor Monaten habe ich in der „Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft" bei einer Besprechung der neuesten Auflage des „Diekamp" der Sehnsucht nach Lehrbüchern der Dogmatik Ausdruck gegeben, die von einem Hauch aus dem Osten durchweht sind und dem Umstand gerecht werden, daß die europäische Periode der Kirche zu Ende ist oder zu Ende geht und die intensive und essentialiter universale Kirche jetzt auch praktisch immer universaler wird. Das Buch von H. ist das Buch, das seinem Inhalt nach sowohl wie seiner Form meinen Wünschen weithin entspricht, wenigstens in Hinsicht auf das größte Missionsfeld der Welt, auf China (obwohl auch auf andere Länder Asiens und die in ihnen verbreiteten Religionen Bezug genommen wird, z. B. den Brahmanismus, II, 131 f).

Hinzuweisen ist hier schon darauf, daß H. auf Phänomene eingeht, die für den Chinesen besonderes Interesse haben, so bei der Behandlung des Nestorianismus auf den chinesischen Nestorianimus und seine Lehre speziell (vgl. II, 47), dann darauf, daß H. gemäß seinem Grundsatz „debemus invenire convenientes expressiones sinicas pro nostris conceptibus christianis" (II, 325) bei schwierigen theologischen und philosophischen Begriffen den entsprechenden chinesischen Begriff angibt und Ratschläge für die Verbesserung der chinesisch-christlichen Terminologie gibt, die bekanntlich immer noch nicht den Wünschen der Missionare und den Bedürfnissen der Zeit entspricht. Bedeutsam sind hier beispielsweise seine Hinweise auf die Übersetzung von logos (der Vf. zieht hier Yen dem Tao vor), Person (der Vf. ist für den Ausdruck Wei-ko gegen den Ausdruck Yen-ko), Engel (der von den Protestanten verwendete terminus Tien-shi ist besser als der von uns verwandte Tien-shen). Hinzuweisen ist ferner auf die Winke, die H. unter Hinweis auf chinesische Begriffe für die Erklärung christlicher Begriffe, z. B. den der Adoption, gibt. Noch bemerkenswerter aber ist, daß H. ständig auf die chinesischen Anschauungen (Tao, Wu-wei u. a.), Denker, Schriften und Religionen Rücksicht nimmt und sich gründlich mit ihnen auseinandersetzt, daß er die Gemeinsamkeiten sowohl wie die Unterschiede aufzeigt. Auf diese Weise wird der Leser instandgesetzt, den eigentlichen Sinn und Gehalt der katholischen Lehren zu erfassen und die Möglichkeiten einer Anknüpfung zu erkennen und auszunützen. Höchst beachtlich und aktuell ist hier beispielsweise der Vergleich zwischen dem Logos und dem Tao (I, 237—240), dem christlichen und chinesischen Heiligkeitsbegriff (II, 109—113) und der Gerechtigkeit bei den Christen und den Chinesen (II, 355). Es liegt dem Vf. völlig fern, mit den chinesischen Texten, die er bringt, Normen für die katholische Theologie aufzustellen. Seine Absicht ist vielmehr genau die entgegengesetzte. „. . . volumus ex firmo fundamento theologiae catholicae invadere campum philosophiae sinicae, ut fiat frugifera nostris doctrinis" (Vorrede). In diesem Sinn wird zurückgewiesen, was Zurückweisung verdient, und in den Texten „per veram philosophiam et theologiam" (I, 360) gereinigt, was gereinigt werden kann und muß. In diesem Sinn werden aber außerdem überall bei den „boni pagani" (I, 8) die logoi spermatikoi, die semina verbi, die „elementa veritatis" (I, 171) gesucht. Immer wieder ist man überrascht über die Ausdehnung dessen, was wir mit den chinesischen Weisen gemeinsam haben. Man vergleiche I, S. 3 über die Nachahmung des ersten Prinzips als der Vollendung des Menschen und I, S. 8 über die Liebe des Himmels zu allen Wesen oder auch I, S. 81 über das Wesen des Bösen. Der Vf. weiß natürlich, daß er sich hier auf Neuland bewegt. Wir wissen es auch. Um so mehr ist ihm für seinen Wagemut zu danken. „Debemus aestimare laborem philosophorum nobis reddere proficuum per justam accommodationen" (II, 335). Aber nicht bloß chinesische Lehren, sondern auch chinesische Riten finden Berücksichtigung, etwa das Opfer der Chinesen (III, 296 ff).

Selbstverständlich bleiben Wünsche, etwa der Wunsch nach Auseinandersetzung mit dem Theopanismus, der scharf vom Pantheismus zu scheiden wäre und im Osten eine größere Bedeutung

hat als der viel behandelte Pantheismus. Bei Indien würde ich überhaupt nicht von Pantheismus sprechen (vgl. I, S. 84). Denn die Auffassungen der Inder haben mit dem Pantheismus nichts gemein.

Ein anderer Wunsch ist folgender. Wie in den meisten Lehrbüchern der Dogmatik, so geht es auch in diesem dort, wo über die ursprüngliche Gerechtigkeit, Ursünde, Erbsünde, Sünde, Rechtfertigung und den Eingang in die jenseitige Welt gehandelt wird, im allgemeinen nur um den einzelnen Menschen, nicht um die Familie, die Sippe, den Stamm, das Volk, ihre Abkehr und ihre Rückkehr zu Gott. Von der Kirche ist die Rede, nicht aber von den Kirchen in den „Häusern" (vgl. Röm 16, 5; 1 Kor 16, 19 etc.), „Orten" (vgl. 1 Kor 1, 2) und in „Asien" (vgl. Offbg 1, 4). Gar nicht gesprochen wird vom Heile des Volkes und der Völker und vom Reiche Gottes, das doch in der Verkündigung Jesu eine zentrale Stellung einnimmt. In dieser Beziehung kann das Werk noch eine Vervollkommnung erfahren und dem Osten noch mehr „abkommodiert" werden. Schließlich wäre es schön, wenn auf Dinge wie die Antipathie der Chinesen gegen die Lehre vom Leiden und Sterben Christi eingegangen würde (II, 169). Über die Möglichkeit der rein natürlichen Liebe zu Gott (II, 452) hätte man gern mehr gehört.

Zu empfehlen ist das Werk vorerst einmal den chinesischen Seminaristen und Priestern, dann aber auch den Missionaren. Diese werden im Buch immer wieder hingewiesen auf die Kontaktpunkte — so etwa bei den Ausführungen über den Polytheismus mit seinen „ultima delineamenta monotheismi" (I, 77) — und überhaupt auf die chinesischen Auffassungen, mit denen sie sich ja so oder so auseinandersetzen müssen. Aber mir scheint das Buch auch sehr wichtig für die Theologen Europas und Amerikas zu sein. Denn an dieser Dogmatik sehen sie, was die neue Zeit und die Weltweite der Kirche von ihnen fordert. Kein Dogmatiker darf weiterhin den Osten übersehen und außer acht lassen. Es bleibt noch der Wunsch, daß uns eine Dogmatik geschenkt werde, welche die gesamte Welt des Ostens sieht und verarbeitet.

Münster (Westf.). Thomas Ohm.

Schillebeeckx, Dr. Henricus, O. P., **De sacramentele Heilseconomie.** Theologische bezinning op S. Thomas' sacramentenleer in het licht van de traditie en van de hedendaagse sacramentenproblematiek. Antwerpen, 'T Groeit. H. Nelissen Bilthoven, 1952.

Eine Darstellung größeren Stils über die „sacramentele heilseconomie", die den Ertrag der vielfältigen Einzeldarstellungen zusammenfaßt und fruchtbar macht, ist schon länger nicht mehr versucht worden. Da tritt der gelehrte holländische Dominikaner Schillebeeckx, Professor an der Universität Löwen, mit seinem großangelegten Werk auf den Plan, von dem der erste Band mit XL und 689 Seiten bisher erschienen ist. Dieser Band behandelt „Objectieve structuur en subjectieve beleving". Das sind also die beiden Themen „De objectieve gestalte van de sacramentele symboolactiviteit" (S. 19—555) und „De sacramentele symboolactiviteit in haar subjectieve beleving" (S. 557—663).

In Sectie I von Deel I geht Vf. der Geschichte des Sakramentsbegriffes nach, und zwar im Hoofdstuk I dem Begriff „Mysterium" in der vorchristl. Zeit und in der außerchristl. Kulturwelt, im A. u. N. T., bei den Kirchenvätern, dann dem Begriff „Sakrament" in der römischen Kulturwelt und in der Patristik. In Hoofdstuk II wendet er sich dem Sakrament in der Früh-, Hoch- und Spätscholastik und in der Zeit des Konzils von Trient zu. In Hoofdstuk III kommen das 19. u. 20. Jahrh. an die Reihe (die Tübinger (mit Scheeben), Newman, Billot, de la Taille, Casel, Söhngen, Buetler, K. Adam, Warnach, Monden, Mediator Dei usw.).

In Sectie II werden „liturgische handeling en liturgisch Woord als wezenlijke bestanddelen van de sacramentele symbooldaad" behandelt, und zwar in Hoofdstuk I „Unveränderlichkeit und Entwicklung in dem Ritus der Initiationssakramente" (Taufe, Firmung, Eucharistie in den verschiedenen Riten des Ostens und Westens, Bedeutung der Epiclese), in Hoofdstuk II „ontstaan en groei van het sacramenteel hylemorphisme (das patristische u. scholastische binarium, bes. „materia" u. „forma", vor allem bei Thomas u. in den offiziellen kirchl. Lehrdokumenten), in Hoofdstuk III „opbouwende bezinning op de tweeledige struktuur der sacramenten door beroep of de aard van de symboolactiviteit en op het Christusmysterie" dringt Vf. tiefer in das Verhältnis von actio und verbum, von materia und forma ein u. klärt den Unterschied zwischen „substantia sacramenti" und „validitas sacramenti".

Sectie III behandelt „de sacramentele symbooldaad en de intentie van de bedienaar en van het ontvangend subject" und Sectie IV „het sacramenteel merkteken, beginsel van de kerkelijke sacramentele symboolactiviteit" (kulturgeschichtl. Hintergrund der Merkmalidee, dogmatische Grundlage, die Lehre des hl. Thomas, das Priester-, Tauf- und Firmmerkmal).

Sectie I van Deel II wendet sich dem Thema zu „de sacramenten als vertekening van een persoonlijke religieuze inzet van het ontvangend subject", und zwar zunächst in Hoofdstuk I „de subjectieve beleving bij d zgn. sacramenten der dooden" (außersakramentale Versöhnungsgnade und religiöse Einkehr, sakramentale Versöhnungsgnade und sittlich-religiöses Erleben, sakram. Versöhnungsgnade bei bewußtlosen Menschen wie Kindern, aber auch bei Erwachsenen im vorübergehenden bewußtlosen Zustand oder bei Zerstreutheit), dann in Hoofdstuk II „Wachstum in der Gnade und vertiefter sittlich-religiöser Einsatz — die Sakramente der Lebenden".

Sectie II erörtert „de geloofsefficaciteit der sacramenten", und zwar Hoofdstuk I die christologische Interpretation des hl. Thomas von der Wirkung ex opere operato, Hoofdstuk II die Synthese des hl. Thomas von der „efficacia ex opere operato" und der „efficacia ex fide" in den Sakramenten (fides et sacramenta fidei). In Hoofdstuk III beschließt Vf. diesen Band mit der Darlegung, daß der durch frommes Gotterleben innerlich beseelte Sakramentalismus der Schnittpunkt des „descensus Dei" und des „reditus creaturarum ad Deum" ist. Er fügt eine kurze Zusammenfassung in französischer Sprache an: Réflexion théologique sur la doctrine sacramentaire de saint Thomas à la lumière de la tradition et la problématique contemporaine. Ein Personenregister und ein Verzeichnis der benutzten Literatur, der Texte und Zeitschriften vervollständigen diesen Band.

Wir danken dem Vf. dafür, daß er diese geschlossene Synthese gewagt hat. Das ganze Buch ist voll wertvoller Anregungen, ein Beweis des Reichtums, der sich besinnlicher theologischer Betrachtung in den Sakramenten der Kirche darbietet.

Warendorf. L. Schmedding.

Manoir, Hubert du, S. J., **Maria,** Etudes sur la Sainte Vierge. Tom. III., Paris Beauchesne et ses Fils 1954, p. 821.

Erfreulich, daß von diesem französischen Standardwerke, welches schon besprochen wurde, nunmehr der dritte Band vorliegt, auf den wir freilich sehr lange haben warten müssen. Er führt in 31 Beiträgen die historische Darstellung der Verehrung Mariens weiter, und zwar von der Schule Bérulles bis auf unsere Tage. Dankenswerterweise hat der Herausgeber auch einen Beitrag unserm deutschen Mariologen Scheeben gewidmet, der damit noch mehr in der internationalen Welt bekannt werden wird. Zum Beschluß folgen einige päpstliche Dokumente. An diesem Werk, dessen Einzelbeiträge natürlich verschieden zu bewerten sind, wird niemand in seinen Studien über Maria vorübergehen dürfen. Mögen dem Herausgeber nach seinen so vielen Bemühungen auch der Schlußband noch gelingen.

Königswinter. Carl Feckes.

Laurentin, René, **Court Traité de Théologie Mariale.** Paris P. Lethielleux 1954, p. 187.

Wenn die deutsche Theologenwelt auf dieses kleine Werk eigens aufmerksam gemacht wird, dann hat dies seinen Grund wegen seines dritten Teiles: Table rectificative des pièces mariales inauthentiques ou discoutées contenues dans les deux Patrologies de Migne. Leicht

kann man sich hier unter Angabe der Literatur über Echtheit und Unechtheit unterrichten. Denn bei der Sensibilität heutiger mariologischer Kontroversen muß eine falsche Zuweisung peinlichst vermieden werden. Mag es sich auch immerhin um Glaubenszeugen handeln, so spielt doch die betreffende Persönlichkeit wie eine richtige Zeitangabe eine nicht unbedeutende Rolle. Wir möchten den Verfasser bitten, in einer neuen Edition seine Tafel über den Bestand bei Migne hinaus auszudehnen, z. B. auf Pseudo-Albert, Pseudo-Bonaventura, weil dies für heutige Kontroversen von Wichtigkeit ist. Daß der inzwischen rühmlichst bekannt gewordene französische Mariologe auch im historischen und doktrinalen Teile manch Dankenswertes zu sagen hat, versteht sich von selbst. Speziellere und längere Ausführungen im historischen Teil wären sehr erwünscht.

Königswinter. Carl Feckes.

Landgraf, A. M., Dogmengeschichte der Frühscholastik. Zweiter Teil. Die Lehre von Christus. Bd. II. Regensburg Pustet 1954. gr. 8°, 391 S., DM 25,50; Lw. DM 29,50.

Mit dem vorliegenden Band ist der zweite Teil des großen dogmengeschichtlichen Werkes von Landgraf zum Abschluß gekommen. Nachdem der vorausgegangene Teilband bereits die Zentralprobleme der frühscholastischen Christologie behandelt hatte, kommen hier von christologischen Themen im engeren Sinn noch die adoptianische Kontroverse (I) sowie die Lehre über das Wissen der Seele Christi (II) und über die Verehrung der menschlichen Natur Christi (III) zur Darstellung. Daran schließen sich vier Abhandlungen über die frühscholastische Soteriologie, die das Verdienst Christi (IV), die Angemessenheit des Erlösungsmodus (V), die Mittlerschaft Christi (VI) sowie die Unterscheidung zwischen sufficientia und efficientia der Erlösung (VII) zum Gegenstand haben. Eine kürzere Abhandlung über Scholastikertexte zur Himmelfahrt Mariens (VIII) bildet den Schluß. Die zweite und fünfte Untersuchung werden hier zum erstenmal veröffentlicht.

Die erste Untersuchung über die „Stellungnahme zum Adoptianismus" klärt neueren Mißverständnissen gegenüber zunächst die Frageste'lung selbst und will hier unter Adoptianismus „diejenige Lehre" verstanden wissen, „welche Christus als Menschen eine Adoptivschaft Gottes zuschreibt". Daß in diesem Sinn weder Abaelard noch Gilbert und die Porretanerschule adoptianisch gedacht haben, sondern nur den gnadenhaften Charakter der hypostatischen Union betonen wollen, wird aus den vorgelegten Texten völlig deutlich. Eine gewisse Unentschiedenheit glaubt der Verf. bei Praepositinus und Spuren eines Adoptianismus bei Petrus Cantor feststellen zu müssen.

Weit stärker differieren die Meinungen der Frühscholastik in der Frage nach dem Wissen der Seele Christi. Die zusammenfassende Darstellung, die L. von der Geschichte des Problems gibt, bringt auch wertvolle neue Forschungsergebnisse Danach zeigt sich in der Abaelardschule bei aller Anerkennung der Vollkommenheit des menschlichen Wissens Christi doch das deutliche Bemühen, nicht bloß formell, sondern auch inhaltlich zwischen dem gött'ichen und menschlichen Wissen Christi zu unterscheiden. Auch wenn man der Seele Christi mit Magister Roland oder Zacharias Chrysopolitanus u. a. das denkbar höchste geschaffene Wissen zusprach, hielt man doch die Annahme einer wirklichen Gleichheit des Schöpfers und des Geschöpfes hinsichtlich des Wissens oder irgend einer anderen Eigenschaft „weder mit dem Gefühl des Herzens noch mit der Heiligen Schrift" für vereinbar (Robert Pullus) und konnte darin nur ein Mißverständnis der hypostatischen Union sehen, als ob „der angenommene Mensch nicht bloß eine Person göttlicher Natur, sondern eine göttliche Substanz" werde (Robert von Melun). Solche „Folgerungen einer mangelhaften Erfassung der Gesetze der Idiomenkommunikation" zog man allerdings in der Schule von St. Victor, die der menschlichen Seele Christi den gnadenhaften Besitz der göttlichen Allwissenheit und Allmacht zuschrieb. Die Porretanerschule neigte einer vermittelnden Stellungnahme zu, wenn sie im allgemeinen an der inhaltlichen Gleichheit zwischen göttlichem und menschlichem Wissen Christi festhielt, aber eine Verschiedenheit hinsichtlich der Erkenntnisschärfe zugab. Die psychologische Seite des Problems wurde nur wenig beachtet. L. stellt die überraschende Tatsache fest, daß man beim geschaffenen Wissen Christi fast ausschließlich an die visio beata und nicht an das Erfahrungswissen dachte.

Zur Frage nach dem Kult der menschlichen Natur Christi ergibt sich aus L.s Untersuchungen mit Sicherheit, daß die bedeutendsten Autoren dieser Zeit nicht „Latristen", sondern „Dulisten" gewesen sind. Den Grund für diese Haltung sieht der Verf. sowohl in der noch unzulänglichen Begründung der latristischen These als auch in der Unkenntnis der altkirchlichen Entscheidungen. Jedenfalls lag diesem mittelalterlichen „Dualismus" die nestorianische Leugnung des adorare „una adoratione Deum Verbum incarnatum cum propria ipsius carne" völlig fern.

Von den soteriologischen Problemen, mit denen sich die Frühscholastik erfolgreich befaßte, behandelt der Verf. zunächst die Lehre vom Verdienst Christi und kann besonders in der Diskussion über Gegenstand und Art dieses Verdienstes den Fortschritt der theologischen Entwicklung nachweisen. Eine weitere Untersuchung über die Angemessenheit des Erlösungsmodus ergänzt die älteren Ergebnisse, indem sie die Behandlung des Problems im Anschluß an die Interpretation der Augustinussentenz de Trin. 10, 13 verfolgt. Danach hat man sich schon im beginnenden 13. Jh. auf die These geeinigt, daß das Menschengeschlecht zwar auf andere Weise befreit, aber nicht erlöst (sc. per iustum pretium salutis) werden könne. Die folgende Untersuchung macht vor allem die endgültige Klärung des Mittlerbegriffes deutlich. Seit dem Lombarden wird die Frage nach dem unmittelbaren Träger der Mittlerschaft Christi schärfer gestellt und die Rolle, die dabei der menschlichen Natur zufällt, fixiert. Wie eine weitere Abhandlung zeigt, hat sich die soteriologische Spekulation auch frühzeitig um eine sorgfältige Abgrenzung zwischen dem inneren Heilswert der Erlösungstat und ihrer subjektiven, äußeren Zuwendung bemüht. Aber erst die Ausbildung einer entsprechenden Terminologie — der Lombarde führte die Formel sufficientia-efficientia endgültig in die Schulsprache ein — brachte die entscheidende Klärung.

Ein besonders aktuelles Interesse beansprucht die letzte, 1947 zum ersten Mal veröffentlichte Abhandlung über „Scholastikertexte zur Himmelfahrt Mariens". „Es ist erfreulich, feststellen zu dürfen", meint dazu der Verf., „daß hervorragende Gelehrte der Frühscholastik, wie Abaelard, Petrus Manducator, Petrus Cantor oder Stephan Langton, mit größter Sympathie der Lehre von der leiblichen Himmelfahrt Mariens zugeneigt sind". Freilich ergibt sich aus den vorgelegten Texten ebenso deutlich, daß man unser heutiges Dogma damals nur für eine sententia pia gehalten hat. L. merkt auch diese Zurückhaltung ausdrücklich an. Sie dürfte sich aber nicht „einzig" als Nachwirkung eines vermeint'ichen Hieronymuszitates, sondern vor allem daraus erklären, daß man sehr bestimmt, wie Petrus Manducator es ausdrückt, zwischen der Stimme des frommen Gefühls und einer hinreichenden theologischen Begründung („rationes non sunt cogentes vel necessariae") unterschied, die damals noch fehlte. Besonders beachtlich ist die Stellungnahme eines so hervorragenden Theo'ogen und Kirchenmannes wie Stephan Langton. Er hält die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel für nicht sicher, zumal auch Hieronymus Zweifel hege (also nicht „einzig" darum), und antwortet auf die Frage, wie man dann Maria als „assumpta" bezeichnen könne, Maria, die nach der Empfängnis ihres Sohnes (die Lehre von ihrer unbefleckten Empfängnis gilt ihm als häretisch!) wie dieser von der Begierlichkeit frei gewesen sei, sei darum auch über a'le Chöre der Engel erhoben worden und in diesem Sinne „non solum merito, sed etiam loco" assumpta.

Auch diesem abschließenden Teilband ist neben einem ausführlichen Namen- und Sachverzeichnis ein Verzeichnis der benützten Handschriften beigegeben. Der umfangreichen Forschungsarbeit, von der es Zeugnis ablegt, entspricht die Fülle neuer Ergebnisse, die uns auch dieser zweite Teil der „Dogmengeschichte der Frühscholastik" wieder vermittelt. Dabei handelt es sich nicht bloß um reiche und wertvolle Einzelerkenntnisse, sondern auch um neue und tiefere Einsichten in den Entwicklungsgang einer der fruchtbarsten Epochen theologischer Gedankenarbeit. Auch diese beiden Bände lassen wieder den

entscheidenden Beitrag erkennen, den die Theologie des 12. und beginnenden 13. Jhs. für die Grundlegung und Ausrichtung der Hochscholastik geleistet hat. Mit einer überraschenden Aufgeschlossenheit für die überall gegebene Problematik verband sie eine Energie und Selbständigkeit des Denkens, die unbeirrt nach neuen Lösungen suchte und sie auch weithin gefunden hat. Dabei bleibt natürlich bestehen, daß die Frühscholastik, wie L. zusammenfassend feststellt, „eine Zeit der Gärung" war, wo sich noch vieles „im Fluß oder im Stadium vor der endgültigen Klärung" befand. Daß der Verf. es als seine Aufgabe betrachtete, dies in seiner streng sachlichen Methode „festzustellen, aber nicht Erkenntnisse einer fortgeschrittenen Theologie in jener Zeit vorauszusetzen", gehört ebenfalls zu den bemerkenswerten Vorzügen dieses Werkes.

Mainz. August Reatz.

Leclercq, Jacques: Christliche Moral in der Krise der Zeit. Probleme des christlichen Moralunterrichtes. Verlag Benziger Einsiedeln—Zürich—Köln 1954. 306 S. geb. DM 14,80.

Im Mittelalter wurde der Lebensgang der Menschen fast völlig von traditionellen Mächten bestimmt: von Stand, Beruf, Familie usw. Bis in die Gegenwart blieb die stärkste dieser Bindungen unangefochten: die Bindung an den Glauben der Eltern. Freilich brachte bereits die beginnende Neuzeit ein neues Moment hinein, aber nur geschichtlich Gebildete wußten, warum die Menschen im anderen Ort, jenseits eines Baches einer anderen Konfession zugehörten: politische Grenzen hatten einmal auch den Glauben prägen dürfen. So entstand zwar in der früheren Kleinstaaterei eine konfessionelle Streulage, aber immer in der Form geschlossener Milieus. Im Wirbel und in den Schicksalen der industriellen Umwälzung, noch mehr in den Stürmen zweier Weltkriege sind diese geschlossenen Lebenskreise aufgebrochen worden. Nur noch in Randgebieten gibt es eine einheitliche „Atmosphäre" des Glaubens. Gewiß werden die Kinder zumeist noch durch die Taufe der Kirche eingegliedert. Wird aber die Kirche sie halten und zu wirklichen Katholiken formen können? In Deutschland gibt man auf diese vor allem durch die Millionenzahl von Heimatvertriebenen gestellte Frage eine einzige und eindeutige Antwort: Die konfessionelle Schule muß das alles leisten, sie formt ersatzweise eine Art von geschlossenem Milieu. Unter diesen Umständen bedrängt weiter blickende Seelsorger die ernste Frage: Was soll werden, wenn die Schule versagt, wenn vielleicht unter anderen politischen Konstellationen die konfessionelle Schule verlorengeht? Sie schöpfen Mut aus dem Rückblick auf die Heldenzeit der frühen Kirche, auf ihre apostolische Lebenskraft, da sie am Staate keinen Helfer hatte, sondern in immer neuen Anläufen von blutiger Vernichtung bedroht wurde.

Zur guten Stunde, zu einer Zeit, wo wir noch auf eine unbestimmte Zukunft hin denken und planen können, erreicht uns die Übersetzung eines bisher in Fachkreisen schon gerühmten Buches des Löwener Moraltheologen Jacques Leclercq: L'Enseignement de la Morale Chrétienne — nun unter dem Titel: „Die christliche Moral in der Krise der Zeit". Seine Sorgen scheinen andere zu sein als die unseren. Die führenden katholischen Länder Italien und Frankreich erweisen sich als erschreckend anfällig für den Kommunismus. Auf ihn verweisen wiederholte Andeutungen. Man könnte ergänzend auch auf die Krisenlage in Südamerika hinweisen. Im Kern aber finden wir das gleiche Problem, das uns auch bedrängt: Besitzt die Seelsorge die Kraft zu einem aktiven Apostolat, das auch Erwachsene zu gewinnen und wiederzugewinnen weiß? Diese Frage wagt der Verf. nicht mit einem hoffnungsvollen Ja zu beantworten. Er muß feststellen, daß die kirchliche Verkündigung allenthalben einem Unbehagen, einer ‚malaise', begegnet. Sein Buch stellt sich die Aufgabe, die von ihm anerkannten Gründe dieses Unbehagens aufzudecken und ihr ein neues oder, besser gesagt, ganz altes Programm christlicher Verkündigung entgegenzustellen.

Der Verf. hat schon in bisherigen Arbeiten einen offenen Sinn für soziologische Fragestellungen bewiesen, und so kann uns die in eindringenden Untersuchungen nachgewiesene These nicht verwundern, die Art der Fachaufgliederung der Theologie, ihre Darbietung in den Seminaren, vor allem die Entwicklung der Moraltheologie zu einer negativ gefaßten, kasuistisch arbeitenden Sündenmoral entsprächen ganz den Ansprüchen der Seelsorge und Verkündigung in einem geschlossen christlichen Milieu. Nur von daher sei es zu erklären, daß eine große Gesamtschau fehle, daß die Theologie nur auf Präzision ihrer Aussagen abziele, daß sie unfähig sei, direkt bei ihren Hörern und indirekt bei den Gläubigen jenen Enthusiasmus auszulösen, den der Kommunismus bei seinen Anhängern zu wecken wisse. Die Situation des theologischen Fachstudiums gleiche irgendwie einem Anatomiekursus: bei der Analyse von abgelösten Teilen wird die Kenntnis der lebendigen Ganzheit vorausgesetzt. Und diese Vorsetzung gerade bestreitet L. für die Gegenwart auf das entschiedenste: „Aber das Christentum ist nicht bekannt." Den weitesten Abstand von den Erfordernissen der Stunde findet er in seinem eigenen Fach, der Moraltheologie. Sie ist in ihre unbefriedigende Situation geraten, weil ihr die Dogmatik eine zwar präzise, aber unlebendige und statisch gefaßte Gnadenlehre an die Hand gibt, die vom geisterfüllten Leben des Evangeliums nichts mehr weiß, sondern sich begnügt, Häresien mit Präzisionsbegriffen abzuwehren. Zu diesem wichtigen Punkt müssen wir den Verf. selber hören: „Wir stoßen immer wieder auf das eine: die einseitige Auffassung von der Gnade. Wenn es die vordringlichste Seelsorgeaufgabe ist, möglichst bald zu taufen und die Getauften vor der Todsünde zu bewahren, und wenn die Bildung einer begeisterten und begeisternden Elite nur eine sekundäre Aufgabe ist, dann muß die christliche Moral eine negative sein. Leben ist Aktivität, Entwicklung. Wenn aber der Neugeborene sein wesentliches Ziel eigentlich schon erreicht hat — er hat ja die Gnade in der Taufe bekommen — und wenn es nur mehr darauf ankommt, die Gnade zu behalten, dann ist es ja besser, das Leben möglichst einzuschränken, weil ein aktives Leben die Gefahr zur Sünde erhöht. Das risikolose Leben, das niemand reizt, wird zum Ideal. So zeichnet sich der Weg zur negativen Moral ab, zu einer Moral der Lebensflucht, wo das Leben nicht als etwas Großartiges, das Menschen zu begeistern vermag, dargestellt wird, sondern als ein System von Fallen, denen man kaum entgehen kann." Es ist die „Tragik der Moral", daß bei einer solchen individualistischen Schau der Geist des Apostolates erstickt wird: „Wenn Früchte oder Gemüse konserviert werden, müssen sie sterilisiert und in einem Gefäß luftdicht abgeschlossen werden. Etwas Ähnliches geschieht mit den Christen. Man unterrichtet sie genau in der Lehre; man gibt ihnen präzise Normen; dann stellt man sie unter sichere Obhut und behütet sie vor gefährlichen Einflüssen. In diesem geschlossenen Milieu, wo jedermann getauft ist und wo die Kirche über die Seelen wacht, gibt es kein Problem der Eroberung; das Problem liegt vielmehr im Gehorsam den Gesetzen der Kirche gegenüber, um das Seelenheil zu retten."

Aus diesem, auf den isoliert gesehenen Einzelmenschen abgestimmten Vorentwurf ergibt sich der zweite vom Verf. beklagte Mangel der üblichen Moraldoktrin: ihre auf eine Minimal-Moral abgestellte Kasuistik. Immer wieder kommt L. auf dieses Thema zurück und nennt die Ergebnisse derartiger Kasuistik (freundlich beurteilt als „Theologie der Barmherzigkeit") „mager", „zu peinlichen Subtilitäten führend". Zusammenfassend sagt der Verf.: „Die bisherigen Ausführungen zeigen den eigentlichen Grund des Unbehagens, das die Moraltheologie auslöst. Die Blütezeit der Moraltheologie im 16. Jahrhundert verführte allzusehr zur Annahme, daß die Erkenntnis der Lebensnormen vollendet sei und daß sie keiner Vertiefung mehr bedürfe; zudem war die Moraltheologie, so wie sie geworden war, sehr praktisch und brauchbar für die Tätigkeit des Seelsorgers im Beichtstuhl. Deshalb fehlt aber der Moraltheologie eine theologische Gesamtschau über das gesamte sittliche Leben und über die Werthierarchie der Tugenden und Gebote." Eine Hilfe erwartet L. auch nicht von der traditionellen Aszetik, da sich diese beziehungslos neben der kasuistischen Moral entwickelt hat und sich zwischen beiden Widersprüche und Spannungen finden. Zudem ist sie individualistisch und vor allem auf das kontemplative Ordensleben eingestellt.

Wir müssen nun das besondere Verdienst des Verf. darin sehen, daß er nicht bei solchen kritischen Ausstellungen stehenbleibt, sondern den Umriß einer neuen Synthese skizziert, die den Weg zu positiven Idealbildungen und zum Geist eines echten aktiven Apostolates öffnen kann. Er macht den alten Gedanken fruchtbar, daß die Grundtugenden vor allem als „virtutes generales" zu werten seien, d. h. ihre Gesamtheit gehört als formendes Moment in jede sittliche Grundhaltung, in jeden sittlichen Akt. An durchgeführten Muster-Kasus: Lüge, Steuerhinterziehung, Mitwirkung zur Sünde u. a. wird deutlich, wie gerade unter dem Gesichtspunkt der Beichtpraxis wirklich lebensnahe und sittlich aufbauende Lösungen erreicht werden können. Nur so auch wird der Christ sittlich reif und fähig, die Spezialprobleme seines Berufslebens zu beurteilen: „Was kann schließlich der Beichtvater mit diesen kasuistischen Regeln anfangen, wenn er die Lebensbedingungen des Pönitenten nicht kennt?" Daß solche seelsorgerlichen Hinsichten nicht gewertet werden, erklärt L. damit, daß bei der Ausbildung der Barockmoral der damalige Rationalismus „unbesehen" übernommen wurde: „Wie eine Uhr spielt sich das Leben ab. Es genügt, die Grundprinzipien zu finden, von denen aus alles wie eine Maschine in Bewegung gesetzt wird." Solche Lebensfremdheit muß für den Verf. geradezu zum Ärgernis werden; in vielen Exkursen: über Familienmoral, die Bedeutung der Gerechtigkeitslehre, den Irrtum u. a. beweist er seine Lebensnähe. Wichtig sind auch seine verstreuten Bemerkungen zur Priesterbildung, die wir nicht von unserer deutschen Situation her beurteilen sollten, wo der Seelsorger als gesicherter Kirchenbeamter eingesetzt wird, sondern von den dunklen Möglichkeiten einer vielleicht allzu nahen Zukunft. Muß es, zudem im Zeitalter der katholischen Aktion, nicht beängstigend wirken, wenn L. schreibt: „Von keinem Seminaristen, der sich zum Moralstudium anschickt, wird erwartet, daß er mit Spannung und Freude eine längst ersehnte Antwort erwartet auf Lebensfragen, die ihn beschäftigen. Ein inneres Unberuhigtsein ist verpönt und wird oft sogar verdächtigt."

Die deutschen Theologen darf es tief befriedigen, daß L. schreibt: „Ein Großteil der Wünsche ist in den deutschen Handbüchern weitgehend erfüllt." Uns wird trotzdem dieses Buch eine äußerst wertvolle Hilfe sein, weil es beweist, daß sich in der Tradition des romanischen Katholizismus gewisse auch uns bedrängende Probleme ganz ähnlich aufzwingen und nach Lösung verlangen. In lebendiger Darstellung, mit großem Mut, aber zugleich in spürbarer Verbundenheit mit den Sorgen der Kirche spricht L. seine Anliegen aus. Seine christliche Gesamtschau könnte uns z. B. in dem besonderen Punkte helfen, das so dringend notwendige Gespräch mit den Protestanten über gemeinsame ethisch-politische Ziele erfolgreich in Gang zu bringen, das bisher allzu oft an der Feststellung voller Gegensätzlichkeit scheitern mußte, wenn jene Form isolierend-abstrakter Argumentation allein zu Wort kam, die L. einer vor allem biblischen Gesamtschau einordnen möchte. L. weist keinen bequemen Weg: keine Rezepte, die alles Nachdenken ersparen, die aber an neuen Situationen scheitern. Wir wünschen sein Buch in die Hand aller nachdenklichen Seelsorger, auch solcher Laien, die jenes Unbehagen, jene ‚malaise', spüren, wogegen L. sein lebendiges Christentum aufrichtet.

Bonn. W. Schöllgen.

Ringel, Erwin, Dr., **Der Selbstmord**, Abschluß einer krankhaften psychischen Entwicklung. (Wiener Beiträge zur Neurologie und Psychiatrie, hrsg. von Prof. Hans Hoff und Prof. Otto Pötzl.) Verlag für medizin. Wissenschaften Wilhelm Mandrich, Wien-Düsseldorf, 1953, 235 S.

Selbstmord und Selbstmordversuch sind Handlungen, mit denen sich die Moral- und Caritaswissenschaft sowie die pastorale Praxis zu beschäftigen haben. An sich äußerste Grenzfälle des Lebens, bekommen sie doch in unserer Zeit durch das gewaltige Ansteigen ihrer Zahl die Bedeutung eines die Zeit charakterisierenden Symptoms von allgemeinem Interesse. Die hier besprochene Arbeit des Assistenzarztes an der Wiener Psych.-neurol. Universitätsklinik, Dr. Erwin Ringel, der zugleich auch ärztlicher Leiter der von der Wiener Caritas eingerichteten Lebensmüdenfürsorge ist und, nebenbei bemerkt, zeitweilig auch die Vertretung des Wiener Pastoralmediziners Prof. Niedermeyer in seinen Vorlesungen wahrnahm, darf daher auch unter den Theologen auf Interesse rechnen.

R. hat sich die Aufgabe gestellt, die 745 Patienten, die nach einem mißlungenen Selbstmordversuch im Jahre 1949 in die Wiener Psychiatrische Klinik eingeliefert wurden, zu untersuchen mit dem Ziele, „die Entwicklung zum Suicid zu besprechen, die in der Kindheit beginnt und durch eine typische Haltung fortgesetzt wird". Natürlich mußten die Lebenssituation und die auslösenden Faktoren sorgfältig mitberücksichtigt werden. R. unterscheidet zwischen Anlaß und Ursache des S. bzw. S.-Versuchs. „Der Selbstmord ist keine bloße Reaktion auf irgendwelche Schwierigkeiten und Umstände, sondern er ist vielmehr der Abschluß einer allmählich sich entwickelnden Verhaltensweise der gesamten Persönlichkeit."

R. berichtet eingehend — natürlich nur generell mit Einfügung gelegentlicher Beispiele — über die Kindheit und die Traumatisierung seiner Patienten. Er betont als Ergebnis die Bedeutung ungünstiger Kindheit für den Selbstmord und stellt fest, daß „die spätere Überempfindlichkeit gegenüber gewissen Traumen, wodurch diese zum Motiv des Selbstmords werden, darauf zurückgeht, daß ähnliche Traumen in der Kindheit erlitten und als besonders schwer empfunden wurden". (S. 33, vgl. S. 100.) „Der Selbstmord ist der Abschluß einer Fehlentwicklung, die sich in der Vorgeschichte durch die Anhäufung von traumatisierenden Ereignissen äußern kann. Die Katastrophe erfolgt in der Regel erst nach einiger Zeit. Irgend ein Trauma aus der langen Kette wird dann schließlich zum Motiv des Selbstmords. Niemals aber kann ein vereinzeltes Trauma Ursache des Selbstmords sein, sondern es ist nur imstande, den latenten inneren Zusammenbruch manifest zu machen." (S. 82.) Im

einzelnen finden sich viele sehr interessante Beobachtungen. Z. B. S. 101, wo festgestellt wird, daß bei traumatisch erlebter Schädigung des Ansehens bei den Menschen es doch „nicht nur das Versagen vor den anderen, sondern vor allem das vor sich selbst" ist, das zum Suicid führt. Im Laufe dieser Entwicklung entsteht der mißtönende Dreiklang jener Momente, die R. als das „präsuicidale Syndrom" bezeichnet und für die Diagnose einer Selbstmordgefahr für wichtig hält:

1. Größere Einengung (zunächst „Verlust der expansiven Kräfte, deren Erleben ja größtenteils das subjektive Glücksgefühl der Menschen bedingt", dann Stagnation, sich stets im selben Gedankenkreis drehen ohne Evolutionsfähigkeit, endlich Regression in die eigene Vergangenheit mit Erlöschen tätiger Liebe, d. h. Einsamkeit). Damit hängt oft zusammen, daß das Leben als sinnlos erlebt wird. 2. Verstärkte Aggression, lange Zeit gehemmt, dann umgeformt in die Form der Selbstaggression. Der Selbstmord erfolgt dann als Ausbruch der gehemmten, angestauten aggressiven Tendenzen als Aggression gegen das eigene Ich. (S. 131.) Sie meint im Grunde andere Objekte (133). Diese Objekte sind wesentlich entweder Menschen der nächsten Umgebung, die Gemeinschaft, oder Gott. 3. Die Flucht in die Phantasiewelt, die Irrealität. Die vielen verdrängten Tendenzen haben oft in der Phantasie das einzige Mittel, sich im Bewußtsein bemerkbar zu machen. Während die positiv zu wertende Phantasietätigkeit der gesunden Persönlichkeit im Dienste des Menschen steht und zu aufbauenden Werken führt, bedient sich die negativ zu wertende Phantasie der seelisch kranken Persönlichkeit des Menschen als Werkzeugs unbewußter, oft zerstörerischer Tendenzen, die er nicht mehr in seiner Kontrolle zu halten vermag (145/46). Sie steht nicht mehr im Dienste der Wirklichkeitsdurchdringung, sondern der Wirklichkeitsverleugnung.

Diese drei Elemente des präsuizidalen Syndroms zeigen, daß der Suicid „im Grunde den beiden großen Krankheitsbegriffen Psychose und Neurose zugehört".

Sehr interessant ist das Kapitel über das Werterleben der Selbstmörder. Das Werterleben spielt sich bei allen Menschen in drei Phasen ab: 1. Die Gegenstände der äußeren oder inneren Welt werden erkannt und erfaßt. Bei der gestörten Persönlichkeitsentwicklung der Suicidanten erfolgt die Präsentation der Werte, diese gelangen aber teilweise nicht voll ins Bewußtsein und werden daher nicht aufgenommen. Daher kann oft bei Enttäuschungen keine kompensierende Stützung aus anderen Wertbereichen erfolgen. 2. Das Ich antwortet mit triebhafter Lust oder Unlust auf die präsentierten Gegenstände, später mit Gefühlen der Zustimmung oder Ablehnung. Das Geschehen dieser Phase ist schon durch die Eigentümlichkeiten der ersten bei den S. gestört. Aber bei ihnen ist auch gerade das emotionale Gebiet gestört, und so kommt es zu besonders kraß und tendenziös gefärbten anormalen Lust- und Unlustreaktionen. 3. Stellungnahme des Ich dazu in einem Werturteil, wobei dieses durch Anpassung an die allgemeingültigen Werte „objektiviert" (d. h. ihnen konformiert) werden soll. Bei den S. werden aber häufig nur subjektiv bestimmte Werturteile gebildet, die Objektivierung bleibt oft aus. Die Störungen unter 1. und 2., insbesondere die Gewalt des Emotionalen, verhindern dies. Bei der Wertverwirklichung ließ sich sehr allgemein eine Herabsetzung der Verwirklichung der positiven Werte und eine Anhäufung wertmäßig negativer Taten feststellen. Warum erhöht nun die Störung des Werterlebens (und der Wertverwirklichung) die Selbstmordgefahr?

R. gibt drei Gründe an: 1. Die gestörte Einstellung der S. zu den Werten des Daseins, die zu einer Entwertung des ganzen Lebens führt. Denn hier gilt: „Unser Dasein erfüllen wir mit Sinn allemal dadurch, daß wir Werte verwirklichen." (Frankl.) 2. Bei der Objektivierung der Werte müssen Affekte und triebhafte Tendenzen in ernster Arbeit überwunden werden. Das ist ein Schule der Selbstbeherrschung und der Überwindung, nicht Verdrängung von Aggressionstendenzen. „Wer Werturteile nicht objektiviert, der ist ständig in affektgeladenem Zustand." 3. Solche Menschen müssen in Konflikt mit der Umwelt geraten. Der in subjektiven Werturteilen Befangene sträubt sich dagegen, zu sehen, warum und wofür solche Konflikte da sind. Die Gemeinschaft basiert aber auf der Allgemeingültigkeit der Werte. Der Zusammenhang mit den Störungen des Werterlebens und der Wertverwirklichung zeigt, daß der Selbstmord ein Problem der geistig-sittlichen Persönlichkeit ist (S. 160).

Damit wollen wir zur Frage nach der Freiheit und Verantwortlichkeit des Selbstmörders übergehen, die den Moraltheologen ja besonders interessiert. R. ist nicht bereit, dem S., sofern er nicht von einer Psychose befallen ist, die Verantwortlichkeit abzusprechen. „Vielmehr sind wir der Ansicht, daß der nicht psychotische Selbstmörder für seine Handlung zwar in eingeschränktem Maße, aber doch verantwortlich ist." (S. 127.) So groß die Bedeutung der vielfachen ungünstigen Faktoren in der Persönlichkeitsentwicklung der Suicidanten meist von Kindheit an ist, so entsteht dadurch doch nicht ein Zwang zu einer Fehlentwicklung bis zur Katastrophe. Ein gewisses Maß Freiheit bleibt bestehen, und nach ihrem Maße auch Verantwortung für den Lebensweg und den Akt des Selbstmordes. In praxi freilich, meint R. im Anschluß an Niedermeyer, müßten dem Suicidanten alle nur in Frage kommenden exkulpierenden Momente zugebilligt werden, (S. 127; vgl. dazu noch bes. S. 147 u. 148 [über Irrealität und Phantasie], sowie S. 172 u. 202 [subjektives Erleben eines Zwanges, der die Summierung der gesamten bisherigen, bis zu einem gewissen Grade zu verantwortenden Lebensführung ist]. Aber R. meint, daß der Selbstmord „immer ein pathologisches Geschehen ist und es daher keinen normalen Selbstmord gibt". (S. 172 vgl. S. 231 [etwas unglücklich formuliert.]) Wenn ich R. richtig verstehe, so meint er, daß wohl hinter jedem Selbstmord eine seelische Erkrankung, aber nicht hinter jedem eine eigentliche Neurose steht, da auch noch Depression, psychopathische und süchtige Typen selbstmordgefährdet sind (vgl. S. 115/16). Ich möchte trotzdem einen Zweifel äußern, ob z. B. bei allen Samurais, die ihrem Ehrenkodex entsprechend Harakiri begingen, eine Krankheit vorlag. Aber man wird dem erfahrenen Arzt wohl glauben müssen, daß seine These der Regel entspricht, und wird dies für die Praxis in Anschlag bringen müssen. — Wichtig aber ist, daß ethisch fehlerhaftes Verhalten nach R. psychische Erkrankungen (im Sinne von Neurosen) zur Folge haben kann (S. 171). R. hat ferner das Hereingedrängtwerden des Selbstmörders in die Frage nach Sinn oder Sinnlosigkeit des Lebens (S. 169) und die gewaltige schützende Kraft echter Religiosität (die nicht nur Wunschbild und nicht ambivalente Einstellung ist; vgl. S. 215—18) herausgearbeitet. R. hat auch den Selbstmord auf Grund einer Psychose (etwa 14 Prozent) und im Zusammenhang mit Alkoholismus behandelt. Es möge genügen zu referieren, daß nach R.s Meinung „dieselbe psychische Störung, die zum Alkoholismus führt, auch zum Selbstmord prädestiniert" (S. 114).

So lehrreich alle diese Ausführungen für jeden sind, der nicht nur abstrakte Prinzipien, sondern auch das wirkliche menschliche Verhalten richtig verstehen will, ihre besondere Bedeutung bekommen sie doch für den Nichtpsychiater erst durch die letzten Kapitel des Buches, die von der Möglichkeit einer Selbstmordprophylaxe und von der Arbeit der Lebensmüdenfürsorge in Wien handeln. In Wien ist seit einer Reihe von Jahren eine planmäßige, in den Händen der Caritas liegende Lebensmüdenfürsorge organisiert. Darin findet eine Zusammenarbeit von Sozialfürsorgerin, Psychiater, Psychologen und Priester statt. Ihr Aufgabenbereich ist nicht nur die Verhinderung von Rückfällen nach mißlungenen Selbstmordversuchen, sondern auch die vorbeugende Betreuung solcher Personen, die zwar noch keinen Selbstmordversuch gemacht haben, aber in dieser Richtung erkennbar gefährdet sind. Die Erfolge sind sehr ermutigend. Und zwar deswegen, weil eben, außer bei Psychosen,

kein echter Zwang vorliegt, sondern nur „ein Gefühl maximaler Einengung", die wie ein Zwang empfunden werden kann. Sie bewirkt, daß die möglichen Auswege aus der Situation nicht gesehen werden, und diese seelische Situation ist das Ergebnis einer langen Fehlentwicklung. Aber weil sie lange dauert, ist helfende Einwirkung möglich, und sie kann nicht nur aufgehalten, sondern völlig beseitigt werden.

Die flüssig und anschaulich geschriebene Arbeit ist für den moral- und pastoraltheologisch Interessierten sehr lehrreich und anregend. Das große Untersuchungsmaterial und die besonnene Einstellung des Verf. zum Verantwortlichkeitsproblem geben dem Buche Bedeutung für die ferneren moralpsychologischen Bemühungen um Freiheits- und Verantwortlichkeitsfragen. Das Buch wurde aber noch aus zwei anderen Gründen hier angezeigt: 1. Selbstmorde und Versuche dazu sind Extreme lebensmäßiger und sittlicher Fehllösungen. Wenn sie in so gewaltigen Mengen auftreten (1949 in Wien 640 Selbstmorde, 974 Selbstmordversuche, 1945 gar fast 2000 Selbstmorde), und wenn nach R.s Untersuchungsergebnis alle oder fast alle suicidalen Akte auf krankhafter, vorwiegend neurotischer Basis erfolgen, dann kann man daraus ablesen, daß das sittliche und religiöse Leben, zumindest in den Großstädten, sehr weitgehend denselben das normale Seelenleben störenden Krankheitssymptomen ausgesetzt sind, die der Laie nicht ernst nimmt, kaum kennt, an denen aber die Seelsorge nicht vorbeisehen darf. Wir haben viel zu lernen, bis zum Ablegen dessen, was an unserem Leben und unserer Seelsorge Unechtheit ist. 2. Ferner erfahren wir von der Teamarbeit der Wiener Caritas und ihren Erfolgen in der Lebensmüdenfürsorge. Die Frage drängt sich auf, ob diese allem Anscheine nach schöpferische Caritasleistung nicht Nachahmung erheischt, auch auf anderen Gebieten, wo Menschen mit sozialer oder seelsorglicher Hilfe allein oder ihrer Verbindung nicht dauernd geholfen werden kann, sondern wo auch noch der Psychologe und der psychotherapeutisch geschulte Psychiater eingesetzt werden müssen. Die Zahl der auch psychisch Hilfsbedürftigen ist heute riesengroß. Aber freilich, wo sind nach einem halben Jahrhundert der Ablehnung der Tiefenpsychologie die katholischen Psychotherapeuten und die tiefenpsychologisch geschulten Seelsorger zu finden, die für dieses wahrhaft drängende Werk der Caritas nötig sind?

Das Buch von R. und sein Aufsatz: „Die Krankheit Lebensangst" in der Österreichischen Caritas-Zeitschrift, Okt. 1954, Nr. 10, seien daher auch den Männern der Caritas eindringlich empfohlen.

Münster i. W. Herbert Doms.

Völkerrechtliche und Staatsrechtliche Abhandlungen, Carl Bilfinger zum 75. Geburtstag am 21. Januar 1954 gewidmet von Mitgliedern und Freunden des Instituts (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht Heft 29). Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin 1954, VIII u. 557 Seiten, DM 47.

Carl Bilfinger lehrte jahrzehntelang öffentliches Recht und vor allem Völkerrecht an den Universitäten zu Halle, Heidelberg und Berlin und stand bis vor kurzem an der Spitze des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Aus dem ansehnlichen Schrifttum des Jubilars zeichnen sich drei Themenbereiche ab, die seine Stellung in der deutschen Staats- und Völkerrechtswissenschaft bestimmen: Die Erforschung des bundesstaatlichen Gedankens, das Problem der gegenseitigen Durchdringung von Recht und Politik und schließlich das technische Völkerrecht. Haben doch die Erfahrungen nach dem zweiten Weltkrieg gezeigt, daß sich die internationale Gemeinschaft sehr viel schneller im technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich als in der politischen Verständigung restauriert. An solcher Sicht auf die Wiederaufrichtung des Völkerrechts ist auch die Theologie, besonders die Ethik, das Kirchenrecht, die Kirchengeschichte durchaus interessiert.

An Bilfingers Forschungen zum Staats- und Völkerrecht, die wieder und wieder geistesgeschichtliche Strömungen, so den französischen Kirchenfürsten François Fénelon († 1715) pflegten, knüpfen auch zahlreiche Beiträge dieser stattlichen Festschrift an, die auch manches für Leser der Theol. Revue durchaus Beachtenswerte enthält. Vornehmlich sei auf Georg Schreibers inhaltsreiche Abhandlung „Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte, Forschungsaufgaben und völkerrechtliche Verbindungslinien" (S. 405—440) hingewiesen, die weite Perspektiven eröffnet und wertvollste Anregungen bietet und daher eine nähere Erörterung nahelegt.

In zehn Abschnitten hebt der vielseitige, auch um die Kanonistik mehrfach verdiente Gelehrte eine Reihe von wichtigen Problemen hervor, die noch vielfach weiterer Erforschung bedürfen. Mit Fragen der historischen Wallfahrtskunde macht Schreiber den Anfang, die zwei ersten Abschnitte haben den „Pilger im Recht" und die „Jerusalemwallfahrt" zum Gegenstand. S. weist dabei auf bisher noch ungenügend erhellte Erscheinungen hin, wie Geleitsbrief und Pilgerpaß, auf den erhöhten Frieden, den der Waller genoß, auf frühe Ansätze eines christlich geprägten Fremdenrechts, auf die Bedeutung der Pilgerstraßen als Wirtschaftsstraßen, auf Anfänge des Verschollenheitsrechts sowie auf die noch immer fehlende Geschichte des Verbrüderungswesens der abendländischen Klöster des Mittelalters. Der dritte Abschnitt beleuchtet die wichtigen Zusammenhänge zwischen „Liturgie und Recht", die trotz wiederholter Hinweise Schreibers noch immer zu wenig beachtet werden, insbesondere wäre — in Ergänzung des großen Werkes von Joseph Jungmann SJ. Missarum Sollemnia (3. Auflage 1952) — die rechtliche Bedeutung der Messe eingehender zu untersuchen. Der vierte Abschnitt weist auf die gleichfalls noch ausstehende umfassende Bearbeitung der Frage des päpstlichen Schutzes im Mittelalter hin. Wenn auch S. in seinem Werke über „Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert" (2. Bde., 1910) den Begriff des päpstlichen Eigenklosters für die vorfranziskanischen Orden erstmalig aus den Quellen erarbeitete, so sind doch die Papstprivilegien zugunsten der Mendikanten gerade von der rechtlichen Seite her noch eingehend zu erforschen, auch in Hinsicht auf das Rechtsbrauchtum. Im fünften Abschnitt zeigt S. Probleme des „Städtischen Kirchenrechts" auf; trotz zahlreicher, oft wertvoller Einzeluntersuchungen (zuletzt etwa H. Lentze, Stadt und Kirche im mittelalterlichen Innsbruck, in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 4. Jahrgang, Wien 1953, Herold-Verlag, S. 212—268) fehlen noch immer größere zusammenfassende Darstellungen, die insbesondere einen Ausblick auf verwandte Stadtbilder anderer europäischer Länder ermöglichen würden. H. Planitz hat in seinem letzten Werk „Die deutsche Stadt im Mittelalter" (Graz-Köln 1954) diese Fragen leider fast ganz beiseite gelassen. Der sechste Abschnitt ist dem „Tridentinischen Kirchenrecht" gewidmet; S., der Herausgeber des Monumentalwerkes „Das Weltkonzil von Trient" (2 Bde., Freiburg i. Br. 1951, dazu MIÖG 1953 S. 464—468) stellt die Erforschung der „professio Tridentina" als weitere Forschungsaufgabe hin, die in der Geschichte des Beamtenrechts und der Verwaltung der früheren Neuzeit noch zu wenig Beachtung fand. Im siebten Abschnitt „Hospitalstatuten" weist S. darauf hin, daß trotz bedeutsamer Vorarbeiten (z. B. Reicke, Das Deutsche Spital, 2 Bde., Stuttgart 1932) eine vergleichende Geschichte der abendländischen Spitalordnungen noch immer fehlt, und zeigt, daß sich in Frankreich durch frühe Betonung der Augustinerregel ein besonderer Hospitaltyp, „die auf sich selbst gestellte Anstalt", entwickelte, während das bisweilen überschätzte benediktinische Hospital mehr Annex des jeweiligen Zönobiums darstellte. Nähere Ausführungen über das Hospital der Augustinerchorherren brachte Schreibers eindrucksvoller Vortrag bei den Salzburger Hochschulwochen des Jahres 1954, dessen baldige Veröffentlichung sehr zu begrüßen

wäre. Auch eine vergleichende Geschichte der von den mittelalterlichen Religiosenverbänden veranstalteten Generalkapitel wäre nach S. erwünscht; die von M. Canivez herausgegebenen Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 usque ad annum 1786, Louvain 1933 ff (vgl. Franz Grass in Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. Kan. Abt. 1952, S. 475) würden hierzu — worauf ich ergänzend hinweisen darf — eine schätzenswerte Grundlage bieten.

Der neunte Abschnitt behandelt das aktuelle Thema „Flüchtlingsströme und Auswanderung", wobei die Apostolische Konstitution „Exsul Familia" (Acta Ap. Sedis vom 30. 9. 1952) und die Geschichte der Personal- und Nationalpfarrei dankenswerte Hinweise erfährt. Der zehnte Abschnitt „Verpflichtendes Erbe" schneidet wissenschaftliche Fragen, insbesondere zur „Germania sacra" an, die in der von Leo Santifaller in die Wege geleiteten „Austria sacra" (Wien 1950 ff, Domverlag) ein Gegenstück erhalten soll.

In einer bemerkenswerten Zusammenschau verschiedenster Fachgebiete hat hier S. eine Fülle von zukünftigen Forschungsaufgaben aufgezeigt; möge es dem Altmeister selbst beschieden sein, viele derselben noch durch eigene Arbeiten zu fördern! Die Tatsache aber, daß zahlreiche Abhandlungen aus Ss. Feder auf die verschiedensten Zeitschriften, Festschriften und andere Sammelwerke theologischer, historischer, juristischer und volkskundlicher Richtung verstreut sind und daher einem Forscher in ihrer Gesamtheit meist nur sehr schwer erreichbar sind, rechtfertigt auch den Wunsch nach einer Fortführung der Herausgabe von Schreibers „Gesammelten Abhandlungen", mit deren 1. Band „Gemeinschaften des Mittelalters" (Münster i. W., Regensberg) schon 1949 ein verheißungsvoller Anfang gemacht wurde.

Der Wissenschaftsgeschichte gehört die beachtenswerte Abhandlung von Anneliese Maier, der bekannten Mitarbeiterin der Zeitschrift Scholastik und internationaler Revuen, zugleich Wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft, über „Internationale Beziehungen an spätmittelalterlichen Universitäten" (S. 205—221) an. Die Verf. weist nach, wie stark die internationalen wissenschaftlichen Zusammenhänge noch im späteren Mittelalter waren, als an die Stelle des in Paris konzentrierten Wissenschafts- und Lehrbetriebes der Hochscholastik im 14. Jahrhundert nach und nach eine Vielzahl von unter sich gleichgestellten, über alle Länder Europas verstreuten, aber untereinander durch ein ausgedehntes Netz internationaler Beziehungen verbundener Hochschulen getreten war. Während dieser übernationale Charakter der mittelalterlichen Universitäten bisher vor allem unter dem Gesichtspunkt der Studierenden betrachtet wurde, zeigt M., wie die wissenschaftlichen Einflußbeziehungen zwischen den einzelnen hohen Schulen der verschiedenen Länder seit dem frühen 14. Jahrhundert zunehmen, je mehr Paris aufhört, der unbestrittene Mittelpunkt zu sein, und andere wissenschaftliche Zentren an Bedeutung gewinnen. An konkreten Beispielen führt M. vor Augen, wie sich dieser internationale wissenschaftliche Verkehr abgespielt hat. Betreffs Marsilius von Inghen, der bis 1377 in Paris gelehrt und über dessen Aufenthalt von 1378—1386, in welch letzterem Jahr wir ihn zu Heidelberg finden, jede sichere Nachricht fehlt, spricht M. die Vermutung aus, daß sich Marsilius in dieser Zwischenzeit an einer oberitalienischen Universität, und zwar in Pavia, als „Gastprofessor" aufgehalten habe.

Erich Pietsch berichtet in weiten Perspektiven über „Dokumentation und Wissenschaft" (S. 317—344), Ellinor von Puttkamer über „Historische Pläne europäischer Verfassungsbildung" (S. 345—369) und Arthur Wegner „Über geschichtliches Forschen und Denken im Völkerrecht" (S. 493—512). An klug ausgewählten Beispielen erweist W. die Bedeutung des weltgeschichtlichen Geschehens für die Wissenschaft des Völkerrechts und zeigt, daß bei einschlägigen Forschungen weder Altertum noch Mittelalter übersehen werden dürfen und daß bereits mit der vorklassischen Antike begonnen werden muß. Ws. Ausführungen bringen manche Anregung auch für die mittelalterliche Geistesgeschichte wie für das mit dem Völkerrecht so eng verbundene Missionsrecht, über das wir von W. eine eigene Darstellung erwarten dürfen, der wir mit berechtigter Spannung entgegensehen. Schließlich sei noch auf Günther Weiss' aufschlußreiche Abhandlung über „Die internationale Stellung Jerusalems" (S. 513—557) — inzwischen auch separat bei Heymann erschienen — hingewiesen, während die übrigen vornehmlich dem Staats- wie dem Völkerrecht gewidmeten Beiträge dieser schönen Festschrift wohl in keinen näheren Beziehungen zu den von dieser Zeitschrift gepflegten Wissenschaftsgebieten stehen und deshalb hier außer Betracht bleiben müssen.

Innsbruck. Nikolaus Grass.

Anaphorae Syriacae quotquot in codicibus adhuc repertae sunt, cura Pontificii Instituti Studiorum Orientalium editae et latine versae. Vol. II, Fasc. 2, Romae. Pont. Instit. Orient. Stud., 1953 (105—232). Lire 5000,—, Doll. 8,50.

Die große römische Ausgabe der syrischen Anaphoren geht langsamer weiter, als es Herausgebern und Interessenten lieb ist. Der neue Faszikel enthält drei Anaphoren: XIV Anaphora Syr. S. Jacobi Fratris Domini (105—180), die der Referent besorgte, während A. Raes XV Anaphora Syr. Minor S. Jacobi Fratris Domini (181—210) und XVI Anaphora Syr. Gregorii Joannis (211—232) beisteuert. (Die früheren Faszikel sind in den Jahrgängen 1939, 1941, 1949 und 1952 angezeigt.) Ich konnte mich bei der Bearbeitung der großen Jakobusanaphora umfangreicher Vorarbeiten A. Rückers bedienen. Als Textgrundlage wählte ich Brit. Mus. add. 14499 aus dem 10. Jh. Der Elenchus der noch vorhandenen bzw. bekannten Hss. umfaßt 75 Nummern, von denen 24, darunter alle Zeugen bis zum 13./14. Jh., zuzüglich zweier unierter syrischer sowie dreier maronitischer Drucke in der Ausgabe verarbeitet wurden. Ziel dieser Ausgabe war, die syr. Rezension der J.-Anaphora textlich und entwicklungsgeschichtlich möglichst eindeutig festzulegen, weil die Jakobusanaphora allgemein als Modell der übrigen Anaphoren galt und es z. T. sicher auch ist. Dem gesteckten Ziel diente neben der Textausgabe vor allem auch eine ausgiebige Einleitung.

Für die Entstehung und Entwicklung der syr. Rezension der Anaphora ergab sich folgendes Bild: Sie ist allem Anschein nach ein Werk monophysitischer Kreise, entstanden in dem Jahrhundert etwa zwischen 520 und 630. Das Material lieferte eine griechische Vorlage, die im allgemeinen einen weit älteren Eindruck macht als der älteste uns erhaltene griechische Textzeuge. Aber das griechische Material wurde z. T. umgeformt nach offenbar bereits vorhandenem innersyrischen Anaphorengut. Das zeigt sich besonders am Einsetzungsbericht, an der Epiklese und am meisten am Fürbittengebet nach der Epiklese. Die drei Textformen, die Rücker s. Z. aufstellte, bleiben bestehen: 1. der syrische in z. T. großen Fragmenten, äthiopisch fast ganz, aber oft abgeändert, erhaltene Altsyrer, 2. eine nach dem Griechischen vorgenommene Rezension, die aber wohl nicht mehr dem Jakob von Edessa zugeschrieben werden darf, und 3. der Textus receptus in mehreren Abarten.

Aus dem Material der großen Jakobusanaphora hat Barhebraeus die kleinere geformt. Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine rein praktische Kürzung, bei der sowohl der wesentliche Inhalt als auch die Folge der einzelnen Teile gewahrt bleiben. Das Formular hat also keinen Eigenwert. (B. selbst hat seinen theologischen und kanonistischen Arbeiten nicht die kleine, sondern die große Anaphora zugrunde gelegt.) R. hat von 53 ihm bekannten Hss. ein Drittel zur Edition herangezogen. Mehrere der in der Einleitung zum 1. Bd. als große Jako-

busanaphora bezeichnete Formulare sind in Wirklichkeit die Kurzanaphora, während umgekehrt der Parisinus 112, der Baumstark (Gesch. d. syr. Lit. 316 Anm. 3) an der Urheberschaft des Barhebraeus an der kleinen hatte irre werden lassen, die große enthält. R. dürfte alle Bedenken über den Urheber der Kürzung beseitigt haben.

Die 16. Anaphora des Gesamtwerkes, die wiederum R. liefert, war schon von Fuchs (Die Anaphora des monophysitischen Patriarchen Jôhannân I, LXII) jenen Anaphoren des 2. Jahrtausends zugerechnet worden, deren Verfassernamen wahrscheinlich echt sind. R. konnte mit Hilfe des gelehrten jakobitischen Patriarchen Barsaum als Vf. des Stückes jenen Gregor Johannes bestimmen, der nach 1241 Bischof von Mar Mattai und Adhorbigan ward. Die Hss. sind nicht zahlreich und alle jung und nicht eben gut. R. hatte keine andere Wahl, als Cambridge 2887 von 1843 zugrunde zu legen. Die Anaphora zeigt deutlich ihre späte Entstehung, indem sie sich in einem Teil der Interzessionsgebete und in den Schlußgebeten z. T. sklavisch an die Jakobusanaphora anlehnt und auch sonst viele Anklänge an ältere Antiphonen zeigt. Interessant, aber nicht vereinzelt dastehend, ist die consecratio panis, deren wahrscheinlich echter Text lautet: Accipite et manducate et credite atque affirmate hoc esse corpus meum.

Maria Laach. O. Heiming OSB.

N. Maurice-Denis et Robert Boulet, Eucharistie ou la Messe dans ses variétés, son histoire et ses origines. Letouzey et Ané, Paris 1953. XIX u. 493 S.

Die Literatur über die Messe ist sehr zahlreich. Die Predigt- und Erbauungswerke überwiegen. Leider machen deren Verfasser selten auch nur den Versuch, das weite Gebiet der liturgiewissenschaftlichen Forschung zu betreten, und behandeln dementsprechend die Probleme von jenem pseudoliturgischen Standpunkt aus, der die Beibringung eines zuverlässigen Tatsachenmaterials zugunsten homiletischer und aszetischer Erwägungen hintansetzt. Beim Studium der ebenfalls für weitere Kreise bestimmten vorliegenden Veröffentlichung ist man angenehm überrascht, da sie eine gute Kenntnis nicht nur der abendländischen und der sehr komplexen morgenländischen Liturgiequellen, sondern auch der überaus weitschichtigen einschlägigen Literatur verrät. Daß dabei die deutschsprachige Literatur auffallend wenig benutzt wird, ist nicht auf die Unkenntnis der Verfasser zurückzuführen, sondern darf als Quittung dafür gewertet werden, wie es um die deutsche liturgiewissenschaftliche Forschung bestellt ist, die ja an den meisten unserer Universitäten und Hochschulen entweder gar nicht oder nur völlig unzureichend im Rahmen der sog. Pastoraltheologie betrieben wird.

Im ersten Teil (1—152) werden zunächst die in der geltenden römischen Liturgie anzutreffenden Formen der Meßfeier beschrieben, denen dann anschließend die noch im Gebrauch befindlichen abendländischen Sonderriten von Metz, Bayeux, Tours und Lyon, die Liturgien der Karthäuser, Dominikaner, Karmeliten, Prämonstratenser und Cisterzienser sowie der ambrosianische und der mozarabische Ritus gegenübergestellt werden. Der beherrschenden Bedeutung der römischen Liturgie im Abendland entspricht die Bedeutung der byzantinischen im Morgenland, als deren Hauptformen die Chrysostomus- und die Basiliusliturgie näher erläutert werden. Aus der Mannigfaltigkeit der orientalischen Sonderliturgien greifen die Verfasser die armenische, die syro-antiochenische, maronitische, chaldäische, malabarische, koptische und äthiopische heraus. Der ausführliche Vergleich der einzelnen Riten und die daraus sichtbar werdenden Möglichkeiten gegenseitiger Bereicherung vermittelt wertvolle Einsichten, die durch die geschichtliche Entwicklung der verschiedenen Meßliturgien, mit der der zweite Teil (153—345) sich eingehend befaßt, bestätigt und vertieft werden. Im Unterschied zu den bei uns eingeführten Meßerklärungen, die traditionsgemäß die progressive Methode verwenden, macht das vorliegende Werk den bemerkenswerten Versuch, die Geschichte der Liturgien regressiv zu entwickeln. Dem Aufbau des ersten Teiles entsprechend beginnt die Darstellung mit der gegenwärtigen römischen Meßliturgie, deren Geschichte zunächst von der Gegenwart über die neo-gallikanischen Tendenzen bis zur tridentinischen Reform zurückverfolgt wird. Die durch das nachtridentinische Papsttum angestrebte und allmählich großteils erreichte Vereinheitlichung der Liturgie ist undenkbar ohne die Erfindung des Buchdrucks, die schon im 15. Jahrhundert eine Anzahl nur handschriftlich überlieferter lokaler Riten zum Verschwinden brachte. Die in England seit dem 11. Jahrhundert gebräuchlichen Riten von Salisbury, Hereford, Bangor, York und Lincoln erhielten durch das Erscheinen des Common Prayer Book den Todesstoß. Der entscheidende Schritt zur Vereinheitlichung der Meßliturgie war bereits im 13. Jahrhundert getan worden, als der Franziskanerorden sich den sog. Kurialritus zu eigen machte und über das ganze christliche Abendland verbreitete. Damit war weitgehend erreicht, was Gregor VII. mit der Unterdrückung des mozarabischen und der Benachteiligung des mailändischen Ritus, freilich vorwiegend im Interesse der politischen Einigung, begonnen hatte und was in Anbetracht der liturgischen Willkür der vorausgehenden Jahrhunderte bis zu einem gewissen Grade berechtigte Forderung gewesen war. Die Motive der liturgischen Einheitsbestrebungen Gregors VII. ähneln denen der karolingischen Liturgiereform sehr. Die vor allem unter Pippin, Karl d. Gr. und Ludwig dem Frommen zu beobachtenden Austauschbeziehungen zwischen der fränkisch-deutschen Kirche und Rom werden an Hand des Capitulare und Ordo von St. Amand, des hadrianischen und alkuinischen Gregorianums, der verschiedenen Gelasiana und des Sacramentarium Veronense so lebendig geschildert, daß auch der Nichtfachmann den Ausführungen mit Interesse folgen kann. Dasselbe gilt von der Darstellung der gleichzeitigen mozarabischen, gallischen, irischen und mailändischen Liturgie, für die als wichtigste uns überlieferte Textzeugen der Liber Ordinum von Silos, der Liber Sacramentorum von Toledo, die Meßerklärung des Pseudo-Germanus, das Missale Gothicum, die Missalien von Bobbio und Stowe sowie die Sakramentarien von Biasca und Bergamo herangezogen werden. Die Darstellung der morgenländischen Liturgiegeschichte beginnt ebenfalls mit der Gegenwart, behandelt dann die Einigungsbestrebungen des 14./15. Jahrhunderts, die Werke des Nikolaus Cabasilas, das Schisma des Caerularius, die Kreuzzüge, den liturgischen Ertrag der jakobitischen Anaphoren von Dionysius Bar Salibi bis Jakob von Edessa und der maronitischen Petrus-Anaphora. Als wichtigste Phasen der Entwicklung zwischen dem 10. und 5. Jahrhundert werden die Slavenbekehrung, das Trullanum von 681, die Reformen Kaiser Justinians, das Chalcedonense und das Ephesinum herausgehoben. Ausführlich werden sodann die Liturgie des Pseudo-Dionysius, die Liturgien von Jerusalem und Ägypten sowie die liturgiegeschichtliche Bedeutung des Theodor von Mopsuestia, Johannes Chrysostomus, der kappadozischen Väter und der pseudo-apostolischen Literatur gewürdigt. Das Schlußkapitel des zweiten Teiles trägt mit Recht die Überschrift: Questions disputées, da die darin zur Sprache kommenden Fragen großteils kontrovers sind, so etwa das Ausmaß des orientalischen Einflusses auf die mozarabische und gallische Liturgie, die ursprüngliche Gestalt der ältesten lateinischen Liturgie in Afrika, der Anteil der Päpste des 7. bis 4. Jahrhunderts an der Gestaltung der Liturgie (Gregor d. Gr., Vigilius, Symmachus, Gelasius, Hilarius, Leo d. Gr., Innozenz I., Damasus), die Beurteilung der ältesten Anaphoren in lateinischer Sprache, Mailand und der römische Kanon, der Übergang zur lateinischen Liturgiesprache usw. Nicht weniger problemreich ist die Geschichte der Messe in der vornizänischen und apostolischen Zeit, deren Darstellung im dritten Teil (347—458) u. a. auf Grund der Apologie des Justin, der Kirchenordnung Hippolyts, der Didache und der ntl Zeugnisse versucht wird.

Die Verfasser haben sich in Anbetracht der Fülle des zu bewältigenden Stoffes und der zahlreichen noch nicht untersuchten Probleme eine Aufgabe gestellt, deren allseits befriedigende Lösung von vornherein nicht erwartet werden konnte. Da das Buch jedoch nicht den Anspruch erhebt, die Forschung voranzutreiben, sondern lediglich durch einen Vergleich der Gestalt der Meßfeier in den

einzelnen Liturgien und durch eine Bestandsaufnahme der bislang vorliegenden liturgiegeschichtlichen Ergebnisse das Interesse und Verständnis weiterer Kreise für die Meßfeier wecken will, so ist eine ins einzelne gehende Kritik müßig. Der beabsichtigte Zweck der Veröffentlichung wird voll und ganz erreicht, nicht zuletzt durch den eigenwilligen, aber im allgemeinen gelungenen Versuch der regressiven Methode.

Regensburg. W. Dürig.

Kleinere Berichte

100 Jahre Bischöfliches Collegium Borromaeum zu Münster 1854 bis 1954. Als Manuskript gedruckt. Aschendorff, Münster 1954, 172 S.

Als Frucht seiner Zentenarfeier legt das Collegium Borromaeum die hier angezeigte geschmackvoll ausgestattete Jubiläumsschrift vor, deren Inhalt von den Studenten und dem Vorstand des Hauses allein bestritten wird.

Cand. theol. Friedrich Ostermann geht in einer verheißungsvollen historischen Erstlingsstudie noch einmal den langen, dornenvollen Weg, der vom Seminardekret des Tridentinums bis zur Gründung des Collegium Borromaeum durch den tatkräftigen und weitblickenden Bischof Dr. Johann Georg Müller (1847 bis 1870) durchmessen werden mußte. Aus fleißigen Archivstudien erwächst manche neue Erkenntnis über die Haus- und Studienordnung sowie über die wirtschaftliche Sicherstellung der verschiedenen Seminarversuche des 18. und 19. Jahrhunderts (Seite 1—38). Willi Astrath, cand theol., schreibt die Lebensgeschichte des hundertjährigen Kollegs. Als lebendiger, geistvoller Erzähler berichtet er von der Gründung und Einrichtung des Kollegs, den ersten, heute ein wenig weltfremd anmutenden Hausstatuten des Bischofs Johann Georg, den Sitten und Bräuchen der Hausgemeinschaft, den dramatischen Vorgängen in der Zeit des Kulturkampfes und des Dritten Reiches, von der Baugeschichte des neuen Hauses und vielem anderen (39—110).

Auf ein Verzeichnis der Direktoren, Repetenten, Spirituale und Präfekten des Kollegs (111—126) folgt ein lehrreicher Bericht des derzeitigen Direktors Wilhelm Delbeck über den sehr mühsamen Wiederaufbau des schwer beschädigten Kolleggebäudes in den ersten Nachkriegsjahren sowie die zweckmäßige und stilvolle Innengestaltung des Hauses, die den Forderungen einer gesunden liturgischen Erziehung weitgehend Rechnung trägt (127—140). Repetent Theodor Wenking erschließt in klaren, stringenten Darlegungen Geschichte, Sinn und Bedeutung der Altarinschrift der neuen Hauskapelle, die die Begriffsdeutung des Theotokos-Titels nach dem hl. Cyrill von Alexandrien zum Inhalt hat (141—155). Abschließend gekrönt wird die Reihe der Beiträge durch eine Betrachtung des Spirituals P. Dr. Bernhardin Goebel OFM Cap. über das Verhältnis zwischen scientia und caritas nach dem seraphischen Lehrer Bonaventura. Das tiefste Anliegen jeder Priesterbildung, so stellt der greise, hochverehrte Priesterbildner und Seelenführer fest, ist die gelebte Synthese von Wissen und Liebe. Sie ist die große Aufgabe, die jedem Theologen gestellt, das hohe Ziel, das jeder Priesterbildungsanstalt gesetzt ist (156—172).

Ein umfangreicher Anhang hochwertiger Lichtbilder zur früheren und heutigen Gestalt des Kollegs illustriert das geschriebene Wort und läßt hoffen, daß der im Geleitwort von Bischof Dr. Michael Keller ausgesprochene Jubiläumswunsch auf guten Voraussetzungen ruht: „Möge das Collegium Borromaeum auch in Zukunft Pflanzstätte einer berufsfrohen, tieffrommen und zeitnahen Priestergeneration sein!"

Münster. Alois Schröer.

Bernhard Poschmann †

Als sich die Nachricht verbreitete, daß Prälat Professor Dr. Bernhard Poschmann am 16. Juni 1955 nach kurzer Krankheit plötzlich in der Medizinischen Universitätsklinik in Münster i. W. gestorben sei, erfüllte die Herzen einer ungewöhnlich großen Zahl von Menschen echte Trauer.

Die katholische und nichtkatholische theologische Wissenschaft des In- und Auslandes war sich eines schweren Verlustes bewußt. Über 40 Jahre hatte Bernhard Poschmann ihr in treuer und entsagungsvoller Kleinarbeit gedient, die er schließlich mit zusammenfassenden Gesamtdarstellungen krönen konnte. Die Themen Kirche, Buße und Eucharistie beschäftigten ihn sein Leben lang; außerdem traten Fragen der Mariologie und Methodologie in den letzten beiden Jahrzehnten stärker in den Kreis seines Interesses. Über den äußeren Verlauf und das wissenschaftliche Werk seines Lebens bis 1948 berichtete in der „Theologischen Revue" 44 (1948), 109—111 sein von ihm sehr geschätzter Freund und Kollege aus der Breslauer Zeit Berthold Altaner anläßlich seines 70. Geburtstages. Nachdem P. 1948 als erste Gesamtdarstellung die Schrift „Der Ablaß im Lichte der Bußgeschichte" veröffentlicht hatte, folgten im „Handbuch der Dogmengeschichte bei Herder 1951 „Buße und Letzte Ölung" und in der „Münchener Theologischen Zeitschrift" 1 (1950) der Aufsatz „Die innere Struktur des Bußsakramentes", eine schon 1944 „als systematischer Abschluß einer geschichtlichen Arbeit über die Formalwirkung des Bußsakramentes" niedergeschriebene Abhandlung. Auf Grund der Forschungen anderer Gelehrter und eigener jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung mit der geschichtlichen Entwicklung der kirchlichen Buße konnte er in diesen Arbeiten einen wohl fundierten Überblick über die theologischen Bemühungen um Sinn und Form des Bußsakramentes geben. Eine eigene Monographie über die Eucharistie hat P. nicht veröffentlicht, doch zeigt sein weithin beachteter Aufsatz „Mysteriengegenwart im Lichte des hl. Thomas" („Theologische Quartalsschrift" 116 [1935]), wie eingehend er auch diesem Geheimnis seine wissenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet hat.

Mit den Historikern und Dogmatikern der theologischen Wissenschaft trauern seine Kollegen und Schüler über seinen Tod. Von 1910 bis 1928 hatte er als Nachfolger von H. Koch den dogmatischen Lehrstuhl der Akademie Braunsberg/Ostpreußen, von 1928 bis 1945 als Nachfolger von B. Geyer den für katholische Dogmatik an der Universität Breslau inne; 1946—1948 lehrte er in Münster, 1949 in Königstein/Taunus. Wie sehr ihn seine Kollegen als Gelehrten und Lehrer schätzten, zeigt die Tatsache, daß ihm in Braunsberg und Breslau je einmal die Würde eines rector magnificus übertragen wurde; nicht minder machte das die eindrucksvolle Beisetzung in Münster deutlich.

Es mag zunächst merkwürdig erscheinen, daß ihm, der so lange im akademischen Lehramt tätig war, niemals eine Festschrift gewidmet worden ist, aber die nicht unbedeutende Zahl seiner Schüler, die heute als Hochschullehrer tätig sind, ist Beweis dafür, daß er gerade als Lehrer weitgehenden Einfluß gehabt hat. Ob seine ehemaligen Hörer heute als Kirchengeschichtler oder Exegeten, als Dogmatiker, Moraltheologen oder Kirchenrechtler lehren, ob sie die bei ihm gehörte Glaubenslehre in Predigt und Unterricht dem Volke verkünden — alle wissen sich von ihm wesentlich beeinflußt und theologisch geformt und sind ihm für seine unvergeßlichen Anregungen aufrichtig dankbar. Wie unermüdliches Streben nach Erkenntnis und unbestechliche Wahrheitsliebe seine wissenschaftlichen Forschungen bestimmten, so war auch seine Lehrtätigkeit von dem nie erlahmenden Bemühen getragen, die Wahrheit des katholischen Glaubens immer tiefer und umfassender zu erkennen und darzustellen. Wie sehr es ihm am Herzen lag, seine Schüler die ganze Wahrheit der Offenbarung zu lehren, kam nicht nur darin zum Ausdruck, daß er es als heilige Aufgabe empfand, möglichst das gesamte Gebiet der ihm anvertrauten Disziplin vorzutragen, ohne seinen Spezialstudien dabei übermäßigen Raum zu gewähren, sondern zeigt auch sein Bekenntnis, daß er z. B. die Lehre vom Meßopfer nicht ein einziges Mal in fast 40 Jahren ohne erhebliche vertiefende Umarbeitung dargeboten habe. Dabei muß man wissen, daß P. in seinen Vorlesungen kaum ein Wort sagte, das er nicht vorher genau schriftlich festgelegt hatte. Bei diesem Bemühen waren ihm die Ergebnisse der historischen Forschung ein wichtiges Mittel zur immer genaueren Erkenntnis der Wahrheit. Er war zutiefst davon überzeugt, daß in der Entwicklung der Kirche und der theologischen Wissenschaft letztlich Gottes Geist wirksam ist und daß diese daher eine ähnliche Bedeutung für die Wahrheitserkenntnis besitzt wie die Offenbarungsurkunden selbst. Darin allerdings, wie er die Erkenntnis historischer Forschung methodisch verwertete, war er ein Kind seiner Zeit, und gerade in den letzten Jahren wurde ihm das auch selbst immer deutlicher bewußt.

Der Forscher und Lehrer Bernhard Poschmann war im Letzten immer Theologe, d. h. Gottesgelehrter. Zweimal in seinem Leben hat er der „katholischen Frömmigkeit" eine eigene Schrift gewidmet, 1925 und 1945 (herausgekommen 1949 im Echter-Verlag Würzburg). Es war ihm besonders schmerzlich, daß zwar seinen rein wissenschaftlichen Arbeiten weithin die verdiente Anerkennung zuteil wurde, daß aber gerade dieses Werk wegen der sachlichen und nüchternen Diktion, die seinem Verfasser wie immer so auch hier eigen war, in der katholischen Öffentlichkeit nicht den Widerhall fand, den er sich gewünscht hatte. Welche Stellung alles theologische Forschen und Denken in seinem Leben einnahm und nach seiner Meinung überhaupt einzunehmen hat, zeigt ein Satz aus diesem Buch: „Die Frömmigkeit ist die Seele der Religion. Alles andere, was zu ihr gehört, ist nur Mittel zum Zweck, dient als Fundament oder Stütze der Frömmigkeit. Dogmen und kirchliche Einrichtungen für sich betrachtet, gleichen dem Knochengerüst ohne Fleisch und Blut."

Erfurt. Otfried Müller.

Berthold Altaner 70 Jahre alt

Am 10. September 1955 vollendete Prof. Berthold Altaner in Würzburg sein 70. Lebensjahr. Die katholische Theologie, die deutsche Wissenschaft, aber darüber hinaus auch die internationale Welt der Forschung hat allen Grund, seiner in Dankbarkeit zu gedenken. Hat er sich doch als Gelehrter von umfassendem Wissen und nimmermüdem Fleiß und als Mensch von aufrechtem Charakter und lauterster Gesinnung die Verehrung aller erworben, denen edle Menschenwürde höher steht als die Gunst des Regimes.

Geboren am 10. September 1885 in St. Annaberg in Oberschlesien, habilitierte er sich im Jahre 1919 an der Universität Breslau. Im Jahre 1929 als Nachfolger Franz Joseph Dölgers zum Professor für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie ernannt, wurde er von der nationalsozialistischen Regierung schon bald (1934) seines akademischen Lehramtes beraubt wegen seiner Zugehörigkeit zur Friedensliga der deutschen Katholiken. Um so intensiver widmete er sich der Forschung, allerdings auch darin noch behindert und von den damaligen Machthabern verfolgt. Schließlich traf ihn am 2. Februar 1945 die zwangsweise Ausweisung aus Breslau durch den Hitlerschen Sicherheitsdienst (SD) und damit der Verlust seiner großen fachwissenschaftlichen Bibliothek, die dann dem Bombenhagel der Zerstörung anheimfiel. Zum Glück ließ sich sein handschriftliches Material in einer Gruft des Breslauer Domes in Sicherheit bringen, von wo aus das wichtigste schließlich anfangs 1949 durch die Bemühungen seines Vetters nach Würzburg gelangte. Nur diesem Umstande verdanken wir seine zahlreichen Aufsätze zur Patristik, die in den Zeitschriften des In- und Auslandes in den letzten Jahren erschienen. Von Altaners Tätigkeit als Forscher gibt das von ihm selbst herausgegebene Verzeichnis seiner Veröffentlichungen (Echterverlag, Würzburg 1953) einen überzeugenden Eindruck, das nicht weniger als fast 600 Nummern umfaßt.

Die Anfänge seiner Forschung befassen sich mit der Frühgeschichte des Dominikanerordens. So erschien im Jahre 1911 seine Biographie des Venturino von Bergamo, der 1922 „Der hl. Dominikus", 1924 „Die Dominikanermission des 13. Jahrhunderts" und 1925 „Die Briefe Jordans von Sachsen" folgten. Auch seine Antrittsvorlesung (1919) „Die Armutsidee beim hl. Dominikus" gehört zu dieser Periode seines Schaffens.

Mit der Übernahme der Professur für Patrologie und Kirchengeschichte des Altertums wendet sich aber sein Interesse immer mehr der Patristik zu. Zunächst gestaltet er das Handbuch der Patrologie von G. Rauschen in ein erstklassiges Nachschlagewerk um, das auf knappem Raum den neuesten Veröffentlichungen Rechnung trägt und für den Forscher ein nicht zu entbehrendes Hilfsmittel ist. Es erlebte unter seinem eigenen Namen bereits drei Auflagen und eine französische, italienische, spanische und ungarische Übersetzung. Daneben sind es aber besonders die quellenkritischen Untersuchungen, denen er sich widmet. Seine zahlreichen, bisher nur in Artikelform veröffentlichten Beiträge zur Quellenfrage der augustinischen Schriften würden mehrere stattliche Bände ergeben. Sie haben ungemein befruchtend gewirkt und sind für die Augustinusforschung von grundlegender Bedeutung. Sie wurden eröffnet mit seinem Beitrag zur Festschrift für F. J. Dölger, der sich mit „Augustinus und die griechische Sprache" befaßte. Es folgten Untersuchungen über Augustinus und Philo von Alexandrien, die Benützung von original-griechischen Vätertexten durch Augustinus, sein Verhältnis zu den neutestamentlichen Apokryphen, Sibyllinen und Sextussprüchen, zu Athanasius, Basilius, Julius Africanus, Origenes, Eusebios von Kaisareia, Didymus dem Blinden, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Epiphanius von Salamis, Johannes Chrysostomus, Augustins Methode der Quellenbenutzung und schließlich eine Einführung und Nachlese zu diesen quellenkritischen Untersuchungen „Augustinus und die griechische Patristik" (1952). Über den engeren Rahmen der Augustinusforschung hinaus haben diese Aufsätze erneut den großen Einfluß östlicher Gedankenwelt auf die Theologie des Westens zur Darstellung gebracht und die Übertragung griechischer Werke der Patristik in die lateinische Sprache in dieser frühen Periode zur Diskussion gestellt. Es war daher ein glücklicher Gedanke der Kommission für spätantike Religionsgeschichte bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften, A. mit der kritischen Edition der altlateinischen Übersetzungen von Schriften der altchristlichen griechischen Literatur zu beauftragen. Die Vorarbeiten zu dieser Ausgabe, für die Altaner einen Stab von Mitarbeitern aus Deutschland, Belgien, Holland, Schweden und Dänemark um sich gesammelt hat, sind zur Zeit im Gange. Außerdem hat ihn dieselbe Kommission eingeladen, seine zahlreichen quellenkritischen Untersuchungen zur Patristik in der Reihe „Texte und Untersuchungen" gesammelt zu veröffentlichen. Möge es dem unermüdlichen Gelehrten vergönnt sein, diese großen Aufgaben zu Ende zu führen.

Washington. Johannes Quasten.

PERSONALNACHRICHTEN

Es starben: Prälat Dr. theol. et phil. Georg Graf, Honorarprofessor der Universität München für Literatur des christlichen Orients, am 18. September 1955 in Dillingen; P. Dr. theol. Joh. B. Schaumberger CSSR, Prof. für Atl. Exegese an der Ordenshochschule Gars am Inn, bekannt als Fachmann für altorientalische Himmelskunde, am 27. August 1955.

Der planmäßige a. o. Prof. für Kirchenrecht Dr. Eugen Heinrich Fischer an der Phil.-Theol. Hochschule in Dillingen wurde am 16. Juni 1955 zum ordentl. Prof. an derselben Hochschule ernannt. — Am 1. Oktober 1955 wurde Dozent Dr. theol. et lic. Bibl. Heinrich Gross zum planmäßigen außerordentlichen Professor für biblische Einleitung und biblische Hilfswissenschaften an der Theol. Fakultät Trier ernannt. — Am 22. Juli 1955 wurde Dr. theol. Bruno Decker in der Kath. Theol. Fakultät Mainz für Dogmatik habilitiert mit der Arbeit: Die Gotteslehre des Jakob von Metz O. P. Untersuchungen zur Dominikanertheologie des 14. Jahrhunderts. — Am 16. 7. 55 wurde Dr. theol. Joachim Giers in der Theologischen Fakultät Freiburg i. Br. für „Moraltheologie" habilitiert mit der Arbeit: Die Gerechtigkeitslehre des jungen Suarez.

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

Lynn, Jeanette Murphy: An alternative classification for catholic books. Ecclesiastical literature, theology, canon law, Church history. For use w. the Dewey decimal, classification décimale, Library Congress classifications. 2. ed. rev. by Gilbert C. Peterson, SJ. — Wash: CUA Pr. 1954. 508 p.; $ 10,— [1. ed. publ. 1937.]

The guide to **catholic literature** 1952. An annotaded internat. bibliography of books, princip. by cath. authors, on the constitution, doctrine, discipline, liturgy, history a. literature of the cath. Church ..., ed. by Walter Romig. — Große Pointe, Mich.: Romig 1953; ~ 1953. — ~ 1954.

Bibliotheca **catholica Neerlandica** impressa 1500—1727. (Colleg. W. Perquin [e. a.]) — Hagae Com.: Nijhoff 1955. X, 669 p. 4°.

Lins, Bernardinus, OFM: Scriptores provinciae **Bavariae Fratrum Minorum** 1625—1803. — Ad Claras Aquas/Florentiae/Brozzi-Quarachi: Typogr. Collegii S. Bonaventurae 1954. 166 p.

Clark, Kenneth W.: Checklist of **manuscripts** in the **libraries** of the Greek and Armenian patriarchates in **Jerusalem.** Microfilmed for the Library of Congress, 1949/50. — Wash: Libr. of Congress, Photoduplication service 1954. XI, 44 p.

List of the **writings** of the professors of the **Russian Orthodox Theological Institute** in **Paris**, 1925—1954. — Paris 1954. 98 p.

Theol. Enzyklopädien. — Conspectus (dictionariorum theol., p. C[harles] Boyer, S.J. [e. a.]). — Greg XXXVI, 1955, 301—318.

Burghardt, Walter J., SJ: The Vatican Encyclopedia [Enciclopedia cattolica, I—XII, CdV 1948—54]. — ThStudies XVI. 1955, 109—119.

[Bocksruth, Michel:] Normes à l'usage des directeurs et des collaborateurs de) l'**Encyclopédie bénédictine**. — s. l.: 't Wilderhof 1953. Bierbeek à Wetteren. XVI, 515 p. = Encyclopédie bénédictine I; rel. bfr. 60,—.

Evangelisches Kirchenlexikon. Kirchlich-theologisches Handwörterbuch. (Hrsg. v. Heinz Brunotte u. Otto Weber.) [In 35 Lfg.] Lfg. I. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1955]. 128 Sp. 4°; DM 4,80. [Gesamtwerk ist auf 35 Lfg. veranschl.]

Theol. Zeitschriften. — Antweiler, Anton: Zeitschriften im deutschen Sprachbereich für Seelsorger und Erzieher. — Köln: Verl. f. kirchl. Schrifttum [1955]. 70 S.; DM 1,50.

Zeitschr.-Register. — Ons geesteliik Erf. Registers op D. I—XXV ⟨1927—1951⟩. I—II. — Tielt: Lanno 1952—53. 267 bl.; uit: OGE XXVI—XXVII.

Indices de **„Razón y Fe"**, rev. hisp.-amer. de cultura, 1901—1952. I: Indice alfabetico de autores. — Madr.: Ed. Fax 1954. XIX, 99 p.

Revista eclesiástica brasileira. Indice geral de 1941 a 1954. (Red.: Boaventura Kloppenburg, OFM.) — REBras XIV, 1954, 859—999.

The Thomist: a specul. quart. review. General index to Vol. I ⟨1939⟩ to Vol. XV ⟨1952⟩. — Wash: The Thomist Pr. s. d. 52 p.; $ 1,—.

Neue allg. theol. Zeitschr. — Anthologica annua. Publicaciones del Instituto español de estudios eclesiasticos. Vol. I. — R: Iglesia nacional española 1953. 552 p. 4°; pes. 100,—.

Carmelus. Commentarii ab Instituto Carmelitano editi. Vol. I, Fasc. 1. — R 1954; subscr. ann.: Lir. 1.800,— ($ 3,—) [ed. semestral.].

Collationes Brugenses et Gandavenses. Driemaandelijks tijdschrift uitg. d. de theologieprofessoren v. d. grootseminaries v. Brugge en Gent. Jg. I, Nr. 1. — Gent (: Administr.: Grootseminarie) 1955; abonnem.: bfr. 100,— (v. h. buitenl.: bfr. 120,—). [Fortsetzung der „Collationes Brugenses, 1896—1954, und der „Collationes Gandavenses", 1909—1954.]

Kerygma und Dogma. Zeitschrift für theologische Forschung und kirchliche Lehre. Hrsg.: P(eter) Brunner [u. a.] Jg. I, H. 1. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955; jährl. Abonnem.: DM 9,80; Einzelh. DM 3,— [ersch. vierteljährl.].

Salmanticensis. Commentarius de sacris disciplinis cura facultatum Pontif. Universitatis ecclesiasticae editus. T. I. — Salm: Universidad Pontificia 1954; pret. ann. subnot.: pes. 80,— (extra Hisp.: $ 4,—) [ter in ann.].

Scrinium theologicum. Contributi di scienze religiose. Vol. I. — Alba (Cuneo, Ital.): Ediz. Paoline 1953; lir. 900,—.

Scriptorium Victoriense. (Revista semestral de investigacion teologica ed. p. la Escuela sup. de teol. d. Seminario dioc. de Vitoria (España). Vol. I. — (Vitoria:) Escuela superior de teologia d. Seminario dioc. de Vitoria 1954; prec. d. l. suscr. annual: pes. 80,— (extr.: $ 3,—) [bis in ann.].

Studia Patavina. Rivista di filosofia e teologia. I. — Pad: Seminario 1954; lir.: 1.500,— (est.: lir. 3.000,—) [quadrimestr.]

Sammlungen. — Corpus scriptorum christianorum orientalium. — Louvain-Héverlé: Secrétariat du CSCO; Patrologia orientalis. — P: Firmin-Didot; Sources chrétiennes. — P: Ed. du Cerf // vgl. die Zusammenstellungen in: Barbel, Jos, CSSR: Zu patrologischen Neuerscheinungen a. d. J. 1949—1954. I. — ThR LI, 1955, 49—60.

Sammelwerke (einschl.) **Festschriften:** De Apostolische Kerk. Theologische bijdragen ter gelegenh. v. h. 100j. bestaan d. Theologische Hogeschool v. d. Gereform. Kerken in Nederland. — Kampen: Kok 1954. 244 bl; hfl. 8,75.

13. [Dreizehnte] Tagung der deutschen Franziskaner-Akademien für Philosophie und Theologie in Schwaz-Tirol v. 3. bis 6. August 1954. — Sigmaringen-Gorheim: Sekretariat d. dt. Franziskaner-Akademien 1955. 79,9 S.

Scrittori di religione. A cura di Giuseppe de Luca. — Mil. & Nap: Ricciardi 1954. XI, 1238 p. = Prosatori minori del trecento I = La Letteratura italiana. Storia e testi XII, 1.

Manchester University. Faculty of theology. Theological essays in commemoration of the jubilee by L. W. Grensted [a. o.], — Manch: John Rylands Library 1954. 64 p.; sh. 5,—; repr. fr.: Bull JRylLibr XXXVII, 1.

Charisteria Johanni **Kõpp** ... octogenario oblata. (Publ. by the Estonian Theological Society in exile; ed. by Jakob Aunver & Arthur Vööbus.) Holmiae die IX nov. 1954. — (Lou [1954]: Impr. orientaliste Durbecq.) 304 p. = Papers of the Estonian Theol. Soc. in exile VII; $ 5,—.

2. Geschichte der Theologie (vgl. a. VII, 2)

Schmitt, Franz Sal., OSB: Geschichte und Beurteilung der früheren **Anselm**ausgaben. — StudMittBenO LXV, 1953/54, 90—115.

Southern, R. W.: St. Anselm and Gilbert **Crispin**, abbot of Westminster. — MedRenSt III, 1954, 78—115.

Webb, C. C. J.: Gilbert Crispin, abbot of Westminster: Dispute of Christian with a heathen touching the faith of Christ. — MedRenSt III, 1954, 55—77.

Landgraf, Arth. Mich., Weihbisch.: Probleme um den hl. **Bernhard von Clairvaux**. — CistC LXI, 1954, 1—16.

Robert **Grosseteste** scholar and bishop. Essays in commemoration of the seventh centenary of his death. Ed. by D. A. Callus. — Oxf: Clarendon Pr. 1955. XXV, 263 p., 2 pl.; sh. 42 ($ 6,75).

Kolping, Adolf: Die Drucke der **Albert** dem Großen zugeschriebenen Meßerklärung. Ein Beitr. z. Editionstechnik d. Inkunabeln scholast. Werke. — FrZPhTh II, 1955, 197—205.

Pelster, F[ranz], SJ: Die **Thomas von Aquin** zugeschriebenen Opuscula De instantibus, De natura verbi intellectus, De principio individuationis, De genere, De natura accidentis, De natura materiae, De quatuor oppositis und ihr Verfasser. — Greg XXXVI, 1955, 21—49.

Douie, Decima L.: The conflict between the seculars and the mendicants at the university of **Paris** in the XIIIth century. — Lo: Blackfriars Publ. 1954. 30 p. = Aquinas paper XXIII; sh 2/6.

Smith, Cuthbert, OSB: Some aspects of the scholastic career of Archbishop **Winchelsey**. — Dom Stud VI, 1953, 101—126.

Platzeck, Erhardus-W[olfram], OFM: De valore ad mentem B. **Raimundi Lulli**. — Anton XXX, 1955, 151—184.

Meier, Ludger, OFM: The manuscripts of **Duns Scotus** in German and Austrian libraries. — MedRenSt III, 1954, 239—248.

Lottin, O(don), OSB: Robert **Cowton** et Jean Duns Scot. — RechThAncMéd XXI, 1954, 281—294.

Macali, Luigi, OFMConv.: Motivi apologetici in S. **Bernardino da Siena**, O. Min. — MiscFranc LIV, 1954, 198—245.

Meier, Ludger, OFM: Die Werke des Erfurter Kartäusers **Jakob von Jüterbog** in ihrer handschriftl. Überlieferung. — Mstr: Aschendorff [1955]. XI. 94 S. = BeitrGPhThMA XXXVII.

Mancini, Ignatius, OFM: Card. **Caietanus** et montes pietatis. ⟨Disquisitio hist.-moralis.⟩ — Hierosolymis 1954: Typ. PP. Franciscanorum. 1954. XI, 138 p. [Diss. Pont. Athen. Antoniani, Romae].

Post, R[egnerus] R[ichard]: Geboortejaar [1469] en opleiding van **Erasmus**. — Amst: N.-H. Uitg. M. 1953. 22 bl. = MedNedAkWet, lett, N. R. XVI, 8; hfl 1,25.

Renaudet, Augustin: Érasme et l'Italie. — Genève: Droz 1954. XVIII, 268 p. = Travaux d'humanisme et Renaissance XV..

Schottenloher, Otto: Erasmus, Johann Poppenruyter und die Entstehung des Enchiridion militis christiani. — ArchRefG XLV, 1954, 108—116.

Telle, Émile V.: Érasme de Rotterdam et le septième sacrement. Ét. d'évangélisme matrim. au XVIe s. et contrib. à la biogr. intellectuelle d'Érasme. — Genève: Droz 1954. XI, 500 p.

Salvatorelli, Luigi: Le idee religiose di Frà Paolo **Sarpi**. — AttiANLM, Cl. sc. mor., stor., fil. VIII, 5, 6, 1953, 311—360.

[Chesneau,] Julien-Eymard d'Angers, OFMCap: L'apologétique en France de 1580 à 1670. Pascal et ses précurseurs. — P: Nouv. éd. lat. 1954. 243 p. = Le Monde catholique; ffr. 830,—.

Gouhier, Henri: La crise de la thèologie au temps de Descartes. — RThPh, Sér. III, T. IV, 1954, 19—54.

Spiazzi, Raimondo M., OP: Il Padre Mariano **Cordovani**, OP. I—II. — R: Belardetti 1954. XXIV, 628, 618 p.; lir. 5000,—.

evang. — Jetter, Werner: Die Taufe beim jungen **Luther**. Eine Unters. über d. Werden d. reformator. Sakraments- u. Taufanschauung. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1954. X, 372 S. = BeitrHistTh XVIII; DM 38,20.

Schweizer, J[ulius]: Reformierte Abendmahlsgestaltung in der Schau **Zwinglis**. — Bas: Reinhardt [1954]. 136 S.; sfr. 7,50.

André, Paul: La jeunesse de **Bayle**, tribun de la tolérance. — Genève: Éd. générales (1953). 248 p.; sfr. 6,25.

Eeg-Olofsson, Leif: Le conception of the inner light in Robert **Barclay**'s theology. A study in the Quakerism. — Lund: Gleerup 1954. 258 p. = Studia theologica Lundensia V; skr. 20,—.

Babel, Henry: La pensée d'Albert **Schweitzer**. Sa signification pour la théologie et la philosophie contemporaines. — Neuch: Messeiller [1954]. 240 p.; sfr 12,—.

Die mündige Welt. Dem Andenken Dietrich **Bonhoeffers**. Vorträge und Briefe. — Mchn: Kaiser 1955. 143 S.; DM 4,80; erw. aus: EvTh X, 1955; DM 4,80; S. 7—25: Bethge, Eberhard: Dietrich Bonhoeffer. Person und Werk.

Hofmann, Hans: Die Theologie Reinhold **Niebuhrs** im Lichte seiner Lehre von der Sünde. — Zü: Zwingli-Verl. 1954. 245 S. = Studien z. Dogmengesch. u. syst. Theologie IV; sfr. 13,— [Ev.-theol. Diss. Zürich].

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Histoire des religions. Publ. s. l. dir. de Maurice Brillant et René Aigrain. I—III. — P: Bloud & Gay 1953—55. 310, 280, 444 p 4°; ffr. 3670.

Turchi, Nicola: Storia delle religioni. I—II. — [Fi:] Sansoni 1955. 1200 p., tav. 4°; lir. 15 000,—.

Sainte Fare Garnot, Jean: L'hommage aux dieux sous l'ancien empire **égyptien**, d'après les textes des pyramides. — P: Pr. univ. de France 1954. XII. 333 p.

Morenz, Siegfried, und Schubert, Joh.: Der Gott auf der Blume. Eine ägyptische Kosmogenie und ihre weltweite Bildwirkung. — Ascona/Schw.: Verl. Artibus Asiae 1954. 158 S., VIII Taf. = Artibus Asiae, Suppl. XII; Ln. sfr. 25,—.

Follet, René [, SJ]: Bulletin des religions de l'**Asie occidentale ancienne**. — RechScRel XLIII, 1955, 129—158.

Watt, W. Montgomery: **Muhammad** at Mecca. — Lo: Oxford Univ. Pr. 1953. XVI, 192 p.; sh. 18,—.

Grunebaum, Gustave E[dmund] v: Medieval **Islam**. A study in cultural orientation. 2. ed. — Chic: The University of Chicago Pr. 1953. VII, 378 p.; $ 4,—.

Katsh, Abraham I[saak]: Judaism in Islam: Biblical and talmudic backgrounds of the Koran and its commentaries. Suras II and III. — NY: Bloch/New York Univ. Pr. 1954. XXV, 265 p.; $ 7,50.

Donaldson, Dwight M[artin]: Studies in Muslim ethics. — Lo: S. P. C. K. 1953. XI, 304 p.; sh. 27/6.

Bousquet, G[eorge] H.: La morale de l'Islam et son éthique sexuelle. — P: Maisonneuve 1953. 155 p. = Bibliothèque de la Fac. de droit d'Alger XX; ffr. 1000,—.

Burckhardt, Titus: Vom Sufitentum. Einführung in die Mystik des Islam. — Mchn-Planegg: Barth 1953. 131 S. = Weisheit aus dem Osten; Ln. DM 8,80.

Tiltack, Curt: Die Neuausbreitung des Islam im 20. Jahrhundert. — Saec V, 1954, 359—375.

Nyanatiloka: **Buddhistisches** Wörterbuch. Kurzgefaßtes Handbuch d. buddhist. Lehren u. Begriffe in alphabet. Anordnung. — Kstz: Christiani [1954]. 277 S. = Buddhistische Handbibliothek II; Ppbd. DM 6,80.

Glasenapp, Helmuth von: Buddhismus und Gottesidee. Die buddhist. Lehren von den überweltlichen Wesen u. Mächten u. ihre religionsgeschichtl. Parallelen. — Mz: Akad. d. Wiss.; Wiesb.: Steiner in Komm. (1954). (131) S. 4⁰ = MzAbh. Geistes- u. sozialwiss. Kl., Jg. 1954, Nr. VIII; DM 9,—.

The Religion of the Hindu. Ed. by Kenneth Morgan. — NY: Ronald Pr. 1953. XII, 434 p.

Widengren, Geo: Stand und Aufgaben der **iranischen** Religionsgeschichte. — Numen I, 1954. 16—83; II. 1955, 47—134.

Closs, Alois: Die **gnostische** Erlösungsidee und **Zarathustra**. — Festschrift Julius Franz Schütz, Graz & Köln 1954, 69—89.

Köster, Hermann [, SVD]: Zur Religion in der **chinesischen** Vorgeschichte. — MonSer XIV, 1949/55, 188—214.

Straelen, Henry van, SVD: The religion of divine wisdom (: **Tenrikyô**). — Tokyo: S. V. D. Research Institute 1954. 164 p. = Folklore studies XIII.

Pettersson, Olof: Chiefs and gods. Religious and social elements in the South Eastern **Bantu** kingship. — Lund: Gleerup 1953. 405 p. = Studia theologica Lundensia [I,] 3; skr. 30,— [Ev.-theol. Diss. Lund].

Everbroeck, Nestor van: Religie en magie onder de **Basakata**. Brux: 1952. 250 bl. = Verhandelingen v. H. K. B. K. I., verzam. in 8⁰, XXIV, 1.

Crazzolara, J. P[asquale]: Zur Gesellschaft und Religion der **Nueer**. — Wien-Moedling: Missionsdr. St. Gabriel 1953. XVI, 221 S. = Studia Instituti Anthropos V; Hln. Sch. 167,50.

Nadel, S[iegfried] F[erdinand]: **Nupe** religion. — Lo: Routledge & Kegan Paul 1954. X, 288 p.; sh. 25,—.

Evans, I[vor] H[ugh] N[orman]: The religion of the **Tempasuk Dusuns** of North Borneo. — Lo: Cambridge Univ. Pr. 1953. XVIII, 579 p., sh. 63,—.

Hultkrantz, Åke: Conceptions of the soul among **North American Indians**. A study in religious ethnology. — Sthlm 1953 (: Caslon). 544 p. = The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm. Monogr. ser., Publ. I.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Rommerskirchen, Giov., OMI, Dindinger, Giov., OMI, & Kowalsky, Nicola, OMI: Bibliografia missionaria. A. XVIII: 1954. — R. Unione missionaria del clero in Italia 1955. 131 p.

Bibliotheca missionum. Beg. v. Robert Streit, OMI, fortgef. v. Joh. Dindinger, OMI. Bd. XX: **Afrikanische** Missionsliteratur. 1910—1940. T. II. — Frb(/Br): Herder 1954. 17*, 874 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. missionswiss. Forschung; DM. 50,—.

Cuvelier, Jean, CSSR [, év. titr.]: Relations sur le **Congo** du Père **Laurent de Lucques**. 1700—1717. — Brux: 1953. 357 p. = Mémoires de l'Inst. r. colonial belge XXXII, 2; bfr. 300,—.

Augustín María de Castro, OSA: Misioneros Agustinos en el **Extremo Oriente**, 1565—1780. ⟨**Osario** venerable⟩. Ed., introd. y notas por Manuel Merino, OSA. — Madr: C. S. I. C., Inst. Santo Toribio de Mogrovejo 1954. XL, 518 p. = MissHisp B VI.

San **Francisco de Xavier**. Estudios Javerianos. Por Franc. Mateos, SJ, [y. o.] — Madr: C. S. I. C. 1953. 305 p. 4⁰ = MissHisp X.

Schurhammer, Georg, SJ: Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit. I: Europa, 1506—1541. — Frb(/Br): Herder 1955. XXX, 742 S.; Ln. DM 48,—.

Thomas, Paul: Christians and Christianity in **India** and **Pakistan**: a general survey of the progress of Christianity in India from apostolic times to the present day. — Lo: Allen & Unwin 1954. 260 p.; sh. 18,— [Publ. also:] NY: Macmillan 1954; $ 4,25.

Metzler, Jos., OMI: Die Aufnahme des apostolischen Breves „Multa praeclare" in Indien. Nach den Akten des Propagandaarchivs. — ZMR XXXVIII, 1954, 295—310.

Metzler, Jos., OMI: Das Salsette-Dekret von 1839 und seine Bedeutung für Bombay ⟨Indien⟩. — NZM X, 1954, 109—122. 194—207.

Silvestri, Cipriano M., OFM: La vera patria di **Giovanni da Montecorvino**, legato pontificio et primo apostolo della Cina. Studio stor.-crit. — R: Centro naz. di Propaganda missionar. francesc. 1954. 93 p.

Bettray, Joh., SVD: Die Akkomodationsmethode des P. Matteo-**Ricci** S. J. in China. — R: Univ. Gregoriana 1955. XL, 411 p. = AnalGreg LXXVI [=]Ser. fac. missiol. B ⟨1⟩.

Laures, Joh., SJ: The catholic Church in **Japan**. A short history. — Tokyo & Rutland ⟨Vermont⟩: Tuttle 1954. XII, 252 p.; $ 2,50.

Giménez Fernández, M.: Bartholome de **Las Casas**. I: Delegado de Cisneros para la reformación de las Indias. 1516—1517. — Sevilla: S. C. I. C., Esc. d. est. hisp.-americ. 1953. XXVI, 766 p., 30 lám. = Publ. d. I. Ésc. d. est hisp.-amer. de Sevilla LXX.

Miranda, María Rosa: El libertador de los Indios ⟨Fray Bartolomé de las Casas⟩. — Madr: Aguilar 1953. XVII, 715 p., 23 lám. = Colección literaria; pes. 85,—.

Eguia Ruiz, C.: España y sus misioneros en los **Países del Plata**. — Madr: Ed. Cultura hispánica 1953. 634 p.

Vargas Ugarte, Rubén, SJ: Historia de la Iglesia en el **Perú**. I: 1511—1568. — Lima: Autor 1953; Impr. Santa Maria. XV, 422 p., 4 lám.; soles. 60,—.

Rennard, J[os].: Histoire religieuse des **Antilles françaises** des origines à 1914 d'après des documents inédits. — P: Libr. Larose 1954. 450 p. = Bibliothèque coloniale.

Breynat, Gabriel, OMI, archev. titr.: L'Aventure apostolique. Mgr Gabriel, **Breynart**, évêque volant. Cinquante ans **au Grand Nord Canadien**. — P: Amiot-Dumont 1953. 256 p., 16 pl. h. t. = Bibliothèque catholique; ffr. 880,—.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Bibeltexte und Kommentarsammlungen. — **Vetus Latina**. Die Reste d. altlat. Bibel. Nach Petrus Sabatier neu ges. u. hrsg. v. d. Erzabtei Beuron. — **Freiburg** (/Br)): Herder; II. Genesis (Bonifatius Fischer, OSB). Lfg. 4: Gn 43, 22—50, 26. Register. 1954. S. 449—581; Titelbl. f. Bd. II. 4⁰; DM 29,—.

Vulgata u. ital. — La Sacra Bibbia. Volgata lat. e trad. ital. d. testi orig. ill. c. note crit. e comm. s. l. dir. d. Salvatore Garofalo. — **Torino** & Roma: Marietti; Samuele (G. Bressan, FDP). 1954. XVI, 739 p., 15 tav. f. t.; lir. 3300.—; Vol. sussidi: Rinaldi, Giov.: Le lingue semitiche. 1954 [v. ThR LI, 1955, 85]; Stefini, Andrea: Synopsis evangelica et vaticinia de Christo. 1954. 274 p.; lir. 1000,—.

engl. — The Interpreter's Bible. A commentary in 12 vol. — **New York & Nashville:** Abingdon-Cokesbury Pr.; III: Kings, Ezra, Esther, Chronicles, Nehemiah, Job. (George A. Buttrick). 1198 p.; V: Psalms. Proverbs (G. A. Buttrick). 1955. 957 p.; $ 8,75; IX: The Acts of the Apostles (G. H. Macgregor & Theodore P. Ferris). The Epistle to the Romans (John Knox & Gerald R. Craig). 1954. IX, 668 p.; $ 8,75.

span. — La Biblia. Illustr. p. monjos de Montserrat. — **Montserrat**: Monestir de Montserrat. 4⁰ XV, 2: Daniel. Lamentacions. Baruch. Llettra de Jeremias [Ramir Augé, OSB]. 1953. 337 p.; XXV, 3: Els Nombres, El Deuteronomi (Bonaventura Ubach, OSB). 1954. 331 p.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

La Bible et l'Orient. Travaux du Premier Congrès français d'archéologie et d'orientalisme bibliques ⟨Saint-Cloud, 23—25 avr. 1954⟩. — P: Pr. univ. de France 1955. = Cahier de la RevHist PhilRel, N⁰ XXXIV; extr. d.: RevHistPhilRel, A. XXXV, 1955, N⁰ 1 [=] p. 1—145, ffr. 500,—.

Festschriften. — Eretz-Israel. Archaeol., hist. a. geogr. studies. Vol. III: dedicated to the memory of M. D. U. **Cassuto**. — Jerusalem: The Israel Exploration Soc. 1954. 266, XVI p. 10 tabl. 4⁰ [in Hebr.].

Studia orientalia Joanni **Pedersen**, septuagenario a. d. 7 id. nov. anno 1953 a collegis, discipulis, amicis dicata. — Hauniae: Munksgaard 1953. XX, 390 p. 4⁰; dkr. 40,—.

Gesamttexte u. Kommentarsammlungen. — The **Septuagint** Bible. The oldest version of the Old Testament. in the translation of Charles Thomson As ed., revis. a. enlarg. by C. A. Muses. —Indian Hills, Col.: Falcon'n Wing Pr. 1954. XXVI, 1426 p.

Gesamttexte u. Kommentarsammlungen. — **deutsch**. — Das Alte Testament deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. — **Göttingen**: Vandenhoeck & Ruprecht; XII: Die Bücher der Chronik, Esra, Nehemia (Kurt Galling). 1954. 255 S.; DM 8,20; XXI: Das

Buch des Propheten Jeremia. Kap. 25,15—52,34 (Art. Weiser). 1955. S. 229—488; DM 9,—.

Handbuch zum Alten Testament. — **Tübingen:** Mohr ⟨Siebeck⟩; I, 13: Ezechiel. 2. Aufl. (Georg Fohrer & Kurt Galling). 1955. XXXV, 263 S.; DM 20,80; I, 21: Chronikbücher (Wilh. Rudolph). 1955. XXVI, 338 S.

Einzelne Teile d. AT. — Bruno, Arvid: Die Bücher **Samuel.** Eine rhythm. Unters. — Sthlm: Almquist & Wiksell (1955). 303 S.

Bruno, Arvid: Die Bücher **Könige.** Eine rhythm. Unters. — Sthlm: Almquist & Wiksell (1955). 298 S.; skr. 25,—.

Torrey, Charles C[utler]: The Chronicler's history of Israel. **Chronicles — Ezra — Nehemia** restor. to its original form. — NH: Yale Univ. Pr. 1954. XXXIV, 207 p.; $ 5,—.

Schunck, Klaus-Dietrich: Die Quellen des 1. u. 2. **Makkabäer**buches. — Hal: Niemeyer 1954. 135 S.; DM-Ost 8,30 [Ev.-theol. Greifswald].

Jewish apocryphal literature: The Second Book of Maccabees. Ed. by Solomon Zeitlin, w. intr. a. comm. Engl. transl. by Sidney Tedeshe. — NY: Harper 1954. XIII, 271 p. = Dropsie College edition; $ 4,—.

Kuhl, Curt: Vom **Hiob**buche und seinen Problemen. — ThRu XXII, 4, 1954 (, ersch. 1955), 261—316.

Das Buch Ijjob, hebr. u. dt. (Übertr., ausgelegt u. m. Text- u. Sacherl. vers. v. Fridolin Stier.) — Mchn: Kösel [1954]. 361 S.

Piatti, T.: Il Libro dei **Salmi.** Vers. omòfona d. originale ebraico criticam. e metricam. ricostrutto, c. intr. crit. s. poesia e la metrica ebr. — R: Ediz. Paoline 1954. 479 p. = Biblica. Collana ed. d. Ediz. Paoline XI; lir. 1200,—.

Sancti Hieronymi Psalterium juxta Hebraeos. Ed. crit. p. Henri de Sainte-Marie (, OSB). — R: Abbaye St.-Jérôme; CdV: Libr. Vat. 1954. LXXI, 262 p. 4⁰ = Collectanea biblica latina XI.

Bea, A[gostino], SJ: I primi dieci anni del nuovo Salterio latino. — Bibl XXXVI, 1955, 161—181; [abbrev. s. l. t.:] Dieci anni del nuovo Salterio latino. Esperienze e giudizi. — CivCatt CVI, 1955, I, 508—514. 604—615; [ed. lat.:] De novo Psalterio latino ab eius editione recurrente decennio. — EphLit LXIX, 1955, 63—71.

Gordis, Robert: The **Song of songs.** A study, modern (Engl.) transl. a. commentary. — NY: Jewish Theol. Seminary of America 5714 = 1954. XII, 108 p. = Texts a. studies of The Jewish Theological Seminary of America XX; $ 2,50.

Audet, Jean-Paul, OP: Le sens du Cantique des cantiques. — RBibl LXII, 1955, 197—221.

Young, Edward Joseph: Studies in **Isaiah.** — GrR: Erdmans 1954. 205 p.; $ 2,50; [publ. also:] Lo: Tyndale Pr. 1954; sh. 12/6.

Baron, D[avid]: The Servant of Jehovah. The sufferings of the Messiah and the glory that should follow. An exposition of Isaiah 53. — GrR: Zondervan 1954. 250 p.; $ 2,95; [publ. also:] Lo: Marshall, Morgan & Scott 1954. XIV, 158 p.; sh. 8/6.

Leslie, Elmer Archibald **Jeremiah** chronologically arrang, transl. a. interpreted. — NY & Nashv: Abingdon Pr. 1954. 340 p.; $ 4,75.

Die Klagelieder. Übers. u. erkl. v. Hermann Wiesmann. — Frkf/M: Sankt Georgen 1954. XIV, 275 S.; DM 19,30 [Maschinenschr. vervielf.].

Tatford, Frederic Albert: The climax of the ages. Studies in the prophecy of **Daniel.** — Lo: Marshall, Morgan & Scott 1953. 270 p.; sh. 15,—.

Zimmerli, Walther: Erkenntnis Gottes nach dem Buche **Ezechiel.** Eine theol. Studie. — Zü: Zwingli-Verl. 1954. 75 S. = AbhThANT XXVII; sfr. 8,50.

Nachbibl. Judentum. — Bloch, Renée: Note méthodologique pour l'étude de la littérature **rabbinique.** — RechScRel XLIII, 1955, 194—227.

Werblowsky, R. J. Zwi: Hanouca et Noël ou Judaisme et christianisme. Note phénoménolog. s. l. rapports d. mythe et de l'histoire. — RHistRel CXLV, 1954, 30—68.

Blumenkranz, Bernhard: Juden und Jüdisches in christlichen Wundererzählungen. Ein unbekanntes Gebiet religiöser Polemik. — ThZBas X, 1954, 417—446.

Learsi, Rufus [pseud. of Israel Goldberg]: The Jews in **America.** — NY: World Publ. Co 1954. XIV, 382 p.; $ 6,—.

The Jews in the **Soviet satellites,** (by) Peter Meyer [a. o.] — Syracuse, N. Y.: Syracuse Univ. Pr. [1953]. VIII, 637 p.; $ 6,50.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Gesamttexte u. Kommentarsammlungen. — Itala. Das Neue Testament in altlat. Überlieferung. Nach d. Handschriften hrsg. v. Adolf Jülicher. Im Auftr. d. Komm. f. spätantike Religionsgeschichte d. Dt. Akademie d. Wiss. zu Berlin durchges. u. z. Druck bes. v. Walter Matzkow u. Kurt Aland. Bd. III: Lucas-Evangelium. — B: de Gruyter 1955. VII, 282 S. 4⁰; DM-Ost 120,—.

Berlin: deutsch. — Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament. Begr. v. Heinr. August Wilh. Meyer. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; II: Das Evangelium des Johannes. 13. Aufl. (Rudolf Bultmann). [Nebst] Erg.-H. z. 11.—13. Aufl. 1953. 8*, 563, 48 S.; 31,50; IV: Der Brief an die Römer. 10. Aufl. (Otto Michel). [1954—55]. 357 S.; Ln DM 25,—.; XIII: Der Brief an die Hebräer. 9. Aufl. (O. Michel). 1955. XVI, 382 S.; DM 21,—.

Das Neue Testament deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. — **Göttingen:** Vandenhoeck & Ruprecht; VII: Die Briefe an die Korinther. 6. neubearb. Aufl. (Heinz-Dietrich Wendland). 1954. 234 S.; DM 8,—.

Regensburger Neues Testament. Hrsg. v. Alfred Wikenhauser u. Otto Kuss. — **Regensburg:** Pustet; II: Das Evangelium nach Markus (Jos. Schmid). 3., von neuem umgearb. Aufl. 1954. 319 S.; DM 11,—.

Handbuch zum Neuen Testament. — **Tübingen:** Mohr ⟨Siebeck⟩; XIII: Die Pastoralbriefe (Mart. Dibelius). 3. Aufl., neubearb. v. Hans Conzelmann). 1955. 118 S.; DM 7,20.

Textkritik und -geschichte. — Metzger, Bruce M[anning]: Lexical aids for students of New Testament Greek. Enlarg. ed. — Princ: Author 1955. IX, 188 p.; $ 1,25.

Kraft, Benedikt: Die Zeichen für die wichtigeren Handschriften des griechischen Neuen Testaments. 3., verm. Aufl. — Frb(/Br): Herder 1955. 48 S.; DM 3,50.

Metzger, Bruce M[anning]: Annotated bibliography of the textual criticism of the New Testament 1914—1939. — Coph: Munksgaard 1955. XVIII, 133 p. = Studies and documents **XVI; dkr. 24,—.**

Aland, Kurt: Zur Liste der neutestamentlichen Handschriften. V. — ZNW XLV, 3/4, 1954 [, ersch. 1955], 179—217.

Einzelne Teile d. NT. — Greenlee, J. Harold: The **Gospel** text of Cyril of Jerusalem. — Coph: Munksgaard 1955. 100 p. = Studies a. documents XVII; dkr. 16,—.

Bundy, Walter E.: Jesus and the first three Gospels. An introd. to the synoptic tradition. — Cambr, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1954. XXIII, 598 p.; $ 7,50.

Guy, Harold, A[lfred]: The origin of the Gospel of **Mark.** — Lo: Hodder & Stoughton 1954. 176 p.; sh. 10/6.

Lohse, Eduard: **Lukas** als Theologe der Heilsgeschichte. — EvTh XIV, 1954, 256—275.

Edwards, Hubert Edwin: The disciple who wrote these things: a new inquiry into the origins a. hist. value of the Gospel acc. to St. **John.** — Lo: Clarke 1953. 232 p.; sh. 12/6.

Edwards, Rowland Alexander: The Gospel acc. to St John. — Lo: Eyre & Spottiswoorde 1954. XIII, 210 p.; sh. 12/6.

Dahl, Nils Alstrup: Der historische **Jesus** als geschichtswissenschaftliches u theologisches Problem. — KerDogm I, 1955, 104—132. [Die norweg. Orig.-Fassung ersch. Oslo 1953.]

Scheidweiler, Felix: Das Testimonium Flavianum. — ZNW XLV, 3/4, 1954 [, ersch. 1955], 230—243.

Blinzler, Josef: Der Prozeß Jesu. Das jüdische u. d. römische Gerichtsverfahren gegen Jesus Christus auf Grund d. ältesten Zeugnisse dargest. u. beurteilt. 2., erw. Aufl. — Rgb: Pustet 1955. 223 S.; Ln. DM 11,—.

Penna, Angelo: San **Pietro.** — Bresc: Morcelliana 1954. 350 p.

Giet, Stanislas: Le témoignage de Clement de Rome sur la venue à Rome de saint Pierre. — RScRel XXIX, 1955, 123—136.

Rimoldi, Antonio: L'apostolo S. Pietro nella letteratura apocrifa dei primi 6 secoli. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 196—224.

Féret, H.-M., OP: Pierre et **Paul** à Antioche et à Jerusalem. Le „conflit" de deux apôtres. — P: Éd. du Cerf 1955. 130 p.

Gärtner, Bertil: The Areopagus speach and natural revelation. — Upps: (Almquist & Wiksells); Lund: Gleerup; Coph: Munksgaard 1955. 289 p. = Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis XXI; skr. 20,—.

Lohmeyer, Ernst: Probleme paulinischer Theologie. — Stu: Kohlhammer [1955]. 156 S.; Ln. DM 5,80; [ersch. auch:] Darmstadt: Wiss. Buchgemeinschaft 1954.

Magnusson, Martin: Der Begriff „Verstehen" in exegetischem Zusammenhang unter bes. Berücks. paulinischer Schriften. I. — Lund: Gleerup 1954. 224 S.; skr. 18,—.

Swigchem, Douwe van: Het missionair karakter van de christelijke gemeente volgens de brieven van Paulus en **Petrus.** (W. a summ. in Engl.) — Kampen: Kok 1955. 273 bl.; hfl. 6,50. [Proefschr. b. d. Vr. Univ. Amsterdam.]

Bonsirven, Jos., SJ: Épîtres de Saint **Jean.** Intr., trad. et comment. Nouv. éd. entièr. em. rev. — P: Beauchesne 1954. 280 p. = Verbum salutis IX; ffr. 600.—.

Kümmel, Werner Georg: Das **Urchristentum.** [Literaturber.] — ThRu, N. F. XXII, 1954, 138—170. 191—211.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Geschichtstheologie. — Loughran, Ch. L.: Theology and history. — Thought XXIX, 1954, 101—115.

Ziegler, Adolf W[ilh].: Die Grenzen geschichtlicher Erkenntnis. Beiträge zur **augustinischen** Geschichtstheologie. — Augustinus magister II, P [1954], 981—989.

Roth, Erich: Toynbees Geschichtsphilosophie in evangelischer Sicht. — ZThK LI, 1954, 186—215.

Ott, Heinrich: Geschichte und Heilsgeschichte in der Theologie Rudolf Bultmanns. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. VII, 211 S. = Beitr HistTh XIX; DM 21,—.

Gogarten, Friedrich: Zur Frage nach dem Ursprung des geschichtlichen Denkens. Eine Antwort an Wilhelm Kamlah (: Christentum und Geschichtlichkeit). — EvTh XIV, 1955, 226—238.

Vielhauer, Philipp: Urchristentum und Christentum in der Sicht Wilhelm Kamlahs. — EvTh XV, 1955, 307—332.

Gogarten, Friedrich: Das abendländische Geschichtsdenken. Bemerkungen zu dem Buch von Erich Auerbach „Mimesis". — ZThK LI, 1954, 270—360.

Kirchenhistoriker. — Lahrkamp, Helmut: Die Annalen des P. Heinrich **Turck** (, 1607—1660,) S. J. — ArchHSJ XXIV, 1955, 189—210; [erw. u. d. T.:] Die Annalen des Jesuiten Turck. Ein Beitrag zur Geschichtsforschung des Barock. — WestfZ CV, 1955, 105—148.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Llorca, Bernardino, SJ: Boletín de historia eclesiástica. Historias generales de la Iglesia. — Salm II, 1955, 164—185.

Odoardi, Giov., OFMConv: La „**Hierarchia catholica**" (dell'Eubel). Precedenti storici e sua realizzazione. — MiscFranc LIII, 1953, 90—115.

Memorie storiche della diocesi di **Milano**. Vol. I. — Mil: Biblioteca Ambrosiana 1954. 334 p.; lir. 1500,—.

Ligi, Bramante: I vescovi e arcivescovi di **Urbino**. — Urbino: Stab. tip. editr. Urbin. 1953. 357 p. = Memorie ecclesiastiche di Urbino II; lir 1500,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Metzger, Bruce M[anning]: Considerations of methodology in the study of the mystery religions and early christianity. — HarvThR XLVIII, 1955, 1—20.

Joly, Robert: La doctrine pénitentielle du Pasteur d'**Hermas** et l'exégèse récente. — RHistRel CXLVII, 1955, 32—49.

The Jung Codex. A newly recovered **Gnostic** papyrus. 3 studies by H[enri-]Ch[arles] Puech, G[illes] Quispel, W[illem] C[ornelis] van Unnik. Transl. a. ed. by F[rank] L[eslie] Cross. — Lo: Mowbray (1955). 136 p.; sh. 15,—.

Orbe, Antonio, SJ: En los albores de la exegesis johannea ⟨Joh. I, 3⟩. Estudios **valentinianos**. II. — R: Univ. Gregoriana 1955. (VIII), 403 p. = AnalGreg LXV [=] Ser. fac. theol. A ⟨11⟩.

The Acts of the pagan martyrs. **Acta Alexandrinorum**. Ed. w. comment. by Herbert A. Musurillo, SJ. — Oxf: Clarendon Pr. 1954. XIII, 299 p.; sh. 35,— [Diss. Oxford].

Amore, Agostino, OFM: Sulla questione dei cosiddetti **martiri greci**. — Anton XXX, 1955, 15—26.

Enslin, Morton S.: A gentleman among the Fathers (: Titus Flavius **Clemens of Alexandria**). — HarvThR XLVII, 1954, 213—241.

Säflund, Gösta: De pallio und die stilistische Entwicklung **Tertullians**. — Lund: Gleerup 1955. XI, 233 S. = Skrifter uitg. av Svenska Inst. i. Rom. Acta Instituti Romani Regni Sueciae, Ser. in 8⁰, VIII; skr. 25,—.

Amore, Agostino [, OFM]: Note su S. **Ippolito** martire. — RivArchCrist XXX, 1954, 63—97.

Origen(es): Treatise on prayer. Transl. a. notes, w. a. account of the practice a. doctrine of prayer fr. New Testament to Origen, by Eric George Jay. (A diss.) — Lo: S. P. C. K 1954. X, 237 p.; sh 27/6.

Nesselhauf, Herbert: Das **Toleranzgesetz** des **Licinius**. — HistJG LXXIV, 1955, 44—61.

Hammerschmidt, Ernst: Die Anfänge des Christentums in **Äthiopien**. — ZMR XXXVIII, 1954, 281—294.

Scheidweiler, F[elix]: Dir Kirchengeschichte des **Gelasios von Kaisareia**. — ByzZ XLVI, 1953, 277—301.

Honigmann, Ernest: Gélase de Césarée et **Rufin d'Aquilée**. — AcBelgBullLettr V, 40, 1954, 122—161.

Valli, Francesco: **Gioviniano**. Esamen delle fonti e dei frammenti. — Urbino 1954. 142 p. = Pubblicazioni d. Univ. di Urbino II.

Theodoret[us ep. Cyrensis]: Kirchengeschichte (Historia ecclesiatica). Hrsg. v. Léon Parmentier. 2. Aufl. Bearb. im Auftr. d. Komm. f. spätantike Religionsgeschichte d. Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin v. Felix Scheidweiler. — B: Akademie-Verl. 1954. XXIX, 445 S. 4⁰ = Die griech. christl. Schriftsteller d. ersten Jahrhunderte XLIV ⟨XIX⟩; DM-Ost 22,50.

A Companion to the study of St. **Augustine**. Ed. by Roy W. Battenhouse. — NY: Oxford Univ. Pr. 1955. XIII, 425 p.

Demougert, É.: A propos des interventions du pape **Innocent Ier** dans la politique séculière. — Revue historique CCXII, 1954, 23—38.

Mutzenbecher, Almut: Zur Überlieferung des **Maximus Taurinensis**. — SacEr VI, 1954, 343—372.

Olivar, Alexander (, OSB): Clavis S. **Petri Chrysologi**. — SacEr VI, 1954, 327—342.

Chadwick, H[erbert]: The exile and death of **Flavian of Constantinople**: a prologue to the council of Chalcedon. — JThSt, N. S. VI, 1955, 17—34.

Engberding, Hieronymus, OSB: Kann **Petrus der Iberer** mit **Dionysius Areopagita** identifiziert werden? — OrChr XXXVIII = Ser. IV, Bd. II, 1954, 68—95.

Meyvaert, Paul [, OSB]: Peter the Deacon and the tomb of Saint **Benedict**. A reexamination of the Cassinese tradition. — RevBén LXV, 1955, 3—70.

Jacob, Walter: Die handschriftliche Überlieferung der sog. Historia tripartita des **Epiphanius** — **Cassiodor**. Zum Druck bes. d. Rudolf Hanslik. — B: Akademie-Verl. 1954. VIII, 180 S. = Texte u. Untersuchungen z. Gesch. d. altchristl. Literatur LIX.

4. Mittelalter und Neuzeit

Guerrini, Paolo: Miscellanea **Bresciana**. I. — Bresc 1953. XIV, 335 p. = Memorie storiche della diocesi di Brescia XXI = Monografie di storia Bresciana XLIII.

Jubiläums-Jahrbuch zum Ulrichsjahr 1955. Bearb. v. Leopold Schwarz u. Götz von Pölnitz. — Augsb.: Winfried-Werk (1955). 194 S., 17 Bl. Abb., 1 Taf. = Jahrbuch der Diözese Augsburg II; DM 2,50.

Mönchtum. — King, Archdale A.: **Citeaux** and her elder daughters. — Lo: Burns & Oates 1954. XII, 411 p., 10 pl.; sh. 30,—.

Tumler, Marian (, OT): Der **Deutsche Orden** im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400. M. e. Abriß d. Geschichte d. Ordens v. 1400 b. z. neuesten Zeit. — (Wien:) Panorama [1955]. 746 S. 4⁰; Ln Sch. 3000,— (DM 50,—).

Bavaria Franciscana antiqua. Ehemalige **Franziskaner**klöster im heutigen Bayern. Kurze hist. Beschreibungen mit Bildern. (Von Joh. Gatz, OFM, [u. a.]). Hrsg. v. d. Bayer. Franziskanerprovinz. — [Landshut 1954: Solan-Missionsdruckerei; Auslfg.: Mchn: Lentner/Stahl]. 653 S. = Verba vitae et salutis. Sonderdr.; DM 24,—.

Besutti, Gius. M.: Appunti preliminari per una bibliografia **servitana**. — Studi storici dell'Ordine dei Servi di Maria V, 2/3, 1953 [, ed. 1954], 149—183.

Ostkirche. — Sch(mid), H(einrich) F(elix): Die Welt des Ostchristentums. — Handbuch der Weltgeschichte I, Olten [Schw.] & Frb/Br (1954), 789—984.

Stadtmüller, Georg: Das Abendland und die Welt der östlichen Christenheit. — HistJG LXXIV, 1955, 164—174.

5. Mittelalter

Schreiber, Georg: Christlicher Orient und mittelalterliches Abendland. Verbindungslinien und Forschungsaufgaben. — OrChr XXXVIII = Ser. IV, Bd. II, 1954, 96—112; XXXIX = Ser. IV, Bd. III, 1955, 66—78.

Hubatsch, Walther: Quellen zur Geschichte des **Deutschen Ordens**. — Gö, Frkf[/M], B: Musterschmidt [1954]. 200 S., 1 Kt. = Quellensammlung zur Kulturgeschichte V [a]. DM 14,50.

Dupré-Theseider, Eug.: Introduzione alle **eresie** medioevali. — Bol: Patron 1953. 184 p.; lir. 1.600,—.

Ladner, G[erhardt Burian]: The concept of the image in the Greek Fathers and the Byzantine **iconoclastic controversy**. — Cambr, Mass.: Harvard Univ. Pr. 1953. 34 p. = Dumbarton Oaks papers VII.

Grivec, Franz: Das Verhältnis **Cyrills** und **Methods** zu Bayern. — MüThZ VI, 1955, 167—176.

Grumel, V[enance), AA: La lettre du pape **Étienne V** à l'empereur Basile Ier. — RevÉtByz XI, 1953, 129—155.

Weigle, Fritz: Il processo di **Raterio di Verona**. — Studi veronesi IV, 1953, 29—44.

Sanctus **Leo IX**, comes Dagsburgensis. (Par Larose [e. a.]) — Metz: (1954): Impr. de la Coopérative d'édition et d'impression. 78 p.; [faux-titre:] 9e centenaire de la mort de St Léon IX.

9e [Neuvième] centenaire de la mort du pape saint Léon IX. Festschrift zur Feier des 900. Todestages Papst Leo's IX. — Colmar: Alsatia 1954. 96 p. 4⁰ = Portrait joint.

Alphandéry, P[aul], & Dupront, A.: La Chrétienté et l'idée de **croisade**. I: Les premières croisades. — P: Michel 1954. XXIX, 244 p., 4 pl., 1 ct. = Évolution de l'humanité XXXVIII; ffr. 825,—.

Manselli, Raoul: Studi sulle **eresie** del secolo XII. — R: Ist. stor. ital. p. il med. evo 1953. VIII, 124 p. 4⁰ = Studi storici d. Ist. stor. ital. p. il medio evo II,5; lir. 900,—.

Gastel, E. van: Bibliographie over de H. Bernardus. — Sint **Bernardus van Clairvaux**. Gedenkboek, Amst 1953, 337—350.

Bernardus-bibliografie (1951—54). — CitNed VI, 1955, 31—75.

Frugoni, Arsenio: **Arnaldo da Brescia** nelle fonti del secolo XII. — R: Ist. stor. ital. p. il med. evo 1954. 198 p.

Il Beato **Eugenio** III. — Pisa: Capitolo d. prim. 1954. 94 p., 12 tav.

Vicaire, M[arie]-H[umbert], OP: Saint **Dominique** de Caleruega d'eprés les documents du XIIe siècle. — P: Éd. du Cerf 1955. 314 p.; ffr. 870,—.

Cambell, Jacqu., OFM: Les écrits de saint **François d'Assise** devant la critique. — FranzStud XXXVI, 1954, 82—109. 205—264.

Odoardi, Giov., OFMCono: Um geniale figlio di S. Francesco: Frate **Elia di Assisi**, nel settimo centenario della sua morte. — MiscFranc LIV, 1954, 90—139; p. 136—139: Odoardi: Note bibliogr.: Fonti e princip. opere int. a Frate Elia.

Santa **Chiara d'Assisi.** Studi e cronaca del VII⁰ centenario, 1253—1953. — Assisi: Comitato centrale p. il VII⁰ cent. d. morte di S. Chiara [1954]. 722 p.; lir. 3.000,—.

Litteratura occasione VII centenarii a transitu S. Clarae ⟨1253—1953⟩ edita. (Per Riccard. Pratesi, OFM [e. a.]) — ArchFrancHist XLVII, 1954, 208—221.

Cresi, Domenico, OFM: Cronologia di S. Chiara. — Stud Franc, Ser. III, A. XXV ⟨L⟩, 1953. 260—267.

Roncaglia, Martiniano, OFM: Les **Frères mineurs** et l'Église grecque orthodoxe au XIIIe siècle ⟨1231—1274⟩ — Le Caire: Centre d'ét. orient. 1954. 275 p. 4⁰ = Biblioteca biobliografica della Terra Santa e dell'Oriente francescano IV, 2.

Roncaglia, Martiniano, OFM: Georges **Bardanès**, métropolite de Corfou, et **Barthélemy de l'Ordre franciscain**. — R 1953. 105 p., 5 tav. f. t. = Studi e testi francescani IV.

Pantin, W[illiam] A[bel]: The **English** Church in the fourteenth century. — Cambr: Univ. Pr. 1955. XI, 291 p.; sh. 25,—.

Tabacco, G.: La casa di Francia nell' azione politica di papa **Giovanni XXII**. — R: Ist. stor. ital. p. il med. evo 1953. 372 p.; lir. 3.600,—.

Urbain V ⟨1362—1370⟩. Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican. T. I, fasc. 1 (p.) M.-H. Laurent, OP. — P: de Boccard 1954. II, 112 p.

Concilium **Florentinum.** Documenta et scriptores. — R: Inst. Orient.: A, III, 3: Orientalium documenta minora. Ed. Georgius Hofmann. SJ. coop. Thom. O'Shaughnessy, SJ. & Joa. Simon, SJ. 1953. XI, 83 p.; lir. 2000.—; B, V, 1—2: Quae supersunt actorum Graecorum concilii Florentini necnon descriptionis cuiusdam eiusdem. Ed. Jos. Gill, SJ. P. I: Res Ferrariae gestae; II: Res Florentiae gestae. 1953. XCI, 488 p. 4⁰.

Volk, Paulus (, OSB, Hrsg.): Die Generalkapitels-Rezesse der **Bursfelder Kongregation.** Bd. I: 1458—1530. — Siegburg: Respublica-Verl. 1955. X, 544 S.; DM 36,50.

Avanzi, Giannetto: Le bibliografie **savonaroliane.** — Studi savonaroliani III = Deputazione prov. ferrarese di storia patria. Atti e memoire, N. S. VII, 3, Ferrara 1952/53 [, ed. 1954], 117—139.

Jedin, Hubert: **Contarini** und Camaldoli. — R: Ediz. di storia e letteratura 1953. 67 p. 4⁰; estr. d.: ArchItalStorPiet II.

6. Gesamte Neuzeit

Mönchtum. — George, André: L'**Oratoire.** — P: Grasset 1954. 262 p. — Les grands ordres monastiques et instituts religieux.

Martène, Edmond, OSB: Histoire de la **Congrégation de Saint-Maur,** 1612 bis 1747: Tables (p.) G. Charvin [, OSB]. — Ligugé ⟨Vienne⟩ 1954. 137 p. = Archives de la France monastique XLVIII: ffr. 800.—.

Hermoville, Gaëtan: Les **religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve.** ⟨1661—1953.⟩ — P: Grasset 1953. 284 p. = Les grands ordres et instituts religieux; ffr. 495,—.

Unierte Ostkirche. — Die Union in Osteuropa. — HK IX, 10, 1955, 464—468.

Protestantismus. — Aunver, Jakob: Some characteristic, spiritual aspects of the Estonian Evangelical Lutheran Church. — Charisteria Johanni Kõpp = Papers of the Estonian Theol. Soc. in exile VII, 1954, 241—261.

Koch, Hans: **Ukraine** und Protestantismus. — Ostdeutsche Wissenschaft I, Mchn 1954. 45—68.

Engelbrecht, S.P.: Geskiedenis van de **Nederduitsch Hervormde Kerk van Africa.** 3. hers. en verm. uitg. — Kapstad-Pretoria: de Bussy 1953. XII, 393 bl.; hfl. 17,25.

Cameron, Richard Morgan: The rise of **Methodism.** A source book. — NY: Philos. Libr. 1954. XV, 397 p.; $ 4,75.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Forster, Wilh., OFM: Die Ursachen der Reformation im Lichte der neueren kirchengeschichtlichen Literatur. — WissWeish XVIII, 1955, 122—136.

Rückert, Hanns: Die geistesgeschichtliche Einordnung der Reformation. — ZThK LII, 1955, 43—64.

Köhler, Oskar: Eine **Luther**kontroverse 1950—1953 [im Anschluß an Ernst Walter Zeeden]. — HistJG LXXIV, 1955, 771—784.

Luther, Joh.: Noch einmal Luthers Werke bei der Verbrennung der Bannbulle. — ArchRefG XLV, 1954, 260—265.

Defendi, Nansen: La Revocatio M. Lutheri ad Sanctam Sedem (di Isidoro Isolani, OP) nella polemica antiluterana in Italia. — Archivo storico lombardo, Ser. VIII, T. IV, 1953, 67—132.

Jedin, Hubert: Fragen um Hermann von **Wied.** — HistJG LXXIV, 1955, 687—699.

Gaetano da Thiene, San: Le lettere. A cura di Francesco Andreu, CR. — CdV: Bibl. Apost. Vat. 1954. XXXIV, 144 p. 4⁰ = Studi e testi CLXXVII.

(Vitelleschi), Paulus a Foligno, OFM Cap.: Origo et progressus **Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum.** Ed. Melchior [Turrado] a Pobladura, OFMCap. — R: Inst. Hist. O. F. M. Cap. 1955. LI, 556 p. = Monumenta historica Ord. Min. Capuccinorum VII.

Toffanin, Gius: L'umanesimo al concilio di **Trento.** — Bol: Zanichelli 1955. 232 p.; lir. 2000,—.

Rahner, Hugo, SJ: **Ignatius von Loyola** und Deutschland im Jahre 1555—1556. — StdZ CLVI, 10, 1955, 241—251.

Wesel-Roth, Ruth: Thomas **Erastus.** Ein Beitrag z. Gesch. d. reform. Kirche u. z. Lehre v. d. Staatssouveränität. — Lahr/Baden: Schauenburg (1954). 167 S. = Veröffentlichungen d. Ver. f. Kirchengesch. in d. evang. Landeskirche Badens XV; DM 9.80.

Fodor, Heinr.: Ferenc **Dávid,** der Apostel der religiösen Duldung. — ArchKultG XXXVI, 1954, 18—29.

Kot, Stanislaw: Opposition to the Pope by the **Polish** bishops 1557 — 1560. — Oxford slavonic papers IV, 1953, 38—70.

Pecchiai, Pio: La nascità di Giacomo Boncompagni (**Gregorio XIII**). — Archivi XXI, 1954, 9—47.

Pellanda, Luigi: Il Papa **Innocenzo IX** è oriundo di Nogara ⟨Verona⟩ oppure della diocesi di Novara? — Bollettino stor. p. l. prov. di Novara LXIV, 1953, 1—13.

(**Wadding,** Luke, OFM:) Wadding papers 1614—38, ed. by Brendan Jennings OFM. — Dublin: Irish manuscripts commission Stationary Office 1953. XVI, 700 p.; £ 3, sh. 3.

Martin, Hugh: Puritanism and Richard **Baxter.** — Lo: S. C. M. Pr. (1954). 223 p.; sh. 15,—.

Lecler, Joseph, SJ: Histoire de la **tolérance** au siècle de la Réforme. T. I—II. — (P:) Aubier / Éd. Montaigne (1955). 403, 459 p. = Théologie XXXI; ffr. 2.985,—.

Böttcher, Diethelm: **Propaganda** und **öffentliche Meinung** im protestantischen Deutschland 1628—1636. — ArchRefG XLIV, 1953, 181—203; XLV, 1954, 83—99.

Brulez, W.: La crise dans les relations entre le Saint-Siège et les **Pays-Bas** au XVIIe s. ⟨1634—1637⟩. — Bulletin de l'Institut hist. belge de Rome XXVIII, R & Brux 1953, 63—104.

Coonan, Thomas L.: The **Irish catholic confederacy** and the Puritan revolution — Dublin: Clonmore & Reynolds 1954. XII, 402 p.; [publ. also:] NY: Columbia Univ. Pr. 1954; $ 6,—.

Egaña, A. de: Política internacional de **Inocencio X.** Su mediación previa a la paz de los Pirineos. — Estudio de Deusto I, 1953, 355—399.

8. Neuere Zeit

Crinò, A. M.: Il „Popish plot" nelle relazioni inedite dei residenti granducali alla corte di Londra, 1678—1681. Fonti della storia d'**Inghilterra** nell' archivio di Stato di Firenze. — R: Ediz. di storia e letteratura 1954. 301 p.

[Neue Zs.:] Stenoniana catholica. Berichte über Leben, Bedeutung u. Prozeß Niels **Stensens,** d. Astronomen, Geologen, Bischofs u. Diener Gottes (, hrsg. im Auftr. d. Niels-Stensen-Komitees. Schriftl.: Gustav Scherz, CSSR). Jg. I, Nr. 1. — Kopenhagen: Frost-Hansen 1955; Jahresabonnem.: dkr. 6,—, Einzelh.: dkr. 2.50. [ersch. dreimal jährl.]

Pohlmann, Constantin, OFM: Kanzel und ritiro. Der Volksmissionar **Leonhard von Porto Maurizio.** Ein Beitrag z. Predigt-, Frömmigkeits- u. Kulturgeschichte Italiens. — Werl: Dietrich-Coelde-Verl. 1955. XXIII, 244 S. = FranzForsch XII; DM 14,— [Kath.-theol. Diss. Münster/Westf.]

Jadin, Louis: Le Cardinal **Thomas-Philippe d'Alsace,** archevêque de Malines et le Saint-Siège. Correspondance tirée des archives du Vatican 1703—1759. Brux & R 1953. 760 p., 1 tab. 4⁰ = Bibliothèque de l'Institut hist. belge de Rome VI.

Vella, Gius. Vincenzo: Il **Passionei** e la politica di **Clemente IX,** 1708—1716. — R: Soc. ed. Dante Alighieri 1953. 118 p. = Biblioteca della „Nuova Rivista storica" XIX; lir. 850,—.

Schmidt, Martin: John **Wesley.** I: Die Zeit v. 17. Juni 1703 bis 24. Mai 1738. — Zü & Frkf/M: Gotthelf-Verl. (1953). 334 S., 1 Taf.; geb. sfr. 16,50.

Testore, Celestino, SJ: S. Giuseppe **Pignatelli** S. J., 1737—1811. — R: Cur. general. d. C. d. G. 1954. 159 p.

Sottile d'Alfano, Luigi Athos: Luigi **Panizzoni** e la crisi della Compagnia di Gesù. — Nap: Ist. ed. d. Mezzogiorno 1954. 186 p.; lir. 1200,—.

Cynar, St.: Ignacy **Raczyński:** ostatni prymas Polski porozbiorowej i jego działalność duszpasterka w okresie księstwa Warszawskiego. — Lo: Veritas 1954. XI, 144 str.

Wely, Daniel van, OFM: Het „bestuur" van de provincia Germaniae Inferioris **(O. F. M.)** tussen de jaren 1796—1853. — [Weert, Ned.: Provincialat der Minderbroeders] XV 19(53-) 54. 99 bl.; overdr. uit h.: Neerlandia Seraphica XXIII—XXIV, 1953—54.

Zaepfel (,Jean-Évangéliste, év. de Liège): La corresondance de Mgr Zaepfel, 1801—1808 (, éd. p.) Jean Puraye. — Brug & P: Desclée de Brouwer 1951. XXIV, 240 p., 5 pl.

Dockery, John Berchmans, OFM: **Collingridge.** A Franciscan contribution to catholic emancipation. — Newport [,Mon]: Johns [1954]. IX, 341 p., 11 pl.; sh. 25,—.

Limouzin-Lamothe, Roger: Monseigneur de **Quélen,** archevêque de Paris. Son rôle dans l'Église de France de 1815 à 1839 d'après ses archives privées. I: La Restauration. — P: Vrin, 1955. 357 p. 4° = Bibliothèque d. l. Soc. d'hist. ecclés, d. l. France; ffr. 1980,—.

Sieweck, Paul, CSSR: Lothar Anselm Freiherr von **Gebsattel,** der erste Erzbischof von München und Freising. Ein Beitrag z. Gesch. d. kath. Restauration im Königreich Bayern. — Mchn: Zink 1955. 307 S. = MüThSt I, 8; DM 26,—. [Kath.-theol. Diss. München].

Hosp, Eduard: Gregorius Thomas **Ziegler,** Bischof von Linz. — Linz: Oberösterr. Landesverl. 1955. 160 S.; Sch. 45,—.

Bosco, Giovanni, San: Epistolario, (ed. p.) Eugenio Ceria SDB. I: 1835—1868. — To: S. E. I. 1955. XII, 624 p.

Panneston, G., & Magnan, A.: Le diocèse de **Trois-Rivières,** 1852—1952. Biographies sacerdotales, organisation, diocésaine, not. hist. — Trois-Rivières: Éd. du Bien public 1953. 381 p.

Capozzi, M. D.: Il Cardinale Andrea Carlo **Ferrari,** arcivescovo di Milano. 3. ed. rived. e ampl. — Mil: Istituto di propaganda libr. 1954. 346 p.

Andreotti, Giulio: Pranzo di magro per il cardinale. (Vittorio Emanuele III e Card. Domenico **Svampa,** 27. V. 1904). — Mil: Longanesi 1954. 124 p., 11 pl. = Cammeo LXXI; lir. 650,—.

Wallenstein, Antonius, OFM: Unbeirrbar und doch treu. Ein deutscher Franziskanerordensgeneral P. Aloisius **Lauer** ⟨1833—1901⟩. — Wiesb: Credo-Verl. (1954). 63 S., DM 2,40.

Hayward, Fernand: Un pape méconnu: **Benoît XV.** — P & Tournai: Casterman 1955. 192 p.; ffr. 540,— (bfr. 69,—).

Engel-Janosi, Friedrich: The Roman question in the first years of Benedict XV. — CathHistR XL, 1954. 269—286.

Masi, Donato: Mons. Carlo Gregorio M. **Grasso,** O. S. B. — Salerno: Scuola Arti graf. 1954. X, 639 p.

Schmitt, Albert [,OSB], Abt: Carlo Gregorio M. Grasso OSB, Erzbischof von Salerno. — BenMon XXXI, 1955, 298—314.

9. Neueste Zeit

Monsignor Gian Maria E(milio) **Castellani** O. F. M., nunzio apostolico. Nel primo anniversario d. s. morte — in memoriam. A cura d. prov. seraf. di San Francesco. — [R, Santa Maria degli Angeli: Tipogr. Porziuncola 1954.] 246 p.

Adolph, Walter: Erich **Klausener.** — B: Morus-Verl. [1955]. 157 S.; Ln. DM 6,80.

Niemöller, Wilh.: Ein Archiv der **Bekennenden Kirche** [in Bielefeld f. d. Gesch. d. nationalsozialist. Kirchenkampfes]. — EvTh XIV, 1954, 527—530.

Harder, Günther: Das Archiv für die Geschichte des Kirchenkampfes. — ThViat V, 1953/54 (B 1954), 419—422.

Halecki, Oscar: **Pius XII.** — Lo: Weidenfeld & Nicolson 1954. 400 p.; sh. 18,—.

L'Attività della Santa Sede nel 1952. — CdV: Tip. poligl. Vat. 1953. 393 p.; nel 1953. — 1954. 474 p., 58 illustr. f. t.; nel 1954. — 1955. 429 p.

Cavalli, F., SJ: L'appello della **Chiesa perseguita** al papa. — CivCatt CVI, 1955, 1, 481—496.

Gustafson, Arfved: Die Katakombenkirche [in **Osteuropa**]. — Stu: Evang. Verlagswerk (1955). 189 S.; Ppbd. DM 9,80.

Cavalli, F., SJ: La Chiesa cattolica nei **paesi baltici** nel 1940—41. — CivCatt CVI, 1955, II, 249—263; Aspetti della lotto contro la Chiesa nei paesi baltici. — Ivi CVI, 1955, II, p. 589—603; Sviluppi della lotto contro la Chiesa nei paesi baltici. — Ivi CVI, 1956, III, 250—264.

Lauri, Joh. Oskar: Über das Geschick der überlebenden Teile der estnischen Freien Volkskirche. Ein Beitrag z. neueren Kirchengeschichte **Estlands.** — Charisteria Joh. Köpp = Papers of the Estonian Theol. Soc. in exile VII, 1954, 278—296.

Zyliński, Wiesław: Sytuacja kościoła katolickiego w Polsce ⟨1939—1953⟩. — Lo 1953: Caplin in Croydon. 32 str. [Die Situation der kath. Kirche in **Polen** 1939—1953.]

Kościół w Polsce. Sytuacja kościoła w Polsce w dokumentach episkopatu. — Pulaski, Wis.: 00. Franciszkan. 1954. 78 str. [Die Situation der Kirche in Polen in bischöfl. Dokumenten.]

Nemec, Ludvik: Episcopal and Vatican reaction to the persecution of the catholic Church in Czechoslovakia. — Wash: CUA Pr. 1953. 94 p. = CUA. St. ScTh; $ 1,25.

Der Kampf gegen die Religion in der Tschechoslowakei. — Johann Gottfried Herder-Institut Marburg/Lahn. Wissenschaftlicher Dienst IV, 1954, 372—375. [= Dt. Ausz. e. Aufs. v. Miroslav Gottlieb: „Der Marxismus-Leninismus über die Religion" in der Prager Zs. Rudé právo 1954, Nr. 281.]

Vom Kirchenkampf in **Südosteuropa.** I: Annabring, Matthias: Die kath. Kirche im kommunist. Ungarn; II. Bauer, Ernest: Die kath. Kirche im kommunist. Jugoslawien. M. e. Bericht über die kath. Kirche in Albanien, v. M. A. von Godin; III: Bucko, Adalbert: Kreuzweg d. kath. Kirche in der Slowakei. M. e. Ber. über d. griech.-kath. Kirche in der Karpato-Ukraine. — Stu-Möhringen: Verl. Südost-Stimmen) 1953—1954. 32, 32, 32 S. = Südost-Stimmen, Jg. III, Nr. 8; IV, Nr. 2, 6, je DM 1,60.

Cavalli, F., SJ: Libertà di culto e libertà religiosa in **Ungheria.** — CivCatt CV, 1954, IV, 270—284.

Racoveanu, George: Die **rumänisch-orthodoxe** Kirche während der kommunistischen Herrschaft. — OstkSt IV, 1955, 61—75.

VI. Christliche Philosophie

McIntyre, John: St. **Anselm** and his critics: a re-interpretation of the „Cur Deus homo". — Ed. & Lo: Oliver & Boyd 1954. VIII, 214 p.; sh. 15,—.

Schmoldt, Benno: Die deutsche Begriffssprache Meister **Eckharts.** Studien z. philos. Terminologie d. Mittelhochdeutschen. — Hdlb: Quelle & Meyer 1954. 119 S.; DM 8,50.

Seidlmayer, Michael: „Una religio in rituum varietate". Zur Religionsauffassung des **Nikolaus von Cues.** — ArchKultG XXXVI, 1954, 145—207.

Calvetti, Carla: La filosofia di Giovanni **Calvino.** — Mil: Soc. ed. „Vita e pensiero" (1955). XIV, 281 p. = Università cattol. d. S. C. Saggi e ricerche, N. S. VII; lir. 1500,—.

Grillo, Franc.: Tommaso **Campanella** in America: a critical bibliography. — NY: Vanni 1954. 110 p.

Hescher, Hans: Justus **Lipsius,** ein Vertreter d. christl. Humanismus in d. kath. Erneuerungsbewegung d. 16. Jh. — JB Mainz VI: 1951/54, Mz (1954), 196—231.

Hommage to George **Berkeley** ⟨1685—1753⟩. A commemorative issue. — Dublin: Hodges & Figgis 1953. VIII, 146 p. = Hermathena LXXXII; sh. 10,—.

Kant und die Scholastik heute, hrsg. v. Joh. B[apt.] Lotz, SJ. — Pullach b. München: Berchmanskolleg 1955. VIII, 279 S. = Pullacher philosophische Forschungen I; S. 256—279: Brugger, Walter, SJ: Bibliographie. Scholastische ⟨und an der christl. Philosophie orientierte⟩ Literatur zu Kant seit 1920.

Blumenberg, Hans: Kant und die Frage nach dem „gnädigen Gott". — StudGen VII, 1954, 554—570.

Vogel, Heinr.: Die Umdeutung der Christologie in der Religionsphilosophie Immanuel Kants. — EvTh XIV, 1954, 399—413.

Niederstrasser, H.: **Herder** — der „Redner Gottes". — ZKG LXVI = IV, Bd. IV, 1954/55, H. 1/2, 1955, 97—125.

Benvenuto, M.: **Hegel** filosofo della religione. — Nap: Ist. d. stampa 1953 131 p.

Lakebrink, Bernh.: Hegels dialektische Ontologie und die thomistische Analektik. — Köln: Bachem 1955. 503 S.

Siemes, Joh. Bapt., SJ: Friedrich **Schlegel** als Vorläufer christlicher Existenzphilosophie. — Scholast XXX, 1955, 161—184.

Höfer, Jos.: Zum Aufbruch der Neuscholastik im 19. Jah. Christoph Bernhard **Schlüter,** Franz von **Baader** und Hermann Ernst **Plaßmann.** — Zwischen Wissenschaft u. Politik. Festschr. f. Georg Schreiber [= zugl.] HistJG LXXII, 1953, 410—432.

Heskes, P J.M.: **Broere,** 1803—1860. Christenwijsgeer — emancipator. — Bussum: Brand 1953. 237 bl.; hfl. 11,90.

Gilen, Leonh., SJ: **Kleutgen** und die Erkenntnistheorie Descartes'. — Scholast XXX, 1955, 50—72.

Brom, Gerard: **Nietzsches** Antichrist. — Christliche Existenz u. Erziehung. Ehrengabe an J. P. Steffes, Mstr [1954], 76—89.

Hildebrand, Dietrich von: Max **Schelers** Philosophie und Persönlichkeit. — Hildebrand: Die Menschheit am Scheideweg, Rgb [1954], 587—639.

Grooten, Joh.: L'augustinisme de M. Max Scheler. — Augustinus magister II, P [1954], 1111—1120.

Sartori, L.: **Blondel** e il cristianesimo. — Pad. Gregoriana 1953. 151 p.

Troisfontaines, Roger, SJ: De l'existence à l'être. La philosophie de Gabriel **Marcel.** I—II. — Lou: Nauwelaerts; P: Vrin (1953). 416, 432 p.; = Bibliothèque d. l. Fac. de philos. et lettr. de Namur XVI—XVII; bfr. 260,—.

Müller, Alfred Dedo: Das Problem der Wirklichkeit Gottes bei Fr. W. **Foerster.** — Friedrich Wilhelm Foerster u. s. Bedeutung f. d. Pädagogik d. Gegenwart. Festschr. z. Vollendung d. 85. Lebensj., Ratingen [1955], 16—32.

Hollenbach, Joh. Mich., SJ: Sein und Gewissen. Über den Ursprung der Gewissensregung. Eine Begegnung zwischen Martin **Heidegger** und thomistischer Philosophie. — Ba-Ba: Grimm-Verl. f. Kunst u. Wissensch. 1954. 373 S.

Schmidt, Robert H.: Peter **Wust.** Gesamtdarstellung s. Philosophie als Dialektik des Geistes. — Saarbrücken: West-Ost-Verl. (1954) 159 S.; DM 12,—.

Breek, Benj.: Critische existentie-philosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsger. geschriften van Heinrich **Barth.** — Assen: van Gorcum [1953]. 172 bl. = Philosophia religionis V; hfl. 6,90. [Theol. Diss. Groningen.]

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

López de Munain, Rafael, OFM: Sistema crítico del P. (J[osef] de **Vries** (, SJ). — Salm II, 1955, 127—139.

Beumer, Joh., SJ: Glaubenssinn der Kirche als Quelle einer Definition? — ThGl XLV, 1955, 250—260.

Congar, Yves M.-J., OP: Dogme christologique et ecclésiologie. Vérité et limites d'un parallele. — Das Konzil von Chalkedon III [, 1954], 239—268.

Lubac, Henri (, SJ): Betrachtungen über die **Kirche** (Méditation sur l'Église, 2. éd., P 1953, dt.) — Graz, Wien, Köln: Styria 1954. 435 S.; Ln. DM 14,70.

Ebeling, Gerhard: Die Geschichtlichkeit der Kirche und ihre Verkündigung als theologisches Problem. — Tü: Mohr 1954. 93 S. = SggvstVortrSchrTh XXVII/CCVIII; DM 3,80.

Rahner, Karl (, SJ): Die Gliedschaft in der Kirche nach der Lehre der Enzyklika Pius' XII. „Mystici Corporis Christi". — Rahner: Schriften zur Theologie II (, 1955), 7—94.

Die Zugehörigkeit zur Kirche und das Heil außerhalb der Kirche. — HK IX, 7, 1955, 321—327.

Fries, Heinrich: Die Kirche als Anwalt des Menschen. Ein Beitrag zum Thema Die Kirche und der Mensch der Gegenwart. — Stu: Schwabenverl. 1954. 172 S. = Peter- und Paul-Bücherei; Hln. DM 6,—.

Greenstock, David L., TOP: El problema de la **confirmación**. — CiTom LXXX, 1953, 175—228. 539—590; LXXXI, 1954, 201—240.

Camelot, P[ierre-] Th[omas, OP]: Sur la théologie de la confirmation. — RScPhTh XXXVIII, 1954, 637—657.

Piolanti, Antonio: Il mistero **eucaristico**. — Fi: Libr. editr. Fiorentina 1955. 533 p. = Nuovo corso di teologia cattolica VIII.

Colombo, Carlo: Teologia, filosofia e fisica nella dottrina della **transustanziazione**. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 89—124.

Rahner, Karl, SJ: Dogmatische Bemerkungen über die Frage der **Konzelebration**. — MüThZ VI, 1955, 81—106.

Schultze, B[ernh]., SJ: Das theologische Problem der Konzelebration. — Greg XXXVI, 1955, 212—271.

Küry, Urs [,christkath. Bischof]: Das **Buß-Sakrament**. Zusammenfassender Bericht, vorgel. d. 3. Studientagung altkath. Theologen in Solothurn. — IntKirchlZ LXIII = N. F. XLV, 1955, 87—126; [; vgl. dazu den Bericht von Otto Strub über die Diskussion u. d. altkath. Schlußfolgerungen auf der altkath. Studientagung. — a. a. O. 77—81.].

Winogradow, W.: Die orthodoxe Lehre und Praxis des Bußsakramentes. — IntKirchlZ LXII = N. F. XLIV, 1954, 158—172.

McKeever, Paul E.: The necessity of **confession** for the sacrement of penance. — Wash.: CUA Pr. 1953. XVIII, 223 p. = CUA. StSTH; $ 2,50.

Rahner, Karl (, SJ): Bemerkungen zur Theologie des **Ablasses**. — Rahner: Schriften zur Theologie II (, 1955), 185—210.

Rahner, Karl, SJ: Über den Ablaß. — StdZ CLVI, 11, 1955, 343—355.

Padalino, Fr.: L'aumento intensivo della **beatitudine** essenziale. — Agrigento 1953: Tip. vescovile. VIII, 76 p. [Exc. diss. theol. Univ. Gregorianae, Romae].

Alonso, Joacq. Ma, CMF: Estudios de teologia positiva en torno a la visión beata. — EstFranc LV, 1954, 459—474.

evang. — Tillich, Paul: Systematische Theologie. I (Systematic theology, I, Chic 1951, dt.) — Stu: Evang. Verlagswerk (1955). 349 S.; DM 19,80.

Weber, Otto: Grundlagen der Dogmatik. I. — Neukirchen, Kr. Moers: Buchh. d. Erziehungsvereins (1955). 708 S.; DM 28,50.

Buri, Fritz: Das Selbstverständnis des christlichen Glaubens als Prinzip der Dogmatik. — ThZ Bas X, 1954, 355—376.

Delekat, Friedrich: Theologie und Kirchenpolitik. Eine Auseinandersetzung über **Abendmahl** u. Abendmahlsgemeinschaft in der Evangelischen Kirche in Deutschland. — Mchn: Kaiser 1955. 109 S. = Theologische Existenz heute, N. F. XLVI; DM 4,80.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte

Betz: Joh.: Die **Eucharistie** in der Zeit der griechischen Väter. I/1: Die Aktualpräsenz der Person u. d. Heilswerkes Jesu im Abendmahl nach d. vorephesinischen griech. Patristik. — Frb. (/Br): Herder 1955. XXVI, 351 S.; DM 21,— [Kath.-theol. Diss. Tübingen].

Libro mariano. Catalogo della mostra mariana allestita a Palazzo Venezia in occas. d. Congresso **mariologico-mariano** internaz. — R: Academia mar. internaz. 1954. 287 p., XLVI tav.

Centenario de la Immaculada. — Barc-Sarria: Convento de PP. Capuchinos 1954. 388 p. = EstFranc, Vol. VL, Nos 289—290.

La Vierge immaculée. Histoire et doctrine. Année mariale, Québec 1954. — Montr: Éd. francisc. 1954. XVIII, 302 p.; $ 2,50.

Wenger, Antoine, AA: L'Assomption de la T. S. Vierge dans la tradition byzantine du VIe au Xe siècle. Études et documents. — P: Inst. franç. d'ét. byz. 1955. 426 p. 4⁰ = Archives d l'Orient chrétien V; ffr. 3.500,— [conf.:] Galot, J[ean], SJ: Aux origines de la foi en l'Assomption. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 631—636.

Carol, J. B., OFM: De corredemptione Beatae Mariae Virginis. Disquisitio hist. — CdV 1953. 643 p. 4⁰.

Coathalem, H(ervé), SJ: Le parallelisme entre la Sainte Vierge et l'Église dans la tradition latine jusqu à la fin du XIIe siècle. — R: Univ. Gregoriana 1954. VIII, 136 p. = AnalGreg LXXIV [=] Ser. Fac. theol. B ⟨27⟩. [Thèse de doct. theol.].

Collantes Lozano, J., SJ: San **Gregorio di Elvira**. Estudio sobre su eclesiologia. — Granada: Fac. teol. granad. 1954. 77 p.

O'Connell, John P.: The eschatology of Saint **Jerome**. — Mundelein, Ill.: Seminary of St Mary on the Lake 1953. 199 p. = DissThSemSMLac XVI.

Benz, Ernst: **Augustins** Lehre von der Kirche. — Mz: Verl. d. Akad. d. Wiss. u. Literatur; Wiesb: Steiner in Komm. 1954. 47 S. = MzAbh 1954, 2.; DM 3,60.

Meany, James J., SJ: The image of God in man according to the doctrine of Saint **Damascene**. — Manila: San José Seminary 1954. 97 p.

Szabó, Titus, OFM: De SS. Trinitate in creaturis refulgente doctrina S. **Bonaventurae**. — R: Orbis cath./Herder 1955. 209 p. 4⁰ = Bibliotheca Academiae cath. Hungaricae. Sectio philos.-theol. I; lir. 2300,—.

Vanier, Paul, SJ: Théologie trinitaire chez saint **Thomas d'Aquin**. Évolution du concept d'action notiennelle. — Montr: Inst. d'ét. médiévales; P: Vrin 1953. 156 p. = Université de Montréal. Publications de l'Inst. d'ét. médiév. XIII; ffr. 840,—.

Cunningham, Francis L. B., OP: The indwelling of the Trinity A hist.-doctr. history of the theory of St. Thomas Aquinas. — Dubuque Iowa: Priory Pr. 1955. XVII, 414 p.

Roo, William A., SJ: Grace and original justice according to St. Thomas. — R: Univ. Gregoriana 1955. 211 p. = AnalGreg LXXV [=] Ser. Fac. theol. A ⟨13⟩.

Binder, Karl: Wesen und Eigenschaften der Kirche bei Kardinal Juan de **Torquemada** OP. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia in Komm (1955). XXV, 231 S.; Sch. 98,— (DM 17,—).

evang. — Werner, Martin: Der protestantische Weg des Glaubens. I: Der Protestantismus als geschichtliches Problem. — Bern: Haupt; Tü: Katzmann (1955). XV, 989 S.; Ln. sfr./DM 56,—.

Koopmans, Jan: Das altkirchliche Dogma in der Reformation (Het oudkerkelijk dogma in de reformatie, bep. bij Calvijn, dt.). — Mchn: Kaiser 1955. 150 S. = Beiträge z. evang. Theologie XXII; DM 8,—. [Ev.-theol. Diss. Utrecht v. J. 1938.]

Bakhuizen van den Brink, J[an] N[icol]: De tekst van de beliidenisgeschriften en van de liturgische formulieren der **Nederlandse Hervormde Kerk**. — NedArchKG, N. S. XL, 4, 1954, 193—206.

anglikan. — Woodhouse, H. F.: The doctrine of the Church in Anglican theology, 1547—1603. — Lo: S. P. C. K. 1954. VIII, 223 p.; sh. 25,—.

Stromberg, Roland N.: Religious liberalism in eighteenth-century England. — Oxf: Univ. Pr. 1954. XI, 192 p.; sh. 21,—.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Lavaud, M.Benoît, OP: Sectes modernes et foi catholique. — P: Aubier 1954. 297 p. = Les religions IX; ffr. 630,—.

Chéry, H[enri]-Ch[arles], OP: L'offensive des sectes. — P: Éd. du Cerf 1954. 504 p. = Rencontres XLIV; ffr. 795,—.

Blanke, Fritz: Kirche und Sekten. Führer durch die religiösen Gruppen der Gegenwart. — Zü: Zwingli-Verl. (1955). 140 S. = Evang. Wegweiser; sfr. 6,25.

Visser't Hooft, W[illem] A[dolphus]: Our **ecumenical task** in the light of history. — Ecum Rev VII, 4, 1955, 309—320; [dt. Bearb.:] Unsere ökumenische Aufgabe im Licht der Geschichte. — OekRu IV, 1955, 94—103.

Florovsky, Georges: L'oecuménisme au XIXe siècle. — Irén XXVII, 1954, 241—274. 407—447.

Llamera, M.: Legitimidad del ecumenismo católico. — CiTom LXXX, 1953, 379—410.

Schoiswohl, Josef, Bischof von Seckau: Um die Einheit der Christen. — Graz: Styria (1955). 28 S.; Sch. 3,20.

Goethe, R[udolf]: Wiedervereinigung der Christen? — OrhPBl LVI, 1955, 23—31.

Soloviev, Vladimir: La grande controverse et la politique chrétienne ⟨Orient — Occident⟩. Trad. du russe. — P: Aubier 1955. 232 p.

Johannidis, Basile Ch.: L'union de l'**Église orthodoxe** et de l'Élise catholique romaine. — Irén XXVII, 1954, 200—206.

Frederiks, H.: Paus Pius X en de Oosterse Kerken. — ChrOH VII, 1, 1954, 3—16.

Montfoort, E. Th. van, AA: De Oosterse orthodoxe Kerken en de oecumenische beweging van 1948—1954. — ChrOH VII, 2, 1954, 129—148; bl. 148: Sommaire: Les Églises orthodoxes d'Orient et le mouvement oecuménique de 1948 à 1954.

Schaeder, Hildegard: Neue Entwicklungen im Verhältnis der orthodoxen Kirchen zur ökumenischen Bewegung. — OekRu IV, 1955. 58—65.

Kinder, Ernst: Die ökumenische Notwendigkeit des evangelisch-römisch-katholischen Gespräches. — OekRu IV, 1955, 49—57; [ersch. auch engl. u. d. T.:] Protestant-Roman catholic encounder an ecumenical obligation. — Ecum Rev VII, 4, 1955, 338—346.

Cristiani (, L[éon]) [&] Rilliet (, Jean[-Horace]): Catholiques, protestants, frères pourtant! — P: Fayard (1954). 174 p. = Bibliothèque Ecclesia IV; ffr. 350,—.

Genade en Kerk. Studies ten dienste van het gesprek Rome—Reformatie. Door G. Kreling [e. a.] — Utr & Antw: Het Spectrum 1953. 378 bl. = Tolle, lege; hfl. 8,50.

VIII. Moraltheologie

Contenson, P.-M. de, OP: Bulletin de théologie morale. — RScPhTh XXXIX, 1955, 38—71.

Farraher, Jos. J., SJ: Current theology. Notes on moral theology. — ThStudies XVI, 1955, 233—269.

Kälin, Bernard, OSB: Einführung in die Ethik. 2. Aufl., umgearb. v. Raphael Fäh, OSB. — Sarnen: Benediktinerkollegium 1954. XV, 394 S. = Kälin: Lehrbuch der Philosophie [II]; sfr. 14,40.

Messner, Joh.: Ethik. Kompendium der Gesamtethik. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1955). XV, 531 S.; Ln. Sch. 96,— (DM 16,—).

Messner, Joh.: Kulturethik, mit Grundlegung durch Prinzipenethik und Persönlichkeitsethik. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1954). 681 S.; Ln. Sch. 160,— (DM 32,—).

Zalba, Marcelino, SJ: Inquietudes metodológicas en teología moral. — Arbor XXX, 111, 1955, 357—375.

Bednarski, F., OP: Propria principia ethicae methodo axiomatica ordinandae. — Ang XXXII, 1955, 3—20.

Sciacca, Michele Federico: Intelligence morale et raison éthique. — TPh XVI, 1954, 183—235.

Ernst, Cornelius, OP: Transcendence and spontaneity in the metaphysics of morals. — DomStud VII, 1954, 59—72.

Rahner, Karl (,SJ): Über die Frage einer formalen Existentialethik. — Rahner: Schriften z. Theologie II (,1955), 227—246.

Nink, Caspar, SJ: Metaphysik des sittlich Guten. — Frb(/Br): Herder 1955. VIII, 163 S.; Ln. DM 9,60.

Mailloux, P., OP: La moralità e la **psicologia** contemporanea. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 177—195.

Hürth, Franc., SJ: Metaphysica psychologica, theologica hodierna conscientiae christianae problemata. — Problemi scelti di teologia contemporanea = AnalGreg LXVIII, 1954, 393—414.

Angst und Schuld in theologischer und psychotherapeutischer Sicht. Ges. Vorträge, hrsg. v. Wilhelm Bitter. — Stu: Gemeinschaft Arzt u. Seelsorger (; Stahl in Komm.) 1953. 170 S.

[Neue Zs.:] Arzt und Christ. (Vierteljahr-Zeitschrift. Hrsg.: A. Faller [u. a.]) J. I, H. 1: April 1955. — Salzb: O. Müller 1955; jährl. Sch. 72,— (DM 12,—).

Gislén, Torsten: Entwicklungslehre, **Vererbungs**lehre und Christentum. — Universitas IX, 1954, 729—742.

Fábregas, Michaël, SJ: De **euthanasiae** liceitate status quaestionis. — PerMorCanLit XLIII, 1954, 252—275.

Bender, L[udov]., OP: Organorum humanorum **transplantatio.** — Ang XXXI, 1954, 139—160.

Peteghem, L. van: De moraliteit der biologische overplantingen. — CollGand, Ser. II, T. IV, 1954, 351—365.

Brandl, Leopold (,OFM): Die **Sexualethik** des heiligen Albertus Magnus. Eine moralgeschichtl. Unters. — Rgb: Pustet 1955. 317 S. = Studien z. Gesch. d. kath. Moraltheologie II; DM 14,60. [Kath.-theol. Diss. Würzburg.]

Harvey, John F., OSFS: **Homosexuality** as a pastoral problem. — ThStudies XVI, 1955, 86—108.

IX. Christliche Soziologie

Guzzetti, G[iov]. B[att].: Note di teologia morale e pastorale. Morale sociale. I: Sguardo alle pubblicazioni di morale sociale. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 59—74.

Ten Doornkaat, Hans: Die oekumenischen Arbeiten zur sozialen Frage. — Zü u. Frkf/M: Gotthelf-Verl. (1953). VII, 275 S. [Ev.-theol. Diss. Zürich.]

Mols, Roger, SJ: Croissance et limites de la sociologie religieuse. — NRTh, A, LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 144—162. 265—281.

Boulard, Fernand: Premiers itinéraires en sociologie religieuse. — P: Le Bras 1955. 157 p. = Les Éditions ouvrières. Économie et humanisme; ffr. 510,—.

Klüber, Franz: Grundfragen der christlichen Soziallehre. I—V. — Mstr: Carl Sonnenschein-Kreis [1953]—1955. 23, 36, 182, 26, 31 S. = [Carl Sonnenschein-Blätter, Jg. I—III, Beil.:] Arbeitsbogen der Carl Sonnenschein-Blätter.

Evangelisches Soziallexikon. Im Auftr. d. Deutschen Evang. Kirchentages hrsg. v. Friedrich Karrenberg. — Stu: Kreuz-Verl. [1954]. 1176 Sp.; Ln. DM 38,—.

Ratzinger, Joseph: Herkunft und Sinn der **Civitas**-Lehre Augustins. — Augustinus magister II, P [1954], 965—979.

Brezzi, Paolo: Una „civitas terrena spiritualis" come ideale storico-politico di Sant' Agostino. — Ivi 915—922.

Kern, Fritz: Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im frühen Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie. (2. Aufl.) Hrsg. v. Rudolf Buchner. — Mstr & Köln 1954. XV, 416 S.; Ln. DM 26,— [1. Aufl. ersch. Lpz 1914.]

Hillerdal, Gunnar: Gehorsam gegen Gott und Menschen. Luthers Lehre von der Obrigkeit und die moderne evang. Staatsethik. [Aus d. schwed. Ms.] übers. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955. 320 S.; DM 18,—. [Ev.-theol. Diss. Lund].

Gill, Theodore Alexander: Recent protestant political theory. The political problem in some new reformation theology. — [Lo:] 1953 (: Hunt. & Barnard). 223 p. [Ev.-theol. Diss. Zürich].

Gilby, Thomas: Between community and society. A philosophy and theology of the State. — Lo: Longmans, Green (1953). XIV, 344 p.; sh. 25,—.

Schöllgen, Werner: Recht und Bedeutung des Staates im Lichte der kath. Moraltheologie. — Bo: Hanstein 1954. 28 S. = Politeia IV; DM 1,50.

Das **Subsidiaritätsprinzip.** Hrsg. v. A[rthur] F[ridolin] Utz (,OP). Unter Mitw. v. H[ans] E[duard] Hengstenberg [u. a.]. — Hdlb: Kerle 1953. 119 S. = Sammlung Politeia II; DM 8,60.

Link, Ewald: Das Subsidiaritätsprinzip. Sein Wesen und seine Bedeutung f. d. Sozialethik. — Frb(/Br): Herder 1955. VIII, 121 S.; DM 8,50.

Grace, Frank: The concept of **property** in modern Christian thought. — Urbana: Univ. of Illinois Pr. 1953. 173 p. = Illinois studies in the social sciences XXXIV, 1—2; $ 3,50.

Burghardt, Anton: Eigentumsethik und Eigentumsrevisionismus. Vom Abfindungslohn zum Miteigentum. — Mchn: Hueber 1955. XI, 238 S. = Handbuch der Moraltheologie X; DM 9,80.

Locher, Gottfried Wil[helm]: Der Eigentumsbegriff als Problem der evang. Theologie. — Zü: Zwingli-Verl. 1954. 169 S. = Studien z. Dogmengesch. u. syst. Theol. V; sfr. 10,—.

Ellul, Jacqu.: L'homme et l'**argent**. ⟨Nova et vetera.⟩ — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé (1954). 220 p. = L'actualité protestante; sfr. 5,50.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Hartmann, Norbert, OFM: Ordo amoris. Zur augustinischen Wesensbestimmung des Sittlichen. — WissWeish XVIII, 1955, 1—23. 108—121.

Dongen, H[enr]. A[nt]. van, OP: De natuurlijke liefde van de mens. De thomistische theorie van de liefde. — Nijm: Janssen 1954. XVI, 53 bl.; hfl. 3,90. [Dl. v. e. proefschr. v. h. „Angelicum" te Rome.]

Johann, Robert O., OSI: The meaning of love. An essay towards a metaphysics of intersubjectivity. — Wstm Md: Newman Pr. 1955. VIII, 132 p.

Cella, Gioacchino M., OFMConv: Dall' amore di speranza all' amore di carità. — MiscFranc LIII, 1953, 153—189. [P. d. diss. teol. d. Pont. Fac. Teol. O. F. M. Conv. in Urbe.]

Kol, A(lph). van, SJ: Caritas en humanitas. — Bijdr XVI, 1955, 69—89; bl. 89—90: Sommaire: Amour de charité et amour de solidarité.

Goeken, Anna: Ist Caritas heute überflüssig? — Carl Sonnenschein-Blätter III, 1955, 83—85.

Wollasch, Hans: Caritas im Staat und Caritas in der Kirche. — Carl Sonnenschein-Blätter [I,] 4, 1953, 6—19.

Fittkau, Gerhard: Ausgleich der Liebe. Vom amerikanischen Anteil an der „gemeinsamen Hilfeleistung" für die deutsche Diaspora. — Diaspora Gabe und Aufgabe = PrJhBonVer, Jg. 1955. 32—37.

XI. Kirchenrecht
(einschl. Kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Alt, Vigilius, OFMCap: Metholdologia seu modus jus canonicum discendi, scribendi, docendi. — R: Collegio S. Lorenzo da Brindisi 1954. 184 p.; lir. 800,—.

Acta Romanorum pontificum ab Innocentio V ad Benedictum XI, 1276—1304. Ed. Fern. Delorme, OFM, & Aloys. Tautu. — — CdV: Libr. Vat. 1954. XVI, 295 p. = Pont. Commissio ad regidendum Codicem juris orientalis. Fontes III, 5, 2.

Cecchini, Felice, OFMConv: Relazioni tra **Chiesa e Stato** sec. S. Ambroggio. — MiscFranc LIII, 1953, 403—435.

Mörsdorf, Klaus: Probleme des deutschen **Konkordatsrechtes.** — MüThZ VI, 1955, 1—15.

Scharnagl, Anton (Weihbisch. v. München): Das Reichskonkordat und die Länderkonkordate als Konkordatssystem. — HistJG LXXIV, 1955, 584—607.

Instinsky, Hans Ulrich: **Bischofsstuhl** und Kaiserthron. — Mchn: Kösel (1955). 123 S.; Ln. DM 8,50.

Arnold, Franz: Die Rechtspersönlichkeit der **Diözese.** Vorgeschichte e. Entscheidung d. Interpretationskommission. — Questioni attuali d. dir. can. = AnalGreg LXIX, 1955, 131—140.

Kekumano, Charles Alvin: The secret archiv of the dioecesan curia. A hist. synops. a. a comm. — Wash: CUA Pr. 1954. VIII, 98 p. = CUA. CLSt CCCL; $ 2,—.

Addleshaw, G. W. O.: The beginnings of the **parochial system.** Lo: St. Anthony's Pr. 1953. 16 p., 4 pl. = St. Anthony's Hall publ. III; sh. 2/6.

Addleshaw, G. W. O.: The development of the parochial system from Charlemagne ⟨786—814⟩ to Urban II ⟨1088—1099⟩. — Lo: St. Anthony's Pr. 1954. 19 p., 4pl. = St. Anthony's Hall publ. VI; sh. 2/6.

Fitzgerald, William Francis: The parish census and the liber status animarum. A hist. synops. a. a comm. — Wash: CUA Pr. 1954. VI, 111 p. = CUA. CLSt CCCXXXIX; $ 2,—.

Gil, N., CMI: Bibliographia de **institutis saecularibus.** — ComRel XXXIII, 1954, 212—221; XXXIV, 1955, 81—85.

Melichar, Erwin: Die rechtliche Stellung der **Katholischen Aktion.** — OeAKR V, 1954, 252—262.

Oesterle, G[erard]., OSB: De obligatione **sacerdotis celebrantis** confessionem sacramentalem peragendi vi canonis 807. — Mon Eccl LXXX, 1955, 89—105.

Bruch, Richard: Die neuen Bestimmungen über das **Jejunium eucharisticum.** — ThGl XLIV, 1954, 1—17.

Reed, John J., SJ: Select questions on the eucharistic fast. — ThStudies XVI, 1955, 30—76.

Welie, F. A. M. van: Canoniek **huwelijksrecht.** — Utr & Nijm: Dekker & van de Vegt 1954. XVI, 448 bl.; hfl. 14,75.

Fedele, Pio: Analisi di recenti sentenzie ecclesiastiche in tema di nullità di matrimonio. I: Giurisprudenza rotale. — EphJur Can IX, 1953, 347—415.

Oesterle, Gerard. [,OSB]: Von der psychischen Impotenz. — EphJurCan XI, 1955, 133—155.

Flatten, Heinrich: Ehenichtigkeit bei Vorbehalt gegen die Unauflöslichkeit der Ehe oder gegen den Kindersegen. — OeAKR VI, 1955, 13—38.

Fus, Erward Anthony: The extraordinary form of marriage acc. to can. 1098. A hist. synops. a. a comm. — Wash: CUA Pr. 1954. IX, 205 p. = CUA. CLSt CCCXLVIII.

Wiest, Donald Herman, OFMCap: The **precensorship of books** ⟨can. 1384—1386, 1392—1394, 2318 § 2⟩. A his. a. a comm. — Wash: CUA Pr. 1953. XIV, 193 p. = CUA, CLSt CCCXXIX.

Hofmann, Linus: Der **Index** der verbotenen Bücher. — TrThZ LXIV, 1955, 205—220.

Scaduto, Mario, SJ: Laínez e l'indice del 1559. Lullo, Sabunde, Savonarola, Erasmo. — ArchHSJ XXIV, 1955, 3—32.

Dordett, Alexander: Der geistliche Charakter der **kirchlichen** Gerichtsbarkeit. Eine rechtshist. Studie über d. Bestrebungen d. Antikurialisten zur Beschränkung d. „jurisdictio coactiva". — Wien: Selbstverl. 1954. 223 S.

Mazzacane, Elio: La litis contestatio nel processo civile canonico. — Nap: Jovene 1954. XI, 262 p. = Pubblicazioni d. Fac. giur. d. Univ. di Napoli XV; lir. 1400,—.

Klauser, Renate: Zur Entwicklung des **Heiligsprechungs**verfahrens bis zum 13. Jahrhundert. — SavZ, kan XL, 1954, 85—101.

Cahill, John: The development of the **theological censures** after the Council of Trent ⟨1563—1709⟩. — Frb/S: Univ. Pr. 1955. XXII, 194 p. = StudFrib, N. S. X; sfr. 12,—.

evang. KR. — Mueller, William A[rthur]: Church and State in Luther and Calvin: a compar. study. — Nashv: Broadman Pr. 1954. 183 p.; $ 2,50.

Liermann, Hans: Laizismus und Klerikalismus in der Geschichte des evang. Kirchenrechts. — SavZ, kan XXXIX, 1953, 1—27.

Brunner, Peter: Vom Amt des **Bischofs**; Wilh. Maurer: Typen u. Formen a. d. Geschichte der **Synode**; Ernst Kinder: Die Synode als kirchenleitendes Organ. — B: Luther. Verl. Haus 1955. 136 S. = Schriften d. Theolog. Konvents Augsburgischen Bekenntnisses IX; DM 9,80.

Sprengler, Anneliese: Um eine schriftgemäße Behandlung des Problems der **Trauung Geschiedener.** Zur Geschichte des Wiedertrauungsrechts (II: der Wiedertrauungsfrage). I—II. — ZevKR III, 2, 1954, 163—176; III, 3/4 1954, 268—292.

Hermann, Rudolf: Die Probleme der **Exkommunikation.** — ZsystTh XXIII, 2, 1954, 103—136.

XII. Pastoraltheologie

Broutin, Paul: SJ: Histoire et tradition pastorales. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 725—736.

Tilmann, Klemens: Um die Arbeitsmethoden in unserer Seelsorge. — Wü: Echter-Verl. (1954). 47 S.; DM 1,20.

Les **Prêtres ouvriers.** — P: Éd. de Minuit 1954. 291 p. = Documents; ffr. 600,—; [dt. Bearb.:] Die **Arbeiterpriester.** Dokumente. (Als Ms. gedr. — Düs: Zimmerer) 1955. 118 S 4^0 = Glaube u. Vernunft. Arbeitshefte XIV—XV. [Maschinenschriftl. vervielf.]

Alzin, Josse: Jésus incognito. Le premier essai sur les prêtres-ouvriers. — P: Téqui (1953). 125 p.; ffr. 380,—.

Pucheu, Fernand Remy: Le prêtre ouvrier, homme de Dieu, source et ressources spirituelles. — P: l'auteur 1953. 462 p.

Garcia Escudero, J. M.: Los sacerdotes-obreros y el catolicismo francés. — Barc: Flores 1954. VIII, 312 p.

Borkenau, Franz: Zur Frage der Arbeiterpriester. — NAbendl IX, 1954, 23—29.

Dubois-Dumée, J. P.: Auf dem Weg zur Reform der Seelsorge. Das neue Statut der Mission de France und die Arbeiterpriester. — WoWa X, 1955, 87—94.

Engelhardt, Paul., OP: Priester in „dieser" Welt. (Priestertum der Arbeiterpriester.) — NOrdn IX, 1955, 14—22. 74—83.

Heer, Friedr.: Die Arbeiterpriester in Frankreich. Ein kath. Experiment im 20. Jahrh. — Heer: Sprechen wir von der Wirklichkeit, Nbg 1955, 202—233.

Kirche und Arbeiterwelt in Frankreich. — HK IX, 7, 1955, 295—297; S. 295—296: Verurteilung der Halbmonatsschrift „La Quinzaine".

Brummelt, J(akob): Die Heiligen gehen in die Hölle. Zum ersten Roman der Arbeiterpriester. — Seele XXX, 1954, 151—152 (; betr.: Cesbron, Gilbert: Les saints vont en enfer, P: Laffont 1952; dt. Übers.: Die Heiligen gehen in die Hölle, (Frkf/M:) Frankfurter Verl.-Anst. [1953]); S. 152—154: [Nachw. über das Ende der franz. Arbeiterpriester von] (Heinz) Fleckenstein).

Homiletik. — Niebergall, Alfred: Die Geschichte der christlichen Predigt. — Leiturgia II, 10/12, 1954/55, 181—353.

Gülker, Theodor: Zurück zum Worte Gottes! Zur heutigen Predigt. — ThGl XLV, 1955, 241—250.

Svoboda, Robert, OSC: Zur Predigt heute. — ThpQu CIII, 1955, 35—45.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Liégé, P.-A., OP: Pour une théologie pastorale catéchétique. — RScPhTh XXXIX, 1955, 3—17.

Erlinghagen, Karl, SJ: Der neue deutsche **Katechismus.** — StdZ CLVI, 11, 1955, 370—382.

Fargues, Marie: Neuzeitlicher **Religionsunterricht** (Catéchisme pour notre temps, P 1951, dt.) Übers. u. bearb. v. J[os.] Hüssler. — Lu: Räber (1954). 106 S.; DM 5,80.

Schneid, Alios: Das Zeichnen im Religionsunterricht. — Donauwörth: Auer/Cassianeum [1953]. 20 S., 50 Taf.; DM 5,20.

Petzelt, Alfred: Grundlegung der **Erziehung.** — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1954 255 S.; Ln. DM 10,40.

Hadriga, Franz: Die religiöse Erziehung. Psychol.-pädagog. Grundfragen f. Eltern u. Religionslehrer. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1954). 383 S. = Veröffentlichungen d. Erzbischöfl. Amtes f. Unterricht u. Erziehung, Katechet. Inst. Wien. III.

Kriekemans, Albert: Principes de l'éducation religieuse, morale et sociale. — Lou: Nauwelaerts 1955. 167 p. = Questiones de morale.

Gnagnarella, Felice, OFMCon: Il cristocentrismo pedagogico nell' enc. „Divini illius magistri" ⟨Pio XI, 31 dic. 1929⟩. — MiscFranc LIII, 1953, 351—402.

Tiefenpsychologie und Erziehung. Vorträge u. Ergebnisse der Arbeitskreise d. Internat. Kongresses 1953 in Salzburg. Hrsg. v. Friedr. Schneider. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1954. 145 S.; DM 4,80 = Veröffentlichungen d. Inst. f. vergleichende Erziehungswiss., Salzburg. V; DM 4,80.

Wolker, Ludwig: Zur Erneuerung der Jugendseelsorge. — KatBl LXXX, 1955, 150—155.

Eucharistie und Katechese. Beiträge z. eucharist. Erziehung d. Kinder. Hrsg. v. Deutschen Katechetenverein im Jahre der Heiligsprechung Pius' X. — Frb(/Br): Herder 1954. XI, 113 S.

Kreutz, Hermann-Josef: Grundfragen der **Sexualpädagogik.** — Entordnetes Leben — heilende Kräfte = Jahrbuch f. Volksgesundung 1954/55, Hamm in Westf. [1954], 52—64.

Meisner, Helmut: Katholische Aufgaben der **Erwachsenenbildung.** — Begegn VII, 1953, 273—279.

XIII. Liturgie (und Kirchenmusik)

McRoberts, D[avid]: Catalogue of Scottish medieval liturgical books and fragments. — Glasgow: Burns 1953. 32 p.; sh. 2/6.

Dürig, Walter: Liturgische Beziehungen zwischen Regensburg und Mailand im 12. Jahrhundert. — ALW IV, 1, 1955, 81—89.

Creytens, Raymond, OP: L'ordinaire des **Frères Précheurs** au moyen âge. — ArchFrPr XXIV, 1954, 108—188.

Korolevskij, Cyrille: Liturgie en **langue** vivante. Orient et Occident. — P: Éd. du Cerf 1955. XII, 235 p. = Lex orandi XVIII; ffr. 630,—.

Klauser, Theodor: Richtlinien für die Gestaltung des **Gotteshauses** aus dem Geiste der römischen Liturgie. Im Auftr. u. unter Mitw. d. „Liturg. Kommission" zsgest. — (Mstr [:Aschendorff 1954].) 8 Bl. = Veröff. d. Liturg. Inst.; DM 1,— [= Abdr. aus: Kathedrale IV, 1949].

Heimann, Karl: Der christliche **Altar.** Übersicht über s. Werdegang im Laufe d. Zeiten. (Neuaufl.) — Abensberg: Aventinus-Verl./Kral (1954). 107 S., 10 Bl. mit 44 Abb.; DM 5,—.

Puschmann, Bernh., SAC: Die **Kalenderreform.** — TrThZ LXIV, 1955, 233—242.

Die Neuen Rubriken in Brevier und Messe Praktische Übersicht und Einführung in das Dekret der Hl. Ritenkongregation über die **Rubrikenvereinfachung.** Im Auftr. d. Liturg. Inst. hrsg. v. Theodor Schnitzler. — Köln: Verl. f. kirchl. Schrifttum [1955]. 63 S.; DM 1,80.

Löw, Jos., CSSR: Priesterliche Frömmigkeit und Rubrikenvereinfachung. Randbemerkungen z. Generaldekret d. Ritenkongregation. — PhpQu CIII, 1955, 177—196.

Darby, J. H.: Indexes to the patristic commentaries on Holy Scripture in the Roman **breviary.** — IrEcclRec LXXX, 1953, 230—239.

Palmer, Paul F., SJ: **Sacraments** and worship. Liturgy a. doctrinal development of baptism, confirmation a. the eucharist. — Wstm, Md: Newman Pr. 1955. XV, 227 p. = Sources of Christian theology I.

Schürmann, Heinz: Die Gestalt der urchristlichen **Eucharistiefeier.** — MüThZ VI, 1955, 107—131.

La Messe. Les chrétiens autour de l'autel. Per la Communauté sacerdotale de Saint-Séverin. — (Brug:) Desclée de Brouwer (1955). 207 p. = Présence chrétienne; bfr. 54,—.

Apparatur und Glaube. Überlegungen zur Fernübertragung der hl. Messe (v. Romano Guardini [u. a.]). — Wü, Werkbund-Verl. [1955]. 78 S. = Christliche Besinnung VIII; DM 3,30.

altkath. — Strubb, Otto: (Bericht über) Fragen zur textlichen Neugestaltung des **Missale** (Ref. v. A[lbert E[mil] Rüthy, Korref. v. Kurt Pursch auf d. 3. Studientagung altkath. Theologen in Solothurn sowie über d. Diskussion u. d. Anträge d. Studienwoche an d. internat. liturg. Kommissionen). — IntKirchlZ LXIII = N. F. XLV, 1955, 65—76.

anglikan. — Jasper, R[onald] C[laud] D[udley]: **Prayer Book revision** in England 1800—1900. — Lo: S.P.C.K. 1954. 140 p.

evang. — Paquier, Richard: Traité de liturgque. Essai sur la le fondement et la structure du culte. — Neuchâtel & P: Delachaux & Niestlé 1954. 224 p. = Manuels et précis de théologie XXV; sfr. 8.30.

Mehl, Joh. G[ustav]: Die **Taufe** im Hauptgottesdienst. — GottesdKMus [V], 1954, 71—80; S. 80—82: Vorschlag f. d. Ordnung d. Taufe im Hauptgottesdienst ⟨ohne Altarsakrament⟩.

Volkmann, Albrecht: Wortgehalt und Bildgestalt der **Meßliturgie.** Ein Beitrag zum Formproblem des luther. Gottesdienstes. — EHK XXVII, 1953/54, H. 2 [, ersch. 1955], 33—56.

Heiler, Friedr.: Das evangelische **Abendmahl** in seiner Mannigfaltigkeit und Einheit. — Ebd. S. 56—77.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — [Neue Zs.:] Études grégoriennes. Recueil publ. p. l soins de l'Abbaye Saint Pierre de Solesmes s. l. dir. de Jos. Gajard (, OSB). I. — Solesmes: Abbaye Saint Pierre 1954. 4°.

Pujol, David [, OSB]: Estudios de **canto gregoriano**. — Barc (& Montserrat): Abadia de Montserrat 1955. 344 p.

Jammers, Ewald: Der mittelalterliche Choral. Art u. Herkunft. — Mz: Schott [1954]. 102 S. = Neue Studien z. Musikwissenschaft II; DM 4.50.

Bonis, Alessandro de: Il canto gregoriano e la forma musicale moderna. — R: Casimiri-Capra 1954. 64 p.

Bergmann, Bernh.: Werkbuch zum deutschen **Kirchenlied.** (Erw. u. neu bearb. Aufl. v. Hartmann Bernberg: Singt dem Herrn ein neues Lied, Düsseldorf 1939). — (Frb/Br:) Christophorus-Verl./Herder (1953). 286 S.; DM 10,90.

evang. — Nörr, Herm.: Kirchenlied-Konkordanz. Hrsg. v. Ludwig Weck. — Neuendettelsau: Freimund-Verl. 1953. VIII, 429 S.

Habitz, Franz Jos.: Maria, das Jungfrewelein. Altprotestantische Kirchenlieder. — Seele XXX, 1954, 231—236.

Söhngen, Oskar: Kämpfende Kirchenmusik. Die Bewährungsprobe d. evang. Kirchenmusik im Dritten Reich. — Kas & Bas: Bärenreiter-Verl. (1954). 143 S.; DM 9,50.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

[Neue Zs.:] Jahrbuch für mystische Theologie. Hrsg. v. Friedr. Wessely, André Combes, Karl Hörmann. Jg. I: Mystische Theologie. Mit Beitr. v. André Combes [u. a.]. — Wien & Mchn: Herold 1955. 296 S.; Sch. 88,— (DM 15,80).

Leturia, Pedro de, SJ: Lecturas ascéticas y lecturas místicas entre los jesuítas del siglo XVI. — ArchItalStorPiet II, 1, 1953, 1—50; [cf. res. d.] Pedro Sainz Rodríguez. — ArchHSJ XXIII, 1954, 351—366.

Weise, Georg: Das Element des Heroischen in der spanischen religiösen Literatur der Zeit der Gegenreformation. — Gesammelte Aufsätze z. Kulturgeschichte Spaniens X = Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft I, 10, 1955, 161—304.

Sertillanges, A[ntonin]-D[almac-Gilbert], OP: Spiritualité. 2. éd. — P: Aubier (1954). 267 p. = La Vie interieure.

Truhlar, C[arol]., SJ: De viribus naturae humanae in vita spirituali. — Greg XXXV, 1954, 608—629.

Royo Marín, A., OP: Theología de la perfección cristiana. — Madr: Ed. cathólica 1954. XXXII, 1954. 984 p.

Bertrams, Wilh., SJ: Priestertum, Jungfräulichkeit und Keuschheitsgelübde in ihren theologischen Beziehungen. — GL XXVIII, 1955, 95—104.

Rahner, Karl (, SJ): Personale und sakramentale **Frömmigkeit**. — Rahner: Schriften z. Theologie II (, 1955) 115—141.

La **Priére.** (Par Louis Bouyer, de l'Orat. [e. a.]). — P [& Brug]: Desclée de Brouwer (1954). 236 p., 8 pl. = Témoignages. Cahiers de la Pierre-qui-vire XLIII; bfr. 78,—.

McNabb, Vincent [Jos.], OFM: Faith and prayer. — Wstm, Md: Newman Pr. 1954. IX, 215 p.; $ 3,50.

Lotz, Joh. B[apt]., SJ: **Meditation.** Der Weg nach innen. Philos. Klärung. Anweisung zum Vollzug. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1954). 167 S.; Ppbd. DM 5,80.

Hillig, Franz, SJ: Meditation. — StdZ CLIV, 9, 1954, 187—195; [Abdr.:] MPastTh XLIII, 1954, 385—392.

Ipparaguirre, Ignacio, SJ: Historia de los **ejercicios** espirituales de san **Ignacio de Loyola.** II. — R: Inst. hist. SJ 1954. 35*, 600 p. = Bibliotheca Instituti hist. Soc. Jesu VII; lir. 2 500,— [Vol. I ed. R 1946].

Hausherr, I[rén]., SJ: Les exercises spirituels de saint Ignace et la méthode d'oraison hésyastique. — OrChrPer XX, 1954, 7—26.

Adam, Alfred: Grundbegriffe des **Mönchtums** in sprachlicher Sicht. — ZKG LXV =F. IV, Bd. III, 1953/54, H. 3 [, 1954], 209—239.

Blazovich, Augustin: Soziologie des Mönchtums und der **Benediktinerregel.** — Wien: Herder 1954. 167 S.; Sch 35,—.

Bouyer, Louis, de l'Orat.: La spiritualité de **Citeaux.** — P: Flammarion 1955. 251 p.; ffr. 500,—.

Vinken, M.: De spiritualiteit der **Kruisheren.** — Antw: Sheed & Ward 1953. 84 bl., 4 pl.; hfl. 3,90.

Lippini, Pietro, OP: La spiritualità **domenicana** nella legislazione e nella storia dell'ordine. — Fi: Ediz. di Rosario 1953. 145 p.

Casutt, Laurentius, OFMCap: Die älteste **franziskanische** Lebensform. Untersuchungen zur Regula prima sine bulla. — Graz, Wien, Köln: Styria [1955]. 172 S.; Sch. 38,40 (DM 6,30).

Kazenberger, Kilian, OFM: Liber vitae seu regulae S. Francisci expositio, quam ad norm C.J.C. et constitutionum general. ord. redeq. Antonius Iglesias, OFM. Ed. 3. post Codicem. — R: Pont. Athen. Antonianum 1954. 276 p. = Editiones Pont. Athenaei Antoniani.

McDonnell, Ernest W[illiam]: The **Beguines** and **Beghards** in medieval culture. With spec. emphasis on the Belgian scene. — New Brunswick, N. J.: Rutgers Univ. Pr. 1954. XVII, 643 p.

Zürcher, J[os]., SMB: Auswahl und Bildung des Ordensnachwuchses in den **Frauenklöstern.** Auf Grund d. Veröffentl. d. Arbeitsgemeinschaft „Vie spirituelle" bearb. u. hrsg. (Übers. v. M[aria] Hedwig Walter.) — Eins. Zü, Köln: Benziger (1954). 239 S.; geb. sfr. 12,80 (= Ausw. d. Bücher: Pour les maîtresses des novices & Le discernement des vocations de religieuses].

Weißthanner, Alois: Mittelalterliche **Rompilgerführer.** Zur Überlieferung der Mirabilia und der Indulgentiae urbis **Romae.** — Archivalische Zeitschrift XIL, Mchn 1954, 39—64.

Parks, George Bruner: The English travler to **Italy.** I: The middle ages ⟨to 1525⟩. — R: Ediz. di storia e letteratura 1954. XX, 668 p.: [publ. also:] Stanford Univ. Pr. 1954.: $ 10,—.

Hole, Christina: **English** shrines and sanctuaries. — Lo: Batsford 1954. IX, 182 p.; sh. 15,—.

Gugitz, Gustav: **Österreichs** Gnadenstätten in Kult und Brauch. Ein typogr. Handbuch z. relig. Volkskunde in 5 Bden. Bd. (I—)II. Wien: Hollinek (1955). X, 127; 269 S.; Ln. Sch. 51,—; 87,—.

Gugitz, Gustav: Die Wallfahrten Oberösterreichs. Versuch e. Beschreibung e. Bestandsaufnahme mit bes. Hins. auf Volksglauben u. Brauchtum. — Linz: Amt d. o. ö. Landesregierung 1954. VI, 130 S.; XXI S. Abb. 4° = Schriftenreihe d. Inst. f. Landeskunde v. Oberösterreich VII = Oberösterreichische Heimatblätter, Jg. VII, 1953, H. 3/4, Beil.; Sch. 16,—.

Sitka, Rudolf: Die Gnadenorte der **Sudetenländer.** — Kpt: Renner (1954). 172 S.; Ln. DM 7.50.

Thornton, Francis Beauchesne: Catholic shrines in the **United States** and **Canada.** — NY: Funk 1954. XII, 340 p.; $ 4,50.

Roschini, Gabriele Ma, OSM: La Madonna sec. la fede e la teologia. IV: Il singolare culto di **Maria.** — R: Ferrari 1954. XX, 502 p.

Charles, Pierre, SJ: „Salve Regina". Au seuil de l'année mariale. — NRTh, A. LXXXVI = T. LXXVI, 1954, 3—23.

Caprile, G., SJ: Stampa mariana nell' anno mariano. — CivCatt CVI, 1955, II, 299—304.

Storck, Jos., MSC: Unsere Liebe Frau vom Heiligsten Herzen Jesu. Geschichtl. u. dogmat. Unters. ihrer Verehrung. — Mstr: Verl. d. Hiltruper Missionare (1954). 191 S.; Ln. DM 9,60.

Szövérffy, Jos.: The legends of St. **Peter** in medieval Latin hymns. — Trad X, 1954, 275—322.

Saxer, Victor: L'origine des reliques de sainte **Marie Madeleine** à Vézelay dans la trad. historiogr. du moyen âge. — RScRel XXIX, 1955, 1—18. [Cap. d. l. thèse d. doctor. d. l. Fac. d. théol. d. l'Univ. d. Strasbourg, 1953.]

Máiz Eleizegui, L.: La devoción al apóstol **Santiago** en España y el arte jacobeo hispánico. 2. ed. — Madr 1953. 350 p.

Hüffer, Herrmann ([=] Hermann) J[os].: Die spanische Jakobusverehrung in ihren Ausstrahlungen auf Deutschland. — HistJG LXXIV, 1955, 124—138.

Torsy, Jakob: Der heilige Marschall **Quirinus.** Beiträge z. Gesch. s. Verehrung. — AnnHVNiederrhein CLIII/CLIV, 1953, 7—48.

Ven, Paul van den: La légende de S. **Spyridon,** évêque de Trimithonte. — Lou: Publ. univ.; Univ. de Louvain. Inst. orientaliste 1953. 158*, 200 p., IV pl. = Bibliothèque du Muséon XXXIII; bfr. 500,— [cf.:] Garitte, Gérard: L'édition des Vies de saint Spyridon p. M. van den Ven. — RHistEccl L, 1955, 125—140.

Zender, Matthias: Die Verehrung des hl. **Severinus** von Köln. — AnnHVNiederrhein CLV/CLVI, 1954, 257—285.

Gottschalk, Jos.: Beiträge zur **Hedwigs**verehrung. — ArchSchlesKG XII, 1954, 52—60.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21a) Münster, Zum Guten Hirten 77 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Nicht ohne Schaudern und Schrecken . . .

Wir bedürfen eines solchen Vermittlers, der uns das heilige Buch aufschlägt wie zum ersten Male, denn wir werden ohne Schaudern und Schrecken nicht an die Schwelle des Heiligtums gelangen.
(Reinhold Schneider)

Fordernder als Peter Lipperts Geist ist der seines Ordensbruders Erich Przywara in ‚Christentum gemäß Johannes'.
(Alois Wurm)

Hier wird wirklich Bibeltheologie geboten; reichste Anregung und nahezu unerschöpfliche Hilfsmittel für eigene Weiterarbeit. Der Lohn der Lektüre wird ein ganz neuer Kontakt mit dem Gotteswort sein.
(Seckauer Hefte)

Der Leser wird spüren, daß er tatsächlich an die letzten und tiefsten Dinge des Christentums herangeführt wird.
(Welt und Wort)

Immer wieder bieten sich überraschende Zusammenhänge und ungeahnte Tiefen christlicher Heilsbotschaft.
(Vaterland, Zürich)

Wir werden durch den inneren Dynamismus fortgerissen und verpflichtet, unaufhörlich unter trügerischen Evidenzen einen tieferen, weit umgreifenderen und einheitlicheren Sinn zu suchen. Ein wahrhaft transzendierendes Buch!
(Aus einem Brief)

CHRISTENTUM GEMÄSS JOHANNES von Erich Przywara
318 Seiten. Ganzleinen mit Schutzumschlag 15,— DM

Vor der Seligsprechung Newmans

Die Römische Kurie hat den Seligsprechungsprozeß John Henry Cardinal Newmans eröffnet. Die nötigen Untersuchungen wurden durch den Erzbischof von Birmingham, Francis Grimshaw, eingeleitet. In Deutschland vertritt das ‚Cardinal Newman-Kuratorium' die Interessen der Person und des Werkes des großen englischen Geistesgelehrten und Kirchenfürsten. Der Niederschlag der gesamten literarischen Bemühungen sind die „Cardinal Newman-Studien", wovon die Erste und Zweite Folge vorliegen.

Die Bände haben eine Sendung, die noch lange nicht genügend erkannt ist. Die stattlichen Bände gliedern sich in mehrere Abteilungen und mit je mehreren zusammengehörigen Beiträgen der bekanntesten deutschen und ausländischen Newmanforscher.
(Scholastik)

Der eben erschienene Zweite Band ist für uns heute noch viel inhaltsreicher und aktueller als der Erste Band. Auf diesem Wege und auf diese Bände kann sich wirklich ein ernstes Studium Newmans und seiner Auswirkung für unsere Zeit stützen.
(Neue Ordnung)

Der Zweite Band überzeugt ganz besonders durch die bewußte Koordinierung der verschiedenen Ansätze, dem Geheimnis von Person und Werk beizukommen. So wird der Band zu einem wahren Organon der Newman-Forschung.
(Bücher-Katalog rhein. Buchhändler)

CARDINAL NEWMAN-STUDIEN. Herausgegeben vom Deutschen Cardinal Newman-Kuratorium (Heinrich Fries und Werner Becker als Schriftleiter). Erste Folge (1948; 348 Seiten, Ganzleinen 12,— DM). Zweite Folge (1954; 320 Seiten, Ganzleinen 20,— DM).

GLOCK UND LUTZ VERLAG

Schweiz: Christiana-Verlag, Zürich. Österreich: Styria, Wien. USA: Goldberg, New York.

Der Mensch:

Sein Wesen – Sein Werden – Seine Begriffswelt

Neue Forschungsergebnisse aus den Gebieten der Völkerkunde, der Naturwissenschaft und der Mythenforschung

Wilhelm Schmidt

Gebräuche des Ehemannes bei Schwangerschaft und Geburt

Mit Richtigstellung des Begriffes der Couvade
Band X der „Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik"
364 Seiten, broschiert, 21,50 DM

Während die Couvade bisher als eine „Kuriosität" behandelt wurde, erkennt man bei Schmidts Untersuchungen, die sich über das ganze Erdgebiet erstrecken und alle verfügbaren Quellen heranziehen, einen lebendigen und sinnvollen Brauch: Die Festigung des Familienlebens und den Schutz von Mutter und Kind in physischer und geistiger Hinsicht.

Aus dem Inhalt: Gegenwärtiger Stand und Geschichte der Couvade-Forschung. — Prüfung der für die Alte Welt angeführten Couvade-Fälle (Europa, Indien). — Gebräuche des Ehemannes bei Schwangerschaft und Geburt in Hinterindien, Nordostasien, Indonesien, Melanesien, Neuguinea (Papua), Australien, Afrika, Nordamerika, Mexiko und Mittelamerika, Südamerika. — Allgemeine Vergleichung der Gattengebräuche. — Die eigentliche (schwere) Couvade. — Die kulturelle Bedeutung der Gattengebräuche bei Schwangerschaft und Geburt.

Wilhelm Koppers

Der Urmensch und sein Weltbild

272 Seiten, Halbleinen, 6,50 DM

„In geradezu spannender Art und in einem hervorragenden Stil zeigt dieser bekannte Wissenschaftler den heutigen Stand der Forschung auf ethnologischem, prähistorischem, anthropologischem, biologischem und religiösem Gebiet auf. Ein gut zusammengestelltes Sachregister erleichtert den Gebrauch dieses hervorragenden Werkes."
Salzburger Volkszeitung

„Hier wird klar, verständlich und gründlich das Ursprungsproblem des Menschen behandelt."
Radio Vaticana

Josef Leo Seifert

Sinndeutung des Mythos

352 Seiten, Leinen, 15,50 DM

„In unseren Tagen mit ihrer entmythologisierenden Tendenz ist hier die in den Mythen aller Religionen verborgene Möglichkeit einer Wahrheitsannäherung — bei ebengleich klarer Erkenntnis ihrer Unzulänglichkeit gegenüber der Offenbarungsreligion — wohltuend aufgezeigt."
Borromäusverein, Bonn

Robert E. D. Clark

Darwin und die Folgen

Zur Geschichte und Kritik der Entwicklungslehre

236 Seiten, Leinen, 12,50 DM

Clarks Untersuchungen fördern Material zutage, das für den Darwinismus einfach vernichtend ist. Die wissenschaftlichen Voraussetzungen für diese Lehre sind nicht haltbar. Das Buch von Clark gehört in die Hand eines jeden Gebildeten."
Rheinischer Merkur, Köln

Durch jede gute Buchhandlung

Verlag Herold · Wien · München

STUDIUM UNIVERSALE

Diese Reihe möchte nicht im üblichen Sinne Einführungen in die einzelnen Wissenschaftsgebiete geben, deren es schon verschiedene gibt, sozusagen kurze Abrisse der einzelnen Wissenschaften, sondern den Studierenden den Weg zeigen, wie man in den Geist einer bestimmten Wissenschaft gelangt. Eine solche Art von Einführung gibt es bisher kaum. Sie kommt aber gewiß einem starken Bedürfnis der Studierenden entgegen, und entspricht am ehesten den Intentionen des „studium generale".

Die Reihe wird eröffnet mit:

Gottlieb Söhngen

o. ö. Professor der Fundamentaltheologie und philosophisch-theologischen Propädeutik an der Universität München

Philosophische Einübung in die Theologie

Erkennen, Wissen, Glauben
160 Seiten, Leinen, ca. 7.80 DM

Dieser erste Band ist in Anlage und Gehalt charakteristisch für die Intention und die Gestaltung der neuen Reihe. Der Leser wird nicht nur in theologisches Denken eingeführt, er wird geradezu darin eingeübt, was aber nicht ohne philosophisches Denken möglich ist. Denn dadurch kann erst der allgemeine Bildungswert sowie die Stellung und Bedeutung der Theologie in einem studium universale deutlich gemacht werden. Diese Einübung ist eine strenge, die der Schärfe scholastischen Denkens nicht ausweicht, wie es heute der Fall ist, sondern die „Anstrengung des Begriffs", um mit Hegel zu sprechen, nicht scheut. Trotz der wissenschaftlichen Strenge dieser Einführung möchte der Verfasser nicht einmal in erster Linie dem Theologen und Philosophen dienen, sondern all denen, die Interesse an der Theologie haben. Der Verfasser bringt den Vergleich: „Die Welt der Musik lebt davon, daß es die guten, verständigen Spieler eines Instruments gibt, die keine Berufsmusiker sind und keine Virtuosen sein wollen. In diesem Sinn steckt sich das Bändchen die schöne und schwere Aufgabe, seine Leser anzuleiten, auf dem Instrument der Theologie gleichsam spielen zu lernen als Liebhaber." Gleichwohl wird der Band in erster Linie den Theologiestudierenden selber wertvollste Dienste leisten und manchen einen ganzen philosophischen Kurs ersetzen.

VERLAG KARL ALBER FREIBURG/MÜNCHEN

FRIEDRICH HEER

Europäische Geistesgeschichte

727 Seiten. Leinen DM 24,–

„Schon eine erste rasche Orientierung gibt den Eindruck einer aus riesigem Quellenmaterial geschöpften, mit erstaunlicher literarischen Meisterschaft gestalteten und mit einer unübersehbaren Fülle interessanter Einzelheiten ausgestatteten geistesgeschichtlichen Schau vom 2. christlichen Jahrhundert bis heute."

Bayerisches Sonntagsblatt, München

„Die Perspektiven, die Heer fast auf jeder Seite dieses sehr umfangreichen Buches aufreißt, sind ebenso überraschend wie originär, der Scharfblick ist außerordentlich, der Umfang des verarbeiteten Materials überwältigt. Wer sich für die geistige Entwicklung Europas verantwortlich fühlt, wird sich mit diesem tiefgreifenden Werk auseinandersetzen müssen."

Neue Wiener Tageszeitung, Wien

FRIEDRICH HEER

Die Tragödie des Heiligen Reiches

361 Seiten. Leinen DM 16,80. Anmerkungsband dazu 148 Seiten. Kartoniert DM 18,–

„Es ist ein sehr bemerkenswertes Buch, von dem eine starke Anregung für eine vertiefte Behandlung der deutschen Geschichte des 12. Jahrhunderts ausgehen wird, ein Buch, das außerdem zum Nachdenken über die deutsche politische Entwicklung zwingt."

Deutsche Rundschau, Baden-Baden

„Wir schrecken nicht davor zurück, Heers genialen Querschnitt durch eine der schicksalsschwersten Epochen der deutschen Geschichte neben die gleichgearteten Werke Burckhardts (Kultur der Renaissance in Italien; vgl. Bibliogr. im Erasmus, 6 192) und Huizingas (Herbst des Mittelalters) zu stellen."

Erasmus, Darmstadt

„Das Werk Heers bedeutet einen beachtlichen Gewinn sowohl für die Forschung wie für die Bildung echten Geschichtsbewußtseins, das alle Entwicklungslinien, nicht nur die vordergründig-politischen, zu würdigen weiß."

Begegnung, Köln

W. KOHLHAMMER VERLAG

TR 2. 11

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 **1955** **51. Jahrgang**

Die Anfänge der Christusdarstellung. Von Josef Fink

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954. VI. Die Taufe. VII. Augustinus. VIII. Varia. Von Jos. Barbel

Eine Skotus-Bibliographie: Schäfer: Bibliographia de vita, operibus et doctrina Johannis Duns Scoti (Bonmann)

The Septuagint Bible (Schmidtke)

Verbum Dei manet in aeternum (Gewieß)

Looff: Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie (Antweiler)

Pfeil: Friedrich Nietzsche und die Religion (Hasenfuß)

Horváth: Studien zum Gottesbegriff (Krempel)

Zapelena: De Ecclesia Christi (Grivec)

Gervais Dumeige: Richard de Saint-Victor et l'idée chrétienne de l'amour (Raitz v. Frentz)

Walkenbach: Der unendliche Gott und das „Nichts und die Sünde" (Wittkemper)

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Die Anfänge der Christusdarstellung

Von Josef Fink, Münster

Die Erforschung des Christusbildes hat in den letzten fünfzig Jahren eine bezeichnende Wandlung durchgemacht. Vergleicht man die Problemstellung und ihre methodische Behandlung zu Beginn des Jahrhunderts, in den 30er Jahren und heute, so gewahrt man, daß aus dem historischen ein ästhetisches und aus dem ästhetischen ein theologisches Anliegen geworden ist[1]. Diese Linie ist theoretisch fortschrittlich, in der Praxis bewegt sie sich im Kreis. Die philologische Behandlung blieb im Antiquarischen stecken. Die ästhetische kam über eine Typologie nicht hinaus. Die theologische gipfelt in einer auf die Denkmäler, ob ‚Bildnisse', Figuren oder Zeichen, summarisch übertragenen Symbolik. Jede neue Stufe der Betrachtung hat sich des Vorzugs und Gewinns der früheren begeben. So ist die Schau vermehrt, aber das Wissen verringert worden. Vieles, was wir vom Christusbild der Frühe zu wissen glauben, wissen wir gar nicht sicher. Andererseits sind lohnende Spuren bisher verborgen geblieben. Man muß in der gegenwärtigen Situation der Forschung das Gewicht erneut auf die Denkmäler legen, weil sie mit zu leichter Hand fast beliebig zu vorgefaßten oder literarisch vorgegebenen Interpretationen herangezogen worden sind, ohne daß ihr Quellbereich wirklich ausgeschöpft wurde. Freilich müssen Philologie und Theologie jeden archäologischen Versuch befruchten und beschirmen. Aber es scheint mir, daß in der gemeinsamen Arbeit die Archäologie vor allem ihr Veto zur Geltung bringen muß, wenn ihr Material ohne hinreichende künstlerische Klärung Verwendung findet. Die Anwendung des Vetorechtes verpflichtet sie dann aber auch, ihren aktiven Beitrag zu leisten, wobei nun ihr obliegt, kein Veto herauszufordern. Die beiden wichtigsten Arbeiten, die nach den dargelegten Grundsätzen vor allem eine kritische Würdigung verdienen, sind die von mir in dieser Zeitschrift 50, 1954, 171 ff. bereits besprochene Schrift von J. Kollwitz: Das Christusbild des dritten Jahrhunderts, deren Grundzüge jetzt auch im Artikel ‚Christusbild' (von demselben Verfasser) des Reallexikons für Antike und Christentum (1955) verarbeitet sind, und die Rektoratsrede von O. Perler: Die Mosaiken der Juliergruft im Vatikan[2]. Da diese im Druck mit einem kritischen Apparat versehene Rede ebenfalls mit dem Christusbild des 3. Jahrhunderts zu tun hat, sollen im Anschluß an sie die offenen Fragen — zur Schärfung des Urteils über Christusdarstellung und Christussymbolik — noch einmal behandelt werden. Dies wird dazu führen, die Anfänge der Christusdarstellung einer neuen archäologischen Prüfung zu unterziehen.

Inmitten der heidnischen Nekropole unter der Peterskirche in Rom befindet sich eine kleine Grabkammer, deren Bildschmuck von der Umgebung absticht[3]. Erhalten ist ein Stück des Deckenmosaiks mit einem auffahrenden Gespann, dessen Lenker vom Glanz eines Strahlenkreuzes umgeben ist. Die Mosaiken der Wände sind verloren. Aber die Abdrücke der abgefallenen Steinchen (jedoch diese kaum allein, wie P. Seite 6 annimmt; offenbar waren Vorzeichnungen zugrundegelegt) lassen die dargestellten Themen noch erkennen. Die Rückwand zeigte einen Angler. Auf den Seitenwänden sah man einen guten Hirten und den Meerwurf des Jonas. P. gibt zu jedem dieser Bilder einen ikonographischen Überblick; er stellt die Frage nach dem gedanklichen Zusammen-

[1] Den Stand der Forschung zu Beginn des Jahrhunderts zeigt umfassend J. E. Weis-Liebersdorf, Christus- und Apostelbilder (Freiburg i. Br. 1902). Die Literatur der beiden folgenden Jahrzehnte gibt J. Sauer, Die ältesten Christusbilder (Wasmuths Kunsthefte Nr. 7. Berlin o. J.). Die kurze Einleitung dieses Bilderheftes bleibt dem historisch-antiquarischen Interesse verhaftet. Das Anliegen der 2. Stufe kennzeichnet W. J. A. Visser, Die Entwicklung des Christusbildes in Literatur und Kunst in der frühchristlichen und frühbyzantinischen Zeit (Bonn 1934). Unter den Arbeiten dieser Stufe ragen hervor O. Thulin, Die Christus-Statuette im Museo Nazionale Romano: Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst., Röm. Abt. 44, 1929, 201 ff., und F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik (Berlin 1940). Eine Kritik des künstlerischen Christusbildes gibt B. Bagossy, De modo Jesu Christi imaginem verius delineandi (Oradea [Großwardein] 1934). Die Forschung der dritten Stufe bezeichnen O. Thulin, Das Christusbild der Katakombenzeit: Universitas 7, 1952, 363 ff. und 481 ff. (jetzt auch als selbständige Schrift, Berlin 1954), und die unten zu nennenden Arbeiten von J. Kollwitz und O. Perler. Einen allgemeinen Vorbehalt gegenüber der theologischen Deutung des frühen Christusbildes in der Kunst hat G. Mantey, Riv. di archeol. crist. 30, 1954, 145 f. angemeldet.

[2] Freiburger Universitätsreden, Neue Folge Nr. 16. Freiburg/Schweiz 1953.

[3] Es ist die Grabkammer M. Siehe Esplorazioni 1940—49, 37 ff. und Taf. B und C. Die Geschichte des Monumentes berührt P. nur kurz, seine topographischen Probleme gar nicht. Beide interessieren auch in unserem Zusammenhang nicht. Siehe hierüber J. Carcopino, Études d'histoire chrétienne (1953) 151—157. Dessen Eintreten für A'pharanus gegenüber den Esplorazioni in der strittigen Frage des Zustands der Kammer im Jahre 1574 ist richtig; seine Annahme von der vorübergehenden Anwesenheit der Gebeine des hl. Petrus in diesem Raum ist verfehlt.

U.S.T.B.
16 JAN 1956

hang des Ganzen, und er beantwortet diese Frage mit dem Hinweis auf die Osterliturgie, indem er aus vielen literarischen Zeugnissen nachweist, daß das Ostergeheimnis auch sprachlich in gleichartigen Bildern Ausdruck fand: im Angler als einem Bild des geistigen Fischfangs durch die Taufe, im Jonasabenteuer als einem Hinweis auf Tod und Auferstehung, im pferdebespannten Gefährt der aufsteigenden Sonne als einem Symbol der Auferstehung, schließlich im Hirten mit dem verlorenen Schaf als dem Sinnbild der Geborgenheit im Paradies.

Dieser Symbolismus steht literarisch auf festem Grund. Daß er für die Bildkunst zwingend sei, ist nicht sicher. Die Interpretation eines einzelnen Monumentes aus literarischen Metaphern bleibt gezwungen, auswechselbar, unverbindlich. Freilich kann all das, was P. aufführt, von den Betrachtern der Bilder intendiert oder mitintendiert worden sein. Daß es die Auswahl des Künstlers bestimmte, ist leichter zu behaupten als zu beweisen. Der Zusammenschluß einer Bilderfolge ist nicht nur eine thematische Aufgabe, sondern auch ein ästhetischer Zweck. Methodisch bleibt deshalb die Einzeldeutung unerläßlich. Gelangt man über sie hinaus zu einem Verständnis des Ganzen, so muß ihm ein Gleichgewicht der Einzeldeutungen innewohnen. Wir stehen aber im Begreifen der vielschichtigen Deutbarkeit der einzelnen Typen der frühchristlichen Kunst noch viel zu sehr in den Anfängen, als daß wir komplexe Deutungen schon jetzt zu sicheren Ergebnissen zu führen vermöchten. Sie ganz und gar an den Anfang zu stellen, verleitet von oberflächlichen Zusammenhängen zum Literarischen, ist ein gefahrvolles trügerisches Beginnen.

Angler und guter Hirt entstammen landschaftlicher und maritimer Idyllik. Das Jonasthema kommt dieser ‚Idyllik' nahe. Die Mosaiken der Südkirche von Aquileja[4] zeigen den Zusammenhang. Auch der Angler findet sich dort. Der gute Hirt steht in der Nähe. Im disparaten, teils älteren Mosaikschmuck von Aquileja gehören die Stellen mit den genannten Motiven zeitlich und im Ursprung zusammen. Die idyllische Note ist ganz deutlich. Jonas allein entfremdet die Bilder thematisch ihrer heidnischen Vergangenheit. Jonasbilder darf man christlich nennen. Sie versinnbildlichen — in der Sepulkralkunst — den Rettungsgedanken der Frühzeit. Die Bilder der Umgebung passen sich an mehr mit einer allgemeinen Christus-Symbolik als in einer spezifizierten, liturgisch vorgeprägten Bedeutung. Der gute Hirt hat etwas Orpheushaftes, der Angler lenkt die Vorstellung auf Ichthys. Das vatikanische Mosaik ist nicht lange vor den Mosaiken von Aquileja, vielleicht dreißig Jahre früher, im vorletzten Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts entstanden[5]. Stilistisch steht es einer Poseidon-Darstellung auf einem Mosaik aus Hadrumetum[6] nahe. Der Ansatz um die Mitte des 3. Jahrhunderts, den P. Seite 47 vorschlägt, ist m. E. zu früh. P. datiert wie E. Kirschbaum, Das Münster 2, 1948/9, 403, und nach Mitteilung an J. Villette[7] übrigens auch E. Josi. P.s Anmerkung 2 kann hiernach entfallen. Ein ganz anderes Datum, um 320, dem Stil nach offenbar zu spät, hat A. M. Schneider, Byzantinische Zeitschrift 45, 1952, 230 vorgeschlagen, worauf P. im wissenschaftlichen Apparat zu seiner Rede nicht mehr eingegangen ist. Wenn Schneider gegen das frühe Datum die gleichzeitige christliche Kampfstellung gegen die Solverehrung angeführt hat, so darf man gegen das von ihm vorgeschlagene Datum auf das gleichzeitige Abflauen der christlichen Sol-Symbolik[8] hinweisen. Der zeitliche Ansatz der Mosaiken in tetrarchischer Zeit enthebt auch dieser Schwierigkeiten. Auf den ideen- und kirchengeschichtlichen Hintergrund des Christus-Sol ist unten zurückzukommen.

Bei einem Deutungsversuch des christlichen Bildgehaltes der Juliergruft muß das Jonasmotiv den Ausgangspunkt bilden. Gerade dieses Motiv zeigt bei aller Einpassung in die sepulkrale Symbolik illustrative Tendenzen, fordert den literarischen Vergleich heraus, weist über die Sepulkralkunst unmittelbar auf die Bibel zurück, hat vielleicht seinen Ursprung in jüdischer Bibelillustration gehabt[9]. Es ist merkwürdig, daß die Szene ‚Jonas unter der Staude' immer unbesehen, so auch von P. Anm. 87, dem Meeresabenteuer des Jonas zugezählt wird, während sie hiermit gar nichts zu tun hat. Siehe Jon. 1. 15 ff.—2, 11; 4, 5 ff. Man sollte erwarten, daß jene Interpreten der frühchristlichen Kunst, die den literarischen Parallelen soviel Wert beimessen, die Bilder auch wirklich mit den Texten konfrontierten. Wenn Jonas unter der Laube vom Meeresabenteuer ursprünglich ganz unabhängig war, dann erhält nun die auch von P. genannte Szene der Reue des Propheten, die öfter vorkommt, eine ganz andere Bedeutung, als man ihr mit der Auffassung als Füllsel zugestanden hat. Sie bildet in Verbindung mit der ersten Laubenszene einen selbständigen Zusammenhang und erhärtet die Ableitung der in der sepulkralen Kunst vielfach abgewandelten, differenzierten und reduzierten Jonasbilder aus der Bibelillustration, wo sie ursprünglich vielleicht einen 3:2 proportionierten Gesamtzyklus bildeten. Die Kontraktion des Jonas-Themas ist im Sarkophagrelief entscheidend gefördert worden. Die Verdichtung des sepulkralen Rettungsgedankens in der frühchristlichen Kunst hat das Ihre hinzugetan. Siehe J. Fink, Noe der Gerechte in der frühchristlichen Kunst 19 ff. (Die gleichzeitig von H. Lausberg, Archiv für das Studium der Neueren Sprachen 191, 1955, 205 ff., bei der Behandlung eines anderen Stoffkreises auf das Fünferschema als Bildzyklus gelenkte Aufmerksamkeit will ich zum Anlaß nehmen, mich an anderer Stelle dem Thema nochmal ausführlicher zu widmen.)

Aus der Reihe der Anglerbilder ist das Fresko der Flaviergalerie in Domitilla (P. Seite 9; Wilpert, Malereien der Katakomben Roms Taf. 7, 1) wahrscheinlich auszuscheiden. Siehe Noe der Gerechte 65. Daß das Mosaik der Juliergruft das letzte Beispiel des Themas sei, was J. Kollwitz, Das Christusbild des dritten Jahrhunderts 30, gemeint hat, trifft zwar nicht zu. Das Mosaik in Aquileja[10] ist später entstanden. Ein sepulkrales Fresko mit Netzfischern aus Cagliari auf Sardinien[11] und Schalenbilder aus Nordafrika[12] kommen hinzu. Trotzdem bleibt das Angler- und Fischerbild selten. Es ist nie beherrschendes Thema der frühchristlichen Kunst geworden, so zahlreich auch seine paganen Bilder gewesen sind[13]. Man weiß nicht, woran man seinen nach Kollwitz später dünneren Bedeutungsgehalt in der Frühzeit messen soll, wenn die paganen Vorstufen inkommensurabel sind. In den von P. genannten Sakramentskapellen A_2 und A_3 von S. Callisto[14] ist der Angler mit anderen Wasserszenen (Quellwunder; Taufe Jesu) verbunden. Die darstellerische Verknüpfung mit Mahlszenen ist kein Beweis für die Deutung auf einen symbolischen Angler, weil eine Symbolik der frühen Mahlszenen selbst durchaus fraglich ist. Der Sarkophag von La Gayolle[15] ist in allen Bildthemen indifferent, nicht eindeutig christlich. Für die Fischer auf dem Sarkophag von S. Maria Antiqua[16] hat P. selbst nicht gewagt, die dekorative Bedeutung auszuschließen. Im Mosaik der Juliergruft sieht er die symbolische Bedeutung des Anglers lediglich in seiner Isolierung angezeigt. Isoliert ist der zweifellos heidnische Angler einer mit Reliefs (u. a. Darstellungen komastischer Tänzer) verzierten Kiste im Museum zu Orvieto (Foto Alinari 31 969). Auf dem Sarkophag des Lateran-Museums 119 ist nach Kollwitz[17] „der Fischer nur noch idyllische Ausmalung der Meerszene". Gerade hier aber — wieder zeitlich nahe wie auch im Falle des Aquileja-Mosaiks — finden sich bezeichnenderweise Jonasabenteuer und Guter Hirt vereint. Wir müssen den Angler der Bildkunst zweifellos im tieferen Zusammenhang zu dieser Typik, also gerade im Zusammenhang der The-

[4] Jahrbuch des kunsthist. Inst. der k. k. Zentralkomm. für Denkmalpflege I—IV (1915) Taf. 18 ff. und Abb. 106 und 108.

[5] Das Erbauungsdatum der zunächst nichtchristlichen Kammer liegt früher. Hierüber zuletzt H. Torp, Acta Archaeologica 24, 1953, 33.

[6] Inventaire des Mosaiques de la Gaule et de l'Afrique II 125.

[7] s. Fondation E. Piot, Mon. et Mém. 46, 1952, 138 f.

[8] s. hierzu J. Carcopino, Études d'hist. chrét. 154.

[9] Die greifbaren und vermutbaren Umrisse einer jüdischen Bildkunst, zumal in der Diaspora, werden allmählich und stetig deutlicher. Siehe u. a. J. Leroy, Revue de l'histoire des religions 138, 1950, 160 ff. im Anschluß an J. Leveen, The Hebrew Bible in art (London 1944); ferner E. Dinkler, Theol. Rundschau N. F. 21, 1953, 320 ff.

[10] Jahrbuch des kunsthist. Inst.... I—IV (1915) Taf. 22, 2.

[11] O. Wulff, Die altchristl. Kunst 92 ff. Abb. 74.

[12] Aus Karthago: Fondation E. Piot, Mon. et Mém. 46, 1952, Taf. 15; aus Cherchel: ebd. 133 Abb. 1, letztere ganz ohne christliches Indiz.

[13] J. Villette, Fondation E. Piot, Mon. et Mém. 46, 1952, 132 f.

[14] Wilpert, Malereien der Katakomben Roms, Taf. 27, 2 und 3.

[15] Wilpert, Sarcofagi I Taf. 1, 3.

[16] Wilpert, Sarcofagi I Taf. 1, 2 und 3, 1.

[17] Das Christusbild des dritten Jahrhunderts 30.

men der Juliergruft zu verstehen suchen, wir müssen uns aber auch bescheiden, ihn unsymbolisch zu sehen, als idyllische, dekorative Figur, die freilich von christlicher Umgebung auch christlich angehaucht wird, jedoch mit Maßen, nur irgendwie, mit einem Hauch mehr weltanschaulicher Stimmung als theologischer Deutung[18]. Den Sachverhalt umkehren, einen symbolischen Fischer herausinterpretieren, der seine Symbolik als Staffagefigur verhüllt, ‚um den Uneingeweihten sein kostbares Geheimnis geschickt zu verbergen' (so P. Seite 44), heißt die Unwirksamkeit des realen Bilderlebnisses in der frühchristlichen Kunst, die ich andernorts behandelt habe[19], extrem herausstellen als kryptochristliches Programm, während sie Grenzen christlicher Kunst in bezug auf die Mitteilbarkeit spezifischer Inhalte aufzeigt. Solange spezifische Inhalte keine sinnfällige Form finden, gibt das Bilderlebnis den Bedeutungen den Vorrang, die sinnfällige Vorstellungen wachrufen. Darüber hinaus bleibt die Weite des Hinzudenkens unbegrenzt. Aber man muß zwischen dieser Entfaltung des Gedankens und seiner Fixierung im Bild unterscheiden. Gewiß wird auch spezifisch christliches Gedankengut in Bildern fixiert. Aber der Nachweis ist nicht einfach. Er ist nicht mit einer literarischen Interpretation von selbst gegeben. Er muß vom Bild her mit derselben Evidenz erbracht werden. Hier scheitert die geläufige, auch von P. befolgte Methode der Bilderklärung. Ihr Verfahren ist zu allgemein, es entwickelt literarische Bilder und zwingt bei deren Übertragung die Bilder in einen bestimmten Sinn. Das Bildfremde triumphiert in dieser Interpretationsweise. Bei festem Zugriff zerrinnen die Ergebnisse[20].

Für das Verständnis des Guten Hirten gelten mehrere Voraussetzungen. Die idyllische Rolle bleibt im 3. Jahrhundert stark. Der christologische Sinn verbindet sich damit, sobald das Bild in christliche Umgebung tritt. Lukas 15, 7 läßt möglicherweise auch den Bußgedanken miteinströmen. Vgl. L. Herting — E. Kirschbaum, Die römischen Katakomben und ihre Martyrer (1. Aufl.) 248; ebenso J. Carcopino, Études d'histoire chrét. 153. „Geborgenheit vor Feinden und Sättigung im Paradies" (P. Seite 33) bezeichnet die Symbolik wohl zu summarisch.

Die Helios-Darstellung behandelt P. im herkömmlichen Sinne. Die Christusbedeutung des Helios gewinnt er literarisch. Antike Vorlagen und Vorstufen des Bildtypus — nicht nur Himmelsfahrer, auch Hadesfahrer und stürmische Rosselenker zu Wasser und zu Lande, mythologische und wirkliche — sind zahllos. Unter christlichen Bildern darf man der Heliosfahrt „die Himmelfahrt des Elias und ihre heidnischen Parallelen" (P. Seite 40) nicht einfach gleichsetzen.

In Elias-Darstellungen macht die Anwesenheit des Eliseus deutlich, daß ein spezifischer typologischer Zusammenhang mit der Komposition ‚Achill schleift Hektors Leiche' vorliegt, wobei an der Stelle, die später Eliseus einnimmt, Odysseus steht[21]. Dies ist weder von A. M. Schneider[22] noch sonst beachtet worden. Zur Typologie des Christos-Helios ist hervorzuheben, daß das Heliosbild mit seiner weitläufigen Filiation unmittelbar übertragen wurde. Die Anknüpfung sucht hier mit der Gestalt zugleich auch deren Bedeutung. Daß Carcopino[23] soviel Wert darauf legt, den Helios-Christos der Juliergruft für die spätere Zeit als mißverstandenen Apollon anzusprechen, verstehe ich insofern nicht recht, als Helios und Apollon seit Euripides oder gar Aischylos miteinander verschmolzen sind, wobei Helios als Vorgänger Apollons in alter Zeit erweisbar ist[24]. Der Spätzeit ist die Identität beider z. B. auf den Phaeton-Sarkophagen geläufig. Die jetzt mit Helios von vornherein gegebene Apollon-Vorstellung könnte also für Carcopinos topographische Frage nach dem templum Apollinis am Vatikan eine umfassendere Bedeutung beanspruchen und vielleicht von Anfang an die Namengebung bestimmt haben, wenn man einer Überlegung über mögliche Zusammenhänge überhaupt stattgibt. Konkretes ist nicht beweisbar. Man darf aber die paganen und christlichen Parallelen hervorheben, die das 3. Jahrhundert überall kennzeichnen. Sie haben zum Paganen hin nicht nur eine negative, Mißverständnissen zuneigende Tendenz. Sie sind durchaus echte Parallelen. Helios-Apollon und Helios-Apollon-Christos, in der Wahrheit des Glaubens geschieden, erzeugen in der religiösen Stimmung Nähe und Berührung. Beweisen kann dies die Kunst, deren Christusbilder pagane Züge tragen und deren pagane Himmelfahrtsdarstellungen oft christlich anmuten, wofür ein Relief aus Inönü in Konstantinopel[25] ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist. Sowohl in der künstlerischen Manier als auch in der ästhetischen Wirkung haben die Typen einen gewissen Vorrang vor den Intentionen[26]. Den Christos-Helios der Juliergruft hebt vielleicht der Kreuznimbus (dazu P. Seite 45) deutlicher aus dem Bereich der paganen und christlichen Zusammenhänge heraus.

P. hat die Vorstellungswelt um den Christos-Helios mit vielen literarischen Zeugnissen deutlich gemacht (S. 13 ff.). Die Einwirkung des Neuplatonismus auf die Heliosverehrung der Zeit hat er beiläufig erwähnt (S. 48). Ihre ausführlichere Behandlung wäre lohnend. Mit einer Stelle bei Justin (Dial. 45, 4), die P. Seite 45 erwähnt und die von Christus sagt, daß „er vor dem Morgenstern und dem Monde war", läßt sich Plotin I 6, 4 vergleichen, wo das Angesicht der Gerechtigkeit an Schönheit den Morgen- und Abendstern überragt. Die nichtgenannte Sonne schließt beidemal die Gleichung. Die Sonne der Gerechtigkeit schlägt eine unmittelbare Verbindung zwischen hüben und drüben. Dem Christen ist ‚die Sonne der Gerechtigkeit' eine integrale Vorstellung (P. spricht S. 14 von ihr im Anschluß an F. J. Dölger, Liturgiewiss. Forsch. 1918, 100 ff.). Auch alttestamentliche Vorstufen sind faßbar. Vgl. Is. 58, 8: „Dann bricht wie die Morgenröte dein Licht hervor . . . deine Rechtfertigung geht vor dir her." Dies seien nur Hinweise, in welcher Richtung P.s Darstellung zu ergänzen wäre. Die Hinweise lenken nun aber auch die Aufmerksamkeit auf eine Vorstellungsschicht in der frühchristlichen Kunst, die P. noch nicht sichtbar geworden ist. Die Kumulation biblischer, patristischer und philosophischer Zeugnisse zur Verdichtung des δικαιοσύνη-Gedankens hat im mittleren 3. Jahrhundert einen bedeutsamen künstlerischen Niederschlag in der Schöpfung des altchristlichen Noebildes gefunden[27]. Das Noebild enthält in seinem Bedeutungsreichtum auch eine auf Christus zielende Sicht, und zwar speziell im Zusammenhang mit dem Begriff der δικαιοσύνη[28]. Es ist deutlich, daß das Christos-Helios-Bild hierzu eine Parallele bietet. Frage bleibt, ob es sich hierin erschöpft.

In welcher Richtung und mit welcher Stoßkraft die von P. unzulänglich verfolgten künstlerischen Fragen vorgetrieben werden können, liegt auf der Hand. Wir müssen jetzt aber zunächst einhalten und die Fäden sammeln, um die weitere Behandlung unserer speziellen Frage nach den Anfängen der Christusdarstellung klar vor Augen zu bekommen. Zum Ichthys der Lucinagruft[29] treten seit der Mitte des 3. Jahrhunderts Versinnbildlichungen der δικαιοσύνη in menschlicher Gestalt (außer Noe auch Daniel und Job) hinzu. Sie enthalten eine Hindeutung auf Christus, versinnbildlichen ihn, nicht ausschließlich, aber nach der Art der Symbole, nach Art des Fisches, der symbolischer und unsymbolischer Fisch sein kann. Hier liegt der Anknüpfungspunkt für den Bedeutungszuwachs vieler anderer Gestalten. Jonas und Isaak werden

[18] Auch der Sarkophag der Via Lungara (Wilpert, Sarcofagi I Taf. 19, 3. 5. 6) übersteigt diese Stufe nicht.

[19] Riv. di archeol. crist. 27, 1951, 185 f.

[20] Es ist hier nicht mehr die Frage zu behandeln, ob hundert Jahre später, als das Christliche in der Kunst überwiegt, die Fischer eine spezielle Symbolik angenommen haben. Die Fischer der Schale aus Karthago sind als Petrus und Johannes inschriftlich bezeichnet. J. Villette gibt den Apostel-Fischern eine umfassende mystische Ausdeutung (Fondation E. Piot, Mon. et Mém. 46, 1952, 134 ff.). Auch dies geschieht freilich nach der Methode: Rien ne s'oppose donc — au contraire tout nous autorise. Für die Juliergruft hat Carcopino, Études d'hist. chrét. 157, daran gedacht, in dem Fischer Petrus zu sehen.

[21] Beispiel römisches Relief in der Außenmauer der Domkirche Maria Saal: G. H. Neckheim, Die Dom- und Wallfahrtskirche Maria Saal (1953) Abb. auf Seite 9.

[22] Byzantinische Zeitschrift 45, 1952, 230.

[23] Études d'hist. chrét. 154.

[24] R. Böhme, Jahrbuch des Deutschen Archäolog. Inst. 69, 1954, 63 f.

[25] Nr. 4481.

[26] Vgl. auch G. M. A. Hanfmann, The Season Sarcophagus in Dumbarton Oaks Anm. 109 zu II 75.

[27] s. J. Fink, Noe der Gerechte in der frühchristlichen Kunst (1955).

[28] Noe der Gerechte 99.

[29] Wilpert, Malereien der Katakomben Roms, Taf. 28.

Christusbilder. Der gute Hirt reiht seinen alten Bedeutungsgehalt in die neue Sicht ein. Aber wir spüren deutlich, daß die Bilder mit Porträt nichts zu tun haben, daß sie die Frage des Aussehens Christi in keiner Weise, weder historisch noch künstlerisch, berühren. Die figurale Christussymbolik macht vom Wesen her keinen Unterschied zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Darstellungen.

Nun gibt es neben dem symbolischen Christusbild fraglos eine Art Christusporträt. Mindestens seit dem 4. Jahrhundert kennt die Kunst so etwas wie ein Phantasieporträt von Christus, kein Porträt nach dem Leben, wofür bei dem späten Beginn der Darstellungen die Grundlagen fehlten, aber ein Porträt ‚vom Erleben der Persönlichkeit her'[30]. Durch die Christusporträts geht eine bemerkenswerte Trennungslinie. Es gibt bärtige und unbärtige, schöne und unschöne, man sagt auch heroische und philosophische oder auch göttliche und leidvolle Christusdarstellungen. Die modernen Deutungen sind zahlreich. Sie beruhen letztlich auf der Gegenüberstellung der Isaiasprophetie 53,2 („weder Gestalt noch Schöne") und — man hat verlegen nach einem prägnanten Gegenzeugnis von gleichem Gewicht und gleicher zentraler Ausstrahlung gesucht und ist über Märtyrerakten und Apostellegenden und dergleichen nicht hinausgekommen; aber nennen wir doch Mt. 17,2, wo Christus' Antlitz wie die Sonne leuchtet (ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος). Was in dieser literarischen Antithese vorgegeben ist, das sehen die Deuter der Denkmäler ebenso: ein Idealbild und sein negatives Gegenstück. Sie berufen sich auf den integrierenden Gegensatz aller christlichen Bekundung: von dieser Welt — nicht von dieser Welt. Daß diese Versuche das Bildnisproblem, das in der Christusdarstellung liegt, nicht ausschöpfen, ist offenkundig. Man muß, um weiterzukommen, versuchen, die Christusdarstellung in die Porträtgeschichte festgefügt einzuordnen.

Es bedeutet viel, daß wir rückschauend etwas Christushaftes in Köpfen der römischen Kunst hundert Jahre vor dem Beginn der Christusporträts antreffen. Wenn das Christusporträt später diese Züge aufnimmt, so dürfen wir annehmen, daß wir im Bereich jener christushaften römischen Kunstwerke des späten 2. Jahrhunderts den Ursprüngen der Christusdarstellung nahe sind. Das Material zeigt jugendliche Typen in Reliefdarstellungen[31] und bärtige Köpfe ebenfalls in Reliefdarstellungen und in Rundplastik, auch in Malerei[32]. Zweifellos gehört in den Zusammenhang der jugendlichen Gruppe auch der Kopf des Kaisers Commodus im Thermenmuseum in Rom[33]. Dieser Kopf stellt keinen Knaben, sondern offenbar den konsekrierten Kaiser dar. Dadurch gewinnt die Jugendlichkeit ein besonderes Interesse. Denn das Bild des Kaisers ist sonst bärtig. Wir stehen hier vor einem folgenschweren Sachverhalt der kaiserlichen Repräsentation im Bild und erstaunen, den Unterschied darin begründet zu finden, daß im genannten Bild Commodus als Sol gedacht war, was die Spuren des Strahlenkranzes erweisen[34].

Wir müssen hier einen kurzen Blick auf die Entwicklung des römischen Kaiserbildnisses im 2. Jahrhundert werfen. Seit Hadrian erscheinen die Herrscher im sogenannten bärtigen Philosophentypus. Beziehung zur Philosophie, Philhellenentum mag bei den ersten Vertretern des neuen Bildes an dessen Umwandlung mitgewirkt haben. Für Commodus gilt dies nicht mehr. Das Philosophische widersprach ihm durchaus. Gleichwohl zeigt er den üblich gewordenen Typus in einer eindrucksvollen Vollendung[35]. Ich glaube nicht, daß man den Typus des bärtigen römischen Kaisers dieses Jahrhunderts überhaupt, von seinen Anfängen her, mit der Kennzeichnung als Philosophentypus in seinem Bedeutungsreichtum auch nur annähernd begreift. Die Vorstellung von Zeus und Asklepios wirkt hinein. Die immer stärker gesuchte Zeus-Idee des römischen Kaisertums ist bekannt. Die Asklepios-Gleichung antiker Herrscher, bei den Römern seit Hadrian sicher faßbar, werde ich an anderer Stelle (im ‚Hermes') behandeln. Man darf nicht zweifeln, daß die Auffassung vom Herrscher als Heiland aus dieser Gleichung stärksten Antrieb gewonnen hat. In der zunehmenden Vergottungstendenz des römischen Kaiserbildes seit dem 2. Jahrhundert kommt der Aufnahme der Barttracht eine weitgreifende ideelle Bedeutung zu. Man kann daran erinnern, daß Asklepios einst irdischer Arzt war und insofern den Philosophen nahestand. Als Gott, zu dem er seit der klassisch-griechischen Epoche aufstieg, nahm er Zeus' Aussehen an. Erst solchermaßen ausgreifend, von sicheren, bewußt angewandten Asklepios-Kaiser-Parallelen her gewinnt man ein komplexes Verständnis vom sogenannten Philosophentypus der bärtigen Kaiser zwischen Hadrian und Konstantin. Es verwirklicht sich in ihm eine erhöhende, religiöse Idee des Kaisertums, deren objektivierende Kraft auch die fragwürdigen, charakterlosen Träger dieses Kaisertums — jedenfalls in der Vorstellung der Künstler — hoheitsvoll überstrahlt. So kommt es, daß auch und vielleicht gerade des unwürdigen Commodus Herrscherbild eine so reife Lösung der kaiserlichen Repräsentation geworden ist.

Die Doppelfassung des Kaiserbildnisses als bärtiger und unbärtiger Gestalt wird der Sol-Idee des Kaisertums verdankt, die damals vordringt[36] und wohl auf einer hellenistischen Theorie des Königtums fußt[37]. Daß schon das Hadrianporträt die Doppelfassung bärtig — unbärtig erfahren habe, was für eine Büste aus Valencia in Madrid nachzuweisen versucht wurde[38], ist abzulehnen. Der Dargestellte ist kein Hadrian. An der Unbärtigkeit scheitert m. E. auch die Deutung einer Togatus-Statue in der Villa Doria Pamphili als Diokletian[39]. Andererseits kommen zum sicheren Beleg des unbärtigen Commodus-Sol als weitere Beispiele Münzbilder des Gallien hinzu, die den Kaiser im Gegensatz zum üblichen bärtigen Typus ebenfalls unbärtig zeigen, als Genius Populi Romani feiern und Sol angleichen[40]. Helios ist seit der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. ausschließlich der jugendliche apollongleiche Gott gewesen[41]. So zeigt ihn — um nur

[30] Vgl. zu dieser Begriffsanwendung auf die Bildniskunst B. Schweitzer, Studien zur Entstehung des Porträts bei den Griechen 51.

[31] Ehrenbogen in Leptis Magna: Africa Italiana 4, 1931, 135 Abb. 99; Sarkophagfragment in Berlin: Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst., Röm. Abt. 44, 1929, 237 Abb. 11. Zu beiden s. G. Kaschnitz-Weinberg, Marcus Antonius — Domitian — Christus (Königsberger Gelehrte Gesellschaft, Geisteswiss. Reihe 14, 1938, Heft 2. 91 f.).

[32] Sarkophag in Frascati: G. Rodenwaldt, Über den Stilwandel in der antoninistischen Kunst (Abh. Berl. Akad. 1935) Taf 4a; Kopf in Athen: A. Hekler, Die Bildniskunst der Griechen und Römer, Taf. 261; Wiener Dioskurides: Jahrbuch des Deutschen Archäolog. Inst. 51, 1936, 113 ff., Abb. 7 und 11.

[33] M. Wegner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit, Taf. 50.

[34] M. Wegner 70; H. P. L'Orange, Apotheosis in ancient portraiture (1947) 72.

[35] M. Wegner, Taf. 55.

[36] s. H. P. L'Orange, Sol Invictus Imperator: Symbolae Osloenses 14, 1935, 86 ff. Derselbe, Apotheosis in ancient portraiture 86.

[37] E. R. Goodenough, Yale Class. Stud. 1, 1928, 75 ff. F. Matz, Der Gott auf dem Elefantenwagen (Akad. Wiss. und Lit., Geistes- und Sozialwiss. Klasse 1952, Nr. 10) 754 f. hat den hellenistischen Ursprung erhärtet entgegen einer teils angenommenen Spätdatierung erst in die römische Kaiserzeit (s. ebendort 754, Anm. 7). Hinweis auf die Sonnensymbolik in der Verehrung Alexanders. — Es sei angemerkt, daß, allgemein betrachtet, das Gott-Herrscherbild die stärkste Wirkung gerade in der Zuordnung zu solchen Göttergestalten hat entfalten können, die ihrer Geschichte nach zur Auffüllung tendierten. Vgl. an Asklepios das Verhältnis seiner irdischen und göttlichen Züge (darüber werde ich in Kürze einen Aufsatz im ‚Hermes' veröffentlichen) und an Helios die Spannung Naturobjekt — Gottgestalt (darüber s. F. Boll, Die Sonne im Glauben und in der Weltanschauung der alten Völker 16 ff.).

[38] A. Fernandez de Aviles, Archivo Español de Arqueologia 16, 1943, 300 ff.

[39] H. P. L'Orange, Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst., Röm. Abt. 44, 1929, 180 ff.

[40] 25 Jahre Röm.-germ. Kommission 49 Abb. 17; R. Delbrueck, Die Münzbildnisse von Maximinus bis Carinus 48; H. P. L'Orange, Apotheosis in ancient portraiture 89.

[41] K. Schauenburg, Helios 70, Anm. 320.

ein Beispiel zu nennen — ein griechisches Vasenbild dieses Jahrhunderts [42], und so lebt er im römischen Kaiserbild wieder auf. Die Gleichsetzung des Kaisers mit ihm macht auch den bärtigen Kaiser unbärtig. Es ist klar, daß hier eine einzigartige Situation des römischen Herrscherbildes obwaltet, die darin begründet ist, daß das Herrscherporträt Fortsetzer der Götterbilder ist. Als solches kann es zugleich bärtig und unbärtig sein [43].

Daß hier die entscheidende Anknüpfung der Christusdarstellung liegt, kann nicht mehr zweifelhaft sein. Vergegenwärtigen wir uns in Hinsicht auf unser Thema den Gewinn aus J. Kollwitz' Schrift einerseits und aus O. Perlers Rede andererseits. Von den Bildtypen, die der eine wie der andere behandelt, sind nur zwei im engeren Sinn Christusdarstellungen; den anderen kann man eine vielfältige, oft schwer prüfbare, früher oder später als Intention mitvollzogene Christussicht unterlegen. Die beiden sicheren, früh bezeugten Typen der Christusdarstellung sind der ‚Lehrer' und Helios. Dabei ist zu beachten, daß sich manche ‚Lehrer', die als christliche Darstellungen gelten, auf Denkmälern finden, deren paganer oder christlicher Charakter ungewiß ist; andere, auch der berühmte der Aureliergruft [44], tragen noch Spuren symbolischer Idyllik. Siehe hierzu Theol. Rev. 50, 1954, 172 ff. Der ‚Lehrer' der polychromen Fragmente im Thermenmuseum [45] hat diese Indifferenz abgestreift. Er ist konkret der Christus der Bergpredigt. Seine Erscheinung gleicht einem Herrscher. Wie der Kaiser thront er über seinem Volk. Die Ekstase seiner Hörer, deren Köpfe kopfstehen [46], zieht auch den Betrachter des Bildes in den Bann der Hoheit, die von oben, von überirdischer Größe her ausstrahlt auf die niedrige Menschenwelt. Die polychromen Fragmente zeigen neben dem thronenden Verkünder den stehenden Wundertäter, der die Kranken heilt. Auch er ist bärtig wie der Sitzende. Es ist ganz deutlich, daß wir uns bildtypologisch hier im Bereich der alten Weihreliefs an Asklepios befinden und daß die Verbindung des heilenden und erhöhten Christus integrierende Züge des Kaiserbildes aufnimmt. Es genügt nicht, den Christus der polychromen Fragmente den philosophischen oder Lehrer-Typus zu nennen. Er ist der ausgeprägte Heilandstypus, und dieser Heilandstypus entstammt der kaiserlichen Repräsentation, schon in ihr war der sogenannte philosophische Typus der Heilandstypus [47]. Dies ist die eine Entwicklungslinie und die eine Wurzel der Christusdarstellung [48]. Der andere Zweig, dessen Wurzel gleich weit zurückreicht, wird zur selben Zeit zu seiner neuen Aufgabe reif. Denn das Christos-Heliosbild steht stilistisch und zeitlich unmittelbar neben den polychromen Fragmenten. Die Darstellungsweise ist hüben und drüben denkbar ähnlich. Der Helios ist zwar um einige Grade weniger abstrakt. Sein Bild, der Schmuck der ganzen Kammer wendet sich noch mehr an das Auge als an den Gedanken des Betrachters. Auch spürt man die kosmische Stimmung, die den Angler und den Hirten und vielleicht auch den Jonas in ihrer idyllischen und maritimen Typik dem solaren Glanz zuordnen [49]. Aber diese kosmische Stimmung wohnt dem Helios-Thema wesensmäßig inne. Sie haftet auch dem Kaiser-Sol-Bild an. Hinzu kommt, daß die weniger abstrakten Darstellungen das ganze 3. Jahrhundert hindurch neben den extrem abstrakten Bildern hergehen, sie gewissermaßen ergänzen. Dieses Nebeneinander macht freilich die kunstgeschichtliche Entwicklung unübersichtlich und undurchsichtig. Die Zeit der Tetrarchen erlebt in dieser Hinsicht die äußerste Steigerung. Das Herrscherbild selbst vor allem ist erfüllt von Hinneigung und Absage an die geläufige Form des Schönen. Aber beide, Hinneigung und Absage, suchen unentwegt eine Gestaltung der Repräsentation, der Erhöhung, der mythischen Entrückung, der göttlichen Nähe. Die Christusdarstellung ist auch mit ihren formalen Problemen in diesen Prozeß verflochten. Im Heliostyp hat sie Bedeutung und Form dem Schönen zugewandt. Hier hat das Bild des schönen jugendlichen Christus seinen Ursprung. Es apollinisch zu nennen (allgemein üblich; s. zur Begründung F. Gerke, Christus in der spätantiken Plastik 24), genügt wieder nicht. Helios trifft die spätantike Vorstellung vom Lichtgott, an die hier angeknüpft wird, klarer und tiefer. Man muß auch im Auge behalten, daß die Kaiserparallele Helios und nicht Apollon meint. Eine spezifische Apollon-Gleichung kommt für Augustus vor [50]. Sie ist singulär und liegt weit zurück, als das Christusbild entsteht.

Mit der Aufdeckung der Kaiserparallele haben wir sowohl für das bärtige als auch für das unbärtige Christusbild eine jedenfalls im Ursprung konkrete Bedeutung erkannt, von der aus auf weitere Züge erhellendes Licht fällt [51] und die dann später eine verzweigte und vielgestaltige Entwicklung durchlaufen mochte [52], von der im einzelnen hier nicht mehr zu handeln ist [53]. Es ist besonders wichtig zu sehen, daß die kaiserliche Christusdarstellung bereits vor dem Kirchenfrieden begonnen hat. Es ist dies deshalb wichtig, weil es die Meinung abweist, es sei dem Christusbild nach anfänglich anderer Bedeutung aus der christlichen Kaiserrepräsentation ein neuer Sinn zugekommen [54]. Überraschend ist die frühe

[42] Mon. inediti pubblicati dall' Instituto di Corrispondenza Archeologica II, Taf. 55.

[43] So klar durchschaubar wie hier ist die Doppelfassung bärtig — unbärtig vor der römischen Kaiserzeit nirgends. Dies gilt sowohl für die Typologie der griechischen Götter und Helden, die ich unter diesem Gesichtspunkt Hermes 80, 1952, 110 ff. behandelt habe, als auch für den spätrepublikanisch-frühaugusteischen Wandel des Romu'us-Quirinus-Bildes, dessen historisch-politischer Aspekt (s. P. Hommel, Studien zu den römischen Figurengiebeln [1954] 12) zu den besprochenen Tendenzen des römischen Herrscherporträts überleitet.

[44] J. Kollwitz, Das Christusbild des dritten Jahrhunderts, Taf. 3.

[45] F. Gerke, Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit, Taf. 33.

[46] Vgl. dieselbe abstrakte Sinnfälligkeit bei dem visionären Noe der Wiener Genesis Fol. III 5 oder — in moderner Kunst — bei einer Tänzerin K. Schmidt-Rott'uffs (Radierung 1922).

[47] Es verdient Beachtung, daß zur Zeit der Renaissance im Verein mit antikisierenden Herrscherbezeichnungen der Päpste (Julius II = Zeus) auch die Christus-Asklepios-Gleichung wiederkehrt. Siehe F. Gregorovius, Die Grabdenkmäler der Päpste (illustrierte Ausgabe Jess-Verlag, Dresden) 105.

[48] Auch in ihr wirkt wie beim Kaiserporträt sicherlich das Zeusbild mit (s. dazu J. Liegle, Der Zeus des Phidias [1952] 272 f., der nicht nur auf A. Furtwängler in Mélanges Perrot 119, sondern auch auf J. Langbehn, Rembrandt als Erzieher 298 f., verweist); aber die Ähn'ichkeit des Zeus- und Asklepioskopfes verdeckt etwa noch empfundene Unterschiede der Vorstellung vom einen und vom anderen.

[49] Die von Wilpert bemerkte Beziehung zwischen Jonas und Sol (s. Die Malereien der Katkomben Roms 30) erscheint doch nicht so abwegig, wenn sie auch nicht immer sinnfällig wie Wilpert Taf. 162, 2 ist; anders E. Kirschbaum, Das Münster 2, 1948/9, 404 f.

[50] R. West, Römische Porträtplastik I 113. — Bei Dio von Prusa, or. 31, 11 (um 100 n. Chr.) fassen wir noch die Selbständigkeit der Apollon-Vorstel'ung und das Vordringen der spätantiken Identität von Apollon und Helios.

[51] Vgl. hier auch den Zusammenhang mit Alexanderbildnissen (dazu O. Thulin, Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst., Röm. Abt. 44, 1929, 233), den das römische Herrscherbild ebenfal's kennt und der dort nicht nur politisch, sondern auch religiös gemeint sein mag in dem bezüglich der Alexanderverehrung Anmerkung 37 berührten Sinne.

[52] Wenn auf der Maximianskathedra in Ravenna Joseph von Ägypten dem Serapis angeglichen ist, zugleich aber bartlos erscheint, so wirken auch hier die aufgezeigten Zusammenhänge als Kontamination und als Parallele zum Christusbild nach.

[53] Auf den Vorrang des herrscherlichen Christusbildes über die Antike hinaus hat R. Berger, Die Darstellung des thronenden Christus in der romanischen Kunst 7, hingewiesen.

[54] Auch in den neuesten Arbeiten zum Christusbild nehmen die Autoren den Herrschertypus erst seit dem 4. Jahrhundert zur

Verknüpfung des Christusbildes mit dem Herrscherbild keineswegs. Im Gegenteil, sie lag als Idee wie als Aufgabe nahe (und wurde gelegentlich auch zur Gefahr). Der κύριος-, dominus-Gedanke ist dem Christentum von Anfang an vertraut, und zwar in jener monarchischen Weise, die auch im römischen Herrschertum mehr und mehr Platz greift[55]. Die Idee des Reiches ist Kernstück der Lehre Jesu. Die Vorstellung vom Königtum Christi beschwingt die Märtyrer in ihren Prüfungen[56], läßt sie die Gewalt des Feindes mutig und vertrauend ertragen wie Gefangene, die ihrem König treu bleiben. Die literarische Polemik gegen das Christentum hat seit dem späten 2. Jahrhundert den ‚monarchischen' Konfliktsstoff zwischen dem religiösen und staatlichen Anspruch klar gesehen und herausgestellt[57]. Die Verfolgungen haben ihn entzündet, und in der Verweigerung des Kaiserkultes durch die Christen ist das Bild des wahren anbetungswürdigen Herrn und Königs zum lodernden Fanal des Sieges geworden. Das Thema der drei jüdischen Jünglinge im Feuerofen erobert damals die christliche Kunst. In den Jahrzehnten der letzten großen Bewährung vor dem Sieg geht es um die ganz konkrete blutig ernste Auseinandersetzung jedes einzelnen Christen mit dem Kaiserbild, das sich, gottgleich drohend und eine Entscheidung auf Leben und Tod herausfordernd, vor ihn hinstellt. Das Kaiserbild ist im Bewußtsein aller, im Bewußtsein der Künstler. Die Art der Frage, die es stellt, drängt geradezu zu einer Beantwortung auch in der Kunst. Zwar wirkt hier wohl keine bewußte gegenpropagandistische Absicht[58], aber doch ein mächtiger innerer Anspruch, den die Herausforderung gestärkt hat. Das Christusbild greift nach dem Typus des Herrscherbildes, dessen Bedeutung es bald unwidersprochen übertrifft. Und indem es zum Herrscherbild wird, tritt es zugleich in die bildliche Rolle zweier antiker Gottesvorstellungen ein, die dem Christentum nachhaltigsten Widerstand entgegenzusetzen hatten: Helios und Asklepios. In ihnen kulminierte die Heilandsidee und die kosmische Stellung des römischen Herrschertums. Das Christusbild hat sie nicht lange, nachdem die Auseinandersetzung künstlerisch sichtbar geworden war, siegreich überwunden.

Kenntnis. K. Wessel, Archäol. Anzeiger 68, 1953, 118, ihn von Sarkophagbildern des beginnenden Jahrhunderts her behandelnd, sagt: „Die erste klar faßbare Darstellung Christi als Imperator hat ihr Vorbild nicht in einem noch nachweisbaren kaiserlichen Bildtypus, sondern im kaiserlichen Hofzeremoniell." J. Kollwitz, zuletzt im Reallexikon für Antike und Christentum 17. Lief. (1955) 9 f. Nr. 7, sieht ebenfalls die Idee des Herrschertums Christi erst seit der Friedenszeit der Kirche künstlerisch entfaltet. Als vereinzelten Vorläufer nennt er einen Christus im Purpurmantel auf einem Gemälde der Praetextatkatakombe in Rom (Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms, Taf. 19). Dessen statuarischer Stil nähert sich aber dem 4. Jahrhundert sehr, und die Andeutung des Herrschers in diesem Bild wird aus der Wirksamkeit der besprochenen Kaiserparallele in der frühen Christusdarstellung erst voll verständlich. (Der ‚Heiland' von S. Sebastiano ist kein Christus; s. Mitt. des Deutschen Archäolog. Inst. 6, 1953, 66 f. Taf. 27).

[55] Vgl. Paulus; Johannes, Geh. Off.; s. Kollwitz, Theologie und Glaube 37/8, 1947/8, 96; s. auch E. Lichtenstein, Zeitschrift für Kirchengeschichte 63, 1950/51, 70 f. — Eine dem Glaubensirrtum verfallene, unseren Zusammenhang gleichwohl angehende innerchristliche Entwicklung des monarchischen Gedankens vollzieht sich durch seine Übertragung von der kosmologischen auf die christologische Sicht (s. E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem 45 ff.).

[56] Vgl. hier auch die anfänglich für die Christen umgekehrt sich auswirkende Reaktion der Römer gegenüber der Gott-König-Vorstellung der Christen. Sie hatte eine Tendenz zur Mäßigung, solange das Kaisertum noch nicht absolutistisch war. Siehe über diese Zusammenhänge H. Daniel-Rops, Die Kirche zur Zeit der Apostel und Martyrer 191 f.

[57] Siehe E. Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem 59 ff. — Zur Haltung der Christen in dieser Frage schon vorher s. J. Kollwitz in Lexikon für Antike und Christentum 2, 1258 f.; auch O. Cullmann, Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse 22 ff.

[58] Eine solche (K. Wessel, Archäolog. Anzeiger 68, 1953, 118 ff.) ergeben die Denkmäler allenfalls für die letzte, der Friedenszeit unmittelbar vorausgehende turbulente Phase. Bei der Entstehung des Christusbildes aus dem Kaiserbild des 2. Jahrhunderts ist eher, worauf mich H. Weber hinweist, eine Erinnerung an die gute Kaiserzeit mitwirksam zu denken. Speziell für Commodus möchte ich unter diesem Gesichtspunkt die günstigen Aspekte hervorheben, die seine Regierungszeit bei christlichen Zeitgenossen und späteren hinterlassen hat (J. Straub in Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 3 [1955], 262 ff.). Daß die Verknüpfung des Christusbildes mit dem Herrscherporträt gerade hier rückwirkend einsetzte, erscheint kunstgeschichtlich besonders sinnvoll, weil die Verknüpfung des römischen mit dem hellenistischen Herrscherbild im Sinne der späteren Antike am selben Punkt starken Antrieb erfuhr. Beide Erscheinungen sind einander ergänzende Vorgänge eines umfassenden ideengeschichtlichen Wandels.

Zu patrologischen Neuerscheinungen aus den Jahren 1949—1954

(Vgl. Theol. Revue 51 [1955], 49—60; 101—108; 155—168)

Von Jos. Barbel, CSSR, Hennef (Sieg), Kloster Geistingen

VI. Die Taufe

Außer den Beiträgen Refoulés und Daniélous zur Geschichte und Theologie der Taufe, auf die schon hingewiesen wurde, ist noch auf zwei weitere Arbeiten zu verweisen. Benoît[1] beschränkt seine Darstellung auf das zweite Jahrhundert. Das ist sein gutes Recht. Man mag es bedauern, daß das an Taufschriften und Äußerungen über die Taufe schon verhältnismäßig reiche 3. Jahrhundert nicht in den Kreis der Untersuchung einbezogen worden ist. Aber vielleicht war es notwendig, sich einmal nicht von den schönen Taufgedanken einer späteren Zeit fesseln zu lassen und den Blick mit bewußter Einseitigkeit auf das 2. Jahrh. zu richten. Im anderen Fall wären die sehr interessanten Feststellungen, die der Verfasser in seiner bei der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Straßburg als Dissertation eingereichten Arbeit gemacht hat, vielleicht nicht möglich gewesen.

B. behandelt also die Didache, Barnabas, Ignatius von Antiochien, Hermas, die beiden Klemensbriefe, Justin und Irenäus. Die neuerdings so umstrittene Datierung der Didache spielt in B.s Untersuchung keine Rolle. Als gemeinsame Eigenheiten der Tauflehre dieses Jahrh.s schält er heraus, daß die Taufe die Sünden nachläßt und den Geist verleiht. Die Buße ist fast nur mit der Taufe verbunden und kann ebensowenig erneuert werden wie die Taufe. In der Praxis war diese Lösung aber zu starr. Irenäus ist nach B. der Meinung, daß die Buße zwar nach der Taufe wiederholt werden kann, aber ohne Sanktion durch eine kirchliche Zeremonie, welche dem Büßer die Gabe der göttlichen Verzeihung garantiert. Hermas entscheidet sich nach B. für eine ausnahmsweise Erneuerung der Taufgnade, ohne zu äußern daß sie sanktioniert

[1] **Benoît, A., Le baptême chrétien du second siècle.** La théologie des Pères. Paris 1951. 243 S.

wird durch einen kirchlichen Akt. Sobald die Erneuerung von einem Ausnahmeakt zur Regel werde, sei das Sakrament der Buße da.

Gabe des Geistes und Taufe sind sehr eng verbunden. Durch die Taufe empfängt man das Pneuma. Eine Salbung oder Handauflegung, deren Aufgabe es wäre, den Geist zu verleihen, stellt man in dieser Zeit nicht fest. Auch wenn man annehmen wollte, es habe schon zu dieser Zeit Riten gegeben, deren Ziel die Ausgießung des Geistes gewesen wäre, so wären sie doch ganz in die Taufzeremonie eingegliedert gewesen, und sie hätten jedenfalls in der Tauftheologie dieser Väter keine Rolle gespielt. In dem Pneuma wird fast nie eine göttliche Kraft gesehen, welche den Gehorsam gegen Gott ermöglicht, sondern ein Schatz, den es zu wahren gilt. Bei einigen Vätern kommt dann auch der Gedanke einer Neugeburt (Barnabas), einer Wiedergeburt (Justin, Irenäus) hinzu. Auch der Begriff der Erleuchtung taucht gelegentlich auf, und es scheint, als ob man den Getauften manchmal eine exorzistische Gewalt zugeschrieben habe. In wenigen Einzelheiten kommt bei den Vätern dieser Zeit eine gewisse originelle Schau zur Geltung.

Am meisten fällt die Tatsache auf, daß die paulinischen Taufthemen völlig fehlen. Die Schlußfolgerung drängt sich auf: In seinen charakteristischen Gedankengängen hat die Tauftheologie des Apostels auf die hier zur Behandlung stehenden Väter keinen Einfluß ausgeübt. Diese Tatsache führt B. zu ziemlich weittragenden Folgerungen. Man hat schon oft feststellen zu können geglaubt, daß der Paulinismus im zweiten Jhdt. einen Rückgang erlebt habe. Man hat daraus geschlossen, daß die Epigonen zu kleine Geister gewesen seien, um das paulinische Gedankengut aufzunehmen und zu verarbeiten. Man habe es einfach in billige Scheidemünze umgewandelt. Nach B. ist für die Tauflehre überhaupt kein paulinischer Einfluß festzustellen. Das Christentum war nicht von Anfang an in eine einzige, feste Form gegossen. Es gab von Anfang an schon verschiedene Strömungen. Aber überall stellt man eine Reihe allgemeiner Lehrbegriffe fest, die von allen aufgegriffen und wiederholt werden. Es gibt etwas wie einen allgemeinen Nenner, der den verschiedenen Tendenzen einen allgemein christlichen Charakter aufprägt.

Diese Tendenzen sind denn auch nach B. in der besonderen Färbung der einzelnen Tauftheorien zu erkennen. Die Didache stellt eine christliche Strömung dar, die noch stark vom Judentum geformt ist. Barnabas offenbart eine besondere Prägung des hellenistischen Christentums, die man alexandrinisch nennen könnte, während Ignatius die Überlieferung der syrischen Gemeinden darstellt. Die beiden Klemensbriefe, Hermas und Justin seien mehr Zeugen der römischen Überlieferung. Doch bleiben die Strömungen nicht unabhängig voneinander, und je weiter man dem Ende des 2. Jahrh.s entgegengeht, um so fester wachsen sie zusammen. In Irenäus finden sich alle Gedanken, abgesehen von spezifisch paulinischen, zusammen, wenn man auch bei ihm einen vorwiegend johanneischen Einfluß feststellt. Natürlich lassen sich die Tauflehren der einzelnen Kirchen etwa 50 Jahre später viel besser und sicherer vergleichen. Merkwürdig ist, daß sich B. nicht auf die Katechese beruft, welche einzelne Themen für die Erstunterweisung wohl schon festgelegt hatte, bevor sich der Einfluß der Taufspekulationen des Apostels Paulus geltend gemacht hatte. Wir finden Berührungen zu Paulus dort, wo Paulus sich eben mit der überlieferten Katechese trifft. Seine theologische Eigenart hatte sich der überlieferten Katechese noch nicht aufgeprägt. Es ist auch schade, daß der Verfasser Poschmanns Paenitentia Secunda (1940) anscheinend nicht kennt. Seine Ausführungen über die Zusammenhänge zwischen Taufe und Buße, die das Ungenügendste an seiner sorgfältigen und ergebnisreichen Studie sind, hätten durch eine Auseinandersetzung mit P. erheblich an Wert gewinnen können.

Heggelbacher[2] untersucht die Frühgeschichte der Taufe nach Gesichtspunkten, die „modern-rechtlichem" Denken entnommen sind. Der Verf. meint: „Die Darstellung wird aber der Situation und den Problemen der Frühzeit gerecht, wenn die entscheidenden Gesichtspunkte aus der Materie selbst genommen und die Gedankenreihen herausgestellt werden, die zur späteren Entwicklung geführt haben" (I). Die Untersuchung verläuft in drei Abschnitten. Der erste Abschnitt bietet einen geschichtlichen Überblick über die Fragestellung, von der frühchristlichen Taufpraxis an bis zur Enzyklika Mystici Corporis. Der zweite Abschnitt stellt dann die Taufe als rechtserheblichen sakramentalen Akt dar dem Inhalt und der Ausdrucksform nach. Ein dritter Abschnitt behandelt die kirchliche Mitgliedschaft, ihre heilsgeschichtlichen Voraussetzungen und ihre Reichweite.

Der Verf. offenbart eine erstaunliche Kenntnis der in Frage kommenden Literatur. Alle für die frühchristliche Taufpraxis wichtigen Fragen sind auch irgendwie berührt. Ein Patrologe fühlt sich aber die ganze Untersuchung über irgendwie in fremdem Land, in dem oft eine Sprache gesprochen wird, die nicht der patristischen Begriffswelt entstammt. Vielleicht liegt es auch daran, daß die patristischen Belegstellen kaum einer genauen Exegese unterzogen werden. Sie werden meist einfach hingesetzt und mit einem Hinweis auf moderne Untersuchungen versehen. Wer nach den Überschriften mancher Paragraphen der Arbeit urteilen will, findet, daß die Texte überfordert sind. Im Text des Verf.s selbst sind die Schlußfolgerungen meist viel behutsamer gezogen. Daß in den Texten schüchterne Ansätze einer kirchlichen Rechtsbildung zu finden sind und daß es ein berechtigtes Anliegen ist, diese Ansätze einmal zu prüfen und in ein Gesamtbild der Entwicklung einzuordnen, soll nicht bestritten werden. Wenn man dabei eine moderne Rechtssprache benutzen will, so müssen aber auch die Unterschiede sachlicher Art zu dieser Begriffswelt klar aufgezeigt werden. So aber liegt die Gefahr nahe, daß modern-rechtliche Begriffe wie: Unterwerfung unter das Kirchengesetz, Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit, Erzwingbarkeit des Anspruchs, Personalität und Mitgliedschaft im rechtlichen Sinne, Kategorien an die altchristlichen Quellen herantragen, die ihnen fremd sind. Vielleicht wird der Fachjurist anders urteilen, ein Patrologe vermag es kaum, selbst wenn er sich, wie im vorliegenden Fall, alle Mühe gibt, der wirklich sehr großen Arbeitsleistung des Verfassers gerecht zu werden.

VII. Augustinus

In den letzten fünfzig Jahren bestand die Neigung, das Zeugnis der Confessiones gegenüber dem der Dialoge zu unterschätzen. Courcelle[3] weist nach, daß die Confessiones, wenn man einige beabsichtigte und andere freiwillige Auslassungen und ein gewisses Durcheinander in den Zeitangaben abzieht, ein durchaus wertvolles geschichtliches Werk sind. Das Urteil ist von besonderer Bedeutung für die in den letzten Jahrzehnten so oft erwogene Frage: Hat sich A. zunächst zum Neuplatonismus oder zum Christentum bekehrt? Auf diese Frage gibt C. eine wohl endgültige Antwort. Die persönlichen Beziehungen zwischen dem Bischof Ambrosius und dem Manichäer Augustinus waren nicht sehr eng. Ambrosius hat auf Augustinus vor allem durch seine Predigten gewirkt. Die Predigten über das Sechstagewerk aus der Karwoche 386 erschütterten seine schon schwankende manichäische Überzeugung und brachten ihn zur Anerkennung der Geistigkeit Gottes und der Seele und der menschlichen Willensfreiheit. Entscheidend waren nach C. die sermones De Isaac vel Anima und De Bono Mortis, die eine gedankliche Übernahme und auf weite Strecken buchstäbliche Übersetzung des Traktates Plotins über das Schöne darstellen. Augustinus ist also durch Ambrosius gleichzeitig in das Christentum und in die Lehre Plotins

[2] **Heggelbacher, O., Die christliche Taufe als Rechtsakt nach dem Zeugnis der frühen Christenheit.** (= Paradosis VIII.) Freiburg (Schweiz) 1953. Universitätsverlag. IX u. 196 S., sfr. 8,—.

[3] **Courcelle, P., Recherches sur les Confessions de S. Augustin.** Paris 1950. 300 S.

eingeweiht worden. Hinzukommen andere Einflüsse. Der mailändische Philosoph Theodorus, der zugleich Pfarrkind des Ambrosius und Neuplatoniker war, hat A. weiter in ein neuplatonisches Christentum eingeführt. Der Endpunkt hätte die philosophische Ekstase sein sollen. Das Scheitern führte A. Simplicianus zu, der selber Neuplatoniker war und ihm vor allem zeigte, wie der Johannesprolog die Lehre Plotins vervollständige und berichtige, und seine Aufmerksamkeit auf die Paulusbriefe hinlenkte.

Die Erklärung der Gartenszene, wie sie C. unter sehr vielen anderen trefflichen Bemerkungen in seinem Werke gibt, hat manchen Widerspruch gefunden. Die jüngste Äußerung C.s über diesen Vorgang findet sich in einem Artikel: L'enfant et les sorts bibliques: Vig Christ 7 (1953) 194—220. Es handelt sich demnach um eine etwas dramatisierte Erzählung, in der nach hagiographischem Schema der puer-lector eine Rolle spielt. C. geht in seinen Untersuchungen rein philologisch vor. Auf diese Weise ist er zu seinen wertvollen Ergebnissen gekommen.

Auf philosophischem Wege sucht Le Blond[4], einer Anregung von P. L. Landsberg folgend, nach Conf. 12, 15, 18: memoria, contuitus, expectatio, den Sinn der Confessiones nach der philosophischen Seite hin zu ergründen und bezeichnet die philosophische Haltung Augustins als einen „Personnalisme chrétien". Das klar geschriebene Werk offenbart eine gute denkerische Kraft, fördert aber unser Wissen um die Entwicklung Augustins kaum und wird in seiner einfachen, logischen Linienführung der ungeheuren Vielfalt der Confessiones nicht ganz gerecht.

Unter dem Titel: „Augustinische Studien[5]" sind vier Arbeiten verschiedener Verfasser vereinigt. Von le Landais stammt eine schon in den RechScRel 35 (1948) 226—250; 36 (1949) 517—541, abgedruckte Untersuchung: Zwei Jahre augustinischer Predigt, Einführung in die Lesung von In Joh (9—95). Die Tractatus wurden gepredigt vom Dezember 414 bis zum Sommer 416. Von der Lehre aus gesehen, die hier verkündet wurde, stehen wir noch vor der antipelagianischen Kontroverse. — Lauras und Rondet behandeln das Thema von den Zwei Staaten (99—160). Den besten Kommentar zu De Civitate finden sie in den Predigten Augustins und besonders in seinen Enarrationes in Ps., in denen das Thema in mehr spekulativer Form auftritt. Dem Thema haftet von Anfang an eine gewisse Zweideutigkeit an, weil man, im Gegensatz zu Augustin, der sich aber nicht immer klar ausgedrückt hat, der Versuchung erliegen kann, die Civitas terrena einfachhin mit dem Staat gleichzusetzen. — Die letzte und umfangreichste Untersuchung von Couturier (161—332) ist einer Bestandaufnahme der Wörter Sacramentum und Mysterium in den Werken Augustins gewidmet. Beide Wörter sind praktisch Synonyma. Die Texte sind unter drei Grundbedeutungen geordnet: Ritus, Symbol und Mysterium im eigentlichen Sinn.

Der Verf. selbst bezeichnet seine Arbeit als einen Versuch, der unter besonderen persönlichen Umständen nicht ganz zu Ende geführt werden konnte. So kommt es, daß er, nach der Wertung der verschiedenen Sinne zu urteilen, mehr eine Skizze bietet als eine voll durchgeführte Untersuchung. Aber die vollständigen, gut angeordneten Verzeichnisse sämtlicher Vorkommen und eine ganze Reihe nützlicher Bemerkungen lassen die Untersuchung, so wie sie ist, doch als ein wertvolles Arbeitsinstrument erscheinen. Als Grundlage diente dem Verf. der Mignesche Abdruck der Maurinerausgabe. Die neueren kritischen Untersuchungen sind nicht benutzt, und es wurde auch kein Vergleich mit den Ausgaben verschiedener Augustinuswerke des CSEL angestellt. Für das Endresultat ist das nicht von so großer Bedeutung, wenn sich auch in einzelnen Fällen Abweichungen ergeben mögen. Ganz klar tritt Christus als das Leben der Sakramente hervor. Die Lehre über Taufe und Eucharistie ist bemerkenswert vollkommen. Die allgemeine Theorie über die Sakramente ist wenig entwickelt. Im übrigen wird es sehr schwer sein — das hat auch der Verf. empfunden —, bei Augustinus in irgendeiner Frage ein technisches Vokabular aufzustellen. Beinahe jedesmal erhält das Sichwort bei ihm eine andere Tönung, die nur aus dem Wort- und Sinnzusammenhang zu verstehen ist.

Marrou[6] hat der photomechanischen Neuauflage seines Augustinuswerkes eine Retractatio beigegeben. Er behandelt die Glaubwürdigkeit der Bekehrungserzählung im Sinne Courcelles (628—631), die griechischen Sprachkenntnisse Augustins ziemlich im Sinne Altaners und Courcelles (631—637), wobei er seine wesentlich lateinische Bildung betont, die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Weisheit (638—643). Dabei unterstreicht er, daß man sich bei der Gegenüberstellung von Augustin und Thomas von Aquino vor Vereinfachungen hüten muß. Die augustinische Ausdrucksweise hat nicht die Festigkeit der thomasischen. Sie ist von einer anderen Art, der es aber nicht an Festigkeit fehlt. Das Konkrete ist immer stark zu berücksichtigen, wenn man nicht Unstimmigkeiten in sie hineintragen will. „Die Theologie Augustins ist nicht einfach eine Theologie von der Art, wie man sie heute für normal hält, und der nur eine gewisse technische Überholung nottäte . . . Sie ist etwas ganz anderes, und es ist Sache des Historikers, sie in ihrer auf nichts zurückführbaren Originalität zu erfassen. Denn in der Lehre Augustins über die Anwendung des Denkens in religiösen Dingen findet sich ein eigener Wert, eine Wahrheit, die nicht zerstört wird durch den übrigens unter ganz anderen Gesichtspunkten erzielten technischen Fortschritt" (642). Stark unterstreicht M. jetzt auch die Fruchtbarkeit und den Reichtum an Poesie in der augustinischen Schriftdeutung (646—651) und bietet einige nützliche Bemerkungen über die soziale Komponente in der Kultur Augustins (652 f.) und über sein christliches Latein (653—657). Während er früher urteilte, daß die Kompositionstechnik Augustins mangelhaft sei, meint er jetzt, daß A. seine Werke komponiere wie ein Musiker (665—672). Am stärksten hat sich M.s Urteil gewandelt über A. als Literaten der Dekadenzzeit. A. stehe nicht am Ende der antiken Kultur; die antike Kultur selbst sei damals schon etwas ganz anderes geworden (689). Sie ist noch nicht mittelalterlich, sie ist aber auch nicht mehr antik (692). A. wird (auf deutsch) als spätantiker Mensch gekennzeichnet (694), mit eigener, christlicher Kultur. Er hat bis zum Ende nicht an der Zukunft seiner christlichen Kultur gezweifelt. Er ist auch für die Folgezeit eher Ausgangspunkt als Endpunkt. Er nimmt das Erbe der Antike auf, läßt manches fallen, weil er es nicht kennt oder weil es ihm nicht paßt, er ist ein „engagierter" Schriftsteller, der aller curiositas mißtraut, die nicht auf der Liebe aufgerichtet ist. Am Schluß bietet M. in engem Druck eine ganze Serie (702—713) von kleineren Verbesserungen. M. hat das Vorbild seines Meisters in den Retraktationen trefflich nachgeahmt.

Im Auftrag der Deutschen Provinz der Augustinereremiten geben A. Konzelmann und A. Zumkeller unter dem Titel: „Augustinus der Seelsorger" eine Deutsche Gesamtausgabe der moraltheologischen Schriften Augustins heraus, von der schon mehrere Bände erschienen sind. Zuletzt hat der angesehene Augustinuskenner

[4] **Le Blond, J. M., Les conversions de S. Augustin.** Paris 1950. 321 S.

[5] **Rondel, H. — Le Landais, M. — Lauras, A. — Couturier, C., Études Augustiniennes.** Paris 1953. 334 S.

[6] **Marrou. H. I., St. Augustin et la fin de la culture antique. „Retractio".** Paris 1949, S. 623—713.

Keseling[7] eine deutsche Übersetzung der beiden augustinischen Schriften De mendacio und Contra mendacium herausgebracht. Die ausgezeichnete Übersetzung hält sich an den Text Zychas, greift aber gelegentlich auf anderslautende Handschriftenlesungen zurück, wenn diese einen besseren Sinn ergeben. Der Übersetzung geht voraus ein trefflicher geschichtlicher Überblick über das Problem der Lüge mit den hauptsächlichsten Lösungsversuchen, bei dem die Erörterung der Mentalrestriktion ausgeschieden wird. Im Anhang werden zu schwierigen Stellen Erläuterungen geboten, sprachliche Parallelen beigebracht und Beispiele für den rhetorisch-stilistischen Schmuck angeführt. Am Schluß steht ein Verzeichnis der Schriftstellen und der von Augustinus angeführten Verfasser.

Vom 21.—24. September 1954 fand im Institut Catholique in Paris ein Augustinuskongreß statt. An dreihundert Gelehrte aus aller Welt, Vertreter von etwa vierzig Universitäten, nahmen daran teil. Hundertzwölf Gelehrte hatten Referate eingesandt. Weil es selbst bei weitgehender Aufteilung in einzelne Sektionen unmöglich erschien, sämtliche Referate vortragen und über sie diskutieren zu lassen, beschloß man, einen neuen Weg einzuschlagen. Die rechtzeitig eingesandten Referate wurden im August 1954, einen Monat vor Eröffnung des Kongresses, in zwei starken Bänden veröffentlicht und den Kongreßteilnehmern zugänglich gemacht. So konnte jeder in sie Einsicht nehmen und sich in etwa auf die Diskussion vorbereiten. Eine Reihe Forscher wurden damit beauftragt, das Ergebnis der eingesandten Arbeiten für ein entsprechendes Fachgebiet in einem kritischen Bericht zusammenzufassen und dabei auch einige Diskussionspunkte vorzuschlagen. Die Methode hatte den Vorteil, daß allen Kongreßteilnehmern die Möglichkeit geboten wurde, einen Einblick in die verschiedenen Probleme der Augustinusforschung zu gewinnen und sich an der manchmal lebhaften und immer gewinnbringenden Diskussion zu beteiligen. Ein dritter Band der Augustinusfestschrift bietet diese zusammenfassenden Berichte (S. 27—276) und zugleich wenigstens einen Überblick über den Verlauf der Diskussionen mit kurzer Darlegung der vorgelegten Diskussionsbeiträge. Der zweite Teil des dritten Bandes bringt die nach dem Termin eingesandten Referate, die aber schon alle in den zusammenfassenden Berichten berücksichtigt sind[8]. Wer also einen genauen Einblick in die Arbeiten des Kongresses und zum Teil auch in die heutige Problematik der Augustinusforschung gewinnen will, der greife zu diesem dritten Band, der den Rezensenten auch der unmöglichen Aufgabe enthebt, im Rahmen eines notwendig kurzen Hinweises die geleistete Arbeit darzustellen und zu bewerten.

Es seien aus den drei umfangreichen Bänden, die sich auch drucktechnisch vorteilhaft darbieten, nur einige Forschungstendenzen herausgehoben, die sich in den Referaten und Diskussionen abzeichneten. Man kann mit einem gewissen Recht sagen, daß die von mir bewußt auf ihre absolute Gegensätzlichkeit reduzierte Fragestellung: „War Augustinus Platoniker oder Christ?" weiterhin die Arbeit des Kongresses beherrschte. Das trat einmal zutage in der Diskussion über die Methode der Textparallelen, die vor allem aus Plotin und Porphyrius beigebracht werden. P. Henry, P. Courcelle und J. Pépin betonten die Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit und Ergiebigkeit dieses Verfahrens, das von ihnen besonders ausgebaut wurde, während H. I. Marrou, Chr. Mohrmann, J. Plagnieux und wohl die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer die Ergiebigkeit dieser Methode für die Erfassung des eigentlichen Sinnes der augustinischen Geisteshaltung weithin bestritten. Der tiefe geistige, persönliche Wert der augustinischen Synthese gehe dabei verloren, und es drohe damit Gefahr für die Ursprünglichkeit der augustinischen Grundauffassung, der man dann vorwiegend platonischen Charakter zusprechen müsse. Noch stärker kam dieser Gegensatz zum Ausdruck in der Sitzung, die den platonischen Quellen des Augustinismus gewidmet war. Klärend, wenn auch noch nicht ganz zufriedenstellend, wirkte die abschließende Feststellung v. Campenhausens, daß Augustinus zwar platonisches Gedankengut aufgenommen habe, weil es ihm als philosophisch wahr erschienen sei, daß er aber das aufgenommene Gut in einer christlichen Synthese aufgehoben habe. Manche hätten den Gegensatz, den sie zwischen Augustinismus und Platonismus sehen, schärfer ausdrücken wollen. Auch die Sitzung, die der Frage nach einer augustinischen Mystik gewidmet war, stand im Banne dieser Fragestellung, wenn auch die Diskussion nach dem zwar sehr instruktiven, aber besonders in seinem letzten Teil zu ausgedehnten Bericht von A. Mandouze nicht mehr recht in Gang kam. Die Frage, ob Augustinus Mystiker war oder nicht, leidet unter dem Mangel einer genauen Begriffsbestimmung der Mystik. Aber selbst wenn man sich über eine solche Begriffsbestimmung einigen könnte, bestünde noch immer die Schwierigkeit, ob man diese einfach an Augustinus herantragen dürfte. Von den Beiträgen und Diskussionen über den Schrifttheologen Augustinus fielen auch Schlaglichter auf den augustinischen „Platonismus". Daß die Gedanken und der Stil des Kirchenlehrers weithin von der Schrift geprägt sind, wird von niemand bestritten. Natürlich wäre für eine weitere Erforschung der augustinischen Exegese ein erschöpfendes und nach chronologischen Gesichtspunkten geordnetes Repertorium der Schriftzitate Augustins, wie es Frl. A. M. La Bonnardière in Aussicht stellt, ein besonders kostbares Hilfsmittel. Eine Kostprobe wird geboten zu dem Vers Röm 5, 5 (S. 657—665), zu dem Augustinus in 42 Jahren 201 Referenzen bietet. D. de Bruyne hatte nachzuweisen versucht, daß Augustinus den Text ganzer Bücher der Heiligen Schrift, besonders der Psalmen, nach dem Griechischen revidiert hätte. A. Vaccari schränkt diesen Hinweis insofern ein, als er nachweist, daß Augustinus eine revidierte lateinische Übersetzung zur Hand hatte, die auch schon von Ambrosius benutzt worden sei (III, 471—482). Sehr stark zutage tritt auch das christliche Element bei Augustinus in der Behandlung der Erlösung, der Kirche und der Sakramente. J. Plagnieux' Hinweis auf den Einbau eines optimistischen, an Irenäus angenäherten christologischen Traktates im 12. Buch des Werkes über die Dreifaltigkeit, Ch. Journet's Betonung der Leiblichkeit Christi (bei der Menschwerdung) und nach der Auferstehung setzen Augustinus unmittelbar in Gegensatz zu platonischen oder plotinischen Ideen. Auch die Gegenwart und die Tätigkeit des Geistes im Schoße der Kirche werden ganz nach dem NT geboten. Die Betonung des Glaubens bei den Sakramenten, die den Wert des Zeichens sicherstellt, ist paulinisch. Dagegen sieht Augustinus die Bedeutung der Menschheit Christi als Werkzeug für die Heilung der Seele nicht. — Nicht mehr so sehr im Lichte dieser Fragestellung steht das Zentralproblem der augustinischen Geschichtstheologie, die Deutung des Sinnes der civitas terrena und der civitas Dei, die sich als stark weltanschaulich gebunden erweist. Sie wurde vor allem durch das Referat von J. Ratzinger in Auseinandersetzung mit Kamlah geboten. Bei der Deutung der civitas Dei muß man vor allem darauf achten, daß das Eschatologische das Geschichtliche nicht zu sehr verdrängt und daß die empirische civitas Dei ihre geschichtliche Verwirklichung findet durch das von Gott gewollte Mittel der hierarchischen und sakramentalen Kirche. So wird der durch die verschiedensten Deutungen überbelastete Civitas-Dei-Begriff Augustins entmythisiert und enthüllt sich als „die einfache christliche Botschaft aller Zeiten" (Ratzinger). H. I. Marrou machte den Vorschlag, in internationaler Arbeitsgemeinschaft einen philologischen und geschichtlichen Kommentar zu De Civitate Dei herauszubringen. — Bei der Erörterung der Frage über die Möglichkeit der Konkupiszenz bei der reinen, in sich stehenden Natur stehen sich die Ansichten von Ch. Boyer auf der einen, (Y. de Moncheuil), de Lubac, Rondet u. a. auf der anderen Seite, mit einigen Nuancen in Einzelheiten, diametral gegenüber. Nach den Letztgenannten ist eine solche Mög-

[7] **Aurelius Augustinus, Die Lüge und Gegen die Lüge.** Übersetzt und erläutert von P. Keseling, Würzburg 1953. Augustinus-Verlag. 158 S. Geb. DM 14,20.

[8] **Augustinus Magister.** Congrès international Augustinien. Paris, 21—24 septembre 1954. Communications. Drei Bände: 1159 und 495 S. Paris 1954 u. 1955. Études Augustiniennes. Zusammen ffr. 6000,—.

lichkeit nur gegeben bei Unterstellung der Erbsünde. Im Hintergrund stehen ganz deutlich die von H. de Lubac in seinem reichen und umstrittenen Buch Surnaturel vertretenen Anschauungen. — Hingewiesen sei schließlich noch auf den Ausgrabungsbericht aus Hippo, der die bisherigen Anschauungen über die Bischofsstadt Augustins in jeder Beziehung umstürzt (E. Marec, Les dernières fouilles du Hippo Regius, ville épiscopale de S. Augustin: I, 1—18).

VIII. Varia

P. Joseph de Ghellinck S. J. ist am 4. Januar 1950 gestorben. Die beiden Bände „Mélanges" sind 1951 erschienen. Der erste Band[9] bringt zuerst ein kurzes Lebensbild des Verstorbenen, das von erregenden Ereignissen frei ist, und dann eine Wertung seiner wissenschaftlichen Leistung von seinem inzwischen auch schon verstorbenen Mitbruder E. de Moreau (1—39). R. Demortier bietet eine vollständige, 1358 Nummern umfassende Bibliographie, der ein Register der Bücher und Artikel de G.s und der von ihm besprochenen Bücher, nach Verfassernamen geordnet, beigegeben ist (41—112). Der erste Band der „Mélanges" ist dem Teil des Arbeitsgebietes des Verstorbenen gewidmet, auf dem er am meisten geleistet hat, dem christlichen Altertum. Es is tunmöglich, die Beiträge im einzelnen zu besprechen. Ein nach einzelnen Sachgebieten geordneter Hinweis muß genügen.

An Textpublikationen bringt B. Bischoff die lateinischen Übersetzungen und Bearbeitungen der Oracula Sibyllina (121—147), E. Franceschini Varianten einer bisher unbekannten Handschrift der Ambrosiana zu dem angeblichen Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus (149—170), L. Th. Lefort das Fragment des koptischen Textes eines unbekannten Traktates über die Jungfräulichkeit, den der Herausgeber mit großer Wahrscheinlichkeit dem Athanasius zuschreibt (215—221), und schließlich E. R. Smothers vier griechische Hymnen, die auf den Rand eines Wolfenbüttler Manuskriptes des Johannes Chrysostomus geschrieben sind (321—344). Als Vorarbeit zu seiner Ausgabe der Predigten Augustins bietet C. Lambot ein Verzeichnis der augustinischen Predigthandschriften, deren sich die Mauriner bei ihrer Ausgabe bedienten (251—263). B. Altaner behandelt in einer quellenkritischen Studie die Abhängigkeit Augustinus' von Epiphanius von Salamis (265—275), P. Courcelle die des Gregor von Tours von Philostratos (311—319), J. Madoz spürt dem Einfluß der Romreise Tajons von Saragossa nach (345—360), und F. X. Murphy weist den entscheidenden Einfluß Julians von Toledo für die Verurteilung des Monotheletismus in Spanien nach (361—373). Sprachliche Beiträge liefern Chr. Mohrmann über die Formel „Credere in Deum" (277—285), J. C. Plumpe über die Mors Secunda (387—403), R. Draguet bietet ein neues Zeugnis über ἕλκειν τὰς ἕξ, das fünf- oder sechstägige Fasten in der Sprache der ägyptischen Mönche des 4. und 5. Jahrhunderts und G. Quispel die Deutung der Inschrift der Valentinianerin Flavia Sophè (201—214). In die Liturgiegeschichte gehören die Beiträge von B. Botte über das Taufsymbol des Hippolyt, das nach ihm die Auferstehung der Toten nicht erwähnte und im dritten Glied einfach die Formel „Credis in spiritum sanctum in sancta ecclesia" brachte (189—200), von J. Quasten über Taufbekenntnis und Taufakt nach den Schriften des Ambrosius über die Sakramente und die Mysterien (223—234), von A. Segovia über die Formel „sine differentia discretionis sentimus" in der Dreifaltigkeitspräfation nach ihren patristischen Zusammenhängen. Von der Kompositionstechnik her untersucht F. M. M. Sagnard den Plan des Justinschen Dialogs mit dem Juden Tryphon (171—182), und H. I. Marrou stellt die ursprüngliche Kapiteleinteilung des augustinischen Werkes De civitate Dei heraus (235—249). Schließlich liefert G. Bardy einen Beitrag über die Mönchsschulen im Morgenland, die es eigentlich nicht gab (293—309), und G. de Plinval eine kurze Notiz über Tertullian und den Kranzskandal (183—188).

Eine gute Nachricht zum Schluß: Die „Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte"[10] erscheint wieder. Das erste Doppelheft des 48. Jhgs. (1953) bringt einen Beitrag von J. Kollwitz, Zur Frühgeschichte der altchristlichen Bilderverehrung (1—20) und von E. Stommel eine Deutung von Didache 16, 6 Σημεῖον ἐκπετάσεως (21—42). Die ps. chrysostomische Osterhomilie (S. 23 A. 11) ist tatsächlich nicht von Hippolyt (vgl. die Ausgabe von P. Nautin, Homélies pascales I, nach der auch der Text der A. 12 zu bessern wäre). Die übrigen Beiträge beziehen sich auf andere Perioden der Kirchengeschichte.

[9] **Mélanges Joseph de Ghellinck**, S. J., Tome I. Antiquité. Gembloux 1951. Ed. J. Duculot, S. A. 403 S.

[10] Herausgeber: Deutsches Priesterkolleg am Campo Santo und Römisches Institut der Görres-Gesellschaft. Schriftleiter: Professor Dr. Johannes Kollwitz und Professor Dr. Johannes Vincke. Verlag Herder, Freiburg. Preis pro Jahrgang DM 30,—.

Eine Skotus-Bibliographie

Man weiß schon einige Zeit, daß Schäfer seit Jahren eine Skotus-Bibliographie vorbereitet. Sch. ist Mitglied der römischen Kommission, die die neue vatikanische Ausgabe der Werke des Johannes Duns Skotus besorgt, und hat in den von I. M. Boschenski geleiteten „Bibliographischen Einführungen in d. Studium d. Philosophie" (Nr. 22, Bern 1953) eine praktische, auf Schulzwecke eingestellte Probe herausgegeben, die mit ihrer Auswahl und Präzision sich uneingeschränkte Zustimmung erwerben konnte. Nun erhalten wir mit dem vorliegenden Bande den vorausgenommenen zweiten Teil des Gesamtwerkes, der zunächst einmal sämtliche Veröffentlichungen registriert, die von 1800—1952 einschließlich erschienen sind. Der noch ausstehende erste Teil soll die Arbeiten bis 1800 umfassen.

Der Band präsentiert sich würdig. Er zeigt sofort, daß man es sich allseits hat besondere Überlegung und Mühe kosten lassen, um technisch eine vollendete Leistung vorzulegen. Sämtliche 4500 und mehr Publikationen werden einheitlich alphabetisch geordnet; es sind ja sonst auch andere brauchbare Methoden in Übung, für die neueste Zeit ist wohl die gewählte Art vorzuziehen. In der Einzelbeschreibung folgt der Autor den Regeln des sog. Vatikanischen Systems. Durch reichliche Verweise werden die Nummern untereinander verknüpft, zumal bei Kontroversen. Bei Veröffentlichungen von weiterer Bedeutung ist nicht nur der Inhalt kurz angegeben und bei Sammelwerken der skotistische Befund herausgehoben, sondern es werden auch ziemlich eingehend die wertvollen Rezensionen festgehalten. Vollständigkeit freilich ist hier nicht notwendig und auch nicht erstrebt. Die einzelnen Seiten werden übersichtlich in zwei Kolonnnen gesetzt, die Autorennamen und Erläuterungen durch verschiedene Größe und Stärke im Typenbild unterschieden, ohne daß Unruhe entsteht, und das Ganze ist sorgfältig auf gutem Papier (in der römischen Senatsdruckerei) gedruckt.

Die Masse der Titel wird durch drei Indices aufgelockert. Ein „Index onomasticus" verzeichnet die Autoren, die außerhalb der alphabetischen Ordnung des Buches erscheinen, sodann die (oft genug identifizierten) Pseudonymen und Siglen und die Übersetzer.

[1] **Schäfer**, Odulfus, OFM, Commissionis scotisticae socius, **Bibliographia de vita, operibus et doctrina Johannis Duns Scoti**, Doctoris Subtilis et Mariani, **saecl. XIX—XX**. Romae, Orbis Catholicus/Herder, MCMLV, XXIV u. 224 pp., 25 cm.

Die (auffallend reichlichen!) Anonyma werden eigens zusammengefaßt. Das Schwergewicht liegt beim „Index analyticus". Sachverzeichnisse können ja kleine Kunstwerke sein. Das vorliegende Verzeichnis, das bis ins Detail durchgearbeitet ist, gibt dem ganzen Werke ohne Zweifel einen besonderen Wert. So werden nicht nur die skotistischen Arbeiten des letzten anderthalb Jahrhunderts unter den vielfältigsten Rücksichten leicht gefunden, sondern — und dies nicht zuletzt — man gewinnt auch bei der Art, wie der Verfasser vorgeht, die Sicherheit, daß man alles für sein Thema nennenswerte Material zusammengetragen hat. Die Erfahrung wird auch weiterhin bestätigen, daß man sich verlassen kann, und das ist ein Haupterfordernis jeder Bibliographie.

Wie weit muß eine solche allgemeine Bibliographie das Material erfassen? Der Autor zieht grundsätzlich alle Publikationen, auch kleine „transkurable" Einheiten, heran, die sich zum Leben, zu den Werken, zur Lehre und auch (was im Titel nicht hervorgehoben wird) zur Verehrung des Johannes Duns in irgend einer westlichen Sprache äußern. Der Bogen ist also sehr weit gespannt. Da Sch. rigoros dieses Material zu erfassen strebt, stehen kleine Verlautbarungen und Artikelchen in großer Eintracht neben kapitalen Leistungen. In der Mehrheit sind es Zeitschriftenpublikationen. Über lange Seiten breitet sich das Verzeichnis der stark 500 Zeitschriften und Kollektionen aus, die vom Autor grundsätzlich in die Hand genommen und definitiv durchgesehen worden sind. Man muß sich nur wundern, daß Sch. überhaupt mancher dieser Publikationen habhaft geworden ist, da einige nicht weit über die Anfange hinausgekommen sind, fast privater Natur waren und als halbe Manuskriptdrucke in einem Jahrzehnt irgendwo herauskamen. In dieser umfassenden Weise war das gegenwärtig wohl nur im zentralistischen Rom möglich, wohin in der nachnapoleonischen Zeit alle geistlichen Orden ihre Generalstudienhäuser und Bibliotheken verlegten, und wo, mit Eröffnung des Vatikanischen Archivs, die verschiedensten Nationen ihre Historischen und sonstigen Kultur-Institute errichteten; man wird die geisteswissenschaftlichen und historischen modernen Publikationen kaum an einem anderen Orte der westlichen Welt so vollständig beieinander finden. Das ist der große Vorteil dieses zweiten Bandes. Die Situation wird für die Zeit vor 1800, also für den ersten Band, ganz anders werden; die Orden und Provinzen der Länder arbeiteten damals ungleich selbständiger, sogar die Missionen besaßen später eigene Studien, und der Kirchenstaat war nur ein einzelnes politisches Gebilde der italienischen Halbinsel. Man denke an die umfangreiche Thesenliteratur der damaligen „Akademien", die doch ein lebendiger Spiegel der Zeit und ihrer Interessen ist, oder auch an die Arbeiten etwa von Bernhardin Lins allein für das süddeutsche Gebiet und an die Titel, die er im Laufe von 30 und mehr Jahren eigentlicher und geduldiger historischer Forschung zusammengebracht hat (für den badisch-schwäbischen Teil in Bd. VIII der Analecta Franciscana, Quaracchi 1941, bzw. für das bayerische Gebiet in der Bibliographie der bayerischen Franziskanerprovinz, ebd. 1954). Sch. sucht sich mit diesem zuerst erschienenen zweiten Band Vertrauen zu erwecken und erreicht sein Ziel; denn hier wird man auch theoretisch alles gesammelt finden, was nur von einer wissenschaftlichen, definitiven Erfassung der Skotus-Literatur der modernen Zeit erwartet werden kann.

Das Buch liefert einen wesentlichen Beitrag zur Studien- und Geistesgeschichte des Ordens. Man darf allerdings nicht aus dem Auge verlieren, daß dieser im letzten Jahrhundert den größten äußeren Tiefstand seiner Geschichte erlebte. Der Skotismus, der einst auf den Universitäten eigene Lehrstühle besaß und dessen Schule zeitweise zahlreicher war als die übrigen (um auf dieses Wort, obwohl überflüssig, und die sonst vielberufene numerositas zurückzukommen), ist nicht offiziell kirchliches System geworden; er hat sich im letzten Jahrhundert nicht genügend selbst vertreten können und hat den Zugang zu den Schulen nicht mehr gefunden. Das wiegt schwer und ist für diese Epoche nicht mehr einzuholen. So fehlen denn, mit verschwindenden Ausnahmen, in dieser ganzen Bibliographie die Lehrbücher, was sehr kennzeichnend ist. Mancher Gelehrte außerhalb des Ordens hat noch privat mit franziskanischen Themen begonnen, um sich dann der Kurrente zuzuwenden. Es fehlen auch, eine andere Feststellung, die man beim Durchblättern des Werkes macht, die Schulen und wissenschaftlichen Mittelpunkte. Da der Unterricht heute vorwiegend auf praktische Seelsorge ausgerichtet ist, nähren sich die Studien in den Provinzen weithin und notgedrungen von den landläufigen, fast halboffiziellen Kompendien. Selbst S. Antonio in Rom spielt in dieser Hinsicht, in den wenigen Jahrzehnten seines Bestehens, noch so gut wie keine besondere Rolle. Nach der systematischen Seite haben die weitaus meisten Nummern der Bibliographie lediglich mehr oder weniger hochgesteckte divulgative Ziele. Es fehlt ebenso der ganzen Zeit dem Skotismus der Systematiker von Format. Viele Ansätze freilich sind vorhanden, nicht immer vom Glück begünstigt, aber im ganzen erscheint hier unsere Zeit zu kurzatmig, vital-vordergründig, und viel Rankenwerk erfreut sich der warmen Sonne. Aber schließlich kann auch ein großer Orden überragende Synthetiker, die sich über ihr Leben hinaus zu halten vermögen, nicht einfach aus dem Boden stampfen. Auffallend möchte indessen erscheinen (wenn man von einem allerersten Versuch um die Jahrhundertwende absehen will), daß in dem Buch kein Bemühen sichtbar wird, um ausgewählte, schon in Druck erschienene Schlüssel-Werke früherer Zeiten, die einen Zugang in größerem Stile ermöglichen könnten, in einer modernen Sammlung von Neudrucken bereitzustellen.

Die Hauptleistung des Skotismus dieser Periode dürfte historisch-kritischer Natur sein. Es mußte wirklich ganz vorne angesetzt werden; denn der Bruch mit der vornapoleonischen Zeit war auch hier so vollständig wie nur möglich. Diese Erkenntnis dürfte sich bei den führenden Männern erst um die Jahrhundertwende, also ziemlich spät, durchgesetzt haben (wir werden keine Namen herausheben), man darf sagen, etwa mit Vollendung der Bonaventura-Ausgabe von Quaracchi. Der Verlauf hält hier Schritt mit der allgemeinen Entwicklung. Seitdem wurde ständig zunehmend die scholastische Umwelt des Duns Skotus durchleuchtet. Vieles, was vulgär als skotistisch oder auch thomistisch einherlief, ist ja nichts anderes als allgemein kirchliche Lehre oder Ansicht jener Tage; es galt, das wirklich spezifische Sondergut und das Charakteristische der einzelnen Lehrer festzustellen, die damals Individuen und noch nicht Typen waren. In vielen Sonderstudien wurde seitdem die literarische Hinterlassenschaft jener Tage buchstäblich ausgegraben; es erschienen Skotisten und markante Gestalten, die auch im Orden vollkommen in Vergessenheit geraten waren. Es ist die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die sich hier hervortut, als die blühende kirchengeschichtliche Forschung der Zeit vor 1914, unter dem Gewicht einzelner großer Meister, sich mehr und mehr auf Scholastikforschung spezialisierte. Namen um Namen ziehen in der Bibliographie an einem vorüber, und man darf wohl sagen, daß der Skotismus unter dieser Rücksicht, obwohl nicht offizielles System, doch den ihm historisch zukommenden Posten einigermaßen erreicht hat, für das Mittelalter und die Zeit der Gotik mehr als für die des Barock, wenn man etwa als Kriterium nimmt, was (nach der Bibliographie) die neueren Enzyklopädien über diese Forschung berichten. Es wäre noch manches Interessante hervorzuheben, eine technische Bibliographie redet so vieles zwischen den Zeilen.

Eine Hauptfrucht dieser Arbeiten, einen Höhepunkt, stellt das Unternehmen der modernen kritischen Ausgabe der Werke des Johannes Duns selbst dar, deren erste Bände seit kurzem erschienen sind (nr. 2040). Mit großem Weitblick und sicher in Hinsicht auf die universale Kirche hat Papst Pius XII. die persönliche Widmung angenommen. Möchte nur Band auf Band regelmäßig folgen kön-

nen. Selbst wenn man den Eindruck gewinnt (aber auch die Kriegsjahre werden das Ihre beigetragen haben), daß die Ausgabe zunächst sonstige Publikationen ein wenig zurückgedrängt hat — wer möchte auch über Skotus arbeiten an Hand unsicherer Texte! —, so wird hier doch maßgebende Arbeit an den Grundpositionen geleistet, und man ist nicht unbescheiden, wenn man sagt: auf Jahrhunderte. Sie wird wiederum ihre vollen Früchte einmal tragen, wenn sie erst glücklich vollendet ist und auch unser technisch-existentielles Zeitalter seinerseits sich etwas ausgelaufen hat.

Wir danken dem fleißigen Verfasser für sein mühsam erarbeitetes, zuverlässiges Werk und wünschen ihm, daß auch der ebenso wichtige erste Teil in gleicher Vollkommenheit gelingen möge. — Übrigens hören wir, daß Sch. in den Jahren dieser Skotus-Arbeit auch gleichzeitig das bibliographische Bonaventura-Material erhoben hat.

Quaracchi-Florenz. Ottokar Bonmann.

The Septuagint Bible. The oldest version of the Old Testament in the translation of Charles Thomson, Secretary of the Continental Congress of the United States of America, 1774—1789, as edited, revised and enlarged by C. A. Muses. The Falcon's Wing Press, Indian Hills, Colorado. XXVI u. 1426 S., Doll. 6,50.

Die vorliegende Übersetzung der LXX ins Englische, erstmalig 1808 erschienen und jetzt von C. A. Muses neu herausgegeben, verfolgt in erster Linie den rein praktischen Zweck, solchen Bibellesern, die des Griechischen unkundig sind, den Vergleich mit der Übersetzung des AT in der King James Bible zu ermöglichen. Doch kann sie auch dem Wissenschaftler, der auf den Originaltext nicht verzichtet, zur schnellen Orientierung und zur Deutung schwieriger Stellen gute Dienste leisten.

In der Reihenfolge der Bücher schließt sie sich an die Authorized Version an. Zur Bequemlichkeit des Lesers wird an den Stellen, wo die LXX in der Kapiteleinteilung und Verszählung vom MT abweicht, die Zählung ebenfalls an die Authorized Version angeglichen, was besonders in Jer. umständliches Suchen erspart. Nur in Ex. 36—39 wird von diesem Prinzip abgegangen und die Zählung der LXX unverändert übernommen. — Die deuterokanonischen Bücher, die man in einer Übersetzung der LXX nicht vergeblich suchen sollte, fehlen wie in der King James Bible. Es fehlen auch die Zusätze zu Daniel, während die Zusätze zu Esther vom Herausgeber eingefügt sind. — Als Vorlage zu seiner Übersetzung, die, nach Stichproben zu urteilen, als zuverlässig gelten kann, benutzte Thomson die Editio Sixtina. Die Ausstattung des Buches ist gut, der Druck groß und gefällig.

Münster. Friedrich Schmidtke.

Verbum Dei manet in aeternum. Eine Festschrift für Prof. D. Otto Schmitz zu seinem siebzigsten Geburtstag. Herausgegeben von Werner Foerster. Luther-Verlag, Witten 1953, 147 S., DM 4,80.

Otto Schmitz, Prof. für neutestamentliche Exegese und Theologie in der Evang.-Theol. Fakultät Münster, wurde 1934 wegen seiner aufrechten, antinazistischen Haltung im Kirchenkampf durch die damaligen Machthaber von seinem Lehrstuhl entfernt. Als Leiter der Evangelistenschule „Johanneum" und der Kirchlichen Hochschule Wuppertal fand er eine neue verantwortungsvolle Tätigkeit. Zu seinem 70. Geburtstag haben ihm Kollegen, mit denen zusammen er in der Münsterschen Fakultät gelehrt hat, und der gegenwärtige Inhaber seines Lehrstuhles eine gehaltvolle Festschrift gewidmet, die als Titel das Wort trägt, mit dem er 1934 seine letzte Vorlesung geschlossen hat. — Die Besprechung muß sich mit kurzen Hinweisen begnügen, einige Beiträge können nur genannt werden.

Die Schrift beginnt mit einem „Freundesgruß zum 70. Geburtstag" von Karl Heim (7—9). Es folgt der Beitrag von Wilhelm Brandt: „Wandel als Zeugnis nach dem 1. Petrusbrief" (10—25), der die missionarische Bedeutung des christlichen Lebenswandels inmitten der heidnischen Umwelt aufzeigt.

Die Begründung für die Auffassung, daß die ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι 2, 20 nicht die sein sollen, welche sich Pflichtverletzung in ihrem Dienst zuschulden kommen lassen und dafür bestraft werden, sondern die, welche bei der ungerechten Strafe von Gedanken des Zornes und der Rache übermannt werden, und daß die ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες dementsprechend die seien, welche die Liebe im Leiden festhalten und der Rache keinen Raum geben, überzeugt freilich nicht (vgl. 4, 15 f.), abgesehen davon, daß man dann die Reihenfolge κολαφιζόμενοι καὶ ἁμαρτάνοντες erwarten würde. Ἀγαθοποιεῖν geht an keiner Stelle des Briefs über die Bedeutung des rechtschaffenen Verhaltens im Sinne der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes hinaus.

Karl Elliger handelt über den „Begriff ‚Geschichte' bei Deuterojesaja" (26—36). — Einen wertvollen Beitrag hat Werner Foerster in seiner Studie über „Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden" (37—56) beigesteuert. Darin greift er zuerst die Frage nach dem Wesen von Gleichnis und Allegorie auf und zeigt an typischen Beispielen die entscheidenden Unterschiede: Beim Gleichnis wird ein bestimmter Vorgang in seiner „organischen Ganzheit" „transparent für die gemeinte Sache", während bei der Allegorie „die organische Einheit eines Geschehens und damit die Kraft, ein Geschehen in seiner Gesamtheit für ein anderes ganzheitliches Geschehen transparent werden zu lassen", fehlt (41). Es folgt ein scharfsinnig durchgeführter Vergleich der Mt- mit der Lk-Fassung des genannten Gleichnisses, bei dem Mt im großen ganzen die größere Originalität zugesprochen wird. Überzeugend ist der Aufweis, daß sich das Gleichnis an die Jünger Jesu richtet und von der Gabe spricht, die er ihnen anvertraut hat und über deren Verwendung er von ihnen im Endgericht Rechenschaft fordern wird. — Johannes Herrmann sucht den Sinn des Ausdrucks: „und wenn es köstlich gewesen ist" (57—70) Ps 90,10 in Luthers Übersetzung zu erhellen. — Erich Klostermann bemerkt „Zum Texte des Jakobusbriefes" (71—72), daß, nach den zahlreichen Unklarheiten im Text unserer Ausgaben zu urteilen, die gesamte Überlieferung auf ein Exemplar von recht mangelhafter Textgestaltung zurückgehen müsse. — Der Aufsatz von Otto A. Piper über „Das Problem des Lebens Jesu seit Schweitzer" (73—93), der auf Grund einer umfassenden Kenntnis der neueren Literatur zum Leben Jesu geschrieben ist, orientiert über die Fragestellungen und den Ertrag dieser Forschung und zieht Folgerungen grundsätzlicher Art für die weitere Arbeit. — Die feinsinnigen, in klarer, meisterhaft geformter Sprache niedergelegten Gedanken „Zum Verständnis von 1. Kor. 2, 6—8" (94—102) von Bischof Wilhelm Stählin beschäftigen sich vor allem mit der Frage, welches Verhältnis nach diesen Versen zwischen der Weisheit Gottes und der Verkündigung des Apostels und damit der christlichen Predigt überhaupt besteht. Paulus ist sich bewußt, nicht über die Weisheit Gottes zu reden, sondern diese selbst auszusprechen, zu proklamieren und damit zu vergegenwärtigen. Diese Verkündigung ist geistgewirkt und darum „Mysterienrede", die wiederum „ihr Geheimnis nur denen öffnet, die von dem Geist Gottes erfüllt und gelehrt sind".

Das fehlende Akkusativ-Objekt v. 10 ist wohl doch, grammatisch gesehen, durch ein „es" und nicht durch ein auf die Weisheit Gottes zurückweisendes „sie" zu ergänzen. Aber dieses „es" ist durchaus nicht allgemein und unbestimmt, sondern schließt alles

das ein, „was kein Auge gesehen . . ., was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben" (v. 9), also eben das, was Inhalt dieser nunmehr proklamierten Weisheit Gottes ist; deshalb ist die Frage, ob „es" oder „sie", sachlich unerheblich.

Wilhelm Thimme führt in seinem Artikel „Eros im Neuen Testament" (103—116) die Untersuchungen von A. Nygren, L. Grünhut und V. Warnach zu dieser Frage, teilweise in Auseinandersetzung mit ihnen, weiter. — Georg Wehrung schreibt über „Glaube und Erlebnis" (117—130). — Karl Heinrich Rengstorf schließlich, der gegenwärtige Inhaber des Lehrstuhles von O. Schmitz, liefert in seiner Untersuchung über „Die neutestamentlichen Mahnungen an die Frau, sich dem Manne unterzuordnen" (131—145), einen Beitrag zu der heute aktuell gewordenen Frage der Stellung der Frau. R. hebt mit Recht als bedeutsam hervor, daß sich die Mahnungen vornehmlich in „Haustafeln" finden. Diese sind nicht nur verchristlichte Formen einer in der Umwelt des NT gebräuchlichen Paränese, sondern müssen, wie die gründliche Untersuchung zeigt, als „eine genuin christliche Schöpfung" gewertet werden. Die Weisungen der Haustafel gelten den Gliedern des οἶκος, des Hauswesens als solchen, und wollen sie zum rechten Verhalten innerhalb dieser mit der Schöpfung gegebenen Ordnung aufrufen. Unter diesem Gesichtspunkt müssen auch die Mahnungen an die Frau zur Unterordnung unter den Mann, der vor Gott für den Bestand und die Ordnung des οἶκος verantwortlich ist, gesehen werden.

Münster. Josef Gewieß.

Looff, Hans, **Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie** (= Kantstudien. Ergänzungshefte hrsg. im Auftrag der Kantgesellschaft Landesgruppe Rheinland-Westfalen, 69). Köln, Kölner Un.-Verlag 1955, 208. (Diss. theol. Marburg).

„Diese Arbeit stellt den Versuch einer zusammenhängenden Studie über die Gesamterscheinung des modernen religionsphilosophischen Symboldenkens dar" (110). Sie „beschränkt sich bewußt auf die protestantische Theologie" (151), da „die katholische Theologie den Symbolbegriff geflissentlich meidet" (176). Gleichwohl wird gelegentlich auf Hans André (32), Mannes Dominikus Koster O. P. (112) und auf Gottlieb Söhngen (195) hingewiesen und Romano Guardini ein eigenes Kapitel gewidmet (126—134).

Im ersten, darstellenden Teil (13—150) wird zunächst der Symbolbegriff terminologisch analysiert, dann auf Goethe und die Romantik hingewiesen, als bei welchen „die Wurzeln der modernen ontologischen Symbolschau liegen" (31), und dann die Auffassungen von Ernst Cassirer, Ferdinand Weinhandl, Paul Tillich, Kurt Leese, Fritz Medicus, des Berneuchener Schrifttums, Kurt Plachte, Friedrich Brunstäd und Helmut Schreiner, Karl Jaspers, Romano Guardini und Leopold Ziegler dargestellt und beurteilt. Dabei ergibt sich, daß, außer bei Guardini, der Symbolbegriff „aus einem bloßen Funktionsbegriff zu einem in sich gegründeten Seinsbegriff von eigener Mächtigkeit wird" (11).

Der zweite, systematische Teil (151—199) will zeigen, daß „der ontologische Symbolbegriff in genuiner Weise einem allgemeinen Offenbarungsbegriff zugeordnet ist, wie er dem alten philosophischen Ideal einer natürlichen Theologie entspricht" (151), und er will „in grundsätzlicher Weise Anwendungsnotwendigkeiten und -grenzen des Symbolbegriffes in der Theologie bzw. Religionswissenschaft klären" (150). Ein Literaturverzeichnis (200—208) schließt die Arbeit ab, der sonstige Verzeichnisse nicht beigegeben sind.

Looff wendet sich dagegen, daß man dem Symbol zuviel Selbständigkeit zuspricht, weil dann sowohl die Wirklichkeit verkürzt als auch das Denken geschädigt wird. „Die religiöse Symbolik fordert immer wieder als Ausgangspunkt die religiöse Erfahrung" (194). In ihr „wird das Symbol als Symbol gesprengt und Gott unmittelbar erlebt, hier auf Erden in begnadeten Augenblicken der Erleuchtung und dann im Jenseits in einer Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht" (185). „Die Symbolkategorie wird gesprengt durch die Kategorie einer übermächtig persönlich wirkenden Lebendigkeit, die als Ich-Du Beziehung vom Gläubigen erfahren wird" (186), etwa „Jesus als ein begnadendes und zugleich forderndes Gegenüber" (190). Die Mutter Maria ist „für den katholischen Glauben unendlich mehr als ein ideenhaftes Symbol" (191), wie überhaupt „die Heiligen nicht nur Symbole, sondern real erlebte persönliche Wesenheiten sind" (191). Insgesamt: „Die Auflösung der religiösen Dogmatik in Symboltheologie läßt das religiöse Bewußtsein unbefriedigt, man will Wirklichkeit und nicht nur Symbole" (192). Dabei ist es nicht notwendig, daß die religiöse Wirklichkeit sich sofort auch als mächtig erweist: „im wirklich religiösen Erleben ist es oft so, daß das Wort Gottes zunächst gar nicht unmittelbar dynamisch uns ergreift, sondern erst viel später beim nachträglichen Durchdenken seine Wirkung an uns vollzieht" (199).

Für den katholischen Theologen ist die Arbeit von Looff deswegen besonders wertvoll, weil er darauf besteht, daß die religiöse Wirklichkeit nicht verflüchtigt oder aufgelöst werden darf, daß vielmehr die Religiosität dadurch echt ist, daß sie Wirklichem begegnet, und dadurch kraftvoll, daß sie diesem Wirklichen unmittelbar begegnet, ferner deswegen, weil er der Theologie erkennbare Gegenstände erhalten will, die durch saubere Begriffe, wenn auch nicht endgültig, so doch näherungsweise erfaßt sind, wohingegen „die neue Symbolschau begriffsfeindlich ist" (35); und nicht zuletzt auch deswegen, weil er dazu auffordert, „man solle die Möglichkeiten und Gelegenheiten ergreifen, die Gott in seiner Kirche gewählt und verwirklicht hat" (165).

Münster (Westf.) Anton Antweiler.

Pfeil, Hans, **Friedrich Nietzsche und die Religion**, Verlag Josef Habbel, Regensburg, 1949, 212 S., Hlwd. DM 6,40.

Nietzsches Geist ist so sehr in den Geist unserer Zeit eingedrungen, daß man hier allenthalben immer wieder Nietzsche begegnet. Wer sich darum heute gegenüber dem Geist der Zeit um eigene Existenzerhellung und Existenzbegründung bemüht, kommt um eine Auseinandersetzung mit dem, was von Nietzsche namentlich auf dem Gebiet der Religion und Sittlichkeit verneint oder bejaht wird, nicht herum. So lassen sich Maximen theoretischer und praktischer Art über Sinn und Ziel des Seins und Lebens nur dann angesichts des heutigen Zeitgeistes legitimieren, wenn sie sich gegenüber den Kategorien und Imperativen der biologischen Religion Nietzsches als tragfähigere Grundlagen menschlicher Existenz ausweisen. Auch das christliche Glaubens- und Lebensgut kann als Licht und Leben spendende Kraft gegenüber Vorurteilen und Mißverständnissen unserer Zeit nur dann zum Bewußtsein gebracht werden, wenn der ernsten Auseinandersetzung mit Nietzsches atheistischen und antichristlichen Postulaten nicht aus dem Wege gegangen wird. In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Dinge verstehen wir es, daß kein Geringerer als der um eine existentielle Theologie bemühte große Würzburger Denker H. Schell als einer der ersten akademische Vorlesungen über Nietzsche gehalten hat, die mir im Manuskript vorliegen, aber noch nicht veröffentlicht sind. So unternimmt also der durch die Würzburger philosophische und theologische Schule hindurchgegangene, bekannte Philosoph Pfeil mit seinem Nietzschebuch eine sich aus der existentiellen Notwendigkeit unserer Zeit ergebende höchst aktuelle Aufgabe, die er meisterlich bewältigt. Pfeils Arbeit, die keineswegs eine Gesamtdarstellung von Nietzsches Religionsphilosophie zu sein beansprucht, geht über die zahlreichen bisher vorhandenen Untersuchungen, sie ergänzend, hinaus und vermag

so in die heutige, lebhafte Nietzsche-Diskussion fördernd einzugreifen.

Das vorliegende Werk zeigt im I. Kapitel auf Grund der das gesamte Schrifttum aus Nietzsches Jugend enthaltenden historisch-kritischen Gesamtausgabe eine bisher einmalige Darstellung über die psychologische Entwicklung des überbegabten und tief religiös veranlagten jungen Nietzsche bis zu seiner endgültigen Loslösung vom Christentum. Kapitel II—VI zeigen Nietzsches Gedanken über Gott und Welt, seinen biologischen Heroismus und seine Metaphysik des Willens zur Macht, des Werdens und der Unschuld, sowie anschließend die sich daraus ergebenden Gründe gegen Gott und Christentum als Verneinung des Willens zur Macht, des Werdens und der Unschuld. Sie münden aus in die Darstellung der Tragik der Gottesleugnung mit einer Überschau über die Religion des Lebens, ihre bestimmenden Motive und Anschauungen vom Übermenschen, von der Wiederkunft des Gleichen und vom Dionysos. In diesen, ein geschlossenes Ganze bildenden Kapiteln gelingt es dem Verfasser, unter einem bisher kaum beachteten Gesichtspunkt darzutun, daß es sich in Nietzsches biologischer Religionstheorie bei näherem Zusehen trotz des weithin verhüllenden aphoristischen Stils nicht bloß um eine psychologisch aus der Eigenart des Urhebers verständliche Summe zusammenhangloser Einzeläußerungen handelt, sondern um ein durchaus einheitliches logisches Gedankengebäude, das sich aus bewußt grundgelegten, kategorischen und imperativischen Voraussetzungen seines biologischen Heroismus zu den Folgerungen konsequent entfaltet. Dieser in solch geschlossener Form wohl noch nicht versuchte, exakte Aufweis der eminent straffen Gedankenführung von Nietzsches Religionsphilosophie ist die besonders charakteristische und verdienstvolle Leistung des Verfassers, der allenthalben aus seiner gründlichen Kenntnis von Nietzsches umfassendem Lebenswerk den wortgewandten, von leidenschaftlichem Kampfeswillen durchglühten Denker immer wieder selbst zu Worte kommen läßt. Die abschließenden Hinweise Pfeils wissen zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig in sachlicher Auseinandersetzung zum Wesentlichen vorzudringen. Dabei ist er sich angesichts des gegenwärtigen Standes der Nietzscheaneignung und -Auseinandersetzung, wo niemand Endgültiges und Abschließendes sagen kann, der vorläufigen Art seiner Auseinandersetzungen voll bewußt, die nur einige Anregungen zum selbständigen Weiterdenken und grundsätzliche Erwägungen für eine spätere Kritik zu sein beanspruchen. Neben der Abwehr der klar und deutlich formulierten Irrtümer des biologischen Heroismus wird zugleich die überlegene Welt- und Lebensanschauung vom Standpunkt des personal-christlichen Heroismus mit seinen Licht- und Kraftquellen deutlich gemacht. Das Buch zeugt von dem hohen, wissenschaftlichen Ethos des Verfassers, ist aber gleichzeitig so interessant und anschaulich geschrieben, daß es weitesten Kreisen Aufklärung über aktuellste Fragen der sittlich-religiösen Gegenwartsproblematik zu geben vermag.

Würzburg. Josef Hasenfuß.

Alex. Horváth OP., **Studien zum Gottesbegriff**, „Thomistische Studien" Bd. 6, Freiburg (Schweiz), Paulusverlag, 1954, 316 Seiten, brosch. DM 20,—.

A. Horváth, vordem Prof. an der Universität Freiburg (Schweiz), später in Budapest, vereinigt hier den Niederschlag von Vorlesungen und einige Artikel, die er hauptsächlich 1940 und 1945 im „Divus Thomas" (Freiburg) veröffentlichte. Das Buch umfaßt zwei Teile: I. „Der thomistische Gottesbegriff" (die Gottesbeweise werden nicht entwickelt), nach „Aufbau" und „analytischem Wert"; II. „Das objektive Erkenntnislicht", in Gott und in uns betrachtet, als „Abstraktionslicht" und „prophetisches Licht". 30 Seiten erörtern außerdem das „objektive Sein der Sinnenwelt". Es folgen drei Anhänge: 1. „Das Satzband und das göttliche Licht" (vielleicht der originellste Beitrag); 2. die „Herrlichkeit und die Verherrlichung Gottes"; 3. „Die Seinsweise der Relation und die relativen Namen Gottes".

Schüler P. Horváths rühmen immer wieder seinen begeisternden Vortrag. Auch dem Buch fehlt der warme Ton nicht. Aber ob inhaltlich die logische und ontologische Ebene nicht zuweilen verschwimmen? Nur zwei Beispiele: „Das einzige Merkmal, das die absolute Transzendenz und Überweltlichkeit Gottes kennzeichnet, ist dessen Erhabenheit über das Gesetz der Potenzialität". (Mit anderen Worten: Deus est actus purus.) „Nach dieser (zu ergänzen ist wohl: Erhabenheit) muß sich jede Aussage über Gott richten. Durch sie werden die Seinsbeziehungsmöglichkeiten seiner Transzendenz geregelt und bestimmt. (Kaum wurde die Potenzialität in Gott geleugnet, dringt sie also unter einem andern Wort, Möglichkeit, doch wieder ein. Und nahm man bisher an, Gottes Transzendenz sei Gott selber — „Alles, was in Gott ist, ist Gott", wie der hl. Thomas bemerkt —, liest man erstaunt die unmittelbare Fortsetzung:) „Die Transzendenz selbst, als Abschluß der Gottesbeweise, besteht nur in der allgemeinen Erkenntnis der Erhabenheit Gottes . . . Die Transzendenz, diese dem Verstand entgegentretende absolute Leere, muß unbedingt aufgehoben werden" (S. 61). (Sperrungen von uns.) — Ähnlich überrascht folgende Behauptung von den drei göttlichen Personen: „Auf diese Weise entsteht im objektiven, relativen Personsein der Glanz, gleichsam der Widerschein der Seinsherrlichkeit, der absoluten Transzendenz oder Majestät der Gottheit" (S. 283). Betont demgegenüber Thomas, an den sich Horváth unbedingt halten will, nicht immer wieder, daß Person und Wesenheit in Gott zusammenfallen? „In Deo non est aliud esse relationis et essentiae, sed unum et idem" (S. Th. I. q. 28 a. 2). Wo bleibt da der Widerschein, außer in unserer Anschauung? — Geringfügiger fallen andere Merkwürdigkeiten ins Gewicht. So wenn der Verfasser: ex iure positivo mit „tatsächlich" gleichzusetzen scheint: „Nicht bloß tatsächlich (ex iure positivo), sondern von Natur aus" (S. 295); oder wenn er beim Geheimnis der Menschwerdung die Unvermischbarkeit in Klammern mit supersubstantialitas erläutert (S. 124); oder wenn der Titel „Die Seinswerte der Sinnenwelt", ebenfalls in Klammern, die Deutung erfährt: Rationes seminales naturae (S. 231). — Dem gewiegten Theologen, aber nur ihm, vermag das Buch manche Anregung zu bieten; andere Leser muß es unvermeidlich verwirren.

Königstein (Taunus). Anton Krempel.

Zapelena Timotheus S. J., De Ecclesia Christi. I. Pars apologetica. Editio quinta. Romae 1950, VII, 521 S., 8°. II. Pars apologetico-dogmatica. Ed. altera. Romae, Aedes Universitatis Gregorianae, 1954, 619 S.

Der gelehrte Professor der Ekklesiologie an der Gregorianischen Universität war in der günstigen Lage, daß er seit dem Jahre 1940 drei Auflagen des I. Bandes und zwei des II. herausgeben konnte. Dem Umfange und Inhalte nach gehören die beiden Bände zu den größten ekklesiologischen Werken der neueren Zeit. Die dreizehn Thesen des I. Bd. beschließt der Beweis, daß die katholische Kirche die einzig wahre ist.

Die umfangreiche V. These über die Stiftung der Kirche ist so eng an die Lehre vom mystischen Leib Christi angelehnt, daß sie eher in den dogmatischen Teil paßt. Hingegen ist der Beweis, die Bischöfe seien Nachfolger der Apostel (am Anfange des II. Bd.), so entschieden apologetisch, daß er in den I. Bd. gehört als Fortsetzung der These über die Gründung des apostolischen Kollegiums durch Christus, wie ja auch der Primat des römischen Papstes im I. Bd. behandelt wird. Überdies ist die apostolische Nachfolge der Bischöfe untrennbar von der Apostolizität, welche im I. Bd. als Eigenschaft der Kirche behandelt wird.

Die empirische Methode des wunderbaren Faktums der katholischen Kirche behandelt Z. noch immer so stiefmütterlich (S. 488 bis 491) wie in der ersten Auflage. Die scherzhafte Bemerkung,

diese Methode sei Liebhaberei einiger Theologen („qui magnopere delectantur"), deren Führer Kardinal Dechamps sei (S. 506), ist ebenso wenig begründet wie die Berufung auf zahlreiche Theologen, welche nach Z. diese Methode mehr oder weniger vernachlässigen. Aus Denz. 1794 u. 1815 kann man nämlich einsehen, daß es sich da um den Hermesianismus handelt, der in einer vulgären Form noch fortlebt: mancher Gebildete verleugnet den frommen Glauben seiner Jugend, weil er ihm zu wenig wissenschaftlich erscheint. Diese Frage habe ich in der ZKTh 1955 („Zur neueren Ekklesiologie") näher beleuchtet.

Die eigentliche wissenschaftliche Neuerscheinung ist der stattliche II. Bd., dessen erste Hälfte zehn Thesen über die Kirche umfaßt (mit fortlaufender Zählung Th. XIV—XXIII). Davon gehört die XIV. Th. (Episcopi sunt Apostolorum succesores), wie schon gesagt, methodisch zur VII. Th. des I. Bd. In der folgenden Th. behauptet Z. nach der Enz. Mystici Corporis, daß die Bischöfe ihre gottrechtliche Jurisdiktion durch die Vermittlung des Papstes erhalten; dies nennt er c o o p t a t i o. Die Frage der Drei- oder Zweiteilung des hierarchischen Amtes, Lehr-, Weihe- und Regierungsgewalt (S. 151—171), kann kurz gelöst werden: dogmatisch ist die Dreiteilung wohl berechtigt, während in kirchenrechtlicher Sicht (im CIC) die Lehrgewalt der Regierungsgewalt untergeordnet ist.

In der Th. über den Gegenstand der kirchlichen Unfehlbarkeit (193—249) sollte das factum dogmaticum genauer erörtert werden. Vor allem ist das factum dogmaticum der Verknüpfung des Primats mit dem römischen Bischofsstuhl zu beachten. Ohne dieses factum dogmaticum kann man nicht begreifen, wie die Theologen des Vatikanischen Konzils, vor allem die beiden gelehrtesten, Perrone u. Franzelin, diese Verknüpfung einerseits nur als iure ecclesiastico-apostolico, andererseits aber als unübertragbar und unveränderlich bezeichnen konnten. Bei der Erörterung über die Heiligsprechung ist die Kanonisation einzelner Heiligen wohl zu unterscheiden von der Heiligkeit der Kirche und von der Existenz der Heiligen überhaupt. Die Heiligkeit der Kirche ist ein Dogma, der jeweilig kanonisierte Heilige aber eine historische Tatsache, verknüpft mit dem Dogma, also factum dogmaticum.

Im Scholium zur These über die Tradition wird das Verhältnis der Tradition zur Hl. Schrift näher bestimmt (273 f.) und die Meinung A. Deneffes (Traditionsbegriff 1931) besprochen (275 ff.). Da wäre der ältere Begriff der Tradition, welche auch die Hl. Schrift umfaßt, hervorzuheben. Die letzte These behandelt die Heilsnotwendigkeit der Kirche.

Darauf folgt der gänzlich neuverfaßte Traktat: D e E c c l e s i a c o r p o r e C h r i s t i m y s t i c o (329—597). Wenn man die innerlich verwandte V. Th. (I, 86—141) hinzuzählt, dann umfaßt der neue Traktat mehr als die Hälfte des II. Bd., wohl die bisher umfangreichste Behandlung des erhabenen Gegenstandes in einem wissenschaftlichen Handbuch De Ecclesia. Einleitend betont Z. mit beredten Worten die entscheidende Wichtigkeit dieses Traktates und behauptet, durch die Enz. M. C. sei eine neue Epoche der Ekklesiologie eröffnet. S. 333—340 bringt er eine lückenhafte Auswahl aus der neueren Literatur. Ausführliche Zitate aus Dieckmann und Anselm Stolz berühren nur die dogmatische Methode im allgemeinen; die originelle Behandlung des Corp. Chr. m. bei Stolz (S. 16—27) ist jedoch gar nicht erwähnt. Das Buch: Corpus Christi quod est Ecclesia (1937, 1946) von S. Tromp S. J. wird als die nächste Vorbereitung für die Enz. M. C. bezeichnet. Das erste Hauptstück (341—398) führt den Titel: D e m e m b r i s C. M. und behandelt die ganze Lehre von den Gliedern der Kirche. Da werden die diesbezüglichen Aussprüche des hl. Paulus erörtert, was einen doppelten Nachteil mit sich bringt. Einerseits gehört diese Frage in den Zusammenhang mit der Sichtbarkeit, hierarchischen Verfassung und Einheit der Kirche, andererseits werden die grundlegenden Sätze des Völkerapostels nur einseitig verwertet. Im 1. Scholium wäre zu bemerken, daß die Formel voto ordinari ad Ecclesiam (§ 101 der Enzykl.) sehr zutreffend ist. Denn in der bisher üblichen Formel voto pertinere ad Ecclesiam birgt sich eigentlich ein innerer Widerspruch, da ja nur die tatsächlichen Glieder zur Kirche g e h ö r e n (pertinere) können. Hierin hat schon Franzelin treffend unterschieden (th. 23) und die Formel r e f e r r i a d E c c l., c o h a e r e r e c u m E. verwendet.

Die darauf folgenden drei Hauptstücke über den verherrlichten Christus (398—489) sind zum großen Teil überflüssig, weil man diese Fragen teils den Dogmatikern überlassen kann, sie teils aber in der Enz. M. C. erläutert sind. Mit Berufung auf die Tradition lehrt Pius XII.: Christus hat durch seinen Tod am Kreuze die Kirche gestiftet und als ihr Haupt (morte sua . . . factus Ecclesiae caput) mit seinem Hl. Geist reichlich belebt, am Pfingstfeste aber durch die sichtbare Sendung des Hl. Geistes mit wunderbaren Gaben b e k r ä f t i g t und p r o m u l g i e r t (§ 32). Besonders deutlich wird dies im vorletzten Absatze der Enz. hervorgehoben: (Maria) impetravit, ut Divini Redemptoris Spiritus, iam i n C r u c e d a t u s, recens ortae Ecclesiae p r o d i g i a l i b u s m u n e r i b u s P e n t e c o s t e s die conferretur. Diese im Dogma der Hl. Dreifaltigkeit begründete Lehre ist in der Meßliturgie ausgedrückt: J. C h r i s t e, F i l i D e i v i v i, q u i e x v o l u n t a t e P a t r i s, c o o p e r a n t e S p i r i t u S., p e r m o r t e m t u a m m u n d u m v i v i f i c a s t i. Dagegen sucht Z. zu beweisen, daß erst der durch die Auferstehung verherrlichte Christus Haupt seines myst. Leibes und Spenders des Hl. Geistes geworden sei, obgleich die Enz. nachdrücklich lehrt, daß die Verherrlichung Christi schon am Kreuze begonnen hat (clarificatus a cruce pependit, in dolorum patibulo clarificatus), was übrigens auch aus den Evangelien und aus der r a t i o t h e o l o g i c a ersichtlich ist. Niemand leugnet, daß die Verherrlichung mit der Auferstehung und Himmelfahrt Christi vollendet war. Deshalb findet man bei denselben Vätern, welche die Verherrlichung Christi am Kreuze preisen, auch Stellen, auf welche sich Z. für seine Meinung beruft, aber dadurch kann die Lehre der Tradition und der Enz. M. C. nicht erschüttert werden. Z. beteuert dagegen, er vertrete die echte (germana) Tradition und bedauert, daß: germana traditio de Christo clarificato datore Spiritus obscurari ac deformari incepit, praeprimis apud nonnullos Encyclicae M. C. commentatores (II, 455); zu diesen zählt er den Rez. und etwas schonender auch seinen Kollegen Tromp. Die Enz. M. C. lehrt indessen wiederholt und unzweideutig, besonders im schon zitierten vorletzten Absatz: Redemptoris Spiritus, iam i n C r u c e d a t u s. Da scheint Z. die gewöhnliche unsichtbare Mitteilung des Hl. Geistes von der außerordentlichen sichtbaren Sendung mit wunderbaren Gaben am ersten christlichen Pfingstfeste nicht zu unterscheiden. (Eben auf diesen Unterschied hat uns erst die Enz. aufmerksam gemacht.) Es ist begreiflich, daß man nach Christi Auferstehung vom verherrlichten (auferstandenen) Christus als Haupt seines m. Leibes und Spender des Hl. Geistes spricht, da ja der früher sterbliche Leib nur mehr im verherrlichten Zustande existiert und der geheimnisvolle Zustand vom Tode bis zur Auferstehung nur ungefähr 34 Stunden dauerte. Wenn Christus die Worte: „Empfanget den Hl. Geist" (Jo 20, 22) begreiflicherweise erst nach seiner Auferstehung zu den Aposteln gesprochen, ist dadurch die Mitteilung des Hl. Geistes im Moment der Erlösung gar nicht ausgeschlossen. S. 488 behauptet Z. entschieden, die Enz. Leos XIII. D i v i n u m i l l u d (1897) schließe eine unsichtbare reichliche Mitteilung des Hl. Geistes (vor Pfingsten) offensichtlich aus. Träfe dies zu, so wäre zu bedenken, daß jene Enz. hierin dem damaligen Stande der theol. Wissenschaft entspricht, die Enz. M. C. aber einen Fortschritt der Wissenschaft bedeutet, da sie theol. Fragen erläutert, welche man vordem nicht beachtet hat.

Im Einklang mit der Enz. M. C. und den meisten Theologen lehrt Z. sehr treffend, daß der Hl. Geist die Seele der Kirche ist. Doch sollte der Unterschied zwischen der Seele im weiteren (alle unsichtbaren Elemente) und im engeren Sinn deutlicher hervorgehoben sein. Der Beweis ist übermäßig mit Zitaten aus der Sammlung Tromps überladen und weitschweifig (489—533). Das sechste Hauptstück behandelt unsere Solidarität mit Christus im m. Leibe. Der Ausdruck s o l i d a r i t a s (des spanischen Jesuiten Bover) ist kaum glücklich gewählt; die Enz.

M. C. spricht im Sinne des hl. Paulus von einer unio cum Christo. Das letzte Hauptstück (553—597) bespricht zwei spanische Werke über den m. Leib: E. Sauras O. P., El Cuerpo Mistico de Cristo (1952) und Bover S. J., Theologia de San Pablo (1946). Beide (besonders der erste) enthalten manche Sonderansichten, die kaum größere Beachtung verdienen.

Von der Titelseite bis zur letzten Seite des Literaturverzeichnisses begegnet man zahlreichen Schreib- und Druckfehlern (auch sehr störenden) und Ungenauigkeiten. Die Ausgabe 1946 des ersten Teiles wird als vierte Auflage bezeichnet, in der Tat ist sie die zweite (1. Aufl. 1940); die Ausgabe 1950 ist nicht die fünfte, sondern die dritte. Der Index nominum ist voll Fehler. Hier nur eine kleine Auswahl: Feckes wird sehr gelobt (II, 335), im Index jedoch nicht angeführt, ebenso Mersch, Morel (II, 359 ff), Tromp, Billot (166 ff); bei Lippert II, 5 (richtig 335), Köster II, 4 (r. 334), bei Prat nur II, 479 (ohne Titel und S.), nicht aber 447, wo der Titel seines franz. Werkes in lat. Übersetzung angegeben ist; Dieckmann II, 3 (r. 98, 333 ohne S.). Alle nach dem Jahre 1940 neuabgefaßten Thesen sind mit Häufung der Zitate und Besprechungen der Literatur überladen, oft mit Sätzen im Plauderton und mit gemütlichen Ausrufen unterbrochen. Durch die umfangreiche Polemik II, 398—489 und I, 86—141 ist eigentlich die Enz. M. C. betroffen, nämlich ihre Feststellung: Christus hat die Kirche durch seinen Tod am Kreuze gestiftet und ihr zugleich den Hl. Geist mitgeteilt. Die Enz. ist zwar nicht eine unfehlbare Kundgebung, doch nichtsdestoweniger die Stimme des ordinarium Ecclesiae magisterium und dazu auch von außerordentlicher wissenschaftlicher Bedeutung; deshalb sind solche Lösungen schwieriger Fragen schwerwiegender als die widersprechenden Meinungen der einzelnen Theologen. Ähnlich bedeutsam ist die Lehre derselben Enz. von den Gliedern der Kirche. In dieser Frage konnten die Theologen keine klare Methode finden. Endlich hat der CIC c. 87 die Frage durch treffliche Formulierung geklärt. Manche meinten, diese klare Lösung gelte nur im Rahmen des Kirchenrechtes. Pius XII. hat nun diese Formulierung dogmatisch entwickelt und ergänzt; dazu noch die zutreffende Bezeichnung kranke Glieder (Sünder) statt tote. Die Enz. bietet so viel Stoff und Ermunterung, sogar einen methodischen Grundriß für die wissenschaftliche Behandlung dieser Frage, daß man nicht so sehr auf die Kritik als auf weitere wissenschaftliche Forschung und methodische Bearbeitung bedacht sein soll, z. B. das Verhältnis des m. Leibes zur hierarchischen (und monarchischen) Verfassung der Kirche, die Sakramente im Organismus der Kirche u. a.

Die Gründung der Kirche durch Christus behandelt Z. in der umfangreichen V. These (I, 86—141) zu eng mit seiner Polemik über den m. Leib verknüpft. Die von Z. wörtlich angeführten Stellen der Theologen sind nur zum Teil zuverlässig, da einige in diesem Punkte unentschlossen waren und an anderen Stellen nicht eindeutig urteilten oder die Gründung der Kirche am Kreuz nur deswegen ablehnten, weil sie meinten, der Hl. Geist habe die Kirche erst am Pfingstfeste belebt, z. B. Dieckmann, der seine Meinung I, 196 viel bestimmter darlegt als an der von Z. zitierten Stelle, die jedoch nicht auf S. 273 steht, wie Z. wiederholt behauptet (1946, 113; 1950. 116 f.), sondern auf S. 195. S. 273 ist die Ansicht Dieckmanns ähnlich ausgedrückt wie S. 196, für Z. vielleicht weniger günstig.

Viermal zitiert Z. einige Stellen aus meiner slowenischen Übersetzung und populären Erklärung der Enz. M. C. (I. 88 f, 136, 140 f; II, 455). Es ist dies ein Büchlein für weitere Kreise bestimmt (1944), wie auf S. 4 ausdrücklich gesagt wird; dort werden die gebildeten Leser nachdrücklich auf meine wissenschaftlichen Werke verwiesen. Z. hat dies nicht beachtet. Meine im volkstümlichen Büchlein mit einem Vorbehalt geäußerte Gleichsetzung von N. T. und Kirche bezeichnet er als „magna confusio inter duos conceptus specie diversos". Z. hat jedoch übersehen, daß Dieckmann im wissenschaftlichen Buch dieselbe Gleichsetzung viel entschiedener hervorhebt, gerade an der Stelle (I, 196), wo er am deutlichsten über die Gründung der Kirche spricht. Überdies unterschiebt mir Z. die Behauptung, die Enz. M. C. habe die Lehre vor der Stiftung der Kirche am Pfingstfest verurteilt (proscripsisse, condemnasse I, 89, 141). Viermal stellt er mich an die Seite seines Landsmanns Teixeira Leite Penido (I, 89, 126, 140; II, 455), welcher nach Z. behauptet, die Enz. enthalte zehn Definitionen ex cathedra (I, 89 u. 140; II, 455).

Eindeutigen Sätzen der Enz. in den §§ 25—32 (Ecclesiae aedificationem consummavit, cum clarificatus a Cruce pependit; in arbore Crucis sibi acquisivit Ecclesiam; morte sua Servator noster . . . factus est Ecclesiae caput; sanguine suo condidit Ecclesiam) muß ihr volles Gewicht gelassen werden. Aufgabe der theologischen Wissenschaft ist es, anderslautende Stellen der Enz. in Einklang zu bringen, zu ergänzen und systematisch zu ordnen. Viele Schwierigkeiten haben ihren Grund in der Tatsache, daß die Apostel nach der Auferstehung Christi noch nicht fähig waren, die Kirche zu leiten. Christus mußte seine Apostel noch 40 Tage unterrichten und dann durch wunderbare Gaben des Hl. Geistes zur öffentlichen Leitung und Ausbreitung der Kirche befähigen. Sogar nach Pfingsten gab es noch Stufen in der Entfaltung der Kirche. Im Anschluß an die Worte des hl. Paulus 1 Kor 12, 13 meint Z. an einer Stelle, die Kirche (m. Leib) habe ihre volle Existenz erst, seit die Heiden in sie Aufnahme gefunden hatten (II, 349 f.; ähnlich I, 134), also mehrere Jahre nach dem Pfingstwunder.

Bei den außerordentlich zahlreichen Anführungen verschiedener theologischer Meinungen müßten die Regeln der wissenschaftlichen Methode sorgfältiger beachtet werden. Bei vielen Zitaten fehlt die Angabe des Werkes, der Auflage und Seite. Vertreter verschiedener theol. Meinungen werden zu oft ungenannt als nonnemo, non defuit doctor qui, alii . . . und mit scherzhaften Attributen angeführt. Die Autorität einzelner für seine Meinungen günstigen Stellen der päpstl. Enzykliken wird übertrieben. So lesen wir I, 473, Pius IX. habe in der Enz. Ad episcopos Angliae (1864) die Methode der vier Kennzeichen der Kirche bestätigt („consecrationis species"). Dieckmann, den Z. sehr schätzt, sagt jedoch (I, 500), es gebe sich hier nur die theol. Lehre der damaligen Zeit kund. Übrigens ist diese Enz. für englische Katholiken und gläubige Anglikaner bestimmt, für welche jene Methode noch jetzt verwendbar ist; dies wird von Theologen kaum beachtet. In Betreff der Enz. Divinum illud (1897) s. oben.

Zapelenas Werk hat trotz mancher Mängel einen bedeutenden wissenschaftlichen Wert, da es nicht bloß auf Kompilation, sondern auch auf eigener Forschung aufgebaut ist, insbesondere der I. Bd. und die erste Hälfte des II. Bandes. In den neu verfaßten Abschnitten gibt jedoch Z. der Polemik zu viel Raum und vernachlässigt manchmal die wissenschaftliche Methode, wodurch er seinen großen Scharfsinn und seine selbständige Forschung in den Schatten stellt.

Ljubljana. F. Grivec.

Gervais Dumeige, Richard de Saint-Victor et l'idée chrétienne de l'amour. 8°, 200 S., Paris 1953, Presses Universitaire de France.

Verf. bemüht sich zuerst, den großen mystischen Schriftsteller in den geistigen Rahmen seiner Zeit, des 12. Jahrhunderts, hineinzustellen. In diesem Jahrhundert wird das Bürgertum selbständig gegenüber Klerus und Adel. Mit der Zivilisation wächst auch die geistige Kultur. Durch arabische Erklärer des Aristoteles kommt dessen Philosophie nach Europa, wo sich große Schulen und Universitäten erheben. Zu ihnen gehört die der Augustiner-Chorherren von St. Viktor bei Paris, deren bedeutendste Vertreter der Deutsche Hugo und der Schotte Richard von St. Viktor sind. Zu den bevorzugten Gedanken der Zeit gehört die Liebe, wie für die Theologie die zahlreichen Erklärungen des Hohenliedes beweisen. Besonders über sie und die damit verwandte Mystik hat Richard ausführlich geschrieben. Er war Subprior und Prior und starb vermutlich im Jahr 1173. Seine bekanntesten Werke sind der Benjamin maior und minor, über die Beschauung und die Vorbereitung zu ihr. Dazu kommen seine Epistola ad Severinum De Caritate, De quattuor gradibus violentae Caritatis und sein letztes Werk De Trinitate. Er geht in diesem bis an die Grenzen des mit der Vernunft Erreichbaren. Er lehnt zwar, gegen Abälard, die absolute Notwendigkeit der Liebe Gottes zu Geschöpfen ab, rechtfertigt aber die Dreizahl der Personen besonders durch die Liebe, die nicht nur ein Gegenüber verlangt, sondern auch die Mitgabe des eigenen

Liebesglückes von Vater und Sohn an den Hl. Geist, der selbst dieses Liebesglück und gleich unendliche Person ist. — Mehr als nachträgliche Konvenienzgründe wird man das wohl nicht nennen können.

Dann läßt Verf. die Stufen der Liebe nach R. erscheinen. Dieser geht dabei von der Gefühlsliebe, dem Affekt aus, der vergeistigt wird und sich zur Gottes- und Nächstenliebe erhebt. Dabei legt er, ähnlich wie Thomas, den Hauptwert auf die Abhängigkeit von der Ratio, der besonderen Teilnahme am Hl. Geist. Aber um durch sie zum Schauen Gottes zu kommen, sei es dem irdischen, sei es dem himmlischen, ist eine besondere Gnade notwendig. So wird es dem Menschen möglich, die rechte Ordnung unter seinen Fähigkeiten herzustellen und sie auf Gott hinzuordnen.

Ausgangspunkt des Weges ist die königliche Würde der menschlichen Freiheit. Weder das Können des Guten ist Freiheit, noch des Bösen, sondern das Wählenkönnen, ohne gezwungen zu sein. Die Erbsünde hat dem Menschen sowohl die körperliche Unversehrtheit des Paradieses, die Freiheit von Krankheit und Leiden, geraubt, wie auch die geistige Unversehrtheit durch die böse Begierlichkeit, die die Freiheit nicht einfachhin aufhebt, aber sie mindert und schwächt. Aber die Begierde ist das Tor zur Hölle, weil sie den Menschen von einem Begehren zum andern treibt und nie zur Ruhe kommen läßt. Hat der Mensch das Böse verlassen, das außer ihm ist, dann muß er das Wort des Sokrates wahr machen: Erkenne dich selbst! So findet er den Weg zur Tugend, besonders zur höchsten der Nächsten- und Gottesliebe. Auf diesem Wege muß das Böse langsam überwunden und verdrängt werden. R. bezeichnet das symbolisch als Überschreiten des Jordans, um ins Gelobte Land zu kommen. Der Weg ist der bekannte: Entfernen des Niedrigen und Erfüllen des Geistes mit dem Höhern, mit Gott.

Eigentümlich ist Richard, daß er die Erkenntnis der großen Glaubenswahrheiten der Trinität und Eucharistie der Contemplatio vorbehält, für die doch der Glaube genügt. Grundsätzlich unterscheidet Richard aber doch den einfachen Glauben, die rationelle Verarbeitung der Glaubenswahrheiten, die mystische und gnadenhafte Schau.

Bei der rationellen Überlegung kommt Richard ausführlich auf das Wesen Gottes und die Person der Dreifaltigkeit zu reden. Er weist zunächst hin auf die Einfachheit Gottes, versucht dann aber auch, die Dreizahl der Personen zu erklären und zu rechtfertigen. Sein erster Grund ist der, den schon Gregor der Große vorgebracht hatte: Vollkommene Liebe verlangt Mehrzahl der Personen, und das gilt auch für Gott, während die endliche Schöpfung als Gegenstand seiner Liebe nicht genügt. Dazu will die göttliche Person, der Vater, von diesem Geliebten auch wiedergeliebt und beglückt werden. So sind beide Liebenden unendlich liebensfähig und liebenswürdig und glücklich. Schließlich verlangen die beiden Liebenden eine dritte Person, die sie gemeinsam und mit der gleichen Liebe lieben können und die an ihrem unendlichen Glück teilhat. Diese Teilgabe des gegenseitigen Glückes als persönliches Bedürfnis ist die höchste Vollkommenheit und muß daher dem höchsten, dem göttlichen Sein zugeschrieben werden.

Ähnlich, aber ausführlicher als die Dreifaltigkeitspräfation und das athanasianische Glaubensbekenntnis vergleicht dann Richard die unendlichen Eigenschaften der drei Personen, deren Unterschied nur in der Art des Hervorgehens besteht. Trotz der Dreiheit der Personen ist es nur ein Sinn, ein Wollen, ein Lieben, an dem keine Person vor der andern etwas voraus hat und die doch die Eigenart der andern Person nicht stört. Für ihre Darstellung findet Richard auf Grund der Hl. Schrift eine glückliche Synthese.

Die gegenseitige Liebe zwischen Vater und Sohn ist der Heilige Geist, und dieser wird den menschlichen Seelen gegeben, damit sie heilig werden und das übernatürliche Leben haben, wie das natürliche durch ihren natürlichen Geist. So nehmen auch sie an der göttlichen Liebe teil und können zur Beschauung hinaufsteigen. Deren Darlegung dienen seine beiden Werke: Epistola ad Severinum de Caritate und De quattuor gradibus violentae caritatis.

Der Brief ist geschrieben als Antwort auf die Fragen eines sonst ganz unbekannten Mönches Severinus über die Liebe an Viktor. So ist das Ganze ein Traktat De laude caritatis in Briefform geworden. Zuerst hebt er ihre insuperabilis virtus hervor, die selbst Gott, den Allmächtigen, besiegt hat, so daß er Mensch geworden und gestorben ist. Ebenso muß sie über die Menschen siegen, so daß sie lebend und sterbend Christus ähnlich werden wollen.

Die zeitlich unbestimmbare Abhandlung De quattuor gradibus violentae caritatis bietet eine Klassifikation der mystischen Zustände. Die Liebe nimmt alle Fähigkeiten des Menschen gefangen und verdrängt alles Irdische und Schlechte. Die Seele dringt in die höchsten Wahrheiten des Glaubens: Trinität und Menschwerdung ein. Dadurch wird sie von Staunen und Bewunderung erfüllt, weil der Zustand über alles irdische Glück hinausgeht, wenn er auch noch nicht der dritte Himmel des hl. Paulus ist und erst recht nicht eine unio substantialis. Darüber hinaus geht ein Grad, der Liebe und Haß — oder besser: Liebe und Verzweiflung verbindet und der dann in den höchsten mündet, der zur Torheit der Liebe führt, aber zugleich mit der einfachen Aszese zusammenfällt: Hoc enim sentite in vobis, quod et in Jesu Christo, qui cum . . .

Mit der Herausgabe dieses Werkes hat Dumeige der Geschichte der Mystik einen guten Dienst geleistet. Denn Richard von St. Viktor gehört zu ihren besten Vertretern. Rein sachlich gesehen, bringt er zwar nichts Neues, nachdem Theresa von Avila und Johannes vom Kreuz uns außergewöhnlich tiefe Einblicke gewährt haben. Moderne Bücher wie die von Poulain, Garrigou-Lagrange, Seisdedos haben vorzügliche philosophische, psychologische, theologische Erklärungen dazu gebracht. Aber auch Richard hat davon schon manches Gute und ist so Vorläufer der Scholastik und der Neuzeit geworden. Am meisten befriedigt bei ihm, wie er es versteht, die Hl. Schrift zu benützen und eine solide philosophische Kritik beizufügen. Mit Recht macht Dumeige darauf aufmerksam, wie stark er spätere Autoren bis Dionysius den Karthäuser und Lallemant S. J. befruchtet hat. Auch heute noch bietet er einen guten Beitrag zum philosophischen Eindringen in die Trinitätslehre, zum Verständnis der Mystik und besonders der Tugend der Liebe.

Kapellen bei Geldern. E. Raitz v. Frentz S. J.

Walkenbach, Albert Peter, **Der unendliche Gott und das „Nichts und Sünde".** Die Spiritualität Vinzenz Pallottis nach seinen Tagebuchaufzeichnungen. Lahn-Verlag, Limburg 1953. 303 S.

Die Lektüre des Buches ist ergreifend. Wohl niemand kann sich der erschütternden Größe und Gewalt, der Furchtbarkeit der Christus- und Gottbegegnung entziehen, die im seligen Vinzenz Pallotti (1795—1850), dem Begründer des Werkes und der Gesellschaft vom Katholischen Apostolat, Wirklichkeit geworden ist, und die hier anschaulich und packend zur Darstellung gelangt. Dem Verfasser, der sich aufs beste vertraut zeigt mit allen Fragen der Aszetik und Mystik, ist es nicht darum zu tun, uns eine neue Biographie des Gottesmannes zu schenken, wie wir sie besitzen aus der Feder von L. Niderberger, J. Hettenkofer, J. Lucas, E. Weber, J. Frank u. a.; er will nicht ein Bild seines äußeren Lebens und seines reichen apostolischen Wirkens entwerfen, sondern „die abgründige Tiefe des Mystikers und Heiligen" an Hand seines geistlichen Tagebuches, seiner „Confessiones", theologisch-psychologisch durchmessen und deuten (Vorwort), sein Leben „in stets neuen Längsschnitten darstellen, die immer drängender und endgültiger auf sein allseitiges Sterben und Neuwerden in Gott hinführen" (221).

Kennzeichnend schon für den jungen Pallotti ist das Streben nach dem „Immer-Mehr", nach dem „Je-Vollkommeneren", das erwächst aus der Haltung der Magnanimitas", aus der hochherzigen, hochgemuten Gesinnung, die in Sehnsucht nach dem Höheren und Höchsten, nach dem Unendlichen auslangt („Infinitismus"). Er erfährt und erlebt Gott in Seiner unendlichen Größe und sich selbst in seinem „Nichts" und seiner Sünde; Erkenntnis Gottes und Erkenntnis seiner selbst entsprechen einander und wachsen aneinander; je gewaltiger und erdrückender Gott vor ihm ersteht, desto kleiner und armseliger wird er vor sich selbst. So stellt sein ganzes Leben eine unerhörte Spannung des „Unendlich-Endlich" dar.

es bewegt sich zwischen den Polen der schaudererregenden Heiligkeit des Allerhöchsten und seiner eigenen „Ruchlosigkeit, Abscheulichkeit und Gottlosigkeit". Aber er zerbricht nicht, er scheitert nicht wie ein moderner Existenzialist oder wie ein seelisch Kranker. Mit unbegrenztem Vertrauen — und das ist der Beweis dafür, daß der Geist Gottes ihn leitet — wirft er sich in die Arme der unendlichen Barmherzigkeit. Kein Wunder, daß das Tagebuch zu einem Schandlied wird auf die eigene Erbärmlichkeit und zu einem Loblied auf die unendliche Barmherzigkeit des Herrn (31). In der Kraft göttlicher Gnade führt er ein Büßerleben und übt alle Tugenden in engster Gefolgschaft seines Meisters, dessen treues Abbild er wird bis in Kreuz und Leid hinein (Gal 6, 17). Der Geist vollkommener Liebe bestimmt ihn in seinem Tun und Handeln und Opfern nach dem Grundsatz des hl. Bernhard (MPL 182, 974): „Das Maß der Liebe ist die Liebe ohne Maß." Im Apostolat an den Seelen verzehrt er sich; seinem Gott möchte er unendliche Ehre zuteil werden lassen: „Ad infinitam Dei gloriam": das ist einer seiner Lieblingsgedanken und -wünsche. Nicht eine Aszese des Gleichgewichts und des Ausgleichs der natürlichen und übernatürlichen Kräfte erstrebt er (211), sondern eine Aszese des Todes, der ausgerichtet ist auf ein neues, ungeahntes Leben in Gott und mit Gott (2 Kor 2, 10 ff.). So steigt er im Gebetsverkehr mit seinem Gott von Stufe zu Stufe empor und gelangt zu den höchsten mystischen Begnadigungen, ja sogar zur mystischen Erfahrung der hlst. Dreifaltigkeit. Wie bei J. Eudes und bei Olier findet sich auch bei ihm die geistliche Vermählung mit Maria.

Pallotti ist „Unendlichkeitsmystiker". Für unser gewöhnliches Denken und Empfinden wirkt es befremdend und unwahr, wenn er sich als das Nichts und den Homo peccati bezeichnet, der unwürdiger ist als alle Dämonen und Verdammten zusammen (z. B. 145), der sich schuldig weiß an allem Übel, dem vergangenen, gegenwärtigen und möglichen, der bekennt, daß er jegliches Gut behindert habe (z. B. 157). Todsünde, läßliche Sünde und Vernachlässigung des Guten scheint er nicht voneinander abzugrenzen hinsichtlich des Schuldcharakters (166). Beim Versuch, dies Problem zu klären, das sich in ähnlicher Weise bei der hl. Theresia von Avila und beim hl. Johannes vom Kreuz stellt, weist der Verf. in wertvollen Ausführungen über die Sprache Pallottis (160—172) darauf hin, daß es nicht angeht, von Übertreibungen, Verstiegenheiten, ungenauen Formulierungen zu sprechen; man muß vielmehr im Anschluß an R. Garrigou-Lagrange, J. Baruzi, A. Mager, H. Chandebois, O. Schneider (zitiert 163, 168, 138) eine zweifache Terminologie unterscheiden, eine scholastische und eine mystische; die erste ist bei den Theologen in Gebrauch, die zweite bei den geistlichen Schriftstellern und Mystikern. „Die typische Kennzeichnung der mystischen Terminologie ist, daß sie im Gegensatz zur theologischen Schulsprache die je konkrete Wirklichkeit im Auge hat. Ihr Blick ist wesentlich aufs Praktische gerichtet. Sie fragt nicht wie die spekulative Theologie: Was bedeutet dieses oder jenes für sich — sei es in sich oder in Beziehungen zu anderen —, sondern was bedeutet es für mich in dieser mich umgebenden Wirklichkeit" (163). „Die scholastische und philosophische Sprache hat als Ziel und Aufgabe, die Wirklichkeit zu bezeichnen, doch ohne sie zu berühren. Die mystische Sprache hingegen will die Wirklichkeit enträtseln wie einer, der sie berührt, aber nicht sieht."

Der selige Vinzenz Pallotti ist eine stark individuelle Persönlichkeit, in ihrer Art einmalig; darum gilt bei ihm — wohl mehr als bei anderen — an verschiedenen Punkten seines Lebensweges: admirari, non imitari! Er zählt jedoch zu den vielleicht nur wenigen, die zu den letzten Höhen der Mystik, der Gotterfahrung und Gottberührung, gelangt sind. Und gerade darum ist seine Gestalt und sein Leben für unsere moderne diesseitsversunkene und erdverhaftete Zeit Anruf und Verpflichtung zugleich.

Oeventrop i. W. Karl Wittkemper MSC.

PERSONENNACHRICHTEN

An der Kath.-theol. Fakultät der Universität Tübingen habilitierte sich und erhielt die Lehrbefugnis für Pastoraltheologie am 5. 1. 1955 Dr. theol. Rudolf Padberg mit einer Arbeit über „Erasmus als Katechet. Der literarische Beitrag des Erasmus von Rotterdam zur katholischen Katechese des 16. Jahrhunderts. Eine Untersuchung zur Geschichte der Katechese".

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

Baur, Chrysostomus, OSB: Initia Patrum Graecorum. I—II. — CdV: Bibl. Apost. Vaticana 1955. CXIII, 661; XLVI, 720 p. = Studi e testi CLXXX—CLXXXI.

Methodologie. — Berti, Conrad. M., OSM: Methodologiae theologicae elementa. — R: Desclée 1955. 251 p. = Scripta professorum fac. theol. Marianum III.

Morel, V., OFMCap: Inleiding tot de theologie. — Bussum: Brand 1955. XIII, 356 bl.; hfl. 24,50.

Söhngen, Gottlieb: Philosophische Einübung in die Theologie. Erkennen, Wissen, Glauben. — Frb(/Br) & Mchn: Alber 1955. XIII, 141 S.; Ln. DM 7,80.

Welte, Bernhard: Die Wesensstruktur der Theologie als Wissenschaft. — Frb/Br: Schulz 1955. 19 S. = Freiburger Universitätsreden XIX; DM 1,50.

Kleineidam, Erich: Wissen, Wissenschaft, Theologie bei **Bernhard von Clairvaux.** — Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker = Veröffentlichungen d. Inst. f. europ. Gesch. Mainz VI, Wiesb 1955, 128—167.

Kuničić, J., OP: S. **Thomas** et theologia „kerygmatica". — Ang XXXII, 1955, 35—51.

2. Geschichte der Theologie (vgl. a. VII, 2)

Vasoli, Cesare: Guglielmo d'**Occam.** — Fi: La Nuova Italia 1954. 338 p.

Davy, M.-M.: Théologie et mystique de **Guillaume de Saint-Thierry.** I: La connaissance de Dieu. — P: Vrin 1954. XIV, 341 p. 4° = Études de théol. et d'hist. d. l. spiritualité XIV.

Haubst, Rudolf: Studien zu **Nikolaus von Kues** und Johannes **Wenck.** Aus Handschriften der Vatikanischen Bibliothek. — Mstr: Aschendorff 1955. XII, 143 S. = BeitrGPhThMA XXXVIII, 1.

Oliveira Dias, José de (, SJ): (Pedro da) **Fonseca** e (Luis de) **Molina.** Os últimos ecos dum litígio plurissecular. — RPortFil XI, 1955, 64—77; p. 78—88: Tavares, Severiano (, SJ): A questão Fonseca-Molina. Resposta a uma crítica.

Mai, Angelo: Epistolario. A cura di Gianni Gervasoni. I⟨: Giugn. 1799—ott. 1819⟩. — Fi: Le Monnier 1954. XXIV, 462 p.; lir. 3000,—.

Pirri, Pietro, SJ: Angelo Mai nella Compagnia di Gesù. Suo diario inedito del collegio di Orvieto. [Con] testo. — ArchHSJ XXIII, 1954, 234—282.

Lösch, Stefan: **Döllinger** und Frankreich. Eine geistige Allianz 1823—1871. Im Lichte von 56 bisher meist unbekannten Briefen, mit 2 Döllingerbildnissen nebst Döllinger-Bibliographie. — Mchn: Beck 1955. XI, 568 S. = Schriftenreihe z. bayer. Landesgesch. LI; DM 30,—.

Grasso, Domenico, SJ: Il cristianesimo di Ernesto **Buonaiuti.** — Bresc: Morcelliana 1953. 362 p.; lir. 1200,—.

Lilje, Hanns (, evang. Landesbisch.): Der theologische Ertrag der Weltkirchenkonferenz von **Evanston.** — ThLZ LXXX, 1955, 65—74.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

The present relations between religion and science: a symposium. Contr. by L. Arnaud Reid [a. o.] — HibbJ LIV, 1, 1955, 1—69.

Rosenkranz, Gerhard: Wege und Grenzen des religionswissenschaftlichen Erkennens. — ZThK LII, 1955, 225—253.

Wirth Roeper Bosch, H.: Die symbolhistorische Methode. — ZMR XXXIX, 1955, 127—139. 256.

Mensching, Gustav: Toleranz und Wahrheit in der Religion. — Hdlb: Quelle & Meyer 1955. 196 S.; Ln. DM 12,50.

Hasenfuss, Josef: Weltreligionen als sozial-kulturelle Gestaltungsmächte. Eine religionssoziol. Studie. — Wü: Echter-Verl. (1955). 156 S; DM 9,80.

Anthropologie religieuse. L'homme et sa destinée à la lumière de l'histoire des religions. Études publ. s. l. dir. de C. J[ouco] Bleeker. — Ld: Brill 1955. (VII), 189 p. = Studies in the history of religions ⟨suppl. to Numen⟩ II; geb. hfl. 17,50.

Charles-Picard, Gilbert: Les religions de l'**Afrique antique.** — P: Plon 1954. XIV, 267 p., 9 pl., 1 ct. = Civilisations d'hier et d'aujourd'hui; ffr. 690,—.

Chelhod, Joseph: Le sacrifice chez les **Arabes.** Recherches sur l'évolution, la nature et la fonction des rites sacrificiels en Arabie occidentale. — P: P. U. F. 1955. VIII, 218 p. = Bibliothèque de sociologie contemporaine; ffr. 700,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Bavinck, J. H.: Inleiding tot de zendingswetenschap. — Kampen: Kok 1954. 309 bl.; hfl. 10,25.

Lamott, Willis Church: Revolution in missions. From foreign missions to the world mission of the Church. — NY: Macmillan 1954. 228 p.; $ 3,50.

Latourette, Kenneth Scott: The Christian world mission in our day. — NY: Harper (1954). 192 p.; $ 2,50.

Ohm, Thomas (, OSB): Die katholische Weltmission — gestern und heute. — ZMR XXXIX, 1955, 161—176.

Le monde missionnaire en 1954. — ÉglViv VII, 1955, Nos 3—4 [=] p. 163—320.

Gottardo da Como, OFMCap: La missione del **Tibet-Hindustan** negli scritti di P. **Giuseppe da Rovato,** O. F. M. Cap., Prefetto Apostolico del Tibet ⟨1761—1786⟩. — Asmara (1954): Scuola tip. Francescana. LXXXVI, 199 p., 2 tav. 4⁰ [Diss. Fac. miss. Pont. Inst. Prop. Fidei, Romae.]

Pflaum, Georg Kilian, OFM, Bischof [, Apost. Vikar]: Nathanael **Burger** und die Mission von **Shansi** und **Shensi** 1765—1780. — ([München: Provinzialat des Franziskanerordens in Bayern 1954:] Solan-Missionsdruckerei, Landshut.) 7*, 193 S. = Quellenschriften f. franziskanische Missionsarbeit I; DM 14,50. [Diss. Rom.]

Leclercq, Jacques: Vie du Père **Lebbe.** — Tournai & P: Casterman 1955. 354 p., 1 ct., 4 tabl. h. t. = Église vivante; bfr. 96,— (ffr. 750,—).

Lane, Raymond A.: Ambassador in chains. The life of Bishop Patrick James **Byrne,** Apostolic Delegate to the Republic of **Korea.** — NY: Kenedy 1955. 249 p.; $ 3,50.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Schwarz, W[erner]: Principles and problems of biblical translation. Some Reformation controversies and their background. — (Lo & NY:) Cambridge Univ. Pr. 1955. XIV, 224 p.; sh. 25,—

Brown, Raymond Edward, SS: The sensus plenior of Sacred Scripture. — Balt: St. Mary's Univ. 1955. XIV, 161 p. $ 2,— [Diss. of the Pont. Theol. Fac. of St. Mary's Univ. Baltimore.]

Tresmontant, Claude: Études de métaphysique biblique. — P: Gabalda 1955. 261 p.; ffr. 800,—.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Auvray, P.: Initiation à l'**hébreu** biblique. — P: Desclée 1955. 272 p.

Dhorme, Edouard: Le texte hebreu de L'Ancien Testament. — RevHistPhilRel XXXV, 1955, 129—143; p. 144: Interventions à propos de la communication de M. Dhorme.

Delcor, M.: Des diverses manières d'écrire le **tétragramme sacré** dans les anciens documents hébraïques. — RHistRel, A. LXXIV = T. CXLVII, 1955, 145—173.

Decroix, J.: Les **manuscrits de la Mer morte.** Essai de bibliographie. — MélScRel X, 1953, 107—124; XI, 1954, 223—246.

Nober, Petrus, SJ: Manuscripta Deserti Juda. — Nober: Elenchus bibliographicus, XXXVI, 1955, IV, 3, n. 874—945 = Bibl XXXXVI [, suppl.], 1955, p. 46*—50*.

Barthélemy, D., OP, & Milik, J. T., w. contrib. by R. de Vaux, OP [a. o.]: **Qumran cave** I: P. 1: The archeological finds; P. 2: The texts. Indexes. — Lo: Oxford Univ. Pr./Clarendon 1955. XI, 165 p., XXXVII p. h. t. 4⁰ = Discoveries in the Judaean desert I; sh. 63,—.

Vincent, Albert: Les manuscrits hébreux du désert de Juda. — P: Fayard (1955). 281 p. = Textes pour l'histoire sacrée; ffr. 700.

The **Zadokite documents.** 1: The admonition; 2: the laws. Ed. w. a transl. a. notes by Chaim Rabin. — Oxf: Clarendon Pr. 1954. XVI, 95 p.; sh. 21,—.

Wiesenberg, E.: Chronological data in the Zadokite fragments. — VetTest V, 1955, 284—308.

Klausner, Joseph: The **messianic idea** in Israel. From its beginning to the completion of the Mishnah. Transl. fr. the 3rd Hebr. ed. (of 1949). — NY: Macmillan 1955. XV, 543 p.; $ 7,50.

Widengren, Geo: **Sakrales Königtum** im Alten Testament und im Judentum. — Stu: Kohlhammer (1955). 127 S. = Franz Delitzsch-Vorlesungen 1952; DM 10,80.

Scharbert, Josef: Der **Schmerz** im Alten Testament. — Bo: Hanstein 1955. 235 S. 4⁰ = Bonner biblische Beiträge VIII; DM 22,— [Kath.-theol. Diss. Bonn].

Schubert, Kurt: Die Religion des nachbiblischen Judentums. — Frb[/Br] & Wien: Herder 1955. VIII, 244 S.; Ln. DM 14,80

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

[Neue Zs.:] **New Testament studies.** An international journal publ. quarterly u. the ausp. of Studiorum Novi Testamenti Societas. Vol. I: 1954—55. — (Lo & NY:) Cambridge Univ. Pr. 1954—55; subscr. price for a vol.: sh. 40,— ($ 6,50). sgl. nr.: sh. 12/6

Zerwick, Maximilianus, SJ: **Graecitas** biblica exemplis illustr. Ed. 3. aucta et emend. — R: Pont. Ist. Bibl. 1955. XV, 153 p.

[Festschr.:] Studies in the **Gospels.** Essays in memory of Robert Henry Lightfoot. Ed. by Dennis Eric Nineham. — Oxf: Blackwell 1955. XVI, 262 p.; sh. 30,—.

Guy, Alfred Harold: A crittical introduction to the Gospels. — Lo: Macmillan 1955. 152 p.; sh. 6,—.

Birkeland, Harris: The language of **Jesus.** — Oslo: Dybwad i komm. 1954. 40 s.; nkr. 4,50.

Jeremias, Joachim: Zur Überlieferungsgeschichte des Agraphon „Die Welt ist eine Brücke". Zugl. e. Beitrag z. d. Anfängen d. Christentums in Indien. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht [1954]. S. 95—103. 4⁰ = GöN, phil.-hist. 1954, Nr. 4; DM 1,—.

Wiberg, B.: Jesu lignelser. En gennemgang af lignelseforskningen 1900—1950. — Kbhvn: Gad 1954. 94 s.; skr. 9,50.

Mitton, C. L.: The formation of the **Pauline Corpus letters.** — — Lo: Epworth Pr. 1955; sh. 10/6.

Tasker, R[andolph] V[incent] G[reenwood]: The text of the „Corpus Paulinum". — NTSt I, 3, 1955, 180—191.

Schierse, Franz Joseph, SJ: Verheißung und Heilsvollendung. Zur theolog. Grundfrage d. Hebräerbriefes. — Mchn: Zink 1955. XVI, 219 S. = MüThSt I, 9; DM 18,90.

Vischer, Lukas: Die Auslegungsgeschichte von I. Kor. 6, 1—11. Rechtsverzicht u. Schlichtung. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. IV, 139 S. = Beiträge z. Gesch. d. ntl. Exegese I; DM 10,50.

Schmid, Josef: Studien zur Geschichte des griechischen **Apokalypse**-Textes. I—II. — Mchn: Zink 1955. 296; XI, 258 S. = MüThSt [I,] Erg.-Bd. 1; DM 150,—.

Pfeiffer, Robert H[enry]: History of **New Testament times,** w. a. introd. to the Apocrypha. — Lo: Black 1954. XII, 561 p.

Sizoo, Alexander: Die antike Welt und das Neue Testament (De antieke wereld en het Nieuwe Testament, 4. uitg., dt.) — Kstz: Bahn (1955). 212 S., 15 Bl. Abb., 1 Taf.; DM 12,80.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Christentum und Geschichte. Vorträge der Tagung . . . 1954 . . . des Landesverbandes nordrhein-westfälischer Geschichtslehrer. — Düs: Schwann (1955). 108 S.; DM 4,80.

Pio XII: Discorso ai partecipanti al X⁰ Congresso internazionale di scienze storiche ⟨7 sett. 1955⟩. — CivCatt CVI, 1955, III, 646—653; trad. ital. d. testo origin. franc. d.: Osservatore Romano d. 9. IX. 1955.

Rössler, H[ellmuth]: Die Konfessionen und das deutsche Geschichtsbild. — Gibt es ein deutsches Geschichtsbild? = Jahrbuch der Ranke-Gesellschaft [I], 1954, (ersch.) Frkf/M, B & Bo (1955), 39—66.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Johnston, Thomas J[ames], John L. Robinson & Robert Wyse Jackson: A history oft the Church of **Ireland.** — Dublin: A. P. C. K. (1953). VII, 313 p.; sh. 21,—.

McNamee, James J[oseph], Bishop: History of the diocese of **Ardagh.** — (Lo &) Dublin: Browne & Nolan 1954. XIV, 858 p., 12 pl.; sh. 42,—.

Canonicorum regularium sodalitates. Decimo sexto revoluto saeculo ab ortu Sancti Augustini episcopi Hipponensis. — Vorau Austr.: Ed. canonia 1954 (: Styria, Graz). 208 p. 228 imag.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Cecchelli, C(arlo): Il **nome** e la „setta" dei **cristiani.** — Riv ArchCrist XXXI, 1955, 55—73.

Mohrmann, Christine: A propos de deux mots controversés de la latinité chrétienne: **tropaeum — nomen.** — VigChrist VIII, 1954, 154—173; ivi p. 174—175: Bernardi, Jean: Le mot ΤΡΟΠΑΙΟΝ appliqué aux martyrs.

Mohrmann, Christine: **Sacramentum** dans les plus anciens textes chrétiens. — HarvThR XLVII, 1954, 141—152.

Ehrhardt, Arnold: Das **Corpus Christi** und die **Korporationen** im spätrömischen Recht. — SavZ, rom LXX, 1953, 299—347; LXXI, 1954, 25—40.

Kraft, Heinz: Kaiser **Konstantins** religiöse Entwicklung. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. X, 289 S. = BeitrHistTh XX; DM 29,40. [Ev.-theol. Habil.-Schr. Heidelberg.]

Ehrhardt, Arnold: Constantin d. Gr. Religionspolitik und Gesetzgebung. — SavZ, rom LXXII, 1955, 127—190.

Roques, René: L'univers dionysien. Structure hiérarchique du monde selon le **Pseudo-Denys.** — P: Aubier 1954. 382 p. = Théologie XXIX; ffr. 2800,—.

Halkin, François, SJ: Le pape S. **Grégoire le Grand** dans l'hagiographie byzantine. — Miscellanea Georg Hofmann S. J. = OrChrPer XXI, 1955, 109—114.

4. Mittelalter und Neuzeit

1000 [Tausend] Jahre St. **Gunther.** (Mönch, Friedensstifter, Wegebauer zum Osten. [Werk, Nachwirken u. Erbe.]) Festschrift zum Jahre 1955. (Hrsg.: Abt Emmanuel Heufelder, OSB.) — Köln: Verl. Wort u. Werk [1955]. 108 S.; DM 1,80.

Dörrer, Fridolin: Der Wandel der Diözesaneinteilung **Tirols** und **Vorarlbergs.** — Tiroler Heimat XVII, Innsbr. & Wien 1953, 41—74.

Beiträge zur **Innsbrucker** Kirchengeschichte. Zum 70. Geburtstag Propst Dr. Jos. Weingartners. — Innsbr: Selbstverl. d. Stadtmagistrates 1954. 63 S. = Veröffentlichungen a. d. Stadtarchiv Innsbruck VIII; Sch. 33,—.

5. Mittelalter

Schmidinger, Heinrich: Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von **Aquileja** bis zum Ende der Staufer. — Graz & Köln: Böhlau 1954. XVI, 178 S. = Publikationen d. Österreich. Kulturinstit. in Rom I, 1; Sch. 86,—

Duckett, Eleanor Shipley: Saint **Dunstan** of Canterbury. A study of monastic reform in the tenth century. — NY: Norton 1955. XI, 249 p.; $ 4,—.

Becker, Alfons: Studien zum Investiturproblem in **Frankreich:** Papsttum, Königtum und Episkopat im Zeitalter der **gregorianischen Kirchenreform** ⟨1049—1119⟩. — Saarbrücken: West-Ost-Verl. 1955. 262 S.; ffr. 1150,— [Diss. Saarbrücken.]

Wolter, Hans, SJ: **Ordericus Vitalis.** Ein Beitr. z. kluniazens. Geschichtsschreibung. — Wiesb: Steiner 1955. VIII, 252 S., 1 Taf. = Veröffentlichungen d. Inst. f. europ. Gesch. Mainz VII; Ln. DM 18,—.

(Forschungen zur Geschichte von Bischof **Ulrich,** von Karl Haupt [u. a.]) — Bischof Ulrich und der Augsburger Religionsfriede = Zeitschrift d. Hist. Ver. f. Schwaben LXI, Augsb 1955, 1—210.

Bigelmair, Andreas: Der heilige Udalrich, Bischof von Augsburg ⟨923—973⟩. — Jubiläums-Jahrbuch z. Ulrichsjahr 1955 = JDAugsb II, 1955, 7—32.

Zoepfl, Friedrich: Die gesicherten Aufenthaltsorte des heiligen Udalrich. — Ebd. S. 33—38.

Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker. Internationaler Bernhardkongreß, Mainz 1953. Hrsg. u. eingel. v. Jos. Lortz. — Wiesb: Steiner 1955. LVI, 245 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. europ. Gesch. Mainz VI; DM 20,80; S. 3—43: Bernards, Matthäus: Der Stand der Bernhardforschung.

Heymann, Frederick G.: John **Zižka** and the **Hussite revolution.** — Princ, N. J.: Princeton Univ. Pr. 1955. X, 521 p.; $ 9,—.

Heck, R., & Maleczyńska, E.: Ruch husycki w Polsce. Wybór tekstów. — Wrocław: Ossolineum 1953. XXXV, 268 str. [Die husitische Bewegung in Polen.]

6. Gesamte Neuzeit

Da Silveira Camargo, Paulo Florêncio: História eclesiástica do **Brasil.** — Petr: Ed. Vozes 1955. 414 p.

Garcia Benitez, L.: Reseña histórica de los obispos que han regentado la diócesis de **Santamarta** (, Colombia). — Bogotá 1953. 663 p. = Bibl. d. hist. nacional LXXXVI.

protest. — Henderson, G[eorge] D[avid]: **presbyterianism.** — Aberdeen: Univ. Pr. 1954. VII, 179 p. = The Chalmers lectures.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Das (**Trienter**) **Konzil**stagebuch des Bischofs Julius **Pflug** von Naumburg 1551/52. Erstmals hrsg. v. Hubert Jedin. — RömQu L, 1955, 22—43.

(Forschungen zur Geschichte des **Augsburger Religionsfriedens**, von Gerhard Pfeiffer [u. a.]) — Bischof Ulrich und der Augsburger Religionsfriede = Zeitschrift d. Hist. Ver. f. Schwaben LXI, Augsb 1955, 213—410 [bzw.] 414.

Simon, Matthias: Der Augsburger Religionsfriede. (Hrsg. v. d. Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung) — (Augsburg) 1955 (: Kieser). 104 S. 4°; DM 3,50.

Grisar, Josef, SJ: Die Stellung der Päpste zum Reichtag und Religionsfrieden von Augsburg 1555. — StdZ CLVI, 12, 1955, 440—462.

Pölnitz, Götz Frh. von: Petrus **Canisius** und das Bistum Augsburg. — Festgabe f. Max Spindler = Zeitschrift f. bayerische Landesgeschichte XVIII, 1955, 352—394.

Burr, Viktor: Ein Brief des hl. Petrus Canisius (v. 7. Nov. 1557) aus Bonn. — AnnHVerNiederrh CLVII, 1955, 84—97.

Cultrera, Samuele, OFMCap: Un flagellato della buona fama. P. **Innocenzo da Caltagirone** Generale Cappuccino nella luce della storia e della santità, 1589—1655. 3. ed. — To: Berruti (1954). 303 p.

Cultrera, Samuele, OFMCap: Per la **pace di Westfalia.** Missione alle corti di Francia e di Spagna del P. Innocenzo Marcinò da Caltagirone ⟨1647—1648⟩. — Mil: Gastaldi (1955). 85 p.

8. Neuere Zeit

Préclin, E., & Jarry, E.: Les luttes politiques et doctrinales aux XVIIe et XVIIIe siècles. — P: Bloud & Gay 1955. 384, VII p. 4° = Histoire de l'Église XIX; ffr. 1350,—.

Schmittlein, Raymond: L'aspect politique du différend **Bossuet-Fénelon.** — Bade: Éd. Art et science 1954. XXXII, 503 p. 4°.

Benedetto XIV: Le lettere al Card. de Tencin. I: 1740—1747. Ed. E. Morelli. — R: Ediz. di storia e letteratura 1955. XII, 501 p.

Harsin, P.: A propos de l'élection du prince-évêque François-Charles de **Velbruck,** 1771—1772. — RevBelgPhH XXXII, 1954, 104—114.

Velbruck (, François-Charles), prince évêque de Liége: Lettres autographes, 1772—1784. Éd. p. G. de Froidcourt, avec l. collab. d. M. Yvans. I—II. — Brux: Gothier 1954. 3000 p.; bfr. 600,—.

Fecher, V. J., SVD: A study of the movement for German national parishes in **Philadelphia** and **Baltimore** ⟨1787—1802⟩. — R: Univ. Gregoriana 1955. XXXI, 283 p. = AnalGreg LXXVII [=] Ser. fac. hist. eccl. B ⟨11⟩.

Melville, Annabelle M.: John **Carroll** of Baltimore, founder of the American catholic hierarchy. — NY: Scribner 1955. IX, 388 p.

Blied, Benjamin J.: Three archbishops of **Milwaukee:** Michael **Heiss** ⟨1818—1890⟩, Frederick **Katzer** ⟨1844—1903⟩, Sebastian **Messmer** ⟨1847—1930⟩. — Milw, Wisc.: author 1955. 160 p.

Marian Dorothy Godfrey: Cardinal **O'Connell** of Boston. A biography of William O'Connel. 1859—1944. — NY: Farrer & Straus 1955. XII, 307 p.; $ 4,—.

9. Neueste Zeit

Gallin, Mary Alice, OSU: Ethical and religious factors in the German resistance to Hitler. — Wash: CUA Pr. 1955. 231 p.

Wentz, F. K.: American protestant journals and the Nazi religious assault. — ChH XXIII, 1954, 321—338.

The Catholic Church in world affairs. Ed. Waldemar Gurian & M[atthew] A[nthony] Fitzsimons. — Notre Dame, Ind.: Univ. of Notre Dame Pr. 1954. XI, 420 p. = Notre Dame. Univ. Comm. on international relations. International studies; $ 4,25.

VI. Christliche Philosophie

Hildebrand, Dietrich von: Die Menschheit am Scheideweg. Ges. Abhandlungen u. Vorträge. Hrsg. u. eingel. v. Karla Mertens. — Rgb: Habbel [1954]. 659 S.; Ln. DM 22,50.

Wust, Peter: Im Sinnkreis des Ewigen. Hrsg. v. Hermann Westhoff. — Graz, Wien & Köln: Styria (1954). 341 S.; Ln. DM 11.80.

Marc, André, SJ: Raison philosophique et religion révélée. — (Brug:) Desclée de Brouwer 1955. 292 p. = Textes et études philosophiques; bfr. 105,— (ffr. 800,—).

Brentano, Franz: Religion und Phliosophie. Ihr Verhältnis zueinander und ihre gemeinsamen Aufgaben. Aus d. Nachl. mit Zugrundelegung d. Vorarbeiten Alfred Kastils hrsg. v. Franziska Mayer-Hillebrand. — Bern: Francke 1955. XXXVI, 275 S.; sfr. 18,—.

Leese, Kurt: Recht und Grenze der natürlichen Religion. — (Zü:) Mogarten (1954). 374 S. = Erkenntnis u. Leben VI; sfr. 20,—.

Keilbach, Wilhelm: Religionsphilosophie und „natürliche" Religion. — ThpQu CIII, 1955, 285—295.

Farmer, Herbert H.: Revelation and religion. Studies in the theological interpretation of religious types. — NY: Harper 1954. 244 p.; $ 3,50.

Looff, Hans: Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie und Theologie. — Köln: Kölner Universitäts-Verl. 1955. 208 S. = Kantstudien. Erg.-H. LXIX; DM 14,—. [Ev.-theol. Diss. Marburg]

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Duroux, Benoit, OP: Aspects psychologiques de l'**„analysis fidei"** chez saint Thomas d'Aquin. — FrbZPhTh II, 1955, 148—172. 296—315.

Hartmann, Albert, SJ: **Toleranz** und christlicher Glaube. — Frkf/M: Carolusdr./Knecht (1955). 281 S.; Ln. DM 10,80.

Xiberta, Bartholomaeus Ma, OCarm.: **De Verbo incarnato.** I: Introductio et christologia; II: Soteriologia. — Matriti: C.S.I.C., Inst. „Francisco Suarez" 1954. 766 p.

Études sur l'**Immaculée Conception.** Sources et sens de la doctrine. — EphThLov XXXI, 1955, 3—111; p. 112—120: Philipps, G(érard): Publications mariologiques de l'année du centenaire.

Xiberta, Bartolomé Maria, OCarm: De elementis doctrinalibus in controversia de Immaculata B. V. Mariae Conceptione. — Carm I, 1954, 199—235.

Filograssi, G[ius.] SJ: Il dogma dell' Immacolata nell' enciclica „Fulgens corona". — Greg XXXVI, 1955, 3—20.

Poschmann, B[ernhard]: Die **Kirche**ngliedschaft. — ZMR XXXIX, 1955, 177—194. 257—268.

Karrer, Otto: Apostolische Nachfolge und **Primat.** Ihre biblischen Grundlagen im Licht der neueren Theologie. — ZkTh LXXVII, 1955, 129—168.

2. Glaubens- und Dogmengeschichte (vgl. a. I, 2)

The Historic **episcopate** in the fullness of the Church. 7 essays by priests of the Church of England. Ed. by Kenneth M[oir] Carey. — Wstm: Dacre Pr. (1954). 139 p.; sh. 8/6.

Marot, Hilaire (, OSB): Les **conciles romains des IVe et Ve siècles** et le développement de la primauté. — L'Église et les Églises. Études off. à L. Beauduin I, 1954, 209—240.

Houssiau, Albert: La christologie de saint **Irénée.** — Lou: Publ. univ. de Louvain & Nauwelaerts; Gembl: Duculot 1955. XX, 277 p. = Universitas catholica Lovaniensis. Diss. ad grad. mag. in fac. theol. III, 1; bfr. 240,—.

Barbalato, S.: La dottrina della grazia in S. **Cipriano.** — Gavignano ⟨Roma⟩ 1953: Scuola tipogr. 42 p. [Excerpt. diss. Pont. Univ. Gregorianae, Romae].

Löhrer, Magnus, OSB: Der Glaubensbegriff des hl. **Augustinus** in seinen ersten Schriften bis zu den Confessiones. — Eins, Zü, Köln: Benziger (1955). 280 S.; DM/sfr. 14,80. [Kath.-theol. Diss.

d. Pont. Athen. S. Anselmi in Urbe.; ersch. a. als Jahresber. d. Stiftsschule Einsiedeln 1954/55. Literar. Beil. CXVI.]

Capelle, Bernard (, OSB): Le pape **Léon III** et le **„Filioque".** — L'Église et les Églises. Études off. à L. Beauduin I, 1954, 309—322.

Masson, Reginaldus, OP: De Immaculata Conceptione apud **Fratres Praedicatores** bibliographia. — Ang XXXI, 1954, 385—406; XXXII, 1955, 52—82.

Walz, Ang., OP: De corde Mariae testes domenicani. — R: Angelicum 1954. 48 p.; estr. ex: Ang XXXI, 1954.

Emmen, Aquilin, OFM: Die Bedeutung der **Franziskaner**schule für die Mariologie. — FranzStud XXXVI, 1954, 385—419.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Hammerschmidt, Ernst: Grundriß der Konfessionskunde. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1955). 211 S.; Ln. Sch. 58,—.

Gavriloff, Michel: Gibt es echte dogmatische Unterschiede zwischen der katholischen Kirche und der **Orthodoxie?** — Una Sancta IX, 2, 1954, 14—22; IX, 3, 1954, 26—32.

Bruning, Jac.: Het katholiek apostolaat onder de dissidenten van het Nabije Oosten. — ChrOH VII, 1, 1954, 17—28.

Biedermann, Hermenegild, M., OESA: Die ostkirchlichen [von Rom getrennten] Gemeinschaften in **USA** und in **Kanada**; a. a. O. IV, 1955, 97—107: Riotte, J.C.E., PP: Die orientalisch-katholischen Gemeinschaften in Kanada.

Tavard, G[eorge] H., AA: De Oosterse Kerken in de Verenigde Staaten. — ChrOH VII, 1, 1954, 57—72.

Kinder, Ernst: Grundlagen **ökumenischer Problematik.** — ThLZ LXXX, 1955, 385—398.

Küppers, Werner: Unterschiede im Verständnis der ökumenischen Situation und Aufgabe in Evanston. — OekRu IV, 1955, 81—94.

Rinkel, Andreas [, altkath. Erzbischof]: **Interkommunion.** Ihre Grundlagen, ihr Inhalt, ihre Folgerungen. — Schönenwerd: Verl. d. Christkathol. Schriftenverl. 1954 24 S.; sfr. 1,20 [; ersch. vorher: IntKirchlZ XLIII = d. g. F. LXI, 1953, 209—230].

VIII. Moraltheologie

Häring, Bernard, CSSR; & Vereecke, Louis: La théologie morale de S. Thomas d'Aquin à S. Alphonse de Liguori. Esquisse hist. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 673—692.

Königsbauer, Ludwig, SDB: Das Menschenbild bei **Franz von Sales.** — Rgb: Pustet 1955. 335 S. = Studien z. Gesch. d. kath. Moraltheologie III; DM 18,—.

Heinen, Wilhelm: Die Anthropologie in der Sittenlehre Ferdinand Geminian **Wankers** ⟨1758—1824⟩. — Frb/Br: Albert 1955. 279 S. = Beiträge z. Freiburger Wissenschafts- u. Universitätsgeschichte VI; DM 12,—.

Fürst, Eugen: Christliches und profanes Ethos. ⟨Ernst **Troeltsch** und Rudolf **Otto.**⟩ — ThQu CXXXIV, 1954, 333—351. [Ausz. aus d. ungedr. Tübinger kath.-theol. Diss.: Die sittliche Aufgabe des Christen bei Ritschl u. s. Schule unter bes. Berücks. d. Bergpredigt, 1944.]

Fuchs, Josef, SJ: Lex naturae. Zur Theologie des **Naturrechts.** — Düs: Patmos-Verl. (1955). 189 S.; DM 10,50.

Kölmel, W(ilhelm): Von Ockham zu Gabriel Biel. Zur Naturrechtslehre des 14. u. 15. Jahrhunderts. — FranzStud XXXVII, 1955, 218—259.

Stoeckle, Bernhard, OSB: Die Lehre von der erbsündlichen Konkupiszenz in ihrer Bedeutung für das christliche **Leibethos.** — Ettal: Buch-Kunstverl. XIX, 203 S.; DM 19,50. [Kath.-theol. Diss. München.]

IX. Christliche Soziologie

Söhngen, Gottlieb: Zur Frage eines „christlichen Sozialismus". Soziale Struktur u. soziales Ethos. — Die politische Ausbildung der Studenten, [von] Hans Nawiasky. — Mchn: Isar-Verl. (1954). 46 S. = Politische Studien LIV; DM 1,20.

Kirche und moderne Arbeitswelt. — [Nebst:] „Die christliche Gemeinde im Strukturwandel der Gesellschaft", von Klaus von Bismarck [, u. weitere Aufsätze]. — Stu: Kreuz-Verl. [1955]. 72 S. = Kirche im Volk XVI; DM 1,90.

Die Kirche und die Welt der industriellen Arbeit. Reden u. Entschließungen der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Espelkamp 1955. Hrsg. m. Zustimmung d. Synode v. Klaus von Bismarck. — Witten: Luther-Verl. (1955). 79 S.

Boarman, Patrick M.: Der Christ und die soziale Marktwirtschaft. [Mit] Beitr. v. Berthold Kunze [u. a.] — (Stu:) Kohlhammer (1955). 130 S.; DM 4,80; S. 101—122: Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Neoliberalismus und katholische Soziallehre.

Briefs, Götz: Die Verantwortung der christlichen **Unternehmers** heute. — Köln: Bachem [1955]. 14 S. = Schriftenreihe BKU des Bundes kath. Unternehmer. N. F. I; DM —,60.

Gundlach, Gustavus, SJ: Doctrina pontificia **de syndicatu operariorum.** — PerMorCanLit XLIV, 1955, 5—17.

Horn, Walter: Oswald von Nell-Breuning S. J. kontra Oswald von Nell-Breuning S. J. Der Frankfurter Gewerkschaftskongreß im Spiegel der katholischen Soziallehre. — Gewerkschaftliche Monatshefte, Jg. VI, Beih. I, Mai 1955, 3—29; a. a. O. VI, 1955, 413—419: Lutz, Hans: Über die christlichen Soziallehren [; vgl. dazu:] Altmann, Rüdiger: Der Öffentlichkeitsanspruch des Katholizismus und die Front der Gewerkschaften. — StdZ CLVI, 10, 1955, 272—279; Die Gewerkschaften und die Demokratie. — HK IX, 1955, 327—334; Welty, Eberhard, OP: Niedriger hängen. — NOrdn IX, 1955, 181.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Ceresa-Gastaldo, A.: Nuovi studi sull „ΑΓΑΠΗ". — ScuCatt LXXXIII, 1955, 312—319.

Walter, Eugen: Wesen und Macht der Liebe. Beiträge zu einer Theologie der Liebe. — Frb/Br: Lambertus-Verl. 1955. 183 S.; Ln. DM 8,70.

Dichgans, Günter: „Vom Siechtum der Barmherzigkeit". — Hchl XLVII, 5, 1955, 452—455; [vgl. dazu:] Borgmann, Karl: „Das Siechtum der Barmherzigkeit". — CaritasFr LVI, 1955, 166—172.

XI. Kirchenrecht (einschl. Kirchl. Verwaltung u. Statistik)

Witt, Max George de: The cessation of **delegated power.** A canon. comment. w. hist. notes. — Wash: CUA Pr. 1954. = CUA. CLSt CCCXXX; $ 2,—.

Bertrams, Wilhelmus, SJ: **De voto castitatis** clericorum saecularium. Relatio theol.-can. — PerMorCanLit XLIV, 1955, 139—174.

Klinkenberg, Hans Martin: Der römische **Primat** im 10. Jahrhundert. — SavZ, kan XLI, 1955, 1—57.

Sinopoli, Mario: Influenza di Graziano nell' evoluzione del **diritto monastico.** — Studia Gratiana III, 1955, 321—348.

Beaufort, Gérard de: Le **charte** de charité **cistercienne** et son évolution. — RHistEccl XLIX, 1954, 391—437.

[Neue Zs.:] Jus seraphicum. Commentarii **juris. Franciscani** excolendi. Ann. I, libell. 1. — R: Colleg. S. Laurentii a Brundusio 1955.

Wagner, Elmar, OFM: Historia constitutionum generalium Ordinis Fratrum Minorum. — Romae 1954 (: Stürtz, Würzburg). XIII, 207 S.

Fernandez a S. Corde Jesu, ORSA: Bullarium **Ordinis Recollectorum S. Augustini.** I: 1570—1623. — R: Procuratura gener. O. R. S. A. 1954. XIV, 605 p.

Gregorio, Oreste: Le **costituzione redentoriste** del 1764. — SpicHistCSSR I, 1953, 121—144.

Lener, S., SJ: Natura e prerogative del Sovrano Militare **Ordine** Gerosolimitano **di Malta.** — CivCatt CV, 1954, 15—28. 164—178. 422—435. 541—553. 639—655; [estr. riordin. s. l. t.:] L'Ordine di Malta dopo il giudicato cardinalizio. — R: La Civiltà cattolica 1955. 80 p.

Ritter, Sebastian: Die kirchliche **Vermögensverwaltung.** in Österreich. Von Patronat u. Kongrua zum Kirchenbeitrag. — Salzb (: Verl. d. erzbischöfl. Ordinariates) 1954. 203, 26 S.; Sch. 40,— [Kath.-theol. Diss. München, 1953].

Bottroms, A. M.: The discretionary authority of the ecclesiastical **judge in matrimonial trials** of the first instance. — Wash: CUA Pr. 1955. XI, 266 p.; $ 2,—.

Tatarczuk, Vincent Anthony: **Infamy** of law. A hist. synops. a. a comment. — Wash: CUA Pr. 1954. XII, 119 p. = CUA. CLSt CCCLVII; $ 2,—.

Rodimer, Frank J.: The canonical effects of infamy of fact. A hist. synops. a. a comment. — Wash: CUA Pr. 1954. X, 161 p. = CUA. CLSt CCCLIII; $ 2,—.

Ortega Uhink, Juan, SJ: **De delicto sollicitationis.** Evolutio hist., documenta, comment. — Wash: CUA Pr. 1954. XII, 301 p. = CUA. CLSt. CCLXXXIX.

XII. Pastoraltheologie

Arnold, Franz Xaver: Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft. Beiträge z. Theologie d. Verkündigung, d. Pfarrei u. d. Laientums. — Düs: Patmos-Verl. (1955). 141 S.; Ln. DM 7,80.

Hirt, Simon: Vereinfachung der Arbeit der Seelsorger im Blick auf die bestehende Priesternot und die Zunahme der Pastorationsaufgaben. — OrhPBl LVI, 1955, 162—175.

Katholische Priester und **Priesternachwuchs** in den Ländern der Welt. — HK; Jg. IX, H. 8, 1955, soziogr. Beil., Nr. 2. (2 Bl.)

Wilmsen, Theodor: Die Sorge um den Priesternachwuchs. — ThGl XLV, 1955, 422—432.

Holzapfel, Egidius: Gedanken zur Frage des Priesternachwuchses ⟨Spätberufene⟩. — OrhPBl V LVI, 1955, 77—86; S. 86: Geeignete Literatur zur Weckung von Priester- u. Ordensberufen.

Grentrup, Theodor [, SVD]: Die Apostolische Konstutution **„Exsul familia"** zur Auswanderer- und Flüchtlingsfrage. Mit Text, Übers., Komment. — Mchn: Verl. „Christ unterwegs" 1955/56. 247 S.; Ln. DM 15,80.

La Predicazione oggi. Con. l. collabor. di S. Em. il Card. [Marcello] Mimmi [e. a.] — Nap: Presbyterium 1954. 165 p. = Christus IV—V; lir. 350,—.

Peil, Rudolf: **Katechetik.** Praktische Einführung in die katechetische Glaubensverkündigung. — Düs: Patmos-Verl. (1955). 256 S.; Ln. DM 12,80.

Einführung in den neuen **Katechismus.** Referate d. katechetischen Kurses zu München v. 16.—18. 6. 1955. Hrsg. v. Hubert Fischer. — Frb(/Br.): Herder (1955). VIII, 99 S.; DM 3,80.

Porter, Fernand (, OFM): Guide en **éducation.** Anthologie biobibliographique: France-Belgique-Suisse. — Montr: Éditions franciscaines 1954. XXII, 355 p.

Prohaska, Leopold: Existentialismus und Pädagogik. Eine krit. Studie z. Aufbau e. christl. Pädagogik auf existentieller Grundlage. — Frb(/Br.) & Wien: Herder (1955). VII, 187 S.; DM 8,80.

Sacher, Wilhelm: Die katholische Schule. Ein Beitrag z. österreich. Schulfrage. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1954). X, 311 S. = Veröffentlichungen d. Erzbischöfl. Amtes f. Unterricht u. Erziehung IV; Sch. 65,— (DM 12,—).

XIII. Liturgie (und Kirchenmusik)

Srawley, James Herbert: The **liturgical movement.** Its origin and growth. — Lo: Mowbray 1954. 34 p. = Alcuin Club tracts XXVII; sh. 4,—.

Mayr, Joachim: Der **computus** ecclesiasticus. — ZkTh LXXVII, 1955, 301—330.

Capelle, Bernard, OSB: La fête de la Conception de **Marie** en Occident. — QuestLitPar XXXV, 1954, 259—271.

Dijk, Stephen J. P. van: Origin of the Latin feast of the Conception B. V. M. — DublinRev CXVIII, 1954, 251—267. 428—442.

Sacra Congregatio Rituum. Decretum generale. **„De rubricis** ad simplificiorem formam redigendis". ⟨Cum commentario.⟩ — EphLit, Vol. LXIX, 1955, Fasc. 2 [=] p. 113—207; [ed. rived.:] Bugnini, A[nnibale], CM, [&] Bellocchio, I., CM: De rubricis ad simplificiorem formam redigendis. Commentarium ad decretum S. R. C. diei 23 mart. 1955. — R: Ediz. litur. 1955. 100 p. = Bibliotheca „Ephemerides liturgicae". Sect. pract. VII; lir. 600, — ($ 1,—).

Sacra Congregatio Rituum. Decretum generale de rubricis ad simpliciorem formam redigendis (Romae, d. 23 mart. 1955) ⟨AAS XXXXVIII ⟨⟨20 apr. 1955⟩⟩ p. 218⟩. — PerMorCanLit XLIV, 1955, 228—238; p. 239—332 [et fol. append. ad fasc. 2/3]: Schmidt, H[erm. A.]: , SJ: Commentarius.

evang. — Mehl, Johannes G[ustav]: Zur Frage der **Christvesper.** — GottesdKMus [VI,] 1955, 187—194.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Haberl, Ferdinand: Die kirchenmusikalische Bedeutung der neuen Liturgiereform. — ZKMus LXXV, 1955, 220—224.

Quack, Erhard: Deutsche **Meßgesänge** in den neuen Diözesangesangbüchern. — MusAlt VIII, 1, 1955, 10—12; VIII, 2, 1955, 41—48.

La Musique religieuse française de ses origines à nos jours. S. l. dir. de A. Machabey. — P: Richard-Masse 1954. 168 p. 4°.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Loorits, Oskar: Der heilige **Kassian** und die Schaltjahrlegende. — Hels: Suom. Tiedeakat./Acad. scient. Fennica (; Wiesb: Harrassowitz in Komm.) 1954. 205 S., 1 Kt.-Skizze = FF Communications, Vol. LXIII, 1 = No CIL; fmk. 700,—.

Lehmacher, Gustav, SJ: Die hl. **Birgitta** und die keltische Göttin Brigit. — RhJVolksk IV, 1953, 125—141.

Narr, Dieter: Fragen der **religiösen Volkskunde.** — Festschrift f. Will-Erich Peuckert, B [1955], 116—127.

Schreiber, Georg: Volkstum und Kirche. — Südtirol in Not u. Bewährung. Festschr. Michael Gamper, Brixen & Bozen (Auslfg.: Innsbr) [1955], 133—144.

Coreth, Anna: Pietas Austriaca. Wesen und Bedeutung **habsburgischer Frömmigkeit** in der Barockzeit. — Festgabe z. Hundertjahrfeier d. Inst. f. Österreich. Geschichtsforschung = MIÖSA VII, 1954, 90—119.

Seppilli, Tullio: Il sincretismo religioso afro-catholico in **Brasile.** — StMStRel XXIV/XXV, 1953/54, (ed.) Bol 1955, 189—233.

Dörrer, Anton: Alte **Mahlgemeinschaften** im Lichte ihrer Zeit ⟨313—1803⟩. SavZ LXX, 1953, germ 267—311.

Koren, Hanns: Kultmahl und Heischegang. — Festschrift Julius Franz Schütz. Graz & Köln 1954, 388—393.

Anderson, Flavia [John Lucy Giffard] Lady: The ancient secret. In search of the **Holy Grail.** — Lo: Gollancz 1953. 288 p.

Séchelles, D[esmazières] de: L'origine du Graal. — Saint Brieuc, Fr.: Les Presses bretonnes 1954. 53 p.; ffr. 200,—.

Schreiber, Georg: Der heilige Berg **Montserrat.** — Gesammelte Aufsätze z. Kulturgeschichte Spaniens X = Spanische Forschungen d. Görres-Gesellschaft I, 10, 1955, 113—160.

Murray, Margaret Alice: The **divine king** in **England.** A study in anthropology. — Lo: Faber & Faber 1954. 279 p., 12 pl.

Sturminger, Walter: Bibliographie und Ikonographie der **Türkenbelagerungen Wiens** 1529 und 1683. — Graz & Köln: Böhlau 1955. XVI, 420 S., 1 Bl. Abb. = Veröffentlichungen d. Komm. f. neuere Gesch. Österreichs XLI; Sch. 168,— (DM 28,—).

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Bruyne, L(uciano) de, con la collab. d. G. Manthey: Scavi sotto la basilica **vaticana.** — Bibliografia d. antichità cristiana, n. 69—86 = RivArchCrist XXX, 3/4, 1954 (, ed. 1955), p. 265—268; ~ n. 71—74. — Ivi XXX, 1955, p. 129.

Guarducci, M.: Cristo e san Pietro in un documento preconstantiniano della necropoli vaticana. — R: L'Erma di Bretschneider 1953. 105 p., 45 tav. f. t.; dt. Übers. v. H. v. Heintze [u. d. T.:] Guarducci: Ein vorkonstantinisches Denkmal Christi und Petri in der vatikanischen Nekropole. — R: Ist. poligr. d. Stato 1953. 127 S.; [éd. franç. s. l. t.:] Guarducci: Le Christ et saint Pierre dans un document préconstantinien de la nécropole vaticane. — R: Ist. poligr. d. Stato 1953. 113 p.

Tolotti, F.: **Memorie degli apostoli in catacumbas.** Rilievo crit. d. memoria e d. basilica apostolorum al III miglio d. Via Appia. — CdV 1953. V, 291 p., 8 graf. f. t. = Società „Amici delle catacombe" XIX.

Testini, P(asquale): Noterelle sulla „Memoria apostolorum in catacumbas". — RivArchCrist XXX, 3/4, 1954 (, ed. 1955), 209 bis 231.

Ferrua, Antonio, SJ: Intorno ad una **dedica damasiana.** — RivArchCrist XXIX, 3/4, 1953 (, ed. 1954), 231—235.

Lang, S.: A few suggestions towards a new solution of the early Christian **basilica.** — RivArchCrist XXX, 3/4, 1954 (, ed. 1955), 189—208.

Voelkl, Ludwig: Die konstantinischen Kirchenbauten nach den literarischen Quellen des Okzidents. — RivArchCrist XXX, 1/2, 1954, 99—136.

Stommel, Eduard: Beiträge zur Ikonographie der konstantinischen Sarkophagplastik. — Bo: Hanstein 1954. 143 S., 16 Taf. = Theophaneia X; DM 16,—.

Wessel, Klaus: Christus rex. Kaiserkult und **Christusbild.** — Archäologischer Anzeiger = Jahrbuch d. Dt. Archäolog. Inst., LXVIII, Beil., Berlin 1953, 118—136.

Wandlungen christlicher Kunst im Mittelalter. — Ba-Ba: Verlag f. Kunst u. Wiss. 1953. 442 S. = FKstGChrA II.

Regamey, Pie [, OP]: Kirche und Kunst im 20. Jahrhundert (L'art sacré du 20e siècle, P 1953, dt.). — Graz, Wien, Köln: Styria (1954). XV, 500 S., 33 S. Abb.; Ln. Sch. 180,— (DM 28,50).

Fuchs, Alois: Zur Frage der kirchlichen Kunst der Gegenwart. — ThGl XLIV, 1954, 442—451; ~: Nochmals zur Frage der kirchlichen Kunst der Gegenwart. — Ebd. XLV, 1955, 95—107.

Fuchs, Alois: Vom katholischen Kirchenbau der Gegenwart. — Alte und neue Kunst im Erzbistum Paderborn III, 1953 (ersch. 1954), 7—34.

Mrazek, Wilh.: **Ikonologie** der barocken Deckenmalerei. Mit 6 Abb. — Wien: Rohrer in Komm. 1953. 88 S., 6 Abb. = WSB, phil.-hist. CCXXVIII, 3; Sch. 27,20.

Kaftal, George: Saints in Italian art. Iconography of the Saints in Tuscan painting. — Fi: Sanzoni 1952. L, 1278 sp., 8 tav. 4°.

Maarschalkerweerd, Pancrazio, OFM: Saggio iconografico della **Immacolata.** — Anton XXIX, 1954, 543—562; tab. I—VIII.

Zeh, Ernst: **Johannes Evangelist** im Priestergewand. — JBMainz VI: 1951—54, Mz (1954), 254—265.

Jursch, Hanna: **Judas Ischarioth** in der Kunst. — WissZUJena, Gesellsch.- u. sprachwiss. R., Jg. II, 1952/53, Nr. 5, [ersch. 1953], 101—105.

Sturm, Erwin: Der hl. **Bonifatius** in der Plastik und Malerei des Fuldaer Landes. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 613—635.

Arens, Fritz: Bonifatiusdarstellungen am Mittelrhein. — Ebd. S. 586—612.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Christentum und moderne Geisteshaltung. Versuche, Studien und Übersichten. Hrsg. im Auftr. d. Vereinigung christlicher Mittelschullehrer Österreichs v. Josef Stadlmann u. Ludwig Hänsel. — Wien u. Mchn: Verl. Herold [1954]. 578 S.; Sch. 95,—.

Meurers, Josef: Das religiöse und das geistige Klima der modernen Welt. — Apostolat des Geistes = JKathAkadV 1953/54, Rgb 1954, 19—36; S. 37—41: (französ. Résumé:) Le climat religieux et intellectuel du monde moderne.

Adam, Karl: Die „moralische Aufrüstung" und das abendländische Christentum. — ThQu CXXXII, 1952, 1—21.

Ehlers, Hermann: Evangelische Kulturpolitik. Vortrag . . . 1951. — Ehlers: Um dem Vaterland zu dienen. Reden u. Aufsätze. Köln (1955), 104—120.

La Mission de l'**université.** XXIIer Congrès mondial de „Pax Romana", Montréal-Quebec, sept. 1952. — P: Lethielleux (1953). 244 p. = Centre d'études Laënnec; sfr. 7,50; [Engl. ed.:] The mission of the university. — Frb/S: Pax Romana 1953. 202 p.; sfr. 7,50 ($ 2,50).

Stopp, Frederick J[ohn]: Cardinal Newman und die Idee der Universität. — Newman Studien II, 1954, 146—161.

Pähler, Karl H.: Universität und katholischer Öffentlichkeitsanspruch. — StdZ CLVI, 9, 1955, 167—177.

Hildebrand, Dietrich von: Die Idee einer katholischen Universität. — Hildebrand: Die Menschheit am Scheideweg, Rgb [1954], 536—586.

Hamilton, Raphael N., SJ: The story of **Marquette** University: an object lesson in the development of catholic higher education. — Milw: Marquette Univ. Pr. 1953. XI, 433 p.; $ 6,—.

Heydte, [, Friedrich-August] Frh. v(on) d(er): Die internationale Aufgabe des katholischen **Akademikers.** — Apostolat des Geistes = JKathAkadV 1953/54, Rgb 1954, 72—79; S. 79—83: Französ. u. engl. Résumés.

Burgbacher, Fritz: Der Bildungsauftrag des christlichen **Unternehmers.** — NOrdn VIII, 1954, 142—156.

Literaturkritik. — Mittner, Ladislaus: Wurd. Das Sakrale in der **altgermanischen** Epik. — Bern: Francke 1955. 204 S. = Bibliotheca Germanica VI; sfr. 25,—.

Pickering, F. P.: Christlicher Erzählstoff bei **Otfrid** und im **Heliand.** — Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur LXXXV, 1955, 262—291.

Simson, Otto Georg von: Über das Religiöse in **Wolframs** Parzival. — Deutsche Beiträge z. geistigen Überlieferung, hrsg. v. Arnold Bergsträsser, Mchn 1953, 25—45.

Wapnewski, Peter: Wolframs Parzival. Studien zur Religiosität und Form. — Hdlb: Winter 1955. 203 S. = Germanische Bibliothek, R. III; DM 18,— [Phil. Habil.-Schr. Heidelberg].

Weber, Gottfried: **Gottfrieds von Straßburg** Tristan und die Krise des hochmittelalterlichen Weltbildes um 1200. I—II. — Stu: Metzler 1953. 307, 218 S. 4°; DM 38,50.

Krogmann, Willy: Das Akrostichon (des Schlußgebetes) im **„Ackermann" (aus Böhmen des Johann von Tepl)**. — Festschrift f. Wolfgang Stammler (, 1953), 130—145.

Dantiscus, Joannes: Carmina. Ed St. Skimin. — Cracoviae: Polonica Academia litt. et scient. 1950. XXXIV, 324 p. = Corpus antiquiss. poet. Poloniae Lat. usque ad Joann. Cochonovium VII.

Koepp, Wilh.: J. G. **Hamanns** „Letztes Blatt" im Verhältnis zu seinem Schrifttum. — FoFo XXVIII, 1954, 312—315.

Gogarten, Friedr.: Die Einheit des Menschen mit der Welt. Gedanken zu **Goethes** Frömmigkeit. — Gestalt u. Gedanke, Mchn 1951, 167—187.

Wehrung, Georg: Goethe über Ehrfurcht und Religion. — Theologie als Glaubenswagnis. Festschr. f. Karl Heim = Furche-Studien XXIII [, 1954], 155—175.

Meinhold, Peter: Goethes Deutung der Religionsgeschichte. — Saec IV, 1953, 165—200.

Söhngen, Gottlieb: Die christliche Welt in Goethes Werk. — Abhandlungen über Theologie u. Kirche. Festschr. f. Karl Adam, 1952, 261—278.

Mehl, Oskar Joh.: Goethes Stellung zum heiligen Abendmahl. — EHK XXVII, 1953/54, H. 2 [, ersch. 1955], 83—87. [= verkürzte Umarb. e. Kap. aus: Mehl: Goethe u. d. Kultus, 1932.]

Gogarten, Friedr.: Goethes Frömmigkeit und wir. — Schicksalswege deutscher Vergangenheit. (Festschr. f. Siegfried A. Kaehler, Düs [1950], 103—116.

Berger, Kurt: **Schiller** und die Mythologie. Zur Frage der Begegnung u. Auseinandersetzung zwischen christl. u. antiker Tradition. in d. klass. Dichtung. — DtVjsLwGG XXVI, 1952, 178—224.

Meinhold, Peter: Friedrich Schillers Verhältnis zum Christentum. — InfBlNdtLuthLK IV, 1955, 149—152.

Schöfer, Friedr. Oskar: Die theologische Stellung des Dichters bei **Hölderlin**. — EHK XXVII, 1953/54, H. 1 [, ersch. 1954], 84—90.

Bröcker, Walter: Die Auferstehung der mythischen Welt in der Dichtung Hölderlins. — StudGen VIII, 1955, 316—327.

Lachmann, Eduard: Hölderlins Christus-Bild. — StdZ CLVI, 11, 1955, 332—343.

Rüsch, Ernst Gerhard: Christliche Motive in der Dichtung Eduard **Mörikes**. — ThZBas XI, 1955, 206—223.

Zollinger-Wells, Werner: Gottfried **Kellers** Religiosität. — Zü & Stu: Artemis-Verl. (1954). 102 S.; Ppbd. sfr. 6,50.

Hoehne, Gerhard: Conrad Ferdinand **Meyer** als Dichter des Protestantismus. — ZsystTh XXI, 3/4, 1952, 399—418.

J'Ormeau, F[rancois] W[ladimir]: Die Christologie Stefan Georges. Als Ms. gedr. — (Amst.-Verl. Castrum peregrini 1953.) 139 S. = Castrum peregrini XV.

Amstett, J.-J.: Ernst **Wiechert**, théologien. — Études germaniques VII, 1952, 7—24.

Steinbach, Ernst: Gottes armer Mensch. Die religiöse Frage im dichterischen Werk von Thomas **Mann**. — ZThK L, 1953, 207—242.

Sagave, Pierr-Paul: Réalité et idéologie religieuse dans les romans de Thomas Mann. — P: Les Belles lettres 1954. IV, 168 p. = Publ. d. l. Fac. d. lettr. d. Strasbourg CXXIV.

Hilscher, Eberhard: Thomas Manns Religiosität? — Samml X, 1955, 285—290.

Stadler, Willy: Thomas Manns Theologie. — WoWa VIII, 1952, 1953, 686—691.

Diesem Heft liegen ein Prospekt des Reinhardt-Verlages in München sowie ein Prospekt und eine Buchkarte des Verlages Aschendorff in Münster bei.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und die der Übersetzung, vorbehalten.
Schriftleitung: (21a) Münster, Zum Guten Hirten 77 / Druck: Aschendorffsche Buchdruckerei, Münster (Westf.).
Offenlegung der Eigentumsverhältnisse gemäß Gesetz über die Berufsausübung von Verlegern, Verlagsleitern und Redakteuren vom 17. 11. 1949. Eigentümer: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westfalen.
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

NEUERSCHEINUNG HERBST 1955

WERNER SCHÖLLGEN

Aktuelle Moralprobleme

473 Seiten · Leinenband DM 18,—

Der bekannte Bonner Moraltheologe hat sich eingehend mit den Grenzfragen zur Soziologie und Nationalökonomie befaßt und als Krankenhausseelsorger engen Kontakt zur Medizin gepflegt. Seine in diesem Band zusammengefaßten Aufsätze geben auf drängende Fragen Antwort, indem sie denkerisch und wissenschaftlich die lebenspraktische Seite der christlichen Offenbarung aufschließen.

Dabei gelingt es Schöllgen, die sachlich gebundene Mitte zu halten zwischen jener abstrakten Geistigkeit, die sich in utopischen Entwürfen gefällt oder den Nihilismus predigt, und einem vordergründigen, betriebsamen Praktizismus, der sich an die Konjunktur des Augenblicks verklavt. Es geht ihm immer um jene Mitte, die der heilige Thomas bezeichnet als „ratio recta", als „rechte" Vernunft.

Durch Ihre Buchhandlung zu beziehen

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

URBAN-BÜCHER

FÜR DEN THEOLOGEN

HANS VON CAMPENHAUSEN

Griechische Kirchenväter

Band 14, 172 Seiten, kartoniert DM 3,60

H. UND H.A. FRANKFORT, J. A. WILSON UND T. JACOBSEN

Frühlicht des Geistes

Wandlungen des Weltbildes im alten Orient

Band 9, 288 Seiten, kartoniert DM 3,60

KARL LÖWITH

Weltgeschichte und Heilsgeschehen

Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie

Band 2, 2. Auflage, 231 Seiten, kartoniert DM 3,60

„Hier werden durch berufene Autoren wichtige Probleme und Forschungsbereiche in jener Verdichtung und Klarheit dargestellt, die zugleich Ausdruck einer wirklichen Einsicht in die Phänomene selbst ist. Man wird diese neue Taschenbuchreihe mit Fug und Recht allen Lesern empfehlen können, die wertvolle wissenschaftliche Literatur zu erhalten suchen."

Universitas, Heft 10/53

Die wissenschaftliche Taschenbuchreihe bei KOHLHAMMER

NEUERSCHEINUNG HERBST 1955

FRANZ X. ARNOLD

Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft

Beiträge zur Theologie der Verkündigung, der Pfarrei und des Laientums

141 Seiten · Leinenband DM 7,80

Der namhafte Tübinger Pastoraltheologe behandelt in fünf Aufsätzen aktuelle Erscheinungen der heutigen Glaubenssituation. Die Themen lauten: Glaubensverkündigung in der Gegenwart / Glaubensschwund und Glaubensverkündigung / Kirche und Kirchen / Zur Theologie der Pfarrei / Kirche und Laientum. Entscheidende Fehlentwicklungen im gegenwärtigen Glaubensleben werden herausgestellt und nach ihrer geschichtlichen Wurzel untersucht. Die drängenden Fragen finden stets Antwort aus einer neuen Hinwendung zum lebenweckenden Wort, das im einzelnen wie in der Gemeinde die fruchtbare Glaubenshaltung erzeugt.

Durch Ihre Buchhandlung zu beziehen

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

Soeben *erschien:*

HANDBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT

13

Die Pastoralbriefe

erklärt von D. Dr. MARTIN DIBELIUS D.D. †

3. Auflage neu bearbeitet

von Professor Dr. HANS CONZELMANN, Zürich

1955, III, 118 Seiten. Brosch. DM 7.20, Hlw. DM 9.60

Längst hat sich das „Handbuch" zu den Pastoralbriefen von Martin Dibelius als ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Auslegung bewährt. Die Neubearbeitung ist von dem Bestreben geleitet, das Buch auf den heutigen Stand der Forschung zu bringen. Die Arbeit von Dibelius ist so weit wie möglich erhalten geblieben; das von ihm vorgelegte Material ist vollständig übernommen und noch vermehrt worden. Darüber hinaus ist die seit der letzten Auflage erschienene umfangreiche Literatur verarbeitet. Die theologische Problematik und die Frage nach der kirchengeschichtlichen Stellung der Briefe wurde stärker berücksichtigt, wie schon die völlig neugestaltete Einleitung zeigt. Der Charakter als „Handbuch" ist geblieben.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

1955 K 285