INHALTSVERZEICHNIS

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Adler, Nikolaus, Dr. theol., Lic. bibl., Univ.-Prof. Mainz 113
Altaner, Berthold, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Würzburg 174
Beumer, Johannes, SJ, Dr. theol., Hochschulprof., Frankfurt/M: St. Georgen 192. 193
Biermann, Benno M., OP, Dr. theol., Akad.-Doz., Kloster Walberberg bei Bonn 111
Burgardsmeier, Alfred, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Münster 210
Decker, Bruno, Dr. theol., Univ.-Doz., Mainz 79. 119
Decking, Joseph, Mons., Dr. theol., Doz. am Priesterseminar, Münster 181
Doms, Herbert, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof. (em.), Münster 241
Dürig, Walter, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Regensburg 31
Eder, Karl, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Graz 70. 116. 179
Eising, Hermann, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 111. 182
Engberding, Hieronymus, OSB, Dr. phil., Lehrbeauftr. an der Univ. Münster, Subprior der Abtei St. Joseph, Gerleve/Westf. 30
Engert, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof. (em.), Regensburg 126. 168. 253
Gewieß, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 131. 213
Grau, Engelbert, OFM, Lektor, Kloster St. Anna, München 207
Hallinger, Kassius, OSB, Dr. phil., Univ.-Prof., Rom (Roma) 65
Hammerschmidt, Ernst, D., Dr. phil., Oxford 161. 247
Hasenfuß, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Würzburg 26. 97. 269
Haubst, Rudolf, Dr. theol., Univ.-Doz. an der Univ. Bonn, Remagen bei Bonn 145
Hengstenberg, Hans-Eduard, Dr. phil., Akad.-Prof., Bonn 24
Hilpisch, Stephan, OSB, Dr. phil., Abtei Maria Laach 115
Hoffmann, Hermann, Prof., Stud.-Rat i. R., Leipzig 33. 71
Jedin, Hubert, Dr. theol., Univ.-Prof. Bonn 211
Kleineidam, Erich, Päpstl. Hausprälat, Dr. phil., Priesterseminarregens u. Hochschulprof., Erfurt 265
Koch, Josef, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Köln 185
Kolping, Adolf, Dr. theol., Univ.-Prof., Münster 167
Krempel, Anton, Dr. theol., Hochschuldoz., Königstein/Ts. 74. 118
Landgraf, Artur Michael, Tit.-Bischof von Eudocia, Dr. theol., Dr. phil., Dr. phil. h. c., Weihbischof u. Hochschulprof., Bamberg 23. 68. 77. 195
Lausberg, Heinrich, Dr. phil., Univ.-Prof. Münster 263
Linden, Peter, Dr. theol., Univ.-Prof., Bonn 197
Meinertz, Max, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Münster 171. 263
Mohlberg, Leo Cunibert, OSB, Dr. phil., Prof. am Päpstl. Inst. f. christl. Archäologie, Rom (Roma) 81. 127
Mohrmann, Christine, Dr. phil., Univ.-Prof., Nimwegen (Nijmegen) 1
Nell-Breuning, Oswald von, SJ, Dr. theol., Hochschulprof. an St. Georgen u. Univ.-Prof., Frankfurt/M. 196
Niedermeyer, Albert, Dr. jur., Dr. med., Dr. phil., Univ.-Prof., Wien 25
Nötscher, Friedrich, Dr. theol., Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 61. 256. 258
Oeing-Hanhoff, Ludger, Dr. phil., Assistent am Philos. Seminar der Universität, Münster 74
Ott, Ludwig, Dr. theol., Hochschulprof., Eichstätt 182
Pelster, Franz, SJ, Dr. phil., Dr. theol. h. c., Prof. an der Päpstl. Universität Gregoriana in Rom, † 21
Perler, Othmar, Päpstl. Hausprälat, Prof. an der Univ. Freiburg (Fribourg), Tafers/Schweiz 177
Peters, Franz Josef, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Bonn 79
Raitz von Frentz, Emmerich, SJ, Dr. theol., Dr. phil., Kapellen (St. Bernardin) bei Geldern 80. 211. 255. 272
Ratzinger, Joseph, Dr. theol., Hochschulprof., Freising 103
Reatz, August, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Dr. phil. h. c., Univ.-Prof., Mainz 123
Reuß, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Hochschulprof., Regensburg 63
Rüfner, Vinzenz, Dr. phil., Univ.-Prof., Bonn 190
Samulski, Robert, Dr. phil., Erster Bibliotheksrat, Münster 35. 83. 131. 214. 274
Schauerte, Heinrich, Dr. theol., Lehrbeauftr. an der Univ. Münster, Akad.-Prof. in Paderborn 264
Schmid, Josef, Dr. theol., Univ.-Prof., München 49
Schuchert, August, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof., Rektor des Collegio Teutonico di S. M. in Camposanto, Rom (Roma) 117
Staab, Karl, Univ.-Prof., Dr. theol., Dr. jur. h. c., Würzburg 169
Stenzel, Meinrad, Dr. theol., Hochschulprof., Freising 19
Trapp, Georg, SJ, Dr. phil., Lic. theol., Hochschulprof., Pullach bei München 271
Vogels, Heinrich Josef, Päpstl. Hausprälat, Dr. theol., Univ.-Prof. (em.), Bonn 19. 20. 256. 258
Walz, Angelus, OP, Univ.-Prof., Rom (Roma) 73
Ziegler, Adolf Wilhelm, Dr. theol., Univ.-Prof., München 33. 65

II. Verzeichnis der Abhandlungen, Übersichten und Mitteilungen

Doms, H.: Die moraltheologische Wertung von Ehe und ehelichem Verkehr in der Scholastik bei Thomas 241—248
Gewieß, J.: Mitteilungen 131
— —: Personennachrichten 131. 213
— —: Universitätstage in Lublin 213
Hammerschmidt, E: Byzanz und Byzantiner 161—166
— —: Christlicher Orient und „Oriens Christianus" 247—254
Hasenfuß, J.: Hermann Schells existentielle Theologie 97—104
Haubst, R.: Probleme der jüngsten Christologie 145—162
Jedin, H.: Franz Xaver Seppelt † 211—213
Mohrmann, Chr.: Die Rolle des Lateins in der Kirche des Westens 1—18
Ratzinger, J.: Das Konzil von Chalkedon 103—112
Schmid, J.: Neue Synoptiker-Literatur 49—62
Ziegler, A. W.: Deutingers Beiträge 33—34

III. Bibliographie

Samulski, R.: Theologische Bibliographie. Auswahl von neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und ihren Grenzgebieten 35—46. 83—94. 131—142. 214—234. 274—286

IV. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Abercrombie, N. J.: Alcuin a. the text of Gregorianum 32
Adolph, K. [Bearb.]: Strack, H. L., & Billerbeck, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch V, hrsg. v. J. Jeremias 263
Adysh-Tetraevangelium, Das, [lat.], übers. v. J. Molitor 249
Albertus Magnus: Opera omnia XII, ed. B. Geyer & E. Filthaut 182
Albright, W. F.: Notes on Psalms 68 and 134: 258
Alt, A: Micha 2, 1—5: 258
Anaphora Syriaca sancti Jacobi, ed. O. Heiming 30
Andreas de Escobar s. Escobar, A. de
Arbesmann, R. — Jordanus de Saxonia: Liber Vitasfratrum, ed. R. Arbesmann & W. Hümpfner 21. 131
Archiv für Liturgiewissenschaft III: 31
Arnold, F. X.: Das gottmenschliche Prinzip d. Seelsorge u. d. Gestaltung d. christl. Frömmigkeit 106
Aßfalg, J.: Arabisch qaṣla = Kapuze, verzierter Rand am Meßgewand d. Bischofs 251
Bacht, H. — Das Konzil von Chalkedon, hrsg. v. A. Grillmeier & H. Bacht, Bd. III 103
Balić, C. — Duns Scotus, Joannes: Opera omnia III, ed. praes. C. Balić 68
Barré, H.: S. Bernard docteur marial 267
Barth, A.: Die Bedeutung d. Katechismus f. Predigt u. Seelsorge 210
Baruch [dt.] — Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch, übers. u. erkl. v. H. Schneider 19
Basly, Déodat, de, OFM († 1937) s. Déodat de Basly
Baudouin, Ch.: La sensation fonction spirituelle 81
Baur, Chr.: Initia Patrum Graecorum 174
Beck, E.: Die Eucharistie bei Ephräm 250
Bernard de Clairvaux. — Saint Bernard théologien. Actes de Congrès de Dijon 265
Beumer, J.: Theologie als Glaubensverständnis 269

Bibelkommentar, Herders IV/2. IX/2: 19
(Bible de Jérusalem) — La Sainte Bible, trad. en français (Paris) 256
[Biblia, dt.] — Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift f. d. Leben erkl., Bd. IV/2. IX/2: 19
[Biblia, fr.] — La Sainte Bible, trad. en français (Bible de Jérusalem) 256
Bierbaum, M.: Nicht Lob, nicht Furcht 182
Billerbeck, P. — Strack, H. L., & Billerbeck, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch V, hrsg. v. J. Jeremias, bearb. v. K. Adolph 263
Birkeland, H.: The evildoers in the Book of Psalms 61
— —: Some linguistic remarks on the Dead Sea scrolls 258
Bodard, C.: La Bible, expression d'une expérience religieuse chez s. Bernard 266
Böhm, R.: Eine koptische Öllampe aus Edfû im Nationalmuseum zu Warschau 252
Boissard, E.: La doctrine des anges chez s. Bernard 267
Bornemann, F. [Hrsg.]: Schmidt, W.: Das Mutterrecht 168
— — [Hrsg.]: Schmidt, W.: Synthese d. Religionen d. asiat. u. afrik. Hirtenvölker 253
Bouëssé, H.: Le sauveur du monde 157
Breton, St.: La passion du Christ et les philosophies 118
Brinktrine, J.: Die Lehre von Gott I—II 193
Bückers, H. — Die Bücher Esdras, Nehemias, Tobias, Judith und Esther, [dt.] übers. u. erkl. v. H. Bückers 19
Bundy, W.: Jesus a. the first three Gospels 55
Burkart, A.: Zur Katechismusillustration 210
Butler, B. C.: The originality of St. Matthew 51
Byzantinische Geschichtsschreiber, hrsg. v. E. v. Ivánka, I—III: 164
Candal, E. [Hrsg.]: Escobar, A. de: Tractatus pol.-theol. de Graecis errantibus 70
Carrington, Ph.: The primitive Christian calendar 52
Chadwick, H. [Hrsg.]: Knox, W. L.: The sources of the synoptic Gospels 51
Châtillon, J.: L'influence de s. Bernard sur la pensée scolastique 268
Ciappi, L.: De unitate ontologica ac psichologica personae Christi 154
Claudel, P.: La sensation du Divin 80
Clercq, V. C. de: Ossius of Cordova 65
Congar, Y. M.-J.: Dogme christologique et ecclésiologie 106
— —: L'ecclésiologie de s. Bernard 267
— —: Regards et réflexions sur la christologie de Luther 107
Cor Salvatoris, hrsg. v. J. Stierli 211
Corvez, M.: Zur dualistischen Struktur d. manichäischen Gnosis nach den koptischen Manichaica 252
Cuervo, M.: El Yo de Jesucristo 159
Dahl, N. A.: The origin of baptism 258
Dal-Gal, H. [= G.]: Der heilige Papst Pius X. [Il beato Pio X, dt.], 2. Aufl. 181
Daniel [dt.] — Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch, übers. u. erkl. v. H. Schneider 19
Daniélou, J.: Christologie et eschatologie 106
— —: Saint Bernard et les Pères grecs 267
Déchanet, J. M.: Aux de la pensée philosophique de s. Bernard 267
— —: La christologie de s. Bernard 267
Deeters, G.: Das Alter der georgischen Schrift 251
Delfgaauw, P.: La nature et le degrés de l'amour selon s. Bernard 268
Delhaye, Ph.: La conscience morale dans la doctrine de s. Bernard 268
Déodat de Basly, OFM: L'Assumptus Homo 147
— —: La christiade française 146
— —: Inopérantes offensives contre L'Assumptus Homo 147
— —: Le Moi de Jésus-Christ 147
— —: Scotus docens 147
— —: La structure philosophique de Jésus l'Homme-Dieu 147
Diepen, H.-M.: L'Assumptus Homo à Chalcédoine 149
— —: La critique du baslisme selon s. Thomas d'Aquin 157
— —: Héris, Ch. V., & H. Diepen: Échange de vues s. l. liberté humaine du Christ 159
— —: Note sur baslisme et le dogme d'Ephèse 149
— —: La psychologie humaine du Christ selon saint Thomas 152
— —: Un scotisme apocryphe 147
— —: L'unité psychologique du Christ 153
— —: L'unique Seigneur Jésus-Christ 153
Dörries, H.: Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins 177
Duns Scotus, Joannes: Opera omnia III, ed. praes. C. Balić 68
Ehrle, F.: Zur Enzyklika „Aeterni Patris" (Leo XIII.: Aeterni Patris, lat. & dt.), neu hrsg. v. F. Pelster 23
Eichmann, E.: Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund d. Codex Iuris Canonici, neu bearb. v. Kl. Mörsdorf, 7. Aufl. 197
Einführung in den neuen Katechismus, hrsg. v. H. Fischer, 2. Aufl. 210
Eissfeldt, O.: Zur Kompositionstechnik d. Pseudo-Philonischen Liber Antiquitatum Biblicarum 258
Escobar, Andreas de: Tractatus polem.-theol. de Graecis errantibus, ed. E. Candal 70
Engberding, H.: Kann Petrus d. Ibener mit Dionysius Areopagita identifiziert werden? 249
— — [Schriftl.]: Oriens Christianus XXVIII—XXXIX 247
— —: Die westsyrische Anaphora d. hl. Johannes Chrysostomus u. ihre Probleme 250
Eustathios: Die Normannen in Thessalonike, übers., eingel. u. erkl. v. H. Hunger 164
Farrer, A.: A study in St. Mark 53
Filthaut, E. [Hrsg.]: Albertus Magnus: Opera omnia XII 182
Fischer, H. [Hrsg.]: Einführung in den neuen Katechismus, 2. Aufl. 210
— —: Die Lehrstückform d. neuen Katechismus 210
— —: Zur Geschichte d. neuen Katechismus 210
Flack, E., Metzger B. M., a. o.: The text, canon a. principal versions of the Bible 256
Forest, A.: S. Bernard et notre temps 268
Fries, H.: Die Dogmengeschichte d. 5. Jh. im theol. Werdegang v. John Henry Newman 107
Früchtel, L. — Origines: Werke XII, hrsg. v. E. Klostermann & L. Früchtel 63
Galtier, P.: La conscience humaine du Christ à propos de quelques publications récentes 151
— —: La conscience humaine du Christ. Epiloque 152
— —: L'unité du Christ 150
Garrigou-Lagrange, R.: L'unique personnalité du Christ 152
Geiselmann, J. R.: Einfluß d. Christologie d. Konzils v. Chalkedon auf d. Theologie Johann Adam Möhlers 107
Gerlich, A.: Das Stift St. Stephan zu Mainz 117
Geyer, B. [Hrsg.]: Albertus Magnus: Opera omnia XII 182
Gickler, D. M.: Weltmission im Hl. Geist 255
Gill, J. — Olšr, J., & Gill, J.: The twenty-eight canon of Chalcedon in dispute between Constantinople a. Moscow 110
Gloede, G. [Hrsg.]: Ökumenische Profile 33
Graf, G.:Christlich-arabische Handschriftenfragmente in der Bayerischen Staatsbibliothek 251
— — [Hrsg.]: Oriens Christianus XXXVIII—XXXIX 247
Greenlee, J. H.: The Gospel text of Cyrill of Jerusalem 20
Grillmeier, A. — Das Konzil von Chalkedon, hrsg. v. A. Grillmeier & H. Bacht, Bd. III 103
Gruehn, W.: Die Frömmigkeit d. Gegenwart 272
Gutwenger, E.: Zur Ontologie d. hypostatischen Union 158
Gutzwiller, R.: Widerstände (bei der Herz-Jesu-Verehrung) 211
Gyllenberg, R.: Kultus u. Offenbarung 258
Hänggi, A.: Der Kirchenhistoriker Natalis Alexander 179
Hamp, V.: Nachruf (auf) Friedrich Stummer 252
Heilige Schrift. — Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift f. d. Leben erklärt, Bd. IV/2. IX/2: 19
Heiming, O. [Hrsg.]: Anaphora Syriaca sancti Jacobi 30
— —: Orientalische Liturgie s. d. 4. Jh. 32
Heller, A.: Die Einführung d. Katecheten in den Gebrauch d. neuen Katechismus 210
Helmboldt, H.: Vorsynoptische Evangelien 49
Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift f. d. Leben erkl., Bd. IV/2. IX/2: 19
Héris, Ch.-V., & Diepen, H.: Échange de vues s. l. liberté humanine du Christ 159
— —: Le mystère du Christ 151
Hoffmeister, J.: Wörterbuch d. philos. Begriffe 74
Holzer, O.: Statische oder dynamische Auffassung d. hypostatischen Union? 159

Honigmann, E.: Pierre l'Ibérien et les écrits du Pseudo-Denys l'Aéropagite 249
Hümpfner, W. — Jordanus de Saxonia: Liber Vitasfratrum, ed. R. Arbesmann & W. Hümpfner 21. 131
Humbert, P.: Trois notes sur Genèse I 258
Hunger, H. [Übers.]: Eustathios: Die Normannen in Thessalonike 164
Hunt, P. B. W. St.: Primitive Gospel sources 54
Hvidberg, F.: The Masseba a. the Holy Seed 258
Jacobus Barâdai. Anaphora Syriaca sancti Jacobi, ed. O. Heiming 30
Jeremias, J. — Strack, H. L., & Billerbeck, P.: Kommentar z. Neuen Testament aus Talmud u. Midrasch, Bd. V, hrsg. v. J. Jeremias, bearb. v. K. Adolph 263
Ijjob s. Job
Inglisian, V.: Das wissenschaftliche Leben d. Armenier in der Gegenwart 252
Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo Mowinckel septuagenario missae 258
Joannes Duns Scotus s. Duns Scotus
Job. — Das Buch Ijjob. Hebr. u. dt., übertr., ausgel. u. m. Text- u. Sacherl. vers. v. F. Stier 111
Johnson, A. R.: hesed and hāsīd 258
Jong, J. P. de: L'arrière-plan dogmatique du rite de la commixtion dans la messe romaine 32
Jordanus de Saxonia: Liber Vitasfratrum, ed. R. Arbesmann & W. Hümpfner 21. 131
Iványka, E. v. [Hrsg.]: Byzantinische Geschichtsschreiber I—III: 164
— —: La structure de l'âme selon s. Bernard 267
Kapelrud, A. S.: King a. fertility 258
Kilpatrick, G. D.: The origins of the Gospel acc. to St. Matthew 53
Kirchner, J.: Scriptura Latina libraria 167
Klagelieder [Threni, dt.] — Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch, übers. u. erkl. v. H. Schneider 19
Klostermann, E., & Früchtel, L. [Hrsg.]: Origines: Werke XII: 63
Knox, W. L.: The sources of the synoptic Gospels, ed. H. Chadwick 51
Das Konzil von Chalkedon, hrsg. v. H. Bacht & A. Grillmeier, Bd. III 103
Krings, H.: Fragen u. Aufgaben d. Ontologie 74
Lakner, F.: Eine neuantiochenische Christologie? 159
Landgraf, A. M.: Dogmengeschichte d. Frühscholastik III: 123
Lang, A.: Fundamentaltheologie 26
Leclercq, J.: S. Bernard et la théologie monastique du XIIe s. 266
Leeming, B.: Reflections on English christologie 109
Lekai, L. J.: The white monks 65
Leo XIII. — Ehrle, F.: Zur Enzyklika „Aeterni Patris" (Leo XIII.: Aeterni Patris, lat. & dt.), neu hrsg. v. F. Pelster 23
Lindblom, J.: Der Eckstein in Jes. 28, 16 258
Link, E.: Das Subsidiaritätsprinzip 196
Literaturbericht (auf d. Geb. d. nichtbyzantinischen christlichen Orients, bearb. v. J. Molitor [u. a.]) 252
[Liturgiewissenschaftlicher] Literaturbericht (ALW III) 32
Lucien-Marie de Saint Joseph, OCD: Antéantissement ou réstauration? 81
Maritain, J.: Distinguer pour unir 156
— —: Sur la notion de subsistence 157
Masure, E.: La psychologie de Jésus et la métaphysique de l'Incarnation 154
Mayer, A. L.: Die Liturgie v. 8.—15. Jh. 32
— —: Die Stellung d. Liturgie v. d. Zeit d. Romantik b. z. Jahrhundertwende 31
Mengis, R.: Der Heilswille Gottes 195
Metz, R.: La consécration des vierges dans l'Église romaine 127
Metzger, B. M.: Annotated bibliography of the textual criticism of the New Testament 1914—1939: 19
— —: The text, canon a. principal versions of the Bible, by E. Flack, B. M. Metzger a. o. 256
Michel-Marie de la Croix, OCD: La dialectique du monde sensible 81
Mörsdorf, Kl. — Eichmann, E.: Lehrbuch d. Kirchenrechts auf Grund d. Codex Iuris Canonici, neu bearb. v. Kl. Mörsdorf 197
Mohr, R.: Die christliche Ethik im Lichte d. Ethnologie 126
Mois, J.: Das Stift Rottenbuch in der Kirchenreform d. XI.—XII. Jh. 34
Molitor, J. [Übers.]: Das Adysh-Tetraevangelium [lat.] 249
— — [Bearb.]: Literaturbericht (auf d. Geb. d. nichtbyzantinischen christl. Orients) 252
— — [Schriftl.]: Oriens Christianus XXXVIII—XXXIX: 247
Moreau, E. de: Histoire de l'Église en Belgique 71
Mouroux, J.: Sur les critères de l'expérience spirituelle d'après les sermons sur le Cantique des cantiques 268
Mowinckel, S. [Festschr.]: Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo Mowinckel septuagenario missae 258
Müller, M.: Die Lehre d. hl. Augustinus v. d. Paradiesehe u. d. Auswirkungen in der Sexualethik d. 12. u. 13. Jh. bis Thomas v. Aquin 241
Murray, G. R. B.: Jesus a. the future 55
Neuner, J.: Das Christus-Mysterium u. d. indische Lehre v. d. Avatāras 110
Neunheuser, B.: Mysteriengegenwart 32
Nicolas, M.-J.: Chronique de théologie dogmatique 152
Nink, Casp.: Metaphysik d. sittlich Guten 190
North, C. R.: The interpretation of Deutero-Isaiah 258
Nos sens et Dieu 80
Noth, M.: „Die Heiligen des Höchsten" 258
Nuove ricerche storiche sul giansenismo 116
Oeing-Hanhoff, L.: Ens et unum convertuntur 185
Ökumenische Profile, hrsg. v. G. Gloede 33
Olphe-Gaillard, M.: Les sens spirituels dans l'histoire de la spiritualité 81
Olšr, J., & Gill, J.: The twenty-eight canon of Chalcedon in dispute between Constantinople a. Moscow 110
Oriens Christianus, Bd. XXXVIII—XXXIX, hrsg. v. G. Graf 247
Origines: Werke, Bd. XII, hrsg. v. E. Klostermann & L. Früchtel 63
Ostrogorsky, G.: Geschichte d. byzantinischen Staates, 2. Aufl. 161
Parente, P.: L'Io di Cristo 145
Parker, P.: The Gospel before Mark 55
Pedersen, J.: The fall of man 258
Pelster, F. [Neuhrsg.]: Ehrle, F.: Zur Enzyklika „Aeterni Patris" (Leo XIII.: Aeterni Patris, lat. & dt.) 23
Perego, A.: Il „lumen gloriae" e l'unità psicologica di Cristo 152
Pfeil, H.: Existentialistische Philosophie 24
Pralle, L.: Die Wiederentdeckung d. Tacitus 72
Premm, M.: Katholische Glaubenskunde III/2: 77
Rahner, H.: Die Anfänge d. Herz-Jesu-Verehrung in der Väterzeit 211
— —: Gedanken zur biblischen Begründung d. Herz-Jesu-Verehrung 211
—, K.: Chalkedon — Ende oder Anfang? 104. 145
— —: Probleme d. Christologie von heute 145
Rivière, J.: Chronique de théologie dogmatique 149
— —: Die gottmenschliche Person Jesu Christi 149
Rosa, G. de: Una dissertazione cristologica inserita nell-Indice dei libri proibiti 151
Rousseau, O.: S. Bernard, „le dernier des Pères" 268
Saffrey, H. D. [Hrsg.]: Thomas de Aquino: Super librum de causis expositio 119
Saint Bernard théologien. Actes du Congrès de Dijon 265
La Sainte Bible, trad. en français (Bible de Jérusalem) 256
Schlier, H.: Die Zeit der Kirche 171
Schmid, J.: Studien z. Geschichte d. griech. Apokalypse-Textes 258
Schmidt, W.: Das Mutterrecht 168
— —: Der Ursprung d. Gottesidee XII, 3: Synthese d. Religionen d. asiat. u. afrikan. Hirtenvölker 253
Schmitz, Ph.: Geschichte d. Benediktinerordens [Histoire de l'Ordre de Saint-Beroît, dt.], Bd. III 115
Schnackenburg, R.: Der Abstand d. christologischen Aussagen d. Neuen Testamentes vom chalkedonischen Bekenntnis nach d. Deutung Rudolf Bultmanns 109
— —: Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes 113
Schneider, H. — Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch, übers. u. erkl. v. H. Schneider 19
Schnitzler, Th.: Die Messe in der Betrachtung 79

Schönmetzer, A.: Schrifttumsverzeichnis zur Geschichte d. Konzils v. Chalkedon 110
Schreiber, G.: Christlicher Orient u. mittelalterliches Abendland 250
—, J.: Die biologischen Funktionen d. Seele 272
Schreibmayr, F.: Der Aufbau d. Katechismus 210
— —: Theologisch-katechetische Schwerpunkte im neuen Katechismus 210
Schuchert, A.: Kirchengeschichte Bd. I 264
Schultze, B.: Chalkedon in der neuen russischen Theologie 109
Seiller, L.: La psychologie humaine du Christ et l'unicité de personne 151
— —: Quelques reflexions sur l'Assumptus Homo et la christologie traditionelle 149
Siegmund, G.: Der kranke Mensch 25
— —: Die Natur des Menschen 25
Siewerth, G.]Hrsg.[: Thomas von Aquin: Die menschliche Willensfreiheit [Quaestiones, Ausz., lat. & dt.] 271
Sjöberg, E.: Justin als Zeuge vom Glauben an den verborgenen u. leidenden Messias im Judentum 258
Sola, Fr. de P.: Una nueva explicación del Yo de Jesucristo 159
Soulairac, A.: Données expérimentales 80
Specker, J.: Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika im 16. Jh. 111
Spiazzi, R.: P. Mariano Cordovani dei Frati Predicatori 73
Staber, J.:Volksfrömmigkeit u. Wallfahrtswesen d. Spätmittelalters im Bistum Freising 34
Stegmüller, F.: Ziele u. Wege d. Seminararbeit 131
Stendhal, K.: The school of St. Matthew a. its use of the Old Testament 53
Stier, F. — Das Buch Ijjob. Hebr. u. dt., übertr., ausgel. u. m. Text- u. Sacherl. vers. v. F. Stier 111
Stierli, J. [Hrsg.]: Cor Salvatoris 211
— —: Die Herz-Jesu-Verehrung vom Ausgang d. Väterzeit bis zur hl. Margareta M. Alacoque 211
Stolz, W.: Theologisch-dialektischer Personalismus u. kirchliche Einheit 192
Stommel, E.: Beiträge zur Ikonographie d. konstantinischen Sarkophagplastik 81
Strack, H. L., & Billerbeck, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud u. Midrasch, Bd. V, hrsg. v. J. Jeremias, bearb. v. K. Adolph 263
Stummer, F.: Vom Satzrhythmus in der Bibel u. in der Liturgie d. lat. Christenheit 32
Tarchnišvili, M.: Die Anfänge d. schriftstellerischen Tätigkeit d. hl. Euthymius u. d. Aufstand von Bardas Skleros 251
— —: Das Verhältnis von Kirche u. Staat im Königreich Georgien 251
Ternus, J.: Chalkedon u. d. Entwicklung d. protestant. Theologie 108
— —: Das Seelen- u. Bewußtseinsleben Jesu 105. 145
The Text, canon a. principal versions of the Bible, by E. Flack, B. M. Metzger, a. o. 256
Threni [dt.] — Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch, übers. u. erkl. v. H. Schneider 19
Thomas von Aquin: Die menschliche Willensfreiheit [Quaestiones, Ausz., lat. & dt.], hrsg. v. G. Siewerth, übers. v. Pl. Wehbrink 271
— —: Super librum de causis expositio, ed. p. H. D. Saffrey 119
Tilmann, Kl.: Der methodische Gebrauch d. neuen Katechismus im Unterricht 210
— —: Zehn Regeln f. d. Gebrauch d. neuen Katechismus 210
Torbey, A.: Les preuves de l'existence des anges, d'après le traitè de Grégoire Bar-Hebraeus sur les anges 252
Tschudy, R. [Übers.]: Schmitz, Ph.: Geschichte des Benediktinerordens [Histoire de l'Ordre de Saint-Benoît, dt.], Bd. III: 115
Vaganey, L.: Le problème synoptique 56
Vööbus, A.: Das Alter der Peschitta 248
— —: Beiträge zur kritischen Sichtung d. asketischen Schriften, die unter d. Namen Ephraem d. Syrers überliefert sind 251
Vogels, H. [J.]: Handbuch d. Textkritik d. Neuen Testamentes, 2. Aufl. 169
— —: Untersuchungen zum Text paulinischer Briefe bei Rufin u. Ambrosiaster 263
Volk, H.: Die Christologie bei Karl Barth u. Emil Brunner 108
Wagner, E.: Historia constitutionum generalium Ordinis Fratrum Minorum 207
Warnach, V.: Taufe u. Christusgeschehen nach Röm. 6 32
Wehbrink, Pl. [Übers.]: Thomas von Aquin: Die menschliche Willensfreiheit [Quaestiones, Ausz., lat. & dt.], hrsg. v. G. Siewerth 271
Welte, B.: Homoousios hemin 105
Witte, J. L.: Die Christologie Calvins 108
Xiberta, B.: El Yo de Jesucristo 149
Zielbauer, K.: Zur Neugestaltung d. Lehrplans 210

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

(Nachtrag zu den Zusammenstellungen im Inhaltsverzeichnis zu Jg. XLIV/XLV, 1948/49 bis Jg. LI, 1955)

BiblOr — Bibliotheca orientalis, Leiden; **BiblTransl** — The Bible translator, London; **BoBiblBeitr** — Bonner biblische Beiträge, Bonn; **ChrUnt** — Christ unterwegs, München; **ClassMediaev** — Classica et mediaevalia, Copenhague; **CollBrugGand** — Callotiones Brugenses et Gandavenses, Gent; **FKGG** — Forschungen zur Kirchen- u. Geistesgeschichte, Stuttgart; **FSystThRelPh** — Forschungen zur systematischen Theologie u. Religionsphilosophie, Göttingen; **GesAufsKultGSp** — Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Münster/Westf.; **GeschWissUnt** — Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Stuttgart; **Hist** — Historia, Wiesbaden; **HlD** — Heiliger Dienst, Salzburg; **JbMystTh** — Jahrbuch für mystische Theologie, Wien & München, (ab II, 1957:) Mystische Theologie. Jahrbuch, Klosterneuburg; **JLH** — Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, Kassel; **KathGed** — Der katholischeGedanke, Regensburg; **LuthRu** — Lutherische Rundschau, Hamburg; **NovTest** — Novum Testamentum, Leiden; **OrChrAnal** — Orientalia Christiana analecta, Roma; **SacDoctr** — Sacra doctrina, Milano; **ScEccl** — Sciences ecclésiastiques, Montréal; **SpFo** — Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft, Münster/West.; **StDogGSystTh** — Studien zur Dogmengeschichte u. systematischen Theologie, Zürich; **UnSa** — Una Sancta, Meitingen; **WissZUHalle** — Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle; **ZGAErml** — Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Osnabrück.

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 **1956** **52. Jahrgang**

Die Rolle des Lateins in der Kirche des Westens. Von Christine Mohrmann.

Herders Bibelkommentar. Bd. IV/2: Die Bücher Esdras, Nehemias, Tobias, Judith und Esther. Übers. u. erkl. v. Bückers (Stenzel)

Herders Bibelkommentar. Bd. IX/2: Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch. Übers. u. erkl. v. Schneider (Stenzel)

Metzger: Annotated Bibliographie of the Textual Criticism of the New Testament 1914—1939 (Vogels)

Greenlee: The Gospel Text of Cyrill of Jerusalem (Vogels)

Jordani de Saxonia: Liber Vitasfratrum ed. Arbesmann et Hümpfner (Pelster)

Franz Kardinal Ehrle: Zur Enzyklika „Aeterni Patris". Neu hrsg. v. Pelster (Landgraf)

Pfeil: Existentialistische Philosophie (Hengstenberg)

Siegmund: Der kranke Mensch (Niedermeyer)

Siegmund: Die Natur des Menschen (Niedermeyer)

Lang: Fundamentaltheologie (Hasenfuß)

Heiming: Anaphora Syriaca sancti Jacobi Fratris Domini (Engberding)

Archiv für Liturgiewissenschaft. Bd. III (Dürig)

Ökumenische Profile (Hoffmann)

Mitteilungen

Deutingers Beiträge (Ziegler)

Theologische Bibliographie (Samulski)

Die Rolle des Lateins in der Kirche des Westens*

Von Christine Mohrmann, Nijmegen

Als das Christentum in griechischer Sprache zum ersten Male im Westen gepredigt wurde, fand es dort ein einheitliches lateinisches Sprachgebiet, worin aber das Griechische einerseits als Sprache der Intelligenz, der Künste und Wissenschaften, anderseits als Umgangssprache eines aus dem Osten stammenden Großstadtproletariates eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Nichtsdestoweniger war das Latein die Einheitssprache des Westens, nicht nur in Italien, wo die altitalischen Dialekte schon längst der Sprache Latiums hatten weichen müssen. Die nivellierende und einigende Kraft des römischen Imperiums hatte die einheimischen Sprachen des Westens, die eine nach der anderen, ausgerottet. Das Keltische in Gallien wurde immer mehr zurückgedrängt, und das Latein wurde dort die alleinherrschende Kultursprache, bald auch die Volkssprache; das Iberische in Spanien schied aus, das Punische und die Berbersprachen in Nord-Afrika wurden ins Hinterland zurückgedrängt, und sie fristeten ihr Leben nur noch als Bauernsprachen. Von dieser Spracheinheit, welche die politische Macht Roms mit der strengen Hand des Beherrschers geschaffen hatte, hat das Christentum im Westen die Früchte gepflückt[1]. Es ist zweifellos auch der beherrschenden Macht dieser universellen Kultursprache zu verdanken, daß das Griechische in den Kirchengemeinden des Westens schon früh dem Latein den Platz hat räumen müssen und daß schon im 2. Jahrhundert sowohl in Rom wie in Nord-Afrika und bald auch in Gallien das Latein die Umgangssprache der christlichen Gemeinden geworden ist. Die Entwicklung der allmählichen Latinisierung der ältesten Christengemeinden des Westens muß schon sehr früh einen Anfang genommen haben, vielleicht schon einige Dezennien nach der frühesten Predigt. Denn wenn wir die ältesten lateinischen christlichen Texte, die auf uns gekommen sind, lesen: die ältesten Bibelübersetzungen und für Nord-Afrika die *Acta martyrum Scillitanorum* aus dem Jahre 180, für Rom die älteste Übersetzung des ersten Klemensbriefes, die vielleicht noch etwas älter ist, dann für Nord-Afrika die Werke Tertullians, so können wir nicht umhin, festzustellen, daß die sprachliche Differenzierung, welche unter Einfluß des Christentums angefangen hat, in all diesen Texten schon ziemlich weit fortgeschritten ist[2]. Was wir hier lesen, ist schon das Ergebnis einer ziemlich langen Entwicklung. Wir finden bereits eine einigermaßen ausgebildete technische Terminologie, die teilweise aus fremden Lehnwörtern, teilweise aus lateinischen Neubildungen, teilweise aus Bedeutungsneubildungen zusammengesetzt ist, und auch sonst hat die sprachliche und stilistische Differenzierung schon einen Anfang genommen.

Was wir am Ende des 2. Jahrhunderts und am Anfang des 3. Jahrhunderts allmählich entstehen sehen, das ist eine richtige altchristliche Sonder- oder Gruppensprache. Mit der allmählichen Latinisierung der Christengemeinden des Westens, welche anfänglich wohl hauptsächlich aus dem griechisch redenden Großstadtproletariate entstanden waren, entsteht so eine christliche Umgangssprache, welche in ihren zahlreichen Lehnwörtern noch die Spuren der ersten, griechischen Phase der Christengemeinden trägt[3].

Aus diesem ältesten christlichen Umgangslatein schöpften nun zweifellos die ersten Bibelübersetzer, aber anderseits haben diese Übersetzer die im Entstehen begriffene, altchristliche Sondersprache mit vielen Wörtern, Ausdrücken und selbst syntaktischen Neuerungen bereichert, denn mit den damals noch verhältnismäßig beschränkten Neuerungen der Umgangssprache der ältesten Gemeinden sind die Übersetzer bestimmt nicht ausgekommen. Die besonders für den Menschen des Westens große Neuheit der biblischen Welt, die Eigenart der alttestamentlichen Gedankenwelt, die Kühnheit der Lehre der Evangelien, das alles rief neue sprachliche Formen hervor. Mit der Skrupulosität, die allen alten Bibelübersetzern eigen war und die selbst Hieronymus noch nicht völlig überwunden

* Vortrag, gehalten auf Einladung der Kath.-Theol. Fakultät Münster am 15. 6. 55 zu Münster.

[1] Vgl. Gustave **Bardy**, La question des Langues dans l'Eglise ancienne, I, Paris, 1948, S. 52 ff.

[2] Vgl. **Bardy**, O. c., S. 81 ff.; Chr. **Mohrmann**, Les origines de la latinité chrétienne à Rome, Vigiliae Christianae 3, 1949, S. 67 bis 106; 163—183.

[3] Jos. **Schrijnen**, Charakteristik des altchristlichen Latein, Lat. christ. prim. I, Nijmegen, 1932; Chr. **Mohrmann**, Le latin langue de la Chrétienté occidentale, Aevum, 24, 1950, S. 133 ff; **dies.**, Les emprunts dans la latinité chrétienne, Vig. Christ. 4, 1950, S. 193 ff.

U.-B. TUB.
17. APR. 1956
Jd 128.4°

hat, mit der ehrerbietigen Scheu vor dem heiligen Texte ziehen sie die Kühnheit sprachlicher Neubildung vor, als es darauf ankommt, die Worte der Hl. Schrift genau und buchstäblich wiederzugeben[4]. Sie bedienen sich dabei einer im Grunde volkstümlichen Sprache, welcher aber eine gewisse intuitive stilistische Feinheit keineswegs abgeht. Unter dem Einfluß des heiligen Textes, dessen stilistische und syntaktische Form die Übersetzer, so viel wie nur einigermaßen möglich, beibehielten, weisen die alten Übersetzungen eine merkwürdige, urwüchsige und zu gleicher Zeit hieratische Sprach- und Stilform auf. Denn in den frühesten Bibelübersetzungen führt die Scheu vor dem Heiligen, die Sorgfalt, womit man Gottes Wort in einer noch spröden Sprache zum Ausdruck zu bringen bemüht ist, zu einer zwar primitiven, aber dadurch eben rührenden Form einer hieratischen Sprache. Diese alten, urwüchsigen Bibelübersetzungen haben nun wieder ihrerseits die christliche Umgangssprache, aus der sie schöpften, beeinflußt. Von den ersten Anfängen an wird die christliche Sondersprache das Merkzeichen des Biblischen tragen[5].

☆

Mit dem Anfang des dritten Jahrhunderts fängt das Leben einer christlich gefärbten Literatursprache an. Wer weiß, wie formgebunden die lateinische Literatur war, wie sehr sie durch eine jahrhundertealte Schultradition gebunden war, der wird verstehen, welch eine schwere Aufgabe sich diejenigen Christen stellten, die sich schriftstellerisch betätigen wollten. Denn ihnen drängte sich die Frage auf, wie sie sich zu verhalten hatten zum neuen christlichen Sprachgebrauch einerseits und zur literarischen Tradition anderseits. Sollten sie sich ausdrücken in der Umgangssprache der christlichen Gemeinden oder vielleicht in der noch neueren und noch weniger traditionellen Sprachform der Bibelübersetzungen, oder sollten sie sich darum bemühen, dieses Neue so viel wie möglich zu meiden und ihre christlichen Gedanken in der traditionellen Literatursprache Roms auszudrücken? Sollten sie der literarischen Tradition treu bleiben auf Kosten der Eigenart des christlichen Sprachgebrauchs und sich so in einem gewissen Maße außerhalb der Tradition der christlichen Umgangssprache stellen? Oder sollten sie versuchen, eine christliche Literatursprache zu bilden, welche, ohne die literarische Tradition Roms völlig zu verlassen, frei aus dem christlichen Sprachschatz schöpfen sollte? Beide Lösungen sind versucht worden, und beide haben auch in der späteren Entwicklung der christlichen Literatur noch ihre Anhänger und Befürworter gefunden.

Minucius Felix blieb der römischen literarischen Tradition treu, und mit peinlicher Sorgfalt mied er alles, was die Christen an neuem Sprachgut gebildet hatten. Die neuen Elemente der christlichen Umgangssprache sucht man vergebens in seinem gezierten und eleganten Latein. Und mit diesem Exklusivismus hat er sich die Bewunderung und Zustimmung vieler Generationen klassizistisch urteilender Literarhistoriker erworben. Der Octavius heißt nun einmal in den Handbüchern das Juwel der ältesten christlichen Literatur, und wenn ein Gelehrter mal einen anderen Klang hören läßt, wie Bertil Axelson es getan hat, dann erheben sich überall die Proteste[6]. Dieser traditionellen Richtung, welche typisch christliche Sprachelemente als unliterarisch meidet, begegnet man noch im vierten Jahrhundert, zwar in gemildeter Form, bei Laktanz. Für sie ist die traditionelle literarische Form eine Art Apostolat für gebildete Kreise. Auch Ambrosius gehört in gewissem Sinne noch dieser Tradition an[7].

Eine ganz andere Lösung fand Tertullian. Obgleich er wohl nicht der gewaltige Sprachschöpfer ist, der Vater des christlichen Lateins, den ältere Generationen von Gelehrten in ihm gesehen haben, so kommt ihm doch zweifellos die Ehre zu, als erster das christliche Latein in die Literatur eingeführt zu haben[8]. Er hat die einfache Sprache der christlichen Gemeinden literaturfähig gemacht. Nach ihm hat die Mehrzahl der christlichen Schriftsteller die christlichen Sprachelemente nicht gemieden, und Puristen wie Minucius Felix und Laktanz sind Ausnahmen geblieben[9].

Diese christliche Sprache konsolidierte sich nun, auch unter dem Einfluß der christlichen Schriftsteller, zu einer vollentwickelten Sondersprache, welche im Rahmen der Allgemeinsprache ihr eigenes Leben führte, mit einer eigenen christlichen Terminologie, mit bestimmten syntaktischen und, in der Literatur, stilistischen Eigenheiten. Das volkstümliche Element ist in dieser Sprache, auch in ihrer literarischen Form, stark vertreten: nicht nur der demokratischen Einstellung des frühchristlichen Denkens zufolge, sondern auch als Erbe der ersten christlichen Generationen, welche zu einem erheblichen Teil den unteren Volksklassen entstammten. Aber mehr noch ist der volkstümliche und freie Charakter des christlichen Lateins die Folge einer allgemeinen geistigen Haltung, welche die größeren Ausdrucksmöglichkeiten der freieren Volkssprache über den sprachlichen Purismus stellte, einer geistigen Haltung, welche die Sprache als Mittel und nicht als Zweck betrachtete[10].

Mit dem Kirchenfrieden fängt eine neue Epoche an, auch im Leben des Christenlateins. Die Begegnung der Kirche mit der Welt, der Einzug ungezählter Neulinge in die bisherige Geschlossenheit der Christengemeinden, die Entspannung, welche nach Beendigung der Christenverfolgungen eintrat, all dies bewirkte eine gewisse Annäherung an die Allgemeinsprache. Das christliche Latein verliert etwas von seiner Sprödigkeit der ersten Jahrhunderte, vom markigen Charakter der ersten Zeiten, es wird geschmeidiger und nähert sich der alten römischen Tradition[11].

Hilarius von Poitiers, Marius Victorinus, Ambrosius, Augustin u. a. bilden allmählich eine theologische Terminologie, worin neben dem Einfluß griechischer christlicher Vorbilder auch stoische und neuplatonische Einflüsse wahrnehmbar sind. Hilarius von Poitiers ist auch einer

[4] Vgl. neben den älteren Arbeiten: B. **Botte,** Versions latines antérieures à s. Jérôme, Dict. de la Bible, Suppl., fasc. 25, 1952, Sp. 334—347; Ayuso **Marazuela,** La vetus latina hispana, I, Madrid, 1953, Prolegómenos, Intr. gen.

[5] Vgl. W. **Süss,** Studien zur lat. Bibel, I, Augustins Locutiones in Heptateuchum und das Problem der lateinischen Bibelsprache, Tartu, 1933.

[6] B. **Axelson,** Das Prioritätsproblem Tertullian — Minucius Felix, Lund, 1941.

[7] Vgl. Chr. **Mohrmann,** Quelques observations sur l'originalité de la littérature latine chrétienne, Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 4, 1950, S. 153 ff.; **dies.,** Problèmes stylistiques dans la littérature latine chrétienne, Vig. Christ. 9, 1955, S. 222 ff.

[8] Vgl. z. B. H. **Hoppe,** Syntax und Stil des Tertullian, Leipzig, 1903; **ders.:** Beiträge zur Sprache und Kritik Tertullians, Lund, 1932; E. **Löfstedt,** Zur Sprache Tertullians, Lund, 1920; G. **Thörnell,** Studia Tertullianea, I—IV, Uppsala, 1918—1926; St. W. J. **Teeuwen,** Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian, Paderborn, 1926; Chr. **Mohrmann,** Tertullians Apologeticum en andere Geschriften, Monumenta Christiana III, Utrecht-Brussel, 1951, S. LXXXVI ff.

[9] Vgl. H. **Janssen,** Kultur und Sprache zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der Sprachentwicklung, Lat. christ. prim. VIII, Nijmegen, 1938.

[10] Chr. **Mohrmann,** Les éléments vulgaires du latin des chrétiens, Vig. Christ. 2, 1948, S. 89 ff. und S. 163 ff; **dies.:** Latin vulgaire, latin des chrétiens, Paris, 1942.

[11] Vgl. Aevum, 24, 1950, S. 147 ff.

der ersten, der die Sprache als ein wertvolles Instrument betrachtet, welches man pflegen soll, um damit Gott zu ehren. Bei ihm tritt der Gedanke einer hieratischen Sprache auf, ein Gedanke, der sich bald im liturgischen Latein gestalten wird. Augustin verwendet das altchristliche Latein auf einzigartige, geniale Weise, und in der stilistischen Vielfältigkeit seiner Werke, die in vielen Abstufungen vom volkstümlich gezierten Latein seiner Predigten über das neuplatonisch gefärbte mystische Latein der Confessiones zur römischen Monumentalität der Bücher über den Gottesstaat führt, läßt er noch einmal die Größen und Schwächen der spätantiken, literarisch bedingten Kultur deutlich werden[12].

Und in dieser großen Zeit vergißt Hieronymus die Geschmacklosigkeit seines Briefstiles, um den altlateinischen Bibelübersetzungen mit großem literarischen Feingefühl diejenige Form zu geben, welche sie an das volltragende Latein des vierten Jahrhunderts anpaßt, ohne dabei den althergebrachten und dem Volke vertrauten christlich-archaischen Stilcharakter dieser ehrwürdigen Texte zu verletzen. Hieronymus hat die alten Versionen dem mehr entwickelten, reicheren und volltragenden Latein des vierten Jahrhunderts angepaßt, aber er hat mit feinem Stilgefühl verstanden, daß es bereits damals eine biblische Stiltradition gab, welche er respektieren und beibehalten mußte, weil sie, nach zwei Jahrhunderten, den unveräußerlichen Gütern der christlichen Gemeinden angehörte.

So war die große sprachliche Errungenschaft der christlichen Generationen nach dem Kirchenfrieden: die Konsolidierung einer christlichen Sprachform, die Schöpfung einer theologischen Terminologie, und vor allem die Festlegung einer Bibelsprache für viele Generationen.

Aber es gibt noch andere spezielle Leistungen des vierten Jahrhunderts, worüber ich noch etwas ausführlicher sprechen muß.

Die allmähliche Latinisierung der Christengemeinden des Westens hatte auch zu einer allmählichen Latinisierung der Liturgie geführt. Auch diese Entwicklung kommt im Laufe des vierten Jahrhunderts zum Abschluß, indem auch die eucharistische Liturgie, welche am längsten der Latinisierung widerstrebt hatte, lateinisch wurde. Diese letzte Entwicklung aber führt zu einer der größten sprachlichen Neuschöpfungen des vierten Jahrhunderts: zur Bildung einer hieratischen, sakralen Sprache der Liturgie.

Es ist gewiß nicht zufällig, daß im Prozeß der Latinisierung der Kirche des Westens die Liturgie, und zwar die eucharistische Liturgie, an letzter Stelle kommt. Man könnte sich begnügen mit der Feststellung, daß jede Liturgie konservativ ist und daß es eben dieser Konservatismus ist, der das Griechische so lange in der Liturgie Roms beibehalten hat. Aber damit ist keineswegs alles gesagt. Wir haben es hier mit verschiedenen Faktoren zu tun, wovon der allgemeine Konservatismus der Liturgie nur einer ist.

Sowohl die Tatsache, daß man das Griechische in der Liturgie lange Zeit beibehalten hat, wie die Art und Weise, wie man die lateinische Liturgiesprache geschaffen hat, hängen aufs engste mit Art und Wesen der Sakralsprachen im allgemeinen zusammen.

Die Erscheinung einer Sakralsprache ist etwas sehr Verbreitetes, was tiefen menschlichen Bedürfnissen im Verhältnis des Menschen zum Göttlichen entspricht. Wir sehen in den verschiedensten Kulturen und Sprachen, daß überall, wo der Mensch in Kontakt mit dem Göttlichen tritt, sich seine Sprache von der Alltagssprache differenziert. Es ist, als ob sich seine Sprache in diesem Kontakt heiligt. Bei den verschiedensten Völkern finden wir so die Idee einer „göttlichen" Sprache: Homer redet von der Sprache der Götter, die von der Sprache der Sterblichen verschieden sei, die delphische Pythia redet unter Einfluß der Gottheit eine unverständliche Sprache[13]. Aber nicht nur im „ekstatischen" Kontakt mit der Gottheit, wie wir ihn z. B. auch in der christlichen Glossolalie finden, sondern auch in den normalen sakralen Akten verschiedenster Religionen finden wir ein Bestreben nach sprachlicher Feierlichkeit. Die alten Römer haben in ihren Priesterbüchern sakrale Texte festgelegt, die wegen des archaischen Charakters der Sprache selbst von den Priestern nicht mehr in allem verstanden wurden[14]. Wie Friedrich Kainz es in einer Studie zum Thema Religion und Sprache mit Recht betont, begibt sich die Sakralsprache öfters absichtlich des Hauptzweckes aller Sprache und Sprachverwendung: der Verständlichkeit. Die kultisch-liturgischen Sprachen neigen dazu, altertümliche Formen und alte lexikalische Bestände zu bewahren und durch konsequente Archaismen dem Volke allmählich unverständlich zu werden[15]. Und damit ist dann der volle Gegensatz zur Umgangssprache erreicht. Rein sprachlich gesehen, ist das Wesentliche: bewußte Differenzierung von der Umgangssprache, ein Abstandnehmen vom tagtäglichen Leben, die Stilisierung im weitesten Sinne. Dieses kann man entweder durch Verwendung einer Fremdsprache erreichen, wie z. B. das Altkirchenslavische, das ältere Griechisch der giechisch-orthodoxen Kirche, oder durch bewußte Stilisierung der eigenen Sprache, meistens in archaisierendem Sinne. Man denke z. B. an die englische Sakralsprache, die für die Anrede Gottes ein Personalpronomen verwendet, das in der Umgangssprache längst ausgestorben ist, und die auch sonst eine Vorliebe für archaische Ausdrucksweise aufweist.

Nun war das Griechische anfänglich in der Kirche des Westens eine solche Sakralsprache. Es war die Sprache der Hl. Schrift, die Sprache der ersten Glaubensverkündiger, der ersten Martyrer und der ältesten pastoralen Texte[16]. Jahrhundertelang hatte sich so das Griechische in der Liturgie behauptet. Dafür wäre zwar auch auf einen anderen, innersprachlichen Grund hinzuweisen. Das altchristliche Latein, das sich allmählich bildete, war zweifellos im Anfang nach dem Sprachbewußtsein des Westens, wo die Römer die Tradition einer Sakralsprache von altersher gekannt haben, nicht fähig, dem liturgischen Gebet und besonders den heiligsten aller Gebetstexte, den eucharistischen Gebeten, eine würdige Ausdrucksform zu geben. Und so wird es deutlich, daß erst in einer Zeit, als sich das altchristliche Latein völlig entwickelt hatte, nicht nur als Umgangssprache, sondern auch als Bibelsprache und als Literatursprache, die Christengemeinden des Westens dazu kamen, das Latein auch im eucharistischen Gebet zu verwenden. Als man sich dazu entschloß, war das altchristliche Latein so voll entwickelt, daß es auch fähig war, eine Sakralsprache

[12] Vgl. I. **Balmus,** Etude sur le style de saint Augustin dans les Confessions et la Cité de Dieu, Paris, 1930; Joseph **Finaert,** Saint Augustin rhéteur, Paris, 1939; **ders.:** L'évolution littéraire de saint Augustin, Paris, 1939; Chr. **Mohrmann,** Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustin, Lat. Christ. prim. III, Nijmegen, 1932; Melchior **Verheijen,** Eloquentia Pedisequa, Observations sur le style des Confessions de saint Augustin, Lat. Christ. prim. X, Nijmegen, 1949.

[13] Vgl. Hermann **Güntert,** Von der Sprache der Götter und Geister, Halle, Saale, 1921; L. **Weisgerber,** Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur, Wörter und Sachen, 15, 1933, S. 134 ff.; Bernard **Botte** — Christine **Mohrmann,** L'ordinaire de la Messe, Paris-Louvain, 1953, S. 29 ff.

[14] Eduard **Norden,** Aus altrömischen Priesterbüchern, Lund, 1939.

[15] F. **Kainz,** Sprachpsychologisches zum Thema Religion und Sprache, Die Sprache 1, 1940, S. 101 ff.

[16] Vgl. Theodor **Klauser,** Der Übergang der römischen Kirche von der griechischen zur lateinischen Liturgiesprache, Miscellanea Mercati I, Studi e Testi 121, Città del Vaticano 1946, S. 467 ff.

zu bilden. Im Latein hat sich unter Einfluß des Christentums das Gegensätzliche zu dem vollzogen, was wir heute in den meisten modernen Kultursprachen sehen, die sich eben in die Richtung des Nicht-Religiösen entwickeln und sich immer mehr „laizisieren". Dieses soll man bedenken, wenn man — ich fürchte übereilig — das Latein als liturgische Sprache zugunsten der modernen Volkssprachen ausschalten will.

Die Art und Weise aber, wie sich eine lateinische Liturgiesprache bildete, ist sehr merkwürdig. Sie zeigt, wie traditionsgebunden die Römer waren und immer geblieben sind. Die römische Liturgie hat nämlich wenigstens einen Teil ihrer spezifischen Sprachelemente außerhalb der ältesten christlichen Sprachtradition gesucht. Die Bibelsprache hat viele Elemente, sowohl lexikologische wie stilistische, zum Aufbau der römischen liturgischen Sprache beigesteuert, und die altchristliche Sondersprache bildete selbstverständlich den Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung; aber das am meisten Charakteristische, das, was das liturgische Latein zu einer hieratischen Sprache machte, rührte für einen nicht unwesentlichen Teil anderswoher. Im Kanon der Messe ist der gedrängte Satzbau neben einer Häufung von synonymen Wörtern, die zu einer fast juridischen Genauigkeit führt, zweifellos verwandt mit dem altrömischen Gebetsstil. Daneben weist der Wortschatz sowohl des Kanons wie der römischen Orationen neben vielen biblischen Elementen doch auch eine gewisse Bevorzugung altrömischer sakraler Termini auf, die bisweilen selbst auf Kosten der typisch christlichen Termini auftreten[17]. So verdrängt z. B. das altrömische *preces*, neben dem auch *precatio* und *deprecatio* auftreten, das christlich umgangssprachliche *oratio*. Neben *orare* treten *precari, poscere*, usw. *Beatitudo* wird mehr gebraucht als *refrigerium*, ein altes, urwüchsiges christliches Wort. Offizielle römische Termini wie *pontifex* und *antistes* kommen neben *episcopus* vor, *praesul* wird im Sinne von *presbyter* gebraucht. Die Frage drängt sich auf: Wie soll man dieses merkwürdige Zurückdrängen der alten, spezifisch christlichen Termini innerhalb der Liturgie beurteilen und erklären?

Ich glaube, die Antwort auf diese Frage kann ungefähr folgendermaßen gegeben werden. Die wirklich umgangssprachlichen und technischen christlichen Wörter, die man im täglichen Leben gebrauchte, eigneten sich nicht oder nicht mehr für eine sakrale Gebetssprache. Man brauchte hierfür eben einen anderen, nicht üblichen Wortschatz, einen spezifisch sakralen Stil und Satzbau. Auf irgendeine Weise wollte man das Heilige, das Feierliche trennen vom Alltagsleben und von der Alltagssprache. Um diese Feierlichkeit herbeizuführen, wählte man nun bestimmte, altrömische sakrale Formen, welche die frühesten Christen wegen ihres heidnischen Klanges gemieden hatten. Im fünften Jahrhundert aber hatten diese Wörter ihren heidnischen Klang, den sie hatten, als das Heidentum noch völlig lebendig war, allmählich verloren. Jetzt fürchteten die Christen diese Wörter nicht mehr, und was einmal einen heidnischen Klang gehabt hatte, schien nun von feierlicher, altertümlicher Größe. Und das galt nicht nur für bestimmte Wörter, sondern mehr noch für die Stilformen. Viele alte christliche Wörter aber waren zufolge des jahrhundertelangen Gebrauches im tagtäglichen Leben so banal geworden, daß sie sich kaum noch zum Gebrauch in einer Sakralsprache eigneten. So wurde das liturgische Latein zu einer richtigen Kunstsprache, die ihre Elemente von verschiedenen Seiten her bekam, um sie zu einer neuen, stilisierten, hieratischen Einheit zusammenzubringen.

Diese Sprache war feierlich, nicht nur in Stil und Wortwahl, sondern zweifellos auch in der Aussprache. Eine Spur dieser feierlichen Aussprache finden wir noch im ältesten Bestand der gregorianischen Gesänge, wo wir z. B. sehen, daß Formen wie *filius, pretium* als dreisilbig betrachtet werden (6. Jahrh.), d. h. also, daß man bewußt abwich von der normalen Aussprache der Zeit, für die diese Wörter zweisilbig waren[18]. Man soll deshalb sehr vorsichtig sein, wenn man in den ältesten gregorianischen Gesängen Accentuation und Aussprache nach dem Zeugnis der romanischen Sprachen, d. h. des Vulgärlateins, wiederherstellen will, wie H. Gavel es neulich in dem eben zitierten Aufsatz in der neuen Zeitschrift *Etudes Grégoriennes* (Solesmes), öfters zu Unrecht, vorgeschlagen hat. Aber kommen wir auf die allgemeinen Probleme zurück.

Es entstand also im Laufe des 5. Jahrhunderts eine römische liturgische Sprache, die, auf dem Urboden des altchristlichen Lateins gewachsen und durch biblische Sprache und Stil beeinflußt, auch die *spolia gentium* in der Form gewisser Elemente des alten, feierlichen römischen Gebetsstiles nicht verschmähte. Und in der liturgischen Sprache verbindet sich auf diese Weise die altchristliche Weihe mit biblischer Größe und mit altrömischer *gravitas* zu einer Neuschöpfung, welche sich im wesentlichen die Jahrhunderte hindurch behauptet hat[19].

So sehen wir, wie sich die Kirche des Westens schließlich sprachlich ganz vom christlichen Osten losgelöst hat. Die Latinisierung der Christengemeinden hat mit dieser letzten Phase, mit der Latinisierung der Liturgie, ihren Abschluß erreicht. Dabei ist es interessant zu beobachten, daß in dieser letzten Phase die altrömische Tradition eine Rolle bei der christlichen Neubildung spielt. Im Gegensatz zur älteren christlichen Tradition, welche durch ein starkes Neuheitserlebnis und eine starke Gegensätzlichkeit der heidnischen Vergangenheit gegenüber bedingt war, tritt in dieser letzten Phase, in der Zeit des Verfalles des Heidentums und der römischen Macht, eine Annäherung zur Tradition auf, die von einem römischen Stilbewußtsein eingegeben war.

Noch zwei christliche sprachliche und stilistische Neubildungen des ausgehenden Altertums möchte ich hier ganz kurz erwähnen, um das Bild der christlichen und kirchlichen Sprach- und Stilentwicklung einigermaßen zu vervollständigen. Ich meine das Entstehen einer christlichen poetischen Kunstsprache in der Hymne und die Schöpfung einer römischen kirchlichen Kanzleisprache.

In der gleichen Zeit, als die römische Liturgie ihre definitive sprachliche Form fand, wurde die Kirche des Westens mit einer neuen Kunstform bereichert, nämlich mit der Bildung einer christlichen poetischen Kunstsprache, die in der Hymne ihre eigene neue Kunstform fand. Bis zum Ende des 4. Jahrhunderts hatten die Christen des Westens keine eigene Kunstform für eine christliche Poesie finden können. Die christlichen Dichter hatten meistens die alte poetische Kunstsprache übernommen, welche besonders in den Bibelparaphrasen den Stil der alten epischen Poesie so viel wie möglich nachahmte. Das Verfahren der ältesten christlichen Dichter war also das poetische Gegenstück der Methode eines Minucius Felix und eines Laktanz, welche die spezifisch christlichen Elemente gemieden hatten, um ihrem traditionellen Stil nicht zu schaden. So mieden die Dichter

[17] Vgl. A. **Baumstark,** Antik-römischer Gebetsstil im Messkanon, Miscellanea Liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg I, Roma, 1948, S. 300 ff.; Chr. **Mohrmann,** Quelques observations sur l'évolution stylistique du Canon de la Messe, Vig. Christ. 4, 1950, S. 1 ff.

[18] H. **Gavel,** A propos des Erreurs d'accentuation latine dans les livres liturgiques, Etudes grégoriennes I, 1954, S. 83 ff.

[19] Vgl. Chr. **Mohrmann,** Notes sur le latin liturgique, Irénikon 25, 1952, S. 3 ff.

auch die christlichen Elemente, um den *color poeticus* nicht zu trüben. Neben dieser klassizistischen, quantitierenden Poesie finden wir zwar Ansätze zu einer hymnischen Poesie in Prosaform nach dem Vorbilde der biblischen Psalmen, aber diese Neuerungsversuche scheiterten wegen des römischen Stilgefühls, das sich keine Poesie ohne metrische Bindung denken konnte. Am Ende des vierten Jahrhunderts ist es nun Ambrosius von Mailand gelungen, teilweise nach dem Vorbilde des Ostens, eine spezifisch christliche Dichtform in einer poetischen Sprache, welche christliche Elemente mit der altrömischen Tradition verband, ins Leben zu rufen: ich meine die altchristliche Hymne. Diese neue poetische Form, welche spezifische Elemente der römischen Dichtersprache nicht verschmähte, aber doch auch die christlichen Sprachelemente nicht ausschloß, ist eine der fruchtbarsten künstlerischen Schöpfungen der ausgehenden christlichen Antike gewesen, welche in den kommenden Jahrhunderten die schönsten Früchte zeitigen sollte[20].

Es ist bekannt, wie Ambrosius' Biograph und Zeitgenosse, Paulinus von Mailand, mitteilt, daß Ambrosius als erster Hymnengesang in die Kirche eingeführt hat (mit Antiphonengesang und erhöhter Feier der Vigilien). Dieser Gebrauch soll sich dann auch in den übrigen abendländischen Kirchen verbreitet haben. Augustin erzählt, wie der Bischof von Mailand, mit seiner Gemeinde eingeschlossen in der Basilica Portiana, in zwei Nächte dauernder Gefangenschaft dazu kam, die langen Stunden auszufüllen mit in zwei Chören mit Antiphonen und Gegenvers abwechselndem Psalmengesang und mit dem Singen von Hymnen, die er selbst verfaßt hatte. Nach Paulinus wurden dann in Italien und Rom bald die antiphonische Singweise der Psalmen und der Hymnengesang nach dem Vorgang in Mailand eingeführt. Aus Caesarius, Benedikt und Cassiodor wissen wir weiter, daß in ihren Zeiten die Hymnen einen integrierenden Teil des monastischem Offiziums bildeten, obgleich sie in der römischen Liturgie lange Zeit, wie es scheint, nur als Einleitung und Schluß dienten. Und hier stoßen wir auf etwas Charakteristisches der stadtrömischen Liturgie, welches uns das Wesen der römischen Liturgiesprache noch etwas klarer machen könnte, als meine vorhergehende, allzu kurze Erörterung es hat tun können: weshalb ich noch einen Augenblick in diesem Zusammenhange auf die Liturgiesprache zurückkommen möchte. Ich sprach über den hieratisch-sakralen Charakter des liturgischen Lateins, der sich in einer geschlossenen Stileinheit, teilweise durch biblische Elemente, teilweise auch durch altrömische Tradition bedingt, zeigte. Es ist nun für diesen strengen, nüchternen, traditionsgebundenen Stilcharakter sehr bezeichnend, daß die römische Liturgie lange Zeit den Hymnen, die einen eigenen, weicheren, mehr poetischen Stilcharakter aufweisen, abhold war. Es scheint, daß noch im achten Jahrhundert die Hymnen keinen integrierenden Bestandteil des römischen Offiziums bildeten, obgleich sie bei den Mönchen schon längst üblich waren. Erst seit der Mitte des neunten Jahrhunderts scheinen die Hymnen in Rom definitiv in das Offizium aufgenommen worden zu sein[21]. Der streng hieratische Charakter der römischen Liturgie vertrug sich schlecht mit der poetischen Beweglichkeit der Hymnen.

Etwas Ähnliches sehen wir bei einem anderen, hoch poetischen und von der antiken literarischen Tradition bedingten liturgischen Element, bei der *Laus Cerei*. Dieses Gebet, welches anfänglich nach einem bestimmten Schema und im Rahmen einer stilistischen Tradition vom Diakon improvisiert wurde, war viel mehr noch als die ambrosianische Hymne durch ein antikes, poetisches Stilgefühl bedingt. Der obligate Lobgesang auf die Biene war sowohl stilistisch wie inhaltlich direkt durch die *Georgica* Virgils inspiriert worden. Schon Hieronymus hat den weltlichen Charakter der *Laus Cerei*, die Abwesenheit biblischer und die Anwesenheit virgilianischer Elemente, als der Würde der christlichen Liturgie nicht entsprechend, scharf gerügt. Und wieder ist es charakteristisch für das Stilgefühl der römischen Liturgie, daß sie sich auch gegen dieses „weltliche" Element gesträubt hat. Erst in der Zeit Karl des Großen ist das *Exultet* in die stadtrömische Liturgie eingeführt worden[22]. Diese negativen Züge zeigen uns klarer vielleicht noch als die positiven Erörterungen den strengen, monumentalen, hieratischen Charakter der römischen Liturgiesprache. Aber kehren wir zum allgemeinen Thema zurück.

Als sich die Kirche des Westens immer mehr konsolidierte und sich vom Osten loslöste, als andererseits die weltliche Macht immer schwächer wurde, entwickelte sich das Rom der Päpste zu einem Mittelpunkt der kirchlichen Verwaltung, und auch die päpstliche Kurie trat immer mehr an die Stelle der weltlichen Verwaltung, wovon sie schließlich auch die äußeren Formen in mancher Hinsicht übernahm. So entstand ein amtliches Zentrum, welches die Tradition der spätantiken kaiserlichen Verwaltung fortsetzte, auch sprachlich; denn allmählich entwickelte sich eine offizielle Kanzleisprache, die sich von Anfang an in mancher Hinsicht von der christlichen Umgangssprache unterschied. Diese Sprache, oder besser vielleicht Stil, hat sich gebildet nach dem Vorbilde der kaiserlichen Verwaltungssprache, so wie diese in den offiziellen Dokumenten des Reiches üblich war. Sie entlehnt nicht nur einen Teil ihres technischen Vokabulariums, sondern auch ihren gezierten juristischen Stil den offiziellen kaiserlichen Dokumenten. Diese Kanzleisprache ist außerordentlich konservativ in einem strengen Formalismus, auch in ihr steckt römisches Genie. Die römische Klarheit der Formulierung zeigt sich hier in einer sehr gepflegten sprachlichen Form, die sich besonders in den quantitierenden Klauseln auslebt, die ihrerseits eine gewählte Wortwahl und Wortordnung hervorrufen. Nur allmählich müssen die quantitierenden Klauseln dem rhythmischen Satzende die Stelle räumen. Wortwahl und sprachliches Kolorit bleiben aber auch dann noch an die römische amtliche Tradition gebunden[23].

Die großen Neuschöpfungen des christlichen Altertums: die altchristliche Umgangssprache, die den Ausgangspunkt der anderen sprachlichen und stilistischen Neuerungen bildete, das Bibellatein, die liturgische Sprache und die Kanzleisprache, woraus sich die Sprache des kanonischen Rechts entwickeln sollte, beherrschen nun auch die Entwicklung der kommenden Jahrhunderte. Aber diese spätere Entwicklung ist auch bedingt durch die großen geistigen und literarischen Strömungen der folgenden Jahrhunderte. Dabei ist es aber bemerkenswert, daß die Kraft dieser sprachlichen Neubildungen der ersten Jahrhunderte so groß gewesen ist, daß sie trotz vielerlei kultureller, sprachlicher und literarischer

[20] Vgl. Chr. **Mohrmann**, La langue et le style de la poésie latine chrétienne, Rev. des Et. lat. 25, 1948, S. 280 ff. — Manlio **Simonetti**, Studi sull 'Innologia popolare cristiana dei primi secoli, Atti Acc. naz. dei Linc., 1952 Ser. VIII, vol. IV, fasc. 6, S. 341—485.

[21] Vgl. S. **Bäumer**, Geschichte des Breviers, Freiburg i. Br. 1895, S. 258 f.

[22] Vgl. **Botte — Mohrmann**, L 'Ord. de la Messe, S. 41 ff.; B. **Capelle**, L'Exultet pascal, oeuvre de saint Ambroise, Misc. Mercati I, S. 219 ff.

[23] F. **Di Capua**, Il ritmo prosaico nelle Lettere dei Papi en nei Documenti della Cancelleria Romana dal IV al XIV Secolo, 3 Vol., Roma 1937—1946.

Neuerungen doch im wesentlichen fortlebt und noch immer ihren Platz hat im Leben der Kirche.

☆

Am Ende des Altertums drohte in den Katastrophen, die über den Westen kamen, die Tradition der antiken — auch der antik-christlichen — Kultur unterzugehen, und damit schien auch das sprachliche Erbe der frühen Kirche bedroht. Durch das allmähliche Ausfallen der Unterrichtsmöglichkeiten, zuerst im Frankenreich, dann auch in Teilen von Italien, durch den Zusammenbruch des Schulwesens schien der literarischen und sprachlichen Kultur ein jähes Ende bevorzustehen[24]. In diesen chaotischen Zuständen versuchte man die Bildung der Geistlichen noch einigermaßen aufrechtzuerhalten, war es auch nur, damit sie die liturgischen Texte wenigstens noch lesen und verstehen konnten. So erwies sich auch in denjenigen Teilen des ehemaligen Reiches, wo das Schulwesen zusammengebrochen war, die liturgische Sprache als ein kulturerhaltender Faktor. Die Kontinuität aber des altchristlichen Lateins, die Kenntnis der Sprache der Schriftsteller der Väterzeit ist in dieser Übergangszeit besonders aufrechterhalten worden durch die Tradition der irisch-angelsächsischen Mönche. Die Angelsachsen hatten eine spezifisch christliche lateinische Tradition mit dem Christentum selbst aus dem Rom Gregors des Großen bekommen. Dieser Papst war selbst ein bewußter Pfleger der christlichen Sprachtradition, und seine Werke haben einen ungeheuren Einfluß auf das angelsächsische Latein ausgeübt. Die monastische Form, worin sich die angelsächsische christliche Kultur von Anfang an organisierte, war weiter ein günstiger Nährboden für die Pflege der altchristlichen geistigen sprachlichen Tradition. Als sich dann Karl der Große darum bemühte, die antike — traditionell auf das profane Latein gerichtete — Schultradition wiederherzustellen, war es besonders dem angelsächsischen Einfluß eines Alcuin zu verdanken, daß sich der karolingische Unterricht nicht nur mit der Tradition der profanen Kultur, sondern auch mit derjenigen der Kirchenväter beschäftigte. Daneben aber war es wieder die Liturgie, welche, obgleich selbst in dieser Zeit gewissen klassizistischen Tendenzen ausgesetzt, die Verbindung mit der christlichen Sprachtradition auch in der Schule aufrecht hielt[25].

Man hat sich daran gewöhnt, die Karolingische Renaissance immer an erster Stelle im Lichte der Wiederbelebung der antik-profanen Tradition zu sehen und Karls liturgische Bemühungen ein wenig abseits von der Bewegung, die man m. E. zu Unrecht eine Renaissance nennt, zu betrachten. Man soll aber nicht vergessen, daß einerseits mittels der Liturgie, anderseits durch das typisch kirchliche, theologische Interesse der Zeit und letztens durch den Einfluß monastischer Kreise, immer, auch in der karolingischen Renaissance, die Kontinuität des altchristlichen Lateins aufrechterhalten worden ist. Dabei waren es anfangs besonders die irischen und angelsächsischen monastischen Kreise, die auch im aktiven Sprachgebrauch bei der christlichen Tradition anknüpften.

So setzt mit der Schöpfung des mittelalterlichen Lateins ein gewisser Dualismus ein; denn das ganze mittelalterliche Latein stützt sich auf eine zweifache Tradition: einerseits auf die Schultradition, welche auf das Erbe der antiken Schule zurückgeht, die immer, auch in altchristlicher Zeit, dem antik-profanen System mit Lektüre profaner Schriftsteller treu geblieben war. Anderseits auf die kirchliche Tradition, die durch die Liturgie, die Lektüre der Vulgata und der Kirchenväter und durch das ganze, vom Christentum bedingte Leben gestützt wurde. Die christliche Tradition beherrschte besonders im frühen Mittelalter das irisch-angelsächsische Latein, bald aber wird sie mit der profanen Schultradition zu einem wesentlichen Bestandteil der mittelalterlichen Kultur im allgemeinen. Man kann bestimmt nicht sagen, wie Traube es tat, daß das ganze mittelalterliche Latein beherrscht wird durch die als vorbildlich betrachtete profane Antike[26]. Diese Betrachtungsweise sieht nur eine Seite der mittelalterlichen lateinischen Kultur. Immer im Laufe des ganzen Mittelalters stoßen wir auf die Zweiheit, die aus dem späteren christlichen Altertum auf das Mittelalter gekommen ist, d. h. auf die profan-antike Tradition, besonders durch die Schultradition gepflegt, und die altchristliche, die sich auf die allgemein-kirchliche und auf die monastische Tradition stützte. Aber es wäre auch falsch zu sagen, wie man es wohl getan hat, daß das profane Erbe im Mittelalter nur als propädeutischer Schulübungsstoff fortlebte und daß das Leben ausschließlich durch die christliche lateinische Tradition beherrscht wurde. Auch so wird man den wirklichen Verhältnissen nicht gerecht. Immer hat es im Mittelalter Personen und Kreise gegeben, die dem Erbe der heidnischen Antike ein persönliches, nicht pädagogisch bedingtes Interesse entgegenbrachten: Humanisten, die nach Handschriften der antiken profanen Autoren spürten, sie lasen und nachahmten, wie Lupus von Ferrières im neunten, Gerbert im zehnten und Johannes von Salisbury im zwölften Jahrhundert.

So lebt das mittelalterliche Latein aus den zwei Quellen, Antike und Christentum, und baut weiter in diesen zwei Traditionen. Die quantitierende Poesie in klassischem Stil wird gepflegt neben den rhythmischen Hymnen und, später, Sequenzen, die mehr oder weniger klassizistische Prosa steht neben dem von den Kirchenvätern und der Vulgata inspirierten Stil, wie wir ihn bei Bernardus von Clairvaux, Wilhelm von St. Thierry und ungezählten anderen antreffen[27].

So war das Latein das ganze Mittelalter hindurch der große einigende Faktor geblieben, der Altertum und neue Zeit zusammenführte, der Völker und Kulturen zusammenband, der aber auch die Einheit von kirchlicher und profaner Tradition, von Kirche und Welt aufs stärkste förderte. Dieses Latein war eine lebende Kunstsprache, die beweglich und veränderlich war, nicht wie das Humanistenlatein durch eine feste, unveränderliche Norm bestimmt; es wußte sich nur durch einen evolutiven Normativismus gebunden[28].

Erst das dreizehnte Jahrhundert bringt mit dem scholastischen Latein etwas wirklich Neues. Noch einmal sind es das griechische Denken und die griechische Sprache, die im lateinischen Sprachgebrauch eine Umwälzung bringen. Aber diesmal war es nicht wie in den ersten christlichen Jahrhunderten eine Neuerung, die das ganze geistige und religiöse Leben, ausgedrückt in der Sprache, betraf. Diesmal wurde das Latein unter Einfluß der Terminologie (ich sage nicht der Sprache) des griechischen Denkens zu einer Fachsprache des abstrakten Denkens. Durch die Scholastik ist das universale mittelalterliche

[24] Vgl. H.-I. **Marrou**, Histoire de l'Education dans l'Antiquité, Paris, 1948, S. 435 ff.

[25] Vgl. M. **Andrieu**, Les ordines Romani du Haut Moyen Age, II, Louvain, 1948, S. XII ff.

[26] L. **Traube**, Vorlesungen und Abhandlungen II, München, 1911, S. 140: „Das ganze Mittelalter fühlt sich als Erbe des Altertums, besonders in allem, was die Kunst angeht. Das Vorbild bei jeder Kunstleistung war stets das Altertum, das Vorbild und, vielfach ausgesprochen, der Maßstab."

[27] Chr. **Mohrmann**, Le dualisme de la latinité médiévale, Rev. des Et. lat., 29, 1952, S. 330 ff.

[28] Vgl. z. B. L. **Bieler**, Mittellatein als Sprachproblem, Lexis, 2, 1949, S. 98 ff.; Richard **Meister**, Mittellatein als Traditionssprache, Liber Floridus Lehmann, St. Ottilien, 1950, S. 1 ff.

Latein zu einer philosophisch-theologischen Fachsprache geworden, die in den Schulen lebte, während die einheimischen Sprachen allmählich die Rolle des Lateins als allgemeine Verkehrssprache der Intelligenz und als Literatursprache übernahmen. Das scholastische Latein, welches sich einerseits auf die theologische Sprache der großen Kirchenväter, anderseits auf das Latein der mittelalterlichen Übersetzer von Platon und Aristoteles stützt, ist eine authentische Neuschöpfung des späteren Mittelalters, in dem die vorchristliche Antike und die christliche Tradition noch einmal einander begegneten. Es ist dieses Latein, das — leider öfters in sehr verwässerter Form — noch heute in unseren theologischen Handbüchern fortlebt[29].

☆

Noch einmal hat danach eine große europäische Bewegung ihre Spuren zurückgelassen in der Erbschaft des christlichen Altertums, so wie diese in verschiedener Form in der Kirche fortlebte. Ich habe den Eindruck, daß man bisweilen den Einfluß, den die Renaissance besonders in Rom auf die lateinische Entwicklung innerhalb der Kirche ausgeübt hat, wohl einigermaßen überschätzt hat. Eines kann man m. E. feststellen: Die Renaissance hat im Leben der Kirche Roms durch die bildenden Künste (und diese im weitesten Sinne genommen, wozu ich dann auch das äußere kirchliche Zeremoniell des päpstlichen Hofes rechnen möchte) viel mehr bleibende Spuren hinterlassen, als sie es in der sprachlichen Tradition getan hat. Und dieses ist keineswegs zufällig: Hinsichtlich der sprachlichen Form war die altchristliche Tradition sowohl in der Liturgie als in der Literatur viel fester im Leben der Kirche verankert als in den Resten der bildenden Künste, wovon in den Wirren der vorhergehenden Jahrhunderte fast alles verlorengegangen war. Ferner: die sprachliche Tradition und die Texte waren mit dem Christentum zu den germanischen Völkern gebracht und dort gehütet worden; so waren sie zu einem festen Bestand der europäischen Kultur geworden. Auch könnte man darauf hinweisen, daß die Renaissance viel mehr Großes und Eigenes geschaffen hat auf dem Gebiete der bildenden Künste als in der Literatur. Die lateinischen literarischen Produkte der Renaissance kommen selten über ein mehr oder weniger gekünsteltes Nachahmen der Antike hinaus[30]. Doch liegt m. E. der Grund des beschränkten Einflusses der Renaissance auf die kirchenlateinische Entwicklung tiefer. Weil die sprachliche christliche Tradition zu gleicher Zeit die Tradition der Vulgata und der Liturgie war, um von den Kirchenvätern nicht zu reden, ist doch immer, auch bei den Päpsten der Renaissance, die Scheu gegenüber einer heiligen Tradition lebendig geblieben. Man entschloß sich doch immer leichter dazu, eine ehrwürdige alte Basilika niederzureißen, als daß man der Liturgie, welche dort seit Jahrhunderten gefeiert wurde, ein neues, klassizistisches Kleid gab. Weiter soll man auch nicht vergessen, daß den heidnisch-humanistischen Bestrebungen, wie sie besonders für Italien charakteristisch gewesen sind, im Norden durch die Reformation zwar kein Ende gesetzt worden ist, daß sie aber dadurch wohl erheblich eingeschränkt worden sind. Weiter hat dann die Gegenreformation den exuberant-renaissanzistischen Bestrebungen innerhalb der Kirche ein jähes Ende bereitet . . . obgleich der Klassizismus der Gegenreformation seine Spuren in Liturgie und Kuriallatein hinterlassen hat und im Laufe der Jahrhunderte neben den alten liturgischen Bestand viel „Zeitbedingtes" getreten ist.

Die Renaissancedichter haben versucht, auch die christliche Poesie in ein heidnisch-pastorales oder episches Kleid zu stecken, und eine Zeitlang konnte in Rom selbst die Predigt dem klassizistischen Spiel nicht entkommen. Doch soll man nicht übertreiben. Als Aeneas Silvio Piccolomini Papst Pius II. wurde, hofften die Kreise der neulateinischen Poeten wohl, daß jetzt für sie das goldene Zeitalter anbrechen würde. Der Papst selbst aber erklärte sofort: *Aeneam reiicite, Pium suscipite.* Daß in der Praxis Aeneas damit keinen jähen Tod starb, ist für uns weniger wichtig als die Tatsache, daß er meinte, diese Erklärung abgeben zu müssen[31]. Jedenfalls blieb auch unter Pius II. der Einfluß der neuen Richtung auf das kirchliche Leben gering. Und es ist sehr charakteristisch für die Art der Bewegung auch in dieser Zeit, daß der ehemalige Aeneas am Ende seines Lebens zeigte, daß er auch einen ganz anderen Ton anzuschlagen vermochte als denjenigen der Neulateiner. Der Papst schloß seine letzte, am Schluß des Kongresses von Mantua gehaltene Rede, in der er die getroffenen Vorbereitungen zum Türkenkriege darlegte, mit einem feierlichen, zu hymnischem Schwung gesteigerten Gebet. Und da ist sein Vorbild die Dichtersprache des Alten Testaments. Durch den Parallelismus der Glieder wird hier wie in so manchem altchristlichen Text gehobenen Stils eine starke Wirkung erzielt. Jetzt betet der Dichter-Papst in biblischem Stil um Hilfe für die bedrohte Christenheit:

Ecce inimici tui sonuerunt,
et qui oderunt te, extulerunt caput.
Superbiunt Constantinopolitana victoria hostes tui
et „manus nostrae" inquiunt, „non dominus fecit haec omnia".
Quousque patieris haec, Domine?
Cur taces, cur obdormis?
An non tibi potestas est
et virtus, qua coerceas inimicos?
et qui similis tibi in fortibus, Domine?
Magnificus in sanctitate, terribilis et laudabilis et faciens mirabilia.
Adiuva nos, Deus, salutaris noster,
Et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos![32]

Dieser Renaissance-Papst griff am Ende seines Lebens zurück auf eine alte christliche stilistische Tradition und nicht auf die Idole seiner Jugend und seiner Zeitgenossen, obgleich sein Latein klassizistisch bleibt.

Ganz in derselben Weise wendet sich fünfzig Jahre später Erasmus in seinem Alter ab von dem extremen Klassizismus seiner Jugend, wenn er im *Ciceronianus* und schon früher in seinen Briefen auf die Gefahren einer paganisierenden Literatur hinweist und den renaissanzistischen Betrieb am päpstlichen Hofe scharf kritisiert. Besonders richtet sich der alte Erasmus gegen Verwendung heidnischer Sprachelemente für christliche Sachen, und er rügt es, daß den Klassizisten *Jupiter Optimus Maximus* eleganter in den Ohren klingt als *Jesus Christus redemptor noster* und *patres conscripti* für schöner gehalten wird als *sancti apostoli.* Und der Herausgeber so vieler christlicher Texte legt eine Lanze ein für das christliche Latein, wenn er, ganz im Stile seiner Zeit redend, sagt: *ipse M. Tullius si viveret, hoc rerum statu, Dei Patris nomen non iudicaret minus elegans quam Iovis Optimi Maximi.* Und auch: *dicturus esset hodie* (Cicero) *Christianus apud Christianos si viveret*[33].

Aber kehren wir noch einen Augenblick zum päpstlichen Rom zurück. Auch unter Pius' Nachfolger, Paul II.,

[29] Vgl. M. **Hubert,** Rev. des Et. lat. 27, 1949, S. 211 ff.

[30] Vgl. z. B. Paul **van Tieghem,** La littérature latine de la Renaissance, Paris, 1944; Georg **Ellinger,** Geschichte der Neulateinischen Literatur Deutschlands im sechzehnten Jahrhundert, 3 Bde, Berlin-Leipzig, 1929—1933.

[31] S. John Edwin **Sandys,** A History of Classical Scholarship, Vol. II, Cambridge, 1908, S. 72 f.; **Ellinger,** O. c., I., S. 32 ff.; **van Tieghem,** O. c., S. 37.

[32] Zitiert bei **Ellinger,** O. c. I, S. 37.

[33] Ciceronianus, ed. Cleric., I, 997. Vgl. J. **Huizinga,** Erasmus, Haarlem, 1947, S. 183 ff.

stieß die neue Richtung noch auf Widerstand. Paul II. schritt selbst gegen die neue Poesie ein, indem er die römische Akademie wegen angeblichen Rückfalles ins Heidentum auflöste.

Erst 40 Jahre später brach eine andere Zeit an. Für Leo X. war die Freude an schönen, lies heidnisch inspirierten, Gedichten ein Lebensbedürfnis. Sein Sekretär, der paganisierende Dichter Pietro Bembo, der später unter Paul III. den Kardinalshut bekam, dichtete einen *Hymnus in divum Stephanum,* worin z. B. die Worte von *Apg.* 7,56 (*ecce video caelos apertos* usw.) folgenderweise poetisch gestaltet wurden:

ille quidem placido sustollens lumina vultu
lustrabatque oculis coelum, intrepidusque pericli,
laudabat superos, et spe sua damna levabat:
cui se, quantus erat, manifesta in luce videndum
ipse pater divum dederat cum compare nato
sublimis, medioque illi fulgebat Olympo.

Und im selben Gedicht wird die Hilfe des Heiligen eingerufen, in der Katastrophe des bevorstehenden Sacco di Roma:

te colimus, certo tibi tempore sacra quotannis
rite damus, et thura tuis imponimus aris.
Quod, si ulla votisque hominum precibusque moventur
Numina, nec cunctis adeo stat perdere divis
Ausoniam, populosque Italos, nomenque latinum,
atque malis prope iam confectae moenia Romae,
sancte, veni coetusque tuos, tuaque aurea templa
laeti quae festa velamus fronde per urbes,
dexter adi, placidusque animis illabere nostris[34].

Für Bembo und viele seiner Zeitgenossen war das Ideal, aus Liturgie und Offizium zu entfernen, was er einmal nennt: *maculam illam iam per tot saecula illi hominum generi* (d. h. Priestern und Ordensleuten) *inustam, quod scribendi non calleat elegantiam,* und dafür zu pflegen den: *stylus, quo meliora nitebant saecula*[35].

Es war auch Leo X., dessen renaissanzistische Bestrebungen und Vorliebe für heidnisch-gefärbte Poesie sich nun auf das kirchliche Erbgut richteten. Er gab Zaccaria Ferreri, der sich durch die Widmung seiner Dichtung *Somnium* (Lyon, 1513) seine Gunst erworben hatte, den Auftrag zu einer Reformation des Breviers. Von dieser Arbeit erschienen allein die Hymnen *(Hymni novi ecclesiastici,* Rom, 1525), welche ein charakteristisches Produkt jener Zeit waren[36]. Als diese erschienen, war aber Leo X. schon gestorben, der niederländische Papst Hadrian VI. wird sie gewiß nicht bewundert haben, und sein Nachfolger, Clemens VII., wußte nichts Besseres zu tun, als sie zum Privatgebet zu empfehlen. So bleibt dieses ganze renaissanzistische Spiel, wobei man Mythologie und biblische Tradition untereinander mischte, wo die Hirten der Geburtsnacht zu einem pastoralen Motiv wurden, wo selbst die Mutter Gottes zu Venus wurde, Mutter der Menschen und Herrscherin der Welt, doch ziemlich an der Peripherie des geistigen und kirchlichen Lebens. Wie dem auch sein möge, der Sacco di Roma (1527) bereitete all diesen Tändeleien ein jähes Ende, und damit war dann doch das Schlimmste vorbei...

☆

Die Reformation im Norden bedeutete eine Milderung des ‚Paganismus' in der Renaissanceliteratur und eine Besinnung auf biblische Elemente, welche zwar öfters in klassischer Form geboten wurde. In den romanischen Ländern führte die Gegenreformation zu einer Vertiefung des religiösen Gefühls und zu erhöhtem Ernst, wobei man keinen eigentlichen Geschmack mehr am literarischen Spiel hatte. Nun setzt aber in allen Ländern, welche katholisch geblieben sind, ein humanistischer Klassizismus ein, der dem paganisierenden Humanismus der vorhergehenden Jahrhunderte ein Ende bereiten soll. Es sind jetzt vor allem die Jesuiten, die auf dem Wege des Schulunterrichtes eine neue klassizistische Richtung einführen, welche mehr als die paganisierende Renaissance auch innerkirchlich Einfluß ausgeübt hat. Es erscheint nun nämlich ein Klassizismus, der als Norm und Vorbild das Latein der klassischen Zeit nimmt. Für all diejenigen, welche jetzt Latein schreiben wollen, werden Cicero und Virgil vorbildlich. Jetzt wird zum ersten Male innerhalb der Kirche der klassische Normativismus verteidigt. Dieser Klassizismus hat auch den kirchlichen Kanzleistil stark beeinflußt.

Neben diesem strengen Klassizismus aber seitens derer, die Latein schreiben, steht das Bestreben, besonders der französischen Jesuiten und deren Schüler, wie Sirmond, Petavius, Rigaltius und Du Cange, die sich schon vor den Maurinern mit der altchristlichen Literatur befaßten[37]. Es war ein sonderbarer Dualismus, der sich einerseits dem Studium der altchristlichen Schriftsteller hingab, anderseits den strengsten sprachlichen Klassizismus predigte. Aus denselben Kreisen ging der Jesuitenschüler Du Cange (Amiens) hervor und der elegante Latinist und Dichter, der Jesuitenpater François Vavaseur, Vater eines Antibarbarus, der von Du Cange's Glossar sagte: „il y a soixante ans que je m'applique à ne me servir d'aucun des mots rassemblés si laborieusement par M. Du Cange"[38].

Es geschah unter dem Einfluß dieser z. T. vernünftigen, aber deshalb vielleicht auch für die alte Tradition gefährlichen Bestrebungen, daß Papst Urban VIII., selbst klassizistischer Dichter, die „Metrik" der Hymnen verbessern ließ.

Die Geschichte dieser „Verbesserung" beweist, daß die Anschauung, nur das klassizistische Latein sei richtig und akzeptabel, damals keineswegs Gemeingut in römischen Kreisen war. Als Papst Urban VIII. meinte, daß er sich neben seiner großen Bautätigkeit auch um eine Verbesserung des Breviers bemühen sollte, ernannte er eine *congregatio super emendationem breviarii,* deren Mitglieder aus den verschiedensten kirchlichen Kreisen gewählt waren, wovon aber die Mehrheit konservativ war und keineswegs dazu neigte, alte ehrwürdige Texte der Mode des Augenblickes zu opfern. Die am 19. September 1631 durch Papst Urban VIII. bestätigten Änderungen und Korrekturen waren durchgehends historischer Art. Sie galten besonders Änderungen in den Lektionen, wo verschiedene, der historischen Wahrheit besser entsprechende Fassungen gewählt wurden. Es scheint, daß die Kongregation nicht dafür plädierte, die Hymnen zu verbessern nach den Grundsätzen der damaligen neulateinischen Poesie, wie man es wohl schließen muß aus den merkwürdigen Worten, welche am Schluß des Protokolls der Congregatio stehen: *in correctionibus hymnorum, qui sunt in Breviario, congregatio praedicta nullam habet partem*[39]. Diese *correctiones* und *mutationes* wurden ausgeführt von vier Jesuiten, welche in den Hymnen des Breviers rund tausend „Fehler" gegen die Reinheit der Prosodie und Metrik feststellten. An die rhythmische Poesie legte man den Maßstab der klassisch-metrischen Poesie an, und alles, was nicht den metrischen, quantitierenden Gesetzen entsprach, betrachtete man als Barbarei. Dabei findet man die sonderbarsten Qualifikationen: so betrachtet man z. B. nicht nur den Prosahymnus *Te Deum,* sondern auch das *Ave maris stella* als *hymnos*

[34] S. **Ellinger,** O. c. I, S. 197 ff.; für die zitierten, und ähnliche Texte vgl. E. **Costa,** Antologia della lirica latina in Italia nei secoli XV e XVI, Città di Castello, 1888.
[35] S. **Bäumer,** O. c., S. 384.
[36] Ibid., S. 386 ff.
[37] Vgl. **Sandys,** O. c., II, S. 283 f.
[38] Ibid., S. 289.
[39] **Bäumer,** O. c., S. 507 ff.

soluta oratione comprehensos. Die dem Thomas von Aquin zugeschriebenen Hymnen *(Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum supernum)* werden betrachtet als *Etrusco rhythmo compositi.* Nicht alle entdeckten „Fehler" wurden verbessert. Die Arbeit hätte dann wohl zu viel Zeit gekostet, und so konstatieren die Bearbeiter: *in omnibus relicta sunt multa, quae fieri meliora potuissent,* und einige Hymnen haben sie, sei es auch mit Bedauern, so gelassen, wie sie waren: *alii sine ulla mutatione sarti tectique manserunt.* Im ganzen wurden 952 „Fehler" ausgemerzt. Zwei Hymnen *(Tibi Christe splendor Patris* und *Beata urbs Jerusalem)* wurden ganz umgedichtet und in ein neues Versmaß gebracht. Mit der Bulle *Divinam Psalmodiam* führte dann Urban VIII. diese verbesserten Hymnen in die offizielle Ausgabe des Breviers ein. Sofort nach dem Erscheinen wurde die Arbeit sehr verschiedenartig beurteilt. In den klassizistischen Kreisen wurde sie gelobt, aber eine ganze Reihe anderer, liturgiehistorisch und patrologisch gebildeter Theologen machten den Korrekturen Willkür zum Vorwurf [40]. Aus diesen Kreisen rührt auch wohl das Wort her: *accessit latinitas et recessit pietas.* In diesen Worten kommt nun auch der Terminus *Latinitas* vor, so wie sie von den normativen Klassizisten, auch heute noch, verwendet wird. *Latinitas* ist Latein, geschrieben nach den Normen des Ciceronianischen (oder vermeintlich Ciceronianischen) Lateins.

Hiermit sind wir eigentlich an das Ende der historischen Betrachtungen gekommen, denn seit dem 17. Jahrhundert hat es keine Entwicklungen mehr gegeben, die noch wesentliche sprachliche Änderungen hervorgerufen haben. Noch in unseren Tagen haben die zwei Strömungen, die bei den Erneuerungsversuchen Urbans VIII. einander gegenüberstanden, ihre Vertreter.

☆

Wenn wir jetzt auf den Weg zurückblicken, den wir zurückgelegt haben, von den ersten Anfängen der Kirche des Abendlandes bis auf die neue Zeit, dann sehen wir, wie vielfältig und bunt das Bild des Lebens dieser einen Sprache ist, deren sich die Kirche die Jahrhunderte hindurch bedient hat. Wir sehen, daß diese Sprache in all diesen verschiedenen Zeiten lebendig war, daß sie auch verschieden war, je nachdem die Kirche sie verwendete für ihre Administration, für ihren liturgischen Dienst oder in der Heiligen Schrift. Wir sahen auch, daß diejenige Sprachform am konservativsten war, deren Aufgabe die heiligste war: die Sprache der betenden Kirche, die Sprache der Liturgie. Es wurde weiter klar, wie verschiedene Strömungen des europäischen Kultur- und Geisteslebens, welche an und für sich außerhalb des Lebens der Kirche standen, auf den Gebrauch des Lateins in der Kirche ihren Einfluß ausgeübt haben. Am Anfang des Mittelalters steht die Karolingische Renaissance, die trotz klassizistischer Schulbestrebungen das Latein, wie es in der Kirche lebte, ziemlich unberührt ließ, teilweise dank der Kontinuität des christlichen Lateins in Rom und bei den Angelsachsen. Das karolingische Latein mündet aus in das vielförmige und bunte Latein des Mittelalters, das man keineswegs als eine dekadente Form betrachten kann.

Auf das mittelalterliche Latein, das in das scholastische Latein übergeht, folgen, zuerst in Italien, die paganistischen, renaissanzistischen Bestrebungen, die, wie wir sahen, nicht so viel Einfluß auf das sprachliche Leben innerhalb der Kirche ausgeübt haben, als man wohl zu denken geneigt ist. Das Renaissance-Latein war zu viel Spiel, besonders in Italien, um dauernd das Latein der Kirche, außerhalb der Kanzleisprache, zu beeinflussen. So bleibt auch in dieser Periode die Kontinuität mit dem christlichen Altertum noch bestehen.

[40] Ibid , S. 509.

Schließlich haben die klassizistischen Bestrebungen im Rahmen der Gegenreformation am meisten Einfluß auf das Latein ausgeübt. Dieses ist wohl teilweise daraus zu erklären, daß es hier — eigentlich zum ersten Mal — eine wirklich innerkirchliche Bewegung gibt, welche sich mit dem Problem des Lateins in der Kirche befaßt. Nun mutet es aber sonderbar an, daß es eben diese innerkirchliche Bewegung war, die am meisten das altchristliche und mittelalterliche Erbgut kritisiert hat und für eine Sprachreinheit eingetreten ist, die Norm und Vorbild in einer vorchristlichen Sprachform findet. Für diese Betrachtungsweise, welche immer noch fortlebt, weise ich z. B. auf den Aufsatz von A. Springhetti hin, erschienen in *Monitor Ecclesiasticus* 76, 1951, S. 639—676. Dieser Gelehrte betrachtet noch das Humanistenlatein als den Höhepunkt in der kirchenlateinischen Sprachentwicklung [41].

Jeder, der mit historischem Verständnis die Rolle, welche das Latein vom zweiten Jahrhundert an bis auf unsere Tage in der Kirche des Westens gespielt hat, betrachtet, wird zugeben, daß man heute der klassizistischen Betrachtungsweise schwerlich beitreten kann. Ohne daß man sich der vielgeschmähten archäologisierenden Anschauungsweise anschließt, muß man doch zugeben, daß es keinen Sinn hat, einerseits das Latein in der Kirche behalten zu wollen, anderseits Schluß zu machen mit denjenigen Formen des Lateins, die eben durch das Christentum ins Leben gerufen und die Jahrhunderte hindurch die Träger des christlichen Denkens, christlicher Frömmigkeit und christlichen Gottesdienstes gewesen sind. Weder das Latein der kirchlichen Administration und der offiziellen Dokumente, das nie die Sprache des christlichen Lebens und der christlichen Frömmigkeit gewesen ist [42], noch das Latein eines Cicero, das man im 16. Jahrhundert als absolut vorbildlich betrachtete, kann man als das universale Latein der Kirche betrachten. Als solches kann man m. E. nur das Latein schätzen und pflegen, das von den frühesten Zeiten an die Jahrhunderte hindurch im Dienste des christlichen Glaubens und Denkens gelebt hat. Dieses Latein ist nicht stabil und unveränderlich, wohl aber ist es sich wesentlich gleich geblieben trotz vieler zeitbedingter Entwicklungen und Änderungen.

Dieses Latein lebt für uns sowohl in der Vulgata und in den Kirchenvätern als auch in den mittelalterlichen Autoren, welche die alte Tradition fortsetzten, es lebt in hieratischer Form in der Liturgie, die sich, was den allgemeinen Sprachcharakter betrifft, trotz vieler jüngerer Beifügungen gut erhalten hat. Dieses Latein ist nicht in den allgemeinen Regeln des ciceronianischen Lateins zu fassen, eben weil es die Widerspiegelung des geistigen Lebens der Christenheit vieler Jahrhunderte ist.

Wenn wir das Latein, dessen sich die Kirche die Jahrhunderte hindurch bedient hat, betrachten, dann sehen wir, daß sich die Tradition der ersten Jahrhunderte trotz vieler peripheren Änderungen gut erhalten hat. Man möchte nur wünschen, daß unsere Generation, die sich wieder mit so viel Liebe dem Studium des christlichen Altertums zugewendet hat, den Wert einer Sprache zu ermessen weiß, die uns mit unseren Vorfahren im Glauben bis auf die ersten Zeiten des Christentums verbindet.

[41] So lesen wir z. B. a. a. O., S. 665: „potuit (sc. lingua latina) praecipue saeculo XV et XVI ita renasci ac extolli perfectissima, ut Ciceronis Augustique aetas reddita nobis fuisse videatur. Ac rursus hinc inde iacentem et neglectam, non raro summi viri, omni spe et opera enitentes, in pristinam restituerunt elegantiam." Und S. 669: „Latinitas haec litteraria subsultim procedit ac pene intermortua ad finem usque Mediae Aetatis, viva tamen ac perpetuo mutabilis, donec, spiritu ducti novo novaque mente, primi humaniorum litterarum instauratores, miseram semianimamque deserunt in via (multi recentes, ut boni samaritani, oleo et vino eius adhuc curam habent ac miserentur), antiquam puram repetunt, colunt, adhibent, usw.

[42] Vgl. S. 10 dieses Aufsatzes.

Herders Bibelkommentar — Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. Band IV/2: **Die Bücher Esdras, Nehemias, Tobias, Judith und Esther.** Übersetzt und erklärt von Hermann **Bückers** CSSR. Großoktav, VIII und 400 Seiten, Normalausgabe: Leinwand DM 21,—, Halbleder DM 27,—, broschiert DM 17,50, Subskriptionsausgabe: Leinwand DM 18,—, Halbleder DM 24,—, broschiert DM 15,—.

Band IX/2: **Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch.** Übersetzt und erklärt von Dr. Heinrich **Schneider.** Großoktav, X und 166 Seiten, broschiert DM 9,—, Leinwand DM 11,50, Halbleder DM 17,50; Subskriptionspreis: broschiert DM 7,40, Leinwand DM 9,80, Halbleder DM 15,80.

1. In diesem Halbband führt uns der Altexeget des Redemptoristenordens in die Zeit des nachexilischen Judentums, das durch die Helden der erwähnten biblischen Bücher treffend gekennzeichnet ist. In der Einführung zu Esdr und Neh spricht er über buchtechnische Dinge, insbesondere über das Verhältnis zu 3 Esdr. Auch die Glaubwürdigkeit der Darstellung und die Aufeinanderfolge der Ereignisse bespricht er eingehend. Insbesondere sind es Fragen der Art, ob Sassabasar und Zorobabel zwei verschiedene Persönlichkeiten sind, ob unter Cyrus der Tempel gegründet worden ist, ob Nehemias vor Esras gewirkt hat. Bezüglich Tob widmet er dem Entstehen des Buches, der Textgeschichte und der Geschichtlichkeit des Buches sein Augenmerk. Bei Jdt nimmt B. einen geschichtlichen Kern an, der durch den Erzähler ausgeschmückt ist. Er gibt jener Lösung, die an die Kriegszüge Artaxerxes' III. Ochus denkt, den Vorzug. Auch bei Est handelt es sich um ein wirkliches Geschehnis, das zum Teil ungeschichtliche Züge aufweist. Der Verfasser zeigt gute Vertrautheit mit den Einleitungsfragen zu biblischen Büchern, wenngleich er uns selbständige Lösungen naturgemäß nicht bietet.

2. Der Mainzer Ordinarius sucht selbst in den einführenden Worten zu den von ihm behandelten Büchern der eigentlichen Zielsetzung des Herderverlages gerecht zu werden: Hier ist mehr als anderswo nicht nur ein Buch für das Leben geschrieben worden, sondern dies Buch stammt als solches aus dem Leben. Dan entstand in den letzten Kriegsjahren, Klg wurden auf den Trümmern des Goldenen Mainz übersetzt und erklärt, und Bar mit Jeremiasbrief haben offensichtlich eine ähnliche Genesis. Dem Verfasser war in jenen Zeiten der Zugang zu wissenschaftlichen Hilfsmitteln versperrt.

Der Hauptwert dieses Kommentars besteht in den vielfachen Anregungen, die einer Zeit des Zusammenbruches und des Wiederaufstieges geboten werden. Erwarten hier nicht suchende Menschen Antworten aus biblischer Schau? Ihnen vermag dieser Band mancherlei zu bieten, obwohl er bewußt auf jedes Moralisieren verzichtet.

An folgenden Stellen bemerkte ich in der Übersetzung einige Corrigenda, bei denen es sich teils um Druckfehler oder Versehen, teils um stilistische Härten oder um Textauffassungen handelt, die ich nicht teile: Esdr 3, 2, 6, 11, 9, 8, Neh 4, 10, 9, 6, 17, 11, 4, 13, 18, Jdt 6, 1, 7, 10, 18, 25, 11, 7, 14, 8, 16 7, 7. 9, Est 4, 16 Dan 3, 30, 10, 1, 11,4 34, 39, Klg 2,15, 3, 15, 4, 7. 9. Versehen in der Numerierung der Verse sind festzustellen bei Tob 5, 17. 19, 6, 17, Dan 14, 8. 9.

Freising, Obb. Meinrad Stenzel.

Metzger, Bruce M., **Annotated Bibliography of the Textual Criticism of the New Testament 1914—1939** (Studies and Documents edited by Silva Lake and Carsten Hoeg. XVI). Copenhagen, Ejnar Munksgaard 1955, XVIII, 133 S. Dän. Kr. 24.

Das Heft verzeichnet annähernd 1200 Titel von Büchern, Zeitschriftenartikeln, Dissertationen, die zwischen 1914 und 1939 über Fragen der neutestamentlichen Textkritik erschienen sind. Es setzt damit eine Arbeit fort, welche bis zum ersten Weltkrieg vom Theologischen Jahresbericht und der Theologischen Rundschau geleistet wurde. Die Übersicht über diese unheimlich anschwellende Literatur ist erleichtert durch eine gute Aufteilung (I. Handbücher, Editionen, Handschriftenkataloge; II. Griechische Handschriften, Papyri, Unzialen, Ostraca, Minuskeln, Lectionare; III. Übersetzungen, syrische, lateinische, koptische, gotische, armenische, altslawische, arabische, äthiopische; IV. Kirchenväter; V. Tatians Diatessaron; VI. Textfamilien; VII. Erörterung einzelner Stellen; VIII. Paläographie; IX. Personalia). Mitunter wird dem Titel eine kurze Inhaltsangabe hinzugefügt. Reichliche Verweise auf andere Nummern und ein sorgfältig gearbeitetes Namenverzeichnis verdienen besonderes Lob. Eine ausgezeichnete Bibliographie ist uns damit geschenkt, die zu ihrem Teil dazu beitragen wird, daß die Arbeit des einen Forschers dem anderen nicht unbekannt bleibt. Man kann nur wünschen, daß sie fortgesetzt wird.

Bonn. Heinrich Vogels.

Greenlee, J. Harold, Ph. D., **The Gospel Text of Cyrill of Jerusalem** (Studies and Documents edited by Silva Lake and Carsten Hoeg XVII) Copenhagen, Ejnar Munksgaard 1955, 100 S. Dän. Kr. 16.

So einzigartig die Bedeutung der 24 Vorträge, welche der Bischof Cyrill um 348 in der von Konstantin erbauten Grabeskirche zu Jerusalem gehalten hat, für die Geschichte der christlichen Unterweisung, der Liturgie und der Glaubenslehre bleibt, so wenig ergiebig sind sie für die neutestamentliche Textkritik. Wollte man auf diesem Feld seine Kräfte versuchen, so wäre an lohnenderen Aufgaben kein Mangel gewesen.

Nicht als ob es an Stellen fehlte, wo Cyrill Worte des Evangeliums berührt, Doch zwei Vorfragen gehören an die Spitze jeder Untersuchung, die dem Bibeltext eines Kirchenschriftstellers gilt. Einmal ist zu prüfen, wie es um die Überlieferung des zu untersuchenden Wortlauts steht; dann erhebt sich die Frage, ob und wie weit damit gerechnet werden darf, daß der Schriftsteller wörtlich zitiert. Zum ersten bemerkt O. Bardenhewer (Gesch. d. altkirchl. Lit. 3, 278): „Wie sehr eine umfassende und systematische Durchforschung der Handschriften sich lohnen würde, zeigen schon die Abweichungen zwischen Touttée und Reischl-Rupp". Wichtiger noch ist in unserem Fall die zweite Frage: Haben wir eine Gewähr dafür, daß der Schriftsteller den Wortlaut seiner Bibel anführt? Die Antwort kann nur lauten: Nicht die geringste. Cyrills Katechesen sind bekanntlich nicht im Arbeitszimmer niedergeschrieben, wo man sorgsam Wort für Wort setzt, glättet und feilt, wo man seine Bibel zur Hand hat und kontrollieren kann, sondern lebendiges Wort, in der Kirche vom Schnellschreiber aufgenommen, jede σχεδιασθεῖσα, wie es in den Hss heißt. Der Prediger müßte sein NT gedächtnismäßig schon vollkommen beherrschen, wenn es ihm möglich sein sollte, wortwörtlich zu zitieren. So bedürfte es also einer ganz vorsichtigen Untersuchung, um hin und wieder eine Lesart zu sichern, und größte Zurückhaltung gegenüber allem, was man handschriftlich sonst nicht belegen kann, ist angezeigt.

G. steht im Banne der Entdeckung von K. Lake eines „cäsareensischen" Textes der Evangelien, d. h. einer Rezension, wie Eusebius, der in den Tagen, wo Cyrill den Sprengel der Mutterkirche leitete, Bischof in der Kaiserstadt am Meere war, sie bezeugt. Lake selbst hielt es für angemessen, daran zu erinnern: „It is sometimes forgotten that »Caesarean« is merely the name given to the type of text used by Origen and Eusebius in the Gospel

of Mark. The ultimate standard is the quotations in Origen and Eusebius, and the fact that these Caesarean writers used it justifies the use of the term Caesarean." Das wird der Grund sein, weshalb G. mit Mk beginnt: er zählt für dieses Evangelium 19 Lesarten auf, eine bescheidene Zahl, um den Charakter des Schrifttextes festzulegen, aber immerhin beachtenswert, wenn sie gewichtig wären. G. scheinen sie eindeutig den cäsareensischen Charakter des zu Jerusalem gebrauchten Mk-Textes zu gewährleisten.

Sehen wir uns die einzelnen an. Bei 7 unter den 19 ist der Verf. selbst seiner Sache nicht sicher, ob es sich um Lesarten der Bibel handelt. Wir pflichten ihm diesmal bei und bemerken z. B. zu den beiden letzten, daß weder εις τον ουρανον statt εις τους ουρανους, noch παρος statt θεου mit Mk 16, 19 etwas zu tun hat, sondern auf das Credo gehen, so daß die beiden angeführten Stellen uns keine Antwort darauf geben, wie das Mk-Evangelium bei Cyrill geendet hat. 1, 34 ηδεισαν αυτον χριστον ειναι gehört, wie die Herausgeber richtig notieren, zu Lk 4, 41, nicht zu Mk 10, 27, om. εστιν kann ebensogut Mt 19, 26 im Auge haben. 2, 14 επι του τελιωνιου statt επι το τελωνιον durfte überhaupt nicht erwähnt werden, ebensowenig 15, 25 τριτη ωρα statt ωρα τριτη. 15, 23 εδιδουν statt εδωκαν kann eine Erinnerung an Mt 27, 34 sein, 1,24 οιδαμεν statt οιδα an Mt 4, 24. 2, 1 καπαρναουμ statt καπερναουμ ist nichts anderes als ein Druckfehler bei Reischl, usw. So bleibt von den Varianten lediglich eine einzige, die zählt: 1,4 εν τη ερημω βαπτιζων; und diese betrifft nur eine Umstellung der Wörter; mit anderen Worten: Über einen cäsareensischen Charakter des Mk-Textes erfahren wir bei Cyrill so gut wie gar nichts. Aber G. versichert uns: „There can be no doubt of the caesarean character of the text for this Gospel". Genau so zuversichtlich urteilte von Soden p. 1403: „Es kann kaum zweifelhaft sein, daß Kyrill von Jerusalem den Text I benutzt hat", und inzwischen gilt I längst als begraben. Man braucht kein Prophet zu sein, wenn man der cäsareensischen Rezension das gleiche Schicksal ankündigt.

Kein Wunder, daß G. auch in den übrigen Evangelien seinen cäsareensischen Text wiederfindet, wo man so merkwürdigen Varianten begegnet wie Mt 5, 23 και εκει gegen κακει, 14, 14 καν gegen και εαν, 16,17 βαριωνα gegen βαρ ιωνα, 24, 7 und 25, 21 επι gegen επ, 26, 49 ραββι gegen ραββει, 27, 45 εννατης gegen ενατης, Jo 3, 36 ουκ gegen ουχ, 4, 23 αλλ gegen αλλαι, 5, 8 κραββατον, gegen κραβατον, 5, 43 ληψεσθε gegen λημψεσθε, 14, 16 und 17, 11 καγω gegen και εγω. Dagegen vermißt man andere, wie Mt 28, 7 om. απο των νεκρων (Hom. 10, 7) oder 28, 10 μαθηταις (Hom. 14, 13).

Das magere Ergebnis dieser fleißigen Arbeit ist die Feststellung, daß Cyrills Evangelientext mit dem des benachbarten Eusebius einige Verwandtschaft hat.

Bonn. Heinrich Vogels.

Jordani de Saxonia Ord. Erem. S. Augustini **Liber Vitasfratrum** ediderunt Rud. Arbesmann O.S.A et Winfridus Hümpfner O.S.A. 8° (548 S.) New York, Cosmopolitan Science and Art Service 1943.

Diese Ausgabe, die infolge des Krieges und der Nachkriegszeit erst jetzt zur Besprechung eingesandt wurde, verdient wegen des Deutschland unmittelbar angehenden Inhalts auch hier noch besprochen zu werden. Das Wirken der Augustinereremiten im 14. Jahrhundert war, abgesehen von einigen Gestalten wie Thomas von Straßburg und Gregor von Rimini, großenteils unbekannt. Und doch bildeten sie neben Nominalisten und Skotisten die bedeutendste Schule des 14. Jahrhunderts und entfalteten auch auf dem Gebiet der Predigt und Aszese regste Tätigkeit. In den letzten Jahrzehnten ist ein Wandel eingetreten. Es sei nur an die Arbeiten von Kürzinger über Alphonsus Toletanus, Zumkeller über Hugolin von Orvieto, Ehrle über Johannes von Basel und neuerdings Cl. Stroick über Heinrich von Friemar erinnert. Die Bedeutung dieses Ordens für das spätere Mittelalter und nicht zuletzt für das geistliche Leben tritt immer mehr hervor. Einen wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte, zur Geschichte des Ordens und der Frömmigkeit liefert dieser umfangreiche Band mit der kritischen Ausgabe der Vitas Fratrum des sächsischen Augustiners Jordan von Quedlinburg — es gibt wenigstens zwei ältere Drucke aus den Jahren 1587 (durch Fivizzani, Rom) und 1625 (durch Sabothius, Antwerpen).

Die sehr sorgfältige, umfangreiche Einleitung von Hümpfner unterrichtet über Leben und Schriften Jordans. Jordan studierte in Bologna 1317 unter Albert von Padua und wahrscheinlich von 1319 an in Paris; später war er längere Zeit Lektor in dem großen Konvent zu Erfurt und zugleich bedeutender Prediger und aszetischer Schriftsteller; auch bekleidete er wenigstens von 1346 bis 1351 das Amt des Provinzials in der sächsisch-thüringischen Provinz seines Ordens und war auch Visitator in anderen Provinzen. — Magister theologiae ist er augenscheinlich nie geworden. Er heißt nur lector, so z. B. auch in der Sentenzenerklärung des Johannes Hiltalinger von Basel (1370) Cod. lat. Monac. 26711 f. 73va: dicit ‚lector' Jordanus de Saxonia super Jo. 10; f. 42va: diceret lector Jordanus de Saxonia, sicut patet in sua postilla. — Nach 1365 wird sein Name nicht mehr genannt.

Hümpfner gibt eine Übersicht über Jordans ausgedehnte schriftstellerische Tätigkeit. Es seien genannt das Opus postillarum, eine Erklärung der Sonntagsevangelien. Der Postilla folgen jedesmal eine oder zwei thematische Predigten, deren Stil jedoch freier ist als jener von Paris und Oxford. Von Bedeutung sind die im MA. sehr beliebten Meditationes de passione Christi. Sie sind ein Vorspiel zur Contemplatio, wie sie der hl. Ignatius in den Exerzitien darlegt. Außerdem verfaßte Jordan ein sehr umfangreiches Predigtwerk, das Opus Jor Sermonum de tempore (292 Predigten) und Sermones de sanctis (271 Predigten). Beide Werke sind von großer Bedeutung für die Geschichte der mittelalterlichen Predigt. Hümpfner macht wichtige Angaben über Inhalt, Hss, Drucke dieser Werke. Jordans bedeutendstes Werk sind jedoch die Vitas Fratrum, eine historisch-aszetische umfangreiche Abhandlung über Entstehung, Verfassung und das konkrete geistliche Leben im Orden der Augustinereremiten. Rud. Arbesmann hat mit Hilfe von 13 Hss die Ausgabe besorgt. Ihr wesentliches Ziel ist Unterrichtung und Erbauung der Glieder des Ordens. Dazu dienen besonders die zahlreichen Beispiele, die der Verfasser auch älteren Quellen, zumal den Vitas Patrum, entnommen hat. Vor allem aber bringt Jordan Beispiele aus dem Leben der Brüder seiner eigenen Zeit. Wir erhalten so ein anschauliches Bild des Ordenslebens im 14. Jahrhundert und wertvollste Beiträge für die Biographie bedeutender Augustiner wie des Heinrich von Friemar, Hermann von Schildesche, Wilhelm von Cremona, Nikolaus von Tolentino, Johannes de Lana u. a. Sehr beachtenswert sind die Ausführungen über Augustinus als Ordensstifter und das Wiederaufleben seiner Regel im 12. und 13. Jahrhundert. Es ist auch eine kritische Ausgabe der ersten und zweiten Regel Augustins beigegeben. Ferner beleuchten die Ausführungen über die verbotene proprietas und einen erlaubten privaten Gebrauch irdischer Dinge die bestehenden Schwierigkeiten zu einer Zeit, da Fitzralph Erzbischof von Armagh in Avignon seine Predigt gegen die Mendikanten hielt. Ob nicht auch mangelhafte Versorgung der Brüder seitens der Häuser zu den bestehenden Mißbräuchen beitrug? Die Annotationes geben sehr willkommene Auskunft über Personen, Kapitel und Gebräuche im Orden. Die Ausstattung ist vorzüglich.

Einige mehr nebensächliche Bemerkungen können etwas weiterführen. Der Akkusativ Vitas, statt Vitae ist wohl sicher kein Genetiv, wie Jordan meint, sondern ein im Vulgärlatein als Nominativ gebrauchter Akkusativ. Vgl. den spanischen Nominativplural auf as und os. Man hätte gern einen Beweis dafür, daß der Adressat Johannes Lector de Argentina wirklich Johannes Hiltalinger von Basel ist. Vielleicht läßt er sich mit Hilfe seiner Quästionen über die Armut führen. Johanns Sentenzenkommentar, der schon wegen der zahlreichen Verweise auf zeitgenössische Lehrer sehr interessant ist, findet sich außer in Clm 26711 auch in

Toulouse Cod. 248 l. 1 ff. 1r—69r, 1. 4. ff 70r—114r. Von Johannes de Lana (S. 460), dem Prior in Bologna zur Zeit, da Jordan dort studierte, sind außer den erwähnten zwei Quodlibete aus Bologna in Cod. Vat. Chis. E. VIII 147 — Johannes war nur Baccalarius, nicht Magister — auch 18 Quaestiones de anima in Cod. 63 des Balliol College Oxford ff. 28r—51v erhalten. Erste Frage f. 28r Questio est utrum anima humana coniuncta corpori ut forma sit principium individuacionis ... f. 50r Octavo decimo queritur an anima separata a corpore sit in loco ... Expliciunt questiones de anima fratris Johannis de Bononia, qui dicitur de Lana Bacellarii in sacra pagina ordinis fratrum Heremitarum sancti Augustini. Von dem bei Jordan oft genannten Heinrich von Friemar (S. 238 f.) haben wir in Cod. 739 Toulouse ff. 74r—95v m. W. bisher nicht beachtete Questiones ordinate a venerabili doctore magistro Henrico ordinis sancti Augustini. Daß dieser Henricus der ältere Heinrich von Friemar ist, der 1306 Magister regens in Paris war, beweise ich an anderem Orte.

Den beiden Autoren, die einen so aufschlußreichen und wesentlichen Beitrag zur Geschichte des Augustinerordens und der geistlichen Literatur im 14. Jahrhundert geliefert haben, ist der Dank vieler sicher.

Rom. Franz Pelster.

Franz **Kardinal Ehrle, Zur Enzyklika „Aeterni Patris"**, Text und Kommentar. Zum 75jährigen Jubiläum der Enzyklika neu herausgegeben von Franz Pelster S. J. [Sussidi Eruditi. 6] Rom (Edizioni di Storia e Letteratura. Via Lancellotti 18), 1954. gr. 8°. 203 S.

Ein unersetzbarer Verlust für die Gelehrtenwelt bleibt es, daß Franz Kardinal Ehrle, der jahrzehntelang die Vatikanische Bibliothek, man möchte sagen, das Weltzentrum zum wenigsten historischer, philologischer, theologischer, juristischer und patristischer Studien, zuerst als Präfekt und dann als Kardinalbibliothekar geleitet und zur unvergleichlichen Forschungsstätte ausgebaut hat, nicht die Zeit fand, seine Erinnerungen an die Gelehrten niederzuschreiben, mit denen er in eine nicht selten mehr als oberflächliche Berührung gekommen ist.

So ist es denn sehr dankenswert, daß F. Pelster in dem zur Besprechung stehenden Werk den großen Kardinal und seine Verdienste um die Erforschung der Geschichte der Scholastik geschildert hat, und erfreulich ist es, daß er dies zum Teil aus eigener persönlicher Erinnerung tun konnte. Dazu erfahren wir hier in der Einleitung Wertvolles über Anlaß und Entstehung der Schriften, die zu einer sehr begrüßenswerten Neuedition kommen.

Das Werk enthält außer dem gesagten Biographischen neben dem Text der Enzyklika „Aeterni Patris" den Kommentar dazu, den Ehrle unter dem Titel „Die päpstliche Enzyklika vom 4. August 1879 und die Restauration der christlichen Philosophie" in den Stimmen aus Maria Laach 1880 veröffentlicht hat. Was da ausgeführt wird, trägt bereits den Stempel des Ausgereiften und Wohlabgewogenen, der dem ganzen Schrifttum Ehrles aufgeprägt ist. Der Fachmann aber bewundert wieder einmal die Kenntnisse des damals noch jungen Mannes auf einem Gebiet, auf dem man in jener Zeit eben erst den Pflug angesetzt hat. Mit welch raschen Schritten aber Ehrle hier vorwärtsgedrängt hat, zeigt der zweite hier veröffentlichte Aufsatz „Das Studium der Handschriften der mittelalterlichen Scholastik", der 1883 in der Zeitschrift für katholische Theologie unter dem Titel erschienen ist: „Das Studium der Handschriften der mittelalterlichen Scholastik mit besonderer Berücksichtigung der Schule des hl. Bonaventura". Hier kann Ehrle schon von sehr wichtigen Handschriftenfunden berichten und auf Grund seiner bis dahin gemachten Erfahrungen ein Programm aufstellen für eine fruchtbare und systematische Erforschung der Scholastik. An demselben hat er im Wesen nichts mehr zu ändern gehabt. So hatte er denn 39 Jahre später lediglich Ergänzungen beizufügen, als er im Gregorianum 1922 die Nuove proposte per lo studio dei manoscritti della Scolastica medioevale veröffentlichte, der nun hier an dritter Stelle erscheint.

Man möchte die letzten beiden Aufsätze als Memoiren wissenschaftlicher Erfahrung bezeichnen, die also völlig vom Persönlichen des Schreibers durchtränkt sind und demjenigen, der das Glück hatte, Schüler des großen Kardinals zu sein, den Tonfall seiner Stimme ins Ohr zurückrufen. Ehrle gehörte neben Denifle und Fidelis a Fanna zu den Pionieren der Erforschung der Geschichte der Scholastik. Jetzt, wo diese wenigstens in Deutschland mehr und mehr aufgegeben zu werden droht, ist die Neuausgabe dieser Aufsätze selten zeitgemäß; denn die Begeisterung für das Werk, die aus ihnen spricht, sollte in der Jugend zünden. Damit würde sie aber das erfüllen, was der Tote als die ihm von der Vorsehung gestellte Aufgabe betrachtet hat, der Erforschung dieses herrlichen Gebietes unserer Theologiegeschichte Arbeiter zuzuführen.

Mit Rührung begegnet man noch heute den Spuren, die sein eigener Forschungseifer in den Bibliotheken hinterlassen hat. Im alten Handschriftenkatalog der Nürnberger Stadtbibliothek findet man in seiner sorgfältigen Schrift, wo irrtümlich Petrus de Urbibus stand, Petrus de Trabibus korrigiert. Als ich selber vor 30 Jahren in der Stadtbibliothek von Brügge arbeiten wollte und dem Bibliothekar ein Empfehlungsschreiben des Kardinals überreichte, sagte dieser, er kenne die Schrift schon von Bemerkungen im dortigen Handschriftenkatalog.

Großer Dank gebührt der sachkundigen und pietätvollen Arbeit des Herausgebers, der, selber Ehrleschüler und Betreuer seines literarischen Nachlasses, wie kaum ein anderer für diese Aufgabe geeignet war. Die von ihm beigegebenen Anmerkungen zeigen uns schon zum Teil die Erfüllung dessen, was Ehrle einmal angeregt hat.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Hans **Pfeil: Existentialistische Philosophie**, F. Schöningh-Verlag Paderborn 1950, 94 S. kart. DM 2,40.

Trotzdem der Verfasser S. 15 sagt, daß er immer nur an Heidegger, Jaspers und Sartre denke, wenn er im folgenden von Existentialismus spreche, so ist doch das, was er in der kleinen Schrift als Existentialismus beschreibt, eine viel generellere Haltung, die eine wache Abstraktion auf Schritt und Tritt aus dem heutigen Geistesleben herausheben kann: ein Gefüge von Grundhaltungen, Denkneigungen und Lebenserwartungen, das sich bei verschiedensten Denkern in Variationen wiederfindet und für das sich bei Heidegger, Jaspers und Sartre nur besonders deutliche Belege finden lassen (ohne daß man den Anspruch erheben könnte, diese Denker bereits zu verstehen, wenn man den Sinn des in Frage stehenden Begriffes „Existentialismus" erfaßt hat).

Diesen gelebten Existentialismus (als reale Zeitmacht), der in die verschiedensten zeitgenössischen Philosopheme bewußt oder unbewußt hineinwirkt (auch die katholischen!), einmal phänomenologisch auf einige Wesenspunkte reduziert zu haben, ist ein wirkliches Verdienst des Verfassers. Nach Pfeil ergeben sich vor allem zwei Formenkreise: 1. die auf der These von der Wertlosigkeit des Daseins aufruhenden (sie haben ihre Wurzel in säkularisierter protestantischer Theologie), 2. diejenigen, die auf der Überzeugung von der Wesenlosigkeit des Daseins gründen (sie wurzeln im Nominalismus, für dessen geistesgeschichtliche Wirkung der Verfasser instruktive Aspekte gibt). In beiden Fällen resultiert ein kategorischer Appell an die Selbstwerdung ohne Inhalt, ein Dynamismus ohne Seinsziel, ein Werden ohne Sein, ein Sollen ohne Norm, eine Daseinsangst ohne

das Korrektiv der Hoffnung usw. Der Bezug zum Nihilismus wird aufgewiesen.

Pfeil ist in der Beurteilung maßvoll. Auch positive Momente werden im existentialistischen „Ethos" aufgewiesen. Zum Besten gehören die Abschnitte über die wahre Individualität. Einmal muß dem Existentialismus zugestanden werden, daß er die Unwiederholbarkeit, die Unmitteilbarkeit und den absoluten Forderungscharakter der Individualität in blendendes Licht gestellt hat; anderseits muß die existentialistische Auffassung der Individualität im Sinne normzersetzender „Freiheit" und blinder Willkür scharf zurückgewiesen werden (der bereits zu Boden geschlagene Liberalismus hat durch den Existentialismus neuen Auftrieb bekommen). Immer wird vom Verfasser das relative Recht des Existentialismus gegenüber dem geschichtlichen Vorgänger, dem einseitigen Essentialismus, herausgestellt.

Die kleine, lebendig und anschaulich geschriebene Monographie ist ein wesentlicher Beitrag zur heutigen Situationserhellung und zur Philosophie der Bildung und Erziehung.

Bonn. H. E. Hengstenberg.

Siegmund, Georg, **Der kranke Mensch.** Medizinische Anthropologie. Fuldaer Verlagsanstalt, Fulda 1951, 303 S.

Das bescheidene Büchlein gehört zum Besten und Tiefsten, was bisher zum Problem der Krankheit, über den leidenden Menschen und die Bemühungen der ärztlichen Kunst, dem Leiden abzuhelfen, geschrieben worden ist. Es ist erstaunlich, welche Fülle von Gedanken auf engem Raume dargeboten wird. Der Verf. hat zwar nicht die Absicht, ein Werk über ärztliche Ethik zu schreiben, sondern eine „medizinische Anthropologie" — aber es ist de facto ärztliche Berufsethik, die sich hier in ihrer Tiefe und Fülle offenbart. Der Verf. ist Theologe, Philosoph und Mediziner zugleich und daher befähigt, das weite Grenzgebiet zwischen Theologie und Medizin im Sinne universalistischer Wissenschaftlichkeit zu behandeln.

Einleitend geht er aus von der menschlichen natura vulnerata: Wie kann die Wissenschaft hoffen, ein Bild vom wirklichen Menschen zu gewinnen, wenn sie diesen Tatbestand außer acht läßt? (p. 10). Von hier aus zeigt er die Gefährdung der menschlichen „Existenz" — wobei er sich deutlich vom Schema der Existentialphilosophie distanziert (p. 12). Ihm geht es um das essentielle „In-Ordnung-sein" der menschlichen Existenz. Nachdem Verf. verschiedene fehlerhafte Auffassungen vom Wesen der Krankheit erörtert und Fehler in der Wertung des kranken Menschen aufgezeigt hat, kommt er zur Entwicklung seiner Auffassung von der Krankheit als „Entordnung" im Verhältnis der Teile des Organismus zueinander und zum Ganzen. Hier wird eine Ganzheitsauffassung entwickelt, die nicht nur Schlagwort ist, sondern die den Sinn des Einzel- und Gesamtgeschehens erschließt. Verf. zeigt auch, wie diese Entordnung oft einhergeht mit einer Entordnung auf sittlichem Gebiet — besonders auf dem des Sexuallebens. Er vermeidet hierbei den supranaturalistischen Standpunkt, in der Krankheit nur die Folge einer persönlichen Schuld zu sehen, wie es die Christian Science tut — sondern es ist wirklich eine universalistische Schau der Zusammenhänge, die er erschließt. Darum gehört dieses Buch zu den erfreulichsten Erscheinungen auf dem Wege der modernen Medizin vom Positivismus zum Universalismus.

Wien. A. Niedermeyer.

Siegmund, Georg, **Die Natur des Menschen.** Das Bild vom menschlichen Wesen als Grundlage seiner Heilbehandlung. Echter Verlag, Würzburg 1955, 167 S.

In diesem inhaltsreichen Buche gibt der Verf. ein wirkliches „Weltbild der Medizin" als Grundlage des praktischen ärztlichen Handelns. Er geht aus von der Kernfrage nach dem menschlichen Wesen, dem „unbekannten Wesen" (Carrel), die eine positivistische Wissenschaft nicht zu lösen vermag. Die moderne Psychotherapie hat die Frage nach Wesen und Sein des Menschen neu aufgeworfen, aber weder Freud noch Jung haben sie „bewältigt" (p. 54 s.). Das Wort „Ganzheitsmedizin" wird zwar oft als Schlagwort gebraucht; solange sie aber an den Evolutionismus und Existentialismus gebunden ist und es an einem klaren Geist-Seele-Begriff fehlen läßt, kann sie mit diesen Problemen niemals fertig werden und bleibt an der Peripherie. Sie wird „meristisch" vom Teilaspekt erfolglos zum Ganzen streben, sofern sie nicht wirklich zu „holistischer" Betrachtung gelangt. Verf. zeigt die Bedeutung dieser Gedankengänge für unsere Zeit an einigen aktuellen Beispielen: am Kinsey-Report mit seiner rein zoologischen Auffassung vom Menschen, an den Sexualproblemen unserer Zeit und an einer natürlichen Lösung der Eheprobleme, für die er als Beispiel die unverdorbenen Sitten des Hunsa-Volkes in Zentralasien zeigt.

Wir können diesen Beitrag zu einer universalistischen Anthropologie wärmstens begrüßen.

Wien. A. Niedermeyer.

Lang, Albert, **Fundamentaltheologie.** Max Huber-Verlag, München 1954, Band I: Die Sendung Christi, 264 S., Ln. 9,80 DM. — Band II: Der Auftrag der Kirche, 334 S., Ln. 10,80 DM.

Dieses neue Werk der Fundamentaltheologie wird schon darum willkommene Aufnahme finden, weil die meisten Lehrbücher der Apologetik, die vor dem Kriege in Deutschland zur Verfügung standen, heute nicht mehr zu haben sind. Dazu kommt, daß die verhältnismäßig junge apologetisch-fundamentaltheologische Disziplin, die als systematische Rechtfertigung und Begründung des Glaubens erst in der Neuzeit aufkam, deren Ausbau zu einer selbständigen theologischen Disziplin erst seit den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in Angriff genommen wurde, sich noch immer in einem Entwicklungs- und Reifeprozeß befindet. Die Dispute für und gegen sie, über ihre Daseinsberechtigung und Bedeutung, über ihre Aufgaben und Ziele, über ihre Wege und Methoden, über ihren Aufbau und ihre Abgrenzung, über ihren Namen und ihre Stellung innerhalb der Theologie sind gerade in unserem Jahrhundert mit besonderer Heftigkeit entbrannt. Es ist ja infolge ihrer besonders nahen Tuchfühlung mit dem in ständiger Wandlung begriffenen modernen Geistesleben verständlich, daß sich hier die der Theologie gestellten neuen Probleme im besonderen Maße auswirken müssen, was sich sogar in der Änderung ihres Namens bemerkbar macht. Nachdem so viel an ihr kritisiert, über ihre Aufgaben und Methoden diskutiert und an Reformen und Programmen vorgeschlagen worden ist, scheint es an der Zeit, über das „Messerwetzen" hinaus nun einmal zum „Schneiden" zu kommen. Angesichts dieser Dinge ist des Verfassers Unternehmen besonders aktuell, einen zusammenfassenden, klärenden und weiterführenden Überblick über diese neuesten Bestrebungen und Bewegungen auf apologetisch-fundamentaltheologischen Gebiet zu geben und den Versuch zu machen, was daran berechtigt ist, zur praktischen Verwirklichung zu bringen. Um in diesem Sinn eine den modernsten Anforderungen entsprechende und solide Begründung des Glaubens bieten zu können, braucht es neben weitgespannten theoretischen Kenntnissen auf dem Gebiet der modernen Theologie und der einschlägigen zeitgenössischen Literatur vor allem auch umfassende praktische Erfahrungen, die der Verfasser in langjähriger fruchtbarer Lehrtätigkeit als Fundamentaltheologe in Bonn sich angeeignet hat. Den Anforderungen der Synthese bewährten Erbgutes katholischer Apologetik mit voller Aufgeschlossenheit für neue und neueste Erkenntnisse und Probleme entsprechend, wird dankens-

werter Weise vor allem darauf Wert gelegt, die Grundprobleme herauszuarbeiten, Klarheit in der Fragestellung, Sauberkeit in der Methode und Folgerichtigkeit im Aufbau und in der Beweisführung zu erreichen. Einzelne Fragen und Nebenprobleme werden, um sich nicht in unfruchtbare Einzelpolemik zu verlieren, beiseite gelassen oder nur kurz erwähnt. Wenn auch durch reinliche Abgrenzung gegenüber anderen Gebieten zwar einige sonst in der Fundamentaltheologie behandelte Traktate fortfallen — was man von mancher Seite als Mangel empfinden mag —, so ist doch anzuerkennen, daß dadurch die Fundamentaltheologie an Einheitlichkeit und wissenschaftlicher Geschlossenheit, an Klarheit und Übersichtlichkeit gewinnt.

Der I. Band umfaßt neben der allgemeinen Einleitung die Demonstratio christiana, die treffend als „Sendung Christi" überschrieben ist. Die Einleitung umreißt Ziele, Aufgaben und Wege der Fundamentaltheologie, näherhin die am Zustandekommen des Glaubens beteiligten Faktoren, den Beitrag der theologischen Wissenschaft zur Glaubensvorbereitung, sowie Aufgabenbereich, Gliederung und Methode der Fundamentaltheologie im Gefüge der theologischen Wissenschaft. Die Notwendigkeit einer rationellen Rechtfertigung des Glaubens, so wird hier näher ausgeführt, ergibt sich schon daraus, daß neben Gnade und freiem Willen auch die Vernunft zu den am Zustandekommen des Glaubens beteiligten Faktoren zählt, daß die Glaubensentscheidung vernunftgemäß ist und der Glaube wesentlich ein von der Vernunft gesetzter Akt ist. Da die Gewährung der Gnade einzig von Gottes Huld abhängig ist, kann bei der Grundlegung des Glaubens eine wissenschaftliche Betätigung nur für seine rationale Begründung und emotionale Motivierung in Frage kommen. Hier stehen sich die traditionale und neuere Apologetik gegenüber. Die traditionale Apologetik betrachtet als ihre Hauptaufgabe, den Glauben rational zu begründen, ihn als vernunftgemäß und verpflichtend durch Nachweis der Gewißheit der Offenbarung mittels äußerer Kriterien aufzuweisen. Die neuere Apologetik legt den Hauptnachdruck darauf, die Glaubensbereitschaft des modernen Menschen zu fördern durch Entfaltung der Wertfülle des Glaubens für sein Leben, also durch Hervorkehrung der subjektiven Ansatzpunkte und immanenten Antriebe zum Glauben. Lang entscheidet sich für die hier gebotene, die Forderungen der alten und neuen Apologetik zugleich erfüllende Synthese durch Darlegung der Glaubwürdigkeitsgründe sowohl als auch durch Entfaltung der die Glaubensbereitschaft fördernden Motive. „Die Fundamentaltheologie soll die rationale Begründung des christlichen Glaubens in objektiv wissenschaftlicher Form bieten. Das ist ihre erste und eigentliche Aufgabe, sie soll aber auch die Motive aufzeigen, welche die Bereitschaft zum Glauben wecken können; das ist ihre sekundäre, zweite Aufgabe." Mit dieser Aufgabenbestimmung der Fundamentaltheologie ist auch ihr Gegenstandsbereich angedeutet, bezüglich dessen näherer Umschreibung sich freilich wieder große Meinungsverschiedenheiten ergeben. Im Anschluß an bedeutende Gewährmänner wird festgestellt, daß das Kernstück der Fundamentaltheologie die Demonstratio christiana und catholica sei. „Der fundamentaltheologische Beweisgang ist zu seinem Ziel gelangt, wenn feststeht, daß das Christentum und die Kirche übernatürlichen Ursprungs sind. Dazu genügt, daß Christus als von Gott gesandter Lehrer der Menschheit, die Kirche als von ihm gestiftete Heilsanstalt aufgewiesen ist. Der Nachweis der Gottheit Christi und die Untersuchung über die innere Konstitution der Kirche und ihr tiefstes Wesen können bereits der Dogmatik überlassen werden. Gleicherweise muß die Lehre vom Corpus Christi mysticum der dogmatischen Theologie zugeteilt werden." Allerdings muß dabei doch zugestanden werden, daß auch diese Fragen schon in der Fundamentaltheologie aufklingen. Noch größer ist die Meinungsverschiedenheit bezüglich der Abgrenzung der Fundamentaltheologie gegenüber den Problemen der Religionsphilosophie. Im Gegensatz zu Gutberlet, Schill, S. Weber, Schanz, Esser-Mausbach und im Anschluß an Dieckmann und die meisten lateinischen Lehrbücher wird die Ansicht vertreten, daß die Untersuchungen über Wesen und Wahrheit der Religion in das Gebiet der Religionsphilosophie gehören, wenn auch zugegeben werden muß, daß die Einstellung zur göttlichen Offenbarung zutiefst abhängig ist vom Gottesglauben. Was weiterhin die Methode der Fundamentaltheologie anbelangt, so wird überzeugend dargetan, daß sie zeitaufgeschlossen, aber nicht zeitbedingt zu sein hat, daß sie zunächst an den Verstand mit objektiv gültigen Beweisgründen und erst in zweiter Linie an Willen, Herz und Gemüt mit subjektiven Überzeugungsmotiven sich wenden muß, daß sie mehr der positiven Begründung des Glaubens als der negativen Abwehr der Angriffe verpflichtet ist. Die Stellung der Fundamentaltheologie schließlich im Gefüge der theologischen Wissenschaft bemißt sich nach ihrem zentralen Gegenstand (dem übernatürlichen Offenbarungsgeschehen), der die Fundamentaltheologie zur theologischen Disziplin macht und ihr den Platz an der Spitze aller theologischen Disziplinen zuweist. Da der Name Apologetik zu einseitig die negative Aufgabe betont, den Glauben gegen Einwürfe und Schwierigkeiten zu verteidigen, während die positive Grundlegung des Glaubens und der Theologie im Vordergrund stehen muß, wird der alte Name Apologetik für diese Disziplin durch die neue Bezeichnung Fundamentaltheologie ersetzt.

Nach diesen grundsätzlichen Richtlinien werden die grundlegenden Fragen der Offenbarung und des Christentums behandelt, und zwar im I. Hauptstück des I. Bandes der Offenbarungsanspruch des Christentums und seine Bekämpfung in der Neuzeit. Besonders wohltuend empfindet man, daß nicht wie auf den ausgetretenen Wegen mancher überkommener apologetischer Richtungen versucht wird, die gegensätzlichen Ansichten alle zu verzeichnen und zu widerlegen, sondern daß vielmehr eine zusammenhängende orientierende Überschau über die neuzeitliche Einstellung zu dem Offenbarungs- und Christusproblem und über die wesentlichen Streitpunkte gegeben wird. Damit wird zugleich eine klare Orientierung angebahnt über den heutigen Stand des Offenbarungs- und Christusproblems und über die heute besonders eingehend diskutierten Fragen der Entmythologisierung, der Formgeschichte der Evangelien u. a. Dabei können die Literaturangaben, die sich auf eine Auswahl aus den letzten Jahrzehnten beziehen, hier wie sonst zu eigentätiger Nachprüfung und zur wissenschaftlichen Weiterarbeit anregen. Das II. Hauptstück unterrichtet sodann über das Problem der übernatürlichen Offenbarung, näherhin über die grundsätzlichen Fragen nach ihrer Möglichkeit und Angemessenheit, über die Feststellung einer übernatürlichen Offenbarung durch Kriterien (Wunder) im Sinne der traditionalen wie neueren Apologetik, wozu dann in Erfüllung der Forderungen der letzteren die Behandlung der Glaubwilligkeitsmotive tritt (die psychologische Aufgeschlossenheit und Glaubensbereitschaft, die Ehrfurcht und Offenheit für das Objektiv-Gültige, die Unruhe des Menschenherzen zu Gott, das Bedürfnis nach übernatürlicher Offenbarung auf Grund der Ergebnisse der Religionsgeschichte und der persönlichen religiösen Erfahrungen). Das III. Hauptstück befaßt sich mit der Tatsache einer übernatürlichen Offenbarung bzw. dem übernatürlichen Ursprung des Christentums. Der sichere Zugang zum historischen Jesus, zu seiner Persönlichkeit und seinem Werk wird über die Einzigartigkeit der israelitischen Religion vom Glauben der Evangelien, des Hl. Paulus und der Urgemeinde her gewonnen und die Bestätigung seiner göttlichen Sendung aus seinem Selbstbewußt-

sein, seinen göttlichen Lehren und Wundertaten und der einzigartigen Hoheit seiner geistigen Gestalt und seines Werkes erwiesen. Eine reiche glückliche Auswahl von Belegstellen aus der hl. Schrift sichert der Beweisführung allenthalben eine möglichst breite Grundlage. Gerade die Christusfrage brennt ja vielen um den Glauben an ihn Ringenden, besonders jungen Menschen, schmerzlich auf die Seele. Ihnen und allen, die heute oder morgen an diesen Fragen leiden, die Voraussetzung zu ihrer gläubigen Beantwortung, sowie wertvolle Anregung und wegweisende Hilfe zu bieten, ist ja das Ziel, das der Verfasser im Vorwort des höchsten Einsatzes für wert erachtet und dessen Erreichung ihm in der Durchführung seiner Untersuchungen meisterlich gelingt.

Im II. Band, der als Demonstratio catholica in zwei Teilen die Lehre von der Kirche und die theologische Erkenntnislehre enthält, erfolgt die Behandlung nach den früher gezeichneten Grundsätzen. Dadurch, daß hier insbesondere alle naheliegenden Abschweifungen auf das Gebiet der Dogmatik, des Kirchenrechts oder der biblischen Einleitungswissenschaften streng vermieden werden, treten die tragenden Stützen der fundamentaltheologischen Beweisführung für die Kirche um so eindrucksvoller hervor. Auch hier finden wieder die Motive zur Weckung der Glaubenswilligkeit entsprechende Berücksichtigung. Die Persönlichkeit wie das wissenschaftliche Ethos des Verfassers lassen uns seine Versicherung überzeugend erscheinen, daß er mit diesem Buch über den Auftrag der Kirche der Wahrheit und nicht der Polemik dienen wolle und daß er es bedauern würde, wenn auch nur ein Wort stehengeblieben wäre, das als lieblos oder verletzend empfunden werden könnte. Der 1. Teil über die Kirche Jesu zeigt zunächst in der Einleitung den Unterschied in der Behandlung des Kirchenproblems von seiten der Fundamentaltheologie, die von historischen Grundlagen her mit rationalen Mitteln den Glaubensanspruch der Kirche erweist und es mehr mit der sichtbaren Erscheinung der Kirche zu tun hat, gegenüber der Dogmatik, die nach Sein, Leben und Wesen der Kirche vom Glauben aus fragt. Um fundamentaltheologisch den göttlichen Ursprung der Kirche darzulegen, kann man entweder im einstufigen analytischen Weg an der aus natürlichen Ursachen nicht zu erklärenden empirischen Erscheinung der Kirche mit ihrer Tätigkeit und ihrem Wirken das unmittelbare Eingreifen Gottes feststellen oder im zweistufigen Weg in historischer, progressiver Beweisführung die göttliche Sendung Christi aufzeigen und dann dartun, daß Christus die Fortführung seiner Erlösungsaufgabe einer religiösen Gemeinschaft übertragen hat, die in der katholischen Kirche gegeben ist. Auch hier neigt des Verfassers wohl abgewogenes Urteil, wie auch sonst in wichtigen Lebensfragen, nicht zum scharfen Entweder-Oder, sondern zum verständnisvollen Sowohl-Als auch der Synthese. Es wird weiter noch in der Einleitung ein zusammenhängender Überblick über die Einstellung der modernen Zeit zum Kirchenproblem und die Klärung der wichtigsten Begriffe gegeben. Das I. Hauptstück behandelt dann die Grundlegung der Kirche durch Christus, und zwar näherhin die Kirche und das Reich Gottes, die Errichtung des Apostelamtes durch Jesus, die Einsetzung des Primates durch Jesus und die Fortdauer der den Aposteln und dem Petrus verliehenen Gewalt in der unvergänglichen Kirche. Das II. Hauptstück befaßt sich mit der Kirche des Urchristentums, im besonderen der Entstehung der frühchristlichen Kirche, der Urkirche und dem urkirchlichen Amt und dem Primat der Kirche von Rom in den ersten christlichen Jahrhunderten, woran sich als III. Hauptstück der Aufweis der Kennzeichen der wahren Kirche Christi anreiht.

An die Kirchenlehre schließt sich in diesem Band als 2. Teil die theologische Erkenntnislehre an. In der Streitfrage, ob die Darlegung der theologischen Erkenntnisquellen (kirchliches Lehramt, Schrift, Tradition) noch zum Bereich der Fundamentaltheologie gezogen werden soll, etscheidet sich der Verfasser mit guten Gründen für das Ja: Denn es handelt sich bei diesen Untersuchungen noch nicht um die Inhalte der Offenbarung selbst, sondern vielmehr um die Hilfsmittel und die Wege, die sich zur Auffassung und Beurteilung der Offenbarungsinhalte darbieten und vor Inangriffnahme der theologischen Arbeit am Offenbarungsgut selbst bereits geklärt sein müssen. Nach der Einleitung über Bedeutung, Entwicklung, Gegenstand und Methode der theologischen Erkenntnislehre wird hier in einem I. Hauptstück die göttliche Offenbarung als Grund der Glaubenserkenntnis (die christliche Offenbarung und ihre Stellung in der göttlichen Heilsordnung, die Absolutheit des Christentums), in einem II. Hauptstück das unfehlbare Lehramt der Kirche als Organ der Offenbarungsvermittlung (Existenz, Träger und Gegenstandsbereich der kirchlichen Unfehlbarkeit), im III. Hauptstück die Hinterlegung der Offenbarung in Schrift und Tradition behandelt.

Das alles wird bei aller Folgerichtigkeit des Aufbaus und Sauberkeit der Methode und trotz gedanklicher Klarheit und streng logischer Aufgliederung nicht in trocken-nüchterner Schulsprache, sondern in zusammenhängend-geschlossener Darstellung und anziehender sprachlicher Form vorgetragen. Für die markanten Grundwahrheiten und tragenden Stützen der Beweisführung werden geistvolle und einprägsame Formulierungen geboten. Nicht bloß Theologen und Seelsorger finden hier eine unerschöpfliche Fundgrube für ihre Vortragstätigkeit, sondern auch religiös interessierte Laien, die Aufschluß über die Berechtigung ihrer Glaubensentscheidung suchen, erhalten willkommene Wegweisung und eine Fülle von Anregungen für ihr geistig-religiöses Leben und Streben.

Würzburg. Josef Hasenfuß.

Heiming, Odilo, **Anaphora Syriaca sancti Iacobi Fratris Domini** = Anaphorae Syriacae II, 2. Roma, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum 1953. 74 S. 4°.

Unter den Ausgaben westsyrischer Anaphoren, welche das Orientalische Institut zu Rom bisher veröffentlicht hat, nimmt ohne Frage die hier zur Besprechung vorliegende einen besonderen Platz ein: sowohl hinsichtlich ihres Gegenstandes wie ihrer Darbietung. Handelt es sich doch um jene Liturgie, welche sich von Jerusalem aus allmählich den antiochenischen Raum erobert, so sehr, daß sie von den Monophysiten syrischer Zunge zur „Normalanaphora" erwählt wird. Dieser bedeutendsten unter den syrischen Anaphoren hatte schon Adolf Rücker seine Aufmerksamkeit zugewandt und sie in einer auch heute noch nicht überholten Ausgabe der wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht. Daher ist es verständlich, wenn die Leitung der Sammlung der Anaphorae Syriacae die Bearbeitung der auch für diese Reihe vorgesehenen syrischen Jakobusanaphora in dieselben bewährten Hände legte. Leider ist Adolf Rücker über der Arbeit gestorben. Sein Erbe trat ein äußerst befähigter und durch die Baumstarkschule noch besonders dafür vorbereiteter Kenner der ostchristlichen Liturgien, Odilo Heiming von Maria Laach, an.

Rücker wollte sich in seiner Neubearbeitung im wesentlichen an seine frühere Ausgabe halten, d. h. die gleiche Hs. als Grundlage wählen, nur mußte er — entsprechend den Grundsätzen der Anaphrae Syriacae — statt des zu erschließenden griechischen Grundtextes eine lateinische Übersetzung des syrischen Textes bieten. Dafür sollten dann aber im Apparat die notwendigen Angaben aus den anderen Überlieferungszweigen erscheinen. Erfahrene Paläographen versicherten indessen Heiming, die Jakobusanaphora, welche in der Hs. des British Museum zu London Add. 14499 vorliegt, sei noch älter als die von Rücker zugrunde gelegte. So entschloß sich Heiming, den Rückerschen Plan von Grund aus zu ändern.

Indessen ist das Alter einer Hs. allein noch keine zuverlässige Gewähr für die Güte ihrer Lesarten. So habe ich mir nicht weniger als 16 Stellen notiert, an welchen die von Heiming bevorzugte Hs. offenbar sekundäre Lesarten bietet. Im Gruß des Priesters zu Beginn des eucharistischen Hochgebetes steht der ganz sekundäre Zusatz: „magni Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi." — Ebenso sekundär ist der Zusatz am Schluß der Anamnese (148, 9): „Tua de Tuis Tibi offerimus". An diesen wie an den anderen Stellen, die hier nicht im einzelnen aufgeführt werden können, steht die zur Textgrundlage gewählte Hs. nicht nur gegen

alle oder doch fast alle bedeutsamen syrischen Zeugen, sondern auch gegen die griechische Überlieferung, falls sie zu Gebote steht. Ein ganz allgemein anerkannter Grundsatz der Textkritik aber sagt, daß ein Zeuge geschlagen wird, wenn wichtige Zeugen der gleichen Familie im Verein mit den Zeugen anderer Familien sich gegen ihn stellen. Dabei handelt es sich bei unseren 16 Fällen nicht etwa um Quisquilien, sondern um verhältnismäßig bedeutende Unterschiede. Ich hätte gern gesehen, wenn diese Tatsachen zum mindesten in den Prologomena mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht worden wären.

Diese Lücke wirkt um so überraschender, als die Prolegomena sonst außerodentlich sorgfältig durchgearbeitet sind. Wohl jeder Satz zeugt davon, wie sehr der Vf. mit den einschlägigen Problemen vertraut ist. Er verfolgt die Geschichte des Textes von den Anfängen in Jerusalem an. Am besten gelungen erschien mir die Gegenüberstellung der bedeutendsten Unterschiede zwischen der griechischen und der syrischen Fassung. Dadurch wird wirklich etwas bewiesen. Dasselbe gilt auch von der Gegenüberstellung einer älteren syrischen Fassung und einer jüngeren.

Zu dieser soliden Beweisführung wollen aber die mitunter kühnen Theorien über Einzelheiten der Entwicklung, wie die Rückführung der Erweiterung der Anamnese auf Johannes von Bosra usw., nicht recht passen. Ein fast 30jähriger Umgang mit den westsyrischen Anaphoren hat mich hier viel größere Zurückhaltung gelehrt, insbesondere mich mit größtem Mißtrauen gegenüber gewissen Behauptungen von Hermann Fuchs über die allgemeine Entwicklung der übrigen jakobitischen Anaphoren erfüllt. — Auch der Einfluß der alten antiochenischen Liturgie auf die Gestalt der syrischen Jakobusliturgie kommt nicht gebührend zur Geltung.

Die Übersetzung ist im allgemeinen sehr sorgfältig. Nicht gelungen ist 149, 10 die Konstruktion des Satzes; „confitemur" wäre noch partizipial zu übersetzen gewesen, wenn das syrische Original genau durchscheinen soll. — 169, 5 muß es „erant" oder „fuerunt" statt „sunt" heißen. — 171, 14 ist die Übersetzung zu wörtlich, da es syrische Eigentümlichkeit ist, relativische Wendungen, die sich auf die angeredete Person beziehen, in der 3. Person zu bieten. Hier hätte also ruhig die 2. Person stehen dürfen. — Das Latein der Prolegomena zeugt von einem Schwung, dem man heute nur noch selten begegnet. Um so erstaunter ist man, einen Satz wie den folgenden zu lesen: Ea quae oculus adhuc legi potest (S. 111)!

Die Arbeit bildet wegen ihrer Gründlichkeit eine Zierde der Sammlung, läßt aber weiteren Untersuchungen noch viel Spielraum.

Gerleve i. Westf. H. Engberding.

Archiv für Liturgiewissenschaft. Bd. III, 1. Halbband (1953), gbd. DM 21,50; 2. Halbband (1954), gbd. 23,— DM. Verlag Fr. Pustet, Regensburg.

Mit Bd. III wird das Archiv für Liturgiewissenschaft aus praktischen Erwägungen heraus jährlich in zwei Halbbänden vorgelegt. Im ersten Halbband setzt A. L. Mayer seine im Casel'schen Jahrbuch begonnenen Beiträge zur Stellung der Liturgie in der Geistesgeschichte fort. Wie in den voraufgegangenen Aufsätzen wird zunächst eine Analyse der Philosophie und Weltanschauung der zur Rede stehenden Epoche von der Zeit der Romantik bis zur Jahrhundertwende gegeben. Eine summarische Übersicht über die Probleme der zeitgenössischen bildenden Kunst und Dichtkunst leitet sodann zum kultischen Kernproblem hin. Unschwer läßt sich im „materialistischen" Zeitraum des 19. Jahrhunderts feststellen, daß das Frömmigkeitsleben, von seiner innersten Substanz abgesehen, in seinen Formen und Äußerungen weithin von den Gesetzen, Forderungen und Grenzen der Zeitkultur abhängig ist, sei es durch spontane Zugeständnisse oder durch eine notwendige und bewußte Distanzierung. In der eucharistischen Frömmigkeit überwuchern gefühlsmäßiger Subjektivismus und „Mysterienferne". Die liturgische Meßfeier ist allein Sache und Aufgabe des Priesters, das teilnehmende Volk betet in der Messe freie Gebete (Meßandachten). Einige hoffnungsvolle liturgische Ansätze bleiben sporadisch, theoretisch und zunächst wirkungslos. — In der Miszelle L'arrière-plan dogmatique du rite de la commixtion dans la messe romaine weist J. P. de Jong an Hand der ältesten Ordines Romani nach, daß die römische Kirche den Ritus der zweifachen Mischung kannte und praktizierte in der Überzeugung, daß diejenigen, die aus dem Spendekelch tranken, ebenso wie die, die aus dem Meßkelch tranken, wahrhaft das Blut des Herrn empfingen. Die spekulativ erarbeiteten Unterschiede zwischen dem formell-konsekrierten und dem durch die Mischung mit der Partikel des konsekrierten Brotes und mit dem konsekrierten Wein zur materia communionis „geheiligten" Wein sind überzeugend. — N. J. Abercrombie untersucht die Verschiedenheiten zwischen dem Gregorianum im cod. Cambrai 164 (C), Alkuin und den frühen Sakramentarien und nimmt als wahrscheinlich an, daß C von Hadrians Ms abstammt, bevor Alkuin den Text verbessert hat. Ob die Annahme des Verfassers zurecht besteht, wird man mit Sicherheit erst sagen können, wenn die in Vorbereitung befindliche neue Edition des Hadrianum und des alkuinischen Supplements vorliegt. — Der Laacher Dogmatiker B. Neunheuser legt in seinem Beitrag eine dankenswerte Weiterführung und Vertiefung der von Filthaut in seiner Münchener Dissertation „Die Kontroverse über die Mysterienlehre" (1947) gebotenen Durchblicke vor. — Von der Voraussetzung her, daß weder die Ausführungen Söhngens, noch die von Prümm, Schnackenburg u. a. die Frage nach dem Wesen der Taufe und ihrem Verhältnis zur Heilstat Christi befriedigend beantwortet haben, untersucht V. Warnach in einer umfangreichen Abhandlung des zweiten Halbbandes erneut den wichtigen Text Röm 6. Auf Grund einer breitangelegten Textanalyse und einer theologischen Erörterung der paulinischen Tauflehre kommt er zu dem Ergebnis, daß man durch die Auffassung der Taufe als eines Kultmysteriums den Aussagen des Apostels am ehesten gerecht werde.

Die damit vorausgesetzte Mysteriengegenwart beschreibt W. in ihrem Wesen als die kultsymbolische Erscheinung des Christusgeschehens, durch welche dieses in Raum und Zeit objektivwirklich, gegenwärtig und den Glaubenden zugänglich wird, so daß sie es im Mitsterben und Mitauferstehen mit Christus aktuell mitvollziehen und dadurch an seiner Heilsfrucht teilhaben können. Das Kultmysterium wird bestimmt als das in kultsymbolischer Gestalt (Erscheinung) sakramental gegenwärtige Christusgeschehen, das der Glaubende in ontisch-personaler Schicksalsgemeinschaft mitvollzieht, um mit dem am Kreuze sterbenden und auferstehenden Herrn seinem ganzen leiblich-seelisch-pneumatischen Sein nach aus der sarkischen in die pneumatische Existenz verwandelt zu werden. Warnach hat durch seinen Beitrag ohne Zweifel manche Irrtümer über das Caselsche Theologoumenon aus dem Wege geräumt und zumindest gezeigt, daß sich manche Gegner die Ablehnung der Arbeitshypothesen Casels zu leicht gemacht haben. Andererseits muß ich Schnackenburg zustimmen, wenn er in seiner Erwiderung (vgl. MThZ 6, 1955, 32 ff.) die Frage aufwirft, ob nicht die Vertreter der Caselschen Ansichten neben der hellenistischen Begriffswelt viel stärker die jüdisch-semitischen Wurzeln des paulinischen Denkens beachten müßten. Der gegenwärtige Stand der Kontroverse zeigt meines Erachtens, daß weder die Gegner noch die Befürworter neue entscheidende Argumente ins Feld führen können. Solange dies nicht möglich ist, sollte jegliche überhebliche, weil subjektive Aburteilung des einen oder anderen Standpunktes unterbleiben. — Die letzte Arbeit des inzwischen verstorbenen Münchener Alttestamentlers Fr. Stummer ist der Aufhellung des Satzrhythmus in der Bibel und in der Liturgie der lateinischen Christenheit gewidmet. Es ergibt sich, daß schon die Urheber der Vetus Latina sich der Cursus und der Klauseln bedienten. Auch bei Hieronymus sowie in den Orationen und Präfationen der Liturgie ist die Hohe Schule römischer Rhetorik nachweisbar. — Der Literaturbericht des ersten Halbbandes erstreckt sich auf die liturgische Erneuerung, die Stellung der Liturgie zur Theologie, zur Frömmigkeit, zum christlichen

Menschenbild, zur Geschichte und Eschatologie, ferner auf Kirche, Sakramente und Kirchenjahr sowie auf die Beziehungen der Liturgie zur Seelsorge und Verkündigung. Im zweiten Halbband berichtet O. Heiming mit der ihm eigenen Sorgfalt über die orientalische Liturgie seit dem 4. Jahrhundert und A. Mayer über die Liturgie vom 8. bis zum 15. Jahrhundert. Der Literaturbericht des ersten Halbbandes hätte gewonnen, wenn die zahlreiche feuilletonistische Literatur liturgischen Inhalts beiseite gelassen worden wäre, die zu würdigen doch wohl nicht zur Aufgabe eines so hochstehenden Organs wie des ALw gehört.

Regensburg. W. Dürig.

Ökumenische Profile, „Gestalten der Einen Kirche in aller Welt" gibt im Auftrage des Ökumenischen Ausschusses in Berlin unter dem Vorsitz von Bischof Dibelius der Heimatdienstverlag Berlin-Hermsdorf durch Günter Glocke heraus. Ein verdienstvolles Unternehmen, von allen, die am Ökumenischen interessiert sind, zu begrüßen: vermittelt es doch persönliche Bekanntschaft mit den Pionieren und Trägern der ökumenischen Bemühungen im außerkatholischen Raum des Christentums. Eine Fülle von Namen wird immer wieder genannt. Wem wäre es nicht willkommen, Näheres über Leben und Werk dieser Männer zu erfahren. Männer: in den bisher ausgegebenen Heften ist eine Frau dem Leser noch nicht vorgestellt worden. Es liegen uns 14 Hefte vor, zu je 20 S., jedes enthält in der Regel zwei Biographien. Zinzendorf und Wesley begegnen uns als Vorläufer, Söderblom als der mutige Initiator. Den Pionier der Ökumenischen in Deutschland, Friedrich Siegmund-Schultze, den Görlitzer Pfarrerssohn, stellt uns Dekan Hermann Maas vor. Von Deutschen begegnen uns noch Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, von Thadden; wir lernen kennen den Bischof Brent von New York, den Bischof Ammundsen von Hadersleben, den Bischof Berggrav von Oslo, den Erzbischof Temple von Canterbury, den Bischof Bjorquist von Stockholm, den Bischof Nygren von Lund, den vor kurzem verstorbenen John Mott, den indischen Bischof Azariah, den Japaner Kagawa. Von Orthodoxen begegnet uns Germanos, der Erzbischof von Thyatira, der Prof. Zankow aus Sofia und die drei Patriarchen von Moskau Tychon, Sergius und Alexius. Alles in allem: eine weltweite Galerie von Kirchenmännern, deren Namen in der ökumenischen Bewegung immer wieder genannt werden. Die Sammlung wird fortgesetzt. Angekündigt sind die Lebensbilder von Vissert't Hooft, Adolf Keller, auch von Frauen, auch eines Katholiken, des Dr. Max Josef Metzger, den Siegmund-Schultze der ökumenisch interessierten Welt vorstellen wird.

Leipzig. Hermann Hoffmann.

Mitteilungen

Deutingers Beiträge

Im Jahre 1850 brachte der Münchener Dompropst Martin von Deutinger den ersten Band seiner „Beiträge zur Geschichte, Topographie und Statistik des Erzbistums München und Freising" heraus. Die Absicht Deutingers war, den seltenen Reichtum der literarischen Schätze Freisings quellenmäßig in einer Serie von Veröffentlichungen zu erschließen. Unter seiner Leitung sind sechs Bände erschienen; was der rastlose Sammeleifer Deutingers alles zusammengetragen hat und was heute noch an unveröffentlichten Materialien vorhanden ist, das ist viel mehr.

Die Serie, die nun mit dem 1. Heft des 20. Bandes fortgesetzt wird und für die weitere Fortsetzungen geplant sind, trägt jetzt den Titel: „Deutingers Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte" und wird herausgegeben vom „Verein für Diözesangeschichte von München und Freising", München, Erzbischöfliches Ordinariat.

Wie vielseitig der Inhalt der Deutingerschen Beiträge ist, das sagen schon die Titel: Kataloge der Bischöfe von Freising. Reihenfolge der Bischöfe von Chiemsee und der Erzbischöfe von Salzburg. Päpstliche Urkunden zur Geschichte des Bistums Freising. Berichte und Urteile über das Passionsspiel von Oberammergau. Die Kolonisationstätigkeit des Hochstifts Freising in den Ostalpenländern. Bibliographie des bayerischen Konkordates 1583. Studien zum Urkundenwesen der Bischöfe von Freising im 12. und 13. Jahrhundert. Es sind namhafte Autoren vertreten wie Max Fastlinger, Joseph Schlecht, Richard Hoffmann, Paul Ruf u. a. Diese Aufzählung will aber nicht erschöpfend sein.

Leider sind die Restbestände der ersten 15 Bände im letzten Krieg verbrannt. Doch sind Band 16—19 noch erhältlich:

Band 16: **Strzewitzek H., Die Sippenbeziehungen der Freisinger Bischöfe im Mittelalter.** München 1938, 255 S., Preis DM 5,—, bei Subskription DM 4,—;

Band 17 und 18: **Bastgen B., Bayern und der Hl. Stuhl i. d. ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.** 2 Bde., München 1940, Lentnersche Buchhandlung, 1071 S., zusammen DM 12,—, bei Subskription DM 10,—;

Nach dem Kriege ist erschienen Band 19: **Mois J., Das Stift Rottenbuch in der Kirchenreform des XI.—XII. Jahrhunderts.** München 1953, 383 S., DM 10,—, bei Subskription DM 8,50.

Hier schlägt Mois ein neues Kapitel der Geschichte des einst in Süddeutschland weitverbreiteten Ordens der Augustiner-Chorherren auf. Was Hirsau für die Benediktiner, das war Rottenbuch in Deutschland für die Augustiner-Chorherren, es war ein Mittelpunkt der innerkirchlichen Reformbewegung. Weil das Buch von Mois über die Lokalgeschichte von Rottenbuch hinausgeht und die Entstehung des Ordens der Augustiner-Chorherren berücksichtigt, so dürfte es allgemeines Interesse beanspruchen.

Band 20, 1: **Staber J., Volksfrömmigkeit und Wallfahrtswesen des Spätmittelalters im Bistum Freising.** München 1955. 103 S., Alex v. Humboldtverlag München 8, Höhenkirchen. Preis DM 8,50, bei Subskr. DM 7,20.

Staber führt uns in die fast verwirrende Buntheit der spätmittelalterlichen Volksfrömmigkeit, ihren Subjektivismus und das ihr innewohnende vorchristliche Brauchtum, das noch fortlebte oder wieder auflebte. Von den echten Werten jener Frömmigkeit zieht er dann die Verbindungslinien zur Religiosität der Barockepoche.

Das ist ja das Eigenartige an solchen Bistums- und heimatgeschichtlichen Forschungen, sie führen in andere Bezirke und Räume, sie kommen vom konkreten Leben her und sorgen dort für Blutauffrischung, wo abstrakte allgemeine Theorien sich breitgemacht haben.

An neuen Beiträgen ist in Aussicht genommen:

Rückert — Schöttl, Eusebius Amort und das bayerische Geistesleben des 18. Jahrhunderts. Im Druck.

Schwaiger G., Die altbayerischen Bistümer Freising, Passau und Regensburg zwischen Säkularisation und Konkordat (1803—1817).

Benker S., Philipp Dirr. Ein Beitrag zur Entstehung des Barock in Bayern.

Deutingers Beiträge sind wichtig für den Historiker und Theologen, für den Heimatforscher und Volkskundler. Sie erscheinen fortan bei Franz Xav. Seitz, Verlag und Druckerei, München 5, Rumfordstr. 23.

Deutingers Beiträge können einzeln und in Subskription bestellt werden bei jeder Buchhandlung oder bei den angegebenen Verlagen oder beim Verlag Franz X. Seitz, Mü 5, Rumfordstraße 23.

München. A. W. Ziegler.

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. — Schulze, Hans: Eine theologische Bibliographie. — Mitteilungsblatt d. Arbeitsgemeinschaft kath.-theol. Bibliotheken IV, Pad 1956, 3—7.

Barrow, John G.: A bibliography of bibliographies in religion. — Austin, Texas: Author 1955. XI, 489 p.; $ 15,—.

Theologie. Hrsg. v. d. Buchhandlung Gastl, Tübingen. (3. Neubearb.) — Tübingen, Neue Straße: Buchhandlung Gastl [1955]. 47 S. = Kleiner Literaturführer.

Willing, Eugene P., & Hatzfeld, Herta: **Catholic serials** in the nineteenth century in the United States. A bibliogr. survey a. a union list. — Records of the American cath. hist. Society of Philadelphia LXV, 3, 1954, 158—175.

Index **translationum** 1945—1955. — Scrinium VI, Frb/S: Pax Romana; diffus.: Frb/Br: Herder 1955: Fasc. 3, app., p. 3—3: I. Herder-Freiburg: [1:] Theologie und religiöse Literatur; Fasc. 4, app., p. 4: II. Spectrum-Utrecht: [1:] Theologie und religiöse Literatur; Fasc. 6, app., p. 5: Herder, Wien ⟨1945—1953⟩ / Herder, Freiburg / Wewel, Freiburg.

Université catholique de Louvain. Bibliographie académique. VII: 1934—1954. Réd. p. J[os]. Coppens av. le conc. de C. Vervoort. Vol. I: Partie générale. Autorités académiques. Facultés de théologie et de droit canonique. — Lou: Publ. univ. de Louvain 1954. XII, 442 p. [I—VI ont paru: Lou 1880—1937.]

Neue allg. theol. Zeitschr. — Canadian Journal of theology. A quarterly of Christian thought. Vol. I, N⁰ 1: April 1955. — Toronto 1955; $ 3,— per year.

Sacra doctrina. Quaderni periodici di teologia e di filosofia dello studio generale domenicano di Bologna. A. I: 1956, Quad. 1. — Mil: Editr. Ancora 1956; abbon.: lir. 1.200,— (p. l'est.: 2.000,—)

Sammelwerke (einschl. **Festschriften**). — Gedenkschrift für D. Werner **Elert.** Beiträge zur historischen und systematischen Theologie. Hrsg. v. Friedrich Hübner in Verb. mit Wilhelm Maurer u. Ernst Kinder. — B: Luther. Verlagshaus 1955. 424 S.; Ln. DM 18,50; S. 400—410: Althaus, Paul: Werner Elerts theologisches Werk; S. 411—424: Wagner, Herwig: Bibliographie sämtlicher theolog. Veröffentlichungen, Zeitschriftenaufsätze u. Rezensinen v. Prof. D. Dr. Werner Elert.

Miscellanea Georg **Hofmann** S. J. — R: Pont. Inst. orientalium studiorum 1955. 336 p. = OrChrPer, Vol. XXI, N. 1/2; p. 7—14: Bibliographia Patris G. Hofmann S. J.

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

Vielhaber, Klaus: **Gottschalk der Sachse.** — Bo: Röhrscheid 1956. 93 S. = Bonner historische Forschungen V; DM 9,50.

Knowles, M. D.: Cistercians and Cluniacs. The controversy between St. **Bernard and Peter the Venerable.** — Lo: Cumberlege / Oxford Univ. Pr. 1955. 32 p. = Friends of Dr. William's Library. Lecture IX; sh. 3/6.

Rossi, Giov. Felice: Antiche e nuove edizioni degli opuscoli di San **Tommaso d'Aquino** e il problema della loro autenticità. — Piacenza: Colleg. Alberoni 1955 73 p. = Monografie del Collegio Alberoni XXII; estr. d.: DThomPl; lir. 700,—.

Meier Ludger, OFM: Contribution à l'histoire de la théologie à l'Université d'**Erfurt.** — RHistEccl L, 1955, 454—479. 839—866.

Enrique del Sdo Corazón, OCD: Los **Salmanticenses:** su vida y su obra. Ensayo hist. y proceso inquisitorial de su doctrina sobre la Inmaculada. — Madr: Ed. de Espiritualidad 1955, 277 p.

Brück, Anton Ph[ilipp]: Die **Mainzer** theologische Fakultät im 18. Jahrhundert. — Wiesb: Steiner 1955. XVII, 168 S. = Beiträge z. Gesch.d. Univ. Mainz II; DM 12,—

Dibble, Romuald A., SDS: John Henry **Newman:** The concept of infallible doctrinal authority. A diss. — Wash: CUA Pr. 1955. 319 p; $ 3,50.

Schmaus, Michael: Zum Gedächtnis Heinrich **Denifles.** — MüThZ VI, 1955, 275—285.

Walz, Angelus, OP: Analecta Denifleana. Erinnerung an einen Bahnbrecher der Geschichtsforschung. — R: Pont. Athen. „Angelicum" (1955). 96 S.; aus: Ang XXXII, 1955.; S. 85—96: (Walz:) Verzeichnis der Schriften Denifles.

Meinertz, Max: Begegnungen in meinem Leben. — Mstr: Aschendorff (1956). 67 S.; DM 4,50.

Fries, Heinrich: **Bultmann-Barth** und die katholische Theologie. — Stu: Schwabenverl. [1955]. 172 S.; Ln. DM 6,—.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Cold, Eberhard: Allgemeine Religionsgeschichte als Universalgeschichte. ⟨Eine wissenschaftstheor. Skizze.⟩ — Numen II, 1955, 217—227.

Karrer, Otto: Die Weltreligionen im Licht des Christentums. — ThQu CXXXV, 1955, 295—319.

Nilsson, Martin P[ersson]: Geschichte der **griechischen Religion.** I: Die Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft. 2., durchges. u. erg. Aufl. — Mchn: Beck 1955. XXI, 872 S., 52 Taf. = Handbuch d. Altertumswissenschaft V, 2, 1; DM 64,—.

La Notion du divin depuis Homère jusqu'à Platon. 7 exposés et discussions p. H[erbert] J[ennings] Rose [e. a.] (Fondation Hardt p. l'ét. d. l'antiquité class.,) Vandoeuvres - Genève, 8—13 sept. 1952. — [Berne: Comm. Francke 1955.] VIII, 310 p. = Entretiens s. l'antiquité classique I; rél. sfr. 24,—.

Ites, Marcus: **Ilias** und Evangelium. Göttliches Wort und göttliches Sein nach der Ilias und im Evangelium. (I—II.) — Mstr/Westf. [zu beziehen durch Dipl.-Bibl. Franz-W. Brandt, Münster/Westf., Institut f. Altertumskunde] 1955. VIII, 333; IV, 185 S. 4⁰, geb. DM 35,—.

Schauenburg, Konrad: Deutsches Archäologisches Institut. **Helios.** Archäolog.-mytholog. Studien über den antiken Sonnengott. — B: Mann (1955). 83 S., 8 Bl. Abb.

Pettazzoni, Raffaele: Les **mystères grecs** et les religions à mystères de l'antiquité. Recherches récentes et problèmes nouveaux. — CHM—JWH II, 2, 1954, 303—312; ibid. II, 3, 1955, 661—667: Pettazzoni, R.: Bibliographie des religions à mystères dans l'antiquité.

Prümm, Karl, SJ: Die **Orphik** im Spiegel der neueren Forschung. —ZkTh LXXVIII, 1956, 1—40.

Moulinier, Louis: Orphé et l'orphisme à l'époque classique. — P: Soc. d'éd. Les Belles lettres 1955. 128 p. = Collection d'ét. anc. publ. s. l. patronage d. l'Assoc. Guillaume Budé.

Gagé, Jean: **Apollon** romain. Essai sur le culte d'Apollon et de developpement du „ritus Graecus" à Rome des origines à Auguste. — P: de Boccard 1955. 741 p. = Bibliothèque des écoles franç d' Athènes et de Rome CLXXXII.

Schilling, Robert: La religion romaine de **Venus,** depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste. — P: de Boccard 1954. 442 p., 32 pl. h. t. 4⁰ = Bibliothèque des écoles franç. d'Athènes et de Rome CLXXVIII; ffr. 2500,—.

Vries, Jan de: **Altgermanische Religionsgeschichte.**. 2., völlig neu bearb. Aufl. I. — B: de Gruyter 1956. XLIX, 505 S. = Grundriß d. german. Philologie 12/I; Ln. DM 44,—.

Biezais, Haralds: Die Religionsquellen der **baltischen Völker** und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen. — Upps 1954. S. 61—128; aus: Arv 1953.

Loorits, Oskar: Zu den Quellen und zur Methode der **(estnischen) Religionsforschung.** — Charisteria Joh. Köpp =Papers of the Estonian theol. Society in exile VII, Holmiae 1954, 181—199.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Winsen, G. A. van, CM: Meelevend begriipen. Een studie over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie. — Nijm: Lazaristen studiehuis S. Vincent a Paulo 1954. 129 bl. [Kath.-theol. Diss. Nijmegen.]

Ohm, Thomas (, OSB): Wichtige Daten der Missionsgeschichte. — Mstr: Aschendorff (1956). 200 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. Missionswissenschaft d. Westfäl. Wilhelms-Univ. Münster IV; DM 12,50.

A Survey of the year 1955. — IntRevMiss XLV, 1956, 3—85; p. 78—85: The Roman catholic Church.

Dussercle, Roger, CSSp: Du Kilima-Ndjaro au Cameroun — Monseigneur F(rancois)-X(aver) **Vogt** ⟨1870—1953⟩. — P: La Colombe [1954]. 207 p. = Éditions du Vieux Colombier; bfr. 685,—

Bibliotheca missionum. Beg. v. Robert Streit, OMI, fortgef. v. Joh. Dindinger, OMI. Bd. XXI: Missionsliteratur von **Australien** und **Ozeanien** 1525—1950. — Frb (/Br): Herder 1955. XIV, 796 S. = Veröffentlichungen d. Internat. Inst. f. missionswiss. Forschung; DM 45,—.

Glazik, Josef, MSC: L'**Église russe orthodoxe** et la conversion des païens. — ÉglViv VII, 1955, 347—358.

Bolshakoff, S.: Les missions étrangères dans l'Église orthodoxe russe. — Irén XXVIII, 1955, 159—175.

Schlunk, Martin, & Quiring, Horst: Karte der Religionen und **evangelischen Missionen** der Erde. 1:32 000 000. 2. verb. Aufl. — Stu.: Evang. Missionsverl.; Bern: Kümmerly & Frey 1955, 106 × 58,7; DM 7,80.

Hermelink, Jan: Die deutschen evangelischen Missionen und ihre jetzigen Arbeitsfelder. Unter Mitarb. d. Mitgliedsgesellschaften d. Dt. Evang. Missionstags zusammengestellt. — Stu: Evang. Missionsverl. 1955. 3 Bl. 4⁰.

Wyder, Heinrich: Die Heidenpredigt. Ihr Gegenüber, ihr Ziel, ihr Inhalt u. ihre Ausdrucksweise. Eine prakt.-theol. Unters. im Hinblick auf d. missionar. Begegnung in **China.** — Gü: Bertelsmann 1954. 103 S. = Beiträge z. Missionswissenschaft IV.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Nober, Petrus, SJ: Elenchus. bibliographicus biblicus. XXXVI: 1955. — R: Pont. Inst. Bibl. 1955. V*, 219* p. = Biblica XXXVI [suppl.]

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete. International Review of biblical studies. Revue

internationale des études bibliques. (Hrsg. v. Fridolin Stier.) Bd. II: 1953/54, H. 1—2. — Düs: Patmos-Verl. [1955]. XI, 248 S.; DM 34,—.

Lemaire, Paulin, OFM, & Baldi, Donato, OFM: Atlante storico della Bibbia. — (To): Marietti 1955. VII, 322 p., 13 tav. 2^0.

Baldi, Donatus, OFM: Enchiridion **locorum sanctorum.** Documenta S. Evangelii loca respicientia. Ed. 2. aucta et emend: — Jerusalem: Typ. PP. Franciscanorum 1955. XXVIII, 791 p.; $ 5,—.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Pritchard, James B[ennett]: The ancient Near East in pictures relating to the Old Testament. — Princ: Princeton Univ. Pr.: 1954. XVI, 351 p., 4 ct. 4^0. $ 20,—.

Pritchard, James B[ennett]: Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament. 2. ed. corr. a. enlarg. — Princ: Princeton Univ. Pr. 1955. XXI, 554 p. 4^0.

Driver, Godfrey Rolles: Aramaic documents of the fifth century B. C. Transcr. a. ed. w. transl. a. notes. — Oxf: Clarendon Pr. 1954. XI, 59 p., XXIV pl. 2^0; sh. 84,—.

Kraeling, Emil G.: New documents of the fifth century B. C. fr. the Jewish colony at Elephantine, ed. w. a hist. introd. — NH: Yale Univ. Pr. f. the Brooklyn Mus. 1953. XV, 319 p., XXIII pl. 4^0 = The Brooklyn Museum Aramaic Papyri; $ 10,—.

Studies in classics and Jewish Hellenism. Ed. on behalf of the Faculty of humanities by Richard Koebner. — Jerusalem: Magnes Pr. 1954. VII, 144 p. = Scripta Hierosolymitana I.

Goudenough, Erwin R[amsdell]: Jewish symbols in the Greco-Roman period. I—IV. — NY: Pantheon Books Inc. f. Bollingen Foundation Inc. (1953—54). XVII, 300 p.; XI, 323 p.; XXXV, 10 p., fig., XII, 229 p. 4^0 = Bollingen series XXXVII; $ 32,50; [cf.:] Ferrua, Antonio, SJ: Simbolismo ebraico. — RivArch Crist XXX, 3/4, 1954 (, ed. 1955), 237—243.

Moscati, Sabino: I manoscritti ebraici del **Deserto di Giuda.** — R: Ist. p. l'Oriente 1955. 49 p. = Pubblicazioni d. Ist. p. l'Oriente LI; lir. 1000,—.

Burrows, Millar: The Dead Dea scrolls. W. transl. — NY: Vicking Pr. 1955. XV, 435 p., X pl., 2 fig.; $ 6,50.

Wilson, Edmund: The scrolls from the Dead Sea. — NY: Oxford Univ. Pr. 1955. VI, 121 p.; $ 3,25.

The Dead Sea scrolls of the Hebrew University, ed. by E[leazar] L[ipa] Sukenik. — Jerusalem: Magnes Pr./Hebrew Univ. 1955. 58 pl., 103 p.; $ 10,—.

Cross, Frank M., Jr: The oldest manuscripts from Qumran. — JBilbLit LXXIV, 1955, 147—172.

Groß, Heinrich: Chirbet Qumrân und die „Mönchsgemeinde" vom Toten Meer. — TrThZ LXIV, 1955, 141—157.

Fritsch, Charles T.: Herod the Great and the Qumran community. — JBiblLit LXXIV, 1955, 173—181.

Fitzmyer, Joseph A, SJ: The Qumrân scrolls, the Ebionites and their literature. — ThStudies XVI, 1955, 335—372.

Dupont-Sommer, André: Le problème des influences étrangères sur la secte juive de Qoumrân. — RevHistPhilRel XXXV, 1955, 75—92; p. 93—94: Interventions à propos de la communication de M. Dupont-Sommer.

Molin, Georg: Qumrân — Apokalyptik — **Essenismus.** Eine Unterströmung im sogenannten Spätjudentum. — Saec VI, 1955, 244—281.

Zeitlin, Solomon: The Essenes and messianic exspectations. A hist. study of the sects and ideas during the Second Jewish Commonwealth. — JewQR XLV, 1954, 83—119.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Metzger, Bruce M[anning]: Supplement to Index of articles on the New Testament and the early Church publ. in Festschriften. — Phil: Society of biblical literature 1955. VIII, 20 p. = JBiblLit, Monogr. ser., Vol. V, suppl.; cent. 35.

Schmithals, Walter: Die Gnosis in Korinth. Eine Unters. zu den Korintherbriefen (d. Apostel **Paulus**). — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 256 S. = FRLANT, LXVI N. F. XLVIII; DM 22,40.

Witt, Normann W[entworth] de: St. Paul and Epicurus. — Minneapolis: Minnesota Univ. Pr. 1955. VII 201 p. $ 4,— (sh. 32,—).

Spicq, C[eslas], OP: Spiritualité sacerdotale d'après saint Paul. — P: Éd. du Cerf 1954. 203 p. = Lectio divina IV.

Cullmann, Oscar: The significance of the **Qumran texts** for research into the beginnings of Christianity. — JBiblLit LXXIV, 1955, 213—226.

Adler, Nikolaus: Die Bedeutung der Qumrân — Texte für die neutestamentliche Wissenschaft. — MüThZ VI, 1955, 286—301.

Metzinger, Adalbert, OSB: Die Handschriftenfunde am Toten Meer und das Neue Testament. — Bibl. XXXVI, 1955, 457—481; ersch. auch, unter Weglassung der Lit.-Ang., — BenMon XXXI, 1955, 439—446; XXXII, 1956, 20—27.

Graystone, G.: The Dead Sea scrolls and the New Testament. — IrThQu XXII, 1955, 214—230.

Gärtner, Bertil: The Habakuk commentary ⟨DSH⟩ and the Gospel of Matthew. — StudTheol VIII, 1954, (ed.) 1955, 1—24.

Schubert, Kurt: Bergpredigt und Texte von En Feša. — ThQu CXXXV, 1955, 320—337.

Braun, F[ranç.]-M[arie], OP: L'arrière-fond judaïque du quatrième évangile et la Communauté de l'Alliance. — RBibl LXII, 1955, 5—44.

Johnson, Sherman E.: Paul and the Manual of discipline. — HarvThR XLVIII, 1955, 157—165.

Schmitt, J.: Sacerdoce judaïque et hiérarchie ecclésiale dans les premières communautès palestiniennes. — RScRel XXIX, 1955, 250—261.

Schoeps, Hans-Joachim: Urgemeinde, Judenchristentum, Gnosis. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1956. 88 S.; DM 9,80.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Battelli, Giulio: Le ricerche storiche nell' **Archivio Vaticano.** — Relazioni d. X Congresso internaz. d. scienze storiche I = Biblioteca stor. Sansoni, N. S. XXII, Fi 1955, 449—477.

Hänggi, Anton: Der Kirchenhistoriker Natalis **Alexander** ⟨1639—1724⟩. — Frb/S: Universitätsverl. 1955. XXVII, 417 S. = StudFrib, N. F. XI; sfr. 18,— [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Schweiz.]

Pugh, Ralph Bernard: How to write a **parish history.** (6. ed. of: Cox, John Charles: How to write the history of a parish.) — Lo: Allen & Unwin 1954. 148 p.; sh. 8/6.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Soden, Hans von: Urchristentum und Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge, hrsg. v. Hans von Campenhausen. II: Kirchengeschichte und Gegenwart. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1956. VI, 304 S.; DM 23,—.

(Schmitz, Ph[ilibert, OSB]): Bulletin d'histoire **bénédictine.** T. V [, cont.] — RevBén LXV, 1955, 401*—440*.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Daniélou, Jean [, SJ]: La communauté de Qumrân et l'organisme de l'Église ancienne. — RevHistPhilRel XXXV, 1955, 104—115; p. 115—116: Interventions à propos de la communication du P. Daniélou.

Andresen, Carl: Logos und Nomos. Die Polemik des **Kelsos** wider das Christentum. — B: de Gruyter 1955. V, 415 S. = Arbeiten z. Kirchengeschichte XXX; DM 32,— [Ev.-theol. Habil.-Schr. Kiel.]

Kingsland, William: The **Gnosis** or ancient wisdom in the Christian scriptures, or the wisdom in a mystery. (2. impr.) — Lo: Allen & Unwin (1954). 230 p.

Karpp, Heinrich: Schrift und Geist bei **Tertullian.** — (Gü:) Bertelsmann (1955). 73 S. = BeitrFChrTh [I,] 47; DM 5,80.

Kretschmar, Georg: Bibliographie zu **Hippolyt von Rom** — — JLH I, 1955, 90—95.

Richard, Marcel: Dernières remarques sur s. Hippolyte et le soi-disant Josipe. — RechScRel XLIII, 1955, 379—394.

Tetz, Martin: **Athanasiana.** — VigChr IX, 1955, 159—175.

Eiswirth, Rudolf: **Hieronymus'** Stellung zur Literatur und Kunst. — Wiesb: Harrassowitz in Komm. 1955. XIII, 96 S. = Klassisch-philologische Studien XVI; DM 7,50. [Phil. Diss. Bonn.]

Turolla, Enrico: Introduzione a una lettura di **Dionigi Areopagita.** — Soph XXIV, 1956, 46—65.

Hornus, Jean-Michel: Les recherches récentes sur le pseudo-Denys l'Aréopagite. — RevHistPhilRel XXXV, 1955, 404—448.

Guillaume, Alexandre: Jeûne et charité dans l'Église latine des origines au XII e siècle en particulier chez saint **Léon le Grand.** — P: Éd. S. O. S. 1954. 190 p.; ffr. 420,—.

Sheerwood, Polycarp, OSB: St. **Maximus the Confessor.** — Lo: Longmans, Green 1955. VIII, 284 p.; sh. 25,—.

Sheerwood, Polycarp, OSB: The earlier ambigua of saint Maximus the Confessor and his refutation of Origenism. — R: Orbis cath./Herder 1955. XV, 235 p. = StudAns XXXVI; lir. 3000.

4. Mittelalter und Neuzeit

Clemen, Ludwig: Zeitschriftenbericht [zur **hessischen** Kirchengeschichte über die Jahre 1952—1954, mit Nachträgen]. — JHess KGV VI, 1955, 111—135.

Rogalski, Aleksander: Kościół katolicki na Śląsku. Studia nad dziejami dieceji wrocławskiej. — Warszawa: Pax 1955. 287 str., 3 map.; zł 25,— [Die katholische Kirche in Schlesien. Zur Geschichte der Diözese **Breslau.**]

5. Mittelalter

Seppelt, Franz Xaver: Die Entfaltung der päpstlichen Machtstellung im frühen Mittelalter von Gregor d. Großen bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. (2. neu bearb. Aufl.) Mchn: Kösel (1955). 454 S. = Seppelt: Geschichte der Päpste von den Anfängen bis zur Gegenwart II; Ln. DM 31,—.

Thomas Ebendorfers Schismentraktat. Bearb. v. Harald Zimmermann. — (Wien: Rohr in Komm.) 1954. 104 S. = Österreich. Akademie d. Wiss. Phil.-hist. Kl. Hist. Komm. Archiv f. österreich. Geschichte CXX, 2; Sch. 52,— (DM 8,60).

Grundmann, Herbert: Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter. — ArchKultG XXXVII, 1955, 129—182.

Hallinger, Kassius [, OSB]: Zur geistigen Welt der Anfänge **Klunys.** — DtArch X, 2, 1954, 417—445.

Stengel, Edmund E[rnst]: **Lampert von Hersfeld** der erste Abt von Hasungen. Zugleich ein Beitrag zur Frühgeschichte der

Hirsauer Klostereform. — Aus Verfassungs- u. Landesgeschichte. Festschr. z. 70. Geburtstag v. Theodor Mayer II, Lindau & Kstz (1955), 245—258.

Meyer-Marthaler, Elisabeth: Bischof **Wido von Chur** im Kampf zwischen Kaiser und Papst. — Ebd. I (, 1954), 183—203.

A History of the **crusades**. Ed. in-chief: Kenneth M. Setton. [in 5 vol.] I: The first hundred years. Ed. Marshall W. Baldwin. Maps by H. W. Hazard. — Phil: Univ. of Pennsylvania Pr. 1955. 649 p., 14 maps. 4°; $ 12,—.

Schmale, Franz-Josef: Die Bemühungen **Innocenz' II.** um seine Anerkennung in Deutschland. — ZKG LXV = F. IV, Bd. III, 1953/54, H. 3 [, 1954], 240—269.

Dimier, Anselme: S. **Louis et Cîteaux.** — P: Letouzey & Ané 1955. 226 p., 8 pl.; ffr. 700,—.

Mollat, Guillaume: **Grégoire XI** et sa légende. — RHistEccl XLIX, 1954, 873—877.

Haubst, Rudolf: Der Reformentwurf **Pius des Zweiten.** [Mit Text.] — RömQu XLI, 1954, 188—242.

Jedin, Hubert: **Sanchez de Arevalo** und die Konzilsfrage unter **Paul II.** — HistJG LXXIII, 1954, 95—119.

6. Gesamte Neuzeit

Bihlmeyer [, Karl] — Tüchle [, Hermann]: Kirchengeschichte. 11. u. 12. Aufl. Bd. III: Die Neuzeit und die neueste Zeit. Lfg. 1. — Pad: Schöningh 1955. 287 S.; DM 12,—.

Garcia-Villoslada, Ricardo, SJ: Manual de historia de la Compañía de Jesús. 2. ed. corr. y aument. — Madr: Compañía bibliogr. esp. (1954). 777 p.; pes. 120,—.

evang. — Hospitium ecclesiae. Forschungen zur **Bremischen Kirchengeschichte.** Hrsg. i. Auftr. d. Komm. f. bremische Kirchengesch. v. Bodo Heyne u. Kurd Schulz. — Bremen: Boettcher 1954. 132, 15 S.; DM 5,20.

Festgabe Pastor i. R. Thomas Matthiesen zum 80. Geburtstage am 22. Sept. 1954 dargebracht. — Preetz, Holstein 1954: Hansen. VIII, 199 S. = Schriften des Vereins für **schleswig-holstein. Kirchengeschichte** II, 12; 9,50.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Zeeden, Ernst Walter: Probleme und Aufgaben der Reformationsgeschichtsschreibung. — GeschWissUnt VI, 1955, 201—217. 278—300.

Franzen, August: Die Kelchbewegung am **Niederrhein** im 16. Jahrhundert. Ein Beitrag z. Problem d. Konfessionsbildung im Reformationszeitalter. — Mstr: Aschendorff (1955). 82 S. = Katholisches Leben u. Kämpfen im Zeitalter d. Glaubensspaltung XIII; DM 4,50.

Stupperich, Robert: (Antonius) **Corvinus** und die Münsterschen Wiedertäufer. — JGNsKG LIII, 1955, 1—12.

Padberg, Rudolf: Georg **Witzel** der Ältere, ein Pastoraltheologe des 16. Jahrhunderts. — ThQu CXXXV, 1955, 385—409.

Englander, Clara: **Ignatius von Loyola** und **Johannes von Polanco.** Der Ordensstifter und sein Sekretär. — Rgb: Pustet (1956). 312 S.; Ln. DM 13,80.

Fischer, Rainald (, OFMCap): Die Gründung der **Schweizer Kapuzinerprovinz**, 1581—1589. Ein Beitrag z. Gesch. d. kath. Reform. — Frb/S: Univ.-Verl. 1955. XXV, 336 S. = ZSchweizKG, Beih. XIV; sfr. 13,—.

(Leo XI.:) Lettres du Cardinal de Florence sur Henri IV et sur la France, 1596—1598. Documents inédits tirés des archives vaticanes sur l'abjuration du roi, rec. et comment. p. Raymond Ritter. — P: Grasset 1955. 280 p.; ffr. 960,—.

Opladen, Peter: Johann **Sternenberg** gen. Düsseldorf, Dechant zu Rees, Propst zu Xanten, Weihbischof von Münster ⟨gest. 1662⟩. Ein Beitrag z. relig. Bewegung z. Zt. d. Gegenreformation. — AnnHVNiederrhein CLVII, 1955, 98—146.

Hofmann, Georg: Rom und der **Athos.** Briefwechsel zwischen dem Missionar auf dem Athos Nikolaus **Rossi** und der Kongregation de Propaganda Fide. Quellenausgabe mit Einführung. — R: Pont. Inst. oriental. stud. 1954. 118 S. = OrChrAnal CXLII.

8. Neuere Zeit

Weinzierl-Fischer, Erika: Visitationsberichte **österreichischer** Bischöfe an Kaiser Franz I. ⟨1804—1835⟩. — MIÖSA VI, 1953, 240—311.

Landtwing, Thomas: Die **Redemptoristen** in **Freiburg** in der **Schweiz.** 1811—1847. Ein Beitrag z. engeren Landes- u. Kirchengeschichte. — Frb/S (: Kantons- u. Universitäts-Bibliothek) **1954.** XII, 149 S., 5 Taf. = Freiburger Geschichtsblätter XLVI; sfr. 7,—.

Kupisch, Karl: Zwischen Idealismus und Massendemokratie. Eine Geschichte der **evangelischen Kirche** in **Deutschland** von 1815—1945. — B: Lettner-Verl. (1955). 296 S.; Hln. DM 7,80.

Schiel, Hubert: Die **Trierer** Bischofskandidatur von Michael Felix **Korum** und Franz Xaver **Kraus.** — Tr: Paulinus-Verl. 1955. 32 S.; aus: TrThZ LXIV, 1954; DM 2,50.

Altenhöfer, Ludwig: Mit Leib und Seele. P. Pius **Keller,** Reformator des **Augustinerordens** in Deutschland, 1825—1904. — Wü: Augustinus-Verl. 1954. 132 S.; DM 4,—.

Valoti, P. M.: Il cardinale Giorgio **Gusmini** ⟨1855—1921⟩. — Bergamo: S. E. S. A. 1955. 188 p.

Ahern, Patrik Henry: The life of John **Keane,** educator and archbishop, 1839—1918. — Milw: Bruce 1955. VII, 396 p.; $ 6,50.

9. Neueste Zeit

Schönau, Elisabeth von: Vom Thron zum Altar. **Georg Kronprinz von Sachsen.** — Pad: Schöningh (1955). 71 S.

Kardinal **Bertram,** Erzbischof von Breslau. Ansprachen Sr. Eminenz und Beiträge [über ihn], hrsg. v. Paul Hadrossek. — Augsb: Oberschlesischer Heimatverl. [1955]. 94 S. = Veröffentlichung d. oberschles. Studienhilfe e. V., Augsburg, V; DM 3,30.

Bierbaum, Max: Nicht Lob nicht Furcht. Das Leben des Kardinals von **Galen** nach unveröffentlichten Briefen und Dokumenten. — Mstr: Regensberg [1955]. 221 S.; Ln DM 9,80.

La Serre [Renato] de: Le cardinal **Petit de Julleville.** — P: Plon 1955. 339 p.; ffr. 930,—.

Duclos, P.: Le Vatican et la **seconde guerre mondiale.** — P: Pedone 1955. 256 p.; ffr. 1200,—.

Kaps, Johannes: Die katholische Kirchenverwaltung in den deutschen Diözesen östlich der **Oder/Neiße** ⟨1945—1955⟩. — ArchSchlesKG XIII, 1955, 280—289; [ersch. gleichz. in:] ChrUnt IX, 12, 1955, 7—9; X, 1, 1956, 17—18.

Ließ, Otto Rudolf: Die Koexistenz der Kirche in den europäischen Volksdemokratien. Kommunistische Staatsraison und religiöses Bekennertum **Ost- und Mitteleuropas.** — Schweizer Monatshefte XXXV, 9/10, Zürich, Dez. 1955/Jan. 1956, 489—498.

Michel, A.: Problèmes religieux dans un pays sous régime communiste. — P: Éd. Fleurus 1955. 84 p. = Questions pastorales.

VI. Christliche Philosophie

Bibliographisch Repertorium 1955. — Leu: N. V. Verenig. v. wijsger. uitg.; Utr: Het Spectum (1955). 583 * bl. = TPh XVII [, suppl.].

Actas do I Congresso nacional (português) de filosofia. — Braga (: Livraria Cruz) 1955. XII, 788 p. = RPortFil, T. XI, Vol. II [= Fasc.] 3/4. $oo 75,—.

Festschrift für Hans **Meyer.** — Frb[/Br] & Mchn: Alber 1955. S. 241—453 (460) = PhJ, Jg. LXIII, Halbbd. 2; S. 246—257: Bauer, Hans: Hans Meyers Schriften.

Gott. — Scheltens, G.: De **Bonaventuria**anse illuminatieleer. — TPh XVII, 1955, 383—407; bl. 407—408: Sommaire [en franç.].

Bauer, Robert: Gotteserkenntnis und Gottesbeweise bei Kardinal **Kajetan.** — Rgb: Pustet 1955. 138 S.; DM 6,50.

Richter, Liselotte: Immanenz und Transzendenz im **nachreformatorischen** Gottesbild. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955. 128 S. = FSystThRelPh I; Ln. DM 9,—.

Corvez, M.: La place de Dieu dans l'ontologie de Martin **Heidegger.** — RThom LIV, 1954, 79—102. 559—583.

Balthasar, Hans Urs von: Die Gottesfrage des heutigen Menschen. — Wien & Mchn: Herold (Cop. 1956 [, Ausg. 1955]). 223 S.

Fazio Allmayer, Vito: Il problema della dimonstrazione dell' esistenza di Dio. — Giornale critico d. filos. ital. XXXIV = Ser. III, Vol. IX, Fi 1955, 285—300. 470—488.

Kevin Connolly, Raymond, OP: The basis of the third proof for the existence of God. — Thom XVII, 1954, 281—349.

Rauwens, J.: Le problème philosophique des attributs de Dieu et leur valeur normative pour l'action. — RPhLouv LIII, 1955, 165—196.

Willensfreiheit. — Thomas von Aquin: Die menschliche Willensfreiheit. Texte zur thomistischen Freiheitslehre, ausgew. u. m. e. Einl. vers. v. Gustav Siewerth. Übers. v. Placidus Wehbrink. — Düs: Texte z. Problemgesch. d. Philos. u. d. philos. Anthropologie; Ln. DM 20,—.

Antweiler, Anton: Das Problem der **Willensfreiheit.** — Frb(/Br): Herder 1955. 201 S. = Eichstätter/Studien; DM 10,20.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Hartmann, Albert, SJ: **Kirchliches Lehramt** und Freiheit des Denkens. StdZ, Jg. LXXXI, 5 = Bd. CLVII, 5, 1956, 361—377.

Backes, Ignaz: Die **Gotteslehre** in der Dogmatik der Gegenwart. — TrThZ LXIV, 1955, 323—331.

Hill, William J., OP: Propter relations to the indwelling divine persons. — Wash: The Thomist (1955). XVII, 120 p.; $ 2,—.

Rosa, G. de: Una dissertazione cristologica nell' Indice dei libri proibiti. — DThomPl LVII, 1954, 262—279. [en torno al: Seiller, Léon, OFM: La psychologie humaine du Christ et l'unicité de personne. — FranzStud XXXI, 1949.]

Staudinger, Josef, SJ: Die **letzte Zeit.** Vom Sinn des Weltgeschehens nach seiner göttlichen Zielsetzung. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1955). 244 S.; Ln. DM 8,40.

Hengstenberg, Hans-Eduard: Der Leib und die letzten Dinge. (2., wesentl. erw. u. umgearb. Aufl. von „Tod und Vollendung".) — Rgb: Pustet (1955). 301 S.; DM 9,—.

Rahner, Karl (, SJ): Auferstehung des Fleisches. — Rahner: Schriften zur Theologie II (, 1955), 211—225.

Michel, Albert: **Enfants morts sans baptême.** Étude doctrinale et documentaire, certitudes et hypothèses. — P: Téqui 1954. X, 119 p. = Coll. „Présèence du catholicisme" XVIII; ffr. 400,—.

Roo, W [illiam] A. van, SJ: Infants dying without baptism: a survey of recent literature and determination of the state of the question. — Greg XXXV, 1954, 406—473.

Gigon, André, OP: Destinée des enfants morts dans le sein maternel. — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken, Frb/S 1954, 133—146.

Diekhans, Marianus, OFM: Das Schicksal der ungetauften Kinder. — ThGl XLV, 1955, 412—42.

Greenstock, David L. [, TOP]: En torno al problema de nos niños que mueren sin bautismo. — Salm II, 1955, 245—264.

Neue Arbeiten über das Schicksal der ungetauft verstorbenen Kinder. — HK IX, 10, 1955, 458—464. [Beh. die Artikel von Bernard Leeming SJ in „The Clergy review" XXXIX, 1954, und deren Kritik durch Peter Gumpel SJ: Unbaptized infants: may they be saved? — DownRev LXXII, 1954, 341—458.]

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

Turner, Henry E[rnest] W[illiam]: The pattern of Christian truth. A study in the relations between orthodoxy and heresy in the early Church. — Lo: Mowbray (1954). XVI, 508 p. = The Bampton lectures of 1954; sh. 42,—.

Peretto, L. M.: La mariologia del **protoevangelo di Giacomo.** — R: Ediz. Marianum 1955. 87 p. = Scripta professorum fac. theol. „Marianum" de Urbe O.S.M., Fasc. V.

Acta et symbola conciliorum quae saeculo IV habita sunt. Ed. E. J. Jonkers. — Lo: Brill 1954. 138 p. = Textus minores XIX.

Grabowski, Stanislaus J[ustin]: The all-present God: a study in St. **Augustine.** — St. Louis: Herder 1954. XI, 327 p.; $ 4,50.

Vries, Wilhelm de, SJ: Der Kirchenbegriff der von Rom getrennten **Syrer.** — R: Pont. Inst. orient. stud. 1955. XV, 200 S. = OrChrAnal CXLV; lir. 2100,— ($ 3,30).

Gliozzo, Calogero: La dottrina della conversione eucaristica [nel **IX sec.**]. — Palermo: Ires 1954. 189 p.

Gensichen, Hans-Werner: Damnamus. Die Verwerfung von Irrlehre bei **Luther** und im Luthertum des 16. Jahrhunderts. — B: Luther. Verlagshaus 1955. 162 S. = Arbeiten z. Gesch. u. Theol. d. Luthertums I; DM 11,80. [Ev.-theol. Habil.-Schr. Göttingen 1951.]

Kokša, Georg: Die Lehre der Scholastiker des **XVI. u. XVII.** Jahrhunderts von der Gnade und dem Verdienst der alttestamentlichen Gerechten. — R: Herder/Orbis cath. 1955. XVI, 278 S.

Spykman, Gordon J.: Attrition and contrition at the **Council of Trent.** — Kampen: Kok 1955. IX, 270 p. [Kalvin.-theol. Diss. Amsterdam.]

Benzo, M.: La pura naturaleza humana en la teología de **Suárez.** — R: Univ. Gregoriana 1955. 120 p.

Hidalgo, J. F., CSSR: Doctrina **alfonsiana** acerca de la acción de la gracia actual eficaz y suficiente. — To: Marietti 1955. 192 p.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Sartory, Thomas, OSB: Die ökumenische Bewegung und die Einheit der Kirche. Ein Beitrag im Dienste einer ökumenischen Ekklesiologie. — Meit: Kyrios-Verl. 1955. 232 S.; DM 10,80.

Brunner, Peter: die Einheit der Kirche und die Verwirklichung der Kirchengemeinschaft. — OekRu IV, 1955, 113—124.

Schlink, Edmund: Christus und die Kirche. 12 Thesen für ein ökumenisches Gespräch zwischen Theologen der evangelischen und der römischen Kirche. — KerDogm I, 1955, 208—225.

Klostermann, R[obert] A[dolf]: Probleme der **Ostkirche.** Untersuchungen zum Wesen und zur Geschichte der griechisch-orthodoxen Kirche. — Göteborg: (Wettergren & Kerber) 1955. 434 S. = Göteborgs Kungl. Vetensk.-och Vitterh.-Samh. Handlingar. VI, A, 5; skr. 45,—.

Warnach, Viktor (, OSB): Byzanz und Rom in motivtheologischer Sicht. — L'Église et les Églises II, Brux & Chevetogne (1955), 117—158.

Le Guillou, M(arie)-J(oseph), OP: L'Église orthodoxe et le mouvement oecuménique, — Istina II, 1955, 51—77.

Lialine, Clement (, OSB): La position spéciale de l'Orthodoxie dans le problème oecuménique. — L'Église et les Églises II, (1955), 388—413.

Schultze, Bernhard, SJ: Das Problem der kirchlichen Einheit in der Orthodoxie der Gegenwart. — StdZ, Jg. LXXXI, 4 = Bd. CLVII, 4, 1956, 278—291.

Johannes Chrysostomus, OSB: Zur Frage der Wiedervereinigung des christlichen Ostens. — OrhPBl LVII, 1956, 14—18.

VIII. Moraltheologie

Connery, John R., SJ: Current theology. Notes on moral theology. — ThStudies XVI, 1955, 558—590.

Schöllgen, Werner: Aktuelle Moralprobleme. (Gesammelte Aufsätze.) — Düs: Patmos-Verl. (1955). 473 S.; Ln. DM 18,—.

Lenz, Joseph: Moderne Wertphilosophie und christliche Wertordnung. — TrThZ LXIV, 1955, 267—282.

Pustet, Fritz: **Gewissenskonflikt** und Entscheidung. Die Behandlung der Konfliktfrage in der materiellen Wertethik und in der Ethik des kritischen Realismus und ihre Würdigung. — Rgb: Pustet 1955. 181 S.; DM 6,—.

Steubing, Hans: Der **Kompromiß** als ethisches Problem. — Gü: Bertelsmann 1955. 112 S.; DM 12,—.

Pfürtner, Stephanus, OP: Die sinnlichen **Triebkräfte** in ihrer Bedeutung für das **Tugend**leben nach Thomas von Aquin. — FrbZPhTh II, 1955, 3—27.

Althaus, Paul: Das Problem der **Todesstrafe** als Problem der christlichen Ethik. — Mchn: Verl. d. Bayer. Akad. d. Wiss.; Beck in Komm. 1955. 35 S. = MSB, phil.-hist. 1955, 2; DM 3,—.

March, Hans: Zur **Sexualethik.** — StdZ, Jg. LXXX, 10 = Bd. CLVI, 10, 1955, 289—301.

Giudici, Emilio: Problemi medico-biologici della **vita matrimoniale.** — ScuCatt LXXXII, 1954, 447—474.

Hering, Hyacinthus, OP: Estne „amplexus reservatus" intrinsece malus? — R: Desclée 1954. 23 p.; extr. ex: MonEccl LXXIX, 1954.

Schneider, Josef, Prof. [nunmehr Erzbischof von] Bamberg: Zur sittlichen Problematik der Periodischen Enthaltung. — ThpQu CIII, 1955, 16—35.

IX. Christliche Soziologie

Andrade, Raymundo Ozanam de, SJ: Sociologia religiosa e apostolado. — REBras XV, 1955, 545—563; p. 559—563: Bibliografia de sociologia religiosa.

Conférence internationale de sociologie religieuse. Sociologie religieuse. Sciences sociales. Actes du IVe Congrès international. Préf. d. Gabriel Le Bras, intr. d. Jacques Leclercq. — P: Éd. ouvrières/Économie et humanisme (1956). 270 p.; lir. 850,—.

Lange, Franz Joseph: Ritter von **Buß** und die soziale Frage seiner Zeit. — Frb(/Br): Herder 1955. 124 S.; DM 8,80 [Kath.-theol. Diss. Freiburg/Br.]

Ritter: Emil: Die katholisch-soziale Bewegung Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert und der **Volksverein.** — Köln: Bachem (1954). 525 S.; Ln. DM 19,50.

Famiglie di oggi e mondo sociale in trasformazione. Atti d. XXVIIa Settimana sociale dei cattolici d'Italia ⟨Pisa, 18—25 sett. 1954⟩. — R: Ediz. I.C.A.S. 1954. 386 p.; lir. 1500,—.

Häring, Bernhard, CSSR: Soziologie der Familie. Die Familie und ihre Umwelt. — Salzb: O. Müller (1954). 237 S. = Reihe „Wort u. Antwort" X; Ln. Sch. 39,— (DM 6,50).

Leclercq, Jacques: Die Familie (Leçons de droit naturel, Vol. III, dt.) Dt. Bearbeitung v. Jakob David. — Frb(/Br): Herder 1955. VIII, 420 S.; DM 19,—.

Ackermann, August: Die katholische **Frau.** Ihre soziale und religiöse Stellung. — [Frb/S, Salesianum: Selbstverl. d. Verf.] 1955. 227 S.; sfr. 6,—.

Hildebrand, Dietrich von: Metaphysik der **Gemeinschaft.** Untersuchungen über Wesen u. Wert d. Gemeinschaft. — Rgb: Habbel 1955. 397 S.; Ln. DM 16,80.

Scholz, Franz: Verblaßt das Recht auf **Heimat?** — [Königstein/Ts.: Priesterreferat 1956]. 8 S. [; aus: Mitteilungen f. d. heimatvertriebenen Priester aus dem Osten VII, 1956, 4—10. 22—23.]

Scholz, Franz: Verletzt die **Vertreibung** die Ordnung Gottes? — Aus dem katholischen Leben. Mitteilungen d. Diözesankomitees d. Katholikenausschüsse d. Erzdiözese Köln VI, 11, 1955, 28—31.

Seeberg, Stella: Die Vertriebenen sind noch immer allein. Zur Aufgabe der ostdeutschen Heimatkirchen. — Zeitw XXVI, 1955, 687—694.

Sladek, Paulus, OESA: Vertriebene Jugend zwischen alter und neuer Heimat. — Mchn: Verl. Preßverein Volksbote 1955. 32 S. = Schriftenreihe d. Ackermann-Gemeinde VIII.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Jasper, Gerhard: Die Nächstenliebe in christlicher und jüdischer Sicht. VII. Studientagung „Kirche und Judentum", 28. 2. bis 4. 3. 1955 in Hildesheim. — Für Arbeit und Besinnung IX, Stu 1955, 106—109.

Mußner, Franz: Der Begriff des „Nächsten" in der Verkündigung Jesu. — TrThZ LXIV, 1955, 91—99.

Richaud, Paul-Marie, Erzbischof, Bordeaux: Die christliche Nächstenliebe. Ihre Notwendigkeit u. ihre Aufgaben im sozialen Leben von heute. — CaritasFr LVI, 1955, 38—47.

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

Kirche und Staat. — Santifaller, Leo: Zur Geschichte des **ottonisch-salischen Reichskirchen**systems. — Wien: Rohrer in Komm. 1954. 154 S. — = WSB, philos.-hist. CCXXIX, 1; Sch. 53,—.

Fritz, Wolfgang, Hrsg.: Quellen zum **Wormser Komkordat.** — B: de Gruyter 1955. 83 S. = Kleine Texte f. Vorlesungen u. Übungen CLXXVII; DM 6,80.

Hof, Alfred: „Plenitudo potestatis" und „Imitatio imperii" zur Zeit Innocenz' III. — ZKG, LXVI = F. IV, Bd. IV, 1954/55, H. 1 [, 1955], 39—71.

Tierney, Brian: **Grosseteste** and the theory of papal sovereignty. — JEcclH VI, 1955, 1—17.

Baierl, Joseph J.: The catholic Church and the **modern** State. A study of their mutual juridical claims. — Rochester, N. Y.: St. Bernhard's Seminary 1955. 243 p.; $ 4,50.

Schrey, Heinz Horst: Die Generation der Entscheidung. Staat und Kirche in **Europa** und im europäischen Rußland 1918—1953. — Mchn: Kaiser 1955. 335 S.; DM 11,80.

Weber, Werner: Die kleinen Religionsgemeinschaften im Staatskirchenrecht des **nationalsozialistischen** Regimes. — Forschungen u. Berichte a. d. öffentl. Recht. Gedächtnisschr. f. Walter Jellinek = Veröffentlichungen d. Inst. f. Staatslehre u. Politik, Mainz, VI, Mchn 1955, 101—113.

Becker, Hans-Joachim: Zur **Rechtsproblematik des Reichskonkordates.** — Mchn: Isar Verl. 1956. 143 S.; DM 12,—.

Liermann, Hans: Kirche und Staat in der **Bundesrepublik Deutschland.** — OeAKR V, 1954, 207—220.

Helfritz, Hans: Die Kultusfreiheit nach dem Bonner Grundgesetz. — Monumentum Bambergense. Festg. f. Benedikt Kraft, = Bamberger Abhandlungen u. Forschungen III, Mchn 1955, 17—34.

Westhoff, Paul: Die Bedeutung der sog. „Bremer Klausel" im Bonner Grundgesetz für die Stellung des Religionsunterrichts in den Ländern der deutschen Bundesrepublik. — AkKR CXXVI, 1953,54, H. 1, 1954, 113—124.

Kirche und Staat in **Österreich.** Hrsg. i. Auftr. d. Österreichischen Bischofskonferenz. (Vorw.: Franz Jachym, Erzbischof-Koadjutor.) 2., durchges. Aufl. — (Wien: Sekretariat d. Österreich. Bischofskonferenz [1955].) 80 S.; Sch. 5,50. — [Vgl. dazu:] M(auer), O(tto): Sozialisten, Staat und Kirche. Zum Weißbuch der Österreichischen Bischofskonferenz. — WoWa X, 1955, 481—484; Steiner, Franz: Kirche und Staat in Österreich. Bemerkungen zum „Weißbuch" der österreichischen Bischöfe. — SeelsW XXVI, 3, 1955, 97—100.

Cavelti, Urs Josef: Die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften im **schweizerischen** Staatskirchenrecht. — Frb/S: Universitätsverl. 1954. XX, 152 S. = Freiburger Veröffentlichungen aus d. Geb. von Kirche u. Staat VIII; sfr. 13,50 (DM 13,—) [Jur.-Diss. Freiburg/Schw.].

Gutierrez, Eloy Montero: El nuevo concordato **español.** — Madr: Vda. de Galo Saez 1954. 207 p.

Nemec, Ludvik: Church and State in **Czechoslovakia**; hist., juridic. a. theol. documented. — NY: Vantage Pr. 1955, XI, 577 p.; $ 5,—.

XII. Pastoraltheologie

Niedermeyer, Albert: Compendium der **Pastoral-Hygiene.** — Wien: Herder 1956. XII, 393 S.; Ln. DM 19,—.

Rahner, Karl (, SJ): Friedliche Erwägungen über das **Pfarrprinzip.** [Neue Bearb.] — Rahner: Schriften z. Theologie II (, 1955), 299—337.

Greinacher, Norbert: Soziologie der **Pfarrei.** Wege zur Untersuchung. — (Colmar & Frb/Br:) Alsatia (1955). XXXII, 309 S. = Dienst am Heil; Ln. 16,80.

Houtart, Fr.: Faut-il abandonner la paroisse dans la ville moderne? — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 602—613.

Alfes, Georg: **Frauenseelsorge** und Frauengemeinschaft. — Düs: Verbandsverl. weiblicher Vereine [1955]. 87 S.; DM 3,20.

Homiletik. — Gerbert, Gustav: Werkbuch der Kanzelarbeit. Grundsätzliches. — Innsbr, Wien, Mchn: Tyrolia (1955). 144 S. = Kanzelreihe: Dienst am Wort I; Sch. 48,— (DM 8,—).

Katechetik und Christliche Pädagogik. — Bertinato, Petrus Damiani, OFM: De religiosa iuventutis institutione **in Ordine Fratrum Minorum.** Stud. hist.-iur. — R 1954. XXIII, 172 p. = Studi e testi francescani VII. [Diss. Pont. Athen. Antoniani, Romae.]

Ganss, GeorgeE., SJ: Saint **Ignatius'** idea of a jesuit university. A study in the history of catholic education incl. part four of the constitutions of the **Society of Jesus.** — Milw: Marquette Univ. Pr. 1954. XX, 368 p. 32 ill.; $ 5,50.

Umanesimo e „Ratio studiorum". — Studi sulla Chiesa antica e sull' umanesimo. P. II = AnalGreg LXX, 1954, 107—352; p. 109—122: Toffanin, Gius.: Umanesimo e „Ratio studiorum".

Fischer, Gerard: Johann Michael Sailer und Johann Heinrich **Pestalozzi.** Der Einfluß der pestalozzischen Bildungslehre auf **Sailers** Pädagogik und Katechetik unter Mitberücks. d. Verhältnisses Sailers zu Rousseau, Basedow, Kant. — Frb(/Br): Herder 1954. XII, 355 S. = Untersuchungen z. Theologie d. Seelsorge VII.

Friedrich Wilhelm **Foerster** und seine Bedeutung für die Pädagogik der Gegenwart. Festschrift zur Vollendung d. 85. Lebensjahres ... hrsg. durch Joseph Antz u. Franz Pöggeler. — Ratingen: Henn [1955]. 224 S.; DM 12,—.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Bibliographia. — EphLit LXIX, 1955, 424—436. 444—448.

Literaturbericht zur Liturgik. Gesamtred.: Karl Ferdinand Müller. — JLH I, 1955, 137—220.

[Neue evang. Zs.-] Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Hrsg. v.Konrad Ameln, Christhard Mahrenholz, Karl Ferdinand Müller. Jg. I: 1955. — Kas: Stauda 1955. XVI, 246 S.; Hln. DM 24,—.

[Teils.-] Capelle, Bernard [, OSB]: Travaux liturgiques de doctrine et d'histoire. I: Doctrine. — Lou: Centre liturg./Abbaye du Mont César 1955. 282 p.; bfr. 170,—.

Sullivan, John F[rancis]: The externals of the catholic Church. A. handbook of catholic usage. — Lo 'NY, Toronto: Longmans, Green (1955). XII, 402 p.; sh. 18/6.

Fattinger, Rudolf: Liturgisch-praktische Requisitenkunde für den Seelsorgeklerus, für Theologen, Architekten, Künstler, Kunst- u. Paramentenwerkstätten. In lexikalischer Form bearb. — Frb(/Br): Herder [1955]. XII, 284 S.; DM 15,80.

Renwart, L., SJ: A propos de la **simplification des rubriques.** — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 1086—1093.

S. C. Rituum ⟨AAS XXXXVII ⟨⟨25 iun. 1955⟩⟩ p. 418⟩: **Dubia** circa interpretationem decreti S.R.C. diei 23 martii 1955 „de rubricis ad simplificiorem formam redigendis" (2 iun. 1955). — PerMorCanLit XLIV, 1955, 427—429; ibid. p. 430—448: Schmidt, H(ermannus), SJ: Annotationes.

Bugnini, A[nnibale], CM: Echi e commenti ad decretum de simplificatione rubricarum. — EphLit LXIX, 1955, 377—386.

Maertens, Thierry [, OSB]: La **semaine sainte.** — ParLit XXXVIII, 1956, 75—149.

Decretum generale Sacrae Congregationis Rituum quo liturgicus hebdomadae sanctae ordo instauratur (16 nov. 1955). — EphLit LXX, 1956, 5—8; ibid. p. 9—14: Instructio de ordine hebdomadae sanctae instaurato rite peragendo (16 nov. 1955). — [dt. Übers.]: Die Heilige Ritenkongregation: Allgemeines Dekret über den wiederhergestellten Ordo der Karwoche / Instruktion über den rechten Vollzug des wiederhergestellten Ordo der Karwoche. — HID IX, 1955, 106—113.

Antonelli, Ferdinandus, OFM: Monumentum et character instaurationis liturgicae hebdomadae sanctae. — EphLit LXX, 1956, 15—19.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Ameln, Konrad [u. a.]: Literaturbericht zur Hymnologie. — JLH 1, 1955, 221—235.

Oesch, Hans: **Guido von Arezzo.** Biographisches und Theoretisches unter bes. Berücks. d. sog. odonischen Traktate. — Bern: Haupt (1954). XVI, 125 S. = Publikationen der Schweizer musikforschend. Gesellschaft II, 4; sfr. 9,80. [Phil. Diss. Basel.]

Stapel, Wilhelm: Entstehungszeit und Sinn des **(luther.)** Liedes „Eine feste Burg". — Luther XXV, 1, B 1954, 41—45.

Walter, Rudolf: Die Kirchenmusik W. A. **Mozarts.** — MusAlt VIII, 4, 1956, 121—127.

Quoika, Rudolf: Ist Mozarts Kirchenmusik liturgisch? — Ebd. S. 127—130.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Bibliographie (d'ascétique et de mystique). — RAscMyst XXXI, 1955, 103—112. 221—224. 329—336. 432—438. 440—448.

(B. de G.:) Spiritualité et Nouveau Testament. [Bibliogr.] — RAscMyst XXXI, 1955, 208—219.

Gruehn, Werner: Die **Frömmigkeit** der Gegenwart. Grundtatsachen der empirischen Psychologie. — Mstr: Aschendorff (1956). XIV, 590 S. = Archiv f. Psychologie d. Arbeit u. Bildung I; DM 27,90.

Walther, Gerda: Phänomenolie der **Mystik.** (2., umgearb. Aufl.) — Olten & Frb/Br. Walter (1955). 264 S.; Ln. sfr./DM 15,80.

Barsotti, Divo: Vie mystique et mystère liturgique. — P: Éd. du Cerf 1954. 480 p. = Lex orandi XVI; ffr. 930,—.

Hausherr, Irénee, SJ: Direction spirituelle en **Orient** autrefois. — R: Pont. Inst. oriental. stud. 1955. 322 p. = OrChrAnal CXLIV; lir. 3000,— ($ 5,—.)

Ammann, A[lbert] M[aria], SJ: Untersuchungen zur Geschichte der kirchlichen Kultur und des religiösen Lebens bei den **Ostslawen.** I: Die ostslawische Kirche im jurisdiktionellen Verband der byzantinischen Großkirche ⟨988—1459⟩. — Wü: Augustinus-Verl. (1955). 288 S. = Das östliche Christentum. N. F. XIII.

Hupfeld, R(enatus): **Evangelische Askese.** — ZsystTh XXIII, 4, 1954 (, ersch 1955), 387—415.

Benedictus, Sts: **Regula monachorum.** Textus critico-practicus sec. cod. Sangall. 914 adiuncta verborum concordantia cura Philiberti Schmitz (OSB) addita Christinae Mohrmann enarratione in linguam S. Benedicti. Ed. 2. emend. — Maredsous: Abbaye de Maredsous 1955. 232 p.; rel. bfr. 100,—.

Monza, Pacifico, OFM: Breve commento sopra la regola dei **Frati Minori.** 2. ed. p. cura d. Cosma Sartori, OFM. — Vicenza 1954. 237 p.

Siegel, Alois: Lichter am Lebensweg. Aus unserer hergebrachten **Volksfrömmigkeit.** — Karlsr: Badenia [1953]. 175 S., 8 Taf.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Bibliografia dell' antichità cristiana, compil. d. L(uciano) de Bruyne con la collab. d. A(ntonio) Ferrua, S. J. [e. a.] — RivArchCrist XXXI, 1955, 117—148.

Fink, Josef: Die Anfänge der **Christusdarstellung.** — ThR LI, 1955, 241—252.

Deér, Josef: Das Kaiserbild im Kreuz. Ein Beitrag zur politischen Theologie des früheren Mittelalters. — Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte XIII, Bern 1955, 48—110, Bildtaf. I—XII.

Rosenberg, Alfons: Die christliche **Bildmeditation.** — Mchn-Planegg: Barth 1955. 302 S.; Ln. DM 16,80.

Shorr, Dorothy C.: The **Christ child** in devotional images in Italy during the XIV century. — NY: Wittenborn 1954. XI, 208 p., 450 repr.; $ 12,50.

Berliner, Rudolf: Die **Weihnachtskrippe.** — Mchn: Prestel (1955). 244 S., 98 Abb. 4°; Ln. DM 50,—.

Ammann, A[lbert] M[aria], SJ: Eine neue Variante der Darstellung des bekleideten **Christus am Kreuz.** — Miscellanea Georg Hofmann SJ = OrChrPer XXI, 1955, 21—35.

Gaul, Otto: Neue Forschungen zum Problem der **Externsteine.** — Westf XXXII, 2/3, 1954 [, ersch. 1955], 141—164.

Flaskamp, Franz: Die Externsteine. Wissenschaftl. Führung durch ein christl. Heiligtum aus d. dt. Mittelalter. 15 Bilder im Text. — Rietberg, Westf.: Vahle 1954. 118 S. = Quellen u. Forschungen z. westfäl. Geschichte LXXVIII; DM 6,90.

Flaskamp, Franz: Die Kreuzabnahme der Externsteine. — Flaskamp: Funde und Forschungen zur westfäl. Geschichte = Quellen u. Forschungen z. westfäl. Geschichte LXXXI, Mster 1955, 9—15. 120.

Fink, Josef: **Noe** der Gerechte in der frühchristlichen Kunst. — Mstr & Köln: Böhlau 1955. 123 S., 63 S. Abb. = ArchKultG, Beih. IV; DM 14,80.

Durań, Rafael, M., SOCist: Iconografía española de San **Bernardo.** — Monasterio de Poblet 1953. 77 p., C repr. 4⁰.

Renner, Anna Maria: Markgraf **Bernhard II. von Baden.** Eine ikonographische Studie über e. Gestalt in Werken d. bildenden Kunst, zugl. e. Beitr. z. Hagiographie u. Landesgeschichte. — Karlsr: Braun (1953). VI, 227 S., 25 Bl. Abb.; Ln. DM 13,80.

Esterhues, Friedrich Joh.: Zur frühen Baugeschichte der **Corveyer** Abteikirche. ⟨Bericht der Ausgrabungsergebnisse.⟩ — Westf. XXXI, 2/3, 1953 [, ersch. 1954], 320—335.

Verbeek, Albert: **Schwarzrheindorf.** Die Doppelkirche und ihre Wandgemälde. — (Düs:) Schwann (1953). LXXVIII S., 64 S. Abb.

Bandmann, Günter: Die **Werdener** Abteikirche. ⟨1256—1275.⟩ Studie z. Ausgang d. stauf. Baukunst am Niederrhein. — Bo: Habelt 1953. 96 S., 22 Taf. = Habelts Dissertationsdrucke. Reihe Kunstgeschichte I; Ln. DM 6,80. [Zugl. Phil. Diss. Köln 1942.] [Maschinenschriftl. vervielf.]

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Apostolat des Geistes. Apostolat intellectuel. Referate der Bonner Pax-Romana-Tagung 1953. Hrsg. v. Bruno Wolff. — Rgb: Habbel 1954. 100 S. = JKathAkadV 1953/54; DM 3,—.

Wasmuth, Ewald: Christlicher Glaube und Wissenschaft. — ThQu CXXXV, 1955, 257—294.

Arnold, Franz Xaver: Die Einheit der Bildung in der Vielheit der Fächer. — ThQu CXXXV, 1955, 129—149.

Literaturkritik. — Schirmbeck, Heinrich: Der moderne **Jesus**-Roman. Die Wiederkehr des Teufels. — Christliche Dichter der Gegenwart, Hdlb (1955), 436—455.

Zähringer, Konradin: Christus im Roman der Gegenwart. — BenMon XXXI, 1955, 398—408. 478—489.

Trautner, Erich: Das Bild des **Priesters** in der französischen Literatur des 19. u. 20. Jahrhunderts. — Mchn: Hueber 1955. 116 S. = Münchner romanistische Arbeiten X; DM 6,80.

Becher, Hubert: Priestergestalten in der Romanliteratur der Gegenwart. — StdZ CLIII, 5, 1954, 345—355.

Blanchet, André: prêtre dans le roman d'aujourd'hui. — P: Desclée de Brouwer 1955. 110 p. = Présence chrétienne.

Blanchet, André: **Un nouveau „type" de prêtre dans le roman** contemporain. — Études CCLXXX, 1954, 145—164. 301—313; dt. Bearb. v. Flora M. Piffl: Ein neuer Priestertyp im heutigen Roman. — SeelsW XXIV, 10/11, 1954, 465—473; XXIV, 12, 1954, 537—546.

Fetter, J. C. A.: De priesterroman in een gesaeculariseerde wereld. — Utr: Bijleveld 1956. 63 bl. = Verkenningen.

Bogler, Theodor (, OSB): Der **Mönch** in der zeitgenössischen Literatur. — LitMcht III, 11, 1952, 73—90.

Theater, Presse, Film, Funk. — Reyval, Albert: L'Église, la comédie et les comédiens. — P: Éd. Spes 1953. 191 p.; ffr. 320,—.

Information et évangélisation: presse, cinéma, radio, télévision — P: Union des oeuvres 1954. 100 p.; ffr. 200,—.

Die kirchliche Filmbewertung und ihre Kriterien. (Tagung der OCIC, 20.—24. VI. 1954 in Köln.) — HK VIII, 11, 1954, 521—526.

Kurrus, Theodor: Die kirchliche Filmbewertung. — OrhPBl LVI, 1955, 117—123. 175—180.

Baragli, E., SJ: Sacerdoti sullo schermo. — CivCatt CV, 1954, IV, 320—329.

Bayer, Karl: Katholische und evangelische Filmarbeit. Über die Möglichkeit der Zusammenarbeit der Konfessionen auf diesem Gebiet. — OrhPBl LVI, 1955, 34—37.

Kamps, Carl: Christlicher Sender oder Katholischer Diözesansender? Zur Neuordnung im kirchlichen Rundfunkwesen. — NOrdn VII, 1953, 367—371.

Diesem Heft liegen zwei Buchkarten des Verlages Aschendorff in Münster 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

Neuerscheinung!

Die Frömmigkeit der Gegenwart

Grundtatsachen der empirischen Psychologie von Univ.-Prof. D. Werner Gruehn.

(Archiv für Psychologie der Arbeit und Bildung. Herausgegeben von Direktor Dr. Clostermann, Leiter des Städtischen Forschungsinstituts für Psychologie der Arbeit und Bildung in Gelsenkirchen, 1. Band.) XIV und 592 Seiten, kart. DM 27,90, gbd. DM 30,—.

Werner Gruehn, der international und als führend anerkannte *Religionspsychologe,* seit 1927 Geschäftsführer der *Internationalen Gesellschaft für Religionspsychologie,* legt in diesem Werk den Ertrag zahlreicher mühsamer Untersuchungen und seines eigenen reichen Forscherlebens vor. Eine fast unübersehbare Mannigfaltigkeit und Fülle des religiösen Erlebens kommt zur Darstellung. Sämtliche beachtenswerten Erscheinungen in der Frömmigkeit der Gegenwart werden analysiert und in einer Weise zur Sprache gebracht, in der das ernste, streng wissenschaftliche Bemühen erkennbar wird, *jeden Standpunkt* psychologisch zu verstehen und sich in ihn einzufühlen. Dieses Verstehen verfügt über eine Weite, wie sie bisher noch in keinem Werke dieser Art in Erscheinung getreten ist.

Aus dem Inhalt sind besonders hervorzuheben: Die Beleuchtung der *Wandlung* („Bekehrung"), der *Abarten* des religiösen Erlebnisses und der sog. *Gegenreligion.* Nicht minder wichtig und inhaltsreich erscheinen die Kapitel über die *Reue,* das *Gebetsleben,* das *Sündenbewußtsein, die kindliche und jugendliche Frömmigkeit,* das *Gebet der Mörder,* nicht zuletzt über den *Aberglauben.*

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF · MÜNSTER WESTFALEN

MATTHÄUS BERNARDS

Speculum Virginum

Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hochmittelalter

(Forschungen zur Volkskunde, hrsg. von Georg Schreiber Band 36/38)

XVI, 252 Seiten · 7 zum Teil mehrfarbige Tafeln · 1955 Brosch. DM 18,—

Die Arbeit versucht, die Triebkräfte und Erscheinungsformen der religiösen Frauenbewegung des Hochmittelalters aufzuzeigen und am Vergleich mit früheren und späteren Jahrhunderten in ihrer Eigenart zu erfassen. Grundlage ist der weitverbreitete lateinisch, mittelniederdeutsch und altschwedisch erhaltene, bisher ungedruckte Jungfrauenspiegel, der wahrscheinlich gegen 1100 am Rhein entstanden ist.

HELLMUT ROSENFELD

Der mittelalterliche Totentanz

(Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Heft 3)
XI, 372 Seiten · 40 Abbildungen · 1954 · Brosch. DM 24,80

„Heute verdanken wir nun Hellmut Rosenfeld eine Geschichte des älteren europäischen Totentanzes, in der die bisherige Forschung ... zusammengefaßt, an zahlreichen Punkten ergänzt und oft entscheidend korrigiert wird. Das Buch, dem auch Texte, Bilder und vor allem eine praktisch wohl erschöpfende Bibliographie beigegeben sind, dürfte einen gewissen Abschluß der Totentanzforschung bedeuten." (Neue Züricher Zeitung)

„Der von sorgsamer Analyse zu einer abgerundeten Synthese gelangenden Darstellung ist ein Anhang von Quellentexten, eine ausführliche, über die Beschränkung auf das Mittelalter hinausgehende Bibliographie zu „Tod und Totentanz in Dichtung und Kunst", ein Namen- und Sachregister und ein Bildteil von 40 Reproduktionen nach großenteils seltenen Stücken angefügt."
(Bayer. Jahrbuch für Volkskunde)

KARL HAMPE

Das Hochmittelalter

Geschichte des Abendlandes von 900—1250

4. Auflage 1953 · 452 Seiten · 16 Abb., 1 Stammtafel Leinen DM 14,80

„... eine in ihrer Art glänzende Darstellung ... Echte Geschichtschreibung, die immer ihren Wert behalten wird ... mit einem sehr beachtenswerten Nachwort Gerd Tellenbachs ..." (Benediktinische Monatsschrift)

„Es ist gewiß eine Anerkennung für H. und für die unveränderte Frische seines Werkes, wenn es wiederum in der Fassung von 1932 abgedruckt wurde. Seine Beliebtheit gründet sich auf die meisterhafte Darstellungsweise, deren Akzente im Politischen und im Geistesgeschichtlichen liegen, während die Verfassungsgeschichte zurücktritt. Dieses letzte große Werk des 1936 verstorbenen Heidelberger Ordinarius ist nach langer Vorbereitung durch fruchtbare Forschungsarbeit und durch die älteren Werke des Verf. ... entstanden. Es ist sein reifstes Buch geworden, das sich würdig den klassischen Geschichtswerken des vergangenen Jahrhunderts anreiht und andererseits auf der Höhe der Forschung unserer Zeit steht."
(Nassauische Annalen)

BÖHLAU-VERLAG · KÖLN

HANS VON SODEN

Urchristentum und Geschichte

Gesammelte Aufsätze und Vorträge

Herausgegeben von *Hans Freiherr von Campenhausen*

Band 2

Kirchengeschichte und Gegenwart

1956. VI, 304 Seiten. Brosch. DM 19,50, Lw. DM 23,—

Der zweite Band der gesammelten Aufsätze und Vorträge betrifft vor allem die Kirchengeschichte und das Kirchenrecht. In scharfer, gedrängter Formulierung erscheint das Bild Augustins und Luthers oder wird „die Christianisierung der Germanen" mit ihren Problemen geschildert und gewürdigt. Die Aktualität steigert sich noch in den grundsätzlichen Stücken über Kirche, Recht und Staat aus der nationalsozialistischen Zeit. Überall spürt man die kraftvolle, dem Leben wie der Forschung energisch zugewandte Persönlichkeit, die sich im abschließenden Brief an die Pfarrer der Bekennenden Kirche auch unmittelbar kirchenpolitisch äußert. Mehrere dieser gemeinverständlichen theologischen Beiträge, die zugleich historische Dokumente geworden sind, waren unveröffentlicht oder so gut wie unzugänglich, ehe sie jetzt gesammelt vorgelegt werden konnten.

OSCAR CULLMANN
Professor in Basel und Paris

Der Staat im Neuen Testament

1956. ca. 110 Seiten. ca. DM 9,—

Die hier aufgeworfene Frage ist rein exegetisch und historisch behandelt, in der Form, daß auf knappem Raum das ganze N.T. zu Worte kommt. Es wird auch das Leben Jesu selbst mit einbezogen und gezeigt, daß schon das Kreuz Jesu uns vor das Problem des Staates stellt. So wird hier nicht nur ein aktuelles theologisches Problem vom N. T. aus beantwortet, sondern wesentliche historische Fragen, die heute zu sehr vernachlässigt zu werden pflegen, werden neu erörtert. Die Theologie des Neuen Testaments wie die Sozialethik werden in dieser Arbeit ihre historisch-exegetische Diskussionsgrundlage für das Problem des Staates finden. Autoren- und Bibelstellenregister erschließen das Werk.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

O.K. i. Fachref. d. Sch.-St.
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. 2 **1956** **52. Jahrgang**

Neue Synoptiker-Literatur.
Von J. Schmid

Helmboldt: Vorsynoptische Evangelien (Schmid)
Butler: The Originality of St. Matthew (Schmid)
Knox: The Sources of the Synoptic Gospels. Vol. I: St. Mark (Schmid)
Carrington: The primitiv Christian Calendar (Schmid)
Farrer: A Study in St. Mark (Schmid)
Kilpatrick: The Origins of the Gospel according to St. Matthew (Schmid)
Krister Stendhal: The School of St. Matthew and its use of the Old Testament (Schmid)
Stather Hunt: Primitives Gospel Sources (Schmid)
Beasley-Murray: Jesus and the Future (Schmid)
Bundy: Jesus and the first three Gospels (Schmid)
Pierson Parker: The Gospel before Mark (Schmid)
Vaganay: Le problème Synoptique (Schmid)
Birkeland: The Evildoers in the Book of Psalms (Nötscher)
Origenes: Matthäuserklärung III, 2 (Reuß)
de Clercq: Ossius of Cordova (Ziegler)
Lekai: The White Monks. A History of the Cistercian Order (Hallinger)
Joannis Duns Scoti: Opera Omnia III (Landgraf)
Andreas de Escobar: Tractatus polemico — theologicus de Graecis errantibus (Eder)
de Moreau: Histoire de l'église en Belgique Bd. 4 u. 5 (Hoffmann)
Pralle: Die Wiederentdeckung des Tacitus (Decker)
Spiazzi: P. Mariano Cordovani dei Frati Predicatori (Walz)
Hoffmeister: Wörterbuch der philosophischen Begriffe (Krempel)
Krings: Fragen und Aufgaben der Ontologie (Oeing-Hanhoff)
Premm: Katholische Glaubenskunde III, 2 (Landgraf)
Schnitzler: Die Messe in der Betrachtung (Peters)
Nos sens et Dieu (Raitz v. Frentz)
Stommel: Beiträge zur Ikonographie der konstantinischen Sarkophagplastik (Mohlberg)
Theologische Bibliographie (Samulski)

Neue Synoptiker-Literatur

Von J. Schmid, München

Das folgende kritische Referat über die in den letzten Jahren an der Erforschung der Synoptiker geleistete Arbeit will in erster Linie zeigen, in welchen Richtungen sich die Forschung auf diesem Gebiet bewegt. Was ich nenne, ist natürlich nicht mehr als eine Auswahl an Werken, die irgendwie charakteristisch sein dürften für die in der gegenwärtigen Forschung vorhandenen Problemstellungen. Arbeiten, die sich ausschließlich oder in erster Linie mit der Theologie der Evangelien beschäftigen, wie etwa das Buch von H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit, lasse ich absichtlich beiseite. Auch muß ich mich bei dem größeren Teil der zu besprechenden Werke auf eine bloß andeutende Charakteristik beschränken. Nur bei einem glaubte ich, wegen des Aufsehens, das es erregt hat, von einer eingehenderen Darstellung seiner Methode und Ergebnisse nicht absehen zu dürfen. In der protestantischen Forschung gilt die Synoptische Frage seit langem weithin, wenn auch nie ganz einhellig, als durch die sog. Zweiquellentheorie in einfacher und einleuchtender Weise gelöst. K. Grobel hat in seinem von großer Sachkunde und Scharfsinn zeugenden Buch: Formgeschichte und synoptische Quellenanalyse (1937) sein Urteil über die seit 1912 in Deutschland, Amerika und England erschienenen Arbeiten, die an der Zweiquellentheorie rütteln wollten, in die Sätze zusammengefaßt: „Das 20. Jahrhundert hat unserem Wissen um schriftliche Quellen der synoptischen Evangelien nichts hinzugefügt. Das Suchen nach etwaigen Quellen zu Mk war vergeblich und mußte es sein, weil ein solches Bemühen auf falschen Voraussetzungen beruht. Die Einsicht in das (von der Formgeschichte aufgehellte) Wesen der hinter Mk liegenden Tradition muß jede an Mk geübte Forschung auf ganz bescheidene Grenzen beschränken. Diese Arbeit will gezeigt haben, daß weitere Quellenanalyse eine Sackgasse ist, die uns nicht weiter in das Verständnis der Evangelien führen kann." Trotz dieser „Warnungen" ist aber die Literarkritik, wie sich im folgenden herausstellen wird, auch heute noch durchaus nicht tot. Die meisten Arbeiten beweisen jedoch, wie sehr sie in ihrer Fragestellung unter dem Einfluß der Formgeschichte stehen, die uns die Evangelien neu zu sehen gelehrt hat.

Ich beginne mit drei Büchern, die der formgeschichtlichen Betrachtungsweise der Evangelien fernstehen oder sie ausdrücklich ablehnen. H. Helmboldt[1] bekennt sich als Schüler von E. Hirsch und möchte nach dessen Methode und in seinem Geiste die Analyse der Quelle Q noch ein Stück weiter vorantreiben. Man hat das H. mit Recht zum Vorwurf gemacht, daß er neben Hirsch und E. Meyer keinen anderen Autor zitiert und sich um die Ergebnisse anderer Forscher nicht kümmert. Er meint, an der herkömmlichen Fassung der Zweiquellentheorie tadeln zu müssen, daß sie sich durch das Papiaszeugnis über Mt dazu verleiten ließ, sich Q als Spruchsammlung oder Redensammlung vorzustellen, während Q in Wirklichkeit ein vollständiges Evangelium gewesen sei. Dieses habe dem Mt und Lk in verschiedener Gestalt vorgelegen, ebenso wie auch die Mk-Vorlage des Mt von der des Lk verschieden gewesen sei. Aus der Bemerkung des Lk-Prologs, Lk sei allem von Anfang genau nachgegangen, folgert H. mit Hirsch, daß alle bei Lk fehlenden Mk-Stücke in seiner Mk-Vorlage gefehlt hätten, so u. a. die „große Auslassung" (Mk 6, 45—8, 26). Die Mk-Vorlage des Lk war demnach älter als unser Mk, wenn auch wieder nicht mit dessen Urfassung identisch. Weil Mt viele bei Lk fehlenden Mk-Abschnitte hat, so folgert H. daraus weiter, daß das von Mt benützte Mk-Exemplar jünger war als das des Lk. Man sieht hier, welch weitreichende Konsequenzen ein methodisches Prinzip haben kann. Das Hauptanliegen von H. ist die Rekonstruktion der „Zwölferquelle", die deshalb so genannt wird, weil in ihr kein Einzeljünger genannt wird. Ihre Einheitlichkeit werde durch ein dichtes Netz thema-

[1] **Vorsynoptische Evangelien.** E. Klotz, Stuttgart [1953], 110 S.

U.-B. M.
29. MAI 1956

tischer Beziehungen gewährleistet. Diesen Zusammenhängen geht H. vor allem nach.

Wenn H.s Anliegen lediglich eine Modifikation der Zweiquellentheorie ist, so will das Buch von B. C. Butler[2] diese selbst widerlegen. B. ist der Nachfolger von J. Chapman als Abt von Downside, der eine Untersuchung des Synoptischen Problems in einem recht unfertigen Zustande hinterlassen hat mit dem Titel: Mt, Mk and Lk. A study in the order and interrelation of the Synoptic Gospels, London 1937 (aus seinem Nachlaß herausgegeben von J. M. T. Barton). B. möchte nun offenbar das vollenden, was seinem Vorgänger nicht mehr vergönnt war. Er entzieht der Zweiquellentheorie dadurch ihre Existenzgrundlage, daß er den Nachweis unternimmt. Lk sei überall dort, wo er mit Mt zusammengeht, von diesem abhängig. Sodann sucht er die bekannte Lachmannsche These und ihre Konsequenzen zu widerlegen, nach welcher Mt und Lk in der triplex traditio nur insoweit zusammengehen, als sie mit Mk zusammengehen. Die Folgerung, die man aus dieser Tatsache gezogen hat, ist nach dem Urteil von B. „a schoolboyish error of elementary reasoning" (S. 63), da ja die Feststellung Lachmanns drei Erklärungsmöglichkeiten offenläßt. Die Gründe, die von den Anhängern der Zweiquellentheorie für die eine dieser drei Möglichkeiten angeführt werden, nämlich die Mk-Priorität, erkennt er nicht als beweiskräftig an. Es ist mir aufgefallen, daß B. bei seiner Besprechung der Paralleltexte gerade einige der schlagendsten Beweisstellen für die Mk-Priorität, wie Mk 6, 5 = Mt 13,58 f. oder Mt 14,12 f., übergeht oder über sie rasch hinweggleitet. In den von ihm besprochenen Fällen, wo nach der Zweiquellentheorie Mt zwei Quellen zusammengearbeitet hat, ist nach ihm ganz klar stets Lk direkt von Mt abhängig, und damit ist die genannte Theorie überflüssig. In diesem Teil seiner Arbeit scheint mir die Primitivität seiner Methode besonders bei einem Stück wie der Beelzebulrede deutlich zu werden. Es ist sodann für seine Methode charakteristisch, daß er sich kaum je einmal mit der Beweisführung seiner Gegner wirklich auseinandersetzt, wie z. B. bei Mk 7,1—13 oder Mt 23 oder Mt 11,12 = Lk 16,16, sondern sich damit begnügt, seine eigene Meinung vorzutragen. Sein Buch ist zwar von A. Farrer (JThSt 1952,102) als „the most important discussion in English of the essentials of the two-document hypothesis since Streeter's Four Gospels" bewertet worden. Aber auch Farrer erkennt von den Ergebnissen B.s nur die Zerstörung von Q als stichhaltig an, nicht aber seine Widerlegung der Mk-Priorität. Neues, was Eindruck zu machen vermöchte, habe ich in seinem Buch nicht entdeckt. Was er an Beweisen für die Mt-Priorität gegenüber Mk oder über die Abhängigkeit des Lk von Mt vorbringt, ist längst gesagt worden, und nur wer sich nicht schon selbst mit den Texten befaßt hat, kann m. E. von seiner Beweisführung beeindruckt werden. Bei der Lektüre seines Buches ist mir außerdem besonders deutlich geworden, wie unzulänglich eine einseitig literarkritische Behandlung der Evangelientexte notwendigerweise ist, weil sie die Evangelien nicht von ihrem Sitz im Leben der Urgemeinde her versteht.

Aus dem Nachlaß von W. L. Knox hat H. Chadwick zunächst den ersten vom Vf. als druckreif hinterlassenen Teil seiner synoptischen Forschungen herausgegeben[3]. Ein weiterer soll folgen. Der vorliegende beschäftigt sich ausschließlich mit Mk. K. spricht im Vorwort von dem Gegensatz, in dem er sich gegenüber der formgeschichtlichen Methode befindet, insofern er nämlich die Synoptiker nicht als Sammlungen von Anekdoten, sondern als Kompilationen von schriftlichen Quellen zu verstehen sucht, und zwar auch schon Mk und Q. Damit scheint mir freilich die Frage, ob die Formgeschichte im Recht ist, nur um eine Stufe weiter zurückverlegt zu werden. Darum kann ich hier auch keinen echten Gegensatz sehen. Außerdem entspricht K.s Art der Textanalyse durchaus jener der Formgeschichte. Die vom Vf. selbst hervorgehobene Bedeutung seiner These liegt darin, daß sie den Zeitraum zwischen den in den Evangelien erzählten Begebenheiten und ihrer ersten schriftlichen Aufzeichnung um ungefähr 30 Jahre verkürzt, womit auch gesagt ist, daß den evangelischen Berichten ein erheblich höheres Maß von geschichtlicher Zuverlässigkeit zuerkannt werden muß, als gewöhnlich angenommen wird. Die Zeit der ersten Niederschriften kann nach K. schwerlich nach dem Jahre 40 liegen. Dabei liegt dem Vf. Apologetik durchaus fern. Im einzelnen sind seine Thesen nicht alle neu. Wenn er z. B. eine schon vor Mk liegende Sammlung von galiläischen Streitgesprächen Jesu annimmt, so wandelt er dabei in den Spuren von Albertz und Dibelius. Er will sie als Einleitung zur Leidensgeschichte verstehen (vgl. Mk 3,6). Ähnlich wie E. Meyer, Hirsch und Helmboldt nimmt er eine Zwölferquelle an, welche alle die Stücke umfaßt habe, in denen die Zwölf erwähnt werden, und die eine der zwei Quellen der Passionsgeschichte gebildet habe, ferner ein „Buch der Gleichnisse" (4,1—34), eine schriftliche Quelle für den Tod des Täufers (6,16—29), für den Bericht über das Korbangesetz (7,1—23), ein Buch der lokalisierten Wunder (7,32—37; 8,22—26; 10,46—52), das mir dann als besonders fragwürdig erscheint, sobald man 7,32—37 und 8,22—26 als Dubletten ansieht. Man sieht deutlich, daß diese Quellen des Mk, die K. nachweisen will, jeweils thematische Einheiten sind. Es kann wohl nicht gut anders sein, als daß seine Beweise im besten Fall über ein gewisses Maß von Wahrscheinlichkeit nicht hinausführen. Aber das Buch enthält eine Fülle von treffenden Beobachtungen und Urteilen. So lehnt K. die These ab, die Darstellung der Passion sei auf dem Weissagungsbeweis aufgebaut. Die Verwerfung der Geschichtlichkeit der Ölbergszene und des Todesschreies Jesu bewertet er als Kuriositäten der Kritik (S. 146). Daß, wenn Mk nach schriftlichen Quellen geschaffen ist, das Papiaszeugnis über sein Verhältnis zu Petrus gänzlich wertlos ist, liegt auf der Hand.

Eine zuerst von Kilpatrick ausgesprochene These über den Aufbau des Mk sucht das problematische Buch des anglikanischen Erzbischofs von Quebeck, Ph. Carrington[4], zu beweisen. Er sucht nämlich Mk aus der liturgischen Praxis der Urgemeinde zu verstehen und will die einzelnen Stücke als gottesdienstliche Perikopen auf das Kirchenjahr verteilen. Da sich Anhaltspunkte für eine solche These aus anderer Überlieferung nicht gewinnen lassen, so steht und fällt sie mit ihrer inneren Wahrscheinlichkeit. Und diese scheint mir gering zu sein; denn es läßt sich schwerlich leugnen, daß der Vf. bei der Abgrenzung der einzelnen Perikopen oft dem Text Gewalt antun muß, so wenn er z. B. Stücke wie 1,32—39 auf zwei Sonntagslektionen verteilt oder umgekehrt 9,2—13 als Einheit versteht. Auch muß er dabei darüber hinwegsehen, daß in Mk trotz allen Mangels an Chronologie und zeitlicher Verknüpfung der Einzelstücke doch wieder zwischen mehreren Stücken Verbindungen hergestellt sind, deren Sinn man aber bei C.s Hypothese nicht mehr versteht. Ferner taucht hier sogleich die Frage nach

[2] **The Originality of St. Matthew,** A Critique of the Two-Document Hypothesis. Cambridge University Press 1951, 168 S.

[3] **The Sources of the Synoptic Gospels.** Edited by H. Chadwick. Vol. I: **St. Mark.** Cambridge University Press 1953, 162 S.

[4] **The primitiv Christian Calendar,** Chicago, University Press 1953, 266 S.

dem Zweck des Mk auf: War dieser nicht die Mission, sondern die sonntägliche Gemeindekatechese? Ferner: Ist die Anordnung des Mk durch die Bedürfnisse des liturgischen Kirchenjahres bedingt, oder verhält es sich umgekehrt? Wenn C. sich zur Stützung seiner Hypothese auf die Textabgrenzung in den Codices B. Ξ und 579 beruft, die er (mit welchem Recht?) für sehr alt hält, so kann ihre geringere innere Wahrscheinlichkeit durch so fragwürdige Stützen nicht wirklich verbessert werden. Behielt C. recht, so wären alle bisher über den Aufbau des Mk gemachten Beobachtungen Illusionen gewesen.

Noch problematischer scheint mir das Buch von A. Farrer[5] zu sein, das sich noch schroffer als Carrington oder auch Knox in Gegensatz zu den Ergebnissen der Formgeschichte setzt. Papias war nach ihm übel beraten, wenn er im Aufbau des Mk die rechte τάξις vermißte. Mk war vielmehr kein bloßer Kompilator, sondern ein wirklich schöpferischer Schriftsteller, der mit seinem Werk ein festes Ziel im Auge hatte und dementsprechend seinen Stoff verwertete und ordnete. Er war dabei nicht nur inspiriert, sondern sich dessen auch bewußt, und darum ist jedes Stück mit Überlegung an seinen Platz gestellt. Und nicht nur jedes Stück, sondern fast jedes Wort ist mit Tiefsinn geladen. Und die Hauptsache ist ihm nicht der historische, sondern der geistige Sinn. Jedes Stück ist die Erfüllung von etwas Vorausgehendem oder symbolische Präfiguration von etwas Kommendem. Schon die beiden gleichfalls inspirierten Nachfolger des Mk, Mt und Lk, die sein Werk benutzten, haben es schon nicht mehr verstanden!

Von ganz anderer Art ist das Buch von G. D. Kilpatrick über Mt[6], das ganz nach den Grundsätzen der formgeschichtlichen Methode angelegt ist. K. fragt nach dem Sitz im Leben für Mt und sucht dessen Eigenart aus den besonderen Verhältnissen der judenchristlichen Gemeinde zu erklären, in der es entstand. Besonders beachtenswert ist der Gedanke, daß bei Mt eine gewisse Rejudaisierung des Stoffes vorliegt, nicht im Sinne einer Verfälschung, sondern einer gewissen Unterstreichung jüdischer Züge. Drei Faktoren führt K. an, die nach seiner Meinung bei der Entstehung des Mt wirksam waren: 1. der ihm überlieferte Stoff, 2. die besondere Situation der Gemeinde, 3. seine eigene Persönlichkeit als judenchristlicher Theologe und Schriftsteller. Natürlich enthält das Buch auch viel Hypothetisches, und nicht alle seine Thesen wirken gleich überzeugend, so vor allem die, daß der Stoff der Evangelien schon in frühester Zeit in der Gemeindeliturgie verwendet wurde und dadurch seine Formung gefunden hat.

Mit K. setzt sich wieder auseinander das mit ungemein großer Sorgfalt angelegte Buch von Krister Stendhal[7], eine Dissertation von Uppsala. Auch er fragt nach dem Sitz im Leben für Mt und stellt sich dabei in Gegensatz nicht nur gegen K., sondern auch gegen die herrschende formgeschichtliche These. Das Programmwort von Dibelius: „Im Anfang war die Predigt" ist ihm zu allgemein und unbestimmt — und damit hat er zweifellos recht. Aber auch Bultmann hatte bereits richtiger als Dibelius erklärt, daß man neben der Predigt auch die Polemik und Apologetik, die Gemeindedisziplin und das Schriftstudium als die Formung der Evangelienüberlieferung bestimmende Faktoren stellen müsse. St. weist sodann auf die bedeutsame Tatsache hin, daß der Stoff der Evangelien in den Briefen des NT und der nachapostolischen Zeit eine nur geringe Rolle spielt. Erst bei Justin wird es anders. Das Leben Jesu bildete für den urchristlichen Glauben in gewissem Ausmaß nur eine Art von Präludium zum eigentlichen Erlösungswerk, Christi Tod und Auferstehung. Das spricht ganz dagegen, daß man den Stoff der Evangelienüberlieferung in der Liturgie verwendete. In dieser kann darum nicht der Sitz im Leben liegen, aus dem die Eigenart des Mt verstanden werden könne. Diese wird aber nach K. verständlich, wenn man ihn als das Werk einer „Schule" versteht. „The systematizing work, the adaptation towards casuistry instead of broad statements of principles, the reflection on the position of the church leaders and their duties, and many other similar features, all point to a milieu of study and instruction" (S. 29). Mt ist nach ihm ein Gegenstück zum Manual of discipline von Khirbet Qumram und zur Didache und auch nicht das Werk eines einzelnen, sondern einer chaburah, ähnlich wie die Sektenrolle und der Habakukkommentar. K. geht deshalb daran, die enge Verwandtschaft zu beweisen, die zwischen der Art besteht, wie eine gewisse Gruppe von atl Zitaten bei Mt verwendet ist, und der Art, wie die Qumramsekte das Buch Habakuk behandelte. Diese mit eminenter Sorgfalt durchgeführte Untersuchung der Schriftzitate bei Mt und ihr Vergleich mit der Art, wie im Habakukkommentar von Khirbet Qumram das AT gebraucht wird, macht den größten Teil des Buches aus. Dabei kommt St. auch auf die Testimonienhypothese von R. Harris zu sprechen, mit dem Ergebnis, daß sich bei Mt keine Spur einer Verwendung einer solchen Sammlung nachweisen läßt. Auch wenn man der Meinung ist, daß St. seine Hauptthese nicht wirklich bewiesen hat, bleibt der hohe Wert seiner eine Fülle von Fragen behandelnden Arbeit bestehen. Dieser Wert wird nicht wenig erhöht durch die ungemein reichhaltige Bibliographie, die eine wahre Fundgrube für weitere Forschungen auf diesem noch lange nicht erledigten Fragengebiet ist.

Hat es in der alten Kirche, und zwar schon in der Zeit, in der die ntl Schriften entstanden, Testimoniensammlungen, Zusammenstellungen atl Texte, gegeben? Diese Frage wird noch immer verschieden beantwortet. Während Stendhal lediglich die Verwertung einer solchen Sammlung bei Mt als unbeweisbar erklärt und C. H. Dodd (According to the Scriptures, London 1952) sie überhaupt ablehnt („The composition of testimony-books are the result, not the presupposition, of the work of Early Christian biblical scholars"), nimmt P. B. W. Stather Hunt[8] ausdrücklich die bekannte These von R. Harris wieder auf und bringt sie, was Harris noch nicht getan hatte, in Zusammenhang mit der Frage nach den schriftlichen Quellen unserer Evangelien. Seine Frage lautet: Welchen Einfluß haben die Testimoniensammlungen (deren Existenz in einer Zeit, ehe die ältesten ntl Schriften entstanden, „fast sicher ist") auf die Schaffung der Evangelien gehabt? Grundlegend für seine Beweisführung ist die Voraussetzung, daß die urchristliche Predigt, die sich an die Juden wandte, sich vor allem bemühte zu zeigen, daß Jesus der im AT geweissagte Messias ist. Die urchristliche Judenmission sei weithin von diesem Schriftbeweis beherrscht gewesen, und dieser Predigttyp mußte dann auch literarische Form gewinnen. Diese Testimonienbücher wurden nicht zusammengestellt, um die Wahrheit der Evangelien zu beweisen, sondern die Evangelien wurden geschrieben, um die in den ersteren

[5] **A study in St Mark.** Westminster, Dacre Press 1951, 398 S.
[6] **The Origins of the Gospel according to St. Matthew.** Oxford, Clarendon Press 1946, 151 S.
[7] **The School of St. Matthew and its use of the Old Testament** (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis XX). Uppsala, C. W. Gleerup, Lund. Ejnar Munksgaard, Copenhagen 1954, 249 S.
[8] **Primitive Gospel Sources.** London, James Clark & Co. 1951, 344 S.

enthaltenen Wahrheiten zu bestätigen. Sie sind die Haggadah des Testimonienbuches. Der Vf. hat m. E. die Beweiskraft seines Buches schon dadurch erheblich geschwächt, daß er viel zu viel beweist, wenn er alle Evangelienperikopen unter dem Gesichtspunkt der Schrifterfüllung verstehen zu können meint. Aber er muß selbst zugeben, daß bei Mk dieser Gesichtspunkt ignoriert ist. Der Vf. verfolgt sein Thema auch noch in die patristische Literatur hinein, wo er überzeugendere Ergebnisse zu gewinnen vermag.

Nur kurz erwähne ich das Buch von G. R. Beasley-Murray über die synoptische Apokalypse[9], weil es zwar vorwiegend theologisch ist, aber auch literarkritische Arbeit leisten will. Der Vf. ist davon überzeugt, daß diese Rede ihem Kern nach historisch ist. Seine Darstellung der Auslegungsgeschichte der Rede von D. F. Strauß bis zur Gegenwart und die beigefügte Bibliographie sind sehr nützlich.

Das umfangreiche Werk von W. Bundy[10] wird von seinem Vf. selbst folgendermaßen charakterisiert: „The body of this work might be called Everyman's, for there are very few critical works in French, German and English which have not made some sort of contribution to it." In einer Anordnung, die einer Synopse entspricht, wird Stück für Stück mit kritischen Bemerkungen versehen, worunter manche treffende oder doch anregende Bemerkung steht. In den überaus zahlreichen Anmerkungen wird eine ungemein reichhaltige Literatur von D. F. Strauss und Chr. H. Weisse bis zu Lohmeyers Mk-Kommentar zitiert, wobei die deutschen Werke bei weitem das Übergewicht haben. Literarkritische und formgeschichtliche Fragen werden bei der Anlage des Werkes nur nebenbei besprochen. Die synoptische Forschung weiter voranzutreiben ist aber offenbar nicht die Absicht des Vf.

Eine neue Lösung des synoptischen Problems legt Pierson Parker, Professor am Union Theol. Seminary in New York, vor[11]. Dabei berührt er sich in den Voraussetzungen und Ergebnissen mit dem unten zu nennenden Buch von Vaganay, insofern auch er zur Annahme eines Ur- Mt gelangt. Im Unterschied von diesem, der rein literarkritisch verfährt, fragt P. beständig auch nach dem Sitz im Leben, und zwar findet er ganz im Sinne der Schule F. Chr. Baurs die die älteste Geschichte der Urkirche beherrschende Kontroverse über die Geltung des mosaischen Gesetzes sich in den Evangelien widerspiegeln. Mt spiegelt nach P. am besten das judenchristliche Evangelium der Urzeit wider. Mk dagegen hat alle jüdischen Elemente ausgeschieden. Der Vf. des griechischen Mt, der erst nach der Beendigung der Kontroverse schrieb, hat dagegen kein Bedenken getragen, das im Umlauf befindliche judenchristliche Evangelium wieder aufzunehmen, und hat dazu Elemente von heidenchristlicher Herkunft (Q) beigefügt. P. unterscheidet bei Mt drei Quellen: 1. die traditio triplex (M), 2. die traditio duplex (Q), 3. das Sondergut (M). Aber hat M je selbständig existiert? P. antwortet, dieses Sondergut erweise sich als sehr homogen im Inhalt, aber als zusammenhangslos. Woher hatte Mt diesen Stoff, und warum verwendete er ihn? Er schrieb doch erst eine Generation nach der Trennung der juden- und heidenchristlichen Gemeinden, und zwar anscheinend für Heidenchristen (so!). Fragen wir aber, dem Gang der Untersuchung folgend, zuerst, auf welche Weise P. die Scheidung der verschiedenen Quellen gelingt. Er bewältigt diese grundlegende Aufgabe durch eine minutiöse literar- und stilkritische Analyse, die u. a. zeigt, daß die Sprache von M und Q verschieden ist, sich aber jener der mit Mk und Lk gemeinsamen Stücke nähert. P. will dann beweisen, daß Mk manche bei Mt ausführlich dargebotene Stücke durch Weglassung alles allzu Jüdischen gekürzt habe. Die gemeinsame Quelle von Mt und Mk aber kann keine andere gewesen sein als der aramäische Mt (vgl. unten zu Vaganay), auf den P. auch die Kindheitsgeschichte des Mt zurückführt. Er bezeichnet diese gemeinsame Vorlage durch K (= κοινὸς πρόγονος). Die Gesamtlösung des synoptischen Problems sieht so aus: Mk ist von K abhängig, eine verkürzte Ausgabe von K, Mt von K, Q und M, Lk ist aus Q, L (Sondergut) und Mk zusammengesetzt. Von Q trennt P. M ab, und zwar auf Grund des verschiedenen sprachlichen Niveaus. Ebenso wie Vaganay sucht auch P. zu zeigen, daß Mt zuweilen gegenüber Mk primär ist und daß darum beide aus einer gemeinsamen Quelle schöpfen müssen (hier folgt er Chapman, verwirft aber anderseits dessen von Butler übernommene These, daß Mt die gemeinsame Quelle für Mk und Lk bildete). Vom Sitz im Leben für die einzelnen Evangelien her verwirft er die Zweiquellentheorie. Seine K(Ur-Mt)-Hypothese ergibt sich ihm einfach aus der sich wandelnden Situation des Urchristentums. Der Judenchrist K. war der Vorläufer der heidenchristlichen Evangelisten Mk und Mt. Also auch unser griechischer Mt ist nach P. ein heidenchristliches Evangelium und darum sehr spät (unter Domitian) entstanden. Die späte Situation erlaubte es ihm, von Mk weggelassene jüdische Stoffe als nunmehr unbedenklich wieder aufzunehmen. Gegen Baurs Ansicht ist demnach nicht Mk, sondern Mt das Kompromißevangelium. Es dürfte klar geworden sein, daß bei P. nicht die Literar- und Stilkritik die Grundlage seiner Quellenscheidungen bildet. Den Ausgangspunkt bildet vielmehr der Sitz im Leben, die dogmengeschichtliche Entwicklung innerhalb des Urchristentums, und die Stilkritik wird in den Dienst der dogmengeschichtlichen Betrachtungsweise gestellt.

Ich komme zu dem umfangreichen Werk, in dem L. Vaganay eine neue Lösung des synoptischen Problems vorlegt[12], die sowohl dem in den Evangelien vorliegenden Tatbestand, dem Verhältnis der Texte zueinander, als auch dem Zeugnis der altkirchlichen Tradition wirklich gerecht werden will. Dieses Werk ist das Ergebnis jahrelangen, eindringenden Studiums der Texte und mit größter Sorgfalt ausgearbeitet. Der Vf. selbst nennt seine Lösung des alten Problems „une hypothèse de travail". Im französischen Sprachbereich ist sein Buch aber geradezu als die Lösung der synoptischen Frage bezeichnet worden. Kein Geringerer als L. Cerfaux hat dem Buch eine Vorrede vorangestellt, in der er seiner Bewunderung für die in ihm vorgelegte Leistung Ausdruck verleiht (vgl. auch seine Besprechung in der Nouvelle Revue Théol. 86, 1954, 494—505). Die Bedeutung des Buches und die Wichtigkeit der Sache selbst fordern darum eine eingehende Darstellung des Beweisgangs und eine kritische Stellungnahme dazu. Der Beweisgang

[9] **Jesus and the Future.** An Examination of the Criticism of the Eschatological Discourse, Mark 13 with special Reference to the Little Apocalypse Theory. London, Macmillan & Co. 1954, XII u. 287 S.

[10] **Jesus and the first three Gospels.** An Introduction to the Synoptic Tradition. Cambridge Mass., Harvard University Press 1954, XII u. 598 S.

[11] **The Gospel before Mark.** Chicago, The University Press 1953, 266 S.

[12] **Le problème Synoptique.** Une hypothèse de travail (Bibliothèque de Théologie, Série III. Théologie Biblique sous la direction de L. Cerfaux et A. Gelin, vol. 1). Paris. Tournai. New York. Rome, Desclée & Cie., 1953, XXIV u. 474 S. Kurze Zusammenfassung in: La question Synoptique (EphThLov XXVIII, 1952, 238—56), auch separat in Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia, Ser. 2, Fasc. 31.

erfolgt in sieben „Etappen", denen meist ausführliche Exkurse beigefügt sind, worin die Hauptthesen des Vf.s in eingehender Textvergleichung erst vollends begründet werden. V. lehnt nicht nur die Zweiquellentheorie ab, weil sie den Tatbestand allzu sehr vereinfacht, sondern mit gleicher Entschiedenheit auch die bisher auf katholischer Seite vorgelegten Lösungsversuche. Die Traditionshypothese tut er mit einer wegwerfenden Handbewegung ab (S. 40). Ebenso entschieden spricht er sich für die absolute Unabhängigkeit des Lk von Mt aus (S. 281—311). Diese These bildet gerade eine der eigentlichen Grundlagen seiner eigenen Hypothese. Ich teile jetzt den Beweisgang V.s in seinen einzelnen Etappen mit und nehme dazu im einzelnen Stellung.

1 Etappe: Am Anfang der Evangelienüberlieferung steht die zunächst mündliche aramäische Predigt. Deren schriftliche Aufzeichnung hat nach V. im Einklang mit dem Zeugnis des Papias der Apostel Mt geschaffen. V. meint aber, Mt habe dabei nicht eine selbständige Arbeit geleistet, sondern die aram. Predigt des Petrus (warum gerade diese und nur sie?) aufgeschrieben. Daß unsere Evangelien auf die mündliche Predigt zurückgehen, beweist ihr Stil, le style oral, wie V. mit großem Nachdruck immer wieder betont. Ebenso geht dies aus dem kompilatorischen Charakter der Komposition, namentlich dem der Reden Jesu, die nichts weniger als geschichtliche Einheiten sind, hervor.

Die **zweite Etappe** der synopt. Überlieferung bildet, wie schon gesagt, das durch die Tradition bezeugte aram. Ev. des Mt. Bereits in diesem Abschnitt seiner Beweisführung blickt der Vf. fortwährend auf sein Hauptziel, den Nachweis, daß dieser aram. Mt die gemeinsame Grundlage der drei Synoptiker in der traditio triplex bildete. Nun folgt eine These, die für das ganze System V.s grundlegend ist. Er meint nämlich in allen drei Synoptikern eine Einteilung in 5 Bücher nachweisen zu können, die jeweils aus einem Erzählungs- und einem Redestück bestehen und durch die bekannte stereotype Formel, die bei Mt 5× begegnet, abgeschlossen werden. Weil nun diese Einteilung in 5 Bücher auch dem Aufriß des Mk und Lk zugrundeliegt, so ist damit auch schon das Fundament für die Hauptthese V.s gelegt. Denn bei Mk fehlt vom ersten der 5 Bücher der Redeteil, die Bergpredigt, und schon darum kann er nicht die Vorlage unseres Mt gewesen sein, sondern Mt wie Mk und Lk gehen auf den aram. Ur-Mt zurück. Sodann bespricht V. die Tatsache, daß Stücke der traditio triplex nicht immer bei allen drei Synoptikern an gleicher Stelle gebracht werden. Und hier kommt V. zu dem wichtigen Ergebnis, daß es unser kanon. Mt ist, der am meisten umgestellt hat. Er hat z. B. das 2. und 3. der 5 Bücher umgestellt, d. h. die Jüngerrede vor die Parabelrede gestellt, während Mk und Lk hier die ursprüngliche Anordnung des aram. Mt erhalten haben. Ferner gibt V. in diesem Zusammenhang zu, daß der griech. Mt. in seiner systematischen Art den Stoff des Ur-Mt wiederholt mit dem einer anderen Quelle kombiniert, ihn erweitert hat, vor allem in den Redekonstruktionen. Diese sind demnach in ihrer bei Mt vorliegenden Gestalt erst von ihm geschaffen worden. Unter diesem Gesichtspunkt ist also unser kanon. Mt ein weniger getreuer Zeuge für den aram. Ur-Mt als etwa Mk. Ich werde auf diese Feststellung nochmals zurückkommen. Allerdings meint V., auch Mk habe den Ur-Mt nicht immer genau wiedergegeben, da er namentlich vom ersten Buch den Redeteil, die Bergpredigt oder z. B. auch bei der Versuchungsgeschichte den ganzen Dialog gestrichen habe. Anderseits bleibt aber Mk, wie V. ausdrücklich zugibt, was den Aufbau und was namentlich die archaische Form betrifft, der im ganzen getreueste Benützer des Ur-Mt. Auch auf diese folgenreiche Feststellung weise ich vorerst nur hin.

3. Etappe. Die fortwährenden weitgehenden, zum Teil wörtlichen Übereinstimmungen der drei Synoptiker miteinander werden nur verständlich, wenn sie eine gemeinsame griech. Vorlage benützt haben. Hier distanziert sich V. mit großer Bestimmtheit von der Traditionshypothese (S. 40; 113 f). Damit ist aber gesagt, daß das aram. Urevangelium ins Griechische übersetzt wurde, wie ja auch Papias bezeugt. V. distanziert sich auch von der Urevangeliumshypothese, deren letzter unermüdlicher Anwalt P. Vannutelli gewesen ist. Das aram. Evangelium des Mt war nach V. (S. 99) „un résumé systématique de la catéchèse hierosolymitaine de Pierre". Eben deshalb, weil es nur für die jerusalemischen Judenchristen bestimmt war, war dieses Urevangelium nicht ohne Änderungen geeignet, von anderen Gemeinden übernommen zu werden. Darum waren Auslassungen, Retuschierungen, Umstellungen (warum auch solche?) am Text notwendig. Das spurlose Verschwinden dieses aram. Urevangeliums und seiner griechischen Übersetzung (Mg) ist nach V. (S. 99 f) kein Problem. Nachdem die ersten judenchristlichen Gemeinden von Palästina sich zerstreut hatten, hatte das aram. Urevangelium keine Existenzberechtigung mehr, und ungefähr das gleiche kann man von seiner griech. Übersetzung sagen, nachdem einmal die kanon. Evangelien geschaffen waren, in denen es ganz enthalten war.

4. Etappe. V. wendet sich jetzt dem Stoff zu, den Mt und Lk über Mk hinaus gemeinsam haben, also dem Q.-Stoff der Zweiquellentheorie. Diese zweite Quelle war nach V. von Anfang an als Supplement zum Urevangelium gedacht, und er meint sogar in einer Tabelle (S. 110 f), an dieser 2. Quelle die gleiche Einteilung in 5 Bücher zeigen zu können, die er für den Ur-Mt nachgewiesen zu haben glaubt, Lk habe nun den Stoff dieses Supplements einfach so, wie er es vorfand, wenn auch mit einigen Auslassungen und sprachlichen Änderungen übernommen und daraus sein „Buch außer der Reihe", den sog Reisebericht gestaltet. Mt dagegen hat, im Sinn des Verfassers des Supplements handelnd, seine Einzelstücke an den entsprechenden Stellen mit dem Stoff der traditio triplex verbunden. Stofflich bestand das Supplement hauptsächlich aus Reden. Die Argumente für die Existenz dieser zweiten Quelle sind nicht neu. Eine hervorragende Rolle spielen dabei die Dubletten, die V. mit großer Objektivität bespricht. Worin unterscheidet sich diese zweite Quelle (Sg) von der Quelle Q der Zweiquellentheorie? Sie darf nach V. 1. nicht mit dem Werk des Mt identifiziert werden, wie viele Anhänger der Zweiquellentheorie tun möchten. Denn das Werk des Mt haben wir ja in der traditio triplex vor uns. 2. Man hat gegen die Quelle Q oft eingewendet, sie sei ein recht schwankendes Gebilde, sowohl stofflich als auch in der Anordnung ganz ohne Einheit, nicht mehr als eine lose Aneinanderreihung von Logien, von denen viele infolge der Zusammenhanglosigkeit, in der sie überliefert sind, kaum mehr verstanden werden können. Und eine einheitliche Tendenz sei bei dieser Quelle nicht zu erkennen. Alle diese belastenden Einwände treffen nun, wie V. glaubt, seine zweite Quelle nicht. Denn wenn sie von Anfang an als Supplement zum Ur-Mt gedacht war, so fallen die genannten Bedenken von selbst weg. Ein Supplement ist eben überhaupt kein selbständiges Werk. Seine Homogenität besteht einfach darin, daß es ein Supplement ist. Können wir V. hier recht geben? Ist es ihm gelungen, zu beweisen, daß Sg wirklich von Anfang als Ergänzung zum Ur-Mt gedacht war? Hat Mt seine Einzelstücke wirklich an den jeweils passenden Platz in den Rahmen der triplex traditio eingefügt? Bilden nun bei ihm der Stoff der triplex traditio und das Supplement in ihrer Vereinigung eine homogene Einheit, die das Supplement allein nicht ist? Und läßt sich nicht da und dort vielmehr umgekehrt beobachten, daß Lk, mit seiner viel primitiveren Art der Verwertung von Sg Zusammenhänge innerhalb Sg erhalten hat, die bei Mt zerstört wurden? Die Frage, ob Mk Q gekannt und benützt hat, ist bekanntlich bei den Anhängern der Zweiquellentheorie sehr umstritten. Die gleiche Frage besteht auch für V. Er verneint sie mit großer Bestimmtheit (S. 186 ff.).

Die **5. Etappe** befaßt sich mit dem Werk des Mk. Mk ist nach V. von zwei Quellen abhängig. Die eine ist die griech. Übersetzung des Ur-Mt (Mg), die andere die mündliche Predigt des Petrus in Rom. Als Eigentümlichkeit des Ur-Mt nennt V. immer wieder seinen archaischen Charakter. In diesem Ausdruck sind zwei Dinge enthalten: 1) Ur-Mt ist nur ein skelettartiges Resumé der jerusalemischen Petruspredigt. Die malerischen, konkreten Züge, die Mk seine Farbe geben und die auf einen Augenzeugen hinzuweisen scheinen, haben in jenem Urevangelium gefehlt. Mk hat sie aus der mündlichen römischen Predigt des Petrus übernommen. Wir haben uns sein Verfahren nach V. so zu denken, daß er den knappen Text von Mg nach der römischen Predigt des Petrus aufgefüllt hat. 2) Eine zweite Eigentümlichkeit des Urevangeliums ist sein semitischer Sprachcharakter. V. gibt zu und betont immer wieder, daß diese Semitismen, die auf den aram. Mt zurückgehen, bei Mk viel zahlreicher sind als bei Mt und Lk. Damit ist aber gesagt, daß Mk von den drei Synoptikern den Wortlaut von Mg am genauesten wiedergibt — aber nicht immer. Davon wird sogleich zu sprechen sein.

6. Etappe: Der griech. Mt ist nach V. der beste Repräsentant des aram. Ur-Mt, und damit ist seine Bezeichnung als Mt gerechtfertigt. Die Einteilung in 5 Bücher ist bei ihm am klarsten zu sehen, und er hat ferner einige von Mk gestrichene Stücke, wie die Bergpredigt, die Hauptmannsperikope und die Täuferfrage, erhalten.

Anderseits gibt V. ein Doppeltes zu: 1) der kanon. Mt hat gegenüber dem Ur-Mt mehrere Umstellungen vorgenommen, und 2) er gibt die Sprache von Mg erheblich weniger getreu wieder als Mk. Seine Sprache und sein Stil sind weniger semitisch als der des Mk. Außerdem hat Mt den Stoff des Ur-Mt nach dem Supplement erweitert.

In der **7. Etappe** behandelt V. Lk. Ich erwähne daraus als wichtig, daß ihm die vollständige Unabhängigkeit des Lk vom kanon. Mt absolut gewiß ist (S. 282 ff.). Die Hauptquellen des Lk waren Mg, Mk und Sg, abgesehen von den Vorlagen für sein Sondergut. Den Stoff der traditio triplex hat er hauptsächlich aus Mk geschöpft, während der kanon. Mt von Mk zwar nicht ganz unabhängig ist, in der Hauptsache aber doch Mg folgt. Der Grund für diese verschiedenartige Beurteilung des Verhältnisses zwischen Mt-Mk und Lk-Mk liegt darin, daß unser Mt in den Erzählungen gewöhnlich die knappste und farbloseste, an konkreten Zügen ärmste Darstellung aufweist, während dagegen Lk immerhin einen Teil der für Mk charakteristischen Züge ebenfalls hat.

Ich habe noch nicht den Grund genannt, der für die Hypothese V. s das entscheidende Gewicht hat. Es sind dies die Übereinstimmungen zwischen Mt und Lk gegen Mk, und es sind die Stellen, an denen die sprachliche Form des Mt oder gelegentlich einmal auch die des Lk archaischer ist als die des Mk. Er gibt zu, daß die Zahl der Stellen, an denen Mk gegenüber Mt oder auch gegenüber Mt und Lk sekundär ist, gering ist. Auch die der positiven Übereinstimmungen zwischen Mt und Lk gegen Mk ist nicht groß; um so zahlreicher und gewichtiger sind aber die negativen Übereinstimmungen der beiden gegen Mk. Alle diese Stellen miteinander sind für V. das Argument, das die Zweiquellentheorie als unzulänglich erweist.

Um nun zur K r i t i k des Buches zu kommen, so bemerkte ich zu dem von V. gegen die Zweiquellentheorie, mit der er sich hauptsächlich auseinandersetzt, erhobenen Vorwurf, daß sie das synoptische Problem auf eine viel zu einfache Weise zu lösen versuche und einfach den Tatbestand in seiner Kompliziertheit nicht sehe, daß es nur darauf ankommt, ob und wieweit sie das Problem wirklich löst und wie groß oder gering der unerklärt bleibende Rest ist. Und es scheint mir doch ein großer Vorzug dieser Lösung zu sein, daß sie mit einem Mindestmaß von Hypothesen auskommt. Im folgenden beschränke ich mich bei meiner Kritik auf v i e r vor allem wichtige P u n k t e an V.s Arbeitshypothese und berühre andere Fragen nur nebenbei, was m. E. ohne Schaden für die Sache geschehen kann.

1) Ein Haupteinwand gegen die Zweiquellentheorie ist der, daß sie die Zeugnisse der altkirchlichen Tradition nur so weit ernst nimmt, als sie sich in die eigene Theorie fügen. Es ist nichts Neues, wenn ich hier sage, daß sich das Zeugnis des Papias über unseren Mt und sein Verhältnis zum aram. Mt und das Zeugnis über Mk als den Hermeneuten des Petrus dann schwer beide gleich ernst nehmen lassen, wenn man zugibt, daß zwischen Mt und Mk ein direktes Abhängigkeitsverhältnis, ganz gleich, welcher Art, besteht. V.s Hypothese ist nun offensichtlich daraufhin angelegt, diesen beiden Zeugnissen über Mt und Mk gerecht zu werden. Er geht aber mit der Zweiquellentheorie darin in der Methode zusammen, daß er seine Ergebnisse im wesentlichen mit Hilfe der Literar- und Stilkritik gewinnt. Sehen wir aber einmal zu, wie sich nach diesen unser Mt zum aram. Mt verhält und wie Mk zur Predigt des Petrus. Papias will bei dem, was er über Mt sagt, doch wohl so verstanden werden, daß der kanonische Mt nichts anderes ist als eine Übersetzung des „hebräischen" Originals, die mit diesem „der Substanz nach" identisch ist. Die Zweiquellentheorie vermag sich bekanntlich diese Gleichsetzung nur mit erheblicher Einschränkung zu eigen zu machen, indem sie die eine Quelle des Mt, Q, mit der Logiensammlung des Apostels Mt gleichsetzt. Behält bei V. das Zeugnis des Papias seinen vollen Inhalt? Stellen wir das Verhältnis des kanon. Mt zum aram. Mt und das des Mk zum gleichen aram. Mt, so wie sich beide nach den Ergebnissen V.s darstellen, nebeneinander, dann ergibt sich folgendes: Wenn Mk den Wortlaut des Mg in seinen Archaismen unter allen drei Synoptikern bei weitem am getreuesten bewahrt hat, wenn er ferner die Anordnung des aram. Mt getreuer wiedergibt als Mt, der verschiedene Male Umstellungen daran vorgenommen hat, wenn Mk ferner lediglich ein paar größere Stücke aus dem aram. Mt ausgelassen hat, während umgekehrt unser Mt den Stoff des aram. Originals durch Einarbeitung des Stoffes von Sg erweitert hat, so ist doch unleugbar Mk und nicht Mt der bessere Repräsentant des aram. Mt, und ich vermag nicht die These V.s zu unterschreiben: à beaucoup d'égards Mt est le meilleur représentant de l'évangile araméen primitif" (S. 196). Vergleichen wir nebenbei V.s Hypothese mit der bekanntlich auch heute noch nicht toten Urmarkushypothese, so sehen wir, daß die beiden sich im Effekt wenig unterscheiden, nur daß die synoptische Grundschrift im einen Fall vom Mt, im anderen von Mk stammt. Was das Verhältnis des Mk zu Petrus betrifft, so leistet die Hypothese V.s sogar erheblich mehr, als die Tradition sagt, da ja nach ihm nicht nur Mk, sondern die ganze traditio triplex, die auf dem aram. Werk des Apostels Mt beruht, auf die Predigt des Petrus zurückgeht. Darüber hinaus stammen aus der römischen Predigt des Petrus die zahlreichen malerischen Züge, die die Darstellung des Mk auszeichnen.

2) Ferner scheint mir, daß es V. nicht gelungen ist, zu beweisen oder nur wahrscheinlich zu machen, daß die zweite Quelle des Mt und Lk, Sg, von vornherein als Supplement zum Ur-Mt gedacht war. Ein aufmerksames Studium der Tabelle S. 110 f. führt m. E. doch nicht zu dem Ergebnis, daß sie in ihrer Anordnung den 5 Büchern des Mt entspricht, und die Art, wie unser Mt die einzelnen Logien von Sg in den Mk-Rahmen eingebaut hat, spricht auch in keiner Weise dafür. Dann aber behalten die ungünstigen Urteile, die man über Q gefällt hat, doch entgegen der Meinung V.s ihre volle Geltung auch für Sg. Womit ich aber nicht sagen will, daß ich deshalb daran zweifle, daß eine solche Quelle (Q bzw. Sg) einmal existiert hat.

3) Ich komme nun zu den zwei Thesen V.s, die gleichsam die zwei Säulen sind, auf denen der Bau seiner Hypothese ruht. Die e r s t e von ihnen betrifft die Einteilung des kanon. Mt in 5 Bücher, die aus je einem Erzählungs- und einem Redeteil bestehen und durch die bekannte stereotype Formel abgeschlossen werden sollen. Bei genauer Nachprüfung muß man doch wohl gestehen, daß sich diese 5 Bücher nur sehr schwer oder gar nicht als je eine thematische Einheit verstehen lassen. Man kann vielmehr ebenso gut, wenn nicht viel besser, z. B. Mt 5—7 (die Bergpredigt) mit dem e r s t n a c h f o l g e n d e n Erzählungsabschnitt, dem Wunderzyklus Kp. 8—9, als eine Einheit, nämlich als Ausführung des Themas von 4, 23, verstehen. Und die fünfmal wiederholte Schlußformel muß nicht so gedeutet werden, daß hier jedesmal der Schluß eines Buches vorliegt. Sie bezeichnet vielmehr lediglich den Übergang von einer Rede zu einem neuen Erzählungsabschnitt. Aber auch dann, wenn sich die Einteilung unseres Mt in 5 Bücher überzeugend nachweisen ließe, so wäre damit — und dies ist der entscheidende Punkt — noch durchaus nicht bewiesen, daß die nämliche Einteilung auch bei Mk und Lk vorliegt bzw. zugrundeliegt. Der Redestoff tritt, was nicht erst bewiesen werden muß, bei Mk gegenüber dem Erzählungsstoff ganz zurück, und es ist schon deshalb unmöglich, auch bei ihm 5 Bücher mit je einem Erzählungs- und einem Redeteil zu entdecken. Wenn tatsächlich der Aufbau des Mt und der des

Mk weithin identisch ist, so wird dies vollkommen einleuchtend daraus erklärt, daß unser Mt den Mk als Grundlage für sein viel systematischer angelegtes Werk benützt hat. Diese Systematik aber ist eben erst sein Werk, und es fehlt ein beweiskräftiger Anhaltspunkt für die Behauptung, sie gehe auf den aram. Mt zurück. Damit ist dann auch der Beweis dafür, die bei Mk fehlende Bergpredigt sei von diesem erst gestrichen worden, hinfällig. Es entspricht nicht dem wirklichen Befund, wenn V. behauptet, sie stünde bei Mt und Lk an der genau gleichen Stelle des Mk-Rahmens, und es lasse sich noch die Lücke erkennen, die Mk durch ihre Auslassung in den Aufbau der aram. Grundschrift gerissen habe.

4) Es bleiben noch, als zweite Säule für den Bau der Arbeitshypothese V.s die Übereinstimmungen zwischen Mt und Lk gegen Mk sowie die bei diesen vorhandenen, von Mk aber beseitigten Archaismen zu besprechen. Die übliche Erklärung dieses Problems durch die Zweiquellentheorie erklärt V. als viel zu oberflächlich. Das Hauptgewicht legt V. auf die negativen Übereinstimmungen, d. h. auf die Stellen, an denen bei Mt und Lk Teile des Mk-Textes fehlen. Die positiven Übereinstimmungen und die Archaismen gewinnen, weil ihre Zahl gering ist, erst in Verbindung mit den negativen Gewicht. V. gibt nun zu, daß sowohl Mt als auch Lk den Mk benützt haben, Lk als Hauptvorlage in der triplet traditio, Mt mehr als Nebenquelle neben Mg. Die zahlreichen malerischen, konkreten Züge, die bei Mk so zahlreich sind, bei Lk erheblich weniger und noch viel weniger bei Mt, hat Mk nach V. s Hypothese aus der römischen Predigt des Petrus übernommen. Und zwar sind sie, da auch Mk Mg als Hauptvorlage benützt und diesen im ganzen sogar viel getreuer wiedergegeben hat als etwa unser Mt, von ihm erst in den Text von Mg eingefügt worden. Und dies ist in so vollendeter Weise geschehen, daß sich diese Züge nirgends als aufgeklebt erkennen lassen, sondern mit dem Text von Mg eine organische Einheit bilden. Hier werden wir durch V. vor zwei psychologische Probleme gestellt. Einmal muß gefragt werden, wie wir uns das Verfahren der zwei jüngeren Evangelisten bei der Verwertung zweier bis in den Wortlaut hinein so ähnlicher Quellen, wie es Mg und Mk gewesen sein sollen, verstehen sollen und warum sie beide überhaupt zwei so ähnliche Quellen für den gleichen Stoff verwertet haben. Hat Mt die konkreten Züge des Mk-Textes nur deshalb ignoriert, weil sie in Mg fehlten, und nicht viel mehr deshalb, weil er sie als sachlich unwichtig ansah und weil sein Streben nach einer möglichst knappen summarischen Darstellungsweise in den erzählenden Stücken bei ihm immer und überall zutage tritt? Ein noch größeres psychologisches Rätsel ist aber das Verfahren des Mk, wenn man mit V. annimmt, er habe die malerischen Züge erst in den Text von Mg eingefügt, und warum er es überhaupt getan hat, wenn es doch so ist, wie V. (S. 158) schreibt: „ces détails parsemés un peu partout ont ceci de particulier qu'ils n'ajoutent jamais rien d' important à l'information". Das Vorhandensein dieser auf einen Augenzeugen zurückweisenden Züge wird dagegen sinnvoll und psychologisch verständlich, wenn der Mk-Text eine originale Einheit und nicht die Kombination zweier Quellen ist. Wie viel einfacher und einleuchtender sieht dem gegenüber die von V. als unzulänglich abgelehnte Erklärung aus, daß Mk und er allein in der triplex traditio die Vorlage der zwei anderen Evangelisten bildete und daß diese aus den gleichen Gründen seinen Text gekürzt haben. Dabei ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob nicht die bei Mt und Lk fehlenden Züge des Mk-Berichts im Text der beiden erstgenannten noch Spuren hinterlassen. Daß dem tatsächlich so ist, läßt sich gerade an der von V. eingehend besprochene Perikope von der Heilung des epileptischen Knaben nachweisen. Aber diese Frage kann hier nicht mit ein paar allgemein lautenden Bemerkungen abgetan werden, sondern muß an Hand der Synopse Stück für Stück geprüft werden.

Fragen wir abschließend, worin der Wert des vorliegenden Werkes auch für den, der seine Hauptthese ablehnt, liegt. Er liegt m. E. einmal darin, daß hier eine bestimmte Lösung einer schwierigen Frage auf Grund eines eindringenden Studiums der Texte und mit einem imponierenden Scharfsinn konsequent durchgeprobt und dem Leser, der die Mühe eines genauen Studiums dieses Buches nicht scheut, vorgeführt wird. V. hat den Versuch unternommen, Schwächen der bisherigen Lösungen des synoptischen Problems, in erster Linie der Zweiquellentheorie, die er allein wirklich ernst nimmt, zu vermeiden. Er kann dies aber nur um den Preis neuer, und zwar großer Unwahrscheinlichkeiten und zahlreicher Hilfshypothesen. Wer selbst die Zweiquellentheorie als die den komplizierten Tatbestand als ganzes am einleuchtendsten deutende Lösung ansieht, wird aber an dem vorliegenden Werk neben allem Trennenden doch auch den Konsensus in einer Reihe von Einzelfragen feststellen können. Ich rechne dazu nicht nur die Ablehnung der Traditions- und der Urevangeliumshypothese und den von neuem mit Umsicht und tiefdringender Erforschung des sachlichen Befundes geführten Nachweis, daß zwischen unserem Mt und Lk keine direkte literarische Beziehung besteht, sondern auch die nun doch nicht mehr umzustoßende Erkenntnis, daß Mk das älteste unserer Evangelien und Mt von ihm abhängig ist, und die weitere Erkenntnis, daß es eine saubere und ehrliche literarkritische Methode, die vom Tatbestand der Texte ausgeht, nicht erlaubt, das Zeugnis der altkirchlichen Überlieferung über Mt und Mk in seinem vollen Umfang zu bejahen. Es geht nicht an, die Tradition ungeprüft hinzunehmen.

Birkeland, H., The Evildoers in the Book of Psalms. Oslo, Jacob Dybwad, 1955 (96 S. 8°) (Abhdln der Academie der Wiss. von Oslo. II. Hist.-Phil. Klasse 1955. Nr. 2).

B. hat bereits 1933 ein fast 400 Seiten zählendes Buch über „die Feinde des Individuums in der israelitischen Psalmenliteratur" veröffentlicht, das in Theol. Revue 1934 Nr. 6, 229—31 besprochen ist. Inzwischen hat N. Ridderbos, De Werkers der Ongerechtighed in de individueele Psalmen 1939 (holländisch mit deutscher Zusammenfassung), die gleiche Frage sehr breit behandelt. Nunmehr nimmt B. selbst das alte Problem wieder auf, um, wie er im Vorwort sagt, die früher dargelegten Gedanken weiter zu verfolgen, teilweise zu revidieren und neue Gesichtspunkte bezüglich der „social patterns" und der Erklärung einiger Psalmen hinzuzufügen, ohne eine erschöpfende Darstellung zu beabsichtigen.

B. bleibt bei seiner Hauptthese: Die Übeltäter, die Feinde des Betenden, sind auch in den Individualpsalmen, die einem einzelnen, dem König oder selbst einem Kranken, in den Mund gelegt sind, ebenso wie in den nationalen Liedern, in denen das Volk spricht, Fremde, Ausländer, Heiden, nicht israelitische Volksgenossen. Zögernde oder gar verweigerte Zustimmung der Kritik konnte den Verf. nicht bewegen, diese These einzuschränken, im Gegenteil, z. B. bei Ps 41, gibt er Einschränkungen, die er früher hätte gelten lassen, jetzt ausdrücklich

auf: Auch die Besucher des todkrank Darniederliegenden sind übelgesinnte Fremde, etwa Vertreter der fremden Besatzungsmacht, die an dem Schicksal ihres erkrankten Vasallen in unguter Weise interessiert sind. B. verweist dafür auf das Beispiel der babylonischen Gesandtschaft an den erkrankten bzw. eben genesenden König Hiskia, was jedoch nicht ganz dasselbe ist. Auch die Gegner der Angeklagten in den Psalmen seien die fremden Oberherren, von denen Israel unterjocht oder wenigstens abhängig ist. Sonach wäre in dieser Hinsicht zwischen Gemeindeliedern, Königspsalmen und Einzelgebeten kein wesentlicher Unterschied.

B. hält sich methodisch für berechtigt, von den Psalmen, in denen Fremde als Feinde ausdrücklich genannt sind, auf die Lieder Rückschlüsse zu machen, die ihm die gleiche Situation vorauszusetzen scheinen. „Situation und Absicht (purpose)" aber sei für die Erklärung eines Psalmes entscheidend, nicht kultisches Schema und auch nicht Gattung im Sinne Gunkels. Die Psalmen seien nicht als Formulare entstanden, sondern aus einer bestimmten (historischen) Situation erwachsen und erst sekundär für ähnliche Situationen in Gebrauch genommen. Die Gattungsforschung berücksichtige nur die äußere Form und nicht oder zu wenig den Gedankeninhalt. Von dem formalen müsse aber das ideologische Schema (pattern) unterschieden werden, und dieses sei das wichtigere. Ein Psalm unterscheide sich von dem anderen überhaupt nicht schematisch nach Form oder Inhalt, sondern nach Situation und Zweck, und diese seien daher zur Erklärung vor allem zu bestimmen. Es ist z. B. von Bedeutung, daß sich ein Lied auf eine Schlacht bezieht; ob es sich um ein Gebet vor oder nach der Schlacht handelt, wäre nebensächlich.

Die Gleichung Übeltäter = Fremde, Heiden hat zum Gegenstück Israel = Gerechte. Das ist aber die Auffassung einer sehr nationalistischen Religion, die der prophetischen Höhe nicht entspricht, sie ist vor- oder nachprophetisch, wie B. das ausdrückt. Den Gedanken, daß das ganze Volk Israel sündig und abtrünnig sei, bezeichnet B. gleichfalls als prophetisch, und den Psalmen nicht eigentümlich, hier werde erst aus dem Unglück nachträglich auf Schuld geschlossen. Daß innerhalb Israels selbst Gerechte und Übeltäter unterschieden werden, leugnet B. nicht, aber er hält dies für irrelevant für die Gesamtauffassung. Er scheint jedoch die Bedeutung der innerisraelitischen Gegensätze und überhaupt die Bedeutung des Individuums innerhalb der Volks- und Kultgemeinde zu unterschätzen. Daß das „Ich" der Psalmen nur ein König oder sonst eine Persönlichkeit in leitender Stellung im öffentlichen Leben sein kann, läßt sich doch wohl nicht beweisen. Krankheit und persönliche Not sind doch nicht bloß königliche Angelegenheiten.

Auch für die Entstehung der Eschatologie ist die Ansicht über die Feinde von Bedeutung. Zur Thronbesteigung Jahwes gehört auch die Niederwerfung seiner, d. i. Israels Gegner: Findet die jährliche kultische Feier dieses als „historisch" gedachten Ereignisses am Neujahrsfest in einer Zeit nationalpolitischer Not statt, ist also die Niederwerfung der Feinde ausgeblieben, so wird sie von der Zukunft erhofft. So erwächst die Eschatologie, die Hoffnung auf ein zukünftiges Gericht, in den Psalmen allerdings nur in Ansätzen vorhanden, aber von den Propheten ausgebildet.

Das Buch B.s enthält gewiß viele richtige Gedanken und Grundsätze auch methodologischer Art, z. B., daß die Erklärung sich an den überlieferten Text zu halten habe und Theorien nicht auf Konjekturen aufzubauen seien; auch seine Abneigung gegen zu viel mythologische Erklärung und gegen general pattern (gemeinorientalisches Schema) ist berechtigt. Aber seine Hauptthese scheint in der Ausweitung doch wohl übersteigert. Der Verf. erklärt wohl nicht alles ohne weiteres für sicher, was ihm möglich scheint, aber manchmal ist auch das Mögliche unwahrscheinlich, nicht nur bei Ps 41 und 101.

Bonn. F. Nötscher

Origenes Werke XII. **Origenes Matthäuserklärung III: Fragmente und Indices,** 2. Hälfte. Herausgegeben von Erich **Klostermann** und Ludwig **Früchtel.** (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Band 41, 2.) VIII und 492 Seiten. Gr. 8°. Akademie-Verlag Berlin 1955. Brosch. 50,— DM, in Ganzleinen geb. 52,— DM.

Mit diesem Bande findet die innerhalb der Werke des Origenes erscheinende Ausgabe seiner Matthäus-Erklärung ihren Abschluß. Nachdem in Bd. XII, 1 die Fragmente vorgelegt wurden, bringt die zweite Hälfte dieses Bandes nunmehr die von L. Früchtel angelegten umfangreichen Register zum gesamten Material der Matthäus-Erklärung. Unser Band enthält darüber hinaus als sehr wertvolle Beigabe im 1. Abschnitt (1—22) eine Einführung in die Arbeiten des Origenes zum Matthäus von E. Klostermann. Die ausgezeichnete Studie bringt alle wertvollen Forschungen auf diesem Gebiete seit 1941 und gibt sehr guten Aufschluß über die griechische und lateinische Überlieferung der Matthäus-Erklärung des Origenes. In einem 2. Abschnitt (23—52) befaßt sich L. Früchtel mit der altlateinischen Übersetzung von Origenes' Matthäus-Kommentar. Mit vorbildlicher Gründlichkeit geht Früchtel der Übersetzungsarbeit des Lateiners nach und kommt zu wichtigen Ergebnissen, die für die Herstellung des entsprechenden griechischen Textes von großer Bedeutung sind (vgl. S. 51). Das Urteil, daß die griechische Überlieferung der Matthäus-Erklärung „in einem schwer vorstellbaren Maße verdorben sei", muß revidiert werden, da Früchtel einwandfrei gezeigt hat, wie verdorben, fehlerhaft und verzerrt das Machwerk des Lateiners ist (S. 52). Der 3. Abschnitt (53—79) bringt dann die Nachträge zu Bd. X, XI und XII, 1. Wie wichtig diese Nachträge sind, geht schon daraus hervor, daß z. B. für Bd. X (53—69) kaum eine Seite ohne Verbesserung bleibt. Sind die Nachträge für Bd. XI auch geringer (69—71) so sind die zu Bd. XII, 1 (71—79) von größter Bedeutung, da manche Echtheitsfragen von Katenen-Fragmenten jetzt geklärt werden können.

Ergänzend möchte ich für Bd. XII, 1 nachtragen:

S. 73, fr. 138 II b Ca fol. 18 a zu Z. 21: Die Hs hat ganz klar κρούετε, nicht κρούσετε.

S. 75, fr. 235, 3—6 steht in Ca fol. 74b, nicht fol. 74a als Scholion des Kyrillos.

S. 75, fr. 246: In Ca fol. 76a als Scholion des (ergänze!) Theodoros von Heraklea und des Kyrillos.

S. 76, fr. 314 steht in Ca fol. 84b unter Theodoros von Heraklea und Kyrillos: richtig: Dieses Fragment steht Ca f. 84b teilweise in einem anonymen Scholion (οἰηθείς — αἰσχρουργίας), das in 2 anderen Hss Cc 1 f. 76a Cc 2 f. 54a Theodoros von Heraklea gehört.

S. 77, fr. 422: „Der Schluß lautet: . . . παρουσίαν παθόντος + ὑπ' αὐτῶν καὶ ἀναστάντος."

S. 77, fr. 451: Das in Ca fol. 109a wahrscheinlich verstümmelte Scholion lautet: υἱὸν γεέννης . . . ἐξ ἀσυνεσίας ὡς δυσσεβείας εἰς τοῦτο . . . καὶ εἰς τοῦτο . . .

Ferner wäre zu ergänzen: S. 77, fr. 461: Die Notiz: „dagegen in C1a2 — Apollinaris" ist zu streichen.

Der 4. Abschnitt (81—83) bringt den Vergleich der Zählung der Katenen-Fragmente mit der in TU 47, 2 von G. Perl. Den Rest des Bandes (85—490) füllt das Gesamt-Register zur Matthäus-Erklärung von L. Früchtel. Es enthält zunächst ein Stellen-Register zum AT und NT, ein Register der kirchlichen Schriftsteller einschließlich der Apokryphen und der nicht-kirchlichen Schriftsteller (85—120), sodann ein Verzeichnis der Eigennamen (121—130) und schließlich ein Wortregister für die griechischen und lateinischen Überlieferungsstücke (132—477). Dieses Gesamt-Register, das mit beispielhafter Genauigkeit und einem Bienenfleiß gearbeitet wurde, gibt erst die Möglichkeit, die reichen Schätze der Matthäus-Erklärung des Origenes in jeder Hinsicht voll auszuwerten. Dem Akademie-Verlag gebührt Anerkennung und Dank für den sauberen Druck und die vorbildliche Ausstattung des Bandes, der Kommission für spätantike Religionsgeschichte volles Lob für die gewissenhafte Drucküberwachung.

Regensburg Joseph Reuß

De Clercq, Victor C., Ossius of Cordova. A contribution to the history of the Constantinian period, XXXI u. 561 S. The Cath. Univ. of America Press Washington 1954 = The Catholic University of America Studies in Christian Antiquity, ed. by J. Quasten, Nr 13.

Diese Dissertation ist eine umfangreiche Darstellung des Lebens und Wirkens des Bischofs Ossius von Cordova (256—357/8), des einflußreichen Ratgebers Kaiser Konstantins, des Vorsitzenden auf mehreren kirchlichen Synoden bzw. Konzilien, von Alexandrien und Antiochien (wahrscheinlich), von Nicaea und Sardica. Das Buch zeichnet sich aus durch allseitige Stoffbeherrschung, wie das reiche Literaturverzeichnis am Anfang und die Quellenverzeichnisse und Indices am Schluß beweisen, und durch eine musterhafte kritische Haltung. Der Verf. geht mit Umsicht und Vorsicht zu Werke, er wägt seine Worte und Thesen auf ihren Sicherheits- oder Wahrscheinlichkeitsgrad genau ab, er gibt an, wo wir noch nicht soweit sind, daß wir mit Lösungen aufwarten können. Das Ganze ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Konstantinischen Periode, zu ihrer Konzilien- und Dogmengeschichte, ein Beitrag, an dem man nicht vorübergehen kann, wenn man sich etwa mit Elvira oder Nicaea oder Sardica beschäftigt.

Der Verf. geht den Fragen bis in die letzten möglichen Verästelungen nach. Er tritt ein für den Namen Ossius, nicht Hosius, einen Namen von iberischer Herkunft. Am meisten interessiert natürlich, was er zu dem Falle des Ossius, zu seiner Unterschrift unter die 2. Sirmische Formel zu sagen hat. Er prüft zuerst sorgfältig alle Quellentexte und alle bisherigen Theorien, koordiniert und interpretiert sie scharfsinnig und kommt dann zu dem Ergebnis, daß Ossius, durch Alter und Leiden geschwächt, dem physischen und moralischen Zwang erlegen ist.

Von den anderen Ergebnissen sei erwähnt, daß nach De Cl. Ossius der einzige christliche Ratgeber Konstantins in der vornizänischen Zeit 312—325 war und daß er eine entscheidende Rolle bei der Bekehrung K.s gespielt hat. Alle Bemühungen, den Eusebianischen Bericht von der Kreuzesvision mit dem des Laktanz in Einklang zu bringen, sind nach De Cl. zum Scheitern verurteilt, allein Laktanz hat die historische Wahrheit auf seiner Seite. Den „ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός" erklärt der Verf. auch mit einem Bischofsamt für die außerhalb der Kirche Stehenden. — Vielleicht ließe sich das S. 398—401 Gesagte zu einem systematischen Charakterbild erweitern. Dazu wäre dann die Tatsache zu nehmen, daß Ossius nach Nicaea in seine spanische Diözese sich zurückzog und erst in Sardica wieder auftauchte. Es trifft wohl auf ihn nicht zu, was in can. 1 und 5 von Sardica an Klerikern getadelt wird, daß sie sich vom Ehrgeiz und Machthunger leiten ließen und zum kaiserlichen Hofe drängten. Er hat ja an den canones von Sardica maßgebend mitgearbeitet.

Um der Rezensentenpflicht zu genügen, wurden verschiedene Texte verifiziert. Bei den griechischen Texten finden sich Druckfehler vor allem mit den Akzenten. Bei Migne-Texten kommen Auslassungen vor, und manche Dinge sind etwas geändert; man weiß dabei nicht, ob Fehler der verschiedenen Migne-Ausgaben verbessert werden sollten oder ob es Versehen sind. Doch tut dies den Vorzügen des Werkes mit seiner allseitigen und kritischen Informierung keinen Eintrag.

München. A. W. Ziegler.

Lekai, Louis J., The White Monks. A History of the Cistercian Order. Cistercian Fathers, Spring Bank, Okauchee, Wis. 1953. VI u. 317 S., Auslieferung: Karl Zink-Verlag, München.

Wie ein ordensgeschichtliches Kompendium aussehen soll, das wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und obendrein auch noch lesbar geschrieben ist, hat St. Hilpisch OSB gezeigt in seinem ansprechenden Büchlein: „Das Benediktinertum im Wandel der Zeiten" (1950). Für die zisterziensische Ausprägung des benediktinischen Mönchtums fehlte bisher eine ähnlich glückliche Leistung. Was Ailbe J. Luddy (1932) und Anselme Bail (1947) boten, hatte ja nur fragmentarischen Charakter. Wer mehr wissen wollte, mußte schon zu den verstaubten Folianten von A. Manrique (4 Bde. 1642—59) oder von H. Helyot (Bd. 5—6; 1714—19) zurückgreifen und das dort Gelesene an Hand einer stets höher anschwellenden Flut von Zeitschriftenartikeln und freien Studien andauernd rektifizieren. Jeder, der sich mit dem Zisterziensertum zu befassen hatte, sehnte sich darum nach einer verlässigen Überschau über die heutigen Forschungsergebnisse. Durch L. J. Lekai, Professor am Canisius-College zu Buffalo (N. Y.), hat dieses langjährige Desiderat nun endlich seine Erfüllung gefunden. Seine etwas mehr als 300 Seiten umfassende Darstellung gibt ungefähr den Forschungsstand von 1949 wieder. Spätere Ergebnisse sind vereinzelt einbezogen.

Um ein Gesamtbild entstehen zu lassen, hat Verf. zuerst einmal die allgemeine Entwicklung des Ordens bis ins 20. Jh. aufgezeigt. Im zweiten Hauptteil werden dann Einzelfragen abgehandelt, wie z. B. die Frage der zisterziensischen Spiritualität, des Studiums, der Eigenliturgie, der Kunstübung, der Wirtschaft, des Konverseninstituts usw. Ein umfänglicher Anhang rundet das so gewonnene Bild ab. Dem englischen Leser wird eine Übersetzung zweier Grunddokumente des Ordens, des sog. „Exordium parvum" und der „Carta caritatis", in die Hand gelegt. Dann folgen personalstatistische Angaben, die sich über den Zeitraum von 1561 bis 1951 erstrecken. Neben Bibliographie und Index bildet insbesondere das beigefügte kartographische Material eine höchst erwünschte Zugabe, die den Wert des neuen Kompendiums erheblich steigert.

Es liegt in der Natur der Sache, wenn aus dem Gesamtbild die glanzvollen Züge hervorleuchten. Denn es war und ist eben einmal nicht anders: Dem Zisterziensertum kann keiner echte Größe abstreiten. Man denke an den unwahrscheinlich steilen Aufstieg des Ordens (S. 34 ff.), an die bewundernswert-ausgewogene Verfassung, welche die Entwicklung des Ordenslebens bis in unsere Tage hinein geformt hat (S. 23 ff. u. 251 ff.), man denke an die vielfältigen Dienste, die der Orden der Kirche geleistet hat (S. 45 ff.), man denke an die überragenden Persönlichkeiten, die Heiligen, die Missionare (S. 48 ff.), die Blutzeugen (S. 72), die aus jener Formung hervorgegangen sind, man denke an alle diejenigen, die den religiösen Gedanken vertieft haben (S. 148 ff.).

Ebenso eindrucksvoll, ja, vielleicht noch gewichtiger als alles bisher Genannte erscheint folgende Tatsache, die der Verfasser der „Imitatio Christi" (1, 25) bezeugt. Am Vorabend der Reformation, da andere Institute am Boden lagen, kann bei den Zisterziensern von Verfall keine Rede sein (S. 70). Dies ist um so überraschender, als der Orden bis dahin bereits mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu ringen hatte, über die Lekai mit der gleichen präzisen Sachlichkeit berichtet, mit der er auch die Glanzseite seines Ordens zu behandeln pflegt. Wir hören da von Fragen, die das überschnelle Wachstum der Bewegung mit sich brachte (S. 41 f.). Wir erfahren von wirtschaftlichem Aufstieg und auch von lästigen Schulden (S. 62 f.), vom Schwarzen Tod, von nationalistischen Sprengkeimen (S. 67 f.), von innerer Rivalität (S. 71 ff.) und äußerer Kritik — selbst der Spottvogel W. Map ist nicht vergegessen (S. 224), vom Krieg der Observanzen (S. 93 ff.), vom Abgleiten des Konverseninstituts (S. 223 ff.), von nahezu völligem Erlöschen des Ordens und vom mühsamen Wiederaufbau seit dem 19. Jh. (S. 123 ff.).

All das ist zweifellos lehrreich und darf von einer Überschau füglich erwartet werden. Der eigentliche Wert des neuen Kompendiums liegt indes tiefer begründet. Schwerer als die formalen Vorzüge einer relativen Vollständigkeit, stilistischer Gewandtheit und ruhiger Sachlichkeit (vgl. bes. S. 126 ff.) wiegt die grundlegende Denkform der historischen Schau, die den Verfasser die eigentliche Problematik seines Gegenstandes tatsächlich sehen läßt. Kennzeichnend ist bereits der erste Satz, in dem festgestellt wird, daß das westliche Mönchtum der zeitgeschichtlichen Gesellschaftsentwicklung stets verhaftet geblieben ist (S. 3). So haben nach Lekai Scholastik, Barock, Kommendeunwesen, wie überhaupt die

europäischen Revolutionen des Geistes und der Wirtschaft auch im Zisterziensertum zu Umschichtungen geführt, die ursprünglich weder geahnt noch gewollt waren.

Wenn beispielsweise auf dem Konzil von Vienne ausgerechnet ein Zisterzienser die monastische Exemtion verteidigte (S. 159), so verrät sich in dieser Tatsache fraglos ein Wandel der Anschauungen. In den Anfängen war man bekanntlich keineswegs zur Umgehung der diözesanen Bindungen entschlossen gewesen. — Wenn das Kapitel von 1488 nach Humanistenart allen Glanz des Ordens in der Erudition erblicken zu müssen meinte (S. 158), so bekundet diese amtliche Äußerung von neuem eine Verschiebung im geistigen Gefüge, den Übergang nämlich vom monastischen Supranaturalismus zum abendländischen Bildungsideal. — Auf liturgischem Gebiet rückte man noch gegen Ende des Gründungsjahrhunderts vom bernhardinischen Puritanismus ab (S. 172 ff.), um in Richtung des ritualistischen Feierlichkeitsideals weiterzuschreiten. Seit 1217 ist die Polyphonie nachweisbar, das 15. Jh. brachte die Zulassung der Orgel, die folgenden Jahrhunderte übernahmen die Instrumentalmusik (S. 176 f.). Das romantische 19. Jh. brachte bezeichnenderweise wiederum den Rückschlag, den Rückgriff nämlich auf die Kurzmelodien des 12. Jhs. (S. 177). — Mit Händen zu greifen ist ferner der umweltbedingte Strukturwandel vor allem auf der wirtschaftlichen Ebene. Hier zeigt sich von neuem, daß die Marschrichtung in die Zukunft von keiner Gründungsepoche einfachhin festgelegt werden kann. Der Übergang zum Eigenbetrieb führte die zisterziensische Abtei aus dem ursprünglichen Pauperismus der Kapitalisierung entgegen (S. 62 ff.). An dieser Linie änderte sich so rasch nichts mehr. Im Gegenteil! Der Abstieg des Konverseninstituts (S. 223 f.) sowie die dadurch bedingte Rückkehr zum traditionellen Pachtsystem (S. 225 f.) hat die nun einmal vollzogene Wende nicht mehr rückgängig zu machen vermocht, wie beispielsweise die Baugeschichte des Ordens (S. 197 ff., ferner Anhang) und die zisterziensische Barockabtei (S. 167 f.) deutlich bezeugen. — Mindestens seit dem 15. Jh. war man also wider allen Willen gerade dort angelangt, wohin andere monastische Institute kraft drangvoller Umwelteinflüsse längst vorher geraten waren (S. 227 Mitte). — Nicht minder schmerzlich war eine andere historische Erfahrung, die man seit dem 13. Jh. mit dem Propagandagegensatz von „alt-neu" erlebte. Seit dem Konkurrenzkampf der Mendikanten mußte man zusehen, wie die gleich Pilzen aus dem Boden schießenden ordensähnlichen Neugründungen jenen Gegensatz, von dem man selber ehedem profitiert hatte, bedenkenlos zum eigenen Vorteil einsetzten (S. 233).

Am eigenen Leibe mußte man so die geschichtlichen Mächte erfahren. Man mußte sehen, daß der Weg religiöser Institutionen keineswegs nur vom guten Willen der Beteiligten bestimmt wird. Die Gesetze des Alterns, der Wettbewerb fremder parallelverlaufender jüngerer Entwicklungen, ferner die Unausweichlichkeit stets von neuem auftretender innerer Umschichtungen — an all das hatte man in den Gründungsjahren nicht gedacht. So und nicht anders aber äußern sich die geschichtlichen Mächte, deren Zwang keine Institution auf die Dauer sich zu entziehen vermag. Lekai scheut sich nicht, selbst in den verehrungswürdigen Anfängen seines Ordens die Eigengesetzlichkeit des Geschichtlichen aufzuzeigen. Die Gründer der Weißen Mönche wollten einen Idealzustand wiederherstellen, sie wollten zur Reinheit der Benediktusregula zurückkehren. Dabei vergaßen sie aber, daß historische Prozesse nicht zurückrufbar sind. Indem sie hier und dort Züge übersahen (S. 31), an anderer Stelle die Regula bewußt abänderten (S. 30) und vorbenediktinische Ideale an entscheidender Stelle einbauten (S. 30), schufen sie ein „novum", das eher dem 12. als dem 6. Jh. angehörte. Dieses Schicksal scheint in der Geschichte der monastischen Reformbemühungen überhaupt typisch zu sein. Ob es sich um den anianischen oder den kluniazensischen Ansatz handelt oder ob reformerische Kritik in den eigenen Reihen vom 17. Jh. ab zu den Anfängen des Zisterziensertums mehr oder minder radikal zurückzulenken suchte — in allen diesen Fällen gilt als Erfahrungstatsache: Reformer landen nicht in der Vergangenheit, sondern stets in ihrer eigenen Gegenwart. Sie schaffen ein „novum", das mit dem erstrebten idealen Wunschbild keineswegs mehr identisch ist (S. 128). Gelten diese Feststellungen vor allem vom Zisterziensertum als Institution, so vernimmt man mit Genugtuung, daß der individuelle Aspekt nicht unwichtige Ergänzungen hinzufügt. Lekai betont mit Recht immer wieder, daß die persönliche Haltung der Weißen Mönche durchweg befriedigend geblieben (S. 70 f.), daß selbst in der kältenden, hochmütigen Luft der Aufklärungszeit die monastische Disziplin treu geübt worden ist (S. 169 f.). Durch alle historischen Belastungen hindurch haben die Weißen Mönche bis heute etwas von der Herbheit und Einfachheit ihrer Anfänge zu bewahren gewußt. Hierin liegt echte Größe, die durch den Gegensatz zwischen Institution und Individuum nicht verkleinert wird. Denn daß institutionelle Opulenz und persönliche Loslösung bei den Weißen Mönchen nicht minder kontrastierten als anderswo — wer wüßte das nicht? Auch Lekai notiert diese Tatsache (S. 168), die an einem neuen Beispiel das Diktat der historischen Mächte veranschaulicht.

Zum Schluß einige Ausstellungen: Der einleitende Abschnitt wirkt antiquiert, besonders was über Benediktus (S. 4 f.) und über die sogenannte Benediktinermission Gregors I. gesagt wird (S. 5). — Daß sich in den ersten drei Jahrhunderten nach Benediktus im Mönchtum nicht allzu vieles geändert habe (S. 5), stimmt nicht. Man denke an die einschneidenden Vorgänge der Aktivierung, Klerikalisierung und Feudalisierung des Mönchtums. — Das Wesen der anianischen Reform ist nur halb gesehen (S. 8), für die Reformen des 10. und 11. Jhs. (S. 9 f.) fehlen die Ergebnisse der neueren Forschung. — Paschal II., nicht III. (S. 19), privilegierte am 18. 4. 1100 das Neukloster. — Die Synchronisierung der ältesten zisterziensischen Dokumente (S. 23) ist augenblicklich in vollem Fluß. Der Abschnitt bedarf dringend des Einbaues der neuen Forschungsergebnisse von J. A. Lefèvre und J. Marilier. — Der Pontifikat des unglücklichen Pontius von Kluny war sicher nicht der unmittelbare Anlaß der zisterziensischen Kritik gewesen (S. 29), die Kritik der Anfänge wandte sich außerdem nicht gegen Kluny, wie Lekai glaubt (S. 17. u. ö.), sondern gegen das damals existierende Traditionsmönchtum in seiner Gesamtheit. Die Kritik an Kluny selbst beginnt erst in der Ära des hl. Bernhard. — „La femme aux serpents" ist keine eigentlich kluniazensische Darstellung (S. 39 f.). Die diesbezüglichen Aufstellungen W. Weisbachs bedürfen hier und in anderen Punkten der Berichtigung. — Im Kapitel über die Spiritualität hätte man nicht nur eine Literaturgeschichte, sondern auch einige inhaltlichen Angaben erwarten dürfen (S. 148 ff.).

Soviel an Ausstellungen, die den Wert der Überschau nicht herabsetzen wollen. Wie empfehlen das neue Kompendium allen Fachleuten sowie allen Bibliotheken. In den Handbüchereien der Seminarien, vor allem des Ordensklerus, sollte das Werk von Lekai nicht fehlen.

Roma - Münsterschwarzach. K. Hallinger OSB.

Doctoris Subtilis et Mariani **Ioannis Duns Scoti** Ordinis Fratrum Minorum **Opera Omnia** iussu et auctoritate R.mi P. Augustini Sépinski, totius Ordinis Fratrum Minorum Ministri Generalis studio et cura Commissionis Scotisticae ad fidem codicum edita praeside P. Carolo Balić, sociis PP.: Martino Bodewig, Stanislao Bušelić, Petro Čapkun-Delić, Barnaba Hechich, Ioanne Iurić, Brunone Korošak, Luca Modrić, Joseph Montalverne, Sebastiano Nanni, Faustino Prezioso, Iulio Reinhold, Odulpho Schäfer. — **III.** Doctoris Subtilis et Mariani Ioannis Duns Scoti Ordinis Fratrum Minorum **Ordinatio. Liber Primus distinctio tertia.** Civitas Vaticana. 1954. 4°. XIV, 428 Seiten. Geh. Lire it. 8500. Geb. Lire it. 10 000.

Mit großer Freude darf man das rasche Erscheinen des dritten Bandes der monumentalen Scotusausgabe begrüßen. Er bringt von der Ordinatio Buch 1 die 3. Distinktion. Und hier in drei Teilen (De cognoscibilitate Dei, De vestigio, De imagine) die Quästionen: Utrum Deus sit naturaliter cognoscibilis ab intellectu viatoris. Utrum Deus sit primum cognitum a nobis naturaliter pro statu isto. Utrum Deus sit primum obiectum naturale

adaequatum respectu intellectus viatoris. Utrum aliqua veritas certa et sincera possit naturaliter cognosci ab intellectu viatoris absque lucis increatae speciali illustratione. Utrum in qualibet creatura sit vestigium Trinitatis. Utrum in parte intellectiva proprie sumpta sit memoria habens speciem intelligibilem priorem naturaliter actu intelligendi. Utrum pars intellectiva proprie sumpta vel aliquid eius sit causa totalis gignens actualem notitiam vel ratio gignendi. Utrum principalior causa notitiae genitae sit obiectum in se vel in specie praesens vel ipsa pars intellectiva animae. Utrum in mente sit distincte imago Trinitatis.

Die Ausgabe ist nach den im ersten Band mitgeteilten, von einer seltenen Erfahrung in den einschlägigen Dingen nicht bloß der Textkritik im allgemeinen, sondern des Schrifttums des Scotus selber und seiner Eigenart im besonderen, diktierten Normen gefertigt. Wir haben darüber bereits im Jahrgang 47 (1951) 215—219 berichtet und brauchen also hier nicht mehr darauf einzugehen. Einzigartig ist nach wie vor die Sorgfalt, mit der die Varianten registriert werden, wofür nicht bloß ein großer Teil jeder Seite, sondern auch ein eigener Anhang dienen muß. Mit großer Sorgfalt sind auch die Zitate aufgestöbert und nicht bloß in gedruckten, sondern auch in ungedruckten Werken verifiziert. Von scholastischen Autoren treten so in Erscheinung: Aegidius Romanus, Bonaventura, die Summa Alexandrina, Godefridus de Fontibus, Guilelmus de Ware, Henricus Gandavensis, Petrus Ioannis Olivi, Sigerus de Brabantia, Thomas von Aquin, Thomas de Sutton und Petrus Lombardus. Darüber geben auch genaue Indices Auskunft. Sehr zu begrüßen ist schließlich die Konkordanz mit der Ausgabe von Lyon 1639.

Man fragt sich wirklich, ob es überhaupt möglich ist, eine Ausgabe noch weiter zu vervollkommnen. Neben demjenigen eines Fidelis a Fanna wird man immer den Namen des Vorsitzenden der Scotuskommission nennen müssen. — Interessant ist es nicht zuletzt, den weiten und steil aufwärts führenden Weg zu sehen, der vom ersten Sentenzenkommentar eines Stephan Langton und selbst noch von demjenigen eines Alexander Hales bis zu demjenigen eines Scotus geführt hat.

Bei dieser Gelegenheit ist auch auf zwei weitere Veröffentlichungen von C. Balić hinzuweisen. In einem Artikel des Scriptorium VIII (1954) 304—318 „Zur kritischen Edition der Werke des Johannes Duns Skotus" nimmt er gegenüber Aussetzungen die in der Edition ausgesprochene Wertung des Cod. 137 der Biblioteca Comunale von Assisi (bezeichnet mit dem Buchstaben A) in Schutz. Hier sagt er u. a. (S. 317): „Und wenn man in diesem und jenem Fall sich für A entscheidet, besonders in Fällen, die ausschlaggebend sein könnten für das Verständnis der Doktrin, so geschieht es nicht nur deshalb, weil dieser Codex erwiesenermaßen den nach dem „Liber Ioannis" überprüften Text darstellt, sondern auch, weil die Lesung nach einer tiefgründigen Prüfung im Lichte aller anderen Lesungen sich als wert erwies, als wirklich diejenige des Duns Scotus beibehalten zu werden."

Eine ganz im Sinn und nach der Methode der Gesamtausgabe gearbeitete Edition der die Unbefleckte Empfängnis angehenden Texte des Scotus gibt sodann C. Balić noch in dem Werk: Ioannes Duns Scotus Doctor Immaculatae Conceptionis. 1. Textus auctoris. [Bibliotheca Immaculatae Conceptionis. Textus et Disquisitiones. Collectio edita cura Academiae Marianae Internationalis] Rom, Via Merulana 124. 1954. 8°. XII u. 108 Seiten. Die gebrachten Texte zu 3 dist. 3 q. 1 sind entnommen der Ordinatio, der Reportatio Parisiensis, der Reportatio Trecensis, der Reportatio Barcinonensis, der Reportatio Valentinensis und der Lectura Completa.

All diese Werke dürften zeigen, wie wertvoll es ist, daß der Franziskanerorden, der gleich in seinen Anfängen mit Alexanders Hales, Odo Rigaldi und Bonaventura hervorragende Geistesmänner für die wissenschaftliche Arbeit freigestellt hat, die Pflege der Forschung wie eine Tradition des Ordens festgehalten hat. So hat er mit dem Fortschritt der theologischen Wissenschaften nicht bloß Schritt gehalten, sondern ist teilweise selber zum Schrittmacher geworden.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Andreas de Escobar OSB: Tractatus polemico — theologicus de Graecis errantibus. Herausgegeben von Emmanuel Candal S. J. Concilium Florentinum, Documenta et scriptores. Series B, Volumen IV, Fasciculus I. CXXVI und 112 Seiten, Madrid-Rom (Pont. Institutum Orientalium Studiorum) 1952, L. it. 3150; $ 5,25.

Der in die zerrissene Zeit des Spätmittelalters hineingeborene Portugiese und Wahlspanier (1366 oder 1367—1439), Teilnehmer an drei Konzilien und Bischof von drei Diözesen (successive): Civitá (heute Tempio-Terranova) in Sardinien, Ajaccio in Korsika und Megara in Griechenland, Anhänger Gregors XII. und später Martins V., Verteidiger der Konziliartheorie, der er später absagte, und Verfasser gelesener Werke zur praktischen Theologie, ein dauernd mit der Not des Lebens Ringender, steht mit seinem theologischen Traktat über die Irrtümer der Griechen als Polemiker aus dem Umkreise des Florentiner Unionskonzils vor uns.

Der sehr kundige Herausgeber klärt in der umfangreichen Einleitung kritisch und sorgsam wägend eine Reihe von bisher strittigen Fragen um den Mann und sein Werk und berichtigt dadurch Haller, Schulte, Pastor, Finke u. a. Der Traktat wurde 1437 vollendet. Er fußt auf dem Dekret, dem Magister sententiarum, Thomas, Petrus a Tarantasia, Alexander von Hales, Petrus Aureolus, Bonaventura, Hugo a Sancto Cato u. a. und gliedert sich in Fragenkreise um Trinität, Primat, Azymen und Eschatologie, bes. das Purgatorium. Den wissenschaftlichen Wert der Schrift bestimmt der Herausgeber mit ihrer Gleichsetzung zur Schrift Contra errores Graecorum des Aquinaten, die jedoch nicht die Höhe sonstiger Arbeiten des großen Denkers hält. Die Edition folgt Cod. Lat. 4067, ergänzt durch Cod. Vat. Lat. 4953, übergeht dagegen Cod. Ottobonianum 983 als zufällige Abschrift des 17. Jahrhunderts und geht nach den üblichen Normen einer kritischen Ausgabe vor. Der Text ist übersichtlich gestaltet und gut kommentiert. Zwei Lichtbildtafeln, ein Dispositionsblatt und fünf Indices erhöhen die Brauchbarkeit.

Auf die Argumentation Escobars kann hier nicht eingegangen werden. Daß er selbst seinen Traktat einen polemisch-theologischen nennt, zeugt ebenso von Ehrlichkeit wie von gutem Unionswillen, dem allerdings Ton und Kenntnisse der anderen Seite nur unvollkommen entsprechen. Escobar war kein Historiker, aber ob die Worte der Einleitung, in denen er von den Griechen sagt: „... sola vestra malicia, odio et pertinacia illaqueati estis, ac in crassa et suprema ignorancia in vita presenti laboratis", sachlich und psychologisch der Einladung zur Rückkehr am Schlusse des Traktates dienten, darf bezweifelt werden. Als Gesamterscheinung lehrt der Traktat, daß die innere Entfremdung zwischen West und Ost schon im 15. Jahrhundert bedenklich weit fortgeschritten war. Als Beitrag zur vertieften Kenntnis des Florentinums, einer Hoffnung der Unionsfreunde, ist die Herausgabe des Traktates zu begrüßen.

Graz. Karl Eder.

E. de Moreau S. J., Histoire de l'église en Belgique. Bd. 4. 516 S., 35 Tafeln. 1949. Bd. 5. 544 S., 28 Tafeln. 1952, Bruxelles, L'Edition universelle.

Belgien besitzt die klassische Darstellung seiner Geschichte bis 1830 von H. Pirenne. Es stellt sich jetzt diesem Standardwerk ebenbürtig zur Seite die Belgische Kirchengeschichte des leider 1953 verstorbenen Jesuiten E. de Moreau. 5 Bände und ein Ergänzungsband von ihr sind bisher erschienen, von denen die letzten zwei uns vorliegen. Von dem Verfasser ist in Deutschland kaum mehr bekannt, als daß der Artikel Belgien im LThK auf ihn zurückgeht. Der Plan des ganzen Werkes ist gewaltig: umfassen doch die bisher erschienenen 6 Bände an 3200 S. Bd. 1 führt bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts, Bd. 2 bis an den Anfang des 12., Bd. 3 bis 1378, Bd. 4 bis 1559 und Bd. 5 bis 1633. Frühere Arbeiten des Verf., wie die von 1927 über den hl. Amand als Apostel Belgiens und Nordfrankreichs oder die von 1929 über die katholische Kirche in Belgien 1830—1914, sprechen für seine Befähigung zu dem großen Werk, und die Bände, die mir vorliegen, bestätigen sie.

Bd. 4 schildert die Geschichte der belgischen Kirche unter den Herzögen von Burgund und Karl V., also 1378—1559. Die burgundische Periode Belgiens gehört zu den am wenigsten erforschten Zeiten der belgischen Kirchengeschichte. Hier waren archivalische Studien großen Umfangs notwendig, um das Bild dieser Zeit zu zeichnen. Brüssel und Rom sind die Stapelplätze für die Quellen, aus denen das Bild dieser Zeit zu erheben ist. Die wichtigste literarische Leistung über diese Zeit ist das 1942 erschienene Werk von A. G. Jongkees „Staat en Kerk in Holland en Zeeland onder de Burgondische Hertogen"; aber auch dieses Werk ist nicht erschöpfend, es behandelt nicht die ganzen Niederlande, es benützt nur die holländischen Archive, es behandelt nicht die ganze burgundische Zeit. So waren gerade für diese Zeit eigene Forschungen notwendig.

Bd. 4 zeigt zunächst auf, wie das große abendländische Schisma in Belgien sich auswirkt. Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche werden eingehend dargestellt. Gründung, Haltung und Bedeutung der 1425 entstandenen Universität in Löwen erfährt eingehende Darstellung. Der belgische Humanismus wird als katholisch erwiesen. Der Protestantismus dringt von Antwerpen her in Belgien ein. Bedeutung erlangen auch die Wiedertäufer. Aber viel stärker griff, namentlich von Frankreich her, der Kalvinismus um sich.

Die Geschichte der Reformation ist in Belgien bzw. Holland ein besonders tragisches Kapitel: ihr hat Verf. ausführliche Darstellung gewidmet, sein Bemühen um unparteiische Würdigung sei besonders anerkannt. Das gilt ebenso für die Darstellung des Religionskrieges im 5. Bd. Diese Zeit ist vielfach durchforscht, aber vom religiösen und kirchlichen Standpunkt hat Verf. nicht wenige neue Gesichtspunkte und Tatsachen zur Geltung gebracht. Der 5. Band hat die Durchführung der tridentinischen Beschlüsse eingehend dargestellt und die kirchliche Erneuerung im späten 16. Jahrhundert besonders eingehend gewürdigt. Die Tätigkeit der Jesuiten in diesem Sinne kommt hier zu ihrem Recht. Besonders aber ist die Wiedergeburt des katholischen Lebens unter Albert von Österreich und Isabella ausführlich geschildert, mit sichtlicher Teilnahme, aber mit kritischem Sinn. Besonders sei angemerkt, daß die „innere" Kirchengeschichte in beiden Bänden zu ihrem Recht kommt: das Ordensleben, die Frömmigkeit, die Andachten, das Ablaß- und Wallfahrtswesen, Predigt und religiöse Unterweisung. Immer wieder kommen da Dinge zur Sprache, die weit über Belgien hinaus von Bedeutung sind; es sei nur an die häufige Kommunion erinnert. Wie nüchtern wird da z. B. das Verhalten der Jesuiten in dieser Frage beurteilt. Man möchte überhaupt sagen, daß kritische Nüchternheit der grundlegende Vorzug dieses Werkes sei. Man lese nur etwa die Beurteilung der viel be- und verurteilten „Imago primi saeculi SJ." Auch die Polemik gegen weit verbreitete Urteile, selbst wenn sie von H. Pirenne oder von J. Huizinga geteilt werden, ruht auf strenger Sachlichkeit. Das Kapitel über die Kunst im Dienst der Kirche, Baukunst, Plastik, Malerei, Musik (4, 395—462 u. 5, 443—490) ist von M. J. Lavalleye verfaßt: er hat in jedem Band von einer Zeit zu sprechen, in der die Kunst des Landes Weltgeltung hatte.

Wir scheiden von dem Werk, das weit über Belgiens Grenzen hinaus Beachtung verdient; aufrichtig hätten wir gewünscht, daß es dem Verf. vergönnt gewesen wäre, sein Werk zu Ende zu führen.

Leipzig H. Hoffmann

Pralle, Ludwig, Die Wiederentdeckung des Tacitus. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte Fuldas und zur Biographie des jungen Cusanus (Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und der Diözese Fulda, begr. von G. Richter, fortgeführt von L. Pralle, XVII). Verlag Parzeller & Co., Fulda 1952, 108 S.

Nur drei Tacitus-Hss sind aus der vorhumanistischen Zeit erhalten geblieben. Zwei von ihnen befinden sich heute in der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz: Cod. 68. I (saec. IX), der Buch I—VI der Annalen enthält, und Cod. 68. II (saec. XI), der Buch XI—XVI der Annalen und Buch I—V der Historien überliefert. Von der dritten Hs (saec. IX), die die kleineren Tacitus-Schriften, unter ihnen die Germania, enthielt, ist nur noch ein größeres Fragment im Codex Aesinas der Bibliothek des Conte Balleani in Jesi erhalten.

Die vorliegende Arbeit untersucht erneut die Herkunft der beiden aus dem 9. Jahrhundert stammenden Tacitus-Hss, die zugleich die einzigen mittelalterlichen Überlieferungsträger sind. Bisher nahm man allgemein an, daß die erstgenannte Florentiner Hs aus dem Kloster Corvey stamme — diese Version findet sich schon in einem Breve Leos X. vom 1. 12. 1517 — und daß Hersfeld die Heimat der Hs mit den Opera minora des Tacitus sei. P. erbringt nun auf Grund sorgfältigen Quellenstudiums den überzeugenden Nachweis, daß beide Hss in Fulda beheimatet waren. P. kann u. a. darauf hinweisen, daß der römische Empfänger der zweiten Hs, der Apostolische Sekretär Poggio Bracciolini, diese aus der Bibliothek „cuiusdam vetustissimi monasterii in Germania, ubi est ingens librorum copia" erwartete (Brief an Niccolò Niccoli vom 15. 10. 1426). Diese Kennzeichnung paßt in keiner Weise auf Hersfeld, wohl aber auf Fulda. Außerdem kann P. zur Stützung seiner These geltend machen, daß wir für beide Tacitus-Hss nur einen einzigen mittelalterlichen Benutzer kennen: den Mönch Rudolf von Fulda, der die Annales Fuldenses verfaßt hat. Das einzigartige Verdienst, die Fuldaer Stiftsbibliothek mit ihren reichen Klassikerschätzen neu entdeckt zu haben, kommt aber nach P.s Forschungen dem jungen Nikolaus von Cues zu. Mit dem Kardinallegaten Giordano Orsini kam er als dessen Sekretär im Jahre 1426 nach Fulda und fand in der Klosterbibliothek unter vielen andern Klassiker-Hss auch die beiden Tacitus-Bände. Unter Mitwirkung des Fuldaer Koadjutors Hermann von Buchenau wurden die Hss aus Fulda nach Italien verschleppt. 1427 überbringt der Hersfelder Mönch Heinrich von Grebenstein, dessen Name P. erstmals ermittelte, den Band mit den Opera minora des Tacitus dem römischen Kurialen Poggio. Zur selben Zeit sendet Cusanus ein Paket, in dem sich u. a. die Annales I—VI des Tacitus befinden, nach Florenz ab. Da die beiden Tacitus-Hss auf unrechtmäßige Weise nach Italien

gelangt waren, mußten die Empfänger in Rom und Florenz ihre Beute zunächst geheimhalten und über den wahren Fundort größtes Stillschweigen breiten. Nur so ist es zu erklären, daß schon bald die Anschauung aufkommen konnte, die Hss stammten aus Corvey und Hersfeld. Der Dank der römischen Handschriftenjäger für die unlautere Herausgabe der Tacitus-Hss blieb nicht aus: über den Fuldaer Usurpator Hermann von Buchenau und den jungen Cusanus ergoß sich ein reicher Pfründensegen.

Sosehr P. die Verdienste des Nikolaus von Cues um die Wiederentdeckung der Fuldaer Bibliothek und besonders der einmaligen Tacitus-Hss hervorhebt, so muß er doch an dem überlieferten Bild des „Humanisten" Cusanus einige Abstriche machen. Die philologischen Kenntnisse des jungen Cusanus waren so mangelhaft, daß er die neuentdeckten Annales I—VI des Tacitus für die „Germanenkriege" des Plinius hielt. Anlaß zu diesem Irrtum war der Umstand, daß in der Fuldaer Hs die Briefsammlung Plinius' des Jüngeren den Annalen des Tacitus vorausging. Ebenso verwechselte er den von ihm gefundenen Macrobius In Somnium Scipionis (Teil von Buch VI) mit dem von den Humanisten heftig gesuchten Cicero De re publica. Das Bellum Troianum des Dictys Cretensis hielt er für den Anfang der Alexandergeschichte des Curtius und die Kosmographie des Aethicus Ister für ein „Ethicum beatissimi Iheronimi". Entscheidender als diese philologischen Irrtümer ist aber für eine Korrektur der bisherigen Cusanus-Biographie die Feststellung, daß Nikolaus keine starke innere Beziehung zu den gefundenen Klassikertexten hatte. So ließ er von der Germania des Tacitus, dem „Goldenen Buch" der deutschen Frühgeschichte, wahrscheinlich nicht einmal eine Abschrift anfertigen. Sein literarisches Interesse galt damals vorwiegend den Hss altkirchlicher Autoren. Was er an Klassikertexten fand, benutzte er nur, um sich die Gunst der römischen Kurialen zu erwerben und durch sie rasch in der kirchlichen Hierarchie aufzusteigen. Daß Nikolaus von Cues an der moralisch anrüchigen Handschriftenentführung aus egoistischen Beweggründen beteiligt war, wirft gewiß einen Schatten auf sein Charakterbild. Es war aber nicht der einzige. P.s Ergebnis ist nur eine Illustrierung zu jenem Cusanusbild, das Josef Koch unlängst zeichnete: „Er (Cusanus) war ein wirklich großer Mann, aber ihm fehlte auf Erden ganz das Zeug zu einem Heiligen" (J. Koch, Nikolaus von Cues als Mensch nach dem Briefwechsel und persönlichen Aufzeichnungen, in: Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters, hrsg. von J. Koch [Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, hrsg. von J. Koch, Bd. III], Leiden-Köln 1953, S. 63).

Mainz. Bruno Decker.

P. Raimondo **Spiazzi**, O. P., **P. Mariano Cordovani dei Frati Predicatori.** Prefazione di S. E. Mons. G. B. Montini, I—II, Roma, A. Belardetti, XXII—628 + 618 S., Lire 5000.

Am 5. April 1950 starb im Vatikan P. Cordovani, eine bedeutende Gestalt unter den italienischen Theologen. Seine edle Persönlichkeit ersteht in der Monographie Spiazzis im Rahmen reicher Auszüge aus eigenen Schriften. 1883 zu Serravalle zwischen Camaldoli und La Verna geboren, mußte Cordovani nach drei Schulklassen mit seiner Hände Arbeit das Brot verdienen, bis er dann bei den Dominikanern studieren konnte. 1909 Dozent am St. Thomaskolleg in Rom, 1912/21 Professor am Angelicum ebendort, 1921/7 an der Kath. Universität zu Mailand, 1927/32 Regens am Angelicum, dann römischer Provinzial und seit 1936 Magister s. Palatii sowie Theologe des Staatssekretariats, verband er mit viel Innerlichkeit lebendige Intelligenz und apostolischen Drang. Ein leichtes Wort und eine geflügelte Feder ließen ihn in Vorlesungen, Vorträgen, zumal vor Akademikern, in Büchern, Schriften und Artikeln auf immer neue und eingängliche Weise die alten Wahrheiten im Licht des hl. Thomas darbieten. Zu den verschiedenen Geistes- und Gesellschaftsfragen seiner Tage nahm er als Wissenschaftler und als amtlicher Begutachter Stellung. — Die 6 Seiten zählende Bibliographie hätte man sich eingehender gewünscht.

Rom, Angelicum. Angelus Walz, OP

Hoffmeister, Joh., Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Hamburg, Felix Meiner, 1955, 688 Seiten, geb. DM 32,—.

Es handelt sich um eine Neufassung des Wörterbuches, das erstmals 1886 F. Kirchner in der „Philosophischen Bibliothek" herausgab. Im Vorwort verdankte Vorarbeiten leistete H. Leisegang. Der Titel ist allerdings zu vielversprechend. Man betrachte nur die Gewährsleuteauswahl, die das zweiseitige „Verzeichnis der abgekürzten Buchtitel", also häufig erwähnter Veröffentlichungen bietet. Da erscheinen zwar Novalis und Jean Paul, aber man vermißt Aristoteles und Thomas von Aquin. Die Hälfte des Verzeichnisses wird übrigens durch Werke von Kant und Hegel eingenommen. Diese bleiben denn auch tonangebend.

So trägt Hegel zum Stichwort „Glaube" mit einer 15zeiligen Erklärung bei, auf insgesamt 41 Zeilen Text. Was „Topik" ist, erklärt uns Kant in 14 Zeilen, auf insgesamt 22 Zeilen. Den Sinn des Ausdruckes „Zweck" eröffnen zu zwei Dritteln Hegel- und Nietzschezitate. Zahlreiche Wendungen im Wörterbuch dürfte der Leser übrigens kaum dort vermuten und nachschlagen, so: Sapere aude — Salto mortale — Sancta Simplicitas (nur im Zusammenhang mit Hus erklärt) — Ganglien — Heterotelie — exponibel — erotematisch. Wichtigste Begriffe hingegen werden zuweilen äußerst kurz, ja irreführend, behandelt. So „Seelenvermögen" in vier Zeilen, wobei Kant Wortführer ist — „Wunder" in zwei Zeilen, als ein „tatsächlich behauptetes Ereignis, das bekannten Naturgesetzen widerspricht" — Hylomorphismus (sic) in drei Zeilen, als „Bezeichnung des Zusammenwirkens der beiden aristotelischen Prinzipien (Stoff und Form) zum Zweck einer geschlossenen Weltanschauung"!

Lob verdient der schöne, übersichtliche Druck, sowie die Literaturauswahl nach den hauptsächlichsten Stichwörtern; ebenso die Angabe der sprachlichen Herkunft der Wörter. Allerdings kommen ausschließlich deutsche Autoren zu Wort. Das Buch kann einen Behelf bilden, aber niemals die umfassenderen philosophischen Wörterbücher ersetzen, die wir besitzen, etwa das von Brugger (Freiburg, Br.), von Metzke (Heidelberg), oder gar die beiden von Eisler (jetzt Darmstadt).

Königstein i. T. Anton Krempel.

Hermann **Krings, Fragen und Aufgaben der Ontologie,** 1954, gr. 8. VIII, 256 Seiten. DM 22,—. Max Niemeyer Verlag Tübingen.

Das gegenwärtige Denken hat ohne Zweifel als eine der wichtigsten Aufgaben die Konfrontierung der traditionellen, auf Aristoteles zurückgehenden Seinslehre mit der heutigen Situation der Philosophie. Dieses Anliegen nimmt Krings hier auf und entfaltet aus der Begegnung von traditioneller Ontologie und heutigem Philosophieren eine ontologische, d. h. eine die Gründe des Seienden auslegende Lehre von der als „Lauterkeit" interpretierten Wahrheit des Seienden und insbesondere von der in dieser Lauterkeit kulminierenden Wesensfreiheit des Menschen. Damit soll die Zerissenheit und Uneigentlichkeit des Denkens und Lebens an der Wurzel erreicht und der Philosophie die ihr wesensgemäße „kathartische Aufgabe" zur Reintegration des Daseins wieder eindringlich zugewiesen werden. Eine Würdigung dieser anregenden Neubesinnung auf die Aufgaben der Ontologie erfordert eine genauere Charakterisierung des konsequenten Gedankenganges.

Zunächst klärt eine Wesensbestimmung der Ontologie den Ort der Untersuchung. Im Unterschied zur Phänomenologie als reiner Bewußtseinslehre, aber auch in Abhebung von der nach dem „Sein selbst" (2) fragenden Metaphysik geht es in der Ontologie um das Seiende als solches, das im Vorblick auf die Frage nach dem Sein auf seine inneren Gründe hin untersucht werden soll. Vor allem durch die Ausrichtung auf die Seinsfrage unterscheidet sich solche „Ursprüngliche Ontologie" von einer „Realontologie" etwa im Sinne Nic. Hartmanns, die in dem Bemühen um die besonderen

Kategorien des Realen die allgemeine Erörterung über Grund und Möglichkeit des Seienden zur Präliminarie macht (7).

Als eigentlicher Ansatz der Arbeit kann die Diskussion des aristotelischen οὐσία-Begriffes im 1. Kap. gelten. Für Aristoteles ist bekanntlich οὐσία erstlich das konkrete einzelne Seiende, das durch Wesensform und Materie begründet ist. Diese sind je „kein Seiendes, sondern Prinzipien des Seienden" (34), die ihren ontischen Ort nur im konkreten Seienden haben: Die Wesensform (εἶδος, auch οὐσία) besteht nicht, wie für Plato, in einem unsichtbaren Kosmos. Dennoch „bleibt Aristoteles platonisch, vielleicht in einem noch gefährlicheren Sinne als Plato selbst es war" (36), und zwar deshalb, weil auch er das Wesen vom Boden des Konkreten löst, nicht freilich metaphysisch, aber logisch. Philosophisch behandelbar, erkennbar und definierbar, ist nämlich nach Aristoteles nur das εἶδος, nicht aber die Materie und auch nicht das einzelne Seiende, sofern es die Materie zum Prinzip hat. Deshalb kommt weder das Problem der Materie zur Entfaltung noch das des σύνολον, mit dem die aristotelische Philosophie, da es „kein möglicher Gegenstand der ἐπιστήμη ist", „nicht viel mehr anzufangen weiß, als seine Wichtigkeit zu betonen". (37).

Aus dieser Kritik an Aristoteles erwächst die Aufgabe, das Problem der Materie neu zu stellen und das konkrete Seiende zu ergründen, ohne das Wesensprinzip von der anderen ἀρχή oder vom σύνολον metaphysisch oder logisch abzulösen.

Dem Materieproblem geht im Anschluß an die moderne naturwissenschaftliche Forschung und deren philosophische Deutung durch Conrad-Martius und Wenzl das 2. Kap. nach. Da Materie hier als Kraft und Energie, ja als „Wille" (Wenzl) gedacht wird und mit ihr „die Kraft einer generatio continua" und das „ständige Entspringen und Herausstellen eines Wesens in sein räumliches Dasein" bezeichnet wird (61), kann Krings die so als Hervorbringungskraft gefaßte Materie (im Unterschied zur nur passiven, bestimmbaren ὕλη des Aristoteles) „Existenz" nennen.

Die Existenz als die ἀρχή, die ein Wesen verwirklicht und verleiblicht („Existent-sein und Leib-sein ist dasselbe, sofern das endliche Dasein in Frage steht", 73), ist aber nicht beliebig einsetzbare Energie, sondern ist notwendig bezogen auf ihr Wesen, in dessen Wirkungsfeld sie sich aktualisiert. Diese Bezogenheit von Wesen und Existenz ist Thema des 3. Kap., das außer der Ablösbarkeit von Wesen und Existenz auch ihre Identifizierung — wie in Sartres wesenlosem Existentialismus — ablehnt. Wenn von Gott die Identität von Wesen und Existenz ausgesagt wird, ist damit für einen Glaubensinhalt eine „denkerische Chiffre" gefunden, welche die Grenze der Ontologie bezeichnet (86).

Um die Bezogenheit von Wesen und Existenz positiv zu fassen, wird im 4. Kap. die Fragestellung zunächst eingeschränkt auf den Menschen, der in seiner Freiheit aus eigenem Ursprung sein Wesen verwirklicht. Freiheit ist — über beliebiges, willkürliches Wählenkönnen hinaus — wesenhaftes Existieren aus eigenem Ursprung und originäre Hervorbringung des je eigenen Wesens, welche „Selbsthervorbringung" freilich nicht als „Selbsterschaffung" mißverstanden werden darf (100). Damit zeigt sich die Bezogenheit der Gründe als gegenseitiges Sich-Hervorbringen zu ursprünglichem wesenhaftem Selbstsein. Die in solchem Selbstsein gegebene Entsprechung und Konvenienz der Gründe, die das Seiende wahrhaft es selbst sein läßt, wird dann im 5. Kap. als Lauterkeit und Wahrheit des Seienden eingehend erörtert. In der Lauterkeit zeigt sich das Gefüge der Gründe als Gespannt-Sein. Das ist die fundamentale Verfaßtheit, das Sein des Seienden, das als Gespannt-Sein „zwar einfach, aber nicht absolut ist" (135). Mehr vermag freilich die Ontologie über diese letzte Frage nach dem Sein, das in der Lauterkeit offenbar wird, nicht auszumachen.

Von Lauterkeit kann zwar auch im Bereich der Natur gesprochen werden, im eigentlichen Sinn gibt es sie jedoch nur beim Menschen als freie Entsprechung von Wesen und Existenz. Der Freiheit ist die Lauterkeit nicht naturhaft gegeben, sondern aufgegeben. Sie wird auch nicht unbedrohter Besitz, sondern kann stets verlorengehen. Krings unterscheidet drei Stufen des Verlustes (6. Kap.): 1. die ethische Verfehlung, in der bei grundsätzlicher Bindung der Existenz an die anerkannte Wesensordnung diese Bindung je und je durchbrochen wird; 2. die metaphysische Wesensverfehlung, in der die Wesensordnung aufgehoben, verkannt und verkehrt wird und so kraft einer idealistisch oder existentialistisch gesetzten Gegenordnung nicht mehr menschliches Wesen, sondern ein Un-Wesen verwirklicht wird; 3. die dämonische Wesensverfehlung, in der die Existenz fremdem Wesen und fremder Willkür überantwortet ist, wobei der Mensch von sich her ordnungslos und besessen von fremder Übermacht ist. (Dem Phänomen des Dämonischen ist noch ein langer abschließender Exkurs gewidmet.)

Der Verlust der Lauterkeit stellt die Aufgabe der Reintegration. Neben Religion und Kunst ist im Abendland auch die Philosophie von alters her um solche Katharsis bemüht. Sie kann diesem Anspruch in ihrem Bereich des Denkens genügen — sapientis est ordinare —, wenn sie bemüht ist, das versehrbare Spannungsgefüge der Gründe zu wahren, jede Zerstörung dieses Gefüges zu erkennen und die desintegrierenden Kräfte zu entmächtigen.

Ein wesentliches Verdienst dieser Arbeit besteht m. E. darin, daß sie, zumal dem vom scholastischen Denken herkommenden Leser, entscheidende Anliegen der modernen Philosophie nahezubringen und aufzuschließen vermag. Wenn es in der Tat, wie L.-B. Geiger einmal darlegt, in der Existenzphilosophie nicht zuletzt darum geht, das Problem der Freiheit und des „Engagement" ontologisch zu erhellen, dann liegt hier eine „existentielle Ontologie" vor, die aber gegenüber einer fast durchgängigen Verkennung des Wesens im Existentialismus dessen Bedeutung anerkennt und beachtet und so zu einer tiefen Deutung menschlicher Freiheit als eigentlichen, d. h. nicht im wesenswidrigen Handeln entfremdeten Selbstseins kommt.

Die Anliegen der traditionellen Metaphysik sind jedoch nicht durchgängig gewahrt. Abgesehen davon, daß die Fortbildung der aristotelischen Materie-Konzeption durch Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften fragwürdig erscheint, ist vor allem zu bedauern, daß Krings nicht auf die thomistische Lehre vom actus essendi eingeht, welche die aristotelische Auslegung der Gründe des Seienden bedeutsam fortführt, modifiziert und vertieft. Das ist sicher auch begründet in der zu fraglos von Heidegger übernommenen Trennung der Frage nach dem Sein von der Ontologie als Lehre von den inneren Gründen des Seienden. Aber ist nicht das Sein, wie Thomas lehrt, das, wodurch Seiendes seiend ist, d. h. das „erste Prinzip des Seienden"? Deshalb wird man mit Gilson einer derartigen Trennung von Ontologie und Frage nach dem Sein entgegenhalten müssen, „qu'on ne peut penser l'ens sans l'esse . . ., et encore bien moins l'esse sans l'ens" (Le Thomisme[5], p. 66).

Am weitesten jedoch entfernt sich die Arbeit vom Boden der traditionellen Metaphysik dadurch, daß sie den Unterschied von Substanz und Akzidens nicht beachtet und ihn offensichtlich nicht anerkennt. Selbst bei der geschichtlichen Erörterung des aristotelischen οὐσία -Begriffes wird diese für Aristoteles notwendig mit dem Substanzbegriff verbundene Unterscheidung nicht erwähnt. Wenn man freilich das Wesen der Substanz im „ruhenden und stabilen" Bestand (vgl. 150) sieht, ist es fast unvermeidlich, vom „Substanzdenken" abzurücken (vgl. 32 f, 62, 120). Aber das ist der kantische, nicht der klassische Substanzbegriff, welch letzterer primär das eigentlich Seiende (ens per se) bezeichnet und dieses als Ursprung der wesenseigenen und äußeren Akzidentien.

Bei Anerkennung des Unterschieds von Substanz und Akzidens, actus primus und actus secundus ist eine durch freies menschliches Tun bewirkte Störung bzw. Wiederherstellung des Gefüges der Prinzipien der Substanz nicht denkbar, weil die aktuelle Substanz mit den aus ihr resultierten wesenseigenen Potenzen bleibende Bedingung jeden — auch des wesenswidrigen — Handelns ist und weil andererseits der Mensch sein substantielles Menschsein als solches — außer durch Selbstmord — nicht ändern kann. Sein substantielles Wesen kann er eben nicht „verderben und vernichten" (96), denn auch der „Unmensch" bleibt Mensch und wird nicht im eigentlichen Sinn Tier oder Teufel. Auch bei der Abhebung der freien „Selbsthervorbringung" von „Selbsterschaffung" hätte die Unterscheidung von actus primus und secundus

keinerlei Zweideutigkeit aufkommen lassen. Von dieser Kritik wird jedoch die Konzeption der Freiheit als eigentliches Selbstsein nicht grundsätzlich betroffen, was des näheren darzulegen hier natürlich unmöglich ist.

Die Ablehnung des klassischen Substanzbegriffes ist charakteristisch für die moderne Philosophie von Hegel bis Heidegger, die darum nicht mehr vom „absoluten" Selbstand der Substanz, sondern vom geschichtlichen Zusammenhang ausgeht und sich so im Unterschied zur traditionellen Metaphysik als Geschichtsphilosophie konstituiert. In ähnlicher Weise löst die moderne Naturwissenschaft die in sich seienden Dinge in einen funktionalen Wirkzusammenhang auf. Endlich scheint die Ablehnung des Sustanzbegriffes im Ansatz der evangelischen Theologie zu liegen, wie nicht primär die Abendmahlslehre, sondern etwa die Konzeption von Sünde, Gnade und Natur zeigen kann. So wäre heute aufs neue eine γιγαντομαχία τῆς οὐσίας zu entfachen.

Die von Krings unternommene Konfrontierung der traditionellen Ontologie mit der modernen Philosophie lenkt den Blick auf diese Zusammenhänge und schärft ihn, sie klar zu sehen. Schon deshalb ist seine Arbeit ein wertvoller Beitrag zur Klärung der Fragen und Aufgaben heutiger Philosophie.

Münster. Ludger Oeing-Hanhoff.

Premm, Matthias, Dr. theol. et phil., em. Universitätsprofessor (Salzburg), **Katholische Glaubenskunde.** Ein Lehrbuch der Dogmatik. Band III/2. Wien-Verlag Herder. 1955 (gr. 8°. XV und 415 Seit.).

Dem Verfasser und auch dem Verlag gebührt der Dank der Wissenschaft dafür, daß sie in relativ kurzer Zeit dieses umfangreiche dogmatische Lehrbuch zum Abschluß gebracht haben. Auch dieser letzte Teil (Band 4 ist schon 1953 erschienen) teilt alle Vorzüge, die wir an den vorausgehenden rühmen durften. Wiederum ist die einzigartige Klarheit und Eindeutigkeit der scholastischen Terminologie und Gedankenführung das, was das Werk nicht weniger für den in der Seelsorge Stehenden und auf eine rasche Orientierungsmöglichkeit Angewiesenen als für den Schüler leicht benützbar macht. Wiederum sind die Abschnitte über den Lebenswert für das geistliche Leben befruchtend. Auf jeder Seite spricht nicht nur der belesene und prüfende Gelehrte, sondern auch der verantwortungsbewußte Priester.

In diesem Halbband sind die Sakramente der Buße, der Letzten Ölung, der Weihe und der Ehe behandelt. Gesprochen wird im Zusammenhang mit dem Bußsakrament vom Ablaß, im Zusammenhang mit der Weihe vom Zölibat und im Zusammenhang mit der Ehe von grundsätzlichen Dingen der Ehegesetzgebung. Sehr beachtenswert sind das Nachwort über die innere Beziehung der Sakramente zu Christus und der Anhang über die Lehre der Orthodoxen von den Sakramenten.

Sehr gut ist es, daß V. eindringlich auf den richterlichen Charakter des Bußsakramentes hinweist. So hat es einen doppelten positiven Effekt: nämlich freisprechen oder verurteilen. Handelt es sich doch dort, wo das Urteil negativ ausfällt, nicht bloß um ein Nichtgebrauchmachen von der Lösegewalt, sondern um ein wirkliches Binden. Hierzu vgl. man J. B. Umberg, Die richterliche Bußgewalt nach Jo. 20, 23. Zeitschrift für kath. Theologie. 1926. 238 ff.

Zu fragen wäre, warum der V. wohl die Geschichte der kirchlichen Bußpraxis, nicht aber die Geschichte der Erkenntnis des inneren Wesens des Bußsakramentes, d. h. der Wirksamkeit der priesterlichen Absolution, gezeichnet hat. — S. 64 wird die interessante Frage berührt, ob die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu uns als Motiv der vollkommenen Reue, wir können auch sagen: als Motiv der vollkommenen Liebe angesprochen werden darf. V. meint: „Diese Güte Gottes gegen uns ist zwar eine relative Eigenschaft, aber doch eine Eigenschaft in Gott, daher mit Gott selbst identisch. Sobald wir daher nicht bei den Wohltaten und Gaben Gottes stehen bleiben, sondern Gott selbst lieben wegen seiner unermeßlichen Liebe zu uns, die sich in den empfangenen Wohltaten kundgibt, lieben wir Gott in sich selbst. Es ist eine vollkommene Liebe Gottes." Gegenstand der Liebe ist aber doch bloß das bonum und bei der vollkommenen Liebe zu Gott nicht bloß der Umstand, daß etwas Eigenschaft Gottes ist. Sonst könnte man ebenso die Gerechtigkeit Gottes oder die Allgegenwart Gottes als solche als Motiv der vollkommenen Liebe nehmen. — S. 102 ff.: Sehr beherzigenswert sind die Bemerkungen zur Andachtsbeichte, die trotz der Enzyklika Mystici corporis 1943 noch immer nicht genügend in ihrer Bedeutung beachtet wird. Freilich ist die Art der Nachlassung läßlicher Sünden durch das Bußsakrament von den Theologen noch nicht völlig geklärt. Man vgl. übrigens meine Ausführungen in der Theologischen Revue 32 (1933) 392. — S. 91 f.: Nicht ohne Aktualität sind die Ausführungen des V. darüber, daß die Ausübung der richterlichen Gewalt im Bußsakrament nicht bloß eine Kenntnis von der Disposition des Pönitenten, sondern auch eine Kenntnis der Sachlage fordert. Ein Urteil über die Disposition muß sich ja der Priester auch bei der Taufe bilden und ebenso bei der letzten Ölung. Dazu wird das Urteil über die Disposition im Bußsakrament schon vor dem eigentlichen Gerichtsakt gegeben. Als Richter muß der Priester ja einen Urteilsspruch — der selber sakramentaler Ritus ist — über eine Rechtssache fällen. Dazu muß er wissen, w a s er bindet und w a s er löst. Es wäre verkehrt zu sagen, die Beichte sei notwendig, damit der Priester wisse, ob er absolvieren solle oder nicht. Denn dazu wäre nicht immer die Beichte notwendig. Ein Moralprofessor z. B., der seine eigene Würdigkeit vielleicht besser abschätzen kann als der in Frage kommende Priester, könnte ja gegebenen Falles sagen: Ich habe die Sache reiflich erwogen und kann Ihnen mit dem Einsatz meiner ganzen Autorität versichern, daß ich der Absolution würdig bin. Es ist vielmehr so: Dem richterlichen Urteil ist es wesentlich, daß sich der Richter selber über den Fall unterrichte und seiner eigenen Kenntnis von dem Fall entsprechend seine Sentenz fällen muß. Diese Kenntnis kann beim Bußsakrament mit physischer Notwendigkeit nur durch das Bekenntnis des Pönitenten erworben werden. Und daraus ergibt sich, daß das Bekenntnis des Pönitenten mit physischer Notwendigkeit zum Bußgericht gehört, wie Christus es eingesetzt hat. Und da alles, was zum Wesen eines Sakramentes, wie es Christus eingesetzt hat, gehört, ex iure divino ist, gehört die Beichte ex iure divino notwendig und damit necessitate medii zum Bußsakrament. Ohne eine Beichte an den absolvierenden Priester ist also das Bußsakrament unmöglich. Wo also im Augenblick der Gefahr viele vor den Priester treten und nur durch ihr Hintreten allein schon in der allgemeinsten Form sich als Sünder bekennen, ist noch eine solche Beichte gegeben. Eine solche Beichte fehlte aber in dem Fall, wo ein Priester den Gläubigen seiner Pfarrei mitteilte, daß er so und so viele Minuten nach einem Fliegeralarm von seinem Bunker aus allen Gläubigen seiner Pfarrei die Absolution spenden wolle. Darum schon, ohne Rücksicht auf die Entfernung, käme in diesem Fall das Bußsakrament nicht zustande. — S. 112. Die hier gemachten Ausführungen über die Wirksamkeit ex opere operato der vom Priester auferlegten Buße sind sehr beachtenswert. Gerade wegen dieser Wirksamkeit und dann noch deswegen, weil das Sakrament besonders gegen die ihm unterworfenen Sünden einen mit Gnaden ausrüstet, ist ja die Wiederholung der Beichte bereits nachgelassener Sünden zu empfehlen. — S. 224. V. hat übersehen, daß neuestens der Konsekrator und die Mitkonsekratoren bei der Bischofsweihe nicht mehr gemeinsam, sondern einer nach dem andern die Hände auflegt und die Worte spricht: Accipe Spiritum Sanctum. — S. 235 wird dargetan, daß die Mitkonsekratoren Mitspender der Bischofsweihe sind. — Zur Frage, ob die Priesterweihe vom einfachen Priester gespendet werden kann, d. h. ob selbst der Papst nicht einem einfachen Priester die Vollmacht erteilen kann, außerordentlicher Weise Priester zu weihen vgl. man noch C. Baisi, Il ministro straordinario degli ordini sacramentali. Rom. 1935.

Der Reichtum der Erkenntnisse, die in diesem Band geboten werden, legt den Wunsch nahe, daß Namen- und Sachregister reichhaltiger ausgefallen wären. Die Gestaltung der Register hängt aber vom subjektiven Ermessen ab, und hier wird eben der Fachmann vieles für eines eigenen Verweises nicht würdig erachten, wo der Suchende und Außenstehende notwendig anderer Meinung ist, weil er ohne einen solchen Hinweis Gewünschtes nicht leicht zu finden weiß.

Bamberg. A. M. Landgraf.

Schnitzler, Theodor, **Die Messe in der Betrachtung.** Erster Band. Kanon und Konsekration. Kleinoktav, 314 Seiten, geb. in Leinen DM 8,80. Verlag Herder, Freiburg i. B. 1955.

Nicht der forschende Historiker spricht aus diesem Buche, wenngleich die Absicht mitspricht, die Ergebnisse der neuesten liturgiegeschichtlichen Forschung auszuwerten und einen frommen Kommentar zu J. A. Jungmanns „Missarum sollemnia" zu liefern. Auch nicht als dozierender Professor tritt der Verfasser an uns heran, wie reiche Belehrung auch aus seinem Buche geschöpft werden mag. Vielmehr gibt der zelebrierende Priester es uns in die Hand, der das hl. Opfer in Ehrfurcht feiert zu Ruhm und Verherrlichung Gottes. Wohl geht er aus von Kenntnis und Erkenntnis, doch bloß im Ansatz. Daraus entwickelt er reiche Affekte der Freude, der Dankbarkeit, des hl. Eifers, der Demut und bildet und bestimmt so den Willen des Lesers, mit dem Herrn zugleich Opfergabe zu werden und durch den Herrn das Wohlgefallen Gottes zu erlangen und zu bewahren.

In diesem Bändchen „Kanon und Konsekration" richtet sich der Blick zunächst auf den Kanon als Ganzes und betrachtet seine strophische Gliederung und versmäßige Aufteilung (vgl. Beilage I). Gegenüber Liturgiehistorikern, die meinen, im römischen Kanon nur ein Trümmerfeld vor sich zu haben, weist Theodor Schnitzler die Ordnung nach, die alle Teile des Kanons durchherrscht, und überzeugt uns dabei von der Schönheit des eucharistischen Hochgebetes, dem splendor ordinis — so definiert ja die Schule das pulchrum. Mit minutiöser Sorgfalt werden alsdann die einzelnen Strophen und Verse des Kanontextes in der Tiefe ihrer Gedanken, in der herben Schönheit ihrer Sprache und im Zusammenhalt mit der hl. Handlung durchmeditiert und aus dem Glauben belebt. Es ist weder nötig noch möglich, alle dargebotenen Gedanken bei jeder Zelebration aktuell ins Bewußtsein zu rufen; sie helfen aber, immer zarter und feiner mit dem Text und den Zeremonien umzugehen, behüten vor bloß äußerlicher Vertrautheit und lassen den Priester immer voller im Mysterium atmen und sprechen.

Nach diesem mehr exegetischen Gang durch das eucharistische Hochgebet der hl. Messe folgen thematische Ausführungen, die seinen Gehalt meisterhaft zusammenfassen unter die Stichworte: Die Ecclesia, Priestertum und Priesterideal, das Opfer, das Gottesbild, das Christusbild, die Heiligen. Der letzte Abschnitt dringt ins Allerheiligste vor und betrachtet den Abendmahlsbericht als Konsekrationstext nach seinen biblischen Quellen (vgl. Beilage II), seiner liturgischen Fassung und den begleitenden Zeremonien. „Die edle Perle des dreimal heiligen Geschehens der Wandlung" (S. 233) in ihrer kostbaren Einfassung darf niemals ihren Schimmer verlieren, auch nicht beim täglichen Umgang. Das ist das Herzensanliegen des Autors, und wenn er im ganzen Buche die knappe Darstellung bevorzugt, so übergeht er doch kein Wort des Textes und keinen Zug des erhabenen Bildes, das vor uns steht.

Der Kanon wird eingeleitet mit der Secreta, dem „Präludium des großen eucharistischen Liedes der Kirche" (S. 36). Als eine Einheit mit der nachfolgenden Präfation faßt auch J. Brinktrine das Stillgebet (Die hl. Messe. 1931. S. 143). Die zur Konsekration ansteigende Reihe der Gebetsstrophen hat ihre interessante Parallele in den zur Schlußdoxologie hinführenden Gliedern, deren Ausklang oder Abgesang das Paternoster bildet (S. 36—41). Wie der Kanon von der Konsekration her bestimmt ist, so die ganze Messe vom Kanon her. Mit sicherem Griff hat der Verfasser demnach seine Meßbetrachtungen nicht beim Staffelgebet, sondern beim eucharistischen Gebet des Kanons beginnen lassen und die übrigen Teile der Messe einem zweiten Bändchen vorbehalten.

Das S. 74 erwähnte pretium animae suae steht bei Matthäus Kap. 16 nicht 12. Die Bezeichnung „Weihling" für den Ordinanden (S. 122 u. ö.) ist noch nicht eingebürgert, verdient aber allgemeine Annahme, wie Täufling, Firmling. Der Satz: „Das Blut der Zeugen des Herrn ist Same neuer Christen" (S. 136) bringt die landläufige Fassung des tertullianeischen Wortes: „Sanguis martyrum, semen christianorum"; im Apologeticum steht lapidar: „Semen est sanguis christianorum", d. h. das vergossene Blut der Christen ist keine Vernichtung des Lebens, sondern ein Keim zu neuer Lebenskraft. Das Sanctus der Messe gibt Anlaß zu einer Parallele der prophetischen Vision des Isaias (Kap. 6) mit der liturgischen Vision der Gott verherrlichenden Engelchöre (S. 174 f.). Dabei übersehe man aber nicht den Gegensatz. Dem Propheten kommt vor allem das Tremendum der Gottesschau zum Bewußtsein. Darum ruft er aus: „Weh mir, ich bin verloren" (hebr. Text), nach der atl. Anschauung: Wer Gott sieht, muß sterben. Dem Zelebranten dagegen bietet sich mehr das Fascinosum der Gottgegenwart dar, die ihn aufruft, sich ungescheut den Engelchören beizugesellen und von Herzen mit ihnen zu singen. Ein lapsus calami legt Irenäus den Ausdruck „Vorsteherin der Agape" für Rom in den Mund statt Ignatius, ep. ad Rom.

Prof. Dr. A. Burgardsmeier schreibt in seinem neuesten Werke „Religiöse Erziehung in psychologischer Sicht" (1955, S. 40): „Die hohen hymnischen Worte muß der Lehrer und Erzieher auf der Harfe seines Herzens klingen lassen, damit sie in der Seele des Kindes widerhallen." Ein solcher Lehrer und Erzieher für den Klerus ist Th. Schnitzler. Er gestaltet die Worte des Missale zum religiösen Erlebnis.

Bonn. F. J. Peters.

Nos sens et Dieu. Études Carmélitaines 1954. Desclée de Brouwer, 8°, 216 S., 150 bfr.

Die Études Carmélitaines pflegen in ihren Versammlungen jeweils ein größeres Thema, besonders der Mystik und Psychologie, durchzuarbeiten. Diesmal ist es die Frage: Führen die Sinne zu Gott und wie?

Eine erste, aber zugleich zusammenfassende Antwort gibt der eben verstorbene überragende Schriftsteller Paul Claudel. In seinem Aufsatz „La sensation du Divin" geht er die fünf Sinne durch. Er beginnt mit dem Geruchssinn und erinnert an den Wohlgeruch der Salben der Magdalena und an das Salböl, Chrisam, der Kirche. Das Gehör ist der Sinn, der den Glauben ermöglicht, fides ex auditu. Der Gesichtssinn ist am wenigsten subjektiv und am stärksten objektiv; es erinnert an das übernatürliche Licht der Gnade, das nach dem Vorbild des natürlichen Lichtes nicht nur die Erkenntnis, sondern auch den Willen beeinflußt. Den Tastsinn wendet er weniger auf den Menschen und sein soziales Tun an als auf Gott, der uns mit seinen „Fingern" berührt und sucht, in allen Ereignissen, die seine Vorsehung wirkt. Vor allem kommt Cl. hier auf die höchste mystische Gabe, das donum sapientiae, und offenbart sich hier als das, was er vorzüglich ist, ein religiöses Genie. — André Soulairac bietet in seinen „Données expérimentales" das, was man aus der experimentellen Psychologie kennt, besonders seit der meisterhaften Zusammenfassung von Josef Fröbes S. J. — Michel Tapie de Celeyran macht einige nicht ganz leichte Bemerkungen über die neuere Kunst seit den Zeiten des Impressionismus. — Für die Religionsgeschichte ist sehr anregend der Vergleich von Mircea Eliade, Sinnliche Erfahrung und Mystik bei den Primitiven, die schon sehr tief in die Religion eindringen und deren Wunder nur schwer von den christlichen zu unterscheiden sind. So läßt El. die Übergänge hervortreten zwischen Trance, Magie, natürlicher und übernatürlicher Mystik, die alle ein Gemeinsames an sich haben: die reine Geistigkeit der Seele, das Ausscheiden der sinnlichen Tätigkeit, die Rückkehr zum paradiesischen Zustand, in dem der Mensch mit Leib und Seele Gott unmittelbar berühren kann. Die Frage, wie weit diese Übergänge auch tatsächlich vorhanden sind, muß die theologische Untersuchung anregen. — Germain Bazin verbreitet sich sowohl allgemein über das Verhältnis der Aszese zur Sinnlichkeit wie in dem Einzelfall der Darstellungen des Bom Jesus im portugiesischen Braga. Besonders glücklich ist aber sein Schlußgedanke, mit dem er auf die geniale, natürliche, religiöse, mystische Schreibart Paul Claudels hinweist. — Stanislas Fumet sieht in der Sinnlichkeit des Menschen weniger das Niedrige gegenüber dem Geistigen als des letzteren Ergänzung und damit Vervollkommnung. Außerdem geht er voran zu dem, was man

bisher die geistigen Sinne genannt hat, die von sinnlichen Affekten begleitete Auffassung der geistigen Werte, wohin schon Claudel geführt hatte, und was besonders leicht der Eucharistie gegenüber, Gott unter der Brotsgestalt, zu betätigen ist. — Charles Baudouin, der bekannte Psychiater und geistige Verwandter Adlers, setzt zwar über seinen Aufsatz den falschen Titel: „La sensation fonction spirituelle", da sie ja im Wesen nicht geistig ist, will ihn aber ähnlich verstehen wie Fumet. Er bringt dafür eine Reihe von Beispielen, die sehr anregend, aber vor allem aus dem Traumleben genommen sind, so daß man fragen möchte, ob eine beweiskräftige Psychologie sich nicht zuerst auf das ganz bewußte Seelenleben stützen muß, während das Unbewußte, sei es individuell oder rassisch oder ganz allgemein menschlich-archetypisch, erst an zweiter oder dritter Stelle hinzukommt. — Den Gedanken von Claudel und Fumet über die geistigen Sinne führt M. Olphe-Gaillard S. J. weiter, wohl weil er durch die Exerzitien seines Stifters auf sie hingewiesen ist. Die Anschauung geht zurück auf Origenes und Augustinus, hat aber ihre volle Ausbildung durch den hl. Bonaventura, vor allem in seinem Itinerarium, erhalten. Wenn man sich wundert, wie man in der Mystik von Sinnen sprechen könne, so weist O. zuerst darauf hin, daß die Mystiker zur Beschreibung ihrer Zustände in ähnlicher Weise sinnliche Bilder gebraucht haben wie Christus für seine Lehre. Diese sog. Sinne besagen, daß ihr Besitzer und Benutzer Gott und die Glaubenswahrheiten unmittelbar vor sich ‚erlebt', natürlich nicht in der visio beata, wie wenn er ihn sehen, hören, riechen, schmekken, berühren würde. Aber so einfach die Anwendung der Sinne bei der Betrachtung des Lebens Jesu auch ist, so dunkel ist auch ihre Übertragung auf Geist und Mystik. — Der Karmelit Michael Maria v. Kreuz regt ein seit Hegel immer wieder modernes Thema an, die Dialektik, nicht allgemein der Geschichte, sondern der Sinnenwelt, und deren Platz in der Religionsgeschichte, natürlich nach Abweis des manichäischen Dualismus. Auf die These der ersten Schöpfung folgt die Antithese des Sündenfalls der Engel und der Menschen. Für die Synthese wird das Animalische und Sinnliche voller Bedeutung, da die Erlösung nicht durch den Geist bewirkt wurde, sondern durch das fleischgewordene Wort, dessen Sinnenleben einen besonderen Anteil an ihr hatte. Ein anderer Karmelit, Lucian M. v. hl. Josef, stellt die Frage: Vernichtung oder Wiederherstellung?, nämlich der Sinnlichkeit, nach der Lehre des hl. Johannes v. Kreuz. Er gibt die Antwort, daß der Heilige trotz seiner strengen Aszese, die alles Sinnliche immer mehr auf dem Weg zur Mystik ausschließen will, schließlich diese in einer höheren Synthese wiederfindet, wie seine wunderbaren Gedichte beweisen. — Als bedeutendste Arbeit von allen Aufsätzen muß man wohl die von Paul Claudel bezeichnen.

St. Bernardin bei Geldern. E. Raitz v. Frentz S. J.

Stommel, Eduard, **Beiträge zur Ikonographie der konstantinischen Sarkophagplastik** = Theophaneia. Beiträge zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums. Begründer Franz Joseph Dölger † / Theodor Klauser. Heft 10 (Bonn, Peter Hanstein Verlag 1954). 143 S. mit 31 Abbildungen auf 16 Tafeln. — DM 16,—.

Gegenstand dieser Beiträge ist der bei den Ausgrabungen unter der Peterskirche, die 1940 begonnen wurden, gehobene sogenannte „Sarkophag der drei Monogramme". Es handelt sich dabei um einen einzonigen Friessarkophag der Christus-Petrus-Gruppe. Zeitlich ist dieser Sarkophag mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um 325 anzusetzen. Für die Untersuchungen der konstantinischen Friessarkophage eignet er sich als typischer Vertreter der Klasse mit besonders ausgeprägten Merkmalen, der zudem neue und entscheidende Gesichtspunkte beisteuert, so daß er als „Leitfaden" für die Gruppe der konstantinischen Friessarkophage dienen kann und in der vorliegenden Untersuchung wirklich dient.

Diese Untersuchungen sind in sieben Abschnitte aufgegliedert: Abschnitt I (S. 19/30) „Der Ausgangspunkt" befaßt sich mit dem Material und den Massen des Sarkophags. Zu notieren, daß die bei Hss-Kollationierung gültige Methode, das Suchen nach einem Archetyp, abgelehnt wird. Diesem Abschnitt voraus geht (S. 12/14) eine genaue Übersicht des auf den Tafeln zur Ansicht gebrachten Bildmaterials, mit Verweisung auf den Text, die Datierung, den Ort der Aufbewahrung und die Lichtbilder. — Die dann folgende kurze „Einleitung" (S. 15/18) orientiert ausgiebig über die Ausgrabungsberichte von ihrer ersten Stunde (1941) bis zu ihrem Verstummen... Kurz und gut wird über den Stand der heutigen Sarkophagforschung berichtet, die mit R. Garrucci (1879) begann und von E. Weigand (1941) zuletzt übersichtlich dargestellt wurde, wobei darauf hingewiesen ist, wie wenig einhellig bisher die Ausdeutung der frühchristlichen Bildgehalte gelang. — Abschnitt II (S. 30/58) „Der persönliche Bereich" behandelt 1. das Mittelstück des drei Monogramme-Sarkophags, die Orante. Von den bisherigen Deutungen der Orante ausgehend, gibt St. eine methodisch so einwandfreie Deutung des Sinngehaltes der Orante, daß man sie wohl als die bisher beste und wohl endgültig gesicherte ansehen kann. Er zeigt überzeugend ihre Entwicklung vom Bild der hilfsbedürftigen Seele zum Sinnbild der Seele selber bis zum Träger des Portraits. — 2. geht die Untersuchung über zu den Daniel- und Jonas-Darstellungen, wobei mit der rein historischen Auffassung des frühchristlichen Kunstschmuckes säuberlich aufgeräumt wird. Jonas der Ausgespiene ist als vorläufiges Ziel des Betens und Hoffens zu deuten, die Errettung aus diesem Tode und das Refrigerium (Jonasruhe). Jünglinge im Feuerofen sind als die Bewahrung im persönlichen Gerichtsfeuer anzusehen; letztes Ziel die Auferstehung. Abschnitt III (S. 58/68) behandelt die „Formsprache und den gedanklichen Inhalt". Hierbei kommt die Auffassung vom rein illustrierenden Charakter der frühchristlichen Kunst zur Sprache, um als unhaltbar verabschiedet zu werden. Altchristliche Bilder seien nicht aus sich selbst erklärbar. Für die Formsprache ist die gesamte gleichzeitige Kunst der Spätantike zu berücksichtigen, für das Verständnis ihres gedanklichen Inhaltes im weitesten Maße die gleichzeitige christliche Literatur zusammen mit den religiösen Volksvorstellungen. — Abschnitt IV entwickelte in zwei Abschnitten „Abrahams Opfer und Daniels Drachentötung" — „Das Quellwunder des Petrus und die Auferstehung des Lazarus" unter dem Obertitel „Die Argumentation der Orante" (S. 68/88). Das Opfer Abrahams und die Schlangentötung Daniels sind als Typen der Erlösungstat Christi aufzufassen. Das Quellwunder Petri läßt sich auf Grund einer Reihe für Rom einschlägiger Texte als Symbol der Taufe nachweisen, während die Lazarus-erweckung als 'memoratives' Bild an die endzeitliche Auferstehung erinnern will. — Ganz neu und originell ist der Abschnitt V (S. 88—109) „Das Rätsel der Hahnszene". Man könnte kurz zusammenfassend sagen: „Wie wird der Hahn zum Phönix in der bildenden Kunst?" Der Hahn wird nicht wie bisher als Verleugnungsansage Petri gedeutet, sondern als Beauftragung Petri nach Joh. 21, 15/17. Man liest diesen Abschnitt mit besonderer Spannung. — Die beiden letzten Abschnitte VI (S. 109/121) „Die Petrustrilogie" und VII (S. 121/137) sind dem Petrusproblem, so wie es sich in gleichzeitigen Texten des vierten Jahrhunderts belegen läßt, gewidmet. Mit der Petrustrilogie ist gemeint Christus — Kirche — Petrus — Rom. Also das auf Petrus gegründete Wirken der Kirche, wobei man an das gleichzeitige Fest Cathedra Petri denkt als den Amtsantritt des römischen Bischofs. Die altchristliche Plastik liefert hier den ersten greifbaren künstlerischen Niederschlag der Begriffs-Verbindung Christus-Kirche-Petrus-Rom. — Der letzte Abschnitt „Vicarius Christi — Petrus praesens" führt die Entwicklung der

Hahnszene bis zur Einmündung in die „Traditio legis" im Himmel oder auf den Paradiesesberg auf den theodosianischen Stadttorsarkophagen. Sie wird definiert als „die überzeitliche Verankerung der Beauftragung Petri in die bleibende Anordnung des erhöhten Christus. Der Hahn verwandelt sich auf dieser letzten Stufe in den Phönix".

Eine dankenswerte Leistung, die die Dölgerschule ehrt und die Deutung altchristlicher Plastik ganz neu orientiert.

Roma. L. C. Mohlberg OSB.

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. Gesamttheologie

Hanssens, S.: **Bibliographie.** T. L: Année 1955. — Lou: Bureaux de la Revue (d'histoire ecclésiastique) 1955. 547 p. = RHEccl L [suppl.]

Elenchus bibliographicus. — EphThLov XXXI, 1955, 160—290. 464—568. 712—739.

(Wyser, Paul, OP, unter Mitw. v. Josef F[ulko] Groner, OP, & Heinrich Stirnimann, OP:) Bibliographie. — FrbZPhTh II, 1955, 111—128. 253—272. 380—400. 509—533. 538—544.

Recension des **revues.** — RScPhTh XXXIX, 1955, 176—194. 323—346. 537—562. 745—774.

Rabenau, Konrad von: Aufsätze [zur Theologie und Religionsgeschichte] aus den wissenschaftlichen Zeitschriften der Universitäten der DDR: 1953/54. (Mit Nachtr.) — ThLZ LXXX, 1955, 505—508.

Quera, Manuel: Literatura eclesiástica **española.** A. 1952. — EstEcl XXIX, 1955, 103—146.

B(ayer), M(aria) [u. a.]: [**Ostkirchliche**] Bibliographie. — OstkSt III, 1954, 67—88. 223—256. 312—327; IV, 1955, 82—96. 164—183. 307—328.

Literaturbericht (über den nichtbyzantinischen christlichen Orient), in Verb. mit A[lexander] Böhlig (u. a.; 1955:) M(aria) Cramer [u. a.] bearb. v. J(oseph) Molitor. — OrChr XXXVIII = Ser. 4, II, 1954, 149—159; XXXIX = Ser. 4, III, 1955, 144—152.

I Grandi del cattolicesimo. Enciclopedia **biografia.** Dir. d. C. Carbone. (I:) A—K. — R: Ente libr. ital. 1955. 597 p.

Ruprecht, Günther: Das **evangelische** Schrifttum Westdeutschlands 1950—1954. — (Blf 1955: Deutscher Heimat-Verl.) 11 S.; aus: Bericht d. Kammer f. d. publizist. Arbeit d. Evang. Kirche in Deutschland, 1949—1955.

Lampe, Walther: Gedanken zum kirchlichen **Archiv-** und **Bibliothekswesen.** — Der Archivar IX, Siegburg 1956, 19—24.

Riecke, Albert: Die Arbeitsgemeinschaft [dt. evang.] landeskirchlicher Archivare. — Ebd. Sp. 23—32.

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

Walz, Angelus [, OP]: Des **Aage von Dänemark** „Rotulus pugillaris" im Lichte der alten dominikanischen Konventstheologie. — ClassMediaev XV, 1954, 198—252.

Heynck, Valens, OFM: Zur **Scotus**bibliographie. — FranzStud XXXVII, 1955, 285—291. [Mit Erg. vers. Bespr. von Schäfer, Odulfus: Bibliographia ... Johannis Duns Scoti ..., R 1955; vgl. ThR LI, 1955, 84.]

Glorieux, P[alemon]: Autour de la liste des oeuvres de **Gerson.** — RechThAncMed XXII, 1955 95—109.

Jedin, Hubert: Die Autobiographie des Don Martín **Pérez de Ayala** ⟨†1566⟩. — GesAufsKultGSp XI = SpFo 1, XI, 1955, 122—164.

Brosch, Hermann-Josef: Vom Wesen wahrer Theologie. Das Verhältnis der kath. **Tübinger Schule** im 19. Jahrhundert zur Scholastik. — WissWeish XIX, 1956, 1—16.

Moons, Anselm, OFM: Die Heiligkeit der Kirche nach J. A. **Möhler.** — WissWeish XVIII, 1955, 81—94. 175—191.

Fraigneau-Julien, Bernard, PSS: Grâce créee et grâce incréée dans la théologie de **Scheeben.** — NRTh, A. LXXXXVII = T. LXXVII, 1955, 337—358.

Mühlen, Heribert: Der „Personalcharakter" Mariens nach J. M. Scheeben. Zur Frage nach dem Grundprinzip der Theologie. — WissWeish XVII, 1954, 191—213; [Forts. u. d. T.:] Maria als „Frucht und Glied" Adams. — Ebda. XVIII, 1955, 95—107; XIX, 1956, 17—42.

Holzer, Oswald, OFM: Statische oder dynamische Auffassung der hypostatischen Union? Hermann **Schell** über die Einwirkung der Gottheit auf die Menschheit Jesu Christi kraft der hypostatischen Union. — FranzStud XXXVII, 1955, 337—365.

Hasenfuß, Josef: H. Schells Mariologie. — MüThZ V, 1954, 229—235.

Hasenfuß, Josef: Die Ekklesiologie Hermann Schells. — MüThZ VII, 1956, 29—44.

evang. — Kawerau, Peter: Melchior **Hoffmann** als religiöser Denker. — Haarlem: Bohn 1954. XII, 140 bl. = Verhandelingen rak. den natuurlijk. en geopenb. godsdienst, N. S. XXVII; hfl. 5,— [Ev.-theol. Diss. Münster/Westf. 1952.]

Staehelin, Ernst: Amandus **Polanus** von Polansdorf. — Bas: Helbing & Lichtenhahn 1955. 139 S. = Studien z. Gesch. d. Wiss. in Basel I; sfr. 11,55.

Mann, Ulrich: „Golgatha und Scheblimini". Johann Georg **Hamann** als Theologe. — Für Arbeit u. Besinnung IX, Stu 1955, 342—354.

Strege, Martin Das Eschaton als gestaltende Kraft in der Theologie. Albert **Schweitzer** und Martin **Albertz.** — Stu: Evang. Verlagswerk (1955). 106 S.; erw. aus: Pfälzisches Pfarrerblatt.

Berkouwer, G[errit] C[ornelis]: De triomf der genade in de theologie von Karl **Barth.** — Kampen: Kok 1954. 397 bl.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Herbert, Jean: L'objet et la méthode des études mythologiques. Leçon d'ouverture du cours de mythologies orient. à l'univ. de Genève. — Lyon: Derain 1955. 20 p. = Collection Les trois lotus; extr.: d.: Recontre Orient Occident, Nos IV—V, 1955.

Aland, Kurt: Die Arbeiten der Deutschen Akademie der Wissenschaften auf dem Gebiet der Religionsgeschichte. — B.: Akademie-Verl. 1955. 59 S. = Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Vorträge u. Schriften LVIII; DM-Ost 3,80.

Kroll, Josef: Der **Gott vor dem Höllentor.** — Festschrift d. Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen zu Ehren ... (von) Karl Arnold (Karl Arnold Festschrift), Köln & Opladen [1955], 81—99.

Moorsel, G[erard] van: The mysteries of **Hermes Trismegistus.** A phenomenologstudy in the process of spiritualisation in the Corpus Hermeticum and Latin Asclepius. — Utr: Kemink 1955. IV, 135 p. = Studia theologica Rheno-Trajectana I. [Ev.-theol. Diss. Utrecht].

Doresse, J[ean]: Hermès et la gnose. A propos de l'Asclepius. copte. — NovTest I, 1956, 54—69.

Braun, F[rançois]-M[arie], OP: Hermétisme et Johannisme. — RThom, A. LXIII = T. LV, 1955, 22—42. 259—299.

Doren, M. van: Peregrinatio sacra. Offizielle Kultübertragungen im alten **Rom.** — Historia III, 4, Wiesb 1955, 488—497.

Biezais, Haralds: Die Hauptgöttinnen der alten **Letten.** — Upps: Almqvist & Wiksell 1955. XII, 435 S.: skr. 25,— [Phil.-Diss. Uppsala]

Karsten, Rafael: The religion of the **Samek.** Ancient beliefs a. cults of the Skandinavien a. Finnish Lapps. — Ld: Brill 1955. ⟨VIII⟩, 136 p.; hfl. 14,—.

Schmidt, Wilhelm, SVD: Synthese der Religionen der **asiatischen** und **afrikanischen Hirtenvölker.** Hrsg. v. Fritz Bornemann, SVD. — Mstr: Aschendorff 1955. XL, 960 S. = Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee, Bd. XII = Abt. 3, VI; DM 62,50.

Dora Earthy, E.: The religion of **Genghis Khan** ⟨A. D. 1162—1227⟩. — Numen II, 1955, 228—232.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Holsten, Walter: Missionswissenschaft der letzten Jahre. [Literaturber.] — ThRu, N. F. XXIII, 1955, 93—205.

Naslian, Jean, évêque de Trebizonde [: aujourd'hui: archév. de Tarse]: Les mémoires sur les événements politico-religieux en **Proche-Orient** de 1914 à 1928. Vol I-II. — Beyrouth: Naslian 1955. XII, 607; 1032 p.

Wicki, Jos., SJ: ed.: Documenta **Indica.** III: ⟨1553—1557⟩. — R: Inst. hist. Soc. Jesu 1954. XXVIII, 58 872 p. = Monumenta missionum Soc. Jesu VI = Monumenta historica Soc Jesu LXXIV; lir. 5500,—.

Mercês de Melo, Carlos, SJ: The recruitment and formation of the native clergy in India (16th—19th cent.); an hist.-can. study. — Lisbôa: Agência geral do Ultramar 1955. XXII, 358 p.

Gonzáles, J. M.: Un misionario diplomatico ⟨El Padre Victorio **Ricci**⟩. — Madr: Ed. Studium 1955. 92 p., 2 tav.; pes. 18,—.

Sa, Artur Basilio de, colig. e anot.: Documentação para a história das missões do padroado português do Oriente. **Insulíndia.** Vol. I: 1506—1549. — Lisbôa: Agência geral de Ultramar 1955. XXXIX, 654 p.

Gilhuis, J. C.: Ecclesiocentrische aspecten van het Zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in **Indonesië,** bijzonder op Midden-Java. —Kampen: Kok 1955. 227 bl.

Ybot Léon, Antonio: La Iglesia y los eclesiásticos españoles en la empresa de **Indias.** Vol. I: Las ideas y los hechos. — Barc: Salvat 1954. XII, 768 p. = Historia de America y de los pueblos **americanos** XVI; pes. 330,—.

Nemésio Vitorino: O Campo de **São Paulo.** A Companhia de Jesus e o plano português do **Brasil** ⟨1538—1563⟩. — Lisbôa 1954. XVI, 466 p. = IV centenário da Cidade de **São Paulo II.**

Egaña, Antonius de, SJ, ed.: Monumenta **Peruana**. I: ⟨1567—1575⟩. R: Inst. hist. S. J. 1954. XX, 800 p. = Monumenta hist. Soc. Jesu LXXV, lir. 5600,—.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Chronique **archéologique** (en Jordanie et en **Israël**). — RBibl LXI, 1954, 560—582; LXII, 1955, 82—91 (p. S. Yeivin [e. a.]); LXIII, 1956, 68—100.

Vööbus, Arthur: Das Alter der **Peschitta**. — OrChr XXXVIII = Ser. 4, II, 1954, 1—10.

Kusch, Horst: Die Beuroner **Vetus Latina** und ihre Bedeutung für die Altertumswissenschaft. — FoFo XXIX, 1955, 46—57.

Volz, Hans: **Melanchthons** Anteil an der **Lutherbibel**. — ArchRefG XLV, 1954, 196—232; S. 233: Abstract [in Engl.]

Grant, Frederic C[lifton]: The new **American** revision of the **Bible**. — ZNW XLV, 3/4, 1954 [, ersch. 1955], 217—229.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

[Festschr. —] Wisdom in Israel and in the ancient Near East. Presented to Harold Henry **Rowley** . . . in celebr. of his 65th birthday, 24 March 1955. Ed. by M(artin) Noth a. D[avid] Winton Thomas. — Ld: Brill 1955. XIX, 301 p., 4 tabl. = VetTest, suppl. III; cl. hfl. 32,—; p. XI—XIX: Davies, G. Henton: Select bibliography of the writings of Harold Henry Rowley.

Wevers, John W.: **Septuaginta**-Forschungen. — ThRu, N. F. XXII, 1954, 85—138. 171—190.

Lewy, Immanuel: The growth of the **Pentateuch**. A literary, sociol. a. hist. appr. — NY: Bookman Assoc. 1955. 288 p.

Drioton, Etienne: La date de l'**Exode**. — RevHistPhilRel XXXV, 1955, 36—50.

Cazelles, H[enri], PSS: Les localisations de l'Exode et la critique littéraire. — RBibl LXII, 1955, 321—364.

Kaufmann, Yehezkel: The biblical account of the **conquest of Palestine**. Transl. fr. the Hebr. ms. by M. Dagut. — Jerusalem: Magnes Pr./Hebr. Univ. 1953. VI, 98 p.

Stamm, Johann Jakob: Ein Vierteljahrhundert **Psalmen**forschung. — ThRu, N. F. XXIII, 1955, 1—68.

Tsevat, Matitiahu: A study of the language of the biblical Psalms. — Phil: Soc. of bibl. lit. 1955. VIII, 153 p. = JBiblLit, Monogr. ser. IX. [lithopr.] : $ 1,50.

Knauer, Georg Nicolaus: Psalmenzitate in Augustins Konfessionen. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955. 215 S.; DM 22,— [Phil. Diss. Hamburg.]

Gordis, Robert: Was **Kohelet** a Phoenician? Some observations on methods in research. — JBiblLit LXXIV, 1955, 103—114.

Wolff, Hans Walter: Hauptprobleme alttestamentlicher **Prophetie**. — EvTh XV, 1955, 446—468.

Chary, Th.: Les prophètes et le culte à partir de l'exil. Autour du second temple. L'idéal cultuel des prophètes exiliens et postexiliens. — (Tournai:) Desclée [1955]. X, 314 p. = Bibliothèque de théologie III, 3; bfr. 150,—.

Detaye, Cyrille. SJ: Le cadre historique du **Midrash d'Habacuc**. — EphThLov XXX, 1954, 323—343.

Dunlop, D. M.: The history of the **Jewish Khazars**. — Princ: Princeton Univ. Pr. 1954. XV, 293 p. = Princeton oriental studies XVI; $ 5,—.

Zeitlin, Solomon: **Maimonides**. a biogr. 2. ed. — NY: Bloch 1955. XVIII, 234 p. $ 3,50.

[Festschr. —] Essays presented to Leo **Baeck** on the occasion of his eightieth birthday. — Lo: East and West Libr. 1954. XII, 211 p.; sh. 20,—.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

[Neue Zs.:] Novum Testamentum. An international quarterly for New Testament and related studies based on international cooperation. Vol. I. — Ld: Brill 1956; a year: hfl. 26,—.

[Teils.:] Dodd, Charles H[arold]: New Testament studies. — NY: Scribner 1954. 182 p.; $ 3,—; [publ. also:] Manch: Manchester Univ. Pr. 1954; sh. 16,—.

Schlier, Heinrich: Die Zeit der Kirche. Exegetische Aufsätze und Vorträge. — Frb(/Br): Herder 1956. (VIII), 314 S.

Kerygma und Mythos. IV: Die oekumenische Diskussion. Mit Beitr. v. Gustav Brøndsted [u. a.], hrsg. v. Hans-Werner Bartsch-Mölln; V: Die Theologie Bultmanns und die **Entmythologisierung** in der Kritik der katholischen Theologie. Mit Beitr. v. Karl Adam [u. a.] Hrsg. v. Hans-Werner Bartsch. — Hbg-Volksdorf: Reich/Evang. Verl. 1955. 238; 172 S. = Theologische Forschung VIII—IX; DM 12,—; 10,—.

Brinkmann, Bernhard, SJ: Für und gegen die Entmythologisierung der neutestamentlichen Botschaft. — Scholast XXX, 1955, 513—534.

Marlé, René, SJ: Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament. — (P:) Aubier/Éd. Montaigne (1956). 205 p. = Théologie XXXIII; ffr. 600,—.

Schlier, Heinrich: Das Neue Testament und der Mythus. — Hchl XLVIII, 3, 1956, 201—212.

Böhlig, Alexander: Mysterion und Wahrheit. Ein Beitrag zur Theologie u. Religionsgeschichte des Neuen Testaments. — WissZUHalle IV, 3, 1955, 361—374.

Michel, Otto: Der „historische **Jesus**" und das theologische Gewissensproblem. — EvTh XV, 1955, 349—363.

Kennard, J. Spencer, Jr: The **burial** of Jesus. — JBiblLit LXXIV, 1955, 227—238.

Hamer, Jérôme, OP: Die **Auferstehung** Christi. Zu einer bedeutsamen Auseinandersetzung zwischen Rudolf Bultmann und Karl Barth. — FrbZPhTh II, 1955, 423—453.

Vogels, Heinrich Josef: Untersuchungen zum Text **paulinischer Briefe** bei Rufin und Ambrosiaster. — Bo: Hanstein 1955. 66 S. = Bonner biblische Beiträge IX; DM 6,80.

Wikenhauser, Alfred: Die Christusmystik des Apostels Paulus. 2., umgearb. u. erw. Aufl. — Brb (/Br): Herder 1956. XI, 171 S.; Ln. DM 8,80.

Brandon, S. G. F.: The historical element in **primitive Christianity**. — Numen II, 1955, 156—167.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Geschichtstheologie. — Spiazzi, Raimondo, OP: Il senso della storia secondo Sant' Agostino. — Sacra doctrina I, 1956, 54—66.

Ott, Heinrich: Geschichte und Heilsgeschichte in der Theologie Rudolf **Bultmanns**. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. VI, 211 S. = BeitrHistTh XXI, DM 21,— [Ev.-theol. Diss. Basel]. — [Vgl. dazu:] Lieb, Fritz: „Geschichte und Heilsgeschichte in der Theologie Bultmanns". — EvTh XV, 1955, 507—522.

Brandenburg, Albert: Glaube und Geschichte bei Friedrich **Gogarten**. ⟨Ein Beitrag zur Diskussion über Bultmanns Theologie.⟩ — MüThZ VI, 1955, 319—334.

Kinder, Ernst: Die Geschichtlichkeit des christlichen Glaubens. Zur Auseinandersetzung mit Friedrich Gogarten. — EvLuthKZ IX, 1955, 218—222. 234—238.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Bibliografia. — RStChIt IX, 1955, 141—164. 297—319. 443—480.

(Charvin, G. [, OSB]:) Bulletin d'histoire **monastique**. — RevMab XLV, 1955, ⟨369*⟩ — ⟨409*⟩.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Burghardt, Walter J., SJ: The literature of Christian antiquity: current projects. — ThStudies XVII, 1956, 67—92.

Lundström, Sven: Übersetzungstechnische Untersuchungen auf dem Gebiete der christlichen Latinität. — Lund: Gleerup (1955). 312 S. = LuUnÅs, N. F. 1, LI, 3; skr. 30,—.

Amatucci, A. G.: Storia della letteratura latina cristiana. 2. ed. interam. rif. — To: S. E. I. 1955. 366 p.; lir. 1200,—.

Bierbaum, Werner: Geschichte als Paidagogia Theou. Die Heilsgeschichtslehre des **Klemens von Alexandrien**. — MüThZ V, 1954, 246—272. [Phil. Diss. München; Zusammenfassung].

Lichtenstein, Ernst: Logos Paidagogos. — Ehrengabe an Alfred Petzelt = VjwPaed XXXII, 1956, 20—39.

Daniélou, Jean, SJ: Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de saint **Grégoire de Nysse**. Nouv. éd. rev. et augm. — P: Aubier 1954. 328 p. = Théologie II.

Völker, Walther: Gregor von Nyssa als Mystiker. — Wiesb: Steiner 1955. XVI, 295 S. DM 28,—.

O'Meara, John J[oseph]: The young **Augustine**. The growth of St. Augustine's mind up to his conversion. — Lo: Longmans, 1954. XV, 215 p., 4 pl.; sh. 21,—.

Kinder, Ernst: Gottesreich und Weltreich bei Augustin und bei Luther. Erwägungen zu einer Vergleichung der „Zwei-Reiche"-Lehre Augustins und Luthers. — Gedenkschrift f. D. Werner Elert, B 1955, 24—42.

Chadwick, Nora K[ershaw]: Poetry and letters in early Christian **Gaul**. — Lo: Bowes & Bowes (1955). 342 p.; sh. 35,—.

Marius Victor, Claudius: Alethia. La prière et le vers 1—170 du livre I avec introd., trad. et comment. (p.) Pieter Frans Hovingh. — Gron: Wolters 1955. 131 p. [Proefschr. Leiden.]

Corsaro, Francesco: **Elpidio Rustico**. — Catania: Centro di studi cristiani „Paolo Ubaldi" (1955). 189 p. = Raccolta di studi di letter. crist. antica; lir. 1500,—; [cfr.:] Alfonsi, Luigi: Note al Elpidio Rustico. — VigChr X, 1956, 33—42.

4. Mittelalter und Neuzeit

Ortmayr, Petrus (, OSB), & Decker, Aegid (, OSB): Das **Benediktinerstift Seitenstetten**. Ein Gang durch seine Geschichte. — (Wels: Verl. „Welsermühl" in Komm.) 1955. 359 S.

Krausen, Edgar: Archiv- und Literaturberichte zur Geschichte des **Zisterzienser**ordens, insonderheit der bayerischen Ordenshäuser. — CitNed VII, 1956, 50—61.

Mosler, Hans: Die Abtei **Altenberg** in ihrem Verhältnis zum Landesherrn. — Düsseldorfer Jahrbuch. Beiträge z. Gesch. d. Niederrheins XLVII, Düs 1955, 177—198.

Alemania Franciscana antiqua. Ehemalige franziskanische Männer- und Frauenklöster im Bereich der **Oberdeutschen** oder Straßburger **Franziskaner**-Provinz mit Ausnahme von Bayern. Kurze illustr. Beschreibungen. Bd. I. In Kleinaufl. als Sonderdr. hrsg. v. d. bayer. Franziskaner-Provinz durch Johannes Gatz. Bearb.: Hans Bleibrunner [u. a.] — Ulm: Späth in Komm. (1956). 224 S.; DM 7,50.

5. Mittelalter

Zoepfl, Friedrich: Das Bistum **Augsburg** und seine Bischöfe im Mittelalter. — Auslfg.: Mchn: Schnell & Steiner; Augsb: Winfried-Werk [1956]. XXVII, 644 S. (= Zoepfl: Das Bistum Augsburg u. s. Bischöfe. 1.); Ln. DM 25,—.

Ewig, Eugen: Das Bistum **Köln** im Frühmittelalter. — AnnHV-Niederrhein CLV/CLVI, 1954, 205—243.

Büttner, Heinrich: Die politische und kirchliche Erfassung von **Siegerland** und **Westerwald** im frühen Mittelalter. — HessJLG V, 1955, 24—48.

Stéphanou, Pélopidas, SJ: La violation du compromis entre **Photius** et les ignatiens. — Miscellanea Georg Hofmann S. J. = OrChrPer XXI, 1955, 291—307.

Winogradow, W.: Die Hauptursachen des endgültigen Bruches zwischen der West- und Ostkirche (**1054**) in orthodoxer Schau. — IntKirchlZ, LXIII, 252 = N. F. XLV, 4, 1955, 228—249.

Pacaut, Marcel: Les légats d'**Alexandre III** ⟨1159—1181⟩. — RHEccl L, 1955, 821—838.

Classen, P.: Das Konzil von **Konstantinopel 1166** und die Lateiner. — ByzZ XLVIII, 1955, 339—368.

Szczesniak, Bolesław: **Benoît** le Polonais, dit **le Vratislavien** et son rôle dans l'**Union** de la Ruthénie de **Halicz** avec Rome en 1246. — Antemurale I, R 1954, 39—50.

Asseldonk, Gerardus Adrianus van, MSF: De **Nederlanden** en het westers schisma ⟨tot 1398⟩. — Utr & Nijm: Dekker & van de Vegt 1955. XV, 270 bl. [Kath.-theol. Diss. Nijmegen.]

Tate, Robert B[rian]: Joan **Margarit i Pau**, cardinal-bishop of Gerona: a biogr. study. — Manch: Manchester Univ. Pr. (1955). XI, 155 p. 4⁰ = Manchester University. Fac. of arts. Publications VI; sh. 18,—.

Hoffmann, Hermann [, Bearb.]: Aufzeichnungen des Breslauer Domherrn Stanislaus Sauer ⟨† 1535⟩ über die (Breslauer) Bischöfe **Rudolf** von **Rüdesheim** und Johann **Roth**. Ein Beitrag z. Vorgesch. d. Reformation in Schlesien. Übers. u. erw. v. K(urt) Engelbert. — ArchSchlesKG XIII, 1955, 82—137.

Schmauch, Hans: Nikolaus **Kopernikus** und das Ermland. — Unsere ermländische Heimat I, Osnabrück 1955, 11—14.

Schmauch, Hans: Des Kopernikus Beziehungen zu Schlesien. — ArchSchlesKG XIII, 1955, 138—156.

6. Gesamte Neuzeit

Warren, Hans: Laien bauen am Bistum **Berlin**. Ein geschichtl. Rückblick. — B: Morus-Verl. (1945). 48 S.; DM 1,—.

[Turrado,] Melchior a Pobladura, OFMCap: De cooperatoribus in compositione Annalium Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum. — CollFranc XXVI, 1956, 9—47.

evang. — Daumüller, Oscar: **Südbayerns** evangelische Diaspora in Geschichte und Gegenwart. — Mchn: Evang. Presseverband f. Bayern (1955). 310 S., 20 Bl. Abb.; Ppbd. DM 11,50.

Crous, Ernst: Vom Pietismus bei den **altpreußischen Mennoniten** im Rahmen ihrer Gesamtgeschichte 1772—1945. — Mennonitische Geschichtsblätter XI (Karlsr) 1954, 7—29.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Steck, Karl Gerhard: **Luther** und die Schwärmer. — Zo-Zü: Evang. Verl. 1955. 64 S. = Theologische Studien XLIV; sfr. 4,—.

Benz, E[rnst]: Luther et l'Église orthodoxe. — Irén XXVIII, 1955, 406—418.

Müller, Konrad: Markgraf **Georg von Brandenburg-Ansbach-Jägerndorf**. Eine Gestalt aus der fränk. u. schles. Reformationszeit. — JSchlesKKG, N. F. XXXIV, 1955, 7—31.

Mörsdorf, Josef: Das erste Domkapitel [Kollegiatstift zu Köln a. d. Spree] und die erste Domkirche zu **Berlin**. Ihre Bedeutung in der [**brandenburgischen**] landesherrlichen Kirchenpolitik des Reformationsjahrhunderts. — WichmJ VIII, 1954, 88—109.

Stupperich, Robert: Der innere Gang der Reformation in der Grafschaft **Mark**. — JVWestfKG XLVII, 1954, 23—43.

Röttsches, Heinrich Franz: Luthertum und Calvinismus in **Nassau-Dillenburg**. — (Herne 1954: Koethers & Röttsches.) XXX, 80 S. [Phil. Diss. Mainz.]

Bauer, Gustav: Die Reformation in der Grafschaft **Wittgenstein** und ihre Durchführung bis zum Tode Graf Ludwigs des Älteren. — Laasphe/Lahn: Carl 1954. 127 S.; DM 2,80.

Ignatius von Loyola: Der Bericht des Pilgers [Acta P. Ignatii, dt.] Übers. u. erl. v. Burkhart Schneider, S. J. — Frb(/Br): Herder 1956. V, 189 S.; DM 7,80.

Houben, A., SJ: (Petrus) **Faber** en de Nederlanden. — OGE XXIX, 1955, 125—163. 241—270. 337—358.

Lucács, László. SJ: Die **nordischen** päpstlichen Seminarien und P. (Antonio) **Possevino** ⟨1577—1587⟩. — Arch-HSJ XXIV, 1955, 33—94.

Faden, Eberhard: Der **Berliner** [Kalvinisten-] Tumult von 1615. — Hoppe-Jahrbuch = Jahrbuch f. brandenburg. Landesgeschichte V, B 1954, 27—45.

Thiemann, Walter: **Johann Moritz von Nassau-Siegen** und die Kirche seiner Heimat. — JVWestfKG XLVII, 1954, 70—93.

Lacko, Michael, SJ: **Unio Užhorodensis** Ruthenorum Carpaticorum cum ecclesia catholica (1646). — R: Pont. Inst. orient. stud. 1955. XVIII, 276 p. = OrChrAnalCXLIII; lir. 4.000,— ($ 6,50.)

8. Neuere Zeit

Miccinelli, Carlo, SJ: Il grande pontefice **Innocenzo XI**. Cenni biografici. — CdV: Tip. pol. Vat. 1956. 128 p.

Ernstberger, Anton: **Marco d'Aviano** in Franken 1680. — Monumentum Bambergense, Festgabe f. Benedikt Kraft = Bamberger Abhandlungen u. Forschungen III, Mchn 1955, 453—471.

Morelli, E.: Tre profili: **Benedetto XIV.** Pasquale Stanislao Mancini. Pietro Roselli. — R: Ediz. dell' Ateneo 1955. 162 p.

Jaeckel, G.: Die Bedeutung der konfessionellen Frage für die Besitzergreifung **Schlesiens** durch **Friedrich den Großen**. — JSchlesKKG, N. F. XXXIV, 1955, 78—121.

Hosp, Eduard, OSB: Die Abstammung des hl. Klemens Maria **Hofbauer**. — Königsteiner Blätter I, 1/4, 1955, 16—23.

Grosche, Robert: Der geschichtliche Weg des **deutschen** Katholizismus aus dem Ghetto. — Der Weg aus dem Ghetto, Köln 1955, 9—34. 152.

Grisar, Joseph [, SJ]: Das **Kölner Ereignis** nach den Berichten italienischer Diplomaten. — HistJG LXXIV, 1955, 727—739.

Rall, Hans: König **Max II. von Bayern** und die katholische Kirche. — HistJG LXXIV, 1955, 739—747.

Windell, George (G[ordon]: The catholics and **German unity** 1866—1871. — Minneapolis: Univ. of Minnesota Pr. [1954]. XI, 312 p.; $ 5,—.

Capéran, L.: **Léon XIII** et la France. La crise de 1883. — BullLittEccl LVI, 1955, 72—99.

Kramer, Hans: Fürstbischof Dr. Cölestin **Endrici** von Trient. — Natalicium Carolo Jax septuagenario II = Innsbrucker Beiträge z. Kulturwissenschaft IV, Innsbr 1956, 153—162.

9. Neueste Zeit

Kirche im Kampf der Zeit. Die Botschaften, Worte u. Erklärungen der Evang. Kirche in **Deutschland** u. ihrer östlichen Gliedkirchen. Hrsg. im Auftr. d. Evang. Kirche in Deutschland v. Günter Heidtmann. (2., stark erw. Aufl. von „Hat die Kirche geschwiegen?") — B: Lettner-Verl. (1954). 448 S.; DM 16,—.

Stasiewski, Bernhard: Die Kirchen in den Ländern **Ostmitteleuropas**. — Deutscher Osten und slawischer Westen = Tübinger Studien z. Gesch. u. Politik IV, Tü 1955, 95—110.

(***:) Staat und Kirche in der **Sowjetunion** und den Volksdemokratien. — Zeitw XXVI, 1955, 36—45.

Zacharias, OFMCap: Godsdienst en Kerk in de Sowjet-unie. — Heemstede: Kath. Actie [1955]. 126 bl.; hfl. 3,—.

Chronik der **polnischen** Kirchenverfolgung. — HK X, 6, 1956, 260—264.

Pannonicus: **Ungarns** Katholiken — zehn Jahre später. — WoWa X, 1955, 567—580.

VI. Christliche Philosophie

Kopper, Joachim: Die Metaphysik Meister **Eckharts**, eingeleitet durch eine Erörterung der Interpretation. — Saarbrücken: West-Ost-Verl. 1955. 137 S. = Schriften d. Universität d. Saarlandes; ffr. 990,— [Philos. Habil.-Schr. Saarbrücken].

Spoerri, Theophil: Der verborgene **Pascal**. Eine Einführung in das Denken Pascals als Philosophie für den Menschen von morgen. — Hbg: Furche-Verl. [1955]. 212 S.; Ln. DM 10,80.

Dunner, Joseph: Baruch **Spinoza** and western democracy; an interpretation of his philos., religious a. political thought. — NY: Philos. Libr. (1955). XIII, 142 p.; $ 3,—.

Fischer, Gerard: Johann Michael **Sailer** und Friedrich Heinrich **Jacobi**. Der Einfluß evangelischer Christen auf Sailers Erkenntnistheorie und Religionsphilosophie in Auseinandersetzung mit Immanuel **Kant**. Mit e. Forschungsnachtr. der Beziehungen d. Sailerschen Moraltheologie zur materiellen Ethik Kants. — Frb(/Br): Herder 1955. XIV, 226 S. = Untersuchungen z. Theologie d. Seelsorge VIII; DM 14,—.

Benz, Ernst: **Hegels** Religionsphilosophie und die Linkshegelianer. ⟨Zur Kritik des Religionsbegriffes von Karl **Marx**.⟩ — ZRGG VII, 1955, 247—270.

Raedemaeker, F. de, SJ: Over de jonge Marx. Critische studie. — Bijdr XV, 1954, 126—138; bl. 138: Zusammenfassung [in dt. Spr.]: Der junge Marx. Eine krit. Studie.

Hommes, Jakob: Der technische Eros. Das Wesen der **materialistischen Geschichtsauffassung**. — Frb(/Br): Herder 1955. 519 S.

Sarkisyanz, Emanuel: **Rußland** und der **Messianismus** des Orients. Sendungsbewußtsein und politischer Chiliasmus des Ostens. — Tü: Mohr ⟨'Siebeck⟩ 1955. XII, 419 S.; DM 26,—.

Floridi, U. A., SJ.: Profetismo e messianismo nei materialisti e coministi russi. — CivCatt CVII, 1956, I, 507—518.

Pöhl, Hjalmar: Contenu théologique de la critique **Berdiaeff** sur le marxisme et le communisme. — Charisteria Joanni Kõpp = Papers of the Estonian Theol. Soc. in exile VII, 1954, 161—178.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Hummel, Karl: **Schöpfung** und Entwicklung. Versuch einer Auseinandersetzung mit dem Buch „Evolution" von Walter Zimmermann (Frb/Br 1953). — ThQu CXXXV, 1955, 204—215.

Bruch, Richard: Das Verhältnis von Natur und **Übernatur** nach der Auffassung der neueren Theologie. — ThGl XLVI, 1956, 81—106.

Kahles, Wilhelm: Das **Papsttum** im ökumenischen Gespräch. — Die Kirche u. d. heutige Mensch = LitMcht III, 17, 1955, 91—110.

Intention du ministre et validité des **sacraments.** Réflexions d. Humbert Bouëssé, (p. 1067—1074); Remarques d. L. Renwart, SJ (p. 1075—1077). — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 1067—1077.

Wengier, Francis J.: The **eucharist** sacrifice. — Milw: Bruce 1955. XXII, 286 p.; $ 5,—.

Warnach, Viktor [, OSB]: Das Meßopfer als ökumenisches Anliegen. — Die Kirche u. d. heutige Mensch = LitMcht III, 17, 1955, 65—90.

Selvaggi, F., SJ: Realtà fisica e sostanza sensibile nella dottrina eucaristica. — Greg XXXVII, 1956, 16—33.

Moeller, Charles: Théologie de la **grâce** et oecuménisme. — Irén XXVIII, 1955, 19—56.

Ostkirche. — Schultze, Bernhard, SJ: **Eucharistie** und **Kirche** in der russischen Theologie der Gegenwart. — ZkTh LXXVII, 1955, 257—300.

evang. — Schmidt, Johann Dietrich: Die Bedeutung der Worte **„Durch Jesum Christum unseren Herrn"** am Ende der Kollektengebete. Eine dogmat.-eth. Untersuch. — Gedenkschrift f. D. Werner Elert, B 1955, 320—334.

Bizer, Ernst, [&] Kreck, Walter: Die **Abendmahls**lehre in den reformatorischen Bekenntnisschriften. — Mchn: Kaiser 1955. 70 S. = Theologische Existenz, N. F. XLVII; DM 3,45.

Prentner, Regin: Die Realpräsenz als die Mitte des christlichen Gottesdienstes. — Gedenkschrift f. D. Werner Elert, B. 1955, 307—319.

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

Forster, Karl: Zur Problemstellung Christentum und Kirche. — MüThZ VI, 1955, 132—153.

Kretschmar, Georg: Studien zur frühchristlichen Trinitätstheologie. — Tü: Mohr 1956. VIII, 247 S. = BeitrHistTh XXI.

Diepen, H[erm].-M., OSB: Les douze anathématismes au concile d'**Éphèse** et jusqu'en 519. — RThom, A. LXIII = T. LV, 1955, 300—338.

Frickel, Michael, OSB: Deus totus ubique simul. Untersuchungen zur allgemeinen Gottgegenwart im Rahmen der Gotteslehre **Gregors des Großen.** — Frb[/Br]: Herder 1956. XVI, 148 S. = FrbThSt LXIX; DM 7,40 [Kath.-theol. Diss. Rom: OSB-Hochsch. S. Anselmo 1954].

Pelster, Franz: SJ: Zwei Untersuchungen über die literarischen Grundlagen einer Mariologie des hl. **Albert des Großen.** — Scholast XXX, 1955, 388—402.

Kolping, Adolf: Eine Abbreviation der Albert dem Großen zugeschriebenen Meßerklärung. — Scholast XXXI, 1956, 70—84.

Jorissen, Hans: Messerklärung und Kommuniontrakt — Werke Alberts des Grossen. — ZkTh LXXVIII, 1956, 41—97.

Rossi, Jos. Fel., CM: Quid senserit S. **Thomas Aquinas** de immaculata Virginis conceptione. — Piacenza: Colleg. Alberone 1955. 98 p.; = Monografie d. Collegio Alberoni XXI; estr. d.: DThomPl LVII, 1954.

Sánchez Vaquero, José: Causas y remedios del **cisma griego** según los latinos, antes de la Union de Lyon ⟨1274⟩. — Salm II, 1955, 350—401.

Koser, Konstantin, OFM: Die Immakulatalehre des Johannes **Duns Scotus.** — FranzStud XXXVI, 1954, 337—384; [portug. Fassung:] Koser, Constantino, OFM: A teologia da Imaculada em Duns Scotus. — REBras XIV, 1954, 610—676.

Balić, Carolus, OFM: Joannes Duns Scotus et historia Immaculatae conceptionis. — Anton XXX, 1955, 349—488.

Sagües, José, SJ: **Trento** y la Inmaculada. Naturaleza del dogma mariano. — EstEcl XXVIII, 1954, 322—367.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Loewenich, Walther von: Der moderne **Katholizismus.** Erscheinung und Probleme. — Witten: Luther-Verl. (1955). 460 S.; DM 12,80 [; vgl. dazu:] Fries, Heinrich: Der moderne Katholizismus. Bemerkungen zu dem gleichlautenden Buch von Walter von Löwenich. — ThQu CXXXVI, 1956, 30—53.

Weigel, Gustave, SJ: **Protestantism** as a catholic concern. — ThStudies XVI, 1955, 214—232.

Pol, W. H. van de: Das **reformatorische** Christentum in phänomenologischer Betrachtung [Karakteristiek v. h. reformatorisch christendom, Roermond 1952, dt.]. — Eins, Zü, Köln: Benziger (1956). 450 S. Ln. DM 19,80.

Eggenberger, Oswald: Die Geistestaufe in der gegenwärtigen **Pfingstbewegung.** ⟨Darstellung u. Versuch e. Beurteilung.⟩ — ThZBas XI, 1955, 272—295.

Markus-Grimm, Inge: **Stolbergs** Beziehungen zu Klopstock nach seiner Konversion. — Westf XXX, 1, 1955, 92—99.

Kantzenbach, Friedrich Wilhelm: Johann Michael **Sailer** und der ökumenische Gedanke. — (Nbg: Selbstverl. d. Vereins f. bayer. Kirchengeschichte 1955.) 96 S. = Einzelarbeiten aus d. Kirchengesch. Bayerns XXIX; DM 5,— [Ev.-theol. Diss. Marburg]

Gilg, Otto: Eine ökumenische Freundschaft. **Lavater** — Sailer. — IntKirchlZ LXIII, 252 = N. F. XLV, 4, 1955, 205—228.

Hendriks, Olaf, AA: De **christelijke eenheid** en de eenheid der christenen. — ChrOH VIII, 3, 1956, 208—223.

VIII. Moraltheologie

Delhaye, Ph[il].: Le recours à l'Ancien Testament dans l'étude de la théologie morale. — EphThLov XXXI, 1955, 637—657.

Leclercq, Jacques: La philosophie morale de saint Thomas devant la pensée contemporaine. — Lou: Publ. univ.; P: Plon 1955. 470 p.

Leeuwen, A. van, SJ: Enige aantekeningen over de moraalsystemen. — Bijdr XVI, 1955, 390—406; bl. 406—407: Zusammenfassung ([in dt. Spr.]: Die logische Grundlage der Moralsysteme).

Peteghem, L. van: Die situatiemoraal. — CollBrugGand I, 1955, 184—195. 344—360.

Rahner, Karl (, SJ): Schuld und Schuldvergebung als Grenzgebiet zwischen Theologie und Psychotherapie. — Rahner: Schriften zur Theologie II (, 1955), 279—297. [Ersch. vorh. in: Angst u. Schuld . . ., hrsg. v. Wilh. Bitter, Stu 1953, sowie in: Anima VIII, 1953.]

Groner, Josef Fulko [, OP]: Die sittliche Problematik der Psychochirurgie. — Hochl XLVIII, 2, 1955, 142—154.

Beirnaert, Louis: Psychoanalyse et foi chrétienne. A propos d'un article (: Psychiatrie et vie religieuse) du Dr Nodet (dans l': Encyclopédie médico-chirurgicale). — Études CCLXXXIII, 1956, 219—230.

Oraison, Marc: Réflexions sur „Morale sans péché du Dr Hesnard (Hesnard, A.: Morale sans péché, P: Pr. univ. de France 1954, 172 p.) — RThom, A. LXIII = T. LV, 1955, 197—208. cf.: Galot, J[ean], SJ: Condamnation de trois ouvrages du Dr. A. Hesnard. — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 299—301.

Morale sans péché? [par] Pierre Joulia [e. a.] — P: Fayard (1955). 216 p. = Recherches et débats du Centre cath. des intellectuels français, N. S. XI; ffr. 500,—.

Paquin, Jules, SJ: Morale et médecine. — Montr: L'Immaculée Conception 1955. 489 p.

Schaller, Jean-Pierre: Secours de la grâce et secours de la médecine. — (Brug:) Desclée de Brouwer (1955). 396 p. = Présence chrétienne; bfr. 105,— (ffr. 870,—).

Kelly, Gerald, SJ: Pope Pius XII and the **principle of totality.** — ThStudies XVI, 1955, 373—396.

Schöllgen, Werner: Um den Sinn und die Bedeutung der **Kardinaltugenden.** — ThGl XLVI, 1956, 26—39.

IX. Christliche Soziologie

Utz, Arthur-Fridolin, OP: Die Definition des Sozialen und der Gesellschaft. — FrbZPhTh / II, 1955, 401—422.

Höffner, Joseph: Die **soziale Gerechtigkeit** und die überlieferte abendländische Gerechtigkeitslehre. — Festschrift d. Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen zu Ehren . . . Karl Arnold (Karl Arnold Festschrift), Köln & Opladen [1955], 35—48.

Höffner, Joseph: Soziale Sicherheit und **Eigenverantwortung.** Der personale Faktor in der Sozialpolitik. 2. erw. Aufl. — Pad: Bonifacius-Druckerei [1956]. 31 S. = Schriftenreihe d. Arbeitsgemeinschaft kath.-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland VI, 1.

Heimann, Eduard: Vernunftglaube und Religion in der modernen **Gesellschaft.** Liberalismus, Marxismus und Demokratie. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. XIII, 315 S. = Veröffentlichungen der Akademie f. Gemeinwirtschaft, Hamburg; DM 21,—.

Wendland, Heinz-Dietrich: Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Entscheidungen f. d. kirchl. Handeln im Zeitalter der Massenwelt. Hbg: Furche-Verl. 1955. 247 S. = Soziale Wirklichkeit II; Ln. DM. 14,80.

Müller, Karl Valentin: Konfessionelle Unterschiede gesellschaftlicher Haltung [am Beispiel Niedersachsens nach dem II. Weltkrieg]. — Monumentum Bambergense. Festg. f. Benedikt Kraft = Bamberger Abhandlungen u. Forschungen III, Mchn 1955, 263—283.

Bowe, Gabriel, OP: The origin of **political** authority. An essay in catholic political philosophy. — Dublin: Clonmore & Reynolds 1955. 102 p.; sh. 12/6.

Edlwein, Thomas: Klerikalismus in der deutschen Politik. — Mchn: Isar Verl. 1955. 305 S. = Heiße Eisen I; DM 9,80.

Müller, J[oseph]: Die Kirche und die Einigung **Europas.** Dokumentarische Darlegung. — Saarbrücken: West-Ost-Verl. [1955]. 293 S., 14 Taf.; Ln. DM 20,—.

Leifer, Walter: Der Vatikan und die Europafrage. — StdZ, Jg. LXXXI, 5 = Bd. CLVII, 5, 1956, 346—361.

Kirche und **deutsche Einheit.** [Protokolle der] Arbeitstagung der Forschungsstelle der Evangelischen Akademie Loccum, 29. Nov. bis 3. Dez. 1954. Zsgest. v. Stella Seeberg. — Loccum [: Evang. Akademie] 1955. VII, 147 S.; DM 3,—.

Dignath-Düren, Walter: Kirche, **Krieg,** Kriegsdienst. Die Wissenschaft zu dem aktuellen Problem in der ganzen Welt. — Hbg-Volksdorf: Reich / Evang. Verl. 1955. 136 S. = Theologische Forschung X; DM 8,—.

Lasserre, Jean: Der Krieg und das Evangelium (La guerre et l'Évangile, P 1953, dt.). — Mchn: Kaiser 1956. 318 S.

Bauernfeind, Otto: **Eid** und Frieden. Fragen zur Anwendung und zum Wesen des Eides. — Stu: Kohlhammer 1956. 187 S. = Forschungen z. Kirchen- u. Geistesgeschichte, N. F. II; DM 14,40.

Wirtschaftsethik heute. 3 Reden ... von Wilhelm Röpke (Ethik u. Wirtschaftsleben), Josef Hünermann (Freiheit u. sittliche Bindung im Wirtschaftsleben) und Eberhard Müller (Redlichkeit u. Wirklichkeit im heutigen Wirtschaftsleben). — Hbg: Furche-Verl. [1956]. 55 S. = Furche-Bücherei CXXVIII; DM 2,—.

Engel, Josef: Das **Unternehmen** zwischen sittlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Notwendigkeit. — Frb(/Br:) Herder 1956. 141 S.; DM 6,80.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Lochet, Louis: Charité fraternelle et vie trinitaire. — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 113—134.

Jonkers, E. J.: De voorschriften betreffende liefdadigheid van de constitutiones apostolorum en van de concilies en pauselijke decreten der vierde en vijfde eeuw in hun verhouding tot het Oude Testament. — NedArchKG, N. S. XLI, 1, 1955, 1—12.

Klein, Franz: Die Situation der katholischen Caritas in der demokratischen Gesellschafts- u. Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ein Beitr. z. Klärung d. Zusammenarbeit behördl. u. caritativer Wohlfahrts- u. Jugendwohlfahrtspflege. — Frb/Br.: Werthmannhaus 1956. 24 S. = Jugendwohl. Sonderveröffentlichung.

Eckert, Alois: Stellungnahme der deutschen Bischöfe zu Fragen des **Krankenhaus**wesens. — CaritasFr LVII, 1956, 35—38.

Althaus, Paul: Der theologische Ort der **Diakonie.** — ZsystTh XXIII, 3, 1954 (, ersch. 1955), 289—302.

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

Gesch. d. KR. — Grand, Roger: Nouvelles remarques sur l'origine du **Pseudo-Isidore,** source du Décret de Gratien. — Studia Gratiana III, 1955, 1—16.

Tierney, Brien: Foundations of the **conciliar theory.** The contributions of the medieval canonists from Gratian to the Great schism. — Lo: Cambridge Univ. Pr. 1955. 280 p. = Cambridge studies in medieval life a. thought, N. S. IV; sh. 26/6 ($ 5,—).

Personenrecht. — Pfaff, Volkert: Die **Kardinäle** unter Papst Coelestin III. ⟨1191—1198⟩. — SavZ, kan XLI, 1955, 58—94.

Fuhrmann, Horst: Studien zur Geschichte mittelalterlicher **Patriarchate.** — SavZ, kan XXXIX, 1953, 112—176; kan. XL, 1954, 1—84; XLI, 1955, 95—183.

Herman, Emil, SJ: Absetzung und Abdankung der Patriarchen von **Konstantinopel** ⟨381—1453⟩. — L'Église et les Églises. Études . . . of. à L. Beauduin I, 1954, 281—307.

Hofmeister, Philipp [, OSB]: Der **Bischofseid** gegenüber dem Staate. — MüThZ VI, 1955, 195—214.

Gall, Robert: Die Rechtsstellung des Bischofs von **Chur** als Administrator ehemals konstanzischer Bistumsteile in der Schweiz. Kirchenrechtshist. Unters. d. status quo. — Frb/S 1954: Paulusdr. XII, 122 S. [Kan. Diss. Rom, Pont. Athen. Lateranense].

Drei Abhandlungen zur Rechtsfrage der auf dem Konkordat v. J. 1817 beruhenden Verpflichtungen des Bayerischen Staates an das Bistum **Würzburg.** — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, Wü 1955, III—VI. 1—103. Taf. 1—3.

Dörrer, Fridolin: Bistumsfragen **Tirols** nach der Grenzziehung von 1918. — Innsbr: Wagner 1955. 41 S.; aus Südtirol, Land europäischer Bewährung = Schlern-Schriften CXL.

L. L.: Kirchliche Neuordnung in Tirol. — ChrUnt X, 3, 1956, 10—11.

Zak, Franciscus: Dignitäten und Kapitel in den ehemaligen **Kollegiatstiften** der Diözese **St. Pölten.** Eine rechtsgeschichtl. Unters. — St. Pölten: 1955, Preßvereinsdr. ⟨14⟩, 127, XLII S. [Kan. Diss. Rom, Gregoriana].

Ručs, K.: Die Rechtsnatur der Amtsgewalt des Außen**vikars** auf Grund des geltenden Kirchenrechts. — EphThLov XXXI, 1955, 371—405.

Calcaterra, Mannes, OP: De vicario adiutore. — Nap: d'Auria 1955. 178 p.: lir. 1400,—.

Fanfani, Lodovico G., OP: Il diritto delle **religiose** conforme al Codice di diritto canonico. — Rovigo: I. P. A. G. 1955 XXII, 316 p.; lir. 1500,—.

Goyeneche, Servus, CMF: Quaestiones canonicae de iure religiosorum. I—II. — Nap: d'Auria 1954—55. 536, 496 p.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die **Ordensoberen** im Kodex. — AkKR CXXVI, 1953/54, H. 2 [, 1955], 332—384.

Heller, Dominikus: Würzburg und Fulda. (IV:) Einzeluntersuchungen [über d. Exemtion u. d. Archidiakonat d. **Benediktiner**klosters **Fulda].** — WüDiözGBl XVI/XVII ⟨1954/55⟩, Wü 1955, 146—169.

Bock, Colomban, OCR: Les codifications du droit **cistercien.** — Westmalle: Impr. de l'ordre 1947—1955. 216 p.: extr. d.: CollOCR; ivi XVIII, 1956, 28—41: Tables (, éd. p. Albéric Dubois, OCR).

Mosler, Hans: Die Abtswahlen im Kloster **Altenberg.** — Düsseldorfer Jahrbuch XLVI, 1954, 137—163.

Echeverria, Lamberto de: La diócesis-priorato de las **órdenes militares** (en **Espana).** — Salm II, 1955, 299—349.

Krenig, Ernst G(ünther): Mittelalterliche **Frauenklöster** nach den Konstitutionen von Cîteaux unter bes. Berücks. fränkischer Nonnenkonvente. — ([R] 1954.) 105 S. 4^0; aus: AnalSOCist X, 1/2, 1954. [Phil. Diss. Würzburg 1953.]

Sachsenrecht. — Weber, Werner: Das Simultaneum am Dom zu **Altenberg.** — ZevKR IV, 1955, 31—70. [Unters. im Anschl. an: Schnippenkoetter, Swidbert: Die Rechtsverhältnisse des Altenberger Domes, Bonn: Röhnscheid 1952. XXXII, 336 S. [Zur Diss. Bonn] = Bonner rechtswissenschaftl. Abhandlungen XLV.]

Strafrecht. — Schwander, Vital: Von den **Religionsdelikten.** Begriff, System, Rechtsgüter, Glaubensdelikte. — Frb/S: Universitätsverl. 1955. 117 S. = Freiburger Veröffentlichungen aus d. Geb. v. Kirche u. Staat XII; sfr. 10,40 (DM 10,—).

XII. Pastoraltheologie

Prêtres d'hier et aujourd'hui, p. Gustave Bardy [e. a.] — P: Éd. du Cerf 1954. 264 p. = Unam sanctam XXVIII.

Grünewald, Eduard: Zur Frage der Berufsneurose beim Theologen. — JPsychPsychoth III, 1955, 405—411.

Rahner, Karl (, SJ): Über das **Laienapostolat.** — Rahner: Schriften z. Theologie II (, 1955), 339—378; Neudr. aus: Der Große Entschluß IX, 1954; [franz. Übers. u. d. T.] L'apostolat des laics. — NRTh, A. LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 3—32; [vgl. dazu:] Balthasar, Hans Urs von: Wesen und Tragweite der Säkularinstitute. — Civitas XI, 5, Immensee, Schw. 1956, 196—210 [und] Rahner, Karl [, SJ]: Bemerkungen zur Theologie der Säkularinstitute. — Orientierung XX, 1956, 87—95.

Der Laie in der Kirche. Seine Sendung, seine Rechte. — Tr.: Paulinus-Verl. 1955. 31 S.; DM 1,25 [= Sonderdr. von:] Semmelroth, Otto, SJ: Kirche, Laie, Sendung. — TrThZ XLIV, 1955, 332—340; Hofmann, Linus: Die Rechte der Laien in der Kirche. — Ebd. S. 341—362.

Wir lassen das Dorf nicht fallen. Aktuelle Fragen der **Dorfseelsorge.** (Hrsg. v. Karl Rudolf. — Wien: Herder, [1956].) 92 S. = Der Seelsorger. Sonderheft; DM 4,60.

Kirche und Familie im Urteil des Dorfes. — HK IX, 10, 1955, 468—475.

Gülden, J[osef]: **Diaspora** nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt der Seelsorge. — Diaspora Gabe und Aufgabe = PrJhBonVer, Jg. 1955, S. 3—11.

Hardon, John A., SJ: Historical antecedents of St. Pius X's decree on **frequent communion.** — ThStudies XVI, 1955, 493—532.

Homiletik. — Gutzwiller, Richard: Krise der Predigt? — SchweizRu, N. F. LV, 8, 1955, 419—426.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Ehrengabe an Alfred **Petzelt** zur Vollendung s. 70. Lebensjahres am 17. Januar 1956. — Bochum: Kamp 1956. 172 S. = VjwPaed, Jg. XXXII, H. 1; DM 3,—; S. 5—7: Haase, Kurt: Alfred Petzelt 70 Jahre alt; S. 169—172: Neuenzeit, Gertrud: Verzeichnis der Veröffentlichungen Alfred Petzelts.

Doms, Herbert: Die Bedeutung des Glaubenslebens für die Person des Erziehers und die erzieherische Wirksamkeit. Ebd. S. 8—20.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

[Zs.-Reg.:] Tables alphabétiques et analytiques de la revue Paroisse et liturgie ⟨1946—1955.⟩ — Saint André: Abbaye de Saint André/Éd. Apostolat liturgique 1955. 98 p. = Collection Paroisse et liturgie XVIII extr. d-: ParLit, A. XXXVII, 1955, No 6; bfr. 75,— (ffr. 525,—).

Wagner, Johannes: II. **Deutscher Liturgischer Kongreß** vom 29. Aug. bis 1. Sept. 1955 in München. Niederschrift, im Namen d. Liturg. Instituts vorgelegt. — LJ V, 1955, 69—73.

Lécuyer, Joseph, CSSp: Réflexions sur la **théologie du culte** selon saint **Thomas.** — RThom, A. LXIII = T. LV, 1955 339—362.

Oñatibia, Ignacio: La presencia de la obra redentora en el misterio del culto. Un estudio sobre la doctrina del misterio de Odo **Casel** O. S. B. — Vitorio: Ed. d. Seminario diocesano 1954. 140 p.

King, Archdale A[rthur]: Liturgies of the **religious orders.** — Lo: Longmans 1955. 431 p., 15 illustr.; sh. 50,—.

Die Feier der **Heiligen Woche.** Ein Werkbuch. Hrsg. v. Liturg. Institut zu Trier durch Johannes Wagner u. Balthasar Fischer. — Tr: Paulinus-Verl. 1956. 246 S.; DM 6,20.

(Sacra Congregatio Rituum:) Ordo hebdomadae sanctae instauratus, (ed.) ⟨cum commentario⟩ O. [recte: A.] Bugnini, CM &

C. Braga, CM. — EphLit LXX, 1956, Fasc. 2—3 [=] p. 81—228; [ed. sep. sub tit.:] Bugnini, A[nnibale], CM: & Braga, C., CM: Ordo hebdomade sanctae instauratus. — R: Ediz. liturgische 1956. 176 p. = Bibliotheca „Ephemerides liturgicae", Sect. hist. XXV; lir. 750,— ($ 1,50).

Siben, Arnold: Geschichte des **Fronleichnams**festes und der Fronleichnamsprozession im alten Fürstbistum Speyer. — Arch-MRhKG VII, 1955, 345—370.

Liturgische Kommission: Entwurf eines einheitlichen Ritus der Fronleichnamsprozession. — LJ V, 1955, 42—53.

(Sacra Rituum Congregatio:) Officium et missa in festo B. **Mariae** Virginis Reginae. (Decr. d. 31 maii 1955.) — EphLit LXIX, 1955, 356—366; p. 366—370: Commentarium; p. 370—371: Bibliographia; p. 372—373: Oratio ad Mariam Reginam a Pio PP. XII. exarata atque sacris indulgentiis ditata.

Gamber, Klaus, in beratender Verb. mit Alban Dold, OSB hrsg.: Wege zum Urgregorianum. Erörterung der Grundfragen und Rekonstruktionsversuch des **Sakramentars Gregor d. Gr.** v. Jahre 592. — Beu: Beuroner Kunstverl. 1956. VIII, 53 S. = Texte u. Arbeiten I, 46; DM 8,—.

Spiel und Feier. Ihre Gestaltung aus dem Geist der Liturgie. Ges. Aufsätze hrsg. v. Theodor Bogler, OSB. — Maria Laach: Verl. Ars liturgica 1955. 112 S. = LitMcht III, 16; DM 3,50. S. 7—17: Bogler, Theodor (, OSB): Liturgie und **Paraliturgie. evang.** — Grundfragen evangelischer **Paramentik.** Vorträge, geh. während d. Paramentages im Kloster St. Marienberg am 25.—27. Juni 1954. Hrsg. v. d. Marienberger Vereinigung f. evang. Paramentik E. V.) 2. Aufl. — Kas : Stauda 1955. 71 S.

Klaus, Bernhard: Die **Nürnberger Deutsche Messe** (Wolfgang Volprecht's v. J.) 1524. [Mit Text.] — JLH I, 1955, 1—46.

Schmidt, Wilhelm: Die **Bremer Evangelische Messe** 1525. — Hospitium ecclesiae. Forschungen z. bremischen Kirchengeschichte, Bremen 1954, 52—85.

Hymnologie u. Kirchenmusik. — Romita, Fiorenzo: Natura e limite del canto delle donne in chiesa. — MonEccl LXXX, 1955, 511—526.

Fellerer, Karl Gustav: **Mozarts** Kirchenmusik. — Salzb & Freilassing: Schäffler 1955. 151 S.; Sch. 38,—.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

O'Brien, Elmer, SJ: Ascetical and mystical theology, 1954—1955. — ThStudies XVII, 1956, 39—66.

Pleijel, Hilding: The devotional literature of the **Swedish** people in earlier times. — Lund: Gleerup (1955). = Opuscula Instituti hist. hist. eccl. Lundensis IV; skr. 2,—.

[Zs.-Reg.:] Revue d'ascétique et de mystique. Tables générales 1920—1949. (Ger.: M. Olphe-Galliard, SJ.) — Toulouse (: Revue Ascétique et de mystique [1955],) 86 p. = RAscMyst, num. suppl.; ffr. 350,— (étr.: ffr 400,—).

Widmer, Bertha: Heilsordnung und Zeitgeschehen in der Mystik **Hildegards von Bingen.** — Bas & Stu: Helbing & Lichtenhahn 1955. VIII, 286 S. = Basler Beiträge z. Geschichtswissenschaft LII; sfr./DM 12,— [Phil. Diss. Basel].

Maurer, Wilhelm: Die heilige **Elisabeth** im Lichte der Frömmigkeit ihrer Zeit. — ThLZ LXXIX, 1954, 401—410.

Maillet, Germaine: La vie religieuse au **temps de saint Louis.** — P: Laffont 1954. 276 p. = Bibliothèque chrétienne d'histoire.

Neumann, Hans: Beiträge zur Textgeschichte des „Fließenden Lichts der Gottheit" und zur Lebensgeschichte **Mechthilds von Magdeburg.** — GöN 1954, 28—40.

Stachnik, Richard: Zur Persönlichkeit **Dorotheas (von Montau).** Gedanken und Tatsachen. — Der Dorotheenbote, H. V., Herne/Westf. 1954, 2—14.

Stachnik, Richard: Dr. **Johannes Marienwerder,** der Seelenführer und Biograph der seligen Dorothea. Ein Überblick über sein Leben und seine Dorotheenschriften. — Ebda., H. VII, 1955, 2—8.

Schmidt, Martin: John **Wesley** und die Biographie des französischen Grafen Gaston Jean-Baptiste de **Renty** ⟨1611—1649⟩. Ein Kapitel aus dem ökumenischen Austausch zwischen romanischer Mystik, reformiertem Pietismus, Anglikanismus und Methodismus im 18. Jahrhundert. — ThViat V, 1953/54 (, B 1954), 194—252.

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

In 2. Auflage liegt wieder vor

Kritik des Idealismus

Von Carmelo Ottaviano

Aus dem Italienischen übersetzt von Hans Leisegang †
Mit einer Einführung von Fritz-Joachim von Rintelen

REALISMUS - IDEALISMUS?

Aus Urteilen
über die erste Auflage der deutschen Übersetzung:

„... Ottaviano zeigt, daß kein Idealist, welcher Richtung er angehören mag, einen Beweis für seine Lehre erbracht hat. Mit ungewöhnlichem Scharfsinn durchleuchtet er die Voraussetzungen und Thesen der idealistischen Erkenntnistheoretiker und weist nach, daß ihre Gedankenentwicklung nicht ohne realistische Ansätze auskommen, immer wieder in realistische Anschauungen umschlagen, nie folgerichtig zu Ende geführt werden und sich dauernd tatsächlich und notwendig in Widersprüche verwirren . . ." Prof. Dr. B. Rosenmüller in „Theologie und Glaube"

„Die umfassende Einführung von F. J. von Rintelen ist eine dem italienischen Werk gegenüber selbständige, scharfsinnige Begegnung mit dem Idealismus ... Ottavianos Buch und Rintelens Einführung bilden beide einen wichtigen Beitrag zur Entscheidung der Frage, daß die Bestimmung des Sinnes der Erkenntnis letztlich nicht bloß Sache innerer Persönlichkeitshaltung ist, sondern sich auch erkenntnismäßig herbeiführen läßt." Prof. Dr. C. Nink in „Scholastik"

IV und 184 Seiten, kartoniert DM 12,—

Bezug durch jede Buchhandlung

VERLAG ASCHENDORFF · MÜNSTER

Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie

Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie
IV. Serie

Das von Prälat Dr. Ernst Commer 1886 gegründete „Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie" erscheint vom 68. Jahrgange (1954) an in IV. Serie unter neuem Titel. Die Zeitschrift, die von Professoren der Universität Freiburg i. d. Schweiz herausgegeben wird, ist die unmittelbare Fortsetzung des Freiburger „Divus Thomas" und die einzige thomistische Zeitschrift des deutschen Sprachgebietes, die sich in den bisherigen Serien dank ihrer hervorragenden Mitarbeiter internationales Ansehen erworben hat.

Für Professoren wie Studierende, für gelehrte Anstalten und Bibliotheken, für kirchliche Seminarien und Klöster, für Geistliche und Laien, die der wissenschaftlichen Entwicklung der Theologie und Philosophie folgen, will die Zeitschrift ein nützliches Hilfsmittel sein.

Erscheinungsweise: vierteljährlich zu 112 bis 128 Seiten
Bezugspreis: DM 16.—, bei freier Postzustellung

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

PAULUS VERLAG · FREIBURG/SCHWEIZ

Botschaft und Geschichte

Gesammelte Aufsätze

von

Martin Dibelius †

Zweiter Band:

Zum Urchristentum und zur hellenistischen Religionsgeschichte

In Verbindung mit Heinz Kraft
herausgegeben von Günther Bornkamm

1956. ca. 236 Seiten. Brosch. ca. DM 19,-, Lw. ca. DM 23,-

Nachdem der erste Band der gesammelten Aufsätze von Martin Dibelius **„Zur Evangelienforschung"** *(1953. VIII, 380 Seiten. Brosch. DM 22,-, Lw. DM 25,60)*, wie nicht anders zu erwarten war, eine sehr freundliche Aufnahme im In- und Ausland gefunden hat, bringt nun der zweite Band Untersuchungen zur Religionsgeschichte und Theologie des Urchristentums. Der Weg der christlichen Botschaft in die hellenistische Welt hinein und die Geschichte der Kirche im ersten Jahrhundert wird unter vielfachen Aspekten sichtbar. Es handelt sich um Aufsätze, die ihre wissenschaftliche Gültigkeit nicht nur nicht eingebüßt haben, sondern sie noch lange bewahren werden. Ihre Sammlung wird von der Forschung um so lebhafter begrüßt werden, als auch diese Studien an entlegener Stelle in Zeitschriften, Festgaben und Akademieabhandlungen veröffentlicht und nur noch schwer erreichbar waren. Dabei zweifeln wir jedoch nicht, daß auch dieser zweite Band wie der erste einen weiteren Leserkreis finden wird. Hier wie dort wird man die hohe Kunst des Verfassers bewundern, große geschichtliche Zusammenhänge vom Einzelnen her zu erfassen und zu klarer und lebendiger Darstellung zu bringen.

Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis

Eine Skizze des Lebens Jesu

von

Professor D. theol. Dr. phil. Dr. med. Albert Schweitzer

3., unveränderte Auflage 1956. XII, 109 S. ca. DM 9,-

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)

TÜBINGEN

BEITRÄGE ZUR HISTORISCHEN THEOLOGIE

Herausgegeben von *Gerhard Ebeling*

22

Wahrhaftigkeit und Wahrheit

Die Theologie des 19. Jahrhunderts zwischen Orthodoxie und Aufklärung

von Pfarrer Dr. CHRISTOPH SENFT

Fleurier Kanton Neuchâtèl

1956. XII, 171 Seiten. Brosch. DM 17,50

Manchen bedeutet die Theologie des 19. Jahrhunderts die notwendige und zwangsläufige Anpassung des Christentums an die moderne Gedankenwelt, für andere ist sie der erschreckende Niedergang, Folge der frommen und unfrommen Tendenzen, die im 18. Jahrhundert den Menschen und seine Anliegen zum Mittelpunkt der Theologie machen wollten. Doch es fragt sich, ob man damit nicht die eigentlichen Anliegen dieser Theologie übersieht. Die vorliegende Untersuchung zeigt, daß man es keineswegs mit einem so einfachen Vorgang zu tun hat, wie es bei einer einseitig religionsgeschichtlichen und dogmatischen Betrachtungsweise scheinen kann. Indem die Untersuchung Schleiermacher und Baur, Hofmann und Ritschl sich selbst über die damalige theologische Situation und über die sie bedrängenden Probleme aussprechen läßt, kommt sie zum Ergebnis, daß diese weit mehr, als man gewöhnlich annimmt, als kirchlich verantwortliche Theologen beachtet werden müssen. Gewiß sind sie vom Geist des Jahrhunderts durchdrungen; doch leisten sie unter ungünstigen Voraussetzungen der Theologie den großen Dienst, die seit der Zeit der scholastischen Orthodoxie und der Aufklärung brennenden Fragen in Gang zu bringen, und sogar so wichtiges zu deren Lösungen beizutragen, daß sie auch in der heutigen Lage noch Gehör verdienen.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)

TÜBINGEN

1. Fadbref. Schl
2. Zt v

Verlagsort Münster Westf

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Nr. 3 — 1956 — 52. Jahrgang

Herman Schells existentielle Theologie. Von Jos. Hasenfuß

Das Konzil von Chalkedon. Von Jos. Ratzinger

Specker: Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika im 16. Jahrhundert (Biermann)

Stier: Das Buch Ijjob (Eising)

Schnackenburg: Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes (Adler)

Schmitz: Geschichte des Benediktinerordens. 3. Bd. (Hilpisch)

Nuove Ricerche Storiche sui Giansenismo (Eder)

Gerlich: Das Stift St. Stephan zu Mainz (Schuchert)

Breton: La Passion du Christ et les Philosophies (Krempel)

S. Thomae de Aquino: Super librum de causis expositio (Decker)

Landgraf: Dogmengeschichte der Frühscholastik. III. Teil (Reatz)

Mohr: Die christliche Ethik im Lichte der Ethnologie (Engert)

Metz: La consécration des Vierges dans l'Église romaine (Mohlberg)

Mitteilungen

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Herman Schells existentielle Theologie

Zu seinem 50. Todestage, † 31. 5. 1906

Von Jos. Hasenfuß, Würzburg

50 Jahre nach seinem Tod hat Schells Werk nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Seine Philosophie und Theologie ist im besten Sinne des Wortes existentiell. Es geht ihm um die Begründung eines christlichen Personalismus, um die Verteidigung des selbstwirklichen, d. h. „des lebendigen und lebendigmachenden", persönlichen, göttlichen Geistes und im Anschluß daran um die Begründung des persönlichen, menschlichen Geisteslebens im Kampf gegen allen persönlichkeitsfeindlichen Monismus, gegen Massenmenschentum und Persönlichkeitsschwund, die heute auch von Papst Pius XII. als gefährlichste Feinde des Menschen- und Christentums signalisiert werden. Nach Geiselmann (die theologische Anthropologie Joh. Ad. Möhlers, 1955, S. 426) kann es unsere Aufgabe „in der gegenwärtigen theologischen Situation nur sein, eine Theologie menschlicher und christlicher Existenz zu erarbeiten als Antwort katholischer Theologie auf die durch Rudolf Bultmanns Theologie der Existenz aufgeworfenen Fragen, eine Theologie der Existenz, die dem ‚Geheimnis' des dreifaltigen Gottes so gar keine existentielle Bedeutung abzugewinnen weiß". Gerade Schell hat ja wie kaum ein anderer bis heute die existentielle Bedeutung des christlichen Glaubens an Gott, den Dreipersönlichen, ins Licht gestellt, dessen Lebensfülle in ihrer Transzendenz und Immanenz zugleich das persönliche Leben des Menschen nach Ursprung und Ziel begründet und so allein wahre „Existenzerhellung und Existenzbegründung" ermöglicht. Von da aus gelingt es ihm auch, das idealistisch-essentialistische und existentialistische Verständnis wie Gottes, Christi und der Kirche so auch des Menschen zu überwinden, ohne seine berechtigten Anliegen der Existentialität des menschlichen Lebens zu übersehen. Damit ergeben sich von Schells Werk aus die Ansatzpunkte, von denen her die durch die moderne Existenztheologie aufgeworfenen Fragen, die um die Sicherung wahrer menschlicher und christlicher Existenz gehen, zu beantworten sind. Für uns kann es sich freilich nicht um eine mechanische Übernahme Schellscher Gedanken handeln, sondern nur um ihren lebendigen geistigen Neuvollzug in der gegenwärtigen Zeitsituation, in der es gilt, die Synthese von Altem und Neuem zu finden. Sein Werk vermag uns dafür beispielhaft zu sein.

Schells Lebensgang und Persönlichkeit können uns Schlüssel zu seinem Werke sein. Wenn auch sein Leben und Forschen so mit Würzburg und Franken verbunden ist, daß diese ihn stolz zu einem ihrer größten Söhne zählen, so ist er doch nicht hier, sondern in Freiburg i. B. am 28. 2. 1850 geboren, wo er auch seine Gymnasial- und ersten Universitätsstudien betrieb. So stellt er schon in seinem Lebens- und Bildungsgang eine glückliche Verbindung des südwestdeutschen Lebensraumes mit dem zum ostdeutschen Raum verweisenden Franken dar. An die Würzburger Universität zogen ihn von 1870 ab die berühmten Lehrer in der philosophischen und theologischen Fakultät, die damals auf der Höhe des Ruhmes stand. In der philosophischen Fakultät war Schells Lehrer vor allem Brentano, der die aristotelische Tradition in Fortsetzung der von Trendelenburg ausgehenden Aristotelesrestauration mit modernen Denkmotiven zu verbinden suchte. Bereits in seiner philosophischen Erstlingsschrift über „die Einheit des Seelenlebens" zeigt sich der Punkt, um den Schells Forschen, Denken und Lieben kreist, nämlich um das lebendige, selbstwirkliche, persönliche Geistesleben, von ihm auch causa sui genannt. Es ist nicht von ungefähr, daß er als einer der ersten Vorlesungen über Nietzsche, diesen Propheten der Lebensphilosophie und Vorläufer der Existenzphilosophie, gehalten hat. Gegenüber dem abstrakt gefaßten Sein und Geist des essentialistischen Monismus, der das lebendige existentielle Leben in einen allgemeinen Entwicklungsprozeß einspannte und vergewaltigte, ging sein Spekulieren um das volle existentielle Geistesleben, das im Mittelpunkt aller unserer menschlichen Probleme steht. Er war sich bewußt, daß in der menschlichen, geistigen Persönlichkeit das Leben in vollkommener Form erscheint und nicht nach unten zum Materiellen, sondern mit aller Macht aufwärts zum unendlichen, persönlichen Geistesleben gezogen wird. Das persönliche Geistesleben ist ihm das eigentlich Reale, das Vorbild, Ursprung und Ziel im ewig lebendigen, selbstwirklichen Geistesleben hat.

U-B. Münst.
15. AUG. 1956

Nach seiner Priesterweihe wurde Schell zunächst in das ihn voll beanspruchende Leben der Seelsorge hineingestellt. Zwei Jahre wurde er nach Rom beurlaubt, um da jene Ausbildung zu erhalten, die die ewige Stadt als hervorragendste Hochschule der Wissenschaft und des Lebens gewährt. Bei seinem Abschied schrieb er in das Album von St. Maria del'Anima: Du bist das Herz der Christenheit, o Rom! Darum vor der Schwelle von St. Peters Dom erhebe sich der goldenen Meilenstein, zu dem der Völker Straßen lenken ein! Cum elegerim viam veritatis, laetus accessi ad columnam veritatis; nunc pede, animo numquam abibo". In Marktheidenfeld verfertigte er dann in freien Stunden seine theologische Doktorarbeit über das Wirken des dreieinigen Gottes. Auch dieses Buch ist durchzogen von dem später sich noch mehr verstärkenden Zug zur Philosophie des Lebens und der Existenz.

Je intensiver nach Schell das reiche, persönliche und dreipersönliche Leben Gottes, „des Lebendigen und Lebendigmachenden" verstanden wird, um so mehr Licht und Leben verbreitet sich in Theologie und Philosophie. Kein Theologe der Neuzeit entwickelt diese Gedanken des Lebens und der Existenz eindrucksvoller als Schell.

Als er 1884 zum Professor für Apologetik und vergleichende Religionswissenschaft berufen worden war, arbeitete er sich bald zu einem der angesehendsten Gelehrten an der Universität empor. In der Überzeugung, daß die Religion, um wirksame Macht im Leben und Zusammenleben zu sein, in inniger Fühlung bleiben muß mit dem ganzen geistigen Leben der Gegenwart und allem, was sich an Wahrheit darin findet, griff Schell begeistert das Ideal lebendigen Gedankenaustausches und innigen, geistigen Wechselverkehrs mit den Bestrebungen und Denkrichtungen in allen Fakultäten der Universitas litterarum auf. Für seine Schüler war er ein idealer Lehrer, der einen scharfen Blick besaß für das Wirken des menschlichen, persönlichen Geistes. Seine Vorlesungen, uns in verschiedenen Nachschriften vorliegend, sind nicht bloße theoretische Auslegungen, sondern durchweg von einer lebensvollen Annäherung an die aktuellen Probleme beseelt. Er war sich bewußt: das Leben ist organisch, konkret. Der Forscher muß sich von Sein und Sinn der Dinge bestimmen lassen und die Deutung des Lebens geben, wie das persönliche Leben sich entfaltet, obgleich es selbst ein Geheimnis von Größe und Tragik bleibt. Unterdessen bewältigte er ein Riesenwerk von wissenschaftlicher Arbeit, womit er sich als großen Theologen wie Philosophen zugleich erwies. In diesem Sinne veröffentlichte er seine vier Bände katholischer Dogmatik (1889—93). Über sie schreibt er: „Diese Dogmatik ist vom apologetischen Standpunkt geschrieben, denn sie ist für unsere Zeit geschrieben. — Der moderne Geist fordert gründlicher und allseitiger Rechenschaft von unserem Glauben, als es jemals eine Zeit getan . . . Der innere Reichtum der Glaubensgeheimnisse kommt unter dem apologetischen Gesichtspunkt nicht minder zur Entfaltung, sondern noch viel mehr; denn gerade der praktische, sittliche und mystische Wert der Glaubenslehren ist ihre wirksamste Apologie von innen heraus . . . Hingegen scheidet eine apologetische Dogmatik müßige Schulstreitigkeiten und althergebrachten Formenzank . . . aus. Sie will ja gerade zeigen . . .: daß alle Geheimnisse Licht und Kraft, Brot und Wein des höchsten und edelsten Lebens für den Geist des Menschen und der Menschheit sind." (Dogmatik III, 1, S. IXf). Damit verstand es Schell, wertvolle Gesichtspunkte und neue Wege dem theologischen Fortschritt zu eröffnen. Der im Kampf gegen den Monismus scharf betonte Begriff des göttlichen, persönlichen, selbstwirklichen Geistes führte ihn zur causa sui als Quelle, Urbild und Ziel alles Geisteslebens. Auch frühere Theologen, insbesondere ein so tiefer Geist wie Scheeben, hatten auf gewisse berechtigte aber auch gefährliche Seiten dieses Begriffes anstatt der ratio sui hingewiesen. Schon der hl. Hieronymus hatte im rechtgläubgen Sinne gesagt: „Deus ipse sui origo est suaeque causa substantiae" (In Eph. III, 14). Schell meint diesen Begriff nicht im Sinne einer Entwicklung; er will damit nur im Gegensatz zum aristotelischen unbewegten, göttlichen Sein, zur ratio sui, Gott als ewiges, persönliches, selbstwirkliches Geistesleben, als actus purus fassen. Nur so glaubt er gewissen Schwierigkeiten des modernen Denkens gegenüber dem christlichen Theismus begegnen zu können. Zugleich will er so, auf den Wahrheitskern der modernen, existentiellen Tatphilosophie eingehend, dem modernen Menschen die absolute Überlegenheit des christlichen Gottes als der vollkommensten Fülle des Lebens und der Existenz eindrucksvoll nahebringen. Unter den Gesichtspunkten seines Gottesbegriffes suchte Schell auch die geheimnisvollen Beziehungen des innertrinitarischen Lebens, des göttlichen und menschlichen Lebens in Christus, im Verein mit dem gesamten kirchlichen sakramentalen und sittlich-religiösen Leben aufzuzeigen. Dieses Programm der Theologie des Lebens und der Existenz führte Schell auch durch in bezug auf das Gebiet der Eschatologie und die Behandlung der Probleme der Todsünde im Zusammenhang mit dem Verlust des ewigen Lebens hinieden und des endgültigen Schauens und Erlebens des unendlichen lebendigen Gottes. Der von Schell hier überall in den Vordergrund gerückte Gedanke von Gott, dem ewig Lebendigen und Lebendigmachenden, der seine ganze Dogmatik und Apologetik, aber auch seine kulturgeschichtlichen Betrachtungen durchzieht, bedeutet in vielerlei Hinsicht eine Vertiefung und Bereicherung der Theologie im Sinne eines echt christlichen existentiellen Denkens. Seine neuen Ideen hatten eine leidenschaftliche Bewegung für oder gegen ihn zur Folge.

1895/96 erschien „Der streitenden Kirche in Treue gewidmet", der 1. Teil seines groß geplanten apologetischen Werkes über „die göttliche Wahrheit des Christentums" als „Gott und Geist" in zwei Bänden. Dieses Werk ist, wie die Kritik anerkannte, die erste ebenbürtige Antwort vom christlichen Standpunkt aus auf die Einwände der modernen Philosophie seit Kant gegen den christlichen Begriff Gottes und des Geistes. Während der materialistische Monismus, so wird hier angeführt, persönliches Geistesleben leugnet, der idealistische Monismus es zugunsten des unbewußten Triebes opfert, lehrt der christliche Theismus, daß dem wahrhaft wertvollen Leben die vollkommene, persönliche, geistige Existenz eignet, worauf sich allein eine haltbare Lebensanschauung gründen läßt. Schell will eine Apologie des Christentums von innen, vom personalen Geiste aus, geben, nicht im Sinne einer billigen Tendenzwissenschaft, die man heute so verpönt. „Die einzig überzeugende Apologetik", schreibt er, „ist der Erweis und Beweis des Geistes; er bekundigt sich durch die Höhe des ganzen geistigen Standpunktes und durch die grundsätzliche Pflege dessen, was dem Christentum seine geistige Überlegenheit über die anderen Weltanschauungen gibt. Das ist der Geist und die Strahlenfülle des Pfingstfestes" (Schells kleinere Schriften, hrsg. v. Hennemann, S. 521). „Unsere apologetische Methode zielt vor allem darauf, alle Lehrbestandteile des Glaubens möglichst flüssig zu machen für Denken und Leben, die innere Wahrheitskraft und den praktischen Wahrheitswert heraustreten zu lassen, so daß jedes Mysterium seinen Teil beiträgt zu dem großen Wahrheitsbeweise des Christentums" (Gott und Geist,

I., S. XV). „Der Heilige Geist war und ist . . . die lebendige Apologie für die Göttlichkeit des Christentums. Der Pfingsttag hat den Gekreuzigten vor denjenigen gerechtfertigt, welche ihn als Verbrecher verurteilt hatten . . . Der Heilige Geist tut es noch heute und ist Zeugnis für den, der die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit auf Erden begründet hat" (Kleinere Schriften, S. 517).

Das Jahr 1896 bedeutet für Schell den Höhepunkt seines Lebens, aber auch den tragischen Umschwung. Zum Rektor der neuen Universität gewählt, hat er die das gesamte Ideal der verschiedenen Fakultäten darstellende Formel „Veritati" als Inschrift auf die Stirne der Universität gesetzt. Die Antrittsrede über Theologie und Universität rechtfertigt den Ehrenplatz der Theologie in der Reihenfolge der Fakultäten. Die Theologie erkenne nur die Bindung an die Wahrheit an. Sie sei nur die schlichte Wissenschaft von den Tatsachen, die sich als befruchtende und gestaltende Kräfte für immer erwiesen. Darum wird für die Theologie nichts anderes gefordert als Freiheit im Konkurrenzkampf der verschiedensten Richtungen des Denkens. Die Theologie besitzt auf Grund historischer Entwicklung und innerer Gesetzlichkeit im Organismus der Universität ihre Existenzberechtigung. Sie hat im Verein mit den übrigen Wissenschaften, sie versöhnend und ausgleichend, mitzuarbeiten an der großen Kulturaufgabe der Gegenwart. In seiner Rektoratsrede am Stiftungsfest der Universität über „das Problem des Geistes mit besonderer Würdigung des dreieinigen Gottesbegriffes und der biblischen Schöpfungsidee" wurde ein alle Geisteswissenschaften umspannendes, in der Religion gipfelndes Programm entwickelt. Schell betonte, daß das Wesen geistigen, personalen Lebens Aktivität, lebendige Einheit und Wechseldurchdringung von Erkenntnis und Wille ist. Der ideale Ausdruck dafür ist der biblisch-christliche Begriff vom dreieinigen Geistesleben nach innen und dem Gedanken der freien Schöpfungstat nach außen. Im Streben nach Wahrheit versuchte er die alten Überlieferungen mit den Anforderungen der modernen Zeit zu vereinen und den geistigen Fortschritt zu fördern im Kampf gegen Schwerfälligkeit und Trägheit. Nun waren 1898 Nachweise erschienen, die bei den Katholiken Rückständigkeit in der höheren Schulbildung und Berufspflege feststellten. Dazu kam die beschämende Entlarvung des angeblich Enthüllungen aus dem Satanskult der Freimauerei betreffenden Leo Taxilschwindels; er hatte den Mangel an Widerstandskraft gegen frommen Aberglauben bei Katholiken gezeigt. Mit den Gründen und Anregungen zur Beseitigung dieser Erscheinungen beschäftigen sich die Reformschriften „Der Katholizismus als Prinzip des Fortschritts" und „Die neue Zeit und der alte Glaube" (1897/98). Es wird vor allem beanstandet, daß man die Katholiken zu wenig zu selbständigen, mündigen Persönlichkeiten erziehe. Es gäbe auch außerhalb des kirchlichen Credo noch ein weites und reiches Gebiet der selbständigen Geistesentfaltung in Theorie und Praxis. Das katholische Leben müsse vergeistigt, Auswüchse beseitigt, sein Gottesbegriff geläutert, mit Vorurteilen aufgeräumt, mit anderen christlichen Konfessionen Fühlung genommen werden. Man dürfe nicht nur auf Aristoteles und Thomas schwören; man müsse nach einer fruchtbaren Verbindung von berechtigten Tendenzen der Neuzeit mit der alten Tradition trachten. Er beruft sich auf den englischen Kardinal Manning, der die Aufgabe der Kirche ähnlich aufgefaßt, einen wissenschaftlich hochstehenden Klerus gefordert habe, der konziliant und gebildet auftrete und die Leitung des öffentlichen Lebens übernehmen könne. Wenn Schell auch in manchem nicht den richtigen Ton getroffen hat, so regte er doch eine Geistesbewegung an, die seither das Verhältnis von Autorität und Freiheit nach verschiedenen Richtungen weiter verfolgt und neues Leben auf weiten Gebieten des theoretischen und praktischen religiösen Lebens bedingt.

Man kann Schell nicht zu einem Führer des Reformkatholizismus stempeln, wie man es versuchte. Er war vielmehr für lebendigen, starken Fortschritt in der Kirche im Sinne der organischen Entfaltung des ursprünglich grundgelegten, geistigen Lebens, für das er bahnbrechend wirken wollte. Freilich waren diese Schriften Hauptanlaß zur Indizierung seiner Dogmatik, seiner göttlichen Wahrheit des Christentums und eben dieser Reformschriften.

Trotz der schmerzlichen Erfahrung mit der Indizierung arbeitete Schell unverdrossen weiter. Er gab nun die zwei Bände „seiner Apologie" heraus: „Religion und Offenbarung" und „Jahwe und Christus". Der Grundgedanke dieses Werkes, das ebenso wie das folgende Christusbuch unbeanstandet blieb, tritt sehr entschieden gegen den persönlichkeitsfeindlichen Monismus für das Recht persönlichen, tätigen, mündigen Lebens des Christen auf allen Gebieten ein. Der 1. Band führt aus: Vollkommene Religion bedeutet persönliche, tätige, also existentielle Hingabe des menschlichen Ich an das göttliche Du. Gott muß als Urtat des Denkens und der Liebe absolute Persönlichkeit sein, die auch die menschliche Persönlichkeit trägt. Die biblische Offenbarung erfüllt diese Forderungen in dem Maße, daß sie übernatürliche Weissagung und Wunderweisung als Offenbarung des persönlichen, göttlichen Erkennens und Wollens ist. Die Religion ist die Verbindung des Geistes mit Gott als dem vollkommenen Geistesleben. Um dieses Ideal zu verwirklichen, bedarf es der Kraft und Fülle, die das Geistesleben im Anschluß an den persönlichen Gott gewinnt. Das Buch „Jahwe und Christus" bringt die reifsten Gedanken Schells. Es behandelt im 1. Teil mit dem Motto „der Geist ist Wahrheit" die übernatürliche Fülle der Weisheit und Kraft des lebendigen und lebendigmachenden Geistes in der biblischen Offenbarung. Neben dem Begriff des persönlichen Gottes ist es der entsprechende Begriff der persönlichen Vollkommenheit, die jeden Gottesbekenner ausschließlich auf Wille und Gesetz des heiligen und allmächtigen persönlichen Gottes verpflichtet. „Die Religion des Jahweglaubens ist die Verehrung der absoluten und einzigen, weil unendlichen Gott-Persönlichkeit. Damit ist sie zugleich die hohe Schule zur Heranbildung der gottebenbildlichen Persönlichkeit im Menschen durch die Erfüllung und Vereinigung des Endlichen mit dem Unendlichen" (Jahwe und Christus, S. 95). Der 2. Teil bringt die Apologie Christi vor allem gegenüber den Einwendungen des Monismus. Das Leben des Messias sollte offenbaren, daß auch der Gottmensch das Schwierigste innerlich zu überwinden, alle Kämpfe durchzukämpfen, alle Selbstverleugnung zu üben und so das Opfer der ganzen Persönlichkeit zu vollbringen hatte; denn Gott will nicht etwa nur die sachlichen Leistungen der Liebe und des Gehorsams, sondern vor allem die lebendige Persönlichkeit selber. Schells letztes Werk, das herrliche Christusbuch, ist sein persönlichstes und bezeugt seine tiefe Kenntnis der weltbewegenden Zeitfragen ebenso wie seine tiefe Glut idealster Christusbegeisterung. Er läßt hier den Leser das Leben Jesu erleben, wie es uns als geschichtliche Tatsache aus den biblischen Urkunden entgegentritt, wie es als Weisheit und Lebensfülle von der jungen Kirche in ihren Kulturverhältnissen erlebt wurde und wie es mit seiner Wahrheit und Gnadenfülle die moderne Zeit in ihrer Kulturwelt erleben soll. Hier wird Christus als sittlich-religiöses Persönlich-

keitsideal und das Evangelium vom Gottesreich als die Hochschule persönlichen Geistes- und Zusammenlebens aufgewiesen gegenüber allen Variationen des persönlichkeitsfeinlichen Monismus und Essentialismus, für die die gottmenschliche Persönlichkeit eine bloße Idee ist. Schells Darstellung ist getragen von der Überzeugung, daß nur durch die Erneuerung christlicher Existenz im Anschluß an die gottmenschliche Persönlichkeit Christi die von der monistischen Gefahr bedrohte Persönlichkeit und Gemeinschaft Rettung finden kann. „Das Evangelium sagt uns", schreibt er, „das Reich Gottes fordere die Innerlichkeit, die Tatkraft, die Gemeinschaft der Liebe. Wer aber diese drei Forderungen stellt, fordert die Pflege der Persönlichkeit, eines reichen Lebensinhaltes für ihre Innerlichkeit, und zwar durch volle und freie Kraftanspannung zur wechselseitigen Förderung und Verwertung für das Ganze". (Christus, 1923, S. 12 f). Aus all dem ergibt sich die Aktualität dieses Werkes für brennende Fragen der Gegenwart. Bei einem weiteren Band über die Apologie der Kirche, den er plante, nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand.

So zeigt sich überall in Schells Werk das Bestreben, die christlichen Grundwahrheiten gegenüber Mißverständnissen des modernen Denkens unter Anerkennung seiner berechtigten Anliegen zugleich in ihrer überragenden licht- und lebenspendenden Kraft und Bedeutsamkeit aufzuzeigen. Wenn uns sein Versuch nicht in allem befriedigen kann, so ist er doch beispielhaft für die Lösung der uns heute gestellten Aufgabe der Begegnung des christlichen mit dem modernen Denken.

Das Konzil von Chalkedon*

Von Joseph Ratzinger, Freising

Bereits ein Jahr nach Erscheinen des 2. Bandes des umfassenden Werkes über das Konzil von Chalkedon, das A. Grillmeier und H. Bacht 1951, im Jubiläumsjahr des Chalkedonense im Auftrage der Frankfurter Theologischen Fakultät S. J. in Angriff genommen hatten, legen Herausgeber und Verlag der Öffentlichkeit den 3. und letzten Band ihres Werkes vor, das sich damit zu einer wahren „Encyclopaedia Chalcedonensis" (F. Dölger im Hist. Jahrb. 1954 S. 439) rundet. Bedenkt man das zögernde Tempo, mit dem viele andere mehrbändig geplante Werke an die Öffentlichkeit treten, so ermißt man die Leistung, die hier gelungen ist und zu der man Herausgeber, Verfasser und Verlag gleichermaßen beglückwünschen kann.

Hatten die beiden ersten Bände sich um die Erhellung der vielfältig verschlungenen und ausgebreiteten Geschichte des Chalkedonense gemüht (vgl. dazu die Besprechungen von B. Altaner in der Theol. Revue 1953, S. 201—208 u. 1954 S. 125—132), so steht der dritte Band unter dem Titel „Chalkedon heute". Er stellt sich damit eine Aufgabe, die an Schwierigkeit hinter der historischen Erforschung der Wege des chalkedonischen Dogmas in nichts zurücksteht: Wer über „Chalkedon heute" sprechen will, muß mit diesem „Heute" die ganze Fragwürdigkeit einer Gegenwart übernehmen, die mitten im Ringen um ihr eigenes Selbstverständnis steht. Auch die katholische Theologie der Gegenwart ist von dieser Fragwürdigkeit nicht ausgenommen: Nach der Überwindung eines einseitig restaurativ-neuscholastischen Standpunkts sieht sie sich vor die Aufgabe gestellt, aus der Fülle des geschichtlichen Gutes, das inzwischen ans Licht getreten ist, eine Synthese zu formen, die ebenso den Schätzen der „heiligen Überlieferung" verpflichtet wie der Gegenwart geöffnet ist, in der sich das Christsein wirklich ereignet. Man kann jedoch den Herausgebern nachrühmen, daß es ihnen gelungen ist, in der gestaltenreichen Vielfalt der 17 Beiträge dieses Bandes einen repräsentativen Querschnitt heutigen Theologisierens vorgelegt zu haben, wobei in einem ersten, 8 Aufsätze umfassenden Teil „Das chalkedonische Motiv in der katholischen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts" beleuchtet wird, während der 2. Teil (der neunte des Gesamtwerkes) über „Chalkedon im Gespräch zwischen Konfessionen und Religionen" handelt. Daß dabei mehrere Beiträge sich überschneiden und stofflich teilweise decken, braucht man nicht unbedingt als Nachteil zu empfinden, da die verschiedene Sicht der einzelnen Verfasser die Neuheit und Eigenwertigkeit des jeweils Gesagten durchaus sicherstellt. Übrigens ist auch in diesem Band immer wieder, wenngleich weniger deutlich als in den vorangegangenen Bänden, die glättende und verbindende Hand der Herausgeber spürbar, die die zum Teil weit auseinanderliegenden Beiträge dennoch zu lebendiger Einheit zusammenformt.

1. Daß Fragwürdigkeit, das Offenstehen von Fragen überhaupt, nicht nur negativ zu bewerten ist, sondern ein Lebenselement wie jeder Wissenschaft so auch der Theologie darstellt, zeigt Karl Rahners Aufsatz „Chalkedon — Ende oder Anfang?" (S. 3—49; unter dem Titel „Probleme der Christologie von heute" wieder abgedruckt in: K. Rahner, Schriften zur Theologie I [1954] S. 169—222). Das Erregende und zugleich Beglückende an Rahners Aufsatz wie an seiner Art des Theologisierens überhaupt ist ja gerade der Mut, mit dem er seine Fragen zu stellen weiß. In der Tat beabsichtigt der vorliegende Beitrag gar nichts anderes, als eine kritische Frage an die Theologie von heute zu sein. Ihr wird wieder zum Bewußtsein gebracht, daß eine dogmatische Formel weder da ist, um abgeschafft noch aber auch um versteinernd bewahrt zu werden (S. 4), die Aufgabe ist vielmehr, „von der Formel... wegzukommen, um zu ihr wahrhaft hinzufinden" (S. 6). Auf die Einzelheiten der Rahnerschen Kritiken und Vorschläge kann hier naturgemäß nicht eingegangen werden. Seine Hauptabsicht scheint indes — wenigstens in dem Abschnitt, den er als „transzendentale Hermeneutik für eine christologische Bibeltheologie" bezeichnet (S. 7—25) — eine nicht nur negativ-kritische, sondern positiv-konstruktive Antwort auf Bultmanns biblische Hermeneutik zu sein: Wie Bultmann strebt er nach einer Art „Entmythologisierung" (mit einem freilich von Bultmann ganz unterschiedenen Mythosbegriff), wie dieser denkt Rahner auch an eine stärkere Heranziehung existenzialphilosophischer Kategorien, die er jedoch ganz im Gegensatz zu Bultmann in einem real-ontologischen Sinne faßt, so daß das Ergebnis beider „Entmythologisierungs"-Unternehmungen schließlich genau entgegengesetzt ist: Trachtet Bultmann

* **Das Konzil von Chalkedon.** Geschichte und Gegenwart. Im Auftrage der Theologischen Fakultät S. J. Sankt Georgen Frankfurt/Main herausgegeben von Aloys Grillmeier S. J. und Heinrich Bacht S. J. Band III: **Chalkedon heute.** Echterverlag Würzburg 1954. VII u. 981 S. Lw. DM 50,—; kart. DM 46,—.

nach einer völligen Eliminierung jedweder Ontologie, die für ihn notwendig dem „objektivierenden" Denken zugehört, so geht es Rahner um eine stärkere ontologische Verankerung des Heilsgeschehens. Im einzelnen bleiben Rahners Darlegungen nach seinem eigenen Geständnis zunächst freilich ein Programm, das noch der Ausführung harrt. Es wäre zu wünschen, daß Rahner selbst uns bald einen ausführlichen Entwurf seines christologischen Denkens schenkt, in dem neben den Fragen auch die Antworten deutlicher werden, die man einstweilen noch mehr erahnen muß.

2. Wirkt Rahners Aufsatz vor allem durch die mutige Kraft seines Fragens, so liegt Bernhard Weltes Stärke in der geschliffenen Sicherheit seines Antwortgebens. Sein Beitrag „Homoousios hemin. Gedanken zum Verständnis und zur theologischen Problematik der Kategorien von Chalkedon" (S. 51—80) stellt neben dem weiter unten zu nennenden von Jean Daniélou wohl die stärkste systematische Leistung des ganzen Bandes dar. Man darf Weltes Ausführungen als Musterbeispiel gelungener Übertragung griechischer Aussagen in moderne (existenzialphilosophische) Denkformen bezeichnen. Indem das Beim-anderen-sein als φύσις des menschlichen Seins gedeutet wird, das Selbst-sein als ὑπόστασις des menschlichen Seins erscheint und beides auf die partizipative Einheit des menschlichen Seins mit dem göttlichen gestellt wird, ergibt sich aus solcher Synthese moderner Anthropologie mit den überlieferten griechischen Kategorien ein tieferes Verständnis des Geheimnisses der hypostatischen Union; zugleich ermöglicht die Präzisierung der Christo-Ontologie auch Ausblicke auf eine Neugestaltung der Psychologie Christi, die erst noch der Auswertung bedürfen.

3. Das Verhältnis dieser beiden Zweige christologischen Denkens, Christo-Ontologie und Christo-Psychologie ist Gegenstand des folgenden Beitrags von Joseph Ternus S. J.: „Das Seelen- und Bewußtseinsleben Jesu" (S. 81—237). Nicht nur umfangsmäßig, sondern vor allem auch der Fülle des vorgelegten Materials nach wird man darin den wichtigsten Beitrag des ganzen Bandes erblicken müssen. Ternus bietet praktisch eine Problemgeschichte der Christo-Psychologie von Chalkedon bis zur Gegenwart und erhebt so seinen Aufsatz zum Rang einer Monographie über dieses Thema. Mitunter wirkt die Vielfalt der Gestalten bei der oft äußerst gedrängten Stoffdarbietung beinahe verwirrend, aber die bestimmenden Kräfte der Entwicklung treten doch deutlich in Sicht, vor allem der sich gleichmäßig durchhaltende Typengegensatz von antiochenischer und alexandrinischer Denkform, der in Gestalt des skotistisch-thomistischen Widerstreites bis in die unmittelbare Gegenwart herein die christologische Kontroverse bestimmt (vgl. neuestens etwa F. Lakner S. J., Eine neuantiochenische Christologie? ZkTh 1955 S. 212—228). Besondere Beachtung verdienen in diesem Zusammenhang die nicht nur dogmatisch, sondern gerade auch praktisch-religiös bedeutsamen Darlegungen über den „Baslismus" (S. 136—142), ein in der deutschen katholischen Theologie bisher noch viel zu wenig beachtetes System der Christo-Psychologie, sowie die Ausführungen über die Christologie von Jean Hardouin und Isaak Joseph Berruyer (S. 148—152), die zeigen, mit welchem Ernst historisch-kritischen Denkens auch die katholische Theologie um das Jesusproblem gerungen hat, die hier in der Radikalität ihrer Aussage nahe an spätere liberale Positionen herankommt, längst bevor die sog. liberale Theologie geboren war. Spürt man im Lauf der Darlegungen von Ternus mehrfach eine gewisse Hinneigung zu skotistischen Positionen, so wird am Ende sein eigener Standpunkt deutlich, der sich in der „Aktuationstheorie" zusammenfaßt, die ihre Stellung zwischen Thomismus und Skotismus einzunehmen sucht. Daß freilich auch diese Theorie viele Fragen offen läßt, wird Ternus selbst am wenigsten bestreiten.

4. Yves M.-J. Congar O. P. unterzieht sich der Aufgabe, einem vielgebrauchten und kaum je einmal auf seine wirkliche theologische Haltbarkeit hin geprüften Axiom auf den Grund zu gehen, wenn er in seinem Beitrag „Dogme christologique et Ecclésiologie. Vérité et limites d'un parallèle" (S. 239—268) die Verwendbarkeit der chalkedonischen Formel „inconfuse — indivise" in der Ekklesiologie prüft. Redeweisen wie die vom ekklesiologischen Monophysitismus und vom ekklesiologischen Nestorianismus gehören ja heute weitgehend zum gängigen Inventar der Ekklesiologie. Congar kommt demgegenüber in seiner Studie zu einer sehr weitgehenden Begrenzung der christologisch-ekklesiologischen Parallele. Die Kirche ist nicht wie die Menschheit Jesu seinsmäßig, sondern nur wirkmäßig mit Gott verbunden (S. 246), ihre Einheit mit Gott ist keine physische, sondern eine Einheit secundum ordinem et relationem (S. 258). Zwischen christologischem und ekklesiologischem Dogma besteht infolgedessen keine Struktureinheit, sondern „une analogie basée sur un parallélisme d'éléments et un équilibre fonctionnel semblable de ces éléments" (S. 268). Bedeutsam mag man die Tatsache finden, daß Congar die in der Christologie falschen Formeln des Nestorius in der Ekklesiologie für richtig hält (S. 259). Daß die Überlegungen Congars gleichsam als Nebenertrag auch eine Reihe wertvoller Einzelbemerkungen abwerfen, etwa über die theologische Qualität des päpstlichen Lehrwortes (S. 247 Anm. 19, S. 262, vgl. auch S. 242 Anm. 10), sei hier nur angedeutet.

5. Ein brennendes Problem heutiger Christologie greift mit erstaunlicher Kraft der spekulativen Durchdringung Jean Daniélou S. J. in seinem Beitrag „Christologie et eschatologie" (S. 269—286) auf. Daniélon knüpft an den Vorwurf des Karl-Barth-Schülers Jean-Louis Leuba an, das chalkedonische Dogma unterdrücke in seiner rein statischen Aussage eine Dimension des evangelischen Kerygmas, diejenige der Zeit. Daniélou versucht demgegenüber zu zeigen, daß gerade das chalkedonische Dogma trotz der vordergründigen Statik seiner Aussage überhaupt erst eine wahre Theologie der Geschichte ermöglicht (S. 270). Auf Einzelheiten seiner Ausführungen kann hier naturgemäß nicht eingegangen werden, nur auf zwei Unterscheidungen sei noch aufmerksam gemacht, die die schwierige Diskussion um das eschatologische Problem wirklich voranbringen können. Die erste Unterscheidung besagt, daß in Christus an die Stelle des ἔσγατον der ἔσχατος, an die Stelle des neutralen Ereignisses die personale Wirklichkeit des Herrn tritt, in der sich der Sinn der Geschichte erfüllt (S. 275). Diese personale und nicht neutral-ereignishafte „Beendigung" der Geschichte wirkt sich natürlich auch auf den Begriff des „Endes" aus, der von der personalen Struktur des Beendigers her gleichfalls neue Gestalt gewinnt: Christus ist τέλος, aber deshalb nicht auch schon πέρας der Geschichte, ihre absolute innere Erfüllung, aber nicht auch sofort ihre äußere Beendigung. Die Verankerung dieser geschichtstheologischen Aussagen im Dogma von Chalkedon wird gezeigt und damit auch Leubas Vorwurf eindrucksvoll zurückgewiesen.

6. Die Bedeutung des chalkedonischen Dogmas für Seelsorge und Frömmigkeit zeigt F. X. Arnold auf in seinem Beitrag „Das gottmenschliche Prinzip der Seelsorge und die Gestaltung der christlichen Frömmigkeit" (S. 287—340). Dies geschieht in mehr negativer Form, indem die verhängnisvollen Aus-

wirkungen einer nicht genügenden Beachtung des chalkedonischen Grundsatzes vom vere Deus — vere homo dargelegt werden, die teils in einer Überbetonung der Gottheit Christi, teils in der Überbetonung seiner Menschheit bestehen. Arnold stützt sich dabei neben seinen eigenen Forschungen vor allem auf die Ergebnisse von J. A. Jungmann (bes. in „Die Stellung Christi im liturgischen Gebet"), die er trotz der abweichenden Feststellungen von H. Engberding (in Chalkedon II S. 697—733) wenigstens für das liturgische Gebiet nach wie vor für gültig hält (S. 307 Anm. 17).

7. Mit gewohnter Meisterschaft behandelt J. R. Geiselmann den „Einfluß der Christologie des Konzils von Chalkedon auf die Theologie Johann Adam Möhlers" (S. 341—420). Ist man anfangs vielleicht geneigt zu fürchten, es möchte sich hier um eine historische Spezialfrage von sekundärer Bedeutung handeln, so spürt man sehr bald, daß der ganze Beitrag wirklich dem lebendigen Heute des Dogmas von Chalkedon verpflichtet ist, denn die Probleme, die Möhler im Lauf seiner Entwicklung zu meistern hatte, bleiben bewegende Fragen auch für die Theologie von heute. Geiselmann zeigt dabei unter Voraussetzung der christologisch-ekklesiologischen Parallele die Entwicklung des Möhlerschen Kirchenbildes, von der völligen Trennung des göttlichen und menschlichen Elements der Kirche in den kirchenrechtlichen Vorlesungen über die pneumatologische Konstruktion der Kirche rein von oben her in der „Einheit" bis zur ausgewogenen christologischen Komposition in der Symbolik. Freilich könnte man fragen, ob nicht doch in dem wieder mehr anstaltlichen Kirchenbegriff der Symbolik manches Gültige verloren ist, das in dem Kirchenbild der „Einheit" zur Aussage gekommen war.

8. In ein ganz anderes Problemgebiet führt Heinrich Fries mit seinen Darlegungen über „Die Dogmengeschichte des fünften Jahrhunderts im theologischen Werdegang von John Henry Newman" (S. 421—454). Die Ereignisse um das Konzil von Chalkedon gewannen für Newman nicht so sehr christologische als vielmehr methodologische Bedeutung: Ihm ging an der Geschichte der christologischen Streitigkeiten die Unhaltbarkeit des anglikanischen Kirchenbegriffs der via media und die Richtigkeit des katholischen Traditions- und Lehrbegriffes auf, so daß für ihn das Studium der Dogmengeschichte des 5. Jahrhunderts der bestimmende Anstoß für die Entscheidung zum Katholizismus wurde. Was dabei an Aussagen zum Traditionsbegriff vorgelegt wird, ist auch heute noch von unveränderter Gültigkeit und scheint in den gegenwärtigen Diskussionen um dieses Thema nicht immer genügend berücksichtigt worden zu sein.

9. Den zweiten Teil des Bandes, der dem Gespräch zwischen Konfessionen und Religionen gewidmet ist, eröffnet Yves M. J. Congar O. P. mit „Regards et réflexions sur la christologie de Luther" (S. 457—486). In sorgfältigen Einzelanalysen werden die Abweichungen Luthers von der überlieferten Christologie bei grundsätzlicher Anerkennung des chalkedonischen Dogmas aufgedeckt. Wichtiger vielleicht noch als diese großenteils bereits bekannten Einzelheiten ist eine grundsätzliche Feststellung, zu der sich Congar angesichts der eigentümlich antiphilosophischen und dabei doch nicht unphilosophischen Theologie Luthers gedrängt findet: „Qu'on le veuille ou non, on engage toujours une métaphysique" (S. 483) — ein Satz, der genau so auch all den antiphilosophischen Beteuerungen heutiger protestantischer Theologie entgegengehalten werden könnte und müßte.

10. Aus gründlicher Kenntnis der Materie heraus unterrichtet Johannes L. Witte S. J. (Groningen) über „Die Christologie Calvins" (S. 487—529). An einer Fülle von Einzelheiten wird das Vorhandensein eines gewissen nestorianischen Zuges in Calvins Denken erhärtet. Bei den Gegenüberstellungen von katholischer und calvinischer Theologie, die der Verfasser anstellt, kann man sich freilich des Eindruckes nicht erwehren, daß für die katholische Theologie eine Einheitlichkeit vorausgesetzt wird, die so nicht vorhanden ist. Auch wenn man von der Richtigkeit der thomistischen Auffassung überzeugt ist, bleibt bestehen, daß es eine skotistische Theologie gibt und daß sie katholische Theologie ist. Wie weit auch innerhalb der katholischen Theologie die Meinungen auseinanderklaffen, zeigt der oben besprochene Aufsatz von J. Ternus zur Genüge. Das sollte aber auch im interkonfessionellen Gespräch nicht verheimlicht werden.

11. Mit seinem Beitrag über „Chalkedon und die Entwicklung der protestantischen Theologie. Ein Durchblick von der Reformation bis zur Gegenwart" (S. 531—611) erweist sich Joseph Ternus S. J. zum zweiten Mal in diesem Band als ein Meister problemgeschichtlichen Denkens: Man darf in diesem Aufsatz den wichtigsten Beitrag des kontroverstheologischen Teiles dieses Bandes sehen. Dabei wird über die ältere Entwicklung nur in knapper, skizzenhafter Form berichtet, eingehend hingegen die Gedankenentfaltung im 19. und 20. Jahrhundert dargelegt. Besondere Beachtung verdient der ausführliche Abschnitt über „Chalkedon in den domatischen Prolegomena der neureformatorischen Theologie der Gegenwart" (S. 562—576). Mit vollem Recht stellt Ternus diese formal-methodologische Frage der materialen Behandlung der Probleme voran, denn alle materialen Differenzen sind letzten Endes begründet und ermöglicht durch die Unterschiedenheit im Grundsätzlichen des Offenbarungs- und Lehrbegriffes und ein kontroverstheologisches Gespräch, das an diesen Problemen vorbei schlicht einfach in die Materialbehandlung eintreten möchte, muß am Ende ein Aneinandervorbeireden bleiben.

12. Aus der umfassenden Fülle des von Ternus dargebotenen Stoffes werden in den zwei folgenden Beiträgen noch bedeutsame Einzelgestalten zu näherer Untersuchung herausgegriffen. Hermann Volk, als gründlicher Kenner der Theologie Emil Brunners längst bekannt, berichtet über „Die Christologie bei Karl Barth und Emil Brunner" (S. 613—673). Dabei zeigt sich, daß die Entwicklung der beiden Theologen in mancher Hinsicht umgekehrt verläuft: Führt sie bei Karl Barth von der dialektischen Einseitigkeit und Unklarheit des „Römerbriefes" zu einer offenen und entschiedenen Bejahung des Chalkedonense in der „Dogmatik", so verläßt Brunner in seiner Dogmatik das chalkedonische Bekenntnis, das er in „Der Mittler" (1927[2]) abgelegt hatte, und will nur noch schlicht an der Doppeltatsache des wahren Gott- und Menschseins Christi festhalten, ohne die ihm fragwürdig erscheinenden Formeln der „sog. Zwei-Naturenlehre" anzuerkennen. Daß Brunners theologische Entwicklung zufolge der nun streng aktualistischen Offenbarungsauffassung sowohl grundsätzlich wie auch in den faktischen Einzelinhalten sich vom katholischen Offenbarungsglauben immer weiter entfernt, hätte vielleicht noch deutlicher herausgestellt werden können.

13. „Der Abstand der christologischen Aussagen des Neuen Testamentes vom chal-

kedonischen Bekenntnis nach der Deutung Rudolf Bultmanns" (S. 675—693) ist Gegenstand der Ausführungen von Rudolf Schnackenburg. Bei der schier ins Uferlose anwachsenden Diskussion um die Theologie Bultmanns kann man nicht erwarten, hier wesentlich Neues zu finden. Aber man erhält eine wertvolle, knappe Zusammenfassung der Bultmannschen Grundgedanken, wie sie sich hinsichtlich des chalkedonischen Dogmas darstellen und eine Kritik dieser Gedanken gerade vom Neuen Testament selbst her. Wie W. Künneth (und F. Mußner) sieht Schnackenburg in Bultmanns Theorien die Gefahr „einer neuen geschichtsfernen Gnosis" (S. 693).

S. 676 Z. 8 von unten fehlt „glaubte"; ebda. Anm. 4. wäre inzwischen zu ergänzen, daß von dem Sammelwerk „Kerygma und Mythos" 1954 der dritte, 1955 der vierte und fünfte Band erschienen ist.

14. Einen willkommenen Einblick in die englischen Bemühungen um das Christus-Problem bietet Bernard Leeming S. J. (Heythrop, England) in seinen „Reflections on English Christology" (S. 695—718). Seine Ausführungen sind wesentlich Rückblick auf die Theologie der letzten hundert Jahre, denn gegenwärtig ist in der englischen Theologie das christologische Thema zugunsten ekklesiologischer und sakramententheologischer Fragen in den Hintergrund getreten. Dabei zeigt sich, daß die englische Theologie in ihrer liberalen Phase in weitgehender Abhängigkeit von der deutschen steht, so sehr, daß das scharfe Wort geprägt werden konnte: „What Germany think today, Britain will begin to think tomorrow" (S. 703). Heute ist auch in England die Blütezeit der liberalen Theologie vorüber, was Leeming vor allen Dingen als ein Ergebnis von Schweitzers Werk sowie der Kritiken von Chesterton und Demant ansieht (S. 712). Beachtlich ist die Feststellung, daß die sog. dialektische Theologie in England keinen größeren Einfluß erreichen konnte: „Its tendency to divorce religion from practical life is alien to the English mind" (S. 714). Der Schlußausblick, den Leeming gibt, ist hoffnungsvoll: Die Ehrfurcht vor Christus sei in England durchaus erhalten geblieben, Christi überlegene Weisheit und Heiligkeit wie sein erlösendes Werk würden allgemein als selbstverständlich angenommen. Vielleicht hätte man erwarten dürfen, noch etwas über die Stellungnahme der englischen Theologie zu Bultmann zu hören, dessen Werk ja in Deutschland zum Ausgangspunkt einer Art Neo-Liberalismus zu werden beginnt (vgl. Bultmanns Vorwort zur Jubiläumsausgabe von Harnacks „Wesen des Christentums", Stuttgart 1950) und damit die allzu hoffnungsfrohen Voraussagen einer völligen Überwindung des Liberalismus Lügen straft.

S. 698 ist Zeile 8 irrtümlich auch als Zeile 3 gedruckt.

15. Über „Chalkedon in der neuen russischen Theologie" berichtet Bernhard Schultze S. J. vom Pontificio Istituto Orientale Rom (S. 719—763). In einem ersten Abschnitt wird die Stellungnahme der russischen kirchengeschichtlichen Forschung zu Chalkedon dargestellt, wobei das Primatsproblem im Vordergrund steht. Die Ausführungen der russischen Theologen sind dabei natürlich weitgehend von der bekannten antirömischen Tendenz bestimmt, aber vielleicht steckt in den S. 728—733 wiedergegebenen Darlegungen Kartaševs doch mehr Richtiges als Schultze wahrhaben will. In einem zweiten Abschnitt erhält man Einblick in die Stellungnahme der offiziellen russischen Theologie sowie der neurussischen Gnosis zu Chalkedon. Fehlen auch weithin die klaren Begriffe, wie sie dem an der Scholastik geschulten katholischen Theologen zu Gebote stehen, so findet man doch viel ernstes Ringen, das sich vor allem bei Denkern wie S. Verchovskoj und V. Zen'kovskij zu eindrucksvollen Gestaltungen erhebt (S. 751—761), die das volle Interesse auch des katholischen Theologen verdienen. Daß hier wirklich ein Gespräch möglich ist, zeigt etwa die Bemerkung Zen'kovskijs, der P. Galtiers Buch „L' unité du Christ" als „das vorzügliche, fast das beste zeitgenössische, der Christologie gewidmete Buch" bezeichnet. (S. 759 Anm. 126).

16. Aus dem Gesamtthema Schultzes ist die Frage des 28. Kanons von Chalkedon ausgeklammert. Sie wird von Joseph Olšr S. J. und Joseph Gill S. J. (beide vom Pontificio Istituto Orientale zu Rom) behandelt in dem Beitrag „The Twenty-eight Canon of Chalcedon in Dispute between Constantinople and Moscow" (S. 765—783). Die Lahmlegung der russischen Kirche durch die kommunistische Verfolgung hatte zwischen den Weltkriegen zu einer neuen kirchlichen Aktivität Konstantinopels geführt, die sich auch auf alte Einflußgebiete der russischen Kirche wie Tschechoslowakei, Polen, Estland, Finnland, ja auch auf die Exilrussen und auf die gesamte orthodoxe Diaspora bezog. Das führte nach dem Krieg mit der neuen Belebung der russischen Kirche zu einer Kontroverse über die byzantinischen Primatialrechte, die auf russischer Seite vor allem von Prof. Troitsky getragen wird, auf griechischer Seite von Bischof Chrysostomus von Zakynthos, Prof. E. Photiades und Metropolit Germanos von Ainos ausgefochten wird. Vermittelnd steht zwischen beiden Lagern eine anonyme Stimme aus Alexandrien. Brennpunkte der Kontroverse sind heute vor allem die Frage des Appellationsrechtes und des Rechtes zur Einberufung einer panorthodoxen Synode, daneben die Frage der Zuständigkeit für die Diaspora-Orthodoxen. Erschütternd zeigt dann der Schlußabschnitt des Ganzen (S. 783) die heillose Verquickung all dieser Fragen mit den tatsächlichen politischen Gegebenheiten: Die falsche Logik des Ausgangspunktes rächt sich unerbittlich.

17. In eine völlig andere Welt führt der Beitrag von Joseph Neuner S. J. (De Nobili College, Poona, Indien) über „Das Christus-Mysterium und die indische Lehre von den Avatāras" (S. 785—824). Unter Avatāras sind die „Herabkünfte Gottes" (S. 786)) zu verstehen, von denen Mythos und Philosophie der Inder zu sagen wissen, wobei dem an die Kṛṣṇa-Gestalt geknüpften zentralen Avatāra besondere Aufmerksamkeit zugewendet wird. Was an Neuners Darlegungen neben den fesselnden Einzelheiten, die er bietet, vor allem überzeugt und seinem Aufsatz auch einen vollberechtigten Platz im Gesamtgefüge des Werkes gibt, ist die mustergültige Handhabung der religionsphänomenologischen Methode, die, gleichweit entfernt von apologetischer Ängstlichkeit wie von religionsgeschichtlicher Ableitungssucht, Nähe und Ferne der religiösen Aussage zum Christlichen erfaßt und damit das wahre Verhältnis des Christentums zu den Religionen sichtbar macht, das nicht mit dem Begriff der „Abhängigkeit", sondern mit demjenigen der potentia oboedientialis zu erklären ist. Für die Missionswissenschaft von Bedeutung ist die Gegenüberstellung der griechisch-chalkedonischen und der indischen anthropologischen Kategorien (S. 817 ff), die eine Übersetzung der chalkedonischen Formel in indische Begrifflichkeit ermöglicht oder doch vorbereitet.

Abgeschlossen wird das Werk durch eine Reihe wertvoller Indices: A. Schönmetzer S. J. bietet ein 922 Nummern umfassendes Schrifttums-Verzeichnis zur Geschichte des Konzils von Chalkedon, es folgt ein Sigel-Verzeichnis zum Gesamtwerk, Nachträge und Berichtigungen, ein Schriftstellenverzeichnis, ein Register der griechischen und lateinischen Begriffswörter und ein ausführlicher

und sorgfältig gearbeiteter Personen- und Sachweiser, der die konkrete Brauchbarkeit des Werkes noch wesentlich erhöht.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die hohen Lobsprüche, die den beiden ersten Bänden allseits gespendet wurden, sich beim dritten Band erneut bestätigen, auch wenn dieser im allgemeinen Urteil vielleicht umstrittener sein wird als die beiden ersten, da er nicht durch den sichernden Abstand der Geschichte gedeckt wird, sondern mitten im umkämpften Heute unserer Gegenwart steht.

Specker, Dr. Johann, SMB, **Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika im 16. Jahrhundert.** Mit besonderer Berücksichtigung der Konzilien und Synoden. Administration der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft. Schöneck-Beckenried, Schweiz, 1953, XXI u. 247 S.

Über die Missionsmethode in Spanisch-Afrika wurde bereits mancherlei geschrieben, angefangen mit den Missionstheoretikern des 16. Jahrhunderts (José de Acosta SJ). In Büchern und Zeitschriften-Artikeln hat man Einzelfragen der Methode eingehend behandelt. Mgr. Robert Ricard hat in seiner Conquête spirituelle du Mexique, Essai sur l'apostolat et les methodes missionnaires des Ordres Mendiants die Methode der Bettelorden in Neuspanien vorzüglich behandelt bis 1572. Aber die Missionszeit hat länger gedauert. Andere Orden und Weltkleriker haben an der Mission in ganz Amerika teilgenommen, und immer weiter wurde das Missionswesen geregelt, insbesondere durch die Synoden und Konzilien, von denen wenige mexikanische schon von Ricard spärlich zitiert werden, die aber in der Hauptsache außerhalb seiner Materie liegen. So war es ein glücklicher Gedanke Prof. Beckmanns, den P. Specker aufgenommen hat, besonders auf Grund der Konzilien und Synoden ein Gesamtbild der amerikanischen Missionsmethode zu bieten.

Zur Einleitung behandelt V. die kirchliche Organisation und Hierarchie, im 2. Kapitel die rechtliche Stellung der Kirche im Rahmen des staatlichen Patronates, im 3. die Konzilien und Synoden des 16. Jahrhunderts in Mexiko und Südamerika, deren Akten zum größten Teil dem Verf. vorlagen. Im Hauptteil werden dann die kirchlichen Richtlinien für die Missionsarbeit und speziell der Missionsklerus, die Methode der Verkündigung, der Kampf gegen das Heidentum, die Spendung der Sakramente, das kirchliche Leben und die missionarischen Hilfskräfte behandelt.

Im Schlußwort kommt V. auf die Gesamtbeurteilung. Er ist nicht darauf ausgegangen, alles im schönsten Lichte zu zeigen. Die Akten der Konzilien und Synoden dürften, wie er sagt, die objektivsten Quellen für die Fragen der Missionsmethode sein. „Aber trotz der aufgezeigten Mängel und Schwächen ist das Gesamtbild ein durchaus erfreuliches." Es ist gut, daß er diejenigen zurückweist, die nur Negatives über spanische Methoden zu sagen wissen. „Es muß berücksichtigt werden, daß die spanischen Missionare in Amerika einem ganz neuen Missionsobjekt gegenüber standen und darum ganz neue Wege und Methoden gesucht werden mußten." Ich möchte noch mehr sagen: „Missionen" im modernen Sinne gab es im ganzen MA eigentlich kaum, und die Missionare der ersten Zeit der Entdeckung, die V. völlig übergangen hat, waren fast hilflos. Sie waren kaum mehr als Militärkapläne. Man mußte erst lernen und hat viel gelernt und erreicht, wenn auch nicht alles ideal war. Nur unter den schwersten Kämpfen um eine christliche Behandlung der Indianer ist das möglich gewesen.

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

Das Buch Ijjob. Hebräisch und deutsch, übertragen, ausgelegt und mit Text- und Sacherläuterungen versehen von Fridolin **Stier,** Kösel-Verlag, München 1954. 361 S., geb. DM 25,—.

Hervorgehoben durch Beigabe des hebräischen Konsonantentextes und vorbildliche Gestaltung des Schriftbildes, steht die Übersetzung am Anfang des Werkes, deren Grundsätze St. in einem Postscriptum darlegt. Unverkennbar ist sehr viel Mühe darauf verwandt, sie zu einem getreuen Abbild der kompakten Ausdrucksweise des Originals zu machen. Auch die Begriffe des Hebräischen sind möglichst bestimmt erfaßt und charakteristisch wiedergegeben. Wie schon das Original seine Gedanken nicht leicht hergibt, so ist auch die Übersetzung von St. nicht leicht zu lesen. Als Erklärung dafür darf das Vorrecht des Urtextes betont werden, dem man es schuldet, daß der Leser sich ihm widmet in suchendem Nachdenken über das Problem, dessen Erhellung er dient.

Trotzdem aber möchten wir fragen, ob es so vieler fernliegender Ausdrücke bedurfte oder eines Verzichtes auf jene kleinen, die Gedankenverbindung offenbarenden Worte, die der deutschen Sprache eigen sind. Wer kann sich z. B. viel denken unter „Darbnis, Dürster, Wichteln, Trumm, Scharwerk o. ä.? Fragend liest man ganze Verse, die in der Übersetzung eine Form haben, daß sie in sich und im Zusammenhang schwer verständlich sind, wie etwa 22, 21 „Freunde dich ihm, dich gefriede, durch dieses das Gute dir kommt". Neben einer gewissenhaften Übertragung Wort für Wort, darf doch als Aufgabe einer Übersetzung vor allem die Sinnvermittlung bezeichnet werden. Hätte darin nicht mehr erreicht werden können, auch bei den Grundsätzen Stiers und bei dem Zugeständnis, daß man nichts in den Text einbringen darf, was er nicht enthält?

Der Leser findet weitere Information in den „Text- und Sacherläuterungen" (S. 260—353), die nicht nur den einzelnen Versen gelten, sondern auch Übersichten geben, wie der Gedankengang eines Abschnittes läuft. Dort wird erörtert, wo und weshalb die Übersetzung vom hebräischen Text abweicht. Während eine weitgehende Literarkritik, wie etwa bei Pfeiffer u. a., abgelehnt wird, nutzt St. die Möglichkeiten der Textkritik, Schwierigkeiten zu deuten und zu beseitigen, im reichem Maße. Diese verdienstvolle Kleinarbeit wird niemand beim Studium des Buches Job in Zukunft übersehen dürfen.

Besonderes Interesse wird die Gesamtdeutung des Job in der „Auslegung" (S. 217—257) finden. Die „Rahmengeschichte", die man nach St. nicht als „Volksbuch" bezeichnen sollte, wird als Darstellung der Bewährung des Job in vollkommener Frömmigkeit gedeutet. Damit wird sie abgehoben gegenüber der anderen Problemlage des „Prozesses", wenn auch gewisse Verbindungslinien gefunden werden. Das Streitgespräch wird nach dem Verfahren der damaligen Rechtspflege gesehen. Es besteht nach St. also weder aus aneinandergereihten Sprüchen über ein Problem noch stellt es ein Gerichtsspiel dar. Eine wirkliche Auseinandersetzung geht vor sich, die nicht ein historisches Interesse befriedigen soll, sondern ein auch den Leser angehendes Ringen um ein Menschheitsproblem darstellt. In der Wechselrede eines Gerichts geht der Streit, bis die eine Seite sich geschlagen geben muß und schweigt, wodurch die Unregelmäßigkeit des dritten Redeganges erklärbar sein soll. Was auf Jobs abschließende Unschuldsbeteuerung folgt (27, 7 ff.), glaubt St. als Drohung Jobs gegen seine Freunde auffassen zu können, wodurch Job diese endgültig zum Schweigen bringt. Vielleicht ist hier aber eine literarkritische Operation immer noch leichter zu ertragen, als dieser Fluch eines nach seiner Unschuldsbeteuerung 27, 6 so frommen Mannes. Ganz ohne Umstellungen kommt auch St. nicht aus, denn er gibt zu, daß die „verworrene Folge der Verse 24, 13—24" nicht dem Job zuzuweisen sei. Kap. 28 habe ein Inter-

polator an richtiger Stelle eingefügt. Auch die Eliureden werden als Hinzufügung bezeichnet. Da sprechen spätere Stimmen zum Thema, es wird auf den Leser appliziert. St. gibt sich anerkennenswerterweise nicht mit solchen ausscheidenden Urteilen zufrieden, sondern macht sich auch Gedanken darüber, wie die Hinzufügung an ihrer Stelle und mit ihrem Anliegen gemeint ist. Für die Eliu-Reden ergibt sich die Situation dadurch, daß Job nach Abweisung der Freunde jetzt mit seiner Anklage vor Gott selber steht. Da stellt sich Eliu selbst als Schiedsrichter auf. Seine Reden sollen sogar einen neuen Abschluß des Buches bilden.

Den originalen Abschluß des Buches sieht St. darin, daß Job durch Gott zum Schweigen gebracht wird, wie er vorher seine Freunde in der Rede überwunden hat. So wird die Gottesrede als ursprünglich zugehörige und von entscheidender Bedeutung angesehen. Dies erscheint auch wegen ihrer Ursprünglichkeit in Aussage und Form einleuchtender als die von Curt Kuhl, dem wir wichtige Arbeiten über das Buch Job verdanken, in ThR 22 (1954) 306 f. vertretene Anschauung, die Gottesrede stelle einen neuen Lösungsversuch dar, der bald auf das Originalgedicht gefolgt, aber von einem anderen Verfasser sei. Das Originalgedicht aber habe die Lösung des Problems in der religiösen Erfahrung einer Gottesschau reden, daß dem Job „die Augen geöffnet werden über dem, wessen er sich im Endsinn seines Redens und Verhaltens vermaß". Diese Erklärung aus einheitlicher Konzeption für den ganzen Prozeß wird sogar auf die vielfach beanstandeten Tierdarstellungen ausgedehnt, deren Sinn „eine theologische und anthropologische Lektion" sei, „die in der Parodie liegt".

Diese Erklärung aus einer einheitlichen Konzeption ist m. E. nach festzuhalten, so viele Momente man auch dagegen anführen könnte. Man wird gegen St. einwenden, daß sein Streitgespräch zwischen den Freunden und Job doch nur äußerlich zu Ende geht, indem es eben aufhört. Zum Schluß wie zum Anfang stehen Behauptung gegen Behauptung, ohne daß die Freunde Jobs in einer gedanklich fortschreitenden und wirksamen Argumentation wirklich überwunden werden. Auf gleicher Linie liegt die auch von St. gemachte Beobachtung, daß allenfalls noch Eliphaz individuell gestaltet ist, sonst aber die Gegenpartei nicht mit je eigenartigen Momenten auftritt. Haben wir nicht manchmal das Bedenken, daß in den Gesprächen dieses oder jenes Motiv besser zu den Beweisgründen des Gegners passen würde? Endlich sind Motive der entscheidenden und abschließenden Gottesrede häufiger in den Prozeßreden vor allem auf Seiten Jobs zu finden. Es sieht also aus, als wisse Job schon, was Gott in seiner Rede so eindringlich vorbringt. Kuhl freilich möchte in solchen Stellen Quelle und Motiv für die angenommene sekundäre Formung der Gottesrede finden. Es fragt sich aber, ob nicht eher alle die erwähnten Hinweise eine eigene Denk- und Darstellungsart ergeben, nämlich auf einen Verfasser schließen lassen, dem bei aller gedanklichen Höhe und dichterischen Kraft die Scharfeinstellung auf die jeweils redende Person und das Ineinandergreifen und Zusammenwirken der Gedanken nicht in gleicher Vollkommenheit gelingt. So möchte ich der Gesamterklärung von St. zustimmen, wenn neben der von ihm herausgearbeiteten Verbindungslinie auch noch andere Beziehungen und grundlegende Anschauungen nachweisbar sind.

Münster. H. Eising.

Rudolf Schnackenburg, Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes. (Handbuch der Moraltheologie Band VI). Max Hueber Verlag. München 1954. XII, 284 S. br. 9,80 DM, gbd. 11,80 DM.

Der Herausgeber des Handbuches der Moraltheologie hat einen guten Griff getan, als er den inzwischen nach Bamberg berufenen Dillinger Hochschulprofessor zur Mitarbeit heranzog. Auch dessen neueste Schrift darf, im ganzen genommen, als ein gelungener Wurf bezeichnet werden. Der Verf. zeigt die sittl. Anschauungen und Lehren des NT an drei Entwicklungsstufen auf: die sittl. Forderungen Jesu (1—112), die Sittenlehre der Urkirche im allgemeinen (113—180) und die Sittenlehre der Urkirche nach einzelnen hervorragenden Verkündigern, wie Paulus, Johannes, Jakobus usw. (181—265). Jesus baut seine grundlegenden religiös-sittl. Forderungen auf seiner Verkündigung der Königsherrschaft Gottes auf. Seine Großtat besteht in der Zusammenfassung seiner ethischen Forderungen im Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Die Sittenlehre der Urkirche, die sich auch in ethischer Hinsicht als Verwalterin des Erbes Christi weiß, steht unter dem Einfluß ihrer eschatologischen Grundhaltung. Die pl Sittenlehre weist einen sehr engen Zusammenhang mit der Anthropologie des Apostels auf. Die Ansatzpunkte für seine sittl. Imperative liegen in dem gnadenhaft von Gott verliehenen Heilsstand. Die jo Sittenlehre, bei der sich dualistische Einflüsse geltend machen, ist auf das Gebot des Glaubens u. der Liebe reduziert. Dem Verf. des Jak liegen neben dem Gesetz der Freiheit besonders die Werke als notwendige Ergänzungen des Glaubens am Herzen.

Wenn die Schrift auch nur ein „Grundriß" sein will (185) u. darum gelegentl. auch „nur ein paar Teilfragen herausgreifen" kann (210), so ist der Leser doch erfreut, feststellen zu können, daß keine wichtigere Fragestellung übersehen worden ist. Der Verf. kennt sich in der ungeheuren Fülle der hereinspielenden Probleme gut aus und versucht auch nicht selten, einen Weg zu deren Lösung zu zeigen. Im allgemeinen jedoch ist er recht zurückhaltend, vorsichtig und abwägend in seinen Entscheidungen (z. B. 15 A. 24, 28 A. 49, 43 A. 22, 106 A. 16).

Mehr als einmal wünscht man allerdings, er wäre etwas mehr aus seiner Reserve herausgegangen, z. B. S. 32 bei der Deutung von πληρῶσαι, in der Frage der Echtheit von Mk 10,45 par (111) usw.

Man ist überrascht von der Fülle der nicht nur angegebenen, sondern auch verwerteten Literatur. Die Zitate und Verweise sind nach den gemachten Stichproben durchweg zuverlässig.

S. 127 vermißt man neben der angeführten Schrift von T. F. Glasson dessen andere: His Appearing and His Kingdom. Ld. 1953, sowie W. L. Pettingill, Nearing the End. Chicago. 1948. S. 177 wäre noch nachzutragen P. C. Marcel, The Biblical Doctrine of Infant Baptism. Ld. 1953.

Wie schon in seinem Kommentar zu den Jo-Br., so versteht der Verf. auch hier wieder, die neuesten handschriftl. Funde von Qumrân auszuwerten. Auch S. 5 hätte auf die Messiaserwartungen der Sekte vom Toten Meer verwiesen werden können.

Daß man bei der reichen Fülle des Gebotenen mit dem Verf. nicht auch in allen Einzelheiten einig geht, sondern bisweilen ein oder auch mehrere Fragezeichen anbringt, ist verständlich. Für eine hoffentlich recht bald notwendig werdende Neuauflage sei besonders folgendes angemerkt.

Beim Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus zweifelt der Verf. (65, vgl. auch 84) daran, daß die Schuld des Prassers in seiner Lieblosigkeit gegen den Armen bestanden habe, und meint, in diesem Falle hätte Jesus dies klarer gesagt. Aber wenn der Prasser als Reicher und darum nach zeitgenössischer Auffassung als gottloser Sünder gepeinigt wurde, hätte dann Jesus nicht auch dies klarer sagen müssen? — Angesichts des S. 120 stehenden Satzes von der „Überzeugung, daß sich die pfingstliche Geistausgießung im Taufgeschehen fortsetzt", muß doch beachtet werden, daß das Pfingstgeschehen durchaus nicht einfachhin mit der Taufe gleichgesetzt werden darf. Darauf habe ich schon in meiner Schrift „Das erste christliche Pfingstfest" (1938) S. 133—137 aufmerksam gemacht. Daß es auch einen Geistempfang nach der Taufe und getrennt von der Taufhandlung gibt, glaube ich an Hand von Apg 8, 14—17 in meiner anderen Schrift „Taufe und Handauflegung" (1951) nachgewiesen zu haben. — Hat die Urgemeinde wirklich eine Art Besitzgemeinschaft erstrebt, wie es der Verf. S. 144 für zweifellos hält? Die starken Unterschiede, durch die sich die Urgemeinde von der Gütergemeinschaft der Qumrân-Sekte abhebt, dürfen nicht übersehen werden. — Bei dem durch-

weg guten Stil der Abhandlung fällt der erste Satz im letzten Abschnitt auf S. 169 auf, der sprachlich verunglückt ist. — Unter dem „Engel" der sieben kleinasiatischen Gemeinden der Offb eher ihren Schutzengel als ihren Bischof zu verstehen (261), leuchtet wenig ein, wenn man bedenkt, daß der „Engel" für seine Schutzbefohlenen verantwortlich gemacht wird. Nicht nur die (meisten) Gemeinden, sondern auch ihre „Engel" selbst werden getadelt, und zwar wegen ihrer persönlichen Fehler. Ist es wirklich denkbar, daß einem himmlischen Schutzgeist die Offb 2, 5 ausgesprochene ernste Mahnung zur Umkehr oder Bekehrung zugerufen werden muß? Daß diese Mahnung und die damit verknüpfte Drohung dem „Engel" persönlich gilt und nicht etwa nur seiner Gemeinde, geht daraus hervor, daß gerade in diesem V. der „Engel" deutlich von seiner Gemeinde unterschieden wird. — Im Sachregister vermißt man nur ungern das Stichwort „Rechtfertigung".

Das Anliegen des Verf. ist nicht ausschließlich ein wissenschaftliches. Nach dem Schlußwort (266) möchte er dazu mithelfen, daß wir „Jesu Forderungen ohne Abstriche in unsere Zeit hineinstellen und auf uns selbst anwenden". Die Begründung dazu findet sich S. 10: „Da die heilsgeschichtliche Stunde, die mit der Sendung Jesu gegeben ist, noch unverändert fortbesteht, und da er der letzte, endgültige, vollbemächtigte Gesandte Gottes ist. behalten seine sittlichen Forderungen auch heute noch ihre drängende und mitreißende Gewalt." Recht gerne bestätigen wir dem Verf., daß er seinen Teil dazu beigetragen hat, daß diesem seinem Anliegen Erfüllung werde.

Mainz. Nikolaus Adler.

Schmitz, Philibert, OSB, Geschichte des Benediktinerordens. 3 Bd. Die äußere Entwicklung des Ordens vom Wormser Konkordat (1122) bis zum Konzil von Trient. Ins Deutsche übertragen von Raim. Tschudy OSB. Benzinger u. Co. Einsiedeln. 271 S., DM 27,50.

Nachdem der zweite Band der Geschichte des Benediktinerordens die Kulturarbeit des Ordens von seiner Gründung bis ins 12. Jahrhundert dargestellt hat, setzt der dritte Band die äußere Geschichte des Ordens wieder fort und knüpft also an den 1. Band an. Die Darstellung ist in zwei Abschnitte gegliedert: Vom Wormser Konkordat bis zum Konzil von Konstanz und vom Konstanzer Konzil bis zur Reformation. In einem einleitenden Kapitel werden die Gründe für den fast allgemeinen Niedergang des Ordens dargelegt, der nach 1150 einsetzt und mit dem religiösen Niedergang das Ausscheiden der Klöster aus den kirchlichen wie kulturellen Aufgaben bringt. Es folgt die Schilderung der großen Reformbewegungen, die allerdings zum Teil noch dem 11. Jahrhundert, also der Zeit vor dem Wormser Konkordat, angehören. Hier werden auch die benediktinischen Zweigorden behandelt wie die Kamaldulenser, die Vallumbrosaner, die Zisterzienser und auch die Einsiedlergemeinschaften des 13. Jahrhunderts. Nach einem Überblick über die allgemeine Lage der Klöster bis zum 15. Jahrhundert wird eine genaue Schilderung der klösterlichen Verhältnisse in den einzelnen Ländern geboten, bei der man nicht nur Bekanntes erfährt wie über den Zustand der Klöster in Deutschland, Frankreich, Italien und England, sondern auch bisher kaum Erforschtes geboten wird, wie z. B. die Lage der Klöster in Skandinavien, Polen, Rußland und Palästina. Ein eigenes Kapitel wird noch dem Kloster Cluny gewidmet. Der zweite Abschnitt behandelt zunächst die bedeutenden Reformen am Ausgang des Mittelalters, wie die von St. Justina, Kastl, Melk und Bursfeld, sodann die in Frankreich, in den Niederlanden, in Spanien, Portugal und im Osten, zum Schluß die Lage der Klöster in England. Das 8. und 9. Kapitel ist dann dem Schicksal des Ordens gewidmet, das ihm durch die Reformation bereitet wurde, eine traurige Bilanz wird da gezogen. Das Mönchtum geht gerade in den Ländern zugrunde, denen es die Kultur gebracht hat. Es gingen unter 780 Klöster der schwarzen Benediktiner, 460 der Zisterzienser und 20 anderer Zweigorden, also insgesamt 1260 Klöster. Der Orden verlor für lange Zeit die Führung auf religiösem wie kulturellem Gebiet.

Dieser zum Teil recht unerfreuliche Abschnitt der benediktinischen Geschichte beweist, daß es hauptsächlich außerklösterliche Faktoren waren, die den Niedergang verschuldeten, zuerst der Feudalismus, in den die Klöster dank ihrer großen Grundherrschaften gerieten, sodann der kuriale Fiskalismus, der in den Abteien willkommene Einnahmequellen sah und sie als Commenden an Prälaten und Günstlinge vergab, schließlich der fürstliche Absolutismus, der in Frankreich, England und anderen Ländern über die Abtsbestellung frei verfügte. Andererseits zeigt aber auch die Entwicklung, daß die Reformen nicht durch außerklösterliche Maßnahmen entstanden, daß also sowohl die Verordnungen Innozenz III. wie die Benedikts XII. zum Scheitern verurteilt waren, die Erneuerung kam immer nur von den Klöstern selbst, von der Rückbesinnung auf das Ideal der Regel St. Benedikts, die jeweils ihre Lebenskraft bewies.

Die Darstellung hat alle Vorzüge der früheren Bände: genaue Sachkenntnis unter Heranziehung vieler Details, ausgiebige Literaturangabe und abgewogenes Urteil. Auch dem Übersetzer, P. Raimund Tschudy aus der Abtei Einsiedeln, der nach P. Ludwig Räber die deutsche Ausgabe besorgt, gebührt Anerkennung, sind doch seine Ergänzungen dem Werk zugute gekommen. Einige gutausgewählte Bildtafeln gereichen auch diesem Band zur Zier, doch bleibt ein Nachteil wie auch bei den zwei ersten Bänden, daß nicht jeder Band ein eigenes Register hat, was die Benutzung erschwert.

Maria Laach. Stephan Hilpisch OSB.

Nuove Ricerche Storiche sul Giansenismo. Studi presentati nella Sezione di Storia Ecclesiastica del Congresso Internazionale per il IV Centenario della Pontificia Università Gregoriana 13—17 ottobre 1953. Analecta Gregoriana, Vol. LXXI, Series Facu tatis Historiae Ecclesiasticae Sectio A (n. 4). Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae 1954. VII u. 310 S.

Vierzehn Beiträge in französischer, italienischer und spanischer Sprache belichten von verschiedenen Punkten aus die buntschillernde und schwer zu fassende Strömung des historischen, nicht des theologischen Jansenismus. Der weitgespannte Bogen der materiell und auffassungsmäßig nicht unbeträchtlich differierenden Beiträge reicht von kritischen Überlegungen zur Begriffsbestimmung (Ceyssens) und zur Berührung Neuplatonismus-Jansenismus (Orcibal) über Biographischem (die Offenbarungen von Paray-le-Monial, Herz-Jesu-Kult [Nouwens], Kardinal Bona [Pettinati], Abbate Tosini [Belvederi], Fr. A. Zaccaria [de Leturia], Capizucchi [Sannazaro]), zu regionalen Niederschlägen (Placetum regium und Jansenismus in den katholischen Niederlanden [Willaert], die historische Kritik und der projansenistische Kurs in Rom im 18. Jahrhundert [Callaey], der Jansenismus in Neapel im 18. Jahrhundert [de Giovanni], ein Experiment der jansenistischen Politik? Die Republik Ligurien 1797—1800 [de Longasco], der spanische Jansenismus und die Cortes von Cádiz [de Villapadierna]) bis zu Sonderfragen (das Conciliabulum von Pistoia und die Bischofskonferenz von Florenz in den Aufzeichnungen spanischer, nach Italien deportierter Exjesuiten [Battlori], der Jansenismus in Kanada [Campeau]).

Ein so komplexes Gebilde wie der Jansenismus enthielt Elemente, die auch außerhalb seiner Reichweite und unabhängig von ihm vorkamen. Daher gerieten auch nichtjansenistische Strömungen in Gefahr, mit diesem zusammengeworfen oder gar mit ihm verwechselt zu werden. Man denke an die Ansätze zur Sittenreform oder an die vom Geiste der erwachten Kritik getragenen Bestrebungen der Bollandisten. Ein Pascal und ein Muratori

z. B. gehören in mancher Beziehung auf eine Linie, unterscheiden sich jedoch in anderer Hinsicht sehr wesentlich. Besonders aufschlußreich darüber ist der Artikel über die Zustände in Rom selbst, wo es seit Innozenz XI. bis Benedikt XIV. in zahlreichen Zirkeln zum guten Ton gehörte, mit manchen Aufstellungen und Forderungen des Jansenismus zu liebäugeln. Der Band hinterläßt den Eindruck, daß er Vorarbeit für eine noch ausstehende und mangels der Quellenforschung noch nicht reife große Monographie über den Jansenismus sein will.

Graz. Karl Eder.

Gerlich, Alois, **Das Stift St. Stephan zu Mainz.** (Beiträge zur Verfassungs-, Wirtschafts- und Territorialgeschichte des Erzbistums Mainz = Ergänzungsbände zum Jahrbuch für das Bistum Mainz 4. Bd.). Mainz, Matthias Grünewald-Verlag 1954, 194 S. mit 6 Karten im Text. DM 12,50.

Dank der Impulse, die vom Historischen Seminar der Mainzer Universität seit einem runden Jahrzehnt ausgehen, wendet sich die Forschung in verstärktem Maße auch der Kirchengeschichte des Mittelrheines zu. Als erste in einer inzwischen beachtlich angewachsenen Folge gleichartiger Untersuchungen entstand Gerlichs Arbeit. Gehörte doch das Stift St. Stephan zweifellos zu den bedeutendsten Institutionen des mittelalterlichen Mainzer Erzbistums, wenn man vom Domstift selbst und etwa den großen Klöstern im Bereich der ehemaligen Erzdiözese absehen will. Um so dankenswerter ist daher auch dieser Beitrag zur Aufbereitung des Stoffes für eine Germania sacra, die sich hoffentlich in späterer Zeit dem vornehmsten Erzbistum im Gefüge der Reichskirche ebenfalls zuwenden wird.

Gerlich konnte sich — glücklicherweise — auf nur wenig vorhandene Mainzer Literatur zur Vergangenheit dieses Stiftes stützen; auch der Umfang der bereits gedruckten Urkunden ist verhältnismäßig klein. Seine Untersuchungen baut er zu etwa vier Fünfteln auf archivalischen Quellen auf, die heute in der Hauptsache im Staatsarchiv Darmstadt, im Mainzer Dom- und Diözesanarchiv, im dortigen Stadtarchiv, zu einem kleineren Teile in verschiedenen anderen privaten und staatlichen Archiven des Mittelrheingebietes aufbewahrt werden. Die Ausführungen gliedern sich in die beiden Hauptgebiete der inneren Verfassung und der äußeren Verhältnisse des ehemaligen Stiftes. Abgesehen von einer Fülle von Details rechts- und verfassungsgeschichtlicher, teilweise auch liturgiegeschichtlicher Natur bietet dieser Abschnitt des Buches das herkömmliche Bild einer mittelalterlichen Stiftskirche. Wichtig hingegen ist hier das Einleitungskapitel über die Gründung des Stiftes, das seinen Ursprung auf den Erzbischof Willigis zurückführt; durch die Einbeziehung des Gründungsvorganges in allgemeine kirchengeschichtliche Entwicklungen wird dieser noch plastischer: Der Landesausbau der Ottonenzeit, die mit diesem zusammenhängende Ausgestaltung der Pfarrorganisation und die dadurch bedingte Bevorzugung von Stiften als Sammelpunkten von Geistlichen für die Seelsorge sowohl als auch für die Übernahme der archidiakonalen Gewalt durch die Pröpste werden überzeugend als die grundlegenden Faktoren der Frühgeschichte des Stiftes herausgestellt. In einer inneren Korrespondenz mit diesem Kapitel steht der Abschnitt der Besitzgeschichte, die den Hauptteil des Buches ausmacht und der deutlich erkennbar die Zuneigung des Verfassers gehört, wenn er sich mit der ersten Ausstattung der jungen Gründung durch Willigis und Kaiser Otto III. beschäftigt. Auch hier kann man dem Verfasser folgen, wenn er für St. Stephan einen besonderen Rang unter den Stiftskirchen des früheren Erzbistums unterstreicht. Das Zusammenwirken von Erzbischof und Herrscher in der reichen Dotierung des Stiftes (vgl. bes. S. 102 ff.) ist bemerkenswert, bisher noch nicht beachtet die daneben selbständig durch die Zentralgewalt des Reiches direkt vorgenommene Begabung mit Besitz und Rechten, die maßgeblich die Besitzgliederung und das Verhältnis zu den Vögten beeinflussen; St. Stephan erscheint in diesem Lichte als eine niedere Reichskirche, bei der das Königtum mannigfache Ansatzpunkte eigenen Einflusses besaß. Erst in der Erschütterung des Investiturstreites verschwindet diese Komponente in der Geschichte des Stiftes und macht einem ausschließlichen Einfluß des ordinarius loci Platz, der in späteren Jahrhunderten dann nur noch unwesentlich durch päpstliche Provisionen auf die Prälaturen und gelegentliche kaiserliche Prezisten beeinträchtigt werden sollte.

Durch die Erstausstattung wurden bereits die Zentren der Besitzverteilung vorgezeichnet. Der eine Schwerpunkt in der landschaftlichen Verteilung von Besitz und Rechten lag östlich des Oberlaufs der Lahn im Grenzgebiet der nachmaligen Provinzen Ober- und Kurhessen, der andere zog sich zwischen Höchst und Mainz dem rechten Ufer des unteren Maines entlang und fand seine Fortsetzung im Nordteil des heutigen Rheinhessen bis hin zum Unterlauf der Nahe. Besitznahmen in Oberfranken und im Moselmündungsgebiet haben nur vorübergehende Bedeutung, ebenso auch eine am Donnersberg. Im Feldberggebiet schaltet sich St. Stephan tatkräftig in die Erschließung des Waldlandes des Taunus ein. Im ganzen gesehen hält sich das Stift also an die Räume, die auch durch die Gerechtsame des Mainzer Erzstiftes berührt wurden, ja G. stellt deutlich heraus, daß Besitz und Rechte des Stiftes grundlegend durch das politische Geschick des Erzstiftes beeinflußt und in ihren Veränderungen bestimmt wurden. Im Kampf mit den Territorialmächten, in dessen Darstellung G. seine Ausbildung in der Schule H. Büttners zu erkennen gibt, war diese Anlehnung an das Erzstift meist von lebenswichtiger Bedeutung für St. Stephan. Überraschend ist die Abschichtung der einzelnen Stufen in diesem Entwicklungsgang. Die in das 13. Jh. fallende zweite Stufe bringt so in Hessen und im Feldberggebiet den weitgehenden Verlust der frühesten Besitzschicht, einen reichlichen Ausgleich bietet indessen am Mittelrhein in der unmittelbaren Einflußsphäre des Erzstiftes der Ankauf kölnischen und würzburgischen Fernbesitzes; neben dieser Besitzverlagerung geht eine Änderung im Besitzstreben des Stiftes einher, die sich im weitgehenden Verzicht auf den Erwerb weiterer Grundherrschaften und Hoheitsrechte und der stärkeren Hinwendung zum Aufkauf von Grundbesitz äußert. Infolge günstiger finanzieller Verhältnisse kann St. Stephan in bedeutendem Umfange im Rhein-Main-Gebiet im 14./15. Jh. Grundbesitz kaufen, die dritte Phase der Eigentumsentwicklung zeichnet sich unverkennbar gegenüber den beiden vorausgehenden Stufen ab. Im 16. Jh. treten die Stiftsherren dann den größten Teil ihrer Hoheitsrechte an den Erzbischof ab und leisten auf diese Weise ihren Beitrag zur inneren Vereinheitlichung des Kurstaates. Nur in Büdesheim bei Bingen hält St. Stephan ein wenig länger seine landesherrliche Stellung, aber auch hier gehen die wichtigsten Gerechtsame nach dem Dreißigjährigen Kriege an das Mainzer Erzstift über. Hessen und Kurpfalz, daneben in kleinerem Ausmaße noch die Herrschaft Eppstein waren die Territorien, mit denen sich das Stift ebenso wie die Mainzer Kirche insgesamt immer wieder auseinandersetzen mußte in einem mehrhundertjährigen wechselvollen Kampf, auf den im Rahmen dieser Besprechung noch näher einzugehen unmöglich ist; auch wenn G. die Rolle „seines" Stiftes in diesen Auseinandersetzungen häufig in den Vordergrund rückt und die Entwicklungen im Erzstift nur kurz skizziert, so dürfen wir ihm das im Hinblick darauf konzedieren, daß diese Dinge für das Erzstift ohnehin schon mehrfach untersucht wurden, die nachgeordneten geistlichen Institutionen in der Darstellung des Territorialisierungsprozesses mit seiner verwirrenden Fülle von Einzelerscheinungen bisher aber noch nicht recht gewürdigt worden waren.

Rom, Vatikan. August Schuchert.

Stanislaus Breton CP., **La Passion du Christ et les Philosophies,** Edizioni „Eco", San Gabriele, Prov. Teramo (Italien) 1955; pp. 140; Lire 800.

Des Salzburger Universitätsprofessors Pater Albert Auer bedeutsame „Leidenstheologie des Mittelalters" (Salzburg 1944) ist bereits bekannt. Hier tritt ihr eine überraschende Ergänzung zur Seite, aus der Feder des französischen Passionistenpaters Stanislaus Breton, Philosophieprofessor an der päpstlichen Hochschule De Propaganda Fide. „Wie stellt sich das abendländische Philosophieren nach Christus zum Geheimnis des Kreuzes ein?" fragt er einleitend (p. 11). Vier Hauptrichtungen heben sich ab. Außer der ersten, in ungläubigen Kreisen weitverbreiteten, lassen sich die drei übrigen mit hochberühmten Namen verknüpfen: 1. Bloß die geschichtliche Tatsache des leidenden Jesus stellt einen Wert dar. 2. Im Gegenteil, meint Hegel, der religiöse Gehalt allein bedeutet etwas (sosehr ihn Hegel dann entstellt). 3. Umgekehrt betrachtet Goethe den Gekreuzigten höchstens

als beachtlich für die Philosophie. 4. Warnt Blondel vor einer Vermengung des philosophischen und theologischen Gebietes, so beantwortet für ihn das Kreuzesgeheimnis immerhin „zwar nicht eine Forderung, aber einen Mangel der Philosophie" (p. 15). Der Verf. selber erklärt: „Die Philosophie hat weder für noch gegen das Kreuzgeheimnis etwas zu sagen" (p. 17).

Zuallererst erscheint dann Hegels Auffassung, in einem langen Kapitel, das von erstaunlicher Kenntnis der gesamten einschlägigen Literatur, gerade der deutschen, zeugt. (Nur schade, daß zahlreiche Druckfehler die Zitate entstellen.) Beim folgenden Kapitel: „Nietzsche und der verfluchte Baum", verrät schon der Titel den Inhalt. Mit Maurice Blondel kommt, im 3. Kapitel, die christliche Passionsbetrachtung zu Wort; allerdings sehr kurz, da Blondel „unsere Erwartungen irgendwie enttäuscht" (p. 58). Besonders eingehend wird dagegen, im 4. Kapitel, Simone Weils Anschauung entwickelt, die das Kreuz gleichsam rückwärts dreht. Als Kerngedanke ihrer „Intuitions préchrétiennes" (Paris 1951) erscheint die Aussage: „Bedeutet es nicht gewaltig viel, daß man allen Ungläubigen entgegenhalten kann: Die griechische Kultur, der ihr ausnahmslos eure Gedanken entnehmt, hätte sich nie enfaltet, wäre sie nicht völlig im Banne der Passion gestanden" (l. c. p. 106). Abgesehen von dieser gewagten Behauptung, beleuchtet Simone Weils Einstellung folgendes, vom Verf. angeführte Wort: „Das einzige grundlegende Elend besteht darin, anders als Gott zu sein" (p. 68)! Demgemäß ist tatsächlich zu befürchten, daß ihre an sich fesselnde und gutgemeinte Lehre „weder Christen noch Philosophen befriedigen wird" (p. 70).

Im zweiten Teil der Arbeit bietet der Verfasser in großartigem Aufstieg (dem es bisweilen nur etwas an Durchsichtigkeit gebricht) seine eigene Kreuzesphilosophie: „Gradus Passionis, Esquisse d'une dialectique". Sie gipfelt in der Feststellung, die zugleich den packenden Stil beleuchtet: „La croix consubstantielle à l'homme c'est ce croisement, en un même être, d'une verticale d'aspiration et d'une horizontale de limitation. On ne comprendait rien au désespoir de l'homme ou à ses tentatives de divinisation, si l'on ne tenait compte de ces deux extrêmes qui se rejoignent en lui" (p. 97). Man glaubt sich am Ende, aber noch überrascht ein Anhang: „Ein Philosoph blickt auf das Kreuz." Ein Zwiegespräch, während einer Bergwanderung, zwischen einem christlichen Denker und einem andern, kantscher Prägung. Hier stehen vielleicht die schönsten Seiten des Buches, von der Eindringlichkeit eines Bernanos, völlig unbeschwert von den zahlreichen Anmerkungen, die die übrigen Kapitel belasten. Die Arbeit klingt so aus: „Das Kreuz bleibt für unsere Kategorien des Tuns oder Habens eine Torheit. Mit seinen Brüdern wiederholt der christliche Denker: Et nos credidimus caritati . . . Die caritas führt eine neue Dimension ein in unser Verständnis von Sein und Handeln" (p. 140). Damit fällt sinngemäß das Wort, dem der Verf. sonst sorgfältig ausgewichen, das Wort: übernatürlich, und zugleich wird das Versagen bloß menschlichen Philosophierens vor dem Geheimnis des Kreuzes eingestanden.

Nur wer unglaublich viel gelesen, wer durchaus persönlich Fremdes und Eigenes durchdachte, und wer selber am Kreuzesgeheimnis teilgenommen: nur der vermag auf so wenig Seiten so viel zu bieten.

Königstein i. T. Anton Krempel.

Sancti Thomae de Aquino Super librum de causis expositio par H. D. Saffrey O. P. (Textus Philosophici Friburgenses, seriem moderatur I. M. Bocheński O. P., 4/5), Fribourg, Société Philosophique, Louvain, Éditions E. Nauwelaerts, 1954, LXXIV, 150 S., Schweizer Fr. 18,00.

Thomas von Aquin gilt gemeinhin als Vollender eines christlichen Aristotelismus, womit jedoch nicht geleugnet wird, daß er auch nicht-aristotelischen Denkmotiven Eingang in sein philosophisches Lehrsystem gewährte. Aber erst in letzter Zeit mehren sich die Stimmen derer, die nachdrücklichst auf die (neu-)platonischen Elemente im Denken des Aquinaten hinweisen. Will man nun genauer bestimmen, welche Haltung Thomas gegenüber Platon und seiner Schule eingenommen hat, so ist das Studium seiner Kommentare zu zwei ausgesprochen neuplatonischen Schriften, nämlich zu Dionysius Areopagita De divinis nominibus und zum Liber de causis, unerläßlich. Es ist daher nur zu begrüßen, daß uns P. Henri-Dominique Saffrey O. P. (Le Saulchoir) eine vorbildliche Edition des zweiten Kommentars vorlegt.

Im ersten Teil seiner Einführung (Partie historique et doctrinale, S. XV—XXXIX) macht S. zunächst über den von Thomas kommentierten Text nähere Angaben (S. XV—XXV). Der Liber de causis (L. d. c.) — auch De expositione bonitatis purae betitelt — ist die von Gerhard von Cremona († 1187) gefertigte lateinische Übersetzung eines arabischen Originals, das weitgehend von der Στοιχείωσις θεολογική (Στ. θ.) des Proklos inspiriert ist. S. unterrichtet uns über die Verbreitung des L. d. c., die ersten Benutzer und den Verfasser nach der Auffassung des Mittelalters. Der L. d. c. wurde lange Zeit für eine Schrift des Aristoteles gehalten. Nachdem aber Wilhelm von Moerbeke O. P. 1268 die Στ. θ. ins Lateinische übertragen hatte, war Thomas von Aquin der erste, der die Abhängigkeit des L. d. c. von der Στ. θ. erkannte und die Schrift deshalb dem Stagiriten absprach. Nach diesen literarhistorischen Ausführungen über den L. d. c. gibt S. eine ausgezeichnete Skizze seines Lehrinhalts (S. XXV—XXXII). Vor allem betont er auch den Unterschied zwischen dem L. d. c., der die Arbeit eines gläubigen Mohammedaners ist, und seiner Vorlage, die unverkennbare polytheistische und pantheistische Züge trägt. — Anschließend behandelt S. den Kommentar des Thomas zum L. d. c. unter literarhistorischem Gesichtspunkt (S. XXXII—XXXVII). Terminus a quo für die Datierung ist zunächst die am 18. Mai 1268 vollendete Übersetzung der Στ. θ., die Thomas ständig benutzt. Der Kommentar kann aber erst einige Jahre später verfaßt sein. Denn das Buch Λ der aristotelischen Metaphysik wird als 12. Buch zitiert. Das ist aber erst seit dem Jahr 1270 möglich, in dem Moerbeke das Buch K als 11. Buch seiner Übersetzung einfügte. Ferner macht S. glaubhaft, daß der Kommentar zum L. d. c. zu gleicher Zeit wie die Schrift De substantiis separatis — die einzige, in der Thomas sonst noch die Elementatio theologica (E. th.) zitiert — abgefaßt worden ist. De substantiis separatis datiert aber ziemlich sicher aus dem Jahr 1272. Außerdem legt ein Vergleich von Quodlibet V a. 7 mit einem Paralleltext im Kommentar zum L. d. c. die Vermutung nahe, daß das Quodlibet vor dem Kommentar liegt. Dieses Quodlibet wurde aber sicher Weihnachten 1271 disputiert. Umgekehrt scheint der Kommentar zu De caelo II lect. 4 n. 5 den zum L. d. c. vorauszusetzen. Der Aristoteles-Kommentar stammt aber sehr wahrscheinlich aus dem letzten Lebensjahr des Aquinaten. Mit Recht kann S. darum den Schluß ziehen, daß der Kommentar zum L. d. c. dem Jahr 1272 angehört. — Sehr interessant ist, was S. über die Quellen und die Methode zu sagen weiß (S. XXXVI f.). Bei seiner Ausarbeitung hatte Thomas ständig drei Bücher vor sich: den L. d. c., die E. th. und ein Corpus Dionysiacum. Durch gewissenhafte Textvergleichung erbringt er den Nachweis, inwieweit der L. d. c. der E. th. als Quelle verpflichtet ist. Er übersieht aber keineswegs, daß sich der L. d. c. in wichtigen Punkten von Proklos entfernt und sich dem Areopagiten nähert. So hat der L. d. c. die Ablehnung des Polytheismus und der Emanationslehre des Proklos mit dem sonst ebenfalls stark von Proklos beeinflußten Dionysius gemeinsam. Vom L. d. c. und Dionysius zieht Thomas auch Verbindungslinien nicht nur zu dem christlichen Neuplatoniker Augustinus, sondern auch zu dem monotheistisch interpretierten Aristoteles.

Im zweiten Teil der Einführung (Partie critique, S. XL—LXXIV) zählt S. 49 Hss auf, die er bis auf sechs entweder selbst oder in Fotos eingesehen hat (S. XL—LII). Aus dem Überblick über die Druckausgaben (S. LII—LIV) ergibt sich, daß nur zwei Frühdrucke (1493 und 1507) die Expositio zum L. d. c., und zwar zusammen mit den Kommentaren zu den Parva naturalia des Aristoteles, überliefern und daß der Text in der Piana (1570/1) die Quelle für alle späteren Ausgaben ist. — Von hohem textkritischen Wert ist S.s Feststellung, daß die gesamte handschriftliche Überlieferung sich in zwei Gruppen vollzogen hat: in der Universitätstradition und der von ihr unabhängigen Tradition. Hier konnte sich S. die bisherigen Ergebnisse der Petien-Forschung zunutze machen. Petien sind bekanntlich die einzelnen Hefte eines von der Pariser Universität beglaubigten Exemplars, die zur Vervielfältigung oft gleichzeitig an verschiedene Kopisten ausgeliehen wurden. S. fand nun am Rande von drei Hss die Zählung einzelner Petien und traf bei andern auf unverkennbare Spuren einer Abschrift nach Petien. Alle diese Hss tradieren im wesentlichen denselben Text, der sich auch in vielen andern Hss findet, die weder Petien-Zählung noch Petien-Spuren aufweisen. So kam S. auf 34 Hss, die alle auf ein Pariser Exemplar, das aus sieben Petien bestand, zurückgehen,

voneinander aber nicht abhängig sind (S. LIV—LVIII). Von der zweiten Überlieferung, der vom Pariser Exemplar unabhängigen Tradition, konnte S. nur sieben Hss nachweisen. Sie haben als gemeinsamen Stammvater eine uns unbekannte Hs x, die nach S. dem von Thomas diktierten Apograph sehr nahekommt. Auch innerhalb der unabhängigen Tradition läßt sich keine Abhängigkeit der einen von der andern Hs feststellen. Ein Vergleich bestimmter Lesarten in beiden Traditionen ergibt nun, daß die unabhängige Tradition ein klein wenig besser als die Universitätstradition ist. Aufs ganze gesehen haben aber beide Traditionen den gleichen — allerdings nicht sehr großen — textkritischen Wert. S. erklärt dies damit, daß die beiden Traditionsquellen: das Pariser Exemplar und die Hs x, den gleichen Abstand vom Apograph hatten, und folgert für die Herstellung des Textes als einzige Regel einen größtmöglichen Eklektizismus (S. LVII—LXI). Das Problem der Textüberlieferung ist aber weit verwickelter, als es bisher den Anschein haben könnte. Denn die Universitätstradition gliedert sich wieder in zwei Gruppen. Bei der 2., 4., 5. und 7. Petie hat die zweite Gruppe jedesmal einen schlechteren Text als die erste, die hier mit der unabhängigen Tradition zusammengeht. Dabei überrascht aber die Feststellung, daß von den ganz kollationierten Hss nur drei bei jeder der erwähnten Petien ein und derselben Gruppe der Universitätstradition angehören. Die andern Hss wechseln je nach der Petie von einer Gruppe zur andern. Mit Recht lehnt S. die Hypothese der „peciae refaites" zur Erklärung dieses eigenartigen Wechsels ab. Danach wären Petien, die verlorengegangen oder unbrauchbar geworden waren, durch neue ersetzt worden. Das ist aber im vorliegenden Fall unmöglich. Denn dann müßte man annehmen, daß z. B. zur Zeit der Abschrift von A die Petien 1 und 4 noch ursprünglich, die Petien 2, 5 und 7 aber bereits durch neue ersetzt gewesen wären. Für die Hs B müßte man aber das gerade Gegenteil folgern, daß nämlich, als sie abgeschrieben wurde, die Petien 2, 5 und 7 noch ursprünglich, Petien 1 und 4 aber bereits Ersatz waren. S. sieht sich daher zu der Annahme gezwungen, daß in Paris zur gleichen Zeit zwei Exemplare mit genau derselben Petien-Einteilung im Umlauf waren, deren Petien unterschiedslos je nach Bedarf bald diesem, bald jenem Schreiber ausgeliehen wurden. Hinsichtlich der ersten Petie macht S. aber zwei Einschränkungen. Erstens legen die Fehler, die die Hss E und K zusätzlich haben, die Vermutung nahe, daß das erste Exemplar der ersten Petie später durch ein Exemplar ersetzt wurde, das noch mehr Fehler hatte. Zweitens kann man von der ersten Petie nicht sagen, daß der Text der zweiten Gruppe stets schlechter als der der ersten sei. Im Gegenteil bietet hier die zweite Gruppe des öfteren in Übereinstimmung mit der unabhängigen Tradition gegen die erste Gruppe den besseren Text. Daraus folgert S., daß die beiden ursprünglichen Exemplare der ersten Petie unabhängig voneinander vom Apograph abgeschrieben oder nach ihm revidiert worden sind (S. LXI—LXVI). — Anschließend gibt S. die Liste einiger charakteristischer Fehler, die in beiden Traditionszweigen vorkommen und darum in deren gemeinsamer Quelle, im Apograph, angenommen werden müssen. Diese Fehler glaubt S. am einfachsten durch die Annahme erklären zu können, daß das Apograph von Thomas diktiert worden sei. Darauf möchte ich sagen, daß es natürlich durchaus möglich ist, daß Thomas seinen Kommentar zum L. d. c. diktiert hat. Die Variante S. 96, 15 sciens statt si ens scheint sogar für die Hypothese des Diktats zu sprechen. Andere Fehler des Apographs müssen aber nicht unbedingt Hörfehler sein. Gewiß kann der Schreiber ein Wort überhört haben. Das Fehlen eines unbedingt notwendigen Wortes in beiden Traditionen und darum im Apograph läßt sich aber auch erklären, wenn man annimmt, daß dieses nicht diktiert, sondern vom Autograph selbst abgeschrieben worden ist. Denn solche Auslassungen kommen auch in den erhaltenen Thomas-Autographen vor. Auch ein überschüssiges Wort beweist keineswegs, daß Thomas an dieser Stelle sein Diktat wieder aufnahm, ohne auf den richtigen Anschluß an das zuletzt diktierte Wort zu achten, und der Schreiber dieses Wort zu tilgen unterließ. Vielmehr zeigen auch hier die Autographe, daß Thomas selbst manchmal vergaß, ein überschüssiges Wort — ja sogar ganze Zeilen — wieder durchzustreichen. Auch der Fehler S. 72, 6 donativa statt donatam — in der Liste S. LXVIII sind beide Wörter versehentlich vertauscht — könnte auf das Autograph selbst zurückgehen, da Thomas für die beiden Endungen -tam und -tiva dieselbe Kürzung -tā verwendet. Vor allem möchte ich die Bemerkung, daß es die Gewohnheit des hl. Thomas gewesen sei, die endgültige Redaktion seiner Werke zu diktieren (S. LXXIII Anm. 2), nicht unwidersprochen lassen. Denn gerade ein Vergleich der noch erhaltenen Autographe mit der Tradition macht es evident, daß bestimmte Textverderbnisse, die allen Hss der Tradition gemeinsam sind, durch Verlesen des Autographs und nicht durch Hörfehler beim Diktieren entstanden sind. Den römischen Editoren der Summa contra gentiles kam die Hypothese eines Diktats überhaupt nicht in den Sinn; denn sie konnten einwandfrei nachweisen, daß sämtliche Hss auf ein Apograph zurückgehen, das eine nicht ganz fehlerfreie Abschrift des Autographs ist. Beim Kommentar zu Boethius De trinitate läßt sich die gesamte Tradition auf zwei Apographe zurückführen, die beide — ebenfalls nicht ohne Fehler — vom Autograph abgeschrieben sind. Für das dritte Buch des Sentenzenkommentars aber, dessen Autographtext wenigstens zum Teil in die Tradition eingegangen ist, nur ein Beispiel: Sent. III d. 24 q. un. a. 2 q. 1 arg. 4 hat die Tradition: prophetia visionis causa est, das Autograph (Vat. Lat 9851, f. 58va 34) aber: prophetia visio quaedam est. Die Abweichung der Tradition läßt sich offenbar nicht durch einen Hörfehler erklären. Jedoch zeigt ein Blick in das Autograph, daß Thomas die entscheidenden Worte so geschrieben hat, daß sie vom Abschreiber, wie oben angegeben, verlesen werden konnten. Die Hypothese, daß Thomas seinen Kommentar zum L. d. c. diktiert habe, wird man also nicht mit dem Hinweis stützen können, daß er auch sonst seine Schriften in ihren endgültigen Fassung zu diktieren pflegte.

Der Quellenapparat beschränkt sich im wesentlichen darauf, die ausdrücklichen Zitate zu verifizieren und auf gewisse Parallelen in andern Thomas-Schriften, vor allem in den Kommentaren zu Aristoteles und Dionysius, hinzuweisen. Leider hat S. nicht sämtliche Stellen, an denen Thomas von „Platonici" oder „positiones platonicae" spricht, durch Quellennachweise belegt. So hat er zwar beim Zitat S. 41, 19 den Nachweis erbracht, daß Thomas hier mit den „Platonici" Proklos meint. Völlig unzureichend aber ist der Hinweis auf Dodds' kritische Ausgabe der Στ. θ. (Oxford 1933) S. 294 ff. für das über zwei Seiten sich erstreckende Platon-Referat, das S. 18, 8 beginnt. Denn dort finden sich nur Erläuterungen zur Lehre des Proklos von den Intelligenzen und den Seelen. In seinem Referat trägt aber Thomas das viergliedrige Schema vom ordo deorum (id est formarum idealium), intellectuum separatorum, animarum et corporum vor. Vom Editor mußte man m. E. erwarten, daß er im Quellenapparat die Frage zu beantworten versucht, ob und wieweit sich dieses Referat bei Platon selbst belegen läßt und wer die „Platonici" sind, auf die Thomas offenbar anspielt, wenn er beim Übergang zum zweiten ordo der intellectus separati den Singular durch den Plural (dicebant, posuerunt, ponebant, appellabant) ersetzt. Auch sonst läßt Thomas sowohl Platon als auch die „Platonici" das viergliedrige Schema vortragen. Den Platonikern schreibt er es ganz oder teilweise zu an späteren Stellen dieses Kommentars (S. 33, 5 ff.; 67, 19 ff.; 82, 3 ff.; 106, 4 ff.; 144, 28 ff.) und auch im Kommentar zu De caelo II c. 3 lect. 4 n. 5 (ed. Leonina III 136 a), wo allerdings die oberste Stufe streng monotheistisch verstanden wird. Dagegen ist es wieder Platon selbst, den Thomas in De substantiis separatis c. 1 n. 5—7 (ed. Perrier S. 126 f.) einen quadruplex ordo lehren läßt. Wie schon John O. Riedl (The Nature of the angels, in: Essays in Thomism, ed. by R. E. Brewnan, New York 1942, S. 115) nachgewiesen hat, ist dieses Platon-Referat nichts anderes als eine Wiedergabe dessen, was Proklos in seiner Theologischen Elementarlehre über den Aufbau des Kosmos ausführt. Dasselbe gilt offenbar auch vom Platon-Referat im Kommentar zum L. d. c., obwohl Thomas hier seine Vorlage etwas umformt. Denn während er in De substantiis separatis die 'dii secundi' als 'unitates subsistentes post primam simplicem unitatem' versteht, in denen wir sofort die zu göttlichen Hypostasen gesteigerten Henaden des Proklos wiedererkennen, sagt er im Kommentar zum L. d. c., daß Platon und die Platoniker die 'formae rerum separatae per se subsistentes' Götter genannt haben. Die Bezeichnung der platonischen Idealformen als Götter ist jedoch sowohl Platon wie Proklos fremd. Es ist fraglich, ob die Gleichsetzung der platonischen Ideen mit den Göttern des

Proklos auf Thomas selbst zurückgeht oder ob er sie einer uns unbekannten Quelle verdankt. Auf jeden Fall trägt Thomas keine Bedenken, die erst im 5. nachchristlichen Jahrhundert von Proklos, dem Systematiker des Neuplatonismus, ausgebildete Lehre Platon selbst in den Mund zu legen. Aber auch die Platoniker, die er mehr als einmal die Lehre des Proklos vortragen läßt, gehören nach seiner Vorstellung noch der vorchristlichen Ära an. Denn er sieht ihren Polytheismus bereits durch Dionysius Areopagita abgelehnt, der für ihn wie für das ganze Mittelalter der Apostelschüler war (vgl. S. 20, 5 ff.). Nach der Auffassung des hl. Thomas haben die Platoniker, zu denen er ausdrücklich Proklos rechnet (vgl. S. 3, 4), nur die Lehre ihres Meisters, nach dem sie benannt werden, vorgetragen. Wir verstehen, daß bei einer solchen historischen Sicht, die keine Entwicklungsstufen innerhalb einer zu Recht oder Unrecht sich auf Platon berufenden Lehrrichtung kannte, die uns geläufige Konzeption eines N e u platonismus, der sauber vom genuinen Platonismus des historischen Platon abzuheben wäre, völlig unmöglich ist. Hier fehlte dem scholastischen Mittelalter der Sinn für historische Perspektiven.

Ich fand nur wenige Druckfehler: S. XXXV Anm. 1 Z. 7 lies Sarrazin statt Sarrainz; S. LIV Z. 4 v. u. VII statt VIII; S. LXVIII Z. 12 45.27 statt 47.27; S. 70, 1 cognitas statt cognitae; S. 70, 7 aestimatio statt estimatio; S. 134 * hae statt haec; S. 149 die Seitenzahlen XXV und XXXII statt XXXV und XXII.

Es wäre nur sehr zu wünschen, daß jemand den mit großem Fleiß und kritischem Sinn edierten Kommentar für eine Studie über das eingangs erwähnte Problem „Thomas und der Platonismus" auswertet. Denn in dieser Altersschrift, in der sich Thomas wie sonst nirgends als Quellenkritiker betätigt, nimmt er ex professo zustimmend, umdeutend, korrigierend und ablehnend Stellung zu dem, was wir als echten Platonismus oder als Neuplatonismus zu bezeichnen pflegen. Eine solche Arbeit würde wohl auch feststellen, daß Thomas trotz aller Vorbehalte gegenüber den „Platonici" dem Neuplatonismus des hl. Augustinus, des Proklos, des Areopagiten und nicht zuletzt des Liber de causis mehr verdankt, als es seine grundsätzliche Entscheidung für Aristoteles erwarten und die bis vor kurzem noch übliche Darstellung in unsern Kompendien der Philosophiegeschichte vermuten läßt. Eine solche Untersuchung wäre der schönste Dank an den Editor, dessen entsagungsvolle, zeitraubende Arbeit erst dann ihre Früchte trägt, wenn der edierte Text mit gleicher Hingabe studiert wird.

Mainz. Bruno Decker.

Landgraf, A. M., Dogmengeschichte der Frühscholastik. Dritter Teil. **Die Lehre von den Sakramenten.** Regensburg, Pustet, Bd. I, 1954, 8°, 359 S., Lw. DM 29,50. — Bd. II, 1955, 8°, 331 S., Lw. DM 29,50.

Wie die früheren Bände will auch der vorliegende dritte Teil des Werkes die eigenen Forschungsergebnisse des Verfassers bieten, die bisher nur in verschiedenen Zeitschriftenaufsätzen vorlagen. Er beschränkt sich daher auf ausgewählte Kapitel der allgemeinen Sakramentenlehre der Frühscholastik und die damit zusammenhängenden Probleme der alttestamentlichen Gnadenökonomie, auf die Lehre von der Taufe und auf verschiedene Einzelfragen aus der speziellen Sakramentenlehre. Die Darstellung der frühscholastischen Sündenlehre, die nach dem ursprünglichen Plan mit der Behandlung der Sakramentenlehre verbunden werden sollte, bleibt nunmehr aus raumtechnischen Gründen einem weiteren Teil des Werkes vorbehalten.

Die Einleitung des ersten Bandes (I) behandelt das Verhältnis von rechtfertigendem Glauben und kirchlicher Absolution in der scholastischen Diskussion bis auf Thomas von Aquin und möchte damit beispielhaft die theologische Problematik deutlich machen, vor die sich die frühscholastische Sakramentenlehre überhaupt gestellt sah. Wie scharf man die Probleme von Anfang an gefaßt hat, zeigt bereits die grundlegende Abhandlung über die frühscholastische Lehre von der Gnadenökonomie des Alten Bundes (II). Spielt diese auch in der heutigen Dogmatik keine vordringliche Rolle mehr, so ist sie doch für die Entwicklung des Sakramentenbegriffes von großer Bedeutung geworden. Denn die Klärung des scholastischen Sakramentenbegriffes erfolgte bekanntlich im engsten Zusammenhang mit der Frage nach der besonderen Art der sakramentalen Wirksamkeit, und die Erörterung dieser Besonderheit ist in der Regel nicht durch den Vergleich mit den „alia in ecclesia sacra, quae spiritualis gratiae effectum non habent vel conferunt sanctificationem" (Cf. Hugo v. St. Victor, de sacr. christ. fidei 2, 9, 10), sondern in der Form der Quaestio de differentia sacramentorum veterum et novorum geführt worden. L.'s Ausführungen werfen auf diese Tatsache ein neues Licht. Sie zeigen insbesondere, daß nicht erst die Hochscholastik, sondern bereits die Theologie des 12. Jahrhunderts auf diesem Wege zur Unterscheidung zwischen „opus operans" und „opus operatum" in der Sakramentenlehre gekommen ist. Indem man zunächst den „opera legis moralis" aus den verschiedensten Gründen eine rechtfertigende Kraft absprach, um sie allein dem Glauben zuzuweisen, mußte man erst recht für die „opera ceremonialia" eine Verdienstsächlichkeit ausschließen. Ein Verdienst glaubte man lediglich der subjektiven Betätigung, insbesondere der „caritas", aus der sie etwa gesetzt worden seien, zusprechen zu dürfen. Das führte dann, wie L. im einzelnen zeigt, auf die von Stephan Langton, Wilhelm von Auxerre und Hugo a S. Charo vertretene Theorie, daß bei der alttestamentlichen Gesetzesbeobachtung nicht dem „opus operatum", sondern dem „opus operans" die rechtfertigende Wirkung bzw. Verdienstlichkeit zukomme.

Eine Vorrangstellung räumte man übrigens von Anfang an der Beschneidung ein. Wie der Verfasser im Anschluß an die von Thomas vorgelegten Lehrmeinungen über die Wirkungen der Beschneidung (III) nachweist, hat man ihr nicht bloß die Tilgung der Erbsünde, sondern gelegentlich auch die Nachlassung persönlicher Sünden zugeschrieben. Auch die Diskussion über das Verhältnis von Beschneidung und Taufe blieb bis zuletzt im Fluß; selbst die Frage, ob die Beschneidung einen Charakter einpräge, ist ernsthaft erörtert worden.

Von besonderem Interesse sind die ausführlichen terminologiegeschichtlichen Untersuchungen dieses Bandes (IV). Neben anderen wichtigen Grundfragen (Aufkommen der Termini: Materie und Form in der Sakramentenlehre; Entstehung der Formel: intendere facere quod ecclesia facit; Bedeutung des Ausdrucks: substantia sacramenti) findet hier auch die oft gestellte Frage nach der Herkunft des Begriffspaares „opus operans" und „opus operatum" eine befriedigende Antwort. Die Formel stammt höchstwahrscheinlich aus der Porretanerschule und ist nicht etwa zuerst in der Sakramentenlehre, sondern „in der Lehre vom Verdienst und in den Untersuchungen um die moralische Wertung der Kreuzigung Christi bei den verschiedenen dabei Beteiligten: Gott Vater, Christus, Juden und Teufel" ausgebildet worden.

Wie stark die frühscholastische Sakramentenlehre durch Augustinussentenzen angeregt wurde, machen die drei folgenden Abhandlungen deutlich. So knüpft die bekannte Dreiteilung in eine Potestas auctoritatis, ministerii, excellentiae, die durch Petrus von Poitiers terminologisch fixiert wurde, an einen vielerörterten Augustinustext (in Jo 5, 7) an, der von dem ministerium des sakramentalen Spenders spricht und der bereits vor dem Lombarden die verschiedensten Erklärungsversuche ausgelöst hat. In ähnlicher Weise ist auch das Verständnis des Sacramentum in voto (VI) durch eine Augustinuskontroverse gefördert worden, ohne freilich über eine subtile Kasuistik hinaus zu einer klaren Unterscheidung zwischen necessitas medii und nec. praecepti zu führen. Schließlich wurde auch die Diskussion über die Unwiederholbarkeit von Sakramenten (VII) durch ein augustinisches Axiom (nulli sacramento facienda est iniuria) veranlaßt und hat seit Petrus Cantor eine endgültige Lösung gefunden.

Andererseits brauchte die Autorität Augustins einer selbständigen Forschung nicht im Wege zu sein. Das zeigt die letzte Abhandlung des Bandes über Kindertaufe und Glaube (VIII). Die Allgemeingültigkeit der Glaubensforderung, die sich aus den Schrifttexten ergab, wurde im Fall der Kindertaufe als drückendes Problem empfunden. Man respektierte die Antworten Augustins, suchte aber zugleich nach neuen Wegen. Hierbei gewann die Lehre des Lombarden von den „virtutes in munere, non in usu" eine entscheidende Bedeutung. Daß „damit das eigentliche Problem

gelöst war" (329) dürfte allerdings nicht von augustinischen Voraussetzungen her gelten. Denn solange man mit Augustin und der älteren Theologie das Bekenntnis als kausalen Faktor neben das Sakrament stellte, mußte doch gerade eine fides in usu, nicht bloß in munere gefordert werden. So dürfte es auch nicht überraschen, wenn nach der interessanten Feststellung L.'s die beginnende Hochscholastik sich mit dem habituellen Glauben des unmündigen Täuflings nicht begnügen wollte und „in die Problemstellung der Reifezeit" zurückgegriffen hat, indem sie irgendwie auch den aktiven Glauben für die Kindertaufe als notwendig erachtete.

Der zweite Band führt zunächst in die zentrale Problematik der Tauflehre. Fragen, auf die uns heute die Antwort als Selbstverständlichkeit erscheint, bekunden im langsamen Entwicklungsgang der theologischen Spekulation ihre ursprüngliche Bedeutung. So wird das Werden der Taufdefinition (I) im Nebeneinander der verschiedenen Anschauungen bis zu deren vorläufigem Ausgleich in der frühen Franziskanerschule verfolgt. Eine weitere Abhandlung befaßt sich mit der Entwicklung der Taufformel (II) und kann feststellen, daß man das „baptizo te" zumeist nicht für die Gültigkeit des Sakramentes als nötig erachtete, sondern die Worte lediglich de necessiitate praecepti für verpflichtend hielt. Wie wenig die entgegenstehende Dekretale Alexanders III. den theologischen Streit beendet hat, zeigt die Tatsache, daß noch Alexander von Hales eine Taufe ohne das „baptizo te" im Notfalle für gültig erklärte.

Die allgemeine Unklarheit, die in der älteren Theologie über die sakramentale Wirkursächlichkeit bestand, mußte sich auch in der Tauflehre auswirken. Dafür bringen die beiden folgenden Abhandlungen über die Wirkung der Taufe im „fictus" und „contritus" (III) und über die Lehre von der Nachlassung zukünftiger Sünden (IV) interessante Belege. So hat man nicht bloß der „ficte" d. h. ohne den rechten Glauben oder ohne hinreichende contritio empfangenen Taufe im Fall der Bekehrung, sondern auch der würdig empfangenen Taufe vielfach eine unmittelbare sündentilgende Wirkung abgesprochen, um diese allein dem Glauben und der contritio zuzuschreiben. Einen deutlichen Fortschritt bedeutete dem gegenüber schon die Theorie, daß die Taufe zwar unmittelbar nur die contritio, aber dann auf dem Weg über das opus operans die Nachlassung der aktualen Sünden bewirke. Wenn man diese Auffassung, wie der Verf. betont, auch nachdrücklich gegen die reformatorische Lehre von der Alleinwirksamkeit des Glaubens abgrenzen muß, so zeigt doch gerade die Analogie zur Bußlehre, auf die er verweist, wie unklar die Vorstellungen von der sakramentalen Kausalität bis in das beginnende 13. Jh. hinein noch geblieben sind. Besonders instruktiv ist hier auch die Feststellung L.s, daß im Bereich der Porretanerschule die Meinung herrschte, die Taufe könne auch die zukünftigen Sünden tilgen. Die Taufe wäre hiernach die „causa per quam", die Buße die „causa sine qua non" der Sündentilgung. Man denkt hier unwillkürlich an die spätere reformatorische Meinung, daß die Buße kein selbständiges Sakrament, sondern nur der vom Menschen her unternommene „regressus ad baptismum" sei.

Zwei weitere Untersuchungen des Bandes befassen sich mit der frühscholastischen Eucharistielehre. Die eine (V) behandelt die gegensätzlichen Anschauungen über die Heilsnotwendigkeit des Sakramentes in den Schulen der Abaelard und des Gilbertus Porretanus und stellt fest, daß die Lehre von einer absoluten Heilsnotwendigkeit (necessitas medii) fast ausschließlich von den Porretanern vertreten wurde. Die andere (VI) berichtet im Anschluß an die eigenartige, aber für die ältere Scholastik „klassische Frage": Quid sumit mus? (d. h. verschlingt ein Tier mit den eucharistischen Species den Leib des Herrn?) ein nicht bloß kasuistisch interessantes, sondern auch für den Glauben an die reale Praesenz nicht unbedeutsames Problem.

Die Abhandlungen VII und IX (zwischen die sich noch eine Untersuchung über den zur Nachlassung der Schuld notwendigen Grad der contritio einschiebt), bieten Beiträge zur Geschichte des Weihesakramentes. Die erste: „Zur Lehre von der Konsekrationsgewalt des von der Kirche getrennten Priesters" zeigt die allmähliche Klärung der Anschauungen über das Verhältnis von Ordo und Konsekrationsgewalt; die andere befaßt sich mit der „Lehre vom Episkopat als Ordo" und kommt zu dem Ergebnis, daß die Eigensakramentalität der Bischofsweihe für die Frühscholastik überhaupt noch kein Problem bedeutete und lediglich die Frage erörtert wurde, ob die Unterscheidung zwischen Bischof und Priester ursprünglich bestand oder erst nachträglich von der Kirche eingeführt wurde.

Wenn der Verfasser am Schluß noch auf vereinzelte abergläubige Reminiscenzen zu sprechen kommt, so kann er doch eindeutig feststellen, daß in der frühscholastischen Theologie nur ganz beiläufig und zufällig von solchen Dingen die Rede ist. Vielmehr habe die Frühscholastik entscheidend zur Klärung der Sakramentenlehre beigetragen, und man müsse ihre Arbeit auf diesem Gebiet als „eine schier gigantische Leistung anerkennen". Zu dieser Einsicht, die der Dogmengeschichte bis in die jüngste Zeit verschlossen blieb, haben seine eigenen Forschungen, deren Hauptergebnisse in diesen beiden Bänden vorliegen, einen wesentlichen Teil beigetragen. Vielleicht wird man bei diesem oder jenem der behandelten Probleme die Frage stellen, ob es sich dabei der von der frühscholastischen Spekulation aufgewandten Mühe gelohnt habe. Aber man wird mit dem Verf. antworten dürfen, daß sie jedenfalls damals als echte Probleme empfunden wurden und daß sich hier nicht selten ein tieferes theologisches Anliegen aus seinen Hüllen löst.

Mainz. August Reatz.

Mohr, Richard, Prof. für Ethnologie an der R. K. Universität Nimwegen. **Die christliche Ethik im Lichte der Ethnologie.** (Handbuch der Moraltheologie. Bd. 4.) Herausgegeben unter Mitarbeit vieler Fachgelehrter von Marcel Reding-Graz. Verl. Max Hueber München 1954, VIII, 190 S., br. DM 7,—.

Das Vorwort rechtfertigt die Behandlung der Ethik der Naturvölker im Rahmen einer kath. Moraltheologie dadurch, daß das Christentum heute als die Erfüllung einer Verheißung begriffen wird, die allen Menschen zuteil wurde, so daß überall die Samenkörner des göttlichen Logos in ihrer Zerstreuung aufgesucht werden müssen; ferner damit, daß die Offenbarung selbst mit Faktoren historischer Art erst wirksam geworden ist — ein Gedanke, auf den auch Thomas v. Aquin hinweist (in III Sent. D. 25 q 2; vgl. meine „Studien zur theol. Erk.-Lehre" S. 52 ff). Schließlich betont Vf.: „Die Ethnologie ist eine empirische Wissenschaft" (S. VI). Darauf hat auch Cathrein in seinem monumentalen Werk „Die Einheit des sittlichen Bewußtseins der Menschheit" (3 Bde., Freiburg i. B. 1914; I S. 19) aufmerksam gemacht und eine unerhörte Fülle von Material zusammengetragen. Aber erst P. Wilh. Schmidt hat mit seiner kulturhistorischen Methode in diese Fülle eine historische Ordnung gebracht, deren Nachwirkung sich auch bei Mohr zeigt, jedoch nicht genug durchgreifend.

Mohr ordnet seinen umfangreichen Stoff nach sachlichen Gesichtspunkten: 1. Die zwei Grundtypen weltanschaulicher Haltung (religiös als Ehrfurcht, und magisch = hochmütige Auflehnung gegen Gott, S. 17 und 25); 2. Die Grundlagen des Ethos: Demut und Ehrfurcht. das Sündenbekenntnis, das Opfer (S. 21 ff); 3. Das Mysterium als Kern des Ethos (Weihe des Menschen an Mysterium und Ethos in Initiationen und Kulten, S. 43 ff); 4. Das Gestaltwerden des Ethos im Tabu (Begriff der Sünde S. 74); 5. Die Hauptbezirke des Ethischen: das Geschlechtliche und das Töten (S. 82 ff bzw. 155); 6. Die Vergeltung im Jenseits (S. 160 ff); 7. Sittlichkeit und Sitte (S. 166 ff). Das Ganze ist unterbaut mit einer ausgebreiteten Literaturkenntnis (das Literaturverzeichnis umfaßt 10 S.), und eine ungemeine Summe von Material ist herangezogen (das Stämmeregister umfaßt ca. 200 Namen auf drei ganzen S.).

Wir heben als Grundgedanken heraus zuerst die Unterscheidung der 2 Grundtypen: religiös und magisch. Ausgehend von der Unterscheidung bei Frobenius in dessen zwei Paideumen und im Anschluß an die Unterscheidung bei Frazer von Religion und Magie, und an eine Reihe anderer Autoren, belegt er diese Unterscheidung durch eine große Aufzählung von Stämmen, bei denen der Unterschied der beiden Haltungen ganz deutlich sich zeigt:

Religion im Grunde Demut den überweltlichen, persönlich aufgefaßten Mächten gegenüber; Magie das stolze Bewußtsein, die Mächte als innerweltliche, als Zauberkräfte beherrschen zu können (S. 9). Er betont mit Recht, daß eine innerlich bedingte Entwicklung der Religion zur Magie oder umgekehrt unmöglich ist, als „Fortgang vom schöpferischen Ausdruck zur zielstrebigen Anwendung" (wie Jensen meint; S. 8 f). Ich stimme aber Mohr nicht darin zu, daß der Ursprung magischer Betätigung in einer unmoralischen, hochmütigen Auflehnung gegen Gott zu suchen sei (S. 25). Vielmehr scheint mir Frazer richtig gesehen zu haben: Magie ist ursprünglich eine Technik. Sie ist in ihrem Übergang zur Religion darin begründet, daß n a c h der Urkultur in den Primärstufen der Kultur im Hackbau das Weib seine Macht über die Pflanze erfuhr, der Mann als Hirtennomade die über das Tier, das er zähmte. Damit überwucherte zum erstenmal die Pflege des Irdischen und die Herrschaft darüber das Überirdische — ein Vorgang, der in der geschichtlichen Neuzeit gegen Ausgang des Mittelalters in der Abwendung vom Christentum sich wiederholte. Des weiteren hat Mohr recht, wenn er den engen Zusammenhang zwischen Sündenbekenntnis und Opfer hervorhebt. Sein Anschluß an Jensens Gedanke scheint mir jedoch völlig unmöglich: Jedes Opfer sei, wenigstens innerhalb der altpflanzerischen Kulturen, eine Wiederholung des göttlichen Urzeitgeschehens; das Urzeitmysterium sei die Tötung eines göttlichen Wesens durch die damals lebenden menschlichen Geschöpfe (S. 37). Schon der Hinweis Jensens auf die altpflanzerischen Kulturen hätte ihn vorsichtig machen können. Denn nur hier, wo bereits die Magna Mater Erde zu den innerweltlichen Wesen gehört, ist die Tötung eines „göttlichen Wesens" möglich. Wo aber der Mensch wie in der Urkultur in Demut vor dem göttlichen Wesen steht, ist nur eine Stellvertretung des schuldigen Menschen durch ein bevorzugtes Stück seines Daseins verständlich, sei es sogar als Menschenopfer. Das erscheint mir gerade der Sinn der von Mohr aufgezählten Riten bei den verschiedenen Primitivstämmen zu sein (vgl. S. 38 ff). Hier wie überhaupt in der Fülle des herangezogenen Materials sehe ich einen Grundmangel der sonst so außerordentlich kenntnisreichen und wertvollen Abhandlung Mohrs: zu einer Unterscheidung der verschiedenen Kulturkreise in ihrer geschichtlichen Folge, den Überlagerungen im Sinne der kulturhistorischen Methode von Schmidt ist er nicht gekommen; so konnte er auch das Aufkommen des magischen Denkens geschichtlich nicht erfassen. Es leidet jedoch auch die Unterscheidung der magisch-innerweltlichen und der religiös-überweltlichen (nicht übernatürlichen! S. 85) Sanktion bei den einzelnen Riten unter diesem Mangel der kulturgeschichtlichen Unterscheidung. Richtig ist wieder die ursprüngliche religiöse Bedeutung von Initiationen und Kulten erfaßt, wie auch jene des Tabu. Sehr bedeutsam sind die Ausführungen über das Geschlechtliche (darunter die Bedeutung des Schamgefühls S. 137); über den Unterschied von Sittlichkeit und Sitte (S. 166). — Der Indianerstamm heißt Tschama, nicht wie passim Tachama. „Kat ' exochän" st. „kat ' exochen" (S. 61/103) liest sich schlecht. Die Unterscheidung von Ethnographie und Ethnologie ist bei Cathrein (I S. 18 f.) klarer und richtiger. Jedoch ist das Buch von Mohr ein ganz bedeutsamer Fortschritt gegenüber Cathrein, natürlich bedingt durch den Zeitunterschied.

Regensburg Jos. Engert.

René **Metz, La consécration des Vierges dans l'Eglise romaine.** Étude d'histoire de la liturgie. = Bibliothèque de L'Institut de droit canonique de l'université de Strassbourg. (Paris, Presses Universitaires de France 1954). — 8⁰, 501 pages.

Zwei Daten sind für die im ersten Teil des Pontificale Romanum (Pars 1 Tit. XIX) vorgesehene „Benedictio et Consecratio virginum" denkwürdig: der 15. August 1868 und der 21. November 1950. Am Feste Mariä Himmelfahrt 1868 empfingen sieben Benediktinerinnen in der Abteikirche S. Caecilia zu Solesmes die Jungfrauenweihe. Damit wurde durch die Initiative des Abtes Dom Gueranger ein bis ins 4. Jh reichender Brauch, der seit dem 5. Jh außer Übung gekommen war, wieder aufgenommen. Seitdem wächst die Zahl der Frauenklöster (die der Mendikanten bilden eine Ausnahme), in denen die Jungfrauenweihe gefeiert wird. — Am 21. November 1950 erhielt das Interesse für die Jungfrauenweihe durch die Apostolische Konstitution „Sponsa Christi" Pius' XII. neuen Antrieb mit Hinweis darauf, daß es sich mit Recht um eines der schönsten Denkmäler alter Liturgie handle (qui merito inter pulchriora antiquae liturgiae monumenta recensetur: Acta Apostolicae Sedis 43 [1951] 5/6).

Streng wissenschaftliche Studien über die Jungfrauenweihe gab es bislang sozusagen nicht. Wohl gab es Beschreibungen des Ritus, so von Weckesser (1890), Wilpert (1892), Koch (1907), Feusi (1917), Duchesne ([5] 1925), aber diese standen in Abhängigkeit von Thomassin (1678/9), Martène (1700/2), Catalani (1738). Erst mit De Puniet (1931), Manser (1933), Eisenhofer (1933), Paladini (1935), Oppenheim (1943), Harrisson (1952) fing man an, der historischen Entwicklung des Ritus nachzuspüren.

Mühsame Versuche . . . denn wo waren die Texte, die kritisch ediert und vom heutigen Ritus an chronologisch geordnet bis in die ersten Jahrhunderte zurück Auskunft hätten geben können über die ersten Anfänge und das allmähliche Werden der Jungfrauenweihe —? Und wo war der mutige kluge Mann, der sich Rechenschaft darüber hätte geben können und gab, daß es sich bei unserem Ritus um ein Gebilde abendländischer lateinischer Liturgie handelt, dessen Außenbezirke enge an die allgemeine Geschichte der abendländischen Institutionen überhaupt grenzen, sowie an dessen Werden das ganze lateinische Abendland beteiligt ist, angefangen vom Einfluß antikrömischer (also heidnischer Bräuche: Hochzeitsriten des heidnischen Altertums überleben in der römisch-lateinischen Jungfrauenweihe).

Angesichts dieser nicht geringen Anforderungen ist zwei elsässischen Gelehrten zu danken, die die vorliegende monumentale Geschichte der Jungfrauenweihe schufen: Monsignore M. Andrieu mit seiner entsagungsvollen Arbeit über die „Ordines Romani" (1931/51) und das „Pontificale Romanum" (1938/41), wobei ihm die nicht hoch genug zu bewertende Entdeckung gelang, nach Ort und Zeit festzustellen, wo gallikanische Bräuche mit römischen sich vermählten (in dem römisch deutschen Pontifikale, das um 950 in der Abtei St Alban bei Mainz entstand). Dank dieser Texte konnte R. Metz, Professor an der Universität Straßburg und Leiter des Institutes für kanonisches Recht, mit weiser Beschränkung auf den Ritus des lateinischen Abendlandes und beständigem Hinweis auf eine „chronologie minutieuse des textes qui nous transmettent les traditions liturgiques de l'Église romaine" die vorliegende Geschichte schaffen — ein Meisterwerk historisch kritischer Arbeit in gefälliger Form.

Die Arbeit ist in acht der Gesamtentwicklung des Ritus entsprechend chronologisch geordnete Kapitel aufgegliedert: — I — (S. 41/76) „Les vierges chrétiennes avant la paix de l'église". Voraus: (S. 7/20) „Introduction"; S. 21/38) „Liste des livres et articles cités"; (S. 39) „Abreviations". — II — (S. 77/93) „Les vierges chrétiennes dans l'église de Rome à partir du IV. siècle". — III — (S. 95—162) „La consécration des vierges dans l'ancien Rit romain". — IV — (S. 163—222) „L'élaboration du rit Romano-Franc." — V — (S. S. 223/47) „Le Rituel Romano — Franc à Rome, premiers adaptations". — VI (S. 249/72) „Le travail des cérémoniaires de la Curie au XIII. siècle". — VII — (S. 273—316) „L'oeuvre de Guillaume Durand". — VIII — (S. 317/47) „La consécration des vierges à travers les éditions officielles du Pontifical Romain". — Zwei wertvolle Beigaben bereichern die Arbeit: (S. 363—410) „Le Rituel du mariage. Origine et évolution historique" (S. 411/55) „L'Ordo de la consécration des vierges. Le texte du pontifical Romain actuel. Origine des divers éléments". Folgen die üblichen „Tables": (S. 459/71) ein alphabetisches Initienverzeichnis aller Formeln; (S. 473/

97) ein alphabetisches Namen- und Sachregister und (S. 499—501) eine analytische Inhaltsübersicht.

Die Untersuchungen sind so reich unterkellert, daß man bei der Lektüre nicht ohne Gewinn unter den Strich hinuntergeht, um seine heuristischen und kritischen Kenntnisse zu erweitern und seine eigene Arbeitsmethode zu revidieren. Der Darstellung, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig läßt, seien einige bemerkenswerte Einzelheiten entnommen:

Für die beiden ersten Jahrhunderte (S. 41/76) ergeben die Untersuchungen, daß die Quellen keine „virgines sacrae, virgines sanctae, sponsae Christi, ancillae Dei", wie sie Wilpert annahm, kennen. Wir erfahren auch nicht, wie sie lebten (gemeinsam oder gesondert), ob sie sich durch Versprechen verpflichteten —? Mit dem 3. Jh fließen die Quellen reichlicher, nur ist ihre Deutung nicht so leicht, wie manche moderne Autoren annahmen. Die wertvollsten Texte stammen aus Afrika (Tertullian, Cyprian, Klemens von Alexandrien, Origines) und berichten über Ägypten; Methodius von Olymp über Kleinasien; die Epistola Clementis ad virgines wieder über Ägypten, Syrien und Palästina. — Jetzt erst (3. Jh) begegnen wir einem besondern Vokabular (virgines sanctae, sponsae Christi, ein Titel der bisher [II Cor. 11, 2; Ephes 5, 23; Apoc 21, 2/3] nur für die Kirche reserviert war u. a., wobei auffällt, daß man den Ausdruck „virgines sacrae" [noch] nicht gebraucht). — Von einem gemeinsamen Zusammenleben dieser „virgines" ist bei Tertullian und Cyprian keine Spur zu finden, so daß die Vermutung Wilperts, die gottgeweihten Jungfrauen hätten in Afrika Häuser gehabt, in denen sie, wenn die Gefahr der Zeit es gefordert habe, untergebracht wurden, auf einer irrigen Deutung des vierten Briefes Cyprians an Pomponius beruht. Damit im Zusammenhang muß auch die Aussicht einzelner Autoren (Schiwietz), als hätten die Jungfrauen in dieser Zeit schon einen bestimmten Rang in der kirchlichen Hierarchie und im Presbyterium ihren Platz gehabt, als unbewiesen verlassen werden. In der Tat kennt die Didaskalie (3. Jh) keinen Jungfrauenstand, während die Apostolischen Konstitutionen (4. Jh) die Jungfrauen nach den Witwen und Diakonissen aufführen.

Konnte man in der christlichen Frühzeit (bis zum 3. Jh) keine Spur finden, die etwa auf ein Gelübde schließen ließ, das zum Jungfrauenstand führte, so mehren sich die Termini im 3. Jh, die darauf hinführen (so bei Tertullian: „se Deo vovere, nubere Christo . . ." und bei Cyprian: „Christo se dicare, tam carne quam mente Deo vovere, Christo . . . ad aeternum continentiae honorem devovere"). Meldet sich die Frage: in welcher Weise vollzog sich diese Hingabe? Privat? in facie ecclesiae? Vor dem Bischof und der Gemeinde? Nach einem bestimmten Ritus? — Soviel Fragen, so viel Theorien. Wilpert versuchte (1892) die älteren Theorien (Bingham, Mamachi, die für eine öffentliche Zeremonie eintraten) zunächst durch einen Cypriantext zu stützen (De virginibus velandis XIV.XV) und hernach (1903) durch einen monumentalen Beweis, das umstrittene Fresco in der Priscilla-Katakombe zu verstärken. Metz, der die Textlage und die Diskussion um die Datierung des Bildes sorgfältig prüft (Wilperts letzte Datierung [1903] hieß zweite Hälfte des 3. Jhs) gelangt zu dem Schlusse: Gehört das Fresco ins 4. Jh, dann ist die Wilpertsche Deutung haltbar, weist man sie aber dem 3. Jh zu, dann ist es schwer, es als eine „Velatio" einer Jungfrau zu deuten. Somit läßt das 3. Jh die Frage nach den wesentlichen Formelementen der Jungfrauenweihe immer noch offen. Im 4. Jh blühen Jungfrauengemeinschaften auf in Spanien, Gallien, Afrika, Mailans, Palästina, Kleinasien und Ägypten.

Metz widmet den christlichen Jungfrauen in Rom ein besonderes Kapitel (S. 77/93). Dabei begegnen wir Agnes, Marcella, der Schwester des hl. Ambrosius, Asella, Eustochium aus dem Gefolge des hl. Hieronymus, und Irene, der Schwester des Papstes Damasus. Wahrscheinlich lebten diese Jungfrauen unabhängig von jedem Verbande in ihren Familien. Als erstes Kloster glaubt M. das vor 350 bei der Basilika S. Agnese annehmen zu können. Eine andere Gruppe (Principia, Asella, Fabiola, Paula mit ihren Töchtern Eustochium und Blesilla u. a.) sammelte sich im Hause der Marcella auf dem Aventin, eine dritte bei der Basilika von S. Laurentius. Von Gregor dem Großen erfahren wir, daß ein Jungfrauenkonvent bei St Peter existierte. Er selber gründete 599 bei den Thermen des Agrippa. Neben diesen Klaustrierten lebten im 5. und 6. Jh die wie vorher frei in ihren Familien lebenden Gottgeweihten weiter: so drei Tanten Gregors des Großen und drei andere in einem Hause bei Maria Maggiore, wo in der Nähe eine Gregoria wohnte. Der Bischof Felix von Ostia kennt eine Jungfrau, die in den Sabinerbergen als Einsiedlerin lebte. Der Bischof Andreas von Fundi (Fondi) beherbergte eine „sanctimonialis femina" in seinem Hause. Seit dem 4. Jh sind somit in Rom zwei verschiedene Gruppen von gottgeweihten Jungfrauen nachweisbar: solche, die in der Welt lebten und andere, die das gemeinsame Leben in einem Kloster pflegten. Die einen wie die anderen konnten durch Übergabe des Schleiers durch den Bischof die Weihe empfangen. Außerdem gab es sowohl bei den Klaustrierten wie bei den freien Jungfrauen solche, die gelobten, aber die Weihe nicht empfingen. Die Verpflichtung war durch die Weihe schwerer. Ein Beispiel ist jene durch eine Inschrift (4./5. Jh) bezeugte Juliana, die lange dem Herrn sich versprochen hatte, aber erst angesichts des Todes sich den Schleier geben ließ (Hanc dum corporei premerent vicini leti — sponsa diu nubit per sacra vela Deo). — Seit dem 4. Jh begegnet man dann auch bei den Vätern und auf Monumenten der „virgo sacrata". Metz sammelt (S. 90/3) die Termini.

Folgt die Zeit des altrömischen Ritus (4. bis 9. Jh), bei Metz (S. 95—162). Nach einer knappen Übersicht über die Termini (consecratio, velatio, benedictio) geht Metz an die Bedingungen, die der Spender der Jungfrauenweihe aufzuweisen hatte (les conditionis juridiques, S. 99—117) und deutet ihren Symbolismus (sponsa Christi). Eine besonders zu beachtende Strecke seiner Untersuchungen gilt der Jungfrauenweihe vor und in den römischen Sakramentarien. Ich bin dem Autor dankbar, daß er die Aufmerksamkeit auf die unveröffentlichte Formel meines Paduanus (Cod. Pad. D 47: 130 RV) gelenkt hat (S. 145), die er dann (S. 174) zum ersten Male veröffentlicht. —

Der Ritus, der sich aus den altrömischen Urkunden erheben läßt, war bis ins 9. Jh äußerst nüchtern: während der Messe an Epiphanie, in der Osterwoche bzw. an Peter und Paul, eine Kollekte, ein langes Benedictionsgebet (nachzutragen: C. Coebergh, Saint Léon le Grand auteur de la grande formule 'Ad virgines sacras' du Sacramentaire Léonien = Sacris Erudiri [6] II [1954] 282—356), Übergabe des Schleiers „sub silentio" (ohne Kleiderweihe?). Bei der Opferung brachten die Jungfrauen ihre Gaben, ihre Namen kamen in die Diptychen. Seit dem 6. Jh finden wir im alten Gelasianum eine eigene Messe (Text bei Metz, Seite 152/3). Die weitere Entwicklung (S. 163—222) vollzieht sich (vom 9. bis 11. Jh) jenseits der Alpen: der nüchterne römische Ritus vermählt sich mit zahlreichen lokalen Eigenriten. Zu St Alban in Mainz entwickelt sich die so schlichte Jungfrauenweihe mit Hilfe der „Passio S. Agnetis" zu einem religiösen Drama, der Zeremonie einer Hochzeit.

Dem Mainzer Pontifikale kamen die Reisen der Kaiser (von Otto I, 936—73 bis Otto III, 983—1002 zugute; nachzutragen: Th. Klauser, Die liturgischen Austauschbeziehungen zwischen der römischen und der fränkisch-deutschen Kirche vom 8. bis zum 11. Jh: Historisches Jahrbuch 53 [1933] 169/89). Den nüchternen Römern des 11. Jhs. fiel es schwer, sich mit dem deutschen Ritus einer mystischen Hochzeit (z. B. mit Ring und Krone) zu versöhnen und sie schufen einen einfacheren Brauch (S. 223/47), der in den römischen Pontifikalien (Ottobonianus 270 und Cod. Addit. 17 005) seinen Ausdruck fand. Damit war (im 12. Jh) das römisch-rheinische Pontifikale überwunden und veraltet, bis dann dieses neurömische Pontifikale durch den Bischof von Mende Wilhelm Durandus (1292/5) ersetzt wurde.

Inzwischen mühten sich die Zeremoniare der Kurie des 13. Jhs um eine neue Redaktion des Pontificale Romanum. Metz geht (S. 249/72) ihrer Arbeit in der handschriftlichen Überlieferung bis zur zweiten Hälfte des 13. Jhs und zum Anfang des 14. Jhs nach. — Mit der Übersiedelung der Päpste ins „babylonische Exil" (1309/77) verlor auch dieses Pontifikale der Kurie nach und nach an Einfluß und mußte dem zwischen 1292/5 von Durandus redigierten Pontifikale weichen (Metz S. 273—316).

Durandus greift bei seiner Arbeit mittelbar und unmittelbar auf das Mainzer Pontifikale zurück, ohne dabei die Arbeiten der Liturgiker des 12. und 13. Jhs beiseite zu lassen. Er strich u. a. die Formeln, mit denen die Insignie (Ring und Krone) begleitet waren, weil sie den Symbolismus der Ehe nicht mehr zum Ausdruck brachten und führte die alten Texte des Mönches von St. Alban wieder ein, in denen Ring und Krone die Vermählung der Braut mit Christus symbolisierten. — Bei den französischen Pontifikalien entlieh er Elemente, die der Jungfrauenweihe den Charakter eines liturgischen Dramas wiedergaben. Dabei war Durandus kein einfacher Kompilator. Unter seiner Feder wurde die Jungfrauenweihe zu einer Zeremonie großen Stiles, man denke an die Prozession, die angeregt durch die Parabel der weisen und törichten Jungfrauen sich an die „Deductio in domum mariti" der alten Hochzeitsriten anlehnte. Mit Formeln umrahmte er die Übergabe des Schleiers, des Ringes und der Krone. Schließlich machte sich noch bei einzelnen Elementen der Einfluß des Kanonisten geltend. Dem Ponti-

fikale Durands war ein schneller und glänzender Erfolg gesichert, so daß vom Anfang des 14. Jhs an sein Text fast überall Boden faßte, selbst in unmittelbarer Nähe des Papstes.

So mußte es kommen, daß Ende des Jhs, als Augustinus Patrizi Piccolomini von Innocenz VIII (1484/92) beauftragt wurde, ein offizielles Pontifikale zu schaffen, das des Bischofs von Mende als Vorlage diente, so daß das Pontifikale des Bischofs von Mende das offizielle Buch der Kirche (1485) wurde.

Metz widmet zunächst (S. 273—316) dem Werke Durands ein Kapitel und geht abschließend (S. 317/47) der Jungfrauenweihe in den verschiedenen offiziellen Ausgaben des römischen Pontifikale (1497; 1510/11; 1520; 1595; 1645; 1752. 1888) nach.

Zusammenfassend ist zu sagen: Rom legt (im 5. Jh) zur Jungfrauenweihe den Grundstein (Sacramentarium Leonianum); Mainz fügt (950) der römischen Zeremonie der „velatio" die Übergabe des Ringes und der Krone hinzu; Durandus hat (Ende des 13. Jhs) die einzelnen Teile des Baues harmonisch gegliedert; Innocenz VIII (1485) und Clemens VIII (1595) rundeten einzelne Kanten ab. So ist der Ritus der Jungfrauenweihe das Ergebnis der Zusammenarbeit der lateinischen Kirche des Abendlandes. Alle Zeiten aller Länder haben das Monument der Jungfrauenweihe errichtet, dessen Fundamente in die antike Zivilisation hinunterreichen. Man kann der vorliegenden Arbeit kein höheres Lob spenden, als sie bedingungslos zum Vorbild für weitere Untersuchungen der Riten des Pontifikale Romanum zu empfehlen.

Roma. L. C. Mohlberg O.S.B.

Mitteilungen

F. **Stegmüller,** Freiburg i. Br. hat für die Mitglieder des Dogmatischen Seminars der Universität Freiburg ein „Merkblatt J, **Ziele und Wege der Seminararbeit"** herausgegeben (als Manuskript gedruckt, 1956, 12 S.), in dem er methodische Regeln für die Anfertigung der schriftlichen Seminararbeiten, für das Referat, das Korreferat, die Seminardiskussion, die Arbeitsbesprechungen, die Anlage des Sitzungsprotokolls und sonstige Winke für das wissenschaftliche Arbeiten zusammengestellt hat. Die hier niedergelegten Anweisungen und Grundsätze sind nicht nur für die Mitglieder des Dogmatischen Seminars, sondern auch für die Seminarteilnehmer der anderen Fachgebiete sehr instruktiv und brauchbar. — Das Heft ist für 1,— DM beim „Dogmatischen Seminar der Theologischen Fakultät Freiburg i. Br." erhältlich. G.

Das in Theol. Revue 1956, Heft 1, Sp. 21 ff. besprochene Buch **„Jordani de Saxonia** Ord. Erem. S. Augustini **Liber Vitasfratrum"** (ed. Rud. Arbesman et W. Hümpfner) ist durch den Augustinus-Verlag, Würzburg, Grabenberg 2, zu beziehen.

PERSONENNACHRICHTEN

D. Dr. Wilhelm Keilbach, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Wien, wurde zum ordentlichen Professor für „Systematische scholastische Philosophie" in der Theologischen Fakultät der Universität München ernannt.

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. — Bibliografía **hispánica** da ciencias histórico-eclesiasticas. Fasc. XVII: Bibliografía de 1951—1952, dir. y red. p. José Vives. — AnalSacTar XXVII, 1954 (,, ed. 1955). 161—420.

Smet, J., OCarm: Bibliographia **carmelitana** annualis I: 1954. — Carm. II, 1955, 385—475.

Doctoral dissertations in the field of religion, 1940—1952. — [NY:] Columbia Univ. Pr. (1954). IV, 194 p. = RevRel XVIII, suppl.

Referate über (**deutsche**) theologische Dissertationen in Maschinenschrift (1951—1954). — ThLZ LXXX, 1955, 51—58. 113—120. 179—188. 238—244.

Theses de doctorat concernant les sciences philosophiques et théologiques soutenues en **France** pendant l'année 1954. — RScPhTh XXXIX, 1955, 173—175; ~ 1955. — Jvi XL, 1956, 386—388.

Theologische und philosophische Doktordissertationen der Universität **Freiburg** ⟨**Schw.**⟩ 1953—1954. — FrbZPhTh I, 1954, 465—466; ~ 1954—1955. — Ebd. II, 1955, 507—508.

Thèses de doctorat et mémoires de licence soutenus devant la Faculté de théologie de **Lille** en 1953 (—1955). — MélScRel XI, 1954, 93—98. 219—22; XII, 1955, 209—214.

Sala Balust, L(uis): Catálogo de tesis doctorales defendidas en la Pontificia Universidad eclesiástica de **Salamanca** hasta junio de 1954. — Salm I, 1954, 818—822.

Festschriften. — Antwort. Karl **Barth** zum 70. Geburtstag am 10. Mai 1956. — Zo-Zü: Evang. Verl. (1956). XI, 963 S.; Ln. sfr. 48,70; S. 943—960: Kirschbaum, Charlotte von: Bibliographie (Bibliographia Barthiana).

Festgabe für Karl Barth zum 70. Geburtstag, den 10. Mai 1956. T. I, v. d. Theol. Fakultät d. Univ. Basel überr.; T. II, v. e. Kreis jüngerer schweizerischer Theologen überr. — Bas: Reinhardt 1956. S. 81—424 = ThZBas, Jg. XII, H. 2—3; sfr. 12,—.

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

Studer, Basilius, OSB: Die theologische Arbeitsweise des **Johannes von Damaskus.** — Ettal: Buch-Kunstverl. 1956. XVII, 141 S. = Studia patristica et byzantina II; DM 13,80.

Schmitt, Fr[anz] Sal[es, OSB]: Die echten und unechten Stücke der Korrespondenz des hl. **Anselm von Canterbury.** — RevBén LXV, 1955, 218—227.

Beumer, Joh., SJ: **Richard von St. Viktor,** Theologe und Mystiker. — Scholast XXXI, 1956, 213—238.

Fisher, John, SJ: **Hugh of St Cher** and the development of mediaeval theology. — Spec XXXI, 1956, 57—69.

Hödl, Ludwig: Die Quodlibeta minora des **Herveus Natalis** O. P. ⟨† 1323⟩. — MüThZ VI, 1955, 215—229.

Hödl, Ludwig: Die Grundfragen der Sakramentenlehre nach Herveus Natalis O. P. ⟨† 1323⟩. — Mchn: Zink 1956. XXIV, 263 S. = MüThSt II, 10; DM 19,— [Kath.-theol. Diss. München.]

Iserloh, Erwin: Gnade und Eucharistie in der philosophischen Theologie des Wilhelm von **Ockham.** Ihre Bedeutung für die Ursachen der Reformation. — Wiesb: Steiner 1956. XL, 286 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. europ. Gesch., Mainz VIII; Ln. DM 28,—. [Erw. kath.-theol. Habil.-Schr. Bonn 1951.]

Maier, Anneliese: Handschriftliches zu Wilhelm Ockham und Walter **Burley.** — ArchFrancHist XLVIII, 1955, 225—251.

Loenertz, Raymond-J., OP: Chronologie de **Nicolas Cabasilas** 1345—1354. — Miscellanea Georg Hofmann S. J. = OrChrPer XXI, 1955, 205—231.

Grane, Leif: Gabriel **Biels** Lehre von der Allmacht Gottes. — ZThK LIII, 1956, 53—75. [= dt. Übers. von Grane: Gabriel Biels laere om Guds almagt. — Dansk Teol. Tidsskrift, 1955, 86—104.]

Wessendorft, K.: Ist der Verfasser der **„Theologia Deutsch"** gefunden? — EvTh XVI, 1956, 188—192.

Rabeneck, Johannes, SJ: Antiqua legenda de **Molina** narrata examinatur. — ArchHSJ XXIV, 1955, 295—326.

Finkenzeller, Josef: Die Lehre von den Sakramenten der Taufe und Buße nach Johannes Baptist **Gonet** O. P. ⟨1616—1681⟩. — Mchn: Zink 1956. XX, 335 S. = MüThSt II, 11. [Kath.-theol. Diss. München.]

Stegmüller, Otto: Heinrich **Stegmüller,** 1878—1955. — OrhPBl LVI, 1955, 189—193; S. 192 f.: Schriftenverzeichnis.

H(eynck), V(alens, OFM): Verzeichnis der philosophisch-theologischen Veröffentlichungen Ph(ilotheus) **Böhners.** — FranzStud XXXVII, 1955, 295—298.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Leeuw, G[erardus] van der: Phänomenologie der Religion. 2., durchges. u. erw. Aufl. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1956. XII, 808 S. = Neue theologische Grundrisse; Ln. DM 38,—.

Kees, Hermann: Der Götterglaube im alten **Ägypten.** 2. erg. Aufl. — B: Akademie-Verl. 1956. XII, 501 S., X Taf.; DM 40,—.

Lanczkowski, Günter: Beeinflussung des Christentums durch ägyptische Vorstellungen. — ZRGG VIII, 1956, 14—32.

Kramer, Samuel Noah: **Sumerian** theology and ethics. — HarvThR XLIX, 1956, 45—62.

Fine, Hillel A.: Studies in middle-**Assyrian** chronology and religion. — Cincinnati: Hebrew Union College Pr. 1955. XIII, 151 p.; $ 2,—.

Grunebaum, G[ustave] E[dmund] von: **Islam.** Essays in the nature a. growth of a cultural tradition. — (Menasha, Wisc.:) Amer. Anthropol. Assoc. 1955. XV, 260 p. = Comparative studies of culture a. civilisations IV = The American Anthropologist. Memoir LXXXI.

(Raessens,) Aurelianus van Nuenen, OFMCap: De verhouding van godsdienst en ethiek in **Homerus.** — Nijm: Dekker & van de Vegt 1955. XIII, 119 bl.; hfl. 6,75. [Proefschr. Nijmegen.]

Kullmann, Wolfgang: Das Wirken der Götter in der Ilias. Untersuchungen zur Frage der Entstehung des homerischen „Götterapparates". — B: Akademie-Verl. 1956. 161 S. = Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Schriften d. Sektion f. Altertumswiss. 1; DM-Ost 18,—. [Erw. Phil. Diss. Tübingen.]

Parlasca, Klaus: Die **Isis-** und **Sarapis**verehrung im römischen **Köln.** — Kölner Jahrbuch f. Vor- u. Frühgeschichte I, B 1955, 18—23. 125. Taf. 9.

Gose, Erich: Der Tempelbezirk des **Lenus Mars** in **Trier.** — B: Mann 1955. 112 S., 72 Taf. = Trierer Grabungen u. Forschungen II; Ln. DM 40,—.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Charles, Pierre, SJ: Études missiologiques. — Brug (& P): Desclée de Brouwer 1956. 434 p.; bfr. 200,—.

Rosenkranz, Gerhard: Missionswissenschaft als Wissenschaft. — ZThK LIII, 1956, 103—127.

Vilsmeier, Gabriele: „Missionsland Universität". Die Studenten aus Asien, Afrika und Ozeanien an den Universitäten Europas und Amerikas. — ZMR XL, 1956, 122—136.

Hofinger, Joh., SJ: Moderne Katechetik im Dienste der Weltmission. — ZMR XL, 1956, 1—16. 137—147.

Questiones scolaires aux missions. Rapports et compte rendu de la XXIVe Semaine de missiologie de Louvain 1954. — Brug: Desclée de Brouwer 1955. 242 p. = MusLess, Sect. missiolog. XXXII.

Les Missions catholiques en **Afrique noire.** — P: Inst. de presse missionaire 1956. 250 p., 150 ct. 4°.

Cussac, Jules, PBl: Évêque et pionier: Monseigneur **Streicher.** — P: Éd. de la Savane 1955. 280 p.; ffr. 510,—.

Ohm, Thomas [, OSB]: Islām und Christentum im **Tanganyika**-Territorium. Festschrift d. Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen zu Ehren ... (von) Karl Arnold (Karl Arnold Festschrift), Köln & Opladen [1955], 101— 115.

Bartolomé de Las Casas. 1474—156. Bibliografía crítica y cuerpo de materiales para el estudio de su vida, escritos, actuación y polémicas que suscitaron durante cuatro siglos. — Santiago de Chile: Fondo hist. y bibliogr. José Toribio Medina 1954. XXXI, 394 p.

Armani, Alberto: Sull' origine e sviluppo dell' ordine politico e sociale nelle riduzioni del **Paraguay.** — ArchHSJ XXIV, 1955, 379—401.

Otruba, Gustav: Der Anteil österreichischer Jesuitenmissionäre am „heiligen Experiment" von Paraguay. — Festgabe f. Hugo Hantsch = MIÖG LXIII, 3/4, 1955, 430—445.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Übersicht über **biblische Zeitschriften.** — Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft kath. theol. Bibliotheken III, Pad 1955, 4—7.

Sabbe, M.: Periodiken voor Bibelverspreiding. — CollBrugGand I, 1955, 534—538.

Arnaldich, Luis, OFM: Boletin de S. Escritura: Los estudios biblicos de España desde 1900 hasta 1955. — Salm II, 1955, 426—471.

Bibl. Theologie. — Brown, Stephen J., SJ: Image and truth. Studies in the imagery of the Bible. — R: The Cath. Book Agency 1955. 161 p.; $ 2,—.

Pax, Elpidius (, OFM): ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Ein religionsgeschichtl. Beitrag z. biblischen Theologie. — Mchn: Zink 1955. XXIV, 280 S. = MüThSt I, 10; DM 24,—.

Sutcliffe, Edmund F., SJ: Providence and suffering in the Old and New Testaments. — Lo: Nelson (1955). VIII, 175 p.

Rowley, Harold H[enry]: The revelance of Apocalytic. A study of Jewish and Christian apocalypses from Daniel to Revelation. — NY: Harper 1955. 205 p.; $ 2,75.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

[Festschr. —] Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo **Mowinckel** septuagenario missae. (Ed.: Nils Alstrup Dahl & Arvid S. Kapelrud.) — (Oslo:) Forl. Land og. Kirke (1955). 183 s.

Myers, Jacob M.: The linguistic and literary form of the Book of **Ruth.** — Ld. Brill 1955. IX, 69 p.: hfl. 10,—.

Schaumberger, Joh., CSSR: Die neue Seleukiden-Liste BM 35 603 und die **makkabäische Chronologie.** — Bibl XXXVI, 1955, 423—435.

Deißler, Alfons: **Psalm** 119 ⟨118⟩ und seine Theologie. Ein Beitrag z. Erforschung d. antholog. Stilgattung im Alten Testament. — Mchn: Zink 1955. XIX. 347 S. = MüThSt I, 11; DM 25,—. [Kath.-theol. Habil.-Schr. Freiburg/Br. 1951.]

Franken, H. J.: The mystical communion with JHWH in the Book of Psalms. — Ld: Brill 1954. VIII, 97 p.; hfll. 8,—.

Cadbury, Henry J.: The Grandson of Ben Sira (**Siracides**). — HarvThR XLVIII, 1955, 219—225; [repr.:] Bibl Transl VII, Lo 1956, 77—81. 143.

Miller, John Wolf: Das Verhältnis **Jeremias** und **Hesekiels** sprachlich und theologisch unters., mit bes. Berücks. der Prosareden Jeremias. — Assen: van Gorcum / Hak & Prakke; Neukirchen, Kr. Moers: Verl. d. Buchhandl. d. Erziehungsver. 1955. 188 S. = Van Gorcum's Theolog. Bibliotheek XXVIII; hfl. 12,—. [Diss. Basel.]

Segal, M. H.: **El, Elohim** and **Yhwh** in the Bible. — JewQR XLVI, 1955, 89—115.

Goitlein, S. D.: YHWH the passionate. The monotheistic meaning and origin of the name YHWH. — VetTest VI, 1956, 1—9.

Schmid, Herbert: Jahwe und die Kulttraditionen von Jerusalem. — ZAW LXVII, 3/4 = N.F. XXVI, 3/4: 1955 (ersch.) 1956, 168—197.

Johnson, Aubrey R.: Sacral kingship in Ancient Israel. — Cardiff: University of Wales Pr. 1955. VIII, 155 p.; sh. 2/6.

Le travail d'édition des fragments **manuscrits de Qumrân.** — RBibl LXIII, 1956, 49—67.

Noetscher, Friedrich: Zur theologischen Terminologie der Qumran-Texte. — Bo: Hanstein 1956. 201 S. = BoBiblBeitr X.

Zeitlin, Solomon: The propaganda of the Hebrew scrolls and the falsification of history. — JewQR XLVI, 1955, 1—39.

Bardtke, Hans: Considérations sur les cantiques de Qumrân. — RBibl LXIII, 1956 220—233.

Wernberg-Møller, P.: Some reflections on the biblical material in the **Manual of discipline.** — StudTheol IX, 1, 1955, 40—66.

Stauffer, Ethelbert: Der gekreuzigte Thoralehrer (More Hassedek = Jose ben Joeser.) — ZRGG VIII, 1956, 250—253.

The Scroll of the **War the of the sons of light against the sons of darkness.** Ed. w. a. intr., emend. a. a comment. by Yigael Yadin. (Text Hebr. [with] Engl. summary of contents.) — Jerusalem: Bialik Institute (1955). [VI], [397] p., 2 pl.

Ginsburg, Christian D.: The **Essenes;** their history a. doctrines. The **Kabbalah;** its doctrines, development a literature. — NY: Macmillan 1956. 245 p. $ 2,50.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Barrett, C[harles] K[ingsley]: New Testament commentaries. — BiblTransl VI, 1955, 106—110. 160—165; VII, 1956, 9—14; repr. fr.: ExpTim 1954.

Metzger, Bruce M[anning]: A survey of recent research on the ancient versions of the New Testament. — NTSt II, 1, 1955, 1—16.

Bishop, Eric Fr. F.: **Jesus** of Palestine. The local background to the Gospel documents. — Lo: Lutterworth (1955). 328 p.

Stauffer, Ethelbert: Geschichte Jesu. — Römisches Weltreich und Christentum = Historia mundi IV, Mchn [1956], 129—189. 578—579.

Sjöberg, Erik: Der verborgene Menschensohn in den Evangelien. — Lund: Gleerup 1955. X, 290 S. = Skrifter utg. av Kgl. Human. Vetenskapssamf. i Lund LIII; skr. 30,—.

Schweizer, Eduard: Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern. — Zü: Zwingli-Verl. 1954. 167 S. = AbhThANT XXVIII; sfr. 15,50.

Aland, Kurt: Wann starb **Petrus?** Eine Bemerkung zu Gal. II. 6. — NTSt II, 4, 1956, 267—275.

Lüthi, Kurt: **Judas Iskarioth** in der Geschichte der Auslegung von der Reformation bis zur Gegenwart. — Zü: Zwingli-Verl. (1955). 209 S.; sfr. 12,—. [Diss. Basel.]

Lüthi, Kurt: Das Problem des Judas Iskariot — neu untersucht. — EvTh XVI, 1956, 98—114.

Brunot, Amédée, SCJ de Bétharram: Le génie littéraire de saint **Paul.** — P: Éd. du Cerf 1955. 252 p. = Lectio divina XV; ffr. 750, — [cf.:] Musurillo, Herbert A., SJ: The style of St. Paul: Appropos of Brunot's Le génie littéraire de saint Paul. — ThStudies XVII, 1956, 219—223.

Didier, Georges, SJ: Désintéressement du chrétien. La rétribution dans la morale de saint Paul. — (P:) Aubier Éd. Montaigne (1955). 254 p. = Théologie XXXII; ffr. 840,—.

Ntl. Theologie. — [Festschr.] The Background of the New Testament and its eschatology. Ed. by W(illiam) D(avid) Davies and D(avid) Daube. In honour of Charles Harold **Dodd.** — Cambr: Univ. Pr. 1956. XVIII, 554 p.; p. XIII—XVIII: Bibliography of the works of Charles Harold Dodd.

Flückiger, Felix: Der Ursprung des christlichen Dogmas. Eine Auseinandersetzung mit Albert Schweitzer und Martin Werner. — Zo-Zü: Evang. Verl. 1955. 216 S.; Ln. DM 15,20.

Daumoser, Innozenz, OFMCap: Berufung und Erwählung bei den Synoptikern. Ein Beitrag z. bibl. Theologie des NT. — [aufgeklebtes Impr.:] Stu: Kommissionsverl. Kath. Bibelwerk 1955. 256 S.; DM 14,—. [Kath.-theol. Diss. Rom.]

Schweizer, E[duard]: Gegenwart des Geistes und eschatologische Hoffnung bei Zarathustra, spätjüdischen Gruppen, Gnostikern und den Zeugen des NT. — The Background of the New Testament a. its eschatology. In hon. of Ch. H. Dodd, Cambr 1956, 482—508.

Pierce, Claude Anthony: Conscience in the New Testament. A study of syneidesis in the N. T. — Lo: S. C. M. Pr.; Chic: Allenson (1955). 151 p. = Studies in bibl. theology XV.

Rengstorf, Karl Heinrich: Die Frage des gerechten Lohnes in der Verkündigung Jesu. — Festschrift d. Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen zu Ehren . . . (von) Karl Arnold (Karl Arnold Festschrift), Köln & Opladen [1955], 141—155.

Gewiess, Jos.: Die Neuheit des Christentums nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes. — ZMR XL, 1956, 81—93.

Schmitt, J.: Les écrits du Nouveau Testament et les textes de **Qumran**. Bilan de cinq années de recherches. — RScRel XXIX, 1955, 381—401; XXX, 1956, 55—74. [A suivre.]

Kerrigan, Alexander, OFM: Animadversiones in Novum Testamentum documentis Qumrân illustratum. — Anton XXXI, 1956, 51—82.

Bruce F[rederic] F[yrie]: Qumrân and early Christianity. — NTSt II, 3, 1956, 176—190.

Daube, David: The New Testament and **Rabbinic Judaism**. — (Lo:) Univ. of London / The Athlone Pr. 1956. XVIII, 460 p. = Jordan lextures 1952 = School of Oriental and African studies. University of London: Jordan lectures in comparative religion II; sh. 45,—.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Kaegi, Werner: Chronica mundi. Grundformen der Geschichtschreibung seit dem Mittelalter. — Eins: Johannes-Verl. [1954]. 89 S. = Christ heute III, 6; sfr. 3,80.

Hinrichs, Carl: **Ranke** und die Geschichtstheologie der Goethezeit. — Gö, Frkf(/M), B: Musterschmidt [1954]. 254 S. = Göttinger Bausteine z. Geschichtswissenschaft XIX; DM 19,80.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Die Geschichte der Kirche. [Deutschsprachige] Gesamtdarstellungen moderner kath. u. evang. Forschung. — Die Welt der Bücher = HK, Literar. Beih. V, 1956, 225—236.

Ramackers, Joh.: **Papsturkunden in Frankreich**. N.F.V.: Touraine, Anjou, Maine und Bretagne. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. = GöAbh, phil.-hist. III, 35; DM 35,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Franz Joseph **Dölger**. Leben und Werk. Ein Gedenkblatt. Hrsg. v. Theodor Klauser. — Mstr: Aschendorff (1956). 24 S. = Veröffentlichung d. Franz Joseph Dölger-Instituts a. d. Rhein. Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn; DM 1,50; S. 5—10: Klauser, Theodor: Franz Joseph Dölger. Biogr. Skizze (; Neudr. aus: HistJG LXI, 1942); S. 11—18: Baus, Karl: Bibliographia Doelgeriana ; auf d. letzten Stand gebr. Neudr. aus: Pisciculi, Mstr 1940); S. 19—22: Register z. Bibliographia Doelgeriana.

Cavassini, Maria Teresa: Lettere cristiane nei **papiri greci d'Egitto**. — Aegyptus XXXIV, 1954, 266—282.

Doutreleau, Jean Aucagne-Louis: Que savons-nous aujourd'hui des **papyrus de Toura?** — RechScRel XLIII, 1955, 161—193.

Kraft, Heinz: Die altkirchliche Prophetie und die Entstehung des **Montanismus**. — ThZBas XI, 1955, 249—271.

Aland, Kurt: Der Montanismus und die kleinasiatische Theologie. — ZNW XLVI,1/2, 1955, 109—116.

Casrey, R. P.: **Gnosis**, Gnosticism and the New Testament. — The Background of the New Testament a. its eschatology. In hon. of Ch. H. Dodd, Cambr 1956, 52—80.

Ménard, J.-E.: Les manuscrits de Nag Hammadi. Étude bibliographique. — BiblOr XIII, 1956, 2—6.

Puech, H[enri]-Ch[arles], & Quispel, G[illes]: Le quatrième écrit gnostique du Codex Jung. — VigChr IX, 1955, 65—102.

Wilson, R. McL.: Gnostic origins. — VigChr IX, 1955, 193—211.

Quispel, G(illes): Der gnostische Anthropos und die jüdische Tradition. — Mensch und Erde = EranJb XXII, 1953, (ersch.) 1954, 195—234.

Guasco, Cesare: Lo gnostico cristiano in **Clemente Allesandrino**. — Soph XXIV, 1956, 264—269.

Cramer, Maria: Zur dualistischen Struktur der manichäischen Gnosis nach den koptischen **Manichaica**. — OrChr XXXIX = Ser. 4, III, 1955, 93—101.

Pichler, Theodorich, OSB: Das Fasten bei **Basileios dem Großen** und im antiken Heidentum. — Innsbr: Wagner 1955. 133 S. = Commentationes Aenipontanae XI. [Phil. Diss. Innsbruck 1951.]

Sullivan, Fr. A., SJ: The christology of **Theodore of Mopsuestia**. — R: Univ. Gregoriana 1956. VIII, 299 p. = AnalGreg LXXXII.

4. Mittelalter und Neuzeit

Ein Beitrag zur Geistes- und Gütergeschichte der Abtei. Festschrift zur 900-Jahr-Feier des Klosters. 1056—1956. (Hrsg von der **Benediktiner**-Abtei **Weingarten** durch Gebhard Spahr, OSB.) — Abtei Weingarten 1956. 462 S. 4°; Ln. DM 26,60.

Fitzthum, Martin, OPraem: Beleuchtung des (**Prämonstratenser**-) Stiftes **Tepl** für Kultur und Wirtschaft des Egerlandes, — Amberg: Handelsschule 1954. 52 S.

Gutton, Francis: La chevalerie militaire en Espagne. L'**Ordre de Calatrava**. — P: Lethielleux (1955). 240 p., 31 pl., 3 ct. = Commission d'histoire de l'Ordre de Citeaux IV.

De **Kruisheren** te **Maaseik**. 1476—1797, 1855—1955. (Uitg.: F. Verhoeven.) — Diest: Lichtland 1955. 331 bl. 4°, hfl. 10,—.

5. Mittelalter

Wampach, Camil: Das Apostolat des hl. **Willibrord** in den Vorlanden der eigentlichen Frisia. Aktuelle Fragen um dessen räumliche Bestimmung. — AnnHVNiederrhein CLV/CLVI, 1954, 244—256.

Coens, Maurice (, SJ): Après les fêtes jubilaires de Fulda ⟨754—1954⟩: S. **Boniface** d'après quelques auteurs récents. — AnalBoll LXXIII, 1955, 462—495.

Drögereit, Richard: Bonifatius, die angelsächsische Mission und die Niedersachsen. — JGNsKG LII, 1954, 130—158.

Stengel, Edmund E[rnst], Hrsg.: Urkundenbuch des Klosters **Fulda**. Bd. I, T. 2. ⟨Die Zeit des Abtes **Baugulf**⟩ .⟩ — Marb: Elwert 1956. LXIX S., S. 201—528. = Veröffentlichungen d. Hist. Komm. f. Hessen u. Waldeck X, 1.2; DM 25,50.

Löwe, Heinz: **Liudger** als Zeitkritiker. — HistJG LXXIV, 1955, 79—91.

Burkart, Carl: Der heilige **Rabanus Maurus**, ein Gottsucher aus unserer Heimat. Gedenkgabe z. 1100. Todestag. — Lmbg: Lahn-Verl. 1955. 82 S., 4 Taf.; DM 5,—.

Saltman, Avrom: **Theobald**, Archbishop **of Canterbury**. — Lo: Athlone Pr. 1956. XVI, 594 p. = University of London. Historical studies II; sh. 50,—.

Hilpisch, Stephan, OSB: Erzbischof **Hillin von Trier**. 1152 bis 1169. — ArchMRhKG VII, 1955, 9—21.

Kawerau, Peter: Die **jakobitische Kirche** im Zeitalter der syrischen Renaissance. Idee u. Wirklichkeit. — B: Akademie-Verl. 1955. X, 113 S., 1 Bl. = Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Inst f. griech.-röm. Altertumskunde. Berliner byzantinsist. Arbeiten III; DM 13,—. [Phil. Diss. Göttingen.]

Rensing, Theodor: Die Ermordung **Engelbert** des **Heiligen** und die Ehrenrettung für Dietrich von Isenburg. — Westf XXXIII, 2/3, 1955 [, ersch. 1956], 125—143.

Zanini, Lina: Bibliografia analitica di Santa **Caterina da Siena**. 1901—1950. — Miscellanea del centro di studi medievali I = Pubblicazioni d. Univ. catt. de S. Cuore, N. S. LVIII, Mil (1956), 325—374.

Grimm, Heinrich: Ulrich von **Hutten** und die **Pfefferkorn**-Drucke. — ZRGG VIII, 1956, 241—250.

6. Gesamte Neuzeit

Martin, Francis X., OSA: Sources for the history of the Irish **Capuchins**. — CollFranc XXVI, 1956, 67—79.

Polgár, Ladislaus, SJ: Bibliographia de historia **Societatis Jesu**. — ArchHSJ XXIV, 1955, 478—531.

Friedmann, Robert: The Christian communism of the **Hutterite Brethren**. — ArchRefG XLVI, 1955, 196—208; S. 208—209: Zusammenfassung [in dt. Spr.]

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Höß, Irmgard: Georg **Spalatin**, 1484—1545. Ein Leben in der Zeit des Humanismus und der Reformation. — Wei: Böhlau 1956. XIV, 467 S., 7 Taf.; DM-Ost 27,—.

Juambelz, Jesus, SJ: Bibliografía sobre la vida, obras y escritos de San **Ignacio de Loyola** 1900—1950. I—II. — Madr: Ed. Razón y Fe 1956. XII, 118 p.

Ignatius von Loyola: Briefwechsel mit Frauen. [In dt. Ubers. hrsg.] v. Hugo Rahner, SJ. — Frb(/Br): Herder 1956. XXIII, 647 S., 16 Bilds.; Ln. DM 33,—.

García-Villoslada, Ricardo, SJ: Ignacio de Loyola, un español al al servicio del Pontificado. — Zaragoza: Ed. „Hechos y Dichos" 1956. 470 p.; pes. 60,—.

Schneider, Burkhart, SJ: Die deutschen (**Jesuiten**-) Ordensprovinzen im Todesjahr des heiligen Ignatius. — StdZ, J. LXXXI, 9 = Bd. CLVIII, 9, 1956, 206—215.

Wermter, Ernst Manfred: Eustachius von **Knobelsdorff**, Statthalter von Ermland 1558—64. Ein Beitrag z. Gesch. d. Auseinandersetzungen mit den Lutheranern in Braunsberg 1562/63. — ZGAErml. XXIX, 1, 1956, 93—111.

Welti, Ludwig: Graf Jakob Hannibal I. von **Hohenems**, 1530—1587. Ein Leben im Dienste d. kath. Abendlandes. — Innsbr: Wagner 1954, 420 S., 40 S. Abb.; Hln. Sch. 120,—.

Mellano, Maria Franca: La controriforma nella diocesi di **Mondovì** ⟨1560—1602⟩. — To: Stab. graf. Impronta 1955. 331 p.

Boyd, Maurice: Cardinal **Quiroga**, inquisitor general of Spain. — Dubuque, Ia: Brown 1954. XI, 163 p.; $ 3,—.

Conzemius, Victor: Jakob III. von **Eltz**, Erzbischof von Trier 1567—1581. Ein Kurfürst im Zeitalter der Gegenreformation. — Wiesb: Steiner 1956. XII, 272 S. = Veröffentlichungen d. Inst. f. europ. Gesch., Mainz, Abt. f. abendl. Religionsgesch. XII.

Giddey, Ernest: Le nonce Ottaviano **Paravicini**. — SchweizZG V, 1955, 369—375.

Posch, Andreas: Zur Tätigkeit und Beurteilung **Lamormains**. — Festgabe f. Hugo Hantsch = MIÖG LXIII, 3/4, 1955, 375—390.

8. Neuere Zeit

Braubach, Max: Politik und Kultur an den geistlichen Fürstenhöfen **Westfalens** gegen Ende des alten Reiches. — WestfZ CV, 1955, 65—81.

Franzen, August: Drei Informativprozesse anl. der Bischofsweihen des Kölner Weihbischofs Georg Paul **Stravius** und der Straßburger Bischöfe Franz Egon und Wilhelm Egon von **Fürstenberg.** Ein Beitr. z. rhein. Kirchengesch. d. 17. Jah. — AnnHVNiederrhein CLV/CLVI, 1954, 320—372.

Kohl, Willy: Der Übertritt des Grafen Ernst Wilhelm von **Bentheim** zur katholischen Kirche ⟨1668⟩. — JVWestfKG XLVIII, 1955, 47—96.

Scherz, G(ustav, CSSR): Zur Bischofswahl (1683) in **Münster** (Westf.) — Stenoniana catholica II, 1956, 43—45.

Krisinger, Jos.: Die Religionspolitik des Kurfürsten **Johann Wilhelm von der Pfalz.** — Düsseldorfer Jahrbuch XLVII, Düs 1955, 42—125.

Kubisch, Emil: Graf August v. **Limburg-Stirum,** vorletzter Fürstbischof von Speyer, in seinen Beziehungen zur Herrschaft Gemen. — Westf XXXIII, 2/3, 1955 [, ersch. 1956], 165—197.

Oehlert, Gisela: (Franz Friedrich Wilhelm Frhr. von) **Fürstenbergs** Briefe an die Fürstin (Amalie) **Gallitzin.** — Westf XXXIII, 1, 1955, 7—14.

Montini, R. U.: Il Cardinale Duca di **York.** — Studi romani III, 1955, 152—174.

Jette, M.-H.: **France** religieuse du XVIIIe siècle de la revolution et de l'empire. — P & Tournai: Casterman 1956. 492 p.

Engel-Janosi, Friedrich: **Österreich,** der Kirchenstaat und die europäische Krise von 1860. — Festgabe f. Hugo Hantsch = MIÖG LXIII, 3/4, 1955, 522—548.

Novotny, Alexander: Papst **Leo XIII.** und der Berliner Kongreß. — Ebd. S. 565—570.

Migliori, Giambattista: **Benedetto** XV. 2. ed. — Mil: Daverio 1955. 239 p.; lir. 500,—.

9. Neueste Zeit

Kaps, Joh.: Adolf Kardinal **Bertram** ⟨1859—1945⟩. — WichmJ IX/X, 1955/56, B [1956], 134—146.

Levie, Jean, SJ, & Bergh, Émile, SJ: Le Pape **Pie XII** et la guerre. — Tournai & P: Casterman 1956. 123 p. = Cahiers de la NRTh; bfr. 42,— (ffr. 300,—).

Mondrone, D[omenico], SJ: Il mondo cattolico e le recenti fauste ricorrenze del S. Padre. — CivCatt CVII, 1956, I, 481—493.

Boldirev, Zyrill: Der **polnische** Katholizismus unter der Volksdemokratie. — Orientierung XX, Zü 1956, 119—122.

Timasheff, N. S.: The anti-religious campaign in the **Soviet Union.** — RPol XVII, 1955, 329—344.

Rössler, Roman: Das Journal des **Moskauer Patriarchats** als Spiegel kirchlicher Entwicklung in der Sowjetunion ⟨seit dem Zweiten Weltkrieg⟩. — Jahrbücher f. Geschichte Osteuropas, N. F. IV, Mchn 1956, 26—63.

Vries, Wilhelm de, SJ: Das Patriarchat von Moskau und der sowjetische Einfluß im Nahen Osten. — StdZ, J. LXXXI, 9 = Bd. CLVIII, 9, 1956, 188—196.

VI. Christliche Philosophie

Sapientia Aquinatis. Communicationes IV Congressus thomistici internationalis, Romae, 13—17 sept. 1955. — R: Off. libr. cath. 1955. 612 p. = Bibliotheca Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aquinatis, Vol. I; lir. 3000,— ($ 5,—).

New essays in philosophical theology. Ed. by Antony Flew a. Alasdair MacIntyre. — NY: Macmillan 1955. XII, 274 p. = The library of philosophy a. theology; $ 4,75.

Studi di **filosofia della religione.** Scritti di E(nrico Castelli [e. a.] — R: Bocca 1955. 237 p.; lir. 1200,— = Archivio di filosofia, 1955, II; lir. 1200,—.

Brunner, August: Die Religion. Eine philosophische Untersuchung auf geschichtl. Grundlage. — Frb(/Br): Herder 1956. 390 S.; Ln. DM 22,—.

Thompson, Samuel M[artin]: A modern philosophy of religion. — Chic: Regnery 1955. XVII, 601 p.; $ 7,50.

Todoli, José, OP: Filosofía de la religion. — Madr: Ed. Gredos 1955. 570 p.; pes. 100,—.

Søe, N. H.: Religionsfilosofi. — Kbhvn: Gad 1955. 279 s.; dkr. 24,—; [vgl.:] Søe, N. H.: Das Problem einer evangelischen Religionsphilosophie. — ThLZ LXXX, 1955, 641—644.

Goffi, Tullo: La **psicoanalisi freudiana** nella ricerca e riflessione cattolica. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 241—248.

Haendler, Otto: Psychologie und Religion von Siegmund Freud bis zur Gegenwart. — Wege zum Menschen VIII, Gö 1956, 131—141. 161—168; ebd. S. 168—170: Schultz, J[oh]. H[einr].: Psychologie und Religion von Sigmund Freud bis zur Gegenwart. Medizinisch-psychologisch betrachtet.

Hostie, Raymond, P.: Du mythe à la religion (Analytische psychologie en godsdienst, Antw & Utrecht 1954, [Proefschr. Nijmegen], franz.). La **psychologie analytique** de C. G. **Jung.** — (Brug & P:) Desclée de Brouwer (1955). 232 p. = Les Études carmélitaines; bfr. 120,—.

Gemelli, Agostino, OFM: Psicologia e religione nella concezione analitica di C. G. Jung. — Mil: Vita e pensiero 1955. 80 p. = I problemi del giorno.

Steffen, Uwe: Tiefenpsychologie und Theologie. Zum achtzigsten Geburtstag von CG. Jung am 26. 7. 1955. — MPastTh XLIV, 1955, 416—430.

Bernet, Walter: Inhalt und Grenze der religiösen Erfahrung. Eine Untersuchung der Probleme der relig. Erfahrung in Auseinandersetzung mit der Psychologie C. G. Jungs. — Bern & Stu: Haupt [1955]. 233 S.; sfr./DM 13,80. [Ev.-theol. Diss. Zürich.]

Schaer, Hans: Wirkungen und Grenzen religiöser Wandlung. — Studien zur analytischen Psycjologie (Festschrift zum 80. Geburtstag von C. G. Jung) II, Zü [1955], 264—287.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Lais, Hermann: Die Apologetik und die Menschen unserer Zeit. SeelsWien XXVI, 8, 1956, 337—346.

Schücker, Georg: Die christologische Verfassheit der natura humana. — CathMstr XI, 1, 1956, 51—64.

Söhngen, Gottlieb: Analogia entis in analogia fidei. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geburtst., Zo-Zü (1956), 266—271.

Rüsch, Ernst Gernhard: **Toleranz.** Eine theol. Unters. u. e. aktuelle Auseinandersetzung. — Zo-Zü: Evang. Verl. 1955. 152 S.; geb. sfr. 11,35.

Monzel, Nikolaus: Das Problem der Toleranz. — MüThZ VII, 1956, 81—98.

Rahner, Karl, SJ: **Schriftinspiration.** — ZkTh LXXVIII, 1956, 137—168.

Colombo, Carlo: Lo studio teologico del problema di **Dio.** — ScuCatt LXXXIV, 1956, 32—60.

Brinktrine, Joh.: Die Lehre von der **Schöpfung.** — Pad: Schöningh 1956. 365 S.; Ln. DM 20,—.

Vom Unbelebten zum Lebendigen. Eine Ringvorlesung an der Universität Münster ⟨Westf.⟩ von H(ellmut) Becher [u. a.] — Stu: Enke 1956. 273 S.; DM 35,—; S. 3—21: Dolch, Heimo: Über stille Voraussetzungen in der naturwissenschaftlichen Forschung; S. 252—273: Doms, Herbert: Die Stellung des Menschen im Kosmos.

Mariology, ed. by Juniper B. Carol, OFM. Vol. I. — Milw: Bruce 1955. XVI, 434 p.; $ 6,75.

The Mystery of the woman. Essays on the Mother of God, sponsored by the Department of theology, Univ. of Notre Dame. Ed. by Eward D. O'Connor, CSC. — Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame 1956. X, 150 p.; $ 2,75.

Leeming, Bernard, SJ: Principles of **sacramental** theology. — Lo: Longmans, Green 1956. XIII, 666 p.

Poschmann, Bernhard: Das sakramentale **Opfer.** — CathMstr XI, 1, 1956, 36—50.

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

Wolf, Ernst: „Kerygma und Dogma"? [Evang.] Prolegomena zum Problem und zur Problematik der Dogmengeschichte. — Antwort. Karl Barth z. 80. Geburtstag, Zo-Zü (1956), 780—807.

Wolfson, Harry Austyn: The philosophy of the **Church Fathers.** I: Faith, Trinity, Incarnation. — Cambr. Mass.: Harvard Univ. Pr. 1956. XXVIII, 635 p.; $ 10,—.

Crouzel, Henri: Théologie de l'image de Dieu chez **Origène.** — P: Éd. Montaigne 1956. 288 p. = Théologie XXXIV; ffr. 1200,—.

Haubst, Rudolf: Die Christologie des **Nikolaus von Kues.** — Frb(/Br.): Herder 1956. XXIII, 335 S.; DM 20,— [Kath.-theol. Habil.-Schr. Bonn.].

Kruse, Ludger: Die instrumentale Heilskraft des Glaubens nach dem **Konzil von Trient.** — ThQu CXXXV, 1955, 410—439.

Kruse, Ludger: Der Sakramentsbegriff des Konzils von Trient und die heutige Sakramentstheologie. — ThGl XLV, 1955, 401—412.

Tellechea Idigoras, J. Ignacio: El „Articulus de iustificatione" de Fray Bartolomé **Carranza,** O. P. Estudio doctrinal y edición del texto. — RevEspTeol XV, 1955, 563—635.

Heynck, Valens, OFM: Zur Kontroverse über die Gnadengewißheit auf dem Konzil von Trient. Ein bisher unbeachtetes Gutachten des Franziskanerkonventualen Jakobinus **Malafossa.** — FranzStud XXXVII, 1955, 1—17. 161—188.

Eijl, Édouard van, OFM: L'interprétation de la bulle de **Pie V** portant condamnation de **Baius.** — RHistEccl L, 1955, 499—542.

Dyer, George J.: The denial of limbo and the **Jansenist** controversy. — Mdl: Saint Mary of the Lake Seminary 1955. (XI), 199 p. = DissThSemSMLac XXIV.

Aubert, Roger: Monseigneur **Dupanloup** et le **Syllabus** (**Quanta** cura de 8 déc. 1864). — RHistEccl LI, 1956, 79—142.

Lenhart, Ludwig: Das Franz **Brentano**-Gutachten über die päpstliche **Infallibilität.** [Mit Einl., Text u. Erl. hrsg.] — ArchMRhKG VII, 1955, 295—334.

Rousseau, O[livier, OSB]: La vraie valeur de l'épiscopat dans l'Église d'après d'importants documents de 1875. — Irén XXIX, 1956, 121—142; p. 143—150: Appendice à l'article précédent.

Thils, Gusave: Le decret „**Lamentabili** sane exitu" et la convergence de de probabilités. — EphThLov XXXII, 1956, 65—72.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Samulski, Robert: Kontroverstheologische Literatur. Auswahl aus den Neuerscheinungen 1954/1955. — CathMstr XI, 1, 1956, 73—80.

Meinhold, Peter: Die Konfessionen im Urteil **Goethes**. — Saec VII, 1956, 79—106.

Mehl, Roger: Wie läßt sich eine **ökumenische Zusammenarbeit** mit dem römischen Katholizismus denken? Bemerkungen zu dem Aufsatz von Ernst Kinder (: Die ökumenische Notwendigkeit) ... [vgl. ThR LI, 1955, 228] — OekRu IV, 1955, 134—140.

Muelder, Walter G.: Institutional factors affecting unity and disunity. — EcumRev VIII, 2, 1956, 113—126.

Pascal, Jacques: Nationale Bindungen und ökumenische Berufung. — JuKi XVI, 1955, 365—372.

Hübner, Friedrich: Das Konzil als Leitbild für **ökumenische Konferenzen**. — Gedenkschrift f. D. Werner Elert, B 1955, 387—399.

Kinder Ernst: Das Problem des Proselytismus innerhalb des Oekumenischen Rates der Kirchen. — EvLuthKZ X, 1956, 206—209.

VIII. Moraltheologie

Lynch, John J., SJ: Current theology: Notes on moral theology. — ThStudies XVII, 1956, 167—196.

Vereecke, Louis, CSSR: Histoire et morale. — MélScRel XIII, 1956, 5—18.

Raeber, Ludwig (, OSB): Moraltheologische Probleme in der heutigen Gesellschaft. Eine Analyse der gegenwärtigen Situation. — Sobrietas, Jg. 1956, S. 4—9.

Die „Moralische Aufrüstung". — HK X, 9, 1956, 424—429.

Vries, Josef de, SJ: „Seinsethik" oder Wertethik. — Scholast XXXI, 1956, 239—244.

Pfürtner, Stephanus, OP: Neue Wege für eine christliche Psychotherapie? — NOrdn IX, 1955, 239—245.

Goffi, Tullo: La responsabilità morale nella psicologia dell'interiorità profonda. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 161—174.

Guzzetti, G[iov]. B[att].: Morale e **pena** detentiva. — ScuCatt LXXXIII, 1955, 257—276.

Völkl, Richard: Die **Selbstliebe** in der Heiligen Schrift und bei Thomas von Aquin. — Mchn: Zink 1956. XIX, 354 S. = MüThSt II, 12. [Kath.-theol. Diss. München.]

Kuppens, M.: L'**accouchement sans douleur**. devant la morale chrétienne. TevEcclLiège XLIII, 1956, 81—95.

Cole, William Graham: **Sex** in Christianity and psychoanalysis. — NY: Oxford Univ. Pr. 1955. XIV, 329 p.; $ 4,—.

Genewein, C. M.: Pastoraltheologisches zum Kinsey-Report. — ThpQu CIV, 1956, 60—68.

Kreutz, Hermann-Josef: Die Rolle des Leibes in der Geschlechtserziehung. Eine notwendige Besinnung auf eine grundlegende Wirklichkeit. — Sobrietas, Jg. 1956, S. 23—31.

Bailey, Derrick Sherwin: **Homosexuality** and the western Christian tradition. — NY & Lo: Longmans 1955. XII, 181 p.; sh. 15,— ($ 3,—).

IX. Christliche Soziologie

Häring, Bernhard (, CSSR): Macht und Ohnmacht der Religion. Religionssoziologie als Anruf. — Salzb: O. Müller [1956]. 447 S. = Studia theologiae moralis et pastoralis I; Ln. DM 14,70.

Bonicelli, G.: Note sulla sociologia religiosa nel 1955. — ScuCatt LXXXIV, 1956, 205—213.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: Einführung in die Literatur der katholischen Soziallehre. — Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik I, Tü 1956, 127—135.

Macht und Recht. Beiträge zur lutherischen **Staats**lehre. Hrsg. v. Hans Dombois und Erwin Wilkens. — B: Luther. Verlagsh. 1956. 201 S.; Ln. DM 14,50.

Pribilla, Max, SJ: Der **Eid** nach der Lehre der kath. Moraltheologie. — Die Vollmacht des Gewissens I, ([Mchn] 1956), 159—163.

Künneth, Walt.: Die evangelisch-lutherische Theologie und das **Widerstandsrecht**. — Ebd. S. 164—174.

Macgregor, George H[ogarth] C[arnaby]: Friede auf Erden? Biblische Grundlegung der Arbeit am Frieden (The New Testament basis of **pacifism**, dt.) — Mchn: Kaiser 1955. 158 S.; DM 4,80.

Niemöller, Martin: Der Weg des Friedens. Ansprache in Evanston 1954 bei einer Zusammenkunft der „Kirchlichen Friedensmission". — JuKi XVI, 1955, 283—288.

Die **Wehrdienst**pflicht im Atomzeitalter. — HK IX, 12, 1955, 560—568.

Evangelische Stimmen zur Frage des Wehrdienstes. Mit Beitr. v. Friedrich Delekat [u. a.] — Stu: Kreuz-Verl. [1956]. 88 S. = Kirche im Volk XIX; DM 3,—.

Kirche und Kriegsdienstverweigerung. Ratschlag zur gesetzlichen Regelung des Schutzes der Kriegsdienstverweigerer, erstattet durch den vom Rat der Ev. Kirche in Deutschland eingesetzten Ausschuß u. vom Rat der Ev. Kirche in Deutschland angenommen. — Mchn: Kaiser 1956. 62 S.; DM 1,85.

Harbsmeier, Götz: Politisches Ermessen und politische Entscheidung als Problem des Glaubensgehorsams und der Einheit der Kirche. Vortr. geh. auf e. Tagung über die Frage d. Wiederbewaffnung in d. Evang. Akademie in Loccum am 21./22. 2. 1955. — JuKi XVI, 1955, 195—201.

Künneth, Walt.: Theologische Thesen zur Frage der Wiederaufrüstung und des Wehrdienstes. — JuKi XVI, 1955, 201—207; aus: Nachrichten d. Evang.-luth. Kirche in Bayern, Mchn, Jg. 1954, Nr. 6.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Niemöller, Martin: Der Nächste in seiner Bedeutung für das menschliche Zusammenleben. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geburtstag, Zo-Zü (1956), 661—665.

Svoboda, Robert, OSC: Seelsorge und Caritas. — ThpQu CIV, 1956, 125—141.

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

Ensslin, Wilh.: Auctoritas und potestas. Zur **Zweigewaltenlehre** des Papstes **Gelasius I.** — HistJG LXXIV, 1955, 661—668.

Kempf, Friedrich, SJ: Welthernschaft des **mittelalterlichen Papsttums**? StdZ, Jg. LXXXI, 7 = Bd. CLVIII, 7, 1956, 13—23.

Zerbi, Piero: Papato, impero e „respublica christiana" dal 1187 al 1198. — Mil: „Vita e pensiero" (1955). XV, 197 p. = Pubblicazioni dell'università catt. d. S. Cuore, N. S. LV; lir. 3 200,—.

Reyntens, L.: De katholieken en de eerste schoolwetgeving in **Belgie**. — CollBrugGand I, 1955, 374—383.

Pauw, Gomar A. de: The educational rights of the Church and elementary schools in Belgium. — Wash: CUA Pr. 1953. 140 p. = CUA. CLSt CCCXXXVI.

Les Discussions autour du projet scolaire libéral-socialiste. — EphThLov XXXI, 1955, 573—595.

Trossarelli, F., SJ: La questione scolastica in Belgio e i nuovi orientamenti governativi. — CicCatt CVI, 1955, II, 121—129. (Cronaca contemporanea:) IV. Belgio. ⟨Nostra corrispondenza.⟩ Le La questione scolastica. — CivCatt CVI, 1955, II, 458—564.

Groppe, Herbert: Das [**deutsche**] **Reichskonkordat** vom 20. Juli 1933. Eine Studie z. staats- u. völkerrechtl. Bedeutung dieses Vertrages f. d. Bundesrepublik Deutschland. — Köln: Bachem (1956). 139 S.; DM 5,60.

Simmel, Otto, SJ: Um die Gültigkeit des Reichskonkordates. — StdZ, gJ. LXXXI, 7 = Bd. CLVIII, 7, 1956, 61—67.

Miko, Norbert: Kirche und Staat im alten **Österreich**. — ThpQu CIV, 1956, 42—60.

Goldinger, Walter: Eine Auseinandersetzung Österreich-Ungarns mit der Kurie über das kaiserliche Nominationsrecht für Bischofsstühle. — OeAKR VI, 1955, 210—222.

Höslinger, Robert: Das österreichische **Konkordat von 1855** in seiner Stellung im staatsrechtl. Problembereich. Betrachtungen z. 100. Wiederkehr d. Jahrs d. Vertragsabschlusses. — OeAKR VI, 1956, 223—231.

Kaiser, Matthäus: Die Einheit der **Kirchengewalt** nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes und der Apostolischen Väter. — Mchn: Zink 1956. XII, 206 S. = MüThSt III, 7. [Kath.-theol. Diss. München.]

Bender, L[udov]., OP: Infideles et exercitium indirectum potestatis ecclesiasticae. — MonEccl LXXX, 1955, 638—653.

Fehringer, Alfons, SAC: **Klöster** in nichteigenen Anstalten. Eine kirchenrechtl. Unters. über die Anvertrauung von Anstalten an klösterliche Verbände. — Pad: Schöningh 1956. 59 S. = Veröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft westfäl. Ordensgenossenschaften, DM 6,— [Kanon. Lic.-Arb. München.]

Müller, Gerhard: Zum Recht des Ordensvertrages. Eine Unters. über die Rechtsverhältnisse der krankenpflegenden Orden zu den nicht in ihrem Eigentum stehenden Krankenhäusern. — Pad: Schöningh 1956. 64 S. — Veröffentlichung der Arbeitsgemeinsch. westf. Ordensgenossenschaften; DM 6,—.

Dlouhy, Miaur J., OSB: The **ordination** of exempt religious. A hist. a. a commentary. — Wash: CUAPr. 1954. IX, 146 p. = CUA. CLSt CCLXXI; $ 2,—.

Jäggi, Peter: Das verweltlichte **Eherecht**. — Frb/S: Universitätsverl. 1955. 52 S. = Freiburger Veröffentlichungen a. d. Geb. von Kirche und Staat XI; sfr. 7,20 (DM 7,—).

Gottlob, Theodor: Die Einführung der Formpflicht bei der Eheschließung durch das Dekret Tametsi des Konzils von Trient. — ThQu CXXXVI, 1956, 54—68.

Hartmann, Albert, SJ: Standesamtliche Eheschließung und kirchliche Trauung. Der Passauer Prozeß wegen § 67 PStG und seine Problematik. — StdZ, Jg. LXXXI, 7 = Bd. CLVIII, 7, 1956, 1—13.

Gaedke, Jürgen: Handbuch des **Friedhofs- und Bestattungsrechts**. Mit ausführl. Quellensammlung des in der Bundesrepublik geltenden Rechts. — Gö: Schwartz (1954). XXXII, 682 S. = Schwartz-Handbücher; Ln. DM 25,60.

XII. Pastoraltheologie

Vorträge über die Wandlung des Menschen in Seelsorge und Psychotherapie, hrsg. v. Wilh. Bitter. — Gö: Verl. f. medizin. Psychologie (1956). 329 S. = 4. Arbeitstagung 1955 der Gemeinschaft „Arzt und Seelsorger", Stuttgart; Ln. DM 11,80.

Terruwe, A. A. A.: Psychiatrie en neurose. Ten gerieve van zielzorgers. — Roermond: Romen 1955. 153 bl.; hfl. 6,75.

Siebeck, Richard: Die Einheit von Leib und Seele in der theolog. Anthropologie und in der anthropolog. Medizin. — Viktor von Weizsäcker, Arzt im Irrsal der Zeit (Festschr. f. V. Weizsäcker), Gö (1956), 54—65.

Ehrenberg, Hans: Das Verhältnis des Arztes **Weizsäcker** zur Theologie und das der Theologen zu Weizsäckers Medizin. — Ebd. S. 7—20.

La **Parrocchia**. Aspetti pastorali e missionari. — Mil: Didascaleion 1955. 372 p.

Maccari, Carlo: La parrocchia oggi. Note pastorali. — R: Belardetti 1955. 210 p.

Katechetik u. Christl. Pädagogik. — Hitz, Paul (,CSSR): Théologie et catéchèse. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 897—923.

Arnold, Franz Xaver: Katechese aus der Mitte der Heilsgeschichte. — KatBl LXXXI, 1956, 227—235.

Groeteken, Albert: Der älteste gedruckte deutsche **Katechismus** und die niederdeutschen Volksbücher des seligen **Dietrich Kolde** von Münster. — FranzStud XXXVII, 1955, 53—74. 189—217. 388—410.

Knauber, Adolf: Der **neue** „Katholische **Katechismus** für die Bistümer Deutschlands" und sein eigentliches Anliegen. — TrThZ LXV, 1956, 144—158.

Solzbacher, Jos.: Stammkatechismus und Lebenskatechismus. — KatBl LXXXI, 1956, 49—54.

Petzelt, Alfred: Grundzüge systematischer **Pädagogik**. 2. Aufl. — Stu: Kohlhammer 1955, 353 S.; DM 14,80.

Gruber, Alois: Jugend im Ringen und Reifen. — Frb[/Br]: Herder (1956). 329 S.; Ln. DM 13,80.

Eggersdorfer, Franz Xaver: Jugendbildung. Allgemeine Theorie des Schulunterrichts. (6. Aufl.) — Mchn: Kösel (1956). 459 S.; Ln. DM 23,50.

Endebrock, Donald Martin: The parental obligation to care for the religious education of children within the home with special attention to the training of the pre-school child. — Wash: CUA Pr. 1955. XIX, 267 p. = CUA. StSTh II, 84; $ 3,—.

Aktionsplan des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend für die Vorbereitung und Betreuung junger Katholiken in den deutschen **Verteidigungsstreitkräften**. Beschlossen auf der Hauptversammlung 1955. — KatBl LXXXI, 1956, 128—134. 168—171.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Wolker, Ludwig: Stand und Aufgabe der liturgischen Erneuerung in Deutschland. — LJ V, 1955, 1—12; [ersch. auch u. d. T.:] Stand und Aufgabe der liturgischen Arbeit [in:] KatBl LXXXI, 1956, 37—39. 80—83. 165—167.

Schmaus, Michael: Die Liturgie als Lebensausdruck der Kirche. — LJ V, 1955, 80—95.

Rousseau, O[livier, OSB]: Les **langues liturgiques** de l'Orient et de l'Occident. — Irén XXIX, 1956, 47—60.

Arte liturgica in Germania 1945/1955. (Katalogtext: Hugo Schnell; Unterl. f. Norddeutschland: Paul Wallraf.) Deutsche Ausgabe. — R: Palazzo Pontificio Lateranense (; Mchn: Schnell & Steiner [1956].) 73 S., 25 Bildtaf.; DM 2,40; S. 13—25: Guardini, Romano: Das religiöse Bild und der unsichtbare Gott; S. 26—30: Hoster, Joseph: Arte liturgica in Germania.

Sakrale **Gewänder** des Mittelalters. Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum München 8. Juli bis 25. Sept. 1955. — Mchn: Hirmer [1955], 31 S., 75 Abb. 4°; DM 4,—; S. 7—10: Steingräber, Erich: Die liturgischen Gewänder und ihre Bedeutung.

Salmon, Pierre [, OSB]: Étude sur les **insignes du pontife** dans le rit romain. Histoire et liturgie. — R: Off. libr. cath. 1955. 102 p.

Gößmann, W. E.: Die Kirche als heiliger **Raum**. — MüThZ VII, 1956, 129—139.

Schnell, Hugo: Wo steht der deutsche **Kirchenbau** heute? Liturgische und architektonische Fragen. Überlegungen anl. d. deutschen liturgischen Kunstausstellung in Rom. — Münster IX, 1956, 38—45.

Diesem Heft liegt je ein Prospekt des Verlages W. Kohlhammer, Stuttgart, und des Verlages Aschendorff, Münster, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1956

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 KIRCHE IN DER WELT

Wegweisung für die katholische Arbeit am Menschen der Gegenwart

Aus dem Inhalt der soeben erschienenen 2. Lieferung des VIII. Jahrgangs:

Dr. R. Padberg Tübingen	**Der neue Katechismus**
Prof. Dr. B. Kötting Münster/Westfalen	**Kirche und Volkstumspflege**
Dr. W. Hammel Oberhausen	**Die philosophische Interpretation von Dichtung**
Prof. Dr. W. Fischel Leipzig	**Ergebnisse der modernen Tierpsychologie**
Dr. P. Mikat Bonn	**Zur neuesten Konkordatspraxis des Hl. Stuhles**
Dr. R. Breitling Mannheim	**Der politische Einfluß der Wirtschaftsverbände in Westdeutschland**
Dr. B. Molitor Münster/Westfalen	**Neuordnung der sozialen Leistungen**
Dr. K. Rose Frechen bei Köln	**Zum Problem sozialer Sicherheit**
Dr. G. Hedtkamp Köln	**Reform der Gewerbesteuer**
Dr. R. Ewerhart Münster/Westfalen	**Die gegenwärtige Situation der Kirchenmusik**
Dr. H. Olles Frankfurt/Main	**Berthold Brecht**
Dr. E. Kock Telgte bei Münster	**Gerard Manley Hopkins**

VERLAG ASCHENDORFF · MÜNSTER WESTFALEN

„Weitgehende Durchleuchtung der bedeutendsten moralischen, religiösen, juristischen, wissenschaftlichen, kulturellen Fragen unserer Zeit, deren Behandlung Spezialisten von bestem internationalem Ruf anvertraut ist, enthält jeder Band ... Es ist erfreulich, daß ein solches Werk von einem katholischen Verleger verwirklicht wird, der hierdurch einem tiefempfundenen Bedürfnis begegnet." Osservatore Romano

Jede Lieferung kostet im Abonnement DM 6,—, einzeln DM 6,50. Der Preis für den Jahrgang (zu drei Lieferungen), in Leinen gebunden, beträgt DM 22,— (Einbanddecke DM 2,—). Jeder Jahrgang kann aber auch geschlossen oder nach seinen Sektionen abgeheftet werden. Dazu stehen Sammelordner zum Preise von DM 4,— zur Verfügung. Bezug durch jede Buchhandlung.

BÜCHER FÜR THEOLOGEN

Bihlmeyer, DDr. Karl
und Prof. Dr. Hermann Tüchle
KIRCHENGESCHICHTE
Band I: Das Christliche Altertum
14. Aufl. 1955. 455 Seiten. brosch. DM 20,— Leinen DM 24,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 20,—
Band II: Das Mittelalter
14. Aufl. 1955. 530 Seiten. brosch. DM 20,— Leinen DM 24,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 20,—
Band III: Die Neuzeit und die neueste Zeit
1. Lieferung: Vom Auftreten Luthers bis zur Aufklärung.
11. Aufl. 288 Seiten brosch. DM 12,—
(Die 2. Lieferung wird im Herbst das Werk abschließen.)

Brinktrine, Prof. Dr. Johannes
DIE LEHRE VON DER SCHÖPFUNG
1955. 352 Seiten. Leinen DM 20,—
DIE LEHRE VON GOTT
Band I: Von der Erkennbarkeit, vom Wesen und von den Vollkommenheiten Gottes
1953. 298 Seiten. Leinen DM 14,80
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 12,50
Band II: Von der göttlichen Trinität
1954. 237 Seiten. Leinen DM 11,80
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 9,80
DIE HEILIGE MESSE
3., verb. Aufl. 1950. 367 Seiten. Leinen DM 9,60

Eichmann, Prof. Dr. Eduard
und Prof. Dr. Klaus Mörsdorf
LEHRBUCH DES KIRCHENRECHTS
Auf Grund des Codex Iuris Canonici
Band I: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personenrecht
7. Aufl. 1953. 526 Seiten. brosch. DM 18,— Leinen DM 22,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 18,80
Band II: Sachenrecht
7. Aufl. 1953. 511 Seiten. brosch. DM 16,— Leinen DM 20,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 16,80
Band III: Prozeß- und Strafrecht
7. Aufl. 1954. 504 Seiten. brosch. DM 16,— Leinen DM 20,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 16,80

Feckes, Prof. Dr. Carl
DAS MYSTERIUM DER HEILIGEN KIRCHE
Ihr Sein und Wirken im Organismus der Übernatur.
3. Aufl. 1951. 287 Seiten. Leinen DM 8,80
DIE HEILSGESCHICHTLICHE STELLVERTRETUNG DER MENSCHHEIT DURCH MARIA
Ehrengabe an die Unbefleckt Empfangene von der Mariologischen Arbeitsgemeinschaft Deutscher Theologen dargereicht.
1954. XI u. 395 Seiten. kart. DM 12,—

Hanstein, P. Dr. Honorius O. F. M.
ORDENSRECHT
Ein Grundriß für Studierende, Seelsorger, Klosterleitungen und Juristen
1953. 336 Seiten. brosch. DM 13,— Leinen DM 15,—
KANONISCHES EHERECHT
Ein Grundriß für Studierende und Seelsorger
4. Aufl. 1955. 272 Seiten. Leinen DM 8,40
Ausgabe für Theologie Studierende H.-Ln. DM 6,80

Hasenfuss, Prof. DDr. Josef
DER SOZIOLOGISMUS IN DER MODERNEN RELIGIONSWISSENSCHAFT
1955. 237 Seiten. kart. DM 12,50

Hippel, Prof. Dr. Ernst von
DIE KRIEGER GOTTES
Die Regel Benedikts als Ausdruck frühchristlicher Gemeinschaftsbildung
2. Aufl. 1953. 102 Seiten. kart. DM 6,80

Jone, P. Dr. Heribert O. F. M. Cap.
COMMENTARIUM IN CODICEM IURIS CANONICI
Band I: Can. 1—725 brosch. DM 25.50
1950. 627 Seiten. Leinen DM 29,50
Band II: Can. 726—1551 brosch. DM 25.50
1954. 642 Seiten. Leinen DM 29,50
Band III: Can. 1552—Schluß brosch. DM 27,50
1955. 638 Seiten. Leinen DM 31,50

GESETZBUCH DER LATEINISCHEN KIRCHE
Erklärung der Kanones
Band I: Allgemeine Normen und Personenrecht
Kan. 1—725
2. Aufl. 1950. 707 Seiten. brosch. DM 25,40 Leinen DM 29,40
Band II: Sachenrecht. Kan. 726—1551
2. Aufl. 1952. 708 Seiten brosch. DM 25,40 Leinen DM 29,40
Band III: **Prozeß- und Strafrecht.** Kan. 1552—2414
2. Aufl. 1953. 751 Seiten. brosch. DM 27,40 Leinen DM 31,40
KATHOLISCHE MORALTHEOLOGIE
16. Aufl. 1956. 708 Seiten. Taschenformat. Leinen DM 14,—
Ausgabe für Theologie Studierende H.-Ln. DM 11,80

Kieffer, Dr. G.
RUBRIZISTIK
oder Ritus des katholischen Gottesdienstes nach den Regeln der heiligen römischen Kirche
9. Aufl. 1947. Bearbeitet v. Konrektor J. Kley.
366 Seiten. Leinen DM 11,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 9,20

Matern, Dr. theol. et phil. Gerhard
DIE KIRCHLICHEN VERHÄLTNISSE IN ERMLAND WÄHREND DES SPÄTEN MITTELALTERS
1953. 303 Seiten. brosch. DM 24,—

Meinertz, Prof. Dr. Max
EINLEITUNG IN DAS NEUE TESTAMENT
Mit vier Handschriftentafeln
5. Aufl. 1950. 354 Seiten. Leinen DM 15,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 13,—

Pohle, Prof. Dr. Joseph
und Prof. Dr. Josef Gummersbach
LEHRBUCH DER DOGMATIK
I. Band. 10. Aufl. 1952. 702 Seiten. brosch. DM 27,— Leinen DM 33,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 27,—
II. Band. 10. Aufl. 1955. ca. 800 S. brosch. ca. DM 42,—
erscheint demnächst. Leinen ca. DM 48,—
III. Band. (In Vorbereitung)

Stakemeier, Prof. Dr. Eduard
DAS DOGMA DER HIMMELFAHRT MARIENS
Die Apostolische Konstitution vom 1. Nov. 1950 und die Theologie der Verherrlichung Mariens
1951. 56 Seiten. kart. DM 1,80

Stelzenberger, Prof. Dr. Johannes
LEHRBUCH DER MORALTHEOLOGIE
Die Sittlichkeitslehre der Königsherrschaft Gottes
1953. 371 Seiten. Leinen DM 19,—
Ausgabe für Theologie Studierende Leinen DM 16,—

Sträter, Paul S. J.
KATHOLISCHE MARIENKUNDE
Band I: Maria in der Offenbarung
2. Aufl. 1952. 383 Seiten. brosch. DM 14,— Leinen DM 17,80
Band II: Maria in der Glaubenswissenschaft
2. Aufl. 1952. 395 Seiten. brosch. DM 14,— Leinen DM 17,80
Band III: Maria im Christenleben
1952. 390 Seiten. brosch. DM 14,— Leinen DM 17,80

Vykopal, Adolph
JESUS CHRISTUS
Mittelpunkt der Weltanschauung
Band I: Von Orpheus bis zur Zinne des Tempels
1953. 224 Seiten. kart. DM 11,80
Band II: Der Kampf um die Methode
1954. 231 Seiten. kart. DM 11,80

Wenner, Prof. DDr. Joseph
KIRCHLICHE EHEPROZESSORDNUNG
Instruktionen nebst einschlägigen Vorschriften über das Verfahren in Ehenichtigkeits- und Inkonsummationssachen sowie bei Todesnachweis, Ehetrennung und Ehezulassung.
2. Aufl. 1956. 288 Seiten. kart. DM 5,20 Leinen DM 6,80
KIRCHENVORSTANDSRECHT
2. Aufl. 1954. 333 Seiten. brosch. DM 7,80 Leinen DM 9,50
KIRCHLICHES LEHRAPOSTOLAT IN WORT UND SCHRIFT
2. Aufl. 1953. 126 Seiten. kart. DM 3,80
REICHSKONKORDAT UND LÄNDERKONKORDATE
5. Aufl. 1949. 96 Seiten. kart. DM 2,50

FERDINAND SCHÖNINGH PADERBORN

1. Fachref. Bd 1
2. 87

Verlagsort Münster W e

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 **1956** **52. Jahrgang**

Probleme der jüngsten Christologie. Von Rudolf Haubst

Byzanz und Byzantiner. Von Ernst Hammerschmidt

Ostrogorski: Geschichte des byzantinischen Staates (Hammerschmidt)
Byzantinische Geschichtsschreiber Bd. I. II. III. (Hammerschmidt)

Kirchner: Scriptura Latina Libraria (Kolping)

Schmidt: Das Mutterrecht (Engert)

Vogels: Handbuch der Textkritik des NT (Staab)

Schlier: Die Zeit der Kirche (Meinertz)

Bauer: Initia Patrum Graecorum (Altaner)

Dörries: Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins (Perler)

Hänggi: Der Kirchenhistoriker Natalis Alexander (Eder)

Dal-Gal: Der hl. Papst Pius X. (Decking)

Bierbaum: Nicht Lob, nicht Furcht (Eising)

Alberti Magni Opera omnia. Tom. XII. (Ott)

Oeing-Hanhoff: Ens et unum converuntur (Koch)

Nik: Metaphysik des sittlich Guten (Rüfner)

Stolz: Theologisch-dialektischer Personalismus und kirchliche Einheit (Beumer)

Brinktrine: Die Lehre von Gott (Beumer)

Mengis: Der Heilswille Gottes (Landgraf)

Link: Das Subsidiaritätsprinzip (v. Nell-Breuning)

Eichmann-Mörsdorf: Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Juris Canonici (Linden)

Wagner: Historia Constitutionum generalium Ordinis Fratrum Minorum (Grau)

Einführung in den neuen Katechismus (Burgardsmeier)

Cor Salvatoris (Raitz v. Frentz)

Mitteilungen
Franz Xaver Seppelt†
Universitätstage in Lublin

Personennachrichten

Theologische Bibliographie (Samulski)

Probleme der jüngsten Christologie

Von Rudolf Haubst, Remagen b. Bonn.

Bis vor kurzem konnte weithin der Eindruck vorherrschen, als betrachte die katholische Theologie schon alle christologisch bedeutsamen Fragen entweder für immer als hinreichend geklärt oder aber als endgültig unlösbar, so daß sich „lebendige, leidenschaftliche und das existentielle Interesse des Glaubenden und Betenden erregende Kontroversen" darüber nicht mehr verlohnten[1]. Im Hinblick darauf überrascht der Mut zu neuen Initiativen, mit dem in den letzten Jahren (oder auch schon Jahrzehnten) vor allem französische Theologen über einige teils neue und teils alte christologische Fragen eine mitunter recht lebhafte Diskussion entfachten, die nun schon mehr oder minder „die gesamte theologische Welt" in ihren Bann gezogen hat[2]. Aufs Ganze gesehen, ist das recht erfreulich. Handelt es sich doch durchweg um „Kernfragen" der Christologie, die echten religiösen Anliegen unserer Zeit entspringen und deren Erörterung aus dem Geiste der pietas fidei auch zu einem tieferen ontologisch-psychologischen und auch bibelnäheren Christus-Verständnis hinführen kann.

Im Vordergrund steht, kurz gesagt, die Problematik eines menschlichen Ichs in Christus. Der damit umschriebene Problemkomplex gruppiert sich vor allem um die drei Einzelfragen:

I) Besitzt Christus — als ‚Homo assumptus'! — ein von dem Verbum assumens ontologisch verschiedenes individuelles Ich?

II) Besitzt Christus nebst dem göttlichen, wenn schon kein seinsmäßiges, so doch ein natureigenes *psychologisches* Ich, auf das er als Mensch seine bewußten Akte zurückbezieht?

III) Wie erfährt oder erkennt Christus als Mensch sein hypostatisches göttliches Ich?

Im Hintergrund dieser drei Fragen werden wir bei deren Erörterung noch weitere Probleme auftauchen sehen. Deren Formulierung sei deshalb auch bis hernach zurückgestellt.

I

Wer die an erster Stelle angeführte Frage bejaht, wird es schwer haben, seine Ansicht mit den Konzilien von Ephesos und Chalkedon, ja selbst mit der schon der Heiligen Schrift und dem Apostolischen Glaubensbekenntnis geläufigen communicatio idomatum in Einklang zu bringen. Vor allem setzt er sich deutlich in Widerspruch zu der im 12. und 13. Jahrhundert von der scholastischen Theologie getroffenen und seitdem fast allgemein anerkannten Entscheidung, nach der die Homo-Assumptus-Theorie unhaltbar und die Lehre von der Subsistenz der menschlichen Natur Christi in der einen göttlichen Hypostase allein dem Dogma entsprechend und somit, sei es in dieser oder jener genaueren Ausprägung, für das theologische Denken verbindlich ist. Thomas von Aquin ging in der Summa theologiae bekanntlich so weit, die sogenannte erste Ansicht des Petrus Lombardus wegen ihrer Trennungstendenz ohne Umschweife für nestorianisch-häretisch zu erklären.

Dennoch fand der i. J. 1937 verstorbene Franziskaner Déodat de Basly (de Basly genannt nach seinem Heimatort in der Normandie) in seinem letzten Lebensjahrzehnt den recht kühnen Mut, die Homo-Assumptus-Lehre in einer langen Reihe von Veröffentlichungen mit allem Nachdruck als Grundthese seiner Christologie zu verteidigen. Erstmals trug er diese in einem großen romanhaften Werk ‚La Christiade française'[3] vor, dessen

[1] Vgl. Rahner, Karl, SJ, Probleme der Christologie von heute: Schriften zur Theologie I, 1954, 169—222 (bes. S. 173) = Das Konzil von Chalkedon III (1954) 3—49 (bes. S. 6). Dieser Artikel bietet als Ganzes hauptsächlich Desiderate und neue Perspektiven „für eine Christologie von morgen".

[2] In der 2. Auflage von L'Io di Cristo (Brescia 1955) schreibt Parente, Pietro, bereits von dieser Diskussion (S. 7): impegna tutto il mondo teologico . . . ha conquistato un posto di primo piano in libri e riviste d'ogni paese. — Diese 2. Auflage, die eine bedeutende Erweiterung der 1. (Brescia 1951) darstellt, wird auch im folgenden zitiert. — In Deutschland fand die gesamte bisherige Kontroverse noch relativ wenig Beachtung. Bei weitem am ausführlichsten und eingehendsten befaßte sich bisher damit Ternus, Jos., Das Seelen- und Bewußtseinsleben Jesu: Das Konzil von Chalkedon III, 81—237.

[3] Paris (Vrin) 1929.

29. NOV. 1956

Leitmotiv in dem Liebes-Wettstreit (duel d'amour) zwischen dem Assumptus Homo und dem Dreieinen Gott besteht. Die beiden programmatischen Traktate ‚L'Assumptus Homo' und ‚Le Moi de Jésus-Christ'[4] suchen dann seine christologische Grundthese sowohl spekulativ wie vor allem dogmengeschichtlich zu begründen und unter betonter Berufung auf die herrschende Lehrtradition der Patristik und insbesondere der Päpste von Petrus bis zu Alexander III.[5] als die einzig legitime Erklärung der metaphysischen Konstitution des Gott-Menschen zu einem „Ganzen" darzutun.[6] Nach ihm entspricht dem Terminus Assumptus Homo und dessen Äquivalenten auch wirklich und genau die bis ins 12. Jahrhundert dominierende Christologie, nach der der Assumptus Homo als solcher dem Logos zwar in rein statischem Betracht untergeordnet-verbunden (subjoint), aber seiner menschlichen Individualität und Wirksamkeit nach vollkommen „autonom" sein soll. Der Logos übte somit auf das menschliche Wollen und Erkennen Jesu keinerlei Einfluß aus.

Von diesem einzig geraden Weg sind nach de Basly sowohl Cyrill von Alexandrien wie — bezeichnenderweise — sogar Nestorius verhängnisvoll abgewichen: Beide haben nämlich die Assumptus-Christologie, die allein die heterogene und unvermischte Eigenständigkeit von Gott und Mensch wahrt, durch die Lehre einer Zusammensetzung des Göttlichen und Menschlichen zu einem dritten Sein (tiers-être) verfälscht. Cyrill verstand zudem diese Zusammensetzung als Widerpart des Nestorius auch noch als höchst innig, analog der von Leib und Seele zu der einen Natur des Menschen. Damit näherte er sich im Vertrauen auf einen pseudo-athanasischen Apollinaris-Text der apollinaristischen Ansicht von der „einen fleischgewordenen Natur des Logos". Obwohl Cyrill nämlich nicht daran dachte, die Geistseele Christi zu leugnen — hier zeigt das Urteil de Basly's eine beachtliche Mäßigung[7] —, liegt es eben doch in der Konsequenz dieser Formel, daß er und die von ihm abhängige Tradition die „Autonomie" des Menschen Christus preisgeben, indem sie die sogenannte menschliche Natur zwar nicht zur bloßen Sarx, aber doch immerhin zu einem Instrument im Besitz des göttlichen Logos versachlichen.

Der Darlegung und Ausmünzung dieser patrologischen Ansichten ließ Déodat i. J. 1934 eine „Synthese" der Philosophie und der Theologie des Doctor subtilis folgen, u. z. unter dem Titel ‚Scotus docens'[8]. Dabei suchte er auch seine christologischen Grundthesen mit der Autorität des Duns Skotus zu stützen; er unterschlug aber das entscheidende Faktum, daß Skotus selbst auf dem Boden der Subsistenzlehre steht und die Assumptus-Homo-Theorie ausdrücklich als unhaltbar erklärt[9]. Im übrigen konnte er sich freilich mit Recht darauf berufen, daß schon der Skotismus die Integrität und Eigenständigkeit der menschlich-geistigen Wirkprinzipien Christi als für das Erlösungswerk und seine Mittlerschaft erforderlich und anderseits die Transzendenz des Göttlichen scharf hervorhob. Aber darin ist de Basly wiederum Ultra-Skotist, daß er den Assumptus Homo, und diesen allein, als ein autonomes Ich, weil allein ein selbständiges Individuum, hinstellt, während er die Autonomie des Logos gänzlich in der transzendenten Individualität des Dreieinen Gottes untergehen läßt. Der Logos ist nämlich, „obwohl dem Assumptus Homo übergeordnet-verbunden (surjoint), dennoch kein autonom Handelnder; in der Ebene des Absoluten sagt er nicht ‚Ich'". Aber „der Assumptus Homo ist im eigentlichen Sinne autonom und sagt ‚Ich' (Je, Moi), und zwar vor dem Dreieinen Gott, der seinerseits nur eine einzige Autonomie ist"[10].

Nach Déodat spricht denn auch in den Evangelien immer nur das menschliche Ich des Gott-Menschen, und zwar zu dem Individuum Gott als seinem Vater. Demnach gäbe es also selbst im Munde Jesu keine Trinitätsoffenbarung durch den „Eingeborenen im Schoße des Vaters", sondern nur durch ein außer-göttliches Ich. Wer nämlich auch jetzt noch erwartet, daß die ausdrücklich versicherte Überordnung des Wortes wenigstens noch eine Personalität beinhalte, die dieses zum ontologischen Subjekt des „Ganzen" machte, hört enttäuscht, daß der Logos nur ein Teil der „komplexen Person" ist, da Déodat eben das „physische und transzendente Ganze" als Person bezeichnet[11]. Nur auf diesem „physischen Ganzen" beruht denn auch jene ‚réciprocation prédicative', durch die de Basly die im herkömmlichen Sinne verstandene communicatio idiomatum ersetzt. Denn nur von dem komplexen Ganzen läßt sich nach ihm sowohl Göttliches wie Menschliches aussagen. Nur im Hinblick darauf ist also auch der Assumptus Homo — ‚in obliquo' — der Logos, sowie umgekehrt, und seine Mutter — wiederum nur ‚in obliquo' — : Theotokos. ‚Le langage in recto dirait l'identité de l'Infini et d'un fini: suprême erreur'[12]. Vergleichen wir diese réciprocation prédicative mit dem „logischen Gesetz der hypostatischen Union" — nach dem das Wort als die eine Hypostase in Christus letztlich auch das einzige Subjekt der die menschlichen wie die göttlichen Natureigentümlichkeiten betreffenden Aussagen ist —, so springt die Auflösung der hypostatischen Einheit durch diese Assumptus-Homo-Christologie in die Augen[13]. Auch mit der Schuldchristologie des Skotismus, nach der die Subjektbestimmung ‚hic homo' bei Christus logisch zunächst (in recto) auf die menschliche Natur und erst in zweiter Linie (in obliquo) auf die eine (göttliche) Hypostase geht[14], kann diese Prädikationsweise so lange nur formal übereinstimmen, als der Baslismus die „Person" überhaupt nicht als Hypostase, sondern nur als ein Band zwischen Christus und dem Logos versteht, im Hinblick auf das Christus ‚in obliquo' und „im uneigentlichen Sinne" als Assumptus Homo bezeichnet werden könne[15]. Mehr bedeutet es auch nicht, daß Déodat die Bezeichnung „ein einziger Sohn" ‚in obliquo' von dem ewigen und dem zeitlichen Sohn gelten läßt[16].

Der Personbegriff und die réciprocation prédicative de Basly's stimmen somit bedenklich mit dem prosopon unionis des Nestorius und der Leugnung jeder echten communicatio idomatum durch diesen überein. *Der* Unterschied besteht allerdings noch, daß Déodat das „Ganze", auf das sich sein Personbegriff stützt, „physisch (im Sinne von: nicht nur moralisch und nicht nur akzidentell) und transzendent" nennt. Das Letzte aber, was er zur Konstitution des „Ganzen" erklärt, ist die Bezeichnung des Verhältnisses der subjonction des Assumptus Homo als „eine physische transzendentale Relation, deren Terminus das

[4] De Basly, Déodat de, L'Assumptus Homo. L'emmêlement de trois conflits Pélage, Nestorius, Apollinaire: La France Franciscaine 11, 1928, 285—314. — Le Moi de Jésus-Christ: ebd. 12, 1929, 125—160, 325—352.

[5] Das gilt besonders von: Inopérantes offensives contre l'Assumptus Homo: Suppl. à La France Franciscaine 17—18 (1934—35), 164 S.

[6] Zuletzt in: La structure philosophique de Jésus l'Homme-Dieu: La France Franciscaine 20—21 (1937—38).

[7] Athanasius und das vorephesinische Schrifttum Cyrills stehen tatsächlich unter dem Einfluß der apollinaristischen Logos-Sarx-Christologie, freilich ohne die Seele Christi ganz zu übersehen; vgl. Al. Grillmeier, in: Das Konzil von Chalkedon I (1951) 91—99; 165—172; ferner die Literatur-Übersicht von Jos. Barbel: Theol. Rev. 51, 1955, 155—157.

[8] Suppl. à La France Francisc. 17, 1934, 320 S.

[9] Das war der Hauptgrund, weshalb Diepen die Christologie Déodats, in: Rev. Thom. 49, 1949, 428—492, als ‚Un scotisme apocryphe' titulierte.

[10] Le Moi de Jésus-Christ 149.

[11] Ebd. 148 und 349; L'Assumptus Homo 284 f.

[12] L'Assumptus Homo 282. — In diesem und den zuvor zitierten Sätzen kommt deutlich eine Unzulänglichkeit der logisch-metaphysischen Ausgangsbasis Déodats zum Vorschein: Hinter der allein und immer in directo betrachteten konkreten Natur, oder vielmehr gleich schon Individualität, verschwindet vollends die Personalität im geläufigen Sinne von Hypostase (so sehr, daß das Wort „Person" in anderer Bedeutung verwendet werden kann). Dabei übernimmt auch das Individuum de facto die Rolle des Suppositums und in dynamischer Hinsicht die eines „autonomen" principium quod.

[13] Ternus schreibt a. a. O. 139: „Die christologische ‚réciprocation prédicative' aber denkt sich P. Déodat ganz im Einklang mit der herkömmlichen Schuldchristologie, grundsätzlich und durchgängig regiert vom logischen Gesetz der hypostatischen Union". Das dürfte auf einem Mißverständnis der Déodat'schen ‚réciprocation prédicative' beruhen; vgl. Diepen, Un scotisme apocryphe, a. a. O. 443—447.

[14] Vgl. Ternus a. a. O. 122.

[15] L'Assumptus Homo 282; Le Moi de Jésus-Christ 339.

[16] L'Assumptus Homo 383.

Wort ist“ [17]. Somit hängt nunmehr alles an dem Begriff der „transzendentalen Relation“, unter der man allgemein eine (nicht auf die kategoriale Relation beschränkte) Wesensbezogenheit des einen auf etwas oder jemand anderes versteht. So aber ist — auch nach Duns Skotus [18] — schon jedes Geschöpf seiner Natur nach auf seinen Schöpfer bezogen. Deshalb schließt also auch die transzendentale Relation als solche den Bestand zweier subsistierender Individuen nicht aus, es sei denn, daß man eine solche „Bezogenheit“ in dem Sonderfall Christi begrifflich bis zu transzendentaler Einheit (d. h. hier bis zur Insubsistenz einer sich transzendental nicht mehr selbst besitzenden menschlichen Natur in dem Verbum assumens) steigert oder so näher bestimmt [19]. Für Déodat aber bleiben Gott und Mensch im Gott-Menschen „je ein anderer“ (autre et autre quelqu'un). Das heißt mit anderen Worten: „Gott“ und „Mensch“ sind im Gott-Menschen nur in bestimmter Hinsicht, nicht aber im Sinne eigentlicher transzendentaler Einheit ein „physisches Ganzes“.

In all dem ist die Trennungstendenz de Basly's mit der des Theodor von Mopsvestia [20] oder des Jean Hardouin, den im Jahre 1742 die Indizierung traf [21], nahe verwandt.

Die extreme Verselbständigung des Menschlichen in Christus durch die Assumptus-Homo-Lehre Déodats fand bald eine große Anhängerschaft. Es ist allerdings zu bemerken, daß diese zumeist die Vorstellungen ihres Meisters nur abgeschwächt und in Auswahl übernahm [22]. Vorbehaltlos sind dessen Leitideen insbesondere der bekannte Dogmenhistoriker Jean Rivière [23] und Déodats begeistertster Schüler Léon Seiller [24] gefolgt. Die schärfste Gegnerschaft fanden die geschichtlichen und spekulativen Thesen des „Baslismus“ in einer Artikelserie des holländischen Benediktiners Herman Diepen, die in den Jahren 1949—1951 in der Revue Thomiste erschien [25]. *Eine* positive Bedeutung kommt dem Baslismus jedenfalls zu: Er ist de facto ein Anreger der neuesten Christo-Psychologie und aus deren unmittelbarer Vorgeschichte kaum hinwegzudenken ist.

II

Paul Galtier SJ weist die Homo-Assumptus-Theorie zurück, stimmt jedoch vor allem in der Annahme eines „autonomen“ menschlichen Ichs mit Déodat überein. Er versteht aber dieses „Ich“ mehr und mehr rein psychologisch und erschließt so durch die Konfrontierung mit den subtilen und schwierigen Problemen des Bewußtseinslebens Jesu als erster das Neuland der Christo-Psychologie. In den Mittelpunkt rückt dabei die Kernfrage: Erlebte Jesus Christus als Mensch in sich ein von dem göttlichen verschiedenes menschlich-psychologisches Ich?

Vorbedingung für die klare Präzisierung dieser Frage war die scharfe Unterscheidung von „realem“ Sein (das von den Erkenntnis- und Bewußtseinsvermögen des jeweiligen Subjektes unabhängig ist) und Bewußtsein (conscience) sowie im besonderen von Person- und Bewußtseins-Ich. Anton Günther hatte unter dem Einfluß des deutschen Idealismus Real-Person und natureigenes Selbstbewußtsein identifiziert. Das hatte die Auflösung des Trinitätsgeheimnisses und die Personifizierung der beiden Naturen Christi zur Folge. Deshalb wurde der Güntherianismus i. J. 1857 von der Kirche verurteilt. Bei den nicht mehr zum Abschluß gelangten Vorbereitungen einer positiv klärenden Lehrentscheidung wurde dann auf dem Vatikanischen Konzil einmütig auch der menschlichen Natur Jesu ein nicht-personbegründetes Bewußtsein zugesprochen. Gegen ein menschliches „Selbst“-Bewußtsein (conscientia sui) hingegen erhoben sich Bedenken [26]. Damit wurde die Frage eines von der göttlichen Person verschiedenen psychologisch-menschlichen Ichs Christi als Problem akut [27].

Galtier kommt in seinem Werk L'unité du Christ nach eindringlicher Durchforschung der besonderen Gegebenheiten des Seelenlebens Jesu zu einer bejahenden Antwort, und zwar unterscheidet er dort nebst dem personalen göttlichen (zunächst noch) ein zweifaches menschliches, nämlich ein substantielles und ein psychologisches menschliches Ich. Mit diesem „substantiellen Ich“ meint er jedoch lediglich die individuelle menschliche Natur als das ontische Prinzip geistiger Akte. Unter dem „oberflächlichen“, „empirischen oder psychologischen Ich“, das „*wir* auch unsere psychologische Personalität nennen“, versteht er „die Resultante unserer psychologischen Tätigkeiten“, näherhin das innerpsychologische Prinzip und Zentrum, auf das unser Selbstbewußtsein alle bewußten Akte des Tuns und Erleidens zurückbezieht [28], also unser Bewußtseins-Ich.

Bei der Begründung für das Vorhandensein eines solchen, dem unseren spezifisch gleichartigen, menschlich-psychologischen Ichs in Christus geht Galtier von den Zeugnissen der Heiligen Schrift aus, daß in Jesus ein Ich hungerte und dürstete und leibliche sowie geistige Schmerzen litt. Auf eine erste Frage: „Kann die göttliche Person leiden?“ folgt die vorläufige Antwort: „in ihrem menschlichen Bewußtsein und durch dieses“. Doch dann folgen präzisere Fragen: Konnte die göttliche Person auch sich selbst als passives Subjekt von Schmerzempfindungen oder überhaupt als Bewußtseinszentrum menschlicher Erkenntniseindrücke oder dergleichen erfahren? [29] „Wenn aber der Sohn Gottes in sich selbst keinerlei Schmerzempfindung erfuhr, kann man dann noch sagen, daß er wirklich litt?“ Darauf lautet die Antwort: Obwohl man „die Leiden Christi (hypostatisch) immer dem Sohn

---

[17] Le Moi de Jésus-Christ 148.

[18] Vgl. Martin, Gottfr., Wilhelm von Ockham (Berlin 1949), 120—137; Mühlen, Herib., Sein und Person nach Duns Scotus (Werl 1954), 59—67. — In einer transzendentalen Relation zur zweiten göttlichen Person besteht nach J. M. Scheeben und Mühlen z. B. auch schon der Personencharakter Mariens: Wiss. Weish. 17, 1954, 197. Die personale Einheit des Gott-Menschen muß jedoch zweifelsohne wesentlich inniger sein.

[19] Soll der Begriff der transzendentalen Relation die personale Einheit Christi in unmißverständlicher Weise wiedergeben, so ist das also nicht ohne eine nähere Angabe möglich, welche zum Ausdruck bringt, daß Homo assumptus und Verbum assumens der Subsistenz nach ein transzendentales unum sind. Es ist in etwa ähnlich wie bei der „Relation“ zwischen Leib und Seele des Menschen; denn auch diese ist dann erst in ihrer Eigenart erfaßt, wenn erkannt ist, daß sie die substantielle Einheit des Wesens Mensch konstituiert.

[20] Vgl. Diepen, H., L'Assumptus Homo à Chalcédoine: Rev. Thom. 51, 1951, 573—608, bes. 578—589.

[21] Vgl. Ternus 148—152; Parente 303—307.

[22] Eine ausführlichere Übersicht darüber bietet Xiberta, Bart. OC, El Yo de Jesucristo. Un conflitto entre dos cristologias, Barcelona 1954, 22—49.

[23] Insbesondere in ‚Chronique de théologie dogmatique': Revue des Sciences Religieuses 11, 1931, 71—87. In Deutsch erschien derselbe Artikel unter der Überschrift „Die gottmenschliche Person Jesu Christi“: Wiss. Weish. 12, 1949, 65—78.

[24] Zuletzt weist Seiller, in: Quelques reflexions sur l'Assumptus homo et la christologie traditionelle (Rennes 1951), nach mehreren anderen Veröffentlichungen über die Christologie von Duns Scotus und de Basly den von Diepen erhobenen Vorwurf des ‚Scotisme apocryphe' zurück. — In der Sprache paßt sich Seiller, ohne die Homo-assumptus-Theorie Déodats aufzugeben, insofern der Tradition an, als er auch Termini wie „menschliche Natur“ und sogar „hypostatische Einung“ nicht verschmäht.

[25] Siehe Anm. 9 und 20, ferner: La critique du baslisme selon saint Thomas d'Aquin, Rev. Thom. 50, 1950, 82—118, 290—329, sowie: Note sur le baslisme et le dogme d'Ephèse: ebd. 51, 1951, 162—169.

[26] Ternus 200—204; Parente 307—310.

[27] Galtier, P., L'unité du Christ: Être . . . Personne . . . Conscience, ed. 2, Paris 1939, 330—337.

[28] Ebd. 337—346.

[29] Ebd. 288—293.

Gottes selbst zuschrieb", hat man doch nie daran gedacht, daß „diese Leiden das göttliche Sein in sich selbst affizierten"[30]. Ein wirklich von einem Ich empfundenes Leiden setzt somit auch ein menschlich-psychologisches Ich voraus, das hypostatisch der göttlichen Person zugehört[31].

Dieses biblisch fundierte Hauptargument sucht Galtier zugleich durch zwei Axiome skotistisch-baslistischer Herkunft[32] zu stützen und zu erweitern:

Erstens, das göttliche Ich bleibt der menschlichen Bewußtseinssphäre Jesu erfahrungsmäßig streng transzendent. Das substantielle Ich, welches das Bewußtsein Jesu als sein Subjekt erfährt, ist daher bei ihm wie bei jedem Menschen nur die menschliche Natur als Prinzip ihrer Akte. Bei unserer Selbsterfahrung ist unser psychologisches Ich wegen der Realidentität von Natur und Person allerdings auch Ausdruck unseres personalen Ichs. Beim Gottmenschen aber ist die göttliche Person von der menschlichen Natur real verschieden und deshalb auf dem Wege der Subjekterfahrung unerreichbar[33].

Zweitens macht Galtier für ein psychologisches Ich die auch von dem Thomisten Charles-Vincent Héris OP[34] schon vor ihm vertretene ungeschwächte „Autonomie" des menschlichen Bewußtseinslebens geltend. Nicht minder als das Willens- und sonstige Erkenntnisleben müsse nämlich auch die Funktionsweise des Bewußtseins Jesu eigengesetzlich, d. h. ausschließlich durch die menschliche Natur bestimmt sein. Nähme die hypostatische Einung Christus das jedem Menschen eigene Bewußtseins-Ich, so wäre damit auch sein ganzes Seelenleben verstümmelt[35]. Somit bleibt also auch bei der Erkenntnis der göttlichen Hypostase psychologisch ein menschliches Ich.

Im Jahre 1949 veröffentlichte nun Léon Seiller OFM seinen Traktat La psychologie humaine du Christ et l'unicité de personne[36], der durch das Heilige Offizium am 27. Juni 1951, also kurz vor dem Erscheinen der Enzyklika Sempiternus Rex zur Fünfzehnhundertjahrfeier des Konzils von Chalkedon, indiziert wurde. Da diese Schrift sich betont als eine Verschmelzung der Christo-Psychologie Galtiers mit den ontologischen Vorstellungen Déodats gibt, stellt sich die Frage, ob durch deren Indizierung nicht auch Galtiers Psychologie indirekt mitbetroffen ist.

Der Kommentar des damaligen Magister sacri Palatii und jetzigen Magister generalis des Dominikanerordens P. Michael Browne zu dem Dekret[37] richtet sich hauptsächlich gegen die Homo-Assumptus-Theorie, die „Seiller mit anderen Theologen im Sinne eines vom (göttlichen) Wort verschiedenen menschlichen Subjekts versteht, das bei seiner Wirksamkeit volle Autonomie besitzt; und das bis zu dem Punkt, daß es für sich ein Ich und eine psychologische Personalität konstituiert". Damit soll indes „nicht die Erlaubtheit einer Unterscheidung von psychologischer Persönlichkeit und ontologischer Personalität (der ital. Text hat beidemal: personalità) bestritten werden; alles kommt vielmehr darauf an, in welchem Sinne man eine solche Unterscheidung im allgemeinen und im Sonderfall Jesu Christi versteht . . . Psychologisch könnte man von einer ‚menschlichen Persönlichkeit' (personalità) Christi sprechen, aber nur unter Rückbeziehung auf das göttliche Wort selbst, sofern dieses in der hypostatisch angenommenen menschlichen Natur subsistiert und wirkt". — Das trifft die Untersuchung Seillers, die in der Darstellung der ‚Eminente personnalité de l'Homo assumptus' gipfelt, von der Déodat noch nicht spricht, nicht aber Galtier, der den hypostatischen Charakter der Einheit Christi sorgsam wahrt und auch schon von Anfang an die direkte Anwendung des im Romanischen besonders irreführenden Terminus personnalité (oder personalità) psychologique auf die Menschheit Christi als solche gemieden hat.

In seinen neueren Veröffentlichungen ist Galtier noch vorsichtiger geworden, indem er dem ontologischen Ich (je) der göttlichen Person nur noch ein psychologisches Ich (moi) gegenüberstellt[38]. Das „menschliche Ich" möchte er dementsprechend nur noch als Bewußtseins-Ich verstanden wissen[39]. Mitunter erweckt er sogar den Eindruck, als wolle er selbst die grundlegende Funktion dieses psychologischen Ichs als des Zentrums sämtlicher bewußter Akte überhaupt aufgeben, da es auch sehr wohl „zwei Ich" in derselben Brust geben könne[40]. Nach Ternus gibt es deren neben dem einen rein empirischen „psychologischen Ich" sogar „rein ontisch" noch weit mehr[41].

Von thomistischer Seite, insbesondere von Herman Diepen[42], Pietro Parente[43], Rég. Garrigou-Lagrange OP[44], Marie-Joseph Nicolas OP[45] sowie neuestens von Xiberta und Perego[46] wird auch das psychologische Ich, wie es Galtier versteht, entschieden bestritten. Diepen z. B. bezeichnet das Ich-Subjekt des „Selbst"-Bewußtseins der menschlichen Natur Jesu als rein grammatikalisch und bloß von der Sprache fingiert[47]. Aufs Ganze gesehen, verläuft die Argumentation der Genannten in der Richtung: Agere sequitur esse; in Christus gibt es nur *ein* ontisches Ich, die göttliche Person; also kann es auch in seinem Selbstbewußtsein nur das eine göttliche Ich geben.

Des näheren spielt die Kontroverse darüber vor allem auf die Ebene des folgenden Problems hinüber.

III

Galtiers These, daß das menschliche Bewußtsein Jesu das göttliche Ich nicht direkt als den hypostatischen Träger seiner bewußten Akte erreichen könne, beschwört dringlich die früher kaum je ernstlicher angeschnittene Frage herauf: Wie erkennt Christus als Mensch sein göttliches Ich? Wie kam Christus dazu, als Mensch zu sagen: „Ich bin Gottes Sohn. Ehe Abraham ward, bin ich?" Auch sein Selbstzeugnis muß ja, ehe er es aussprechen kann, „erst in ihm entstehen und sich nach der ihm eigenen Denkweise formulieren"[48]. Galtier selbst antwortet darauf: „Die visio beatifica, die ihm alle Theologen zuerkennen, genügt, ihm in seinem Einsichtsvermögen die vollständige Erkenntnis dessen zu geben, was er ist"[49]. Die Visio ist anderseits dazu auch notwendig:

[30] Ebd. 321 f.

[31] Siehe bes.: La conscience humaine du Christ à propos de quelques publications récentes (G. wendet sich hier vor allem gegen die Einwendungen Parentes und Diepens): Gregorianum 32, 1951, 525—568, u. z. S. 542—547.

[32] Galtier möchte allerdings weder als Skotist (La conscience 533) noch als Baslist (ebd. 531, 538) angesehen werden.

[33] L'unité 295—308.

[34] Le Mystère du Christ (Paris 1927); vgl. Xiberta 27 f.

[35] L'unité 330—351.

[36] Franz. Studien 31, 1949, 49—76, 246—274; als Broschüre erschienen: Paris-Rennes 1950.

[37] Das Dekret: AAS 43, 1951, Nr. 12; der Kommentar: Osservatore Romano v. 19. Juli 1951. Vgl. Parente 353—355 sowie Rosa, Gius. de, Una dissertazione cristologica inserita nell' Indice dei libri proibiti: Div. Thom. (Piac.) 57, 1954, 262—279. De Rosa bekämpft vor allem das von Seiller zugrunde gelegte Prinzip der dynamischen Autonomie der Menschheit Jesu.

[38] La conscience 534—536.

[39] La conscience 541 f.; Epilogue: Greg. 35, 1954, 228.

[40] La conscience 535, 546; Epilogue 228.

[41] Ternus 222. Diese Auflösung des psychologischen Ichs dürfte in erster Linie auf den amerikanischen Pragmatisten W. James zurückgehen; vgl. Parente 295 f.

[42] La psychologie humaine du Christ selon saint Thomas: Rev. Thom. 50, 1950, 515—562, bes. 530—533.

[43] L'Io di Cristo[2] 344—348.

[44] L'unique personnalité du Christ: Angelicum 29, 1952, 60—75.

[45] Chronique de théologie dogmatique: Rev. Thom. 53, 1953, 421—428.

[46] Xiberta, Bart., El Yo de Jesucristo 134—141; Perego, Ang. SJ, Il „lumen gloriae" e l'unità psicologica di Cristo: Div. Thom. (Piac.) 58, 1955, 90—110, 296—310, bes. 104—110.

[47] La psychologie 531; vgl. die Erwiderung Galtiers: La conscience 542 f.

[48] L'unité 351—354.

„Hätte sich die (autonome) menschliche Natur Christi nur auf dem direkten Bewußtseinswege gekannt, so hätte sie sich selbst als Person vorkommen (apparaître) können und müssen“ [50]. „Die Schau Seiner selbst bietet uns also den Schlüssel der menschlichen Psychologie Christi“ [51].

Diepen hält diesem Lösungsversuch das Argument entgegen: Bezöge das menschliche Bewußtsein Jesu seine psychischen Akte aus sich nur auf Seine menschliche Natur als deren einziges Subjekt, so registrierte es radikal falsch. Das annehmen heißt also, das Bewußtsein Jesu „verfälschen und verstümmeln“. Nach einer solchen Verfälschung fordert Galtier aber auch zu Unrecht die visio beata gegenüber dem menschlichen Bewußtsein Jesu als „unerläßliches Korrektiv“ [52]. Parente vermißt zudem bei Galtier die Unterscheidung von Wissen und Bewußtsein: Das Wissen ist ein objektgerichteter Akt der Intelligenz; das psychische Bewußtsein besteht hingegen in der Reflexion des Subjektes auf seine eigenen, unmittelbar erfahrenen Akte. Die Visio bildet also an der Stelle unmittelbarer Subjekt-Erfahrung nur „ein Surrogat“ [53].

Galtier erklärt daraufhin deutlicher, daß er die unmittelbaren Informationen des menschlichen Bewußtseins Jesu (falls Jesus nicht von Anfang im Besitz der Visio gewesen wäre) nicht als „falsch“, aber doch als „inkomplet“ und deshalb als ergänzungsbedürftig betrachte. Bewußtsein und Wissen oder Sehen unterscheidet er so, daß das Bewußtsein selbst objektgerichtete Erkenntnisakte nur als unsere Akte oder psychischen Zuständlichkeiten wahrnimmt [54].

Nennen wir die Ansicht Galtiers „Visionstheorie“. Im konträren Gegensatz dazu baut Parente eine auf strengster Logoshegemonie beruhende „Bewußtseinstheorie“ auf [55].

Parente begründet nämlich seine Erklärung entscheidend mit der thomistischen Real-Unterscheidung von Essenz und Existenz: Die göttliche Person selbst übt nach ihm infolge der Mitteilung des göttlichen Seins an die menschliche Natur Jesu auch auf deren Wirksamkeit und so auch auf das menschliche Bewußtsein Jesu einen direkten aktuierenden Einfluß aus [56], durch den sie dieses „zur göttlichen Sphäre emporhebt“ und „den Hiatus zwischen Gottheit und Menschennatur überwindet“. So macht sich die göttliche Person selbst als das einzige „wirkende Subjekt“ in Christus auch psychologisch zum Ich und damit zum einzigen „Brennpunkt des gesamten menschlich-göttlichen Lebens“, auf den sich auch die bewußten Akte des menschlichen Bewußtseins Jesu direkt zurückbeziehen [57].

In dieser extremen Fassung fand die Bewußtseinstheorie Parentes auch auf thomistischer Seite kaum Freunde. Xiberta bezeichnet Parente sogar als „den *einzigen* Verteidiger der Ansicht, daß Jesus Christus das Bewußtsein seiner Göttlichkeit nicht durch die visio beatifica, sondern durch vorgängige und davon unabhängige Introspektion gewann“ [58]. Auch Garrigou-Lagrange erklärt resolut: „Die Theologen geben allgemein zu, daß Jesus in seinem Erdenleben ohne die beseligende Schau kein eigentliches Bewußtsein der göttlichen Personalität gehabt hätte“ [59].

Anderseits fragt es sich jedoch auch, ob Galtier nicht zu weit geht, wenn er die göttliche Personalität Christi so kategorisch und gänzlich jeder Art seelischer Erfahrung entzieht. Denn wenn es schon beim einfachen Menschen innere Gotteserfahrungen geben kann, was berechtigt dann ausgerechnet bei Christus dazu, solche a limine auszuschließen? Aus solcherlei Überlegungen kommt Eug. Masure zu der Konzeption, in der Seele Jesu baue sich sein Gottes-Sohn-Bewußtsein stufenweise aus innerer religiöser Erfahrung, aus prophetischer Erleuchtung sowie aus unmittelbarer Schau der hypostatischen Einheit jeweils klarer und deutlicher auf [60]. Auch nach Xiberta konstituiert sich in der Seele Jesu sein einzigartiges Selbstbewußtsein aus experimentalen und eingegossenen Wirkungen der hypostatischen Einung und aus deren intuitiver Schau zu einer organischen Ganzheit [61].

Diepen gibt Galtier zu, daß die göttliche Person als solche „außerhalb des Feldes der Bewußtseinsbeobachtung liegt“. So beschränkt er die Reichweite des menschlichen Bewußtseins Jesu darauf, daß es die bewußten menschlichen Akte nicht als autonom, sondern als abhängig erlebt, nämlich „als Akte von jemand, der nicht einfachhin mit der für sich subsistierenden menschlichen Natur identisch ist“ [62]. „Die intuitive Schau aber krönt, ohne daß es da etwas zu korrigieren gäbe, diese exakte Bewußtseinsgegebenheit, indem sie Christus, sofern er Mensch ist, dieses geheimnisvolle ‘Ich’, im Namen dessen seine menschliche Natur spricht und handelt, als den ewigen Sohn Gottes enthüllt“ [63]. Auch nach Nicolas konnte dem Bewußtsein Jesu die Erfahrung des göttlichen Selbst nicht ganz fehlen; aber die visio beata war zu deren Ergänzung so nötig, daß ohne sie die Seele Christi nur von einem Mysterium gewußt und sich in einer „unerträglichen Beklemmung“ befunden hätte, da sie ihr eigenes göttliches Ich als solches nicht hätte erfassen können [64].

Ternus, der mit Galtier auch ein psychologisches Ich Jesu annimmt, kommt bei dem Vergleich der sich heute als Visions- und als Bewußtseins-Theorie gegenüberstehenden „zwei Typen der Christo-Psychologie“ zu folgendem Versuch einer „gewissen Versöhnung und Synthesis“: Der Logos läßt das menschliche Bewußtsein Jesu im Lichte des Schau-Wissens sein psychologisches Ich so erfahren, „daß es transparent das Ich des Verbum incarnatum zur Erscheinung bringt“ [65].

Neuerdings widmet Perego den dargelegten Ansichten von Galtier, Parente, Diepen und Ternus (sowie Seiller) eine eingehende kritische Prüfung [66]. Dabei legt er den besonderen Akzent darauf, daß Jesus als Mensch nicht nur irgendwie um seine Gottessohnschaft gewußt habe, sondern sich dieser auf Grund unmittelbarer Erfahrung von Anfang an bewußt gewesen sein müsse. Parente bemüht sich freilich darum, die unmittelbare Wahrnehmung des göttlichen Wesens vom menschlichen Bewußtsein Jesu her zu erklären; aber er denkt dabei nur an dessen natürliche Kräfte. Das und anderes macht Parentes Ansicht unannehmbar. Galtier, Diepen und Ternus hingegen glückt es schon infolge der Einschaltung der Visio nicht, ein eigentliches Bewußtsein der Gottessohnschaft Jesu zu stabilieren. Nach Galtier und Ternus reicht ja

---

[49] Ebd. 358.
[50] Ebd. 350.
[51] Ebd. 361.
[52] La psychologie 331 f. In dem Artikel L'unique Seigneur Jésus-Christ, u. z. in dem Abschnitt L'unité psychologique du Christ (Rev. Thom. 53, 1953, 62—80), repliziert Diepen (S. 66) nochmals gegen Galtier (der seinerseits in der Leugnung der „Autonomie“ des menschlichen Wirkens eine Verstümmelung sieht): Celui-ci défend un fonctionnement anormal de la conscience humaine du Christ.
[53] L'Io di Cristo² 347 f.
[54] Epilogue 232, 226.
[55] Vgl. die Darstellung beider Theorien bei Ternus 223—229.
[56] L'Io di Cristo² 357 f.
[57] Ebd. 371—377. Vorbereitend stützt sich Parente (359—371) auf die Lehre Augustins, des Aquinaten und Gardeils über die Selbsterfahrung der Seele und die mystische Gotteserfahrung.
[58] El Yo de Jesucristo 149.
[59] L'unique personnalité du Christ 70. Auch Ciappi, L. OP, z. B. verteidigt, in De unitate ontologica ac psychologica personae Christi: Angelicum 29, 1952, 186—189, die unmittelbar-intuitive Erkenntnis der göttlichen Personalität.
[60] La psychologie de Jésus et la métaphysique de l'Incarnation: Année théol. 9, 1948, 5—28, 129—145, 311—323; vgl. Xiberta 38—42.
[61] El Yo de Jesucristo 155 f.
[62] La psychologie 532.
[63] L'unique Seigneur 66.
[64] Chronique 423 f.
[65] A. a. O. 237.
[66] Il „lumen gloriae“ e l'unità psicologica di Cristo a. a. O. 93—104.

das unmittelbare Bewußtsein nur bis zu einem psychologischen oder phänomenalen Ich der menschlichen Natur. Diepen läßt nur eine „konfuse Wahrnehmung" von Irgendjemand zu, von dem die menschliche Tätigkeit beeinflußt sei. Alles das rechtfertigt nach Perego nicht das Gottessohn-Bewußtsein Jesu.

Perego selbst sieht deshalb in dem Rekurs auf das „lumen gloriae" die einzig gangbare Lösung. Unter dem lumen gloriae versteht er die übernatürliche Befähigung eines geschaffenen Intellektes zur Gottesschau[67]. Besonders auf Suarez[68] gestützt, argumentiert Perego so: Da eine selige Gottesschau ohne das Bewußtsein dieser Schau und Seligkeit in sich widerspruchsvoll wäre, so muß das lumen gloriae auch zum übernatürlichen Bewußtsein dieser Schau und der darin erlangten Seligkeit befähigen. Jesus Christus empfängt als Mensch mehr als irgendein anderes Geschöpft solches Licht[69], weil er im göttlichen Wort selbst subsistiert. Also erfährt er auch auf Grund des lumen gloriae die Person des Wortes, in der er subsistiert, in übernatürlicher Weise unmittelbar als Subjekt[70].

Man mag nun allerdings auch die Schlüssigkeit einer solchen Argumentationsweise bestreiten. Aber wäre es anderseits nicht überhaupt verfehlt, der menschlichen Schlußkraft zwingende Gültigkeit von solcher Reichweite zuzuschreiben? Perego dürfte zumindest den Gedanken näher gebracht haben, daß man zur Erklärung des Gottessohn-Bewußtseins Jesu Schau und Subjekterfahrung in innigstem Kontakt zusammensehen muß, indem man sich seine Visio nicht nur als „nach außen" gerichtet, sondern vielmehr als einen Einblick ins „Innerste" denkt — die göttliche Person ist ja sozusagen die „transzendente Mitte" der menschlichen Natur — und indem man anderseits die Subjekterfahrung Christi als durch das Licht der Visio erhellt betrachtet.

IV

Im Vorhergehenden tauchten schon mehrmals zwei ontologische Fragenkomplexe auf, denen gegenüber die behandelte christo-psychologische Problematik als vordergründig erscheint. Diese beiden Fragenkomplexe kamen denn auch in den letzten Jahren vor allem deshalb lebhaft zur Diskussion, weil die Lösung der psychologischen Probleme mehr oder weniger von ihrer Beantwortung abhängt. Es geht dabei *erstens* und letztlich um den Formalgrund der hypostatischen Einung und *zweitens* um Fragen, die wir in extremer Hervorkehrung der darin liegenden Alternativen so formulieren können: Ist die menschliche Wirksamkeit Jesu „autonom", oder herrscht „Logoshegemonie"?

Déodat de Basly bot uns bereits das Beispiel rein relationaler und bloß statischer Unterordnung des Assumptus Homo — als eines Individuums, das in seiner Wirksamkeit vollkommen „autonom" ist — unter den göttlichen Logos, dessen Personalität seinerseits gänzlich in der göttlichen Individualität untertaucht. Demgegenüber liegt in dem schon in die griechische Patristik zurückgehenden, auch von Galtier gebrauchten scholastischen Terminus der „persona composita" Christi geradezu die Betonung des hypostatischen Charakters der Einung.

In konträrem Gegensatz zu Déodat begründet Parente die von ihm vertretene straffe Logos-Hegemonie mit einer denkbar starken Hervorhebung der hypostatischen Seins-Einheit Christi, indem er den menschlichen Seinsakt als durch die (quasi-)formale Selbstmitteilung des göttlichen Seinsaktes ersetzt betrachtet. Auf diese Weise meint Parente — hier in Übereinstimmung mit den weitaus meisten zeitgenössischen Thomisten — auch inmitten der neuen Problematik der heutigen Christologie aufs beste dem System des Aquinaten selbst zu entsprechen[71].

Hermann Diepen möchte nicht weniger thomastreu sein. Aber er bestreitet entschieden, auf Thomas selbst gestützt, die Ansicht, daß die personale Einheit des Gottmenschen formal durch die Einheit des Existenzaktes konstituiert sein könne.

Damit begibt sich Diepen schon in seinem Artikel La critique du baslisme selon saint Thomas d'Aquin gleichsam in einen Zweifrontenkrieg. Er bestreitet zunächst, daß die skotistische non-dependentia actualis et aptitudinalis, rein negativ verstanden, zur Erklärung der Personalität ausreiche. Der Baslismus Déodats und Seillers faßte nach ihm „independentia" zwar positiv, aber rein äußerlich, so daß auch Christus als Assumptus Homo, obwohl nicht als solcher Person, dennoch innerlich vollkommen vom Logos unabhängig sein könnte. Thomas versteht die Subsistenz so positiv, daß der menschlichen Natur Jesu etwas in der Linie der Subsistenz fehlt. Die „fundamentale These" des hierin besonders mit dem Namen Billots verknüpften Neuthomismus aber identifiziert die Personalität mit der aktuellen Existenz und leugnet so den Unterschied von quod est und ipsum esse. Des näheren befaßt sich Diepen mit der persönlichen Auffassung von Jacques Maritain[72]. Geschichtlich geht die heutige „théorie de l'extase (de l'être)", nach der bei Jesus das Sein der Menschheit durch das der göttlichen Person ersetzt ist, zwar über Kajetan bis in den Thomismus des 13. Jahrhunderts zurück. Sie widerspricht jedoch, wie Diepen nachdrücklich darzutun sucht, der Metaphysik des Aquinaten selbst. Nach dieser ist nämlich das Sein die innere Realität des jeweils Seienden. Schon deshalb kann es auch durch nichts anderes ersetzt werden, auch nicht durch den göttlichen, ungeschaffenen Daseinsakt. Wohl kann natürlich der göttliche Seinsakt wirkursächlich den menschlichen setzen. Nur unter Voraussetzung der Zweiheit von göttlichem Akt und aktuierter menschlicher Existenz hat es deshalb auch Sinn, mit de la Taille von einer „Aktuierung" der Menschheit Jesu durch den ungeschaffenen Seinsakt zu sprechen[73].

Drei Jahre später rollt Diepen seine „critique de l'extase de l'être", um sie zu präzisieren und den Einwendungen von Corvez[74] zu begegnen, nochmals auf. Nunmehr führt er folgendes an: 1) Nach der „thomistischen" Ansicht konstituiert Gott die Existenz der Menschheit Jesu nicht wirkursächlich, sondern formaliter, indem er sich dieser sub ratione existentiae mitteilt. Dagegen gelten dieselben Prinzipien, mit denen Thomas (S. c. g. I, 26) den Pantheismus des Amalrich von Bène zurückweist. 2) Nach Thomas (De pot. q. 7 a. 2 ad 9) hat „jedes Seiende sein eigenes Sein entsprechend seiner Natur". 3) Nach Thomas ist nicht die Person, sondern die Natur oder die Form das unmittelbare Aufnahme-Subjekt des Daseinsaktes. Alles das spricht dagegen, daß der menschliche Daseinsakt durch den göttlichen ersetzt werden könne[75]. —

---

[67] Vgl. Thom. v. Aq., S. th. I q. 12 a. 5 ad 2. Das Konzil von Vienne (D 475) bezeichnet das lumen gloriae als notwendig: ad Deum videndum et eo beate fruendum.

[68] Suarez, Fr., De divina substantia II, 18, 9 (Vivès I 115)

[69] Vgl. Thom. v. Aq., S. th. III q. 10 a. 4.

[70] Perego a. a. O. 300—305.

[71] L'Io di Cristo 188—216, 229—234, 357—359, 371—376, 382 f.

[72] Diepen, a. a. O.: Rev. Thom. 50, 1950, 82—118; Maritain, Jacques, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir (Paris 1932), 845—853.

[73] Diepen a. a. O. 290—303 vgl. ebd. 303—313.

[74] Corvez, Maurice OP, Existence et Essence: Rev. Thom. 51, 1951, 305—332.

[75] Diepen, L'unique Seigneur Jésus-Christ: Rev. Thom. 53, 1953, 41—49. — Bei der Antwort Diepens auf die Einwände von Corvez zeigen sich übrigens tiefgehende Unterschiede in der Auffassung der Realzusammensetzung von Essenz und Existenz. Nach Corvez (und manchen anderen Neuthomisten) besäße nämlich schon die essentia als solche im realen Compositum eine gewisse (initiale) Wirklichkeit (actualité), die durch das Hinzutreten der Existenz nur „vollendet" würde. Demgegenüber behauptet Diepen (a. a. O. 51—62) unter direkter Berufung auf Thomas, daß der Daseinsakt allein die gesamte Realität setzt, und betont die für den real-aktuellen Bereich damit gegebene Untrennbarkeit des potentiellen Wesens-Prinzips, das als solches „Prinzip" des Daseins ist, und der aktuierenden Existenz. — Corvez hat daraufhin seine Ansicht nochmals, kurz gefaßt, dargelegt (Rev. Thom. 53, 1953, 432—434).

Es zeugt von der Wucht der Diepen'schen Argumente, daß kein Geringerer als J. Maritain unter deren Eindruck seine früheren Auffassungen revidierte und Diepens Kritik an der Extase-Theorie als „schwer widerlegbar" anerkannte[76].

Worin gründet nun aber positiv nach Diepen die von Thomas so entschieden gelehrte Einheit des Seins in Christus? Seine Ansicht darüber ist einfach diese: Christus ist auf Grund der einen Subsistenz oder Personalität selbst eo ipso auch *una res subsistens* oder eins im Sinne des Neutrums. Diese Einheit erklärt Diepen denn auch in Übereinstimmung mit Thomas mittels des Begriffs der Integration oder des integralen Ganzen. Dabei ist natürlich zu beachten, daß die „Zusammensetzung" der beiden vollkomenen Substanzen (nicht „Teil-Substanzen" und nicht je für sich bestehenden „Individuen") bei Christus von singulärer Art ist: sie liegt weder in der Linie der Zusammensetzung zu einer Natur, noch resultiert die Personalität erst aus ihr, noch ist das Verbum incarnatum nur ein disparates und heterogenes Konglomerat. Christus ist vielmehr formal auf Grund der einen Subsistenz eins. Infolgedessen wird allerdings auch der von dem göttlichen natur-verschiedene menschliche Seinsakt insofern mit dem göttlichen zu einem Sein integriert, als Christus zugleich Gott und Mensch *ist* und seine menschliche Natur nicht für sich *subs*istiert. Insofern gibt es auch, wie Diepen gegenüber Duns Skotus und dem Baslismus hervorhebt, „in Christus nur eine einzige *Exis*tenz — nicht als sei in ihm jede geschaffene Existenz eliminiert, sondern weil diese integriert ist in das komplete und personale Sein des Sohnes Gottes"[77].

Nicolas schließt sich der Auffassung Diepens von der Konstitution Christi als eines hypostatisch integrierten Seins-Ganzen an[78]. Xiberta stimmt ebenfalls sachlich damit überein[79]. Perego bedauert, daß Parente seine christo-psychologischen Ansichten so sehr auf die umstrittene thomistische Ansicht aufgebaut hat[80]. — Auch Diepens „Lösungsversuch" vermag wohl kaum alle Fragen der Ratio restlos zu befriedigen. Aber gegenüber den extremen Ansichten des Baslismus und Parentes oder Billots empfiehlt er sich dadurch, daß er das Geheimnis wahrt und im Einklang mit der Glaubenstradition an der hypostatischen Einheit Christi festhält, ohne Subsistenz in Existenz umzudeuten, und das, indem er sich auf die gesicherten Grundfesten der thomasischen Metaphysik zurückzieht[81].

Ternus verteidigt gegen Diepen die von de la Taille entwickelte „Aktuationstheorie", indem er „die geschöpfliche Aktualität der konkret existenten Menschheit Jesu" als im Sinne dieser Theorie selbstverständlich bezeichnet[82]. Gegen die Behauptung Diepens, daß die Ursächlichkeit des aktuierenden Logos zwangsläufig als Wirkursächlichkeit verstanden werde, hält er den „quasi-formalen" (nicht formalen, weil nicht *in*formierenden) Charakter dieser Aktuaktion aufrecht, indem er einen solchen „personalen Akt der Selbstkonstitution des Logos als Mensch" von der den drei göttlichen Personen gemeinsamen göttlichen Wirkursächlichkeit unterscheidet[83].

V

Wenden wir uns nun der Frage „Logos-Hegemonie oder Autonomie der menschlichen Wirksamkeit Jesu?" zu, so begegnen wir vor allem folgenden Auffassungen:

1) Parente folgert aus dem einen Seinsakt in Christus auch eine straffe dynamische Logos-Hegemonie. Diese betrifft nach ihm jede Tätigkeit der menschlichen Natur. Denn die Person ist als *principium quod* das einzige Wirk-Subjekt und die Natur als *principium quo* dessen Instrument, und dieses Instrument steht unter einer der Person eigenen aktuierenden und dirigierenden *Wirk*ursächlichkeit. Das Prinzip, daß alle Wirksamkeit Gottes nach außen den drei göttlichen Personen gemeinsam sei, hält Parente „nicht für unüberwindbar"[84]. Besonders dieser letzte Punkt hat kaum irgendwo Zustimmung gefunden.

2) Die Ansicht des Baslismus, nach der das menschliche Individuum Christus dynamisch vollkommen autonom wäre, ist uns bereits hinlänglich bekannt.

3) Galtier versteht unter der „Autonomie" der menschlichen Wirksamkeit Christi vor allem, daß die natürliche Funktionsweise des Seelenlebens durch die hypostatische Einung in keiner Weise modifiziert sei. Deshalb leugnet er kategorisch nicht nur jede dem Logos personeigene, sondern auch jede aus der hypostatischen Einung als solcher unmittelbar folgende Einwirkung der göttlichen auf die menschliche Natur. Innerhalb dieser Grenzen gibt allerdings auch er dem Gedanken Raum, daß die menschliche Natur Jesu Organ oder Werkzeug des göttlichen Logos sei. Er beruft sich dabei betont auf die Übereinstimmung mit Cyrill von Alexandrien und Thomas von Aquin[85].

4) Xiberta skizziert in seinem kleinen Buch El Yo de Jesucristo (nach einer sehr umfassenden Literatur-Übersicht) das Grundgerüst zweier sich heute wie ehedem schroff gegenüberstehenden Christologien. Die Hauptdifferenzen sieht er in den beiden Punkten: Identität oder Nicht-Identität von Logos und Mensch, sowie: Durchdringung der menschlichen Natur durch die göttliche oder bloß statische Verbindung beider. Er entscheidet sich nicht nur für die identidad, sondern auch für die compenetración. Des näheren versteht er diese Durchdringung als eine Heiligung und Sublimierung bis zur „Verübernatürlichung" (sobrenaturalización) der menschlichen Natur als solcher, die unmittelbar aus der hypostatischen Einung selbst resultiere. Die Leugnung eines solchen, aus einer besonderen, ich möchte kurz sagen: „kommunikativen" Ursächlichkeit des Wortes erklärten, dynamischen Einflusses bezeichnet er als infantil und als „eine Frucht der sich in die Arbeit der Intelligenz einschleichenden Phantasie"; denn sie bedeute, Gott Untätigkeit zuschrei-

[76] Maritain, Sur la notion de Subsistence: Rev. Thom. 54, 1954, 242—256.

[77] Diepen, La critique 313—329, das Zitat S. 324; vgl. L'unique Seigneur 49—62. Zu diesen positiven Darlegungen Diepens bemerkt Maritain a. a. O. Rev. Thom. 54, 1954, 243, sie seien in seinen Augen sehr dunkel. Daraufhin legt Diepen (ebd. 257—266) nochmals seine Auffassung dar.

[78] Rev. Thom. 55, 1955, 181—183. Nicolas bespricht dort Bouëssé, H. OP, Le Sauveur du monde, Bd. 2: Le mystère de l'Incarnation (Chambéry-Leysse 1953). Bouëssé begründet seinerseits die Person-Einheit Christi noch mit der formalen Aktuierung seiner Menschennatur durch die mit der ungeschaffenen Existenz identische Subsistenz des Wortes (S. 509 f.).

[79] El Yo de Jesucristo 104—107, 113—115, 126. Über die rationes ontologicae der hypostatischen Einung handelt Xiberta eingehender in: Tractatus de Verbo incarnato (Madrid 1954); vgl. die Besprechung von Al. Grillmeier: Schol. 31, 1956, 431—435.

[80] Il „lumen gloriae" 98.

[81] Mit dem, was Galtier, L'unité 166—234, über die Einheit des Seins und der Person Christi sagt, stimmt Diepen in manchem überein. Galtier hebt jedoch stärker hervor, was Thomas schon mit den späteren Ansichten von Skotus gemeinsam hat. So läßt er den Gedanken der Integration gegenüber der Transzendenz der göttlichen Person und dem Geheimnischarakter der Einung zurücktreten. Den Real-Unterschied von Essenz und Existenz leugnet Galtier von Grund auf.

[82] Wohl deshalb, weil auch bei ihm der Gedanke an die Real-Zusammensetzung von Essenz und Existenz ganz entfällt.

[83] Ternus 213—215, 229 f. E. Gutwenger SJ entwickelt, in: Zur Ontologie der hypostatischen Union (ZkathTh 76, 1954, 385—410), eine Auffassung, die in gewisser Hinsicht die Grundansichten von Diepen und Ternus weiterführt. Er erklärt nämlich die Möglichkeit der hypostatischen Einung von seiten der menschlichen Natur aus einer durch eine göttliche Hypostase, u. z. durch Aufnahme in deren Besitz, aktuierbare „potentia obedientialis".

[84] L'Io di Cristo[2] 458 und 340.

[85] La conscience 547—567; vgl. L'unité 297—305.

ben und alle Wirkursächlichkeit Jesu bloß psychologisch betrachten. Galtier, der nur eine gracia adventicia bei Christus wie bei jedem andern Menschen annehme, zählt Xiberta dementsprechend unter die Vertreter der neuantiochenischen Christologie[86]. Dagegen wendet sich Lakner in einer ausführlichen Replik, in der er sowohl das alte *Actus ad extra sunt indivisi* wie auch den von Galtier wiederholt zitierten Leitsatz des Aquinaten *Operari est personae a natura* (S. th. III q. 19 a. 1 ad 4) ins Feld führt und auf die Konsequenzen der von Xiberta angenommenen „Verübernatürlichung" hinweist[87].

Ternus leitet aus der an sich sehr auf die Betonung der Einheit Christi bedachten Aktuations-Theorie den Gedanken ab, daß „ein mit dem Logos substantiell geeintes Mensch-Sein mehr persönlich sei, als es je in rein natürlichem Personstand sein könnte". Die gegensätzlichen Auffassungen in der Frage der Hegemonie führt er letztlich schon auf die trinitarische Frage zurück, ob sich der Logos selbst nur auf Grund des natureigenen göttlichen Selbstbewußtseins seiner Person bewußt sei (Galtier) oder ob ihm (als dem Princip hegemonialen Wirkens) auch ein eigenpersönliches Selbstbewußtsein zukomme (Parente). Das erste bezeichnet Ternus mit Recht als die Ansicht der Mehrzahl der Theologen. Was den Werkzeug-Gedanken angeht, an dem sich der Gegensatz zwischen thomistischer und skotistischer Auffassung entzündete, war nach ihm „wohl keiner der großen Schultheologen der Ansicht, daß die Menschheit Jesu in allen ihren Akten eigentliches Werkzeug der Gottheit gewesen sei". Mit Hilfe solcher Auflockerungen des Hegemonie-Gedankens sucht er eine „relative Autonomie des menschlichen Bewußtseins-Lebens Jesu" mit seinem bewußtseinseigenen Ich zu begründen[88].

6) Diepen verteidigt in dem Artikel La psychologie humaine du Christ selon S. Thomas — gegen „den zeitgenössischen Skotismus", der auch manche Thomisten so beeindruckt habe, daß sie ihm in der Frage einer menschlichen „Autonomie" Christi Zugeständnisse machten — eine durchgehende „besondere Abhängigkeit" auf Grund der hypostatischen Einung, die der menschlichen Natur keinerlei eigene, vom göttlichen Willen abweichende Initiative lasse[89].

Diese „besondere Abhängigkeit" führt er jedoch (angesichts der von Thomas ebensowohl wie von Skotus gelehrten Wirk-Einheit der göttlichen Personen) nicht auf eine „besondere (personeigene) Einwirkung des Wortes" zurück — gegen die dahingehende Interpretation Galtiers hat er sich energisch gewehrt[90] —: die besondere göttliche Einwirkung, auf der diese Abhängigkeit beruht, ist vielmehr dem Wort als der Person, welche die menschliche Natur besitzt (sujet d'attribution) und zur Erfüllung ihrer „Verantwortlichkeit" gegenüber dieser Natur auch einer „positiven Kontrolle" bedarf, lediglich appropriiert[91].

Welcher Art ist aber diese „besondere Abhängigkeit" oder „positive Kontrolle"? Diepen denkt weder eine monophysitische oder apollinaristische Verflüchtigung der menschlichen Geistseele noch an Leugnung der Freiheit Christi. Aber er betont um so eindringlicher die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen physischer menschlicher Willensfreiheit und (willkürlicher) „Autonomie". Die wahre Freiheit erreicht nämlich gerade dadurch den höchsten Grad, daß sich der Mensch, insbesondere der Heilige, seiner eigenen Initiativen begibt, indem er sich (über die allgemeine gratia operans hinaus durch besondere Gaben) vom Geiste Gottes leiten läßt. Bei Christus, dem Heiligen der Heiligen, war das jederzeit in der höchsten Weise der Fall. Das bezeugen die Evangelien und das lehren die großen Kirchenväter und viele Theologen. Skotus bot allerdings dem Baslismus eine Handhabe. Um so eindeutiger legt der Aquinate seine Ansicht dar[92].

Später hebt Diepen im Anschluß an Thomas nochmals hervor: Die konstante Abhängigkeit des menschlichen Willens Jesu vom göttlichen, oder m. a. W. die Unsündlichkeit und Heiligkeit Jesu wurden gefordert und sie haben ihr theologisches Fundament einzig in der hypostatischen Einung selbst. Im Rahmen der Christologie bildet daher auch deren Behandlung „ein Korollar zur hypostatischen Einung"[93].

Hermann Diepen scheint inmitten der zeitgenössischen Kontroverse zwischen Logos-Hegemonie und menschlicher Autonomie mit am ehesten den goldenen Mittelweg zu treffen[94]. Der durch Galtier nahegelegte Gedanke, daß Christus bei seinen menschlichen freien Entscheidungen objektiv durch die Gottesanschauung seine Orientierung fand, mag Diepens Konzeption noch ergänzen.

Rollen wir nun abschließend vor dem Hintergrund der in den beiden letzten Abschnitten aufgezeigten ontologischen Problematik nochmals kurz die Frage der psychologischen Einheit Christi auf. Wir formulieren sie nunmehr so: Erzwingen die ontologischen Lösungen der beiden Seiten (Parente, Xiberta, Diepen, Nicolas, Perego — Galtier, Ternus u. a.) ein eindeutiges Ja oder Nein zu einem menschlich-psychologischen Ich Christi? Oder erbringen sie wenigstens hüben oder drüben eine solide Wahnscheinlichkeit?

Die ontologischen Voraussetzungen Parentes und Xibertas dürften dazu in sich schon zu problematisch sein. Die Auffassungen Diepens und Nivolas' (von der Konstitution der Einheit Christi, von der Abhängigkeit der menschlichen Natur und dem Zustandekommen des Gottessohn-Bewußtseins Jesu) scheinen hingegen die Möglichkeit eines noch vordergründigen menschlich-psychologischen Icherlebnisses Christi an sich nicht auszuschließen, sofern man unter diesem Bewußtseins-„Ich" kein Unabhängigkeitsbewußtsein, sondern vielmehr nur ein sich als abhängig erfahrendes menschlich-psychologisches Aktzentrum versteht. Umgekehrt dürften manche Voraussetzungen Galtiers, insbesondere die der menschlich-psychologischen„ Autonomie" und der vollkommene Bewußtseins-Transzendenz des Göttlichen, bei Christus nicht

[86] El Yo de Jesucristo 85—96, 114—117.

[87] Lakner, Fr. SJ. Eine neuantiochenische Christologie?: ZkathTh 77, 1955, 212—228, bes. 217—225. Der fast suggestiven Vorstellung, als seien auf Grund der hypostatischen Einung auch eine Wesensdurchdringung und die hohe Begnadung der Menschheit Jesu begriffsnotwendig oder von seiten Gottes naturnotwendig erfolgt, trat in der neueren Christologie vor allem schon Herman Schell mit aller Deutlichkeit entgegen, um die auch in diesem Falle frei schenkende Güte Gottes zu betonen. Vgl. Holzer, Oswald OFM. Statische oder dynamische Auffassung der hypostatischen Union? Herman Schell über die Einwirkung der Gottheit auf die Menschheit Jesu kraft der hypostatischen Union: Franz. Stud. 37, 1955, 337—365. Zu Xibertas überscharfer und verallgemeinernder Gegenüberstellung der „zwei Christologien" haben inzwischen auch Man. Cuervo OP. in: El Yo de Jesucristo: La Ciencia Tomista 82, 1955, 105—123, sowie Franc. de P. Solá SJ. in: Una nueva explicación del Yo de Jesucristo: Estudios Eclesiasticos 29, 1955, 443—478, kritisch Stellung genommen. De Solás eingehende Untersuchung, die sich bereits auf Cuervo und Lakner stützen kann, verdient besondere Beachtung. Das Schlußurteil: „Neuentychianismus!", in dem er sich Lakner anschließt, ist aber wohl doch etwas zu polemisch.

[88] Ternus 209—214, 217—223, 232—234.

[89] La psychologie 532—536. — Héris, Ch. V. OP. bezweifelt es in einer Replik zu Diepens Kritik, daß mit der bloß „physischen Freiheit" im Sinne Diepens die Lehre des Aquinaten richtig getroffen sei (Rev. Thom. 51, 1951, 465—468). Diepen präzisiert daraufhin seine Ansicht und wendet sich erneut gegen Héris' Lehre von einer gewissen Autonomie der menschlichen Aktivität Christi (Rev. Thom. 51, 1951, 469—478).

[90] L'unique Seigneur 66—68.

[91] La psychologie 536—541.

[92] La psychologie 541—562; vgl. L'unique Seigneur 68—80.

[93] L'unique Seigneur 72 f.

[94] K. Rahner bezeichnet (Schriften I 216 f.) „die thomistische Lehre von der Instrumentalursächlichkeit der Menschheit Jesu" als „formalistisch dünn". Die Tatsache, daß Parente, Galtier und Diepen diese Instrumentalität unter Berufung auf Thomas näherhin so verschieden verstehen, gibt ihm recht. — Bouëssé betrachtet (vgl. Anm. 78) auch die meritorischen Akte Christi als theandrisch oder instrumental. Nicolas sieht in dieser „Instrumentalität" nur einen Sonderfall von wirkender Gnade. Er bezieht sich dabei (in sachlicher Übereinstimmung mit Diepen) auf Thomas, dem schon die gratia operans genüge, um die prinzipale Ursächlichkeit und Erst-Verantwortlichkeit Gott zuzuschreiben (Rev. Thomas 55, 1955, 181).

mit der von Galtier herausgearbeiteten Schärfe aufrechtzuerhalten sein.

So scheint sich also auch auf diesem Felde zu zeigen, daß die Wahrheit irgendwie in der Mitte zwischen den rational am leichtesten und schärfsten präzisierbaren Positionen, oder vielmehr darüber hinaus liegt. Das Christus-Mysterium ist eben so sehr von eigener Art, daß sich ihm das theologische Denken — innerhalb des allgemeinen Grundschemas der einen göttlichen Person in den beiden Naturen — um so besser nähern kann, wenn es sich bei aller Verstandes-Anstrengung bewußt bleibt, daß keiner unserer rationalen Zugriffe dieses Geheimnis adäquat so, wie es in sich ist, zu erfassen vermag, daß aber gerade deshalb innerhalb dieses Rahmens unter Umständen auch gegensätzliche Ansichten von verschiedenen Aspekten her sich ergänzende Annäherungen an die Wahrheit selbst bieten können.

Angesichts solcher Überlegungen sei einmal die Frage gewagt: Kommt man nicht vielleicht auch bei der Problematik eines menschlich-psychologischen Ichs Christi der „Lösung" etwas näher, wenn man „zwischen" den beiden Fronten des Ja und des Nein in einem zu unserem menschlich-psychologischen nur analogen (nicht univoken!) Sinne ein psychologisches „Ich" Christi in Erwägung zieht?

Für ein solches psychologisches „Ich" Christi scheinen immerhin noch die folgenden Gründe zu sprechen: Christus erfährt (oder schaut) als Mensch — wie wohl kaum ein katholischer Theologe bezweifelt — sein ontisch-personales Ich nicht nur als das seiner göttlichen Natur, sondern auch (nach Diepen und Nicolas sogar psychologisch-primär) als das Ich, in dem seine menschliche Natur subsistiert. Hier wird also auf dem Gebiete der Christo-Psychologie das wieder aktuell, was Patristik und Scholastik mit „persona composita" meinten. Denn Christus unterscheidet gewiß nicht nur logisch-formal in seiner Person die beiden Aspekte, daß diese sowohl in der göttlichen wie in der menschlichen Natur subsistiert. Er erfährt (resp. schaut) sich vielmehr von der Menschwerdung an sowohl als Gottes Sohn wie als Menschen.

Das Letzte ist nun aber keineswegs so zu verstehen, als habe Christus je positiv sich als von der göttlichen Hypostase unabhängigen Menschen und insofern als menschliches Ich erlebt. Das annehmen und die hypostatische Einung festhalten, hieße ja die Unrichtigkeit seines Ich-Erlebens behaupten. Auch den Ausruf: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" dürfen wir deshalb weder von einer tatsächlich geschehenen noch von einer psychisch erlebten Herauslösung eines menschlich-ontischen „Ichs" aus der Subsistenz im göttlichen Worte verstehen.

Anderseits aber bleibt so (um hier nur dies eine Beispiel anzuführen) die Frage: Wie ist das Wort von der Gott-Verlassenheit positiv auszulegen?[95] Diesem Wort dürfte insbesondere kaum zwanglos Genüge geschehen, wenn man darin nicht wenigstens auch ein psychisch erfahrenes Erleiden ausgedrückt sieht, bei dem sich ein menschliches, wenn auch nur ein psychologisch vordergründiges, Erlebniszentrum („Ich") durch eine schmerzliche Gottverlassenheit getroffen fühlte. Oder soll etwa bei Christus zur Erklärung wirklichen menschlichen Leidens allgemein schon die Tatsache genügen, daß sich an seinem Leibe oder an seiner Seele Vorgänge abspielten, welche ein anderer (ein bloßer Mensch) als Leiden empfunden hätte? Das göttliche Ich Christi konnte auf keinen Fall unmittelbar die Funktion eines psychologischen Leidens-Subjektes übernehmen, weil es als solches leidensunfähig ist, u. z. unbeschadet der hypostatischen Einung und der communicatio idiomatum, auf Grund deren man ihm (als dem sujet d'attribution) auch menschliches Leiden zuschreiben kann. Welches Ich litt also psychisch in Christus — wenn sich nicht auch Christus als Mensch als ein „Ich" erlebte und sich in diesem Ich auch unmittelbar erlebnishaft als das psychologische Subjekt seines bitteren Leidens erfuhr?

Nochmals sei eigens festgehalten: Auch dabei erlebte sich dieses Ich nicht als „autonom", sondern zutiefst personal-ontisch gebunden und geeint. Gerade deshalb wird auch für Christus seine Gott-Verlassenheit nur noch um so schmerzlicher gewesen sein. Aber die wie auch immer bewußt-werdende Einung der menschlichen Natur mit dem Logos dürfte doch nie den Logos selbst so stringent zum einzigen bewußten Aktzentrum Christi gemacht haben (vor allem nicht im Zustand des Leidens), daß dabei das menschlich-psychologische Bewußtseinszentrum vollkommen eliminiert gewesen wäre.

In dieser vorsichtigen Fassung möchte uns Galtiers Grundanliegen eines menschlich-psychologischen „Ichs" in Christus auch gegenüber allen bisher vorgebrachten Einwänden als begründet erscheinen[96].

[95] Zur Geschichte der Interpretation von Mt 27, 46, siehe Mahieu, L., L'abandon du Christ sur la croix: Mél. de science rel. 2, 1945. 209—242.

[96] Im Vorhergehenden kamen nur die aktuelleren christologischen Fragen im katholischen Raume zur Sprache. Ein christologisches „Gespräch zwischen Konfessionen und Religionen" bieten neun Beiträge in: Das Konzil von Chalkedon (III 455—824). — Seine eigene Ansicht zur Frage: „Welches Ich spricht in Christus?" wird der Rezensart in TrThZ 65, 1956, H. 6, näher ausführen.

Byzanz und Byzantiner

Von Ernst Hammerschmidt, Oxford.

Seit sich die Byzantinistik als selbständige Wissenschaft neben die klassische Philologie gestellt hat, hat sie sich sehr ertragreich mit der Geschichte Byzanz' beschäftigt. Erst vor kurzem erschien die zweite Auflage der Geschichte des byzantinischen Staates von Georg Ostrogorsky[1]. Wer heute an byzantinische und ostkirchliche Studien herangeht, findet in Ostrogorsky einen verläßlichen Führer. In dem Zeitraum von 13 Jahren, der seit dem Erscheinen der ersten Auflage verstrichen ist, hat sich sein Werk — wie Franz Dölger im Historischen Jahrbuch schreibt — zahlreiche Freunde im Inland und im Ausland erwerben können. Und das mit vollem Recht. Der verwickelte Ablauf der äußeren Geschichte und der inneren Auseinandersetzungen, die nicht minder verwirrend sind, werden von dem Belgrader Universitätsprofessor aus seinen eindringlichen Forschungen heraus in klarer Sprache vor Augen geführt. Wichtig ist dabei, daß er die Probleme bis in ihre Wurzeln hinein verfolgt, da gerade in der Behandlung des byzantinischen Staates in manchen wissenschaftlichen Werken oft eine Simplifizierung und Problemverkürzung zutage tritt, die erstaunlich ist. Ostrogorsky geht von den drei Faktoren aus, die als die Hauptquellen des byzantinischen Staates angesehen werden können: römisches Staatswesen, griechische Kultur und christlicher Glaube (S. 22 ff.). In wohlausgewogener Verteilung werden diese drei Hauptquellen auf ihre Bedeutung für die Konsolidierung und den Zusammenbruch des byzantinischen Staates hin untersucht. In der frühbyzantinischen Zeit war ja das Kaiserreich tatsächlich ein römisches Reich (S. 23), dessen Entwicklung ihren Ausgangspunkt von dem römischen Kaiserreich nahm, wie es aus der Krise des 3. Jahrhunderts hervorging. In dieser frühbyzantinischen Epoche wurde die Religion nach römischem Grundsatz noch als ein Teil des ius publicum betrachtet, so daß der Kaiser über das Kirchenleben fast uneingeschränkt gebot. Dieses Verhältnis änderte sich im Laufe der Zeit, je mehr sich die Kirche zu einem eigenständigen Machtfaktor ausbildete. Weil aber gerade über dieses Verhältnis unter dem Schlagwort „Cäsaropapismus" oft recht unklare und unrichtige Vorstellungen im Umlauf sind, soll hier der Verfasser, der S. 25 diese Wechselwirkung treffend charakterisiert hat, selbst sprechen: „Charakteristisch für Byzanz ist je-

[1] Georg **Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates.** Zweite, durchgearbeitete Auflage. München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1952, XXIII, 496 Seiten, 2 Karten im Text und 6 Karten auf Beiblättern, geh. 36,— DM. Ganzleinen 42,— DM (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, XII. Abteilung, 1. Teil, 2. Band).

doch nicht die Spannung zwischen Imperium und Sacerdotium, sondern eine enge und innige Verbindung von Staat und Kirche, ein weitgehendes Zusammenwachsen des orthodoxen Staates und der orthodoxen Kirche zu einem einzigen staatlich-kirchlichen Organismus. Charakteristisch ist die Interessenverflechtung der beiden Gewalten und ihr zielbewußtes Zusammenwirken gegen jede Gefährdung der gottgewollten Weltordnung, komme sie von den inneren und äußeren Widersachern des Kaisers oder den zersetzenden Kräften kirchenfeindlicher Häresien. Ein solches Bündnis bringt aber die Kirche unumgänglich unter die Vormundschaft des mächtigen Kaisertums. So bleibt ein Übergewicht der kaiserlichen Gewalt über die kirchliche zu allen Zeiten das für Byzanz typische und sozusagen normale Verhältnis." Das frühbyzantinische Staatswesen stand unter dem Zeichen der christologischen Streitigkeiten und den Vermittlungsversuchen der Staatsgewalt. Es ist bezeichnend, daß das Henotikon, mit dem Kaiser Zenon 482 zwischen Monophysiten und Dyophysiten zu vermitteln suchte, die gleiche Wirkung hatte, wie 1817 die von Friedrich Wilhelm III. von Preußen verkündete Union: In Byzanz standen sich nun nicht mehr zwei, sondern drei Parteien gegenüber: die Monophysiten, die Dyophysiten und die Anhänger der kaiserlichen Unionsformel.

In dieser Epoche machte auch die Auseinanderentwicklung der beiden Reichshälften tüchtige Fortschritte, der Weg der beiden war aber verschieden: Während die westliche Reichshälfte zugrunde ging, gesundete die östliche. Nach dem Zusammenbruch des justinianischen Restaurationswerkes (S. 57 ff.) führte die Reform des Herakleios (610—641) den Staat zu neuer Blüte. Die Themenverfassung — eine militärische Verfassung mit straffer Organisation —, brach endgültig mit der veralteten diokletianisch-konstantinischen Verwaltung und gab dem Reich auf lange Zeit das Gepräge. Die Themenverfassung gab als „Zusammenschweißung des Instituts der limitanei und der Organisation der Exarchate" (S. 97) (d. h. Landesansässigkeit der Soldaten und Militarisierung des Verwaltungswesens) dem Reich eine feste Grundlage, die die Blütezeit des byzantinischen Kaisertums 843—1025 (S. 171 ff.) gewährleistete. In diese Periode fällt auch der Streit zwischen dem Patriarchen Ignatios und dem Patriarchen Photios. Man hätte hier vielleicht noch eine nähere Charakteristik des „frommen, aber beschränkten und eigensinnigen" Ignatios (vgl. de Vries, Der christliche Osten in Geschichte und Gegenwart, Würzburg 1951, 79) gewünscht. Den Höhepunkt der byzantinischen Machtentfaltung bedeutet die Regierungszeit Basileios II. (976—1025) (S. 238 ff.). Als Basileios starb, hinterließ er ein Imperium, das „von den Gebirgen Armeniens bis zur Adria und vom Euphrat bis zur Donau reichte" (S. 252). Ein Schriftsteller des 13. Jahrhunderts nennt Herakleios und Basileios II. die größten Kaiser von Byzanz. Mit der Herrschaft des hauptstädtischen Beamtenadels (1025—1081, S. 253 ff.), auf die als Reaktion die des Militäradels (1081—1204, S. 279 ff.) folgte, begann der innen- und außenpolitische Verfall, den auch eine neuerliche Machtentfaltung des byzantinischen Reiches unter Johannes II. Komnenos (1118—1143) und Manuel I. Komnenos (1143—1180) nicht lange aufhalten konnte. Schließlich machte die Eroberungs- und Beutesucht der abendländischen Kreuzfahrer dem schwachen Kaiserreich ein Ende (13. April 1204). Von Kleinasien, von Nikaia her erfolgte die Restauration des byzantinischen Kaiserreiches, die nach der Besetzung Konstantinopels am 25. Juli 1261 nochmals zur Wiederherstellung der byzantinischen Großmacht unter Michael VIII. Palaiologos (1259—1282) führte. Aber dann begann unaufhaltsam der Niedergang. Byzanz wurde ein Kleinstaat, der oft genug vom Willen der ihn umgebenden Mächte abhängig war. — Die Themenverfassung, das Rückgrat des Reiches, die Münze, das Zoll- und Steuerwesen waren verfallen, das Reich führte mit angeworbenen Söldnern Krieg. — Es ist erschütternd zu lesen, wie trotzdem immer noch die Idee vom byzantinischen Kaiser als dem von Gott gesandten Herrscher hochgehalten wurde. — Bürgerkriege und die serbische Vorherrschaft auf dem Balkan brachten Byzanz in die Stellung eines türkischen Vasallstaates, bis es am 29. Mai 1453 nach heldenmütigem Kampf unter Konstantin XI. Palaiologos (1449—1453) endgültig in die Hände der osmanischen Türken fiel. Durch die Einführung des Christentums in Rußland wurde hier byzantinisches Kulturgut weitergegeben; die Orthodoxie wurde das geistige Banner, unter dem sich die Völker Rußlands einigten. „Die großen Traditionen von Byzanz, sein Glaube, seine politischen Ideen und geistigen Ideale, lebten jahrhundertelang im russischen Zarenreich nach" (S. 454).

Der weitgefaßte Titel des Werkes Ostrogorsky zeigt auch an, daß der Reichsgeschichte die Behandlung der Verfassung, der Verwaltung und der Wirtschaft, die hier nicht näher betrachtet wurden, eingegliedert ist. Da auch die kontroversen Fragen in den reichlichen Anmerkungen dargelegt werden, ist ein umfassendes Handbuch entstanden, dessen Inhalt durch die Stammtafeln byzantinischer Dynastien, die Listen der Herrscher Byzanz', des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel, des Despotats von Epiros, von Bulgarien, Serbien und der islamischen Herrscher, durch ausgezeichnete Karten sowie durch ein Namen- und Sachverzeichnis ergänzt wird.

So intensiv sich die Byzantinistik der Klärung der byzantinischen Geschichte widmet, so beachtete man bisher weniger den Gesichtspunkt, unter dem die Byzantiner das Abendland sahen. Wohl kannten und kennen die Eingeweihten die griechischen Quellen, aber der weitere Leserkreis weiß nicht viel von ihnen. (Dabei wirkt natürlich auch der Umstand mit, daß 1. einerseits das Griechische weniger als früher betrieben wird, andererseits die byzantinischen Texte gegenüber dem klassischen Griechisch gewisse Schwierigkeiten bieten, und 2. die Quellen nicht jedem erreichbar sind.)

Diesem Mangel will nun Univ.-Prof. v. Ivánka mit der Reihe der „Byzantinischen Geschichtsschreiber"[2] abhelfen. Damit sollen Fachhistoriker und sonst interessierte Leser „in die Lage versetzt werden, in der sie wären, wenn das Sprachliche ihnen keine Schwierigkeiten verursachen würde" (Band I, S. 6.). Übersetzungen sind immer ein Problem, aber im vorliegenden Fall ist es Ivánka m. E. sehr gut gelungen, den Urtext für die Leser fruchtbar zu machen. Sehr aufschlußreich sind die geschichtlichen und geographischen Berichte der Byzantiner über Europa, weil sie uns zeigen, was die Byzantiner vom Abendland wußten, bzw. nicht wußten.

So zeigt das Geschichtswerk des Laonikos Chalkokondyles (ungef. 1432—1490, II 11—97), das in den 80er Jahren des 15. Jh. geschrieben wurde (II 13), eine genauere Kenntnis Italiens (II 40—60, 67—78), Ungarns und Siebenbürgens, Polens und Südrußlands, während Frankreich und Deutschland („Germanien fängt an beim Pyreniosgebirge, von wo aus auch der Tartesos in den Ozean gen Abend fließt", I 16) etwas ungenauer beschrieben sind. Von England hat der Schreiber ziemlich nebelhafte Vorstellungen gehabt. Wo der Chronist keine eigenen Kenntnisse hat, greift er auch auf antike Darstellungen zurück. Der Stil dieses Werkes ist von Thukydides beeinflußt, der Aufbau dem Herodot nachgebildet (II 13), wobei es aber auch manche Redensart des Herodot aufnimmt. Ein besonderes Anliegen des Chalkokondyles ist die Herkunft der Slawen, die er wiederholt behandelt. Reizvoll ist auch der Exkurs über die Feuerwaffen, der am Schluß der Auswahl steht („Anscheinend erzeugt die Gewalt der Verbrennung den Knall und die Wucht, mit der der Stein fortgeschleudert wird". II 85).

Laskaris Kananos schilderte eine Reise durch die nördlichen Länder, die er auf einer Seereise besucht hat (II 99—105), während zwei Briefe des Manuel Chrysoloras (ungef. 1350—1415) über Rom berichten (II 107—147). Der erste Brief ist an den späteren Kaiser Johannes VIII. gerichtet, der zweite an einen Verwandten des Chrysoloras (beide Briefe — wie auch das vorgenannte Geschichtswerk — sind von Franz Gabler übersetzt und mit

[2] **Byzantinische Geschichtsschreiber.** Herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. Endre v. Ivánka, Verlag Styria, Graz, Wien, Köln. Band I: **Die letzten Tage von Konstantinopel.** Der auf den Fall Konstantinopels 1453 bezügliche Teil des dem Georgios Sphrantzes zugeschriebenen „Chronicon Majus". Übersetzt, eingeleitet u. erklärt v. Ivánka. 1954, 101 S. DM 4,40.

Bd. II. **Europa im 15. Jahrhundert von Byzantinern gesehen.** — (1954.) 191 S.; DM 6,—.

Bd. III. **Eustathios: Die Normannen in Thessalonike.** Die Eroberung von Thessalonike durch die Normannen ⟨1185 n. Chr.⟩ in der Augenzeugenschilderung des Bischofs Eustathios. Übers., eingel. u. erkl. v. Herbert Hunger. — (1955.) 163 S.; DM 6,—.

wertvollen Anmerkungen versehen). Er lobt die Kunstschätze Roms, die Kirchen und die Reliquien der Apostel mit überschwenglichen Worten. Es ist bemerkenswert, wie viel Verständnis der Humanist dabei für die italische Kunst aufbringt. Doch gibt er dem Neuen Rom, der Hauptstadt Konstantinopel, den Vorzug, die Rom, wie eine Tochter ihre Mutter, überragt. Rom suchte nach ihm die größtmögliche Vollkommenheit in allem, ohne ein Vorbild zu haben, Byzanz hingegen konnte ein Vorbild übertreffen, das das Vollkommene erreichen wollte. Daß er in seinen Briefen einerseits die Größe des antiken Rom in seinen Kunstwerken und Bauten preist, andererseits behauptet, alles liege in Trümmern, geht zum Teil auf Konto der Rhetorik. Teilweise wirken aber tatsächlich die Überreste des antiken Rom auf den Beschauer so, daß er einmal den Glanz und die Herrlichkeit, zum anderen aber auch die Vergänglichkeit erleben kann. Beides ist in ihnen enthalten.

Ein besonders für die Kirchengeschichte wichtiges Schriftstück stellt der Reisebericht eines unbekannten Russen (1437—1440) dar (II 149—189), der aus der russischen Form des Kirchenslawischen, wie sie im 15. Jh. üblich war (II 172), ins Deutsche übertragen wurde. Er schildert die Reise des Moskauer Metropoliten Isidor zum Unionskonzil von Ferrara-Florenz (1438/39) und ist in seiner trockenen Sachlichkeit eine wertvolle Quelle. Mit der Erforschung der im kirchenslawischen Text bis zur Unkenntlichkeit entstellten Ortsangaben hat sich Stöckl redlich abgemüht und wohl meist das Richtige getroffen. Amüsant ist es, die Reisestrecke von Lübeck nach Tirol zu lesen und die Bewunderung, die der Schreiber den Wasserleitungsanlagen entgegenbringt. Für die lateinischen Kirchen verwendet er stets den Ausdruck bošnica (Gotteshaus), „was so ein bißchen nach ‚Tempel' klingt" (II 178), und nicht das russische Wort cerkov (Kirche).

Auch die schnell vollzogene Union von Ferrara-Florenz hielt den Untergang des Staates nicht auf. Byzanz fiel und mit ihm das byzantinische Reich. Die „letzten Tage von Konstantinopel" hat das sog. Chronicon Mains festgehalten, das man früher dem Georgios Sphrantzes (1401 bis 1477) zugeschrieben hat (I 11 ff.). In tagebuchartiger Form erzählt dieses Chronicon von der Reise bis zur Synode und von dem Fall der Stadt.

Man macht sich heute oft keine richtige Vorstellung mehr von dem triumphalen Zug des byzantinischen Kaisers und Patriarchen zur Synode. Die Freude der Venezianer, solche Gäste in ihren Mauern beherbergen zu dürfen, war groß und dementsprechend der Empfang. Dem Patriarchen lief von Francolino aus ein Empfangsschiff entgegen (ital. burchio d'oro oder oroburchio, Prof. Ivánka weist in den Anmerkungen auf einen ähnlichen Fall unter Kaiserin Maria Theresia hin, die auch auf einer Plätte von Linz nach Wien fuhr, I 98). Sphrantzes berichtet auch von dem Eheplan des byzantinischen Kaisers, in dem er selbst eine bedeutende Rolle als Vermittler und Berater spielte. Im Juni 1452 brach der Krieg mit den Türken, nachdem der Sultan beim Erzengelkloster eine Festung gebaut hatte, offen aus (I 42). Wir erfahren von dem Beginn der Belagerung, der Mitwirkung der Genuesen und Venezianer bei der Verteidigung, von den schweren Stücken der Türken, bis zu dem Augenblick, an dem der Sultan einen Teil der Flotte „hinten um Galata herum über den Hügel . . . bis zum Hafen hinab" (I 55) in den hinteren Hafen brachte. Am 28. Mai hielt der byzantinische Kaiser jene denkwürdige Rede (I 68—74), die, im Unterschied zu anderen Schlachtreden, von tiefer Gläubigkeit erfüllt ist und das ganze religiöse Sendungsbewußtsein der Byzantiner noch einmal beleuchtet. Es ist etwas Ergreifendes um jene Männer, die damals dem Kaiser antworteten: „Wir sterben gern für Christus, den Christenglauben und für unser Vaterland" (I 74). Nach einer dramatischen Schilderung des Endkampfes berichtet der Chronist noch von der Wahl des Georgios Scholarios zum Patriarchen (dem nachmaligen Gennadios II. von Konstantinopel, I 85 ff.) und dessen Einsetzung durch den Sultan. Man erfährt hier auch den Grund, warum Gennadios seinen Sitz von der Kirche der hl. Apostel in das Kloster der allerseligsten Gottesmutter verlegte (wegen der Unsicherheit, I 87 f.). Ein Rückblick auf die mangelhafte Hilfe des Abendlandes und eine theologische Besinnung über die Ursachen des Falles beschließen die Auswahl.

Bd. I 97, Anm. 2 sollte es am Schluß heißen: Kaiser Manuel II., nicht: Kaiser Johannes. — S. 31 soll die Regierungszeit Johannes' VIII. richtig mit 23 Jahren angegeben werden (nicht mit 20).

Der 3. Band der „Byzantinischen Geschichtsschreiber" bringt die Augenzeugenschilderung des Bischofs Eustathios über die Eroberung von Thessalonike durch die Normannen (1185).

Dieser Bericht führt uns in die Zeit des Restaurationsversuches des Andronikos Komnenos, der den Protosebastos Alexios stürzte und sich zunächst als Retter und Beschützer des jungen Kaisers Alexios II. gab. (Alexios II. wurde 1183 von den Helfern des Andronikus erdrosselt und ins Meer versenkt). Die Persönlichkeit und die staatsmännische Wirksamkeit des Andronikos waren voller Gegensätze. Trotzdem ist nicht zu leugnen, daß er eine Reihe wirkungsvoller und den Staat kräftigender Maßnahmen durchgeführt hat. Doch wurde seine Regierung durch die überstrengen Maßnahmen ein Schreckensregiment. Zu den Gefahren aus dem ungarisch-serbischen Sektor kamen häufige Aufstände in Kleinasien. Eine besondere Gefahr erstand aber dem Reich durch die Kriegszüge der Normannen, die zunächst Dyrrhachion (Durazzo) angriffen (Juni 1185) und es rasch eroberten. Eustathios schildert zuerst ausführlich die Ereignisse, die zur Herrschaft des Andronikos führten, wobei er persönlich keineswegs auf dessen Seite steht. Den Hauptteil des Berichtes bildet eine äußerst lebendige und realistische Schilderung der Eroberung von Thessalonike, das die Normannen am 6. August zu Lande, am 15. August zu Wasser (mit ihrer Flotte) umgaben. Eustathios geiselt die schwache Verteidigung unter dem unfähigen Kommandanten David Komnenos recht ausgiebig, wobei er manchmal satyrisch wird. Erschütternd ist sein Bericht über das Wüten der Normannen in der eroberten Stadt und die Leiden der Bevölkerung. Eustathios, ehemaliger Professor der Grammatik, Rhetorik und Philosophie in Byzanz (seit Anfang 1175 Bischof der Diözese Thessalonike), von dem mehrere literarhistorische Publikationen stammen (z. B. Illias- und Odyssee-Kommentar, Pindarkommentar), gibt die „Eindrücke, die das Wüten einer barbarischen Soldateska auf den geistig und kulturell hochstehenden Byzantiner machen mußte", meisterhaft wieder (11). Trotz der realistischen Erzählungsweise ist sein Bericht mit Bibelworten und klassischen Zitaten verwoben. Das Meisterhafte daran ist, daß er beides zu einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen wußte, so daß die Ausmalung der gräßlichen Szenen einerseits und die gepflegten Worte klassischer und biblischer Zitate andererseits in dem Leser durchaus keinen zwiespältigen Eindruck hervorrufen.

Die Aufnahme dieses Berichtes in die Reihe „Byzantinische Geschichtsschreiber" ist von besonderer Bedeutung. Es wird hier endlich einmal eine Augenzeugenschilderung von dem Auftreten der „Lateiner" im byzantinischen Bereich und den durch sie verübten Grausamkeiten dem Historiker, Theologen und jedem Interessierten leicht zugänglich gemacht. Erst wenn man diese Szenen sozusagen mit dem Augenzeugen miterlebt hat, wird man die grenzlose Abneigung der Byzantiner gegen dieses Barbarentum, das selbst vor seinen heiligsten Gütern nicht Halt machte (vgl. die Schilderungen über die Schändung der Gotteshäuser, Nr. 101, S. 109 f.), begreifen.

Die Übersetzung des zum größten Teil recht schwierigen griechischen Textes durch H. Hunger (Wien) ist auch als ein rechtes Meisterstück zu betrachten. Die Lebendigkeit des Berichtes wurde durchaus gewahrt, ja vielleicht durch den wohltemperierten, glatten und doch gehobenen Stil des Übersetzers noch erhöht.

Nr. 2 des Berichtes, S. 18, Zeile 9—6 von unten könnte (zwar nicht als wörtliches Zitat) von dem Stil der Klagelieder Jeremias (Kap. 1 und 2) beeinflußt sein. Die Reihe „Byzantinische Geschichtsschreiber" ist auf neun Bände berechnet. Eine Anregung sei hier noch vorgebracht: Wäre es möglich, die Anmerkungen unter den Text zu setzen? Bei ihrer großen Zahl z. B. II, S. 152 sind 15 Anmerkungen nachzuschlagen) ist es sehr mühsam, immer wieder nach rückwärts blättern zu müssen.

Diese Reihe wird viel dazu beitragen, das Bild von Byzanz im Abendland lebendig zu gestalten. Professor Ivánka und seinen Mitarbeitern wissen wir dafür aufrichtigen Dank.

Kirchner, Joachim, **Scriptura Latina Libraria** a saeculo primo usque ad finem medii aevi LXXVII imaginibus illustrata. München, Verlag R. Oldenbourg, 1955. Ganzleinen DM 36; brosch. DM 31.

Der durch Werke zur Paläographie, Handschriftenkunde und Bibliographie hervorgetretene Verfasser (vgl. das auch dem Theologen nützliche, München 1950 bei C. H. Beck erschienene „Lehrbuch für die Studierenden der deutschen Philologie" mit dem Titel „Germanistische Handschriftenpraxis") legt einen mit 52 Tafeln ausgestatteten Band vor, der die Entwicklung der lateinischen Schrift bis an das Ende des 15. Jh. studieren läßt. Wer nicht zu den umfangreicheren paläographischen Werken (etwa den älteren von Zangemeister-Wattenbach, F. Steffens und Ehrle-Liebart, den Bänden der Palaeographia Latina 1922 ss, den jüngeren Werken von E. A. Lowe, Cod. Lat. ant. 1934 ss, H. Foerster, Mittelalterl. Buch- und Urkundenschriften 1946 oder H. Degering, Die Schrift 1952[2]) greifen will, die Kirchner übrigens öfter heranzieht, findet an dem vorliegenden Tafelband einen nützlichen Helfer beim Studium der lateinischen Paläographie.

Nach einem Conspectus tabularum folgt zunächst eine Beschreibung der benutzten Handschriften, wobei die 1953 in Paris festgelegte Benennung der Schriftart befolgt wird, Angaben gemacht werden, wo die Hs ganz oder z. T. veröffentlicht und wo sie paläographisch besprochen worden ist. Hierauf folgt dann jedesmal die Transskription des ausgewählten Beispieles. Diese erleichtert das Studium durch Schrägdruck der durch Kürzung entfallenen Buchstaben. Den breitesten Raum nehmen naturgemäß die einzelnen Tafeln ein, von denen die eine oder andere z w e i Schriftproben enthält. Den Beschluß bildet ein Überblick über die in den Tafeln vorkommenden Schriftzüge, nach den verschiedenen Schriftarten geordnet.

Zur Transkription sei zu der den Rezens. von seinem Arbeitsgebiet her interessierenden Tafel 46 (Paris Nat. Bibl. Ms. Lat. 14706, s. XIII zw. 1270 und 1290: Anfang von des Thomas Aqu. Super libr. De Causis expositio; Köln Stadtarch. Cod. W. 258 a, S. XIII ca. med.: Autograph Alberti Magni De animalibus libri XXVI) folgendes bemerkt: Zu der Expositio des hl. Thomas liegt jetzt die vorzügliche Edition von H. D. Saffrey OP (vgl. ThR 52, 1956, 119—123. Bruno Decker) vor. Tafel 46 fand ich folgende Verlesungen vor: Tafel 46 a, Z. 13 huius statt richtig huiusmodi (cf. Saffrey S. 2 Z. 1; in dem Albert-Beispiel ist dieselbe sehr gewöhnliche Kürzung des 13. Jh. immer richtig aufgelöst!), Z. 22 antē ist autem, nicht antecedens zu lesen, Z. 32 possnt possunt und nicht possint, wozu zwar die Verschlingung des einen Striches von n mit t verführen konnte. Mehr Fehler (auch Druckfehler darunter?) fand ich in dem Autograph Alberts vor, das Herm. Stadler in Cl. Baeumker, Beitr Gesch Phil MA Bd. XV, 1916, in guter Edition herausgegeben hatte (der abgedruckte Text in der Ausgabe Stadler S. 762—765). Bei Kirchner Tafel 46 b, Z. 17 per iliam deffinitionem (richtig per illam diffinitionem), Z. 19 viglia (richtig vigilia), Z. 20 sunt (richtig sunt), genere [?—i] (richtig wohl genera zu lesen, auch bei Stadler falsch generi gelesen oder konjiziert. Der Gedankengang ist der, daß die Gattungen der schreitend und fliegend und schwimmend und kriechend sich fortbewegenden Lebewesen genera subalterna communi (scil. generi) quod est animal, seien. Freilich ließ ein Häkchen, das in der Photokopie nicht genau auszumachen ist, einen Anhalt für Verlesung abgeben.), Z. 21 comimunibus (richtig communibus), Z. 28 „in potentia", so auch Stadler, ist das Autograph schwer entzifferbar.

In der Auswahl der Beispiele besitzt der Band insofern eigenen Wert, als er, zumal aus mittelalterlichen Handschriften, auch bislang noch nicht veröffentlichte Beispiele bringt. Dem Verlag ist zu danken für die drucktechnisch hervorragende Wiedergabe der einzelnen Specimina.

Münster. A. Kolping.

Schmidt, Wilhelm, P., **Das Mutterrecht** (Studia Instituti Anthropos, Vol. 10). Verlag Missionsdruckerei St. Gabriel, Wien-Mödling 1955. 186 S., geb. DM 23,—.

„Das Mutterrecht" ist das 1. Stück, das aus dem Nachlaß des Verewigten durch seinen Mitbruder Fr. Bornemann veröffentlicht wird. Ursprünglich gedacht für die Neuauflage von „Völker und Kulturen" (Regensburg 1924), hat P. Schmidt die Studie umgeschrieben, so daß es eine eigentliche Forschungsarbeit für den Fachgelehrten geworden ist. Es hat damit den zweiten der drei Primärkulturkreise behandelt (die anderen sind die Hirten-Nomaden und höheren Jäger) und gibt darin ein Specimen des Kulturkreis-Schemas der Wiener Schule, gemäß welchem diesen Primärkulturen die Urkultur der Sammler und niederen Jäger vorausgeht.

Neben dem „Mutterrecht" schrieb Sch. noch Vorarbeiten zum Totemistischen Kulturkreis (2000 S. Ms.), vorläufig registriert und archiviert in der Micro-Bibliotheca Anthropos (Totemismus in Asien und Oceanien XXVIII und 1008 S.; Totemismus in Africa XXVI und 961 S., beide Posieux-Freiburg-Schweiz). Die BB. sind käuflich, sobald die Mittel für eine Buchpublication verfügbar sind („Mutterrecht", Vorwort S. 7 ff). Es wäre eine dringende Notwendigkeit, auch diese Arbeiten des unerhört fleißigen und kenntnisreichen Gelehrten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und es sei gleich auch der dringende Wunsch ausgesprochen, die in den verschiedensten Zeitschriften und Kongreßberichten zerstreuten Veröffentlichungen in Sammelbänden zusammenzufassen.

„Das Mutterrecht" kommt der in dieser Zeitschrift des öfteren ausgesprochenen Anregung entgegen: Es möge doch die Entstehung der Mutterreligion, konzentriert um den Kult des Mondes und der Erde, der Magna Mater, in derselben umfassenden Weise dargetan werden, wie die Hochgottreligion von Schmidt von der Urkultur über die Primärkulturen bis zu den Sekundärkulturen behandelt wurde. Es ergibt sich aus den Feststellungen im „Mutterrecht" zur Genüge, daß die Mondreligion erst in der 2. Kulturstufe bei den Hackbauern entstanden ist. In dieselbe Primärstufe des Hackbaues fällt das Aufkommen der Magie: sie scheint psychologisch zusammenzuhängen mit dem oft unerklärbaren Einfluß der Frau auf die Entwicklung der Pflanze (wie in der gleichzeitigen Kulturstufe der Hirtennomaden, wo der Mann gleichen Einfluß gewinnt auf die Zähmung der Tiere — hier wohl auch die Entstehung des Totemismus).

Ein 1. Kap. bespricht die T h e o r i e n - G e s c h i c h t e d e s M u t t e r r e c h t e s von Bachofen (dem genialen Entdecker) bis zum Aufkommen der Kulturhistorischen Schule in Gräbner, etwa 1914. Deren Methode, die kulturhistorische, ist immer der feste Standpunkt Schmidts geblieben, fließend aus der sicheren Erkenntnis: Nicht aus psychologischen oder gar apriorischen Erwägungen läßt sich für die religiöse und kulturelle Entwicklung ein Ausgangspunkt oder eine Abfolge gewinnen, sondern nur aus den Ergebnissen der Ausgrabungen in der stratigraphischen Abfolge. Nur so wird die Ethnographie und darauf aufbauend die Ethnologie, mit ihnen die Religionsgeschichte eine streng empirische Wissenschaft mit fester Grundlage. Dieser Satz ist wohl heute allgemein anerkannt, wenn auch nicht immer befolgt. Auf Grund dessen kann Schmidt von der ursprünglichen Gleichberechtigung der Geschlechter in der Urkultur her, wo Mann und Frau wirtschaftlich gleichmäßig an der Versorgung der Familie arbeiteten —, das Mutterrecht begründen mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Frau in der Pflanzenzucht und die verschiedenen Entwicklungsphasen des Mutterrechts darstellen: Besuchsehe, matrilokale Ehe als Hochform des Mutterrechts, ihr Absinken in das jüngere Mutterrecht (das vermännlichte) mit dem Aufsteigen des Mutterbruders bis zur Dienstehe.

Am wichtigsten sind Kap. 3 und 4: O r t u n d Z e i t d e r E n t s t e h u n g u n d A u s b r e i t u n g d e r m u t t e r r e c h t l i c h e n P f l a n z e k u l t u r von Hinter- und Vorderindien nach Indonesien, Melanesien und Australien, über Belutschistan und Elam (Susa) nach Mesopotamien und Kleinasien, nach Europa, nach dem prähistori-

schen Ägypten und Afrika, nach China und Tibet, nach Nord- und Mittel- und Südamerika. Entscheidend wird die kulturelle Lage hervorgehoben: Wendung zur Pflanzenzucht, die von Anfang in den Händen der Frau war, so daß hier auch die Entstehung des individuellen Bodeneigentums zu finden ist. Als Zeit kommt das erste Jungpaläolithicum in Frage, also etwas vor 4000 v. Chr. Die Frage, die hier aufzuwerfen wäre, angesichts der Schnelligkeit, mit der Pflanzenzucht und Mutterrecht sich ausbreitete, ist diese: Könnte nicht in manchen Flußgebieten mit ihrer reichen Bewässerung die Pflanzenzucht mit dem Mutterrecht autochthon entstanden sein? In jedem Falle scheint mir Schmidt im Recht zu zein, wenn er die Entstehung und Ausbreitung mit der kulturell-wirtschaftlichen Lage in ursächlichen Zusammenhang bringt, denn die Ergebnisse der Ethnologie, welche er in reichstem Ausmaß bringt, sind zwingend für diese Schlußfolgerung. Die von Bachofen als Ausgang genommene „Sumpfzeugung" scheidet sicherlich aus. Es ist nach all dem Gesagten leicht zu verstehen, wie mit der Begründung des individuellen Bodeneigentums, mit dem Seßhaftwerden am Orte der Pflanzenzucht der Mann nach und nach vollkommen in den Hintergrund trat: seine (jagdliche) Tätigkeit schrumpfte ein, und es entstanden die verschiedenen Formen der Ehe im Mutterrecht (Kap. 5) und die mutterrechtliche Großfamilie mit den Mehrfamilienhäusern, bis mit dem Eindringen der vaterrechtlichen Hirten der Mann wieder starke Stellung gewann (vermännlichtes Mutterrecht). Es wird auch aus der rein familialen Denkweise der Frau begreiflich, daß sie nicht zur Staatengründung und -führung kam, außer in Ausnahmefällen. Immerhin wurde der Mann von der Frau zu besonderen Leistungen des Mutes aufgereizt (Entstehung der Kopfjagd, um dem werbenden Mädchen zu imponieren, und Blut zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit zu gewinnen; S. 157, 165). Andererseits verbanden sich die Männer zu geheimen Männerbünden, um ihre Überlegenheit zurückzugewinnen (S. 169).

Am Schlusse bringt Schmidt gegenüber dem Panegyricus Bachofens auf das Mutterrecht eine nüchterne und wahrhaftigere, soziale und ethische, religiöse Wertung des Mutterrechtes, der das Christentum die höchste Höhe gebracht habe in Maria der Gottesmutter (S. 1867). Wir können dem nur zustimmen. Allerdings muß ich bemerken: Es ist mir nicht bekannt, daß die fünf ersten Königinnen werdender europäischer Kulturvölker (Ungarn, Norwegen, Schweden, England und Schottland) den Namen Maria getragen hätten. (S. 190). Denn die erste ungarische Königin war Gisela, die Schwester Heinrichs des Heiligen, und in Schottland Margarete. Entscheidend war aber wohl die Rolle christlicher Fürstinnen bei den jungen germanischen Völkern.

Regensburg. Jos. Engert.

Vogels, Heinrich, **Handbuch der Textkritik des Neuen Testamentes.** 2. Aufl., Bonn, Peter Hanstein Verlag 1955, VIII und 236 S., brosch. DM 15,—; geb. DM 18,50.

Zur neuen, nunmehr im Verlag Peter Hanstein erschienenen Auflage seines Handbuches der Textkritik des N. T. bemerkt Vogels im Vorwort, daß „die Hoffnung, das Buch durch ein erheblich breiter angelegtes zu ersetzen", sich nicht erfüllt habe. Das Buch ist im wesentlichen das alte geblieben. Selbst das Vorwort zur 1. Auflage mit der scharfen Abwehr der Angriffe, die der längst verstorbene H. Lietzmann 1923 gegen V.s Textausgabe des N. T. gerichtet hatte, ist stehen geblieben. Immerhin konnte der Verf. auf Grund der Erfahrung aus einer 30jährigen Arbeit seit Erscheinen der 1. Auflage „nicht allein ergänzen, was seitdem hinzugekommen ist", vielmehr auch „jedes frühere Urteil überprüfen, hier behutsamer, dort zuversichtlicher formulieren". Das brachte ein ansehnliches Wachstum des dargebotenen Stoffes, wenn auch die Seitenzahl durch Verwendung eines größeren Satzspiegels und durch Kleindruck sich um 20 vermindert hat.

An die Spitze des Buches stellt V. jetzt Ausführungen über den Aufgabenbereich der Textkritik und der Literaturkritik; sie haben verschiedene Bezirke, diese überschneiden sich doch auch recht oft. Neu ist § 3 „Die Papyri"; sie haben ja erst in den letzten Jahrzehnten durch zahlreiche Funde Bedeutung gewonnen. Erweitert sind die Ausführungen über das Diatessaron Tatians. Als Quellen zur Wiederherstellung seiner ursprünglichen Form werden jetzt acht gegenüber früher vier genannt, wobei freilich die vierte der neuen Zählung schon in der dritten der alten miteingeschlossen war. Stark vermehrt sind die Angaben über die armenische Übersetzung (S. 123—25), die über die georgische Übersetzung sind ganz neu bearbeitet (S. 125 f). Neue Literatur ist natürlich überall vermerkt, ebenso sind in fast allen Abschnitten die Beispiele vermehrt, bes. in § 22 über „Fehlerquellen" und in § 23 über „Zusammenhänge unter den Lesarten". S. 160 f ist eine besonders wertvolle Abhandlung über die Perikope von der Ehebrecherin hinzugekommen. Vermerkt sei auch der Überblick über die bisherige Geschichte der Forschung (S. 201 f). Recht angenehm berührt neben der Verwendung verschiedener Typen die Aufteilung von manchmal allzu umfangreichen Abschnitten der 1. Auflage. Kürzungen sind nur wenige festzustellen, so etwa bei den Beispielen zu Fehlern durch Homoioteleuton (S. 187—89 der 1. Aufl.) oder die Ausführungen über Jo 18, 10 (S. 218).

Der fachlich interessierte Leser fragt sich natürlich vor allem: Was sagt V. über die Ergebnisse der bisherigen Arbeit zur Textkritik? Nach S. 201 f hat sie mit A. Bengel (1734) begonnen, füllt also schon reichlich zwei Jahrhunderte. Welchen Wert mißt er unseren heutigen Textausgaben und ihren Apparaten zu? — Die Antwort, die V. uns gibt, klingt noch genau so pessimistisch wie vor 30 Jahren. Die inzwischen erschienenen Ausgaben von Merk und Bover erwähnt er leider überhaupt nicht. Zustimmend zitiert er ein Wort von E. Nestle, das bisher geübte „eklektische Verfahren" sei nichts anderes als „Verzicht auf textkritische Methode", „textkritische Prinziplosigkeit". „Dieses Urteil", so fügt er bei, „gilt m. E. nicht nur von Nestle und Weiss, sondern genau so von Tischendorf, Westcott-Hort, nicht minder aber auch von der neuen Ausgabe Hermann von Soden's" (S. 182). Nachdem V. sich „nun bald vier Jahrzehnte hindurch fast alltäglich mit dem Apparat der großen Ausgabe von Soden's beschäftigt hat, beschleicht ihn immer mehr das bange Gefühl, daß von Soden's ganze ‚Textgeschichte' in Wahrheit lediglich eine ‚Geschichtskonstruktion' ist" (S. 205 f). „Das Kernproblem unserer Evangelien", wie sich die offenkundigen Verbindungen zwischen altlateinischer und altsyrischer Überlieferung erkläre — V. sieht hier lauter Tatianismen —, findet bei Streeter wie auch bei Lagrange überhaupt keine Behandlung (S. 206). Hinsichtlich der vier Rezensionen, die Lagrange in seiner Critique textuelle für die Evangelien festzustellen glaubt, kann V. sich nicht von dem Eindruck befreien, daß „wir in Nebel und Dunkel tappen, und stets Gefahr laufen, uns im Kreise zu bewegen, solange wir mit Rezensionen arbeiten, deren genaue Gestalt uns ebenso unbekannt bleibt wie ihr Schöpfer, ihr Geltungsbereich und ihre Grundlagen" (S. 207). Bezüglich der Apparate meint V., die Textkritik „darf sich nicht damit begnügen, ihr Arbeitsmaterial lediglich den Apparaten unserer Ausgaben zu entnehmen, denn diese sind sämtlich unvollständig und bieten nur ein lückenhaftes, nicht selten auch ganz verzeichnetes Bild der Überlieferung. Man muß schon die Texte selbst zur Hand nehmen" (S. 191). — Aber wer wäre außer einem Spezialisten dazu imstand?

V. weist der textkritischen Arbeit auch neue Wege. Die dringendste Aufgabe scheint ihm die Rekonstruktion des Diatessarons, eine Aufgabe, die freilich äußerst schwierig ist und deren Lösung niemals restlos gelingen wird, weil das Buch selbst eine zu reiche Geschichte durchlaufen hat (S. 150). Das Studium der Textgeschichte

hätte mit den Versionen, wenigstens den beiden alten, der lateinischen und der syrischen, zu beginnen, nicht mit den griechischen Zeugen (S. 207). Als weitere Aufgabe bietet sich dann die Erforschung der Frage, ob und inwieweit die Versionen auf die griechische Überlieferung zurückgewirkt haben (S. 216). Dann erst werde man den Zeugniswert der einzelnen Handschriften richtiger erkennen können.

Man könnte aus V.s Darlegungen den Eindruck gewinnen, als hätte die Textkritik seit 200 Jahren außer der Sammlung von Handschriften überhaupt keine Erfolge aufzuweisen, ja als hätte sie bisher noch nicht einmal eine rechte Arbeitsmethode gefunden. Der Eindruck wird nur wenig gemildert durch das Zugeständnis, daß „wir vielen Problemen doch näher gekommen sind", und daß die Annahme, „daß Dogmatik und Moral von der Textkritik wenig berührt werden", „an sich nicht ganz unzutreffend sei" (s. 3). Aber — um von anderen zu schweigen — hat nicht V. selbst in seiner dem Text des N. T., den alten Übersetzungen und dem Hauptschuldigen an allem Textwirrwar, dem Diatessaron Tatians, gewidmeten Lebensarbeit doch recht reiche Früchte ernten können? Wir jedenfalls sind uns bewußt, viel von ihm gelernt zu haben, und wir danken ihm dafür.

Würzburg. Staab.

Schlier, Heinrich, **Die Zeit der Kirche.** Exegetische Aufsätze und Vorträge. Freiburg, Herder, 1956, gr. 8⁰, 322 S., geb. in Leinen DM 22,—.

Auf Anregung des Herderschen Verlages gibt Heinrich Schlier eine Sammlung von Aufsätzen und Vorträgen heraus, die aus den Jahren 1932 bis 1955 stammen. Er betont, daß sie alle, mit einer Ausnahme, aus seiner vorkatholischen Zeit stammen. Sämtliche Aufsätze sind auch, abgesehen von dreien, in protestantisch-theologischen Zeitschriften veröffentlicht worden. Sie sollen seine Entscheidung des Übertritts verdeutlichen, die er „gerade als Theologe" zu fällen hatte. „Ich wollte dabei freilich nicht indirekte biographische Dokumente der Vorbereitung dieser Entscheidung bekanntgegeben. Wer die Aufsätze so läse, würde ihnen nur ausweichen, abgesehen davon, daß er seine Zeit mit etwas Unwichtigem vertun würde. Man möge sich bei der Lektüre nur eins fragen: ob es nicht stimmt, was ich hier aus dem Neuen Testament gehört habe, und ob also das Neue Testament — kurz gesagt — nicht doch katholisch ist, ob die katholischen Prinzipien nicht doch die apostolischen sind" (Im Nachwort, S. 308).

Das Buch enthält 21 Abhandlungen. Ihre Überschriften seien hier mitgeteilt: 1. Die Beurteilung des Staates im NT; 2. Vom Antichrist. — Zum 13. Kapitel der Offenbarung Johannis; 3. Von den Heiden. — Röm 1, 18—32; 4. Von den Juden. — Röm. 2, 1—29; 5. Die Taufe. — Nach dem 6. Kapitel des Römerbriefes; 6. Jesus und Pilatus. — Nach dem Johannesevangelium; 7. Vom Wesen der apostolischen Ermahnung. — Nach Röm 12, 1—2; 8. Die Entscheidung für die Heidenmission in der Urchristenheit; 9. Zur kirchlichen Lehre von der Taufe; 10. Die Ordnung der Kirche nach den Pastoralbriefen; 11. Über das Hauptanliegen des 1. Briefes an die Korinther; 12. Die Kirche nach dem Brief an die Epheser; 13. Über die Liebe. — 1 Kor 13; 14. Über das vollkommene Gesetz der Freiheit; 15. Kerygma und Sophia. — Zur neutestamentlichen Grundlegung des Dogmas; 16. Das Mysterium Israels; 17. Die Verkündigung im Gottesdienst der Kirche: Das Mahl des Herrn; die Liturgie; die Predigt; 18. Zum Verständnis der Geschichte. — Nach der Offenbarung des Johannes; 19. Im Anfang war das Wort. — Zum Prolog des Johannesevangeliums; 20. Die Einheit der Kirche im Denken des Apostels Paulus; 21. Die Kirche als das Geheimnis Christi. — Nach dem Epheserbrief.

Es sei gleich gesagt, daß dieser letzte Aufsatz, der einzige aus der katholischen Zeit, sich nicht von der Art und dem Geist der vorhergehenden Aufsätze unterscheidet. In diesen Rahmen könnte man auch die neueste Abhandlung im Hochland (48. Jahrgang, Februar 1956, 201—212) „Das Neue Testament und der Mythus" stellen. Es sind alles Arbeiten, die „für eine größere theologische Öffentlichkeit bestimmt waren." Die im engeren Sinn „fachwissenschaftlichen", aber auch die rein „erbaulichen" Abhandlungen sind fortgelassen. Ganz allgemein gesprochen, kreisen sie um die beiden Themen Kirche und Welt. Dabei ist sich S. bewußt, daß er diese beiden Themen keineswegs erschöpft, daß keine geschlossene Systematik vorliegt, und daß, entsprechend der Entstehung der Beiträge, manche Breiten und Wiederholungen vorliegen. „Vieles genügt nicht, manches ist auch fehlerhaft. Es ist alles sehr zufällig. Aber es ist von einer Grunderkenntnis getragen. Es ist die, die das Evangelium des Johannes in 1 14 ausspricht: daß das Wort — Fleisch geworden ist. Man kann diese Erkenntnis auch noch anders formulieren und damit das Grundthema, um das es in allen vorgelegten Aufsätzen letztlich geht, ausdrücklich bezeichnen; daß die Welt seit Jesu Christi Tod und Auferstehung von den Toten in dem vorläufigen Anwesen der Herrschaft Gottes, in der Kirche, lebt, oder auch: daß diese Zeit die Zeit der Kirche ist" (S. 314).

Im Rahmen dieser so abgesteckten Grenzen muß man feststellen, daß das Ganze eine hervorragende Leistung bedeutet. Eine Fülle wertvoller Gedanken und exegetischer Erkenntnisse wird ausgebreitet, mit souveräner Beherrschung des Stoffes und der Methode geht der Verfasser an die oft schwierigen Probleme heran. Daß man im einzelnen auch Kritik üben kann, versteht sich von selbst. Die Aufsätze sind genau in der Form abgedruckt, in der sie erstmals veröffentlicht wurden, abgesehen von einigen stilistischen Verbesserungen (Vielleicht darf man hier in Parenthese vermerken, daß in dieser Hinsicht etwas mehr hätte geschehen können und manche schwerfällige Wendung, besonders lange Sätze, die gelegentlich bis zehn Druckzeilen umfassen, besser geändert worden wären). Das hat den Vorteil, daß die Ursprünglichkeit gewahrt blieb, freilich auch den Nachteil, daß wichtige spätere Untersuchungen nicht berücksichtigt werden konnten. Immerhin muß man sagen, daß das Urteil eines so gewiegten Forschers stets beachtlich bleibt und auf jeden Fall zur Auseinandersetzung zwingt.

Es ist natürlich ganz unmöglich, hier die einzelnen Aufsätze durchzugehen und auch nur eine annähernde Vorstellung von der Fülle der Gedanken zu vermitteln. Es sind manche Kabinettstücke unter den Aufsätzen, z. B. der über die Liebe nach 1 Kor 13 oder der über die Verkündigung im Gottesdienst der Kirche. An einigen Stellen bedauert man besonders, daß neuere Literatur nicht verwertet werden konnte, so etwa S. 86 bei der Erörterung der λογικὴ λατρεία Röm 12, 1 das Buch von Ph. Seidensticker, Lebendiges Opfer (Röm 12, 1), 1954, oder bei den zahlreichen Ausführungen über den Epheserbrief Fr. Mussner, Christus, das All und die Kirche, 1955.

Auf einige Einzelheiten sei hier hingewiesen. Bei der Erklärung der Pilatusfrage nach der Wahrheit betont S. zweimal (S. 2 und 65) ihre Bedeutung „im Sinne des Evangelisten." Danach sei sie „die ernsthafte Frage des Vertreters der staatlichen Macht, der nach der Wahrheit fragt, sie aber nicht hat." Das sei ein Ausweichen vor der Wahrheit. „Ein Ausweichen vor der Wahrheit aber ist angesichts der Wahrheit eine Ablehnung der Wahrheit." Darf man ein solches Ausweichen und Ablehnen der Wahrheit noch eine „ernsthafte Frage" nennen? Wird man nicht

vielmehr, auch im Sinne des Evangelisten, die völlige Gleichgültigkeit des Skeptikers Pilatus in den Vordergrund rücken müssen? Und dann darf man mit S. zutreffend als „sachlichen Gehalt" der Frage bezeichnen, „daß Pilatus, vor die Wahrheit gestellt, ihr aus dem Wege geht, weil er keine Wahrheit kennt und anerkennt."

Manche Bedenken habe ich zu den Ausführungen über „die Entscheidung für die Heidenmission in der Urchristenheit" (S. 90 ff) anzumelden. Ich halte den Aufsatz für eine Mischung von sehr beachtlichen, wertvollen Beobachtungen und einseitigen, übertreibenden Interpretationen, kann aber nur einiges andeuten. In drei Thesen stellt S. die „Voraussetzungen" für die Heidenmission auf: 1. „daß Israel den Messias Jesus verworfen hat und dadurch selbst als auserwähltes Volk verworfen worden ist"; 2. „daß der Messias Jesus von den Toten erweckt und zur Rechten Gottes erhöht ist, seinen Heiligen Geist gegeben und seine Apostel gesendet hat", daß weiter die Apostel „dem Mandat Christi und dem Heiligen Geist gehorsam waren"; 3. „daß das Ende der Welt, das mit Christus angebrochen ist und die Zeit bedrängt, nicht unmittelbar bevorsteht."

Diese Thesen sind ganz zutreffend, wenn man sie nicht überspitzt, namentlich dahin, daß Jesus während seines irdischen Lebens an die Heidenmission auch für die Zukunft überhaupt nicht gedacht habe. Gewiß ist Israel das auserwählte Volk, das den Grundstock des Gottesreiches bilden sollte, und nur um dieses Volk war Jesus während seines irdischen Lebens wegen dessen privilegierter Heilsstellung bemüht. Aber wenn schon im Alten Testament nicht nur das Bild vom Zusammenströmen der Heiden in der messianischen Zeit gebraucht wird, sondern ausdrückliche Missionsgedanken sich finden, ist es unmöglich, daß Jesus, dessen „intensiver Universalismus" so stark war, für die Zukunft ein Werben um die Heiden nicht gekannt habe. Wenn er die Gründung der Kirche auf dem apostolischen Fundament in Aussicht nahm, dann konnte, ja mußte er auch an die Heiden und ihre Gewinnung denken. Es geht zu weit, mit S. alle Missionsworte des irdischen Jesus in den Evangelien vom Standpunkte des Auferstandenen zu verstehen, da die Evangelisten „von vornherein einen anderen Jesus vor Augen (haben), eben den Weltenkönig, als ihn der Überlieferungsstoff aus dem irdischen Leben Jesu zeigen konnte" (S. 103). Wenn S. mit Recht sagt, daß man dem Evangelisten „nicht die Naivität zutrauen" dürfe, daß er den Widerspruch zwischen der Einschränkung auf Israel (Mt 10 und 15) und Mt 28, 18 ff nicht bemerkt habe — der Sendungsbefehl des Auferstandenen ist vielmehr die legitime Überwindung der Einschränkung —, dann wird man auch sagen müssen, daß er ein Wort wie 24, 14 (= Mk 13, 9) bewußt aus der Überlieferung in die Zeit vor der Auferstehung stellte. Daß im Gleichnis vom Hochzeitsmahl (Mt 22, 1 ff) bzw. vom Gastmahl (Lk 14, 16 ff) nach beiden Fassungen an die Heiden gedacht ist, habe ich schon gegenüber Jo. Jeremias gezeigt. Vgl. Theol. Rev. 49 (1953), Sp. 149.

Jesus ist übrigens nicht nur der „Vollender des eschatologischen Tempels bei seiner Parusie" (S. 93), sondern auch sein Fundament. S. kommt zu dieser Verengung dadurch, daß er das Wort vom Eckstein mit Jeremias im Sinne des Schlußsteines versteht. Diese an sich durchaus mögliche Erklärung paßt aber gar nicht in das neutestamentliche Bild. Denn Jesus als Eckstein ist die Grundlage, auf der die Kirche aufgebaut ist. Der Schlußstein wird bei einem Bau zuletzt gesetzt und trägt nicht. S. empfindet das wohl in etwa selbst, da er S. 175 Eph 2, 20 interpretierend übersetzt: „wobei Christus sein (tragender [!] und zusammenhaltender) Schlußstein ist."

Es ist auch eine Verengung des paulinischen Gedankens, wenn man Röm 11, 11 ff als einziges Motiv des Apostels für seine Heidenmission erblickt. Man kann unmöglich seiner gesamten Tätigkeit das Motto zuschreiben: „Das Endziel ist also nicht eigentlich das Heil der Heiden, sondern das Heil Israels" (S. 97). Wenn Gott nicht nur ein Gott der Juden, sondern auch der Heiden ist (Röm 3, 29), dann hat die Heidenmission auch einen selbständigen Wert. Darum halte ich auch die von Cullmann übernommene Erklärung des κατέχων in 2 Thess 2, 6 f „der Apostel selbst und sein Evangelium" für unwahrscheinlich. Sollte Paulus wirklich von sich selbst in so unpersönlicher Weise und von seinem apostolischen Werk, auf das er stolz ist, so despektierlich — es muß zuerst beseitigt sein — geschrieben haben?

Daß der Prolog des Johannesevangeliums einen Hymnus auf den Logos darstellt, ist nicht zu bestreiten. Ebenso ist es durchaus möglich, daß er, auch losgelöst vom Evangelium, „von der versammelten Kirche gesungen" worden ist (S. 276). Aber man kann nicht annehmen, daß er ein „vom Evangelisten übernommener" Hymnus war. Da Evangelium und Prolog gedanklich und sprachlich eine völlige Einheit bilden, müßte man voraussetzen, daß der Evangelist sein langes Evangelium aus einem Gemeindehymnus förmlich herausgenommen hat, daß ihm also die Grundgedanken des Evangeliums restlos von außen zugeflossen sind. Das ist aber ganz unwahrscheinlich. Der Evangelist muß vielmehr selbst der Verfasser des Hymnus sein — unbeschadet der Möglichkeit von einigen Einschaltungen, und auch unbeschadet der Annahme — falls sie sich bewähren sollte —, die Ethelbert Stauffer im Hinblick auf die neuen Palästinatexte entwickelt hat, daß der Prolog ein „christlich bearbeitetes Täuferlied" sei (Theol. Lit.-Ztg. 81, 1956, Nr. 3, Sp. 145 f).

Der auf einem Vortrag beruhende Aufsatz über die Taufe (S. 129 ff) setzt sich wirkungsvoll mit Karl Barth auseinander, der die Taufe entwertet, indem er ihr nur einen „kognitiven" Charakter zuschreibt und die Kindertaufe ablehnt. Mit offensichtlicher Besorgnis schreibt S., daß in der evangelischen Kirche der Taufbegriff Barths viel Sympathie finde, wodurch eine weite Entfernung vom Neuen Testament entstehe. „Sollte sich gar die Konsequenz, die Barth aus seinem Taufbegriff gezogen hat, in der evangelischen Kirche durchsetzen, wozu freilich noch keine große Neigung besteht, weil man in der Praxis noch ein größeres Wissen um das Dogma hat als in der Theologie, so würde eines der letzten Fundamente der Einheit der Kirche dahinfallen" (S. 129).

Sehr fein sind die verschiedenen Ausführungen über das apostolische Amt und die Sukzession sowie über das Verhältnis von Amt und Charisma. Das apostolische Amt „gründet nicht, wie eine weit verbreitete Theorie immer noch meint, in einem Charisma, es gründet vielmehr in der Sendung, in dem Auftrag. Und es ist als der in dem Auftrag Gottes begründete Dienst, als die missio und das mandatum Dei ein Charisma" (S. 81). Die Apostelschüler haben die apostolische Gewalt von den Aposteln her nicht mehr für die gesamte Kirche. „Solche Unterschiede zwischen dem Apostel und den Apostelschülern beschränken die apostolische Gewalt der letzteren in bestimmter Hinsicht, aber sie ändern nicht ihr Wesen. In ihrem Kirchengebiet sind Timotheus und Titus vom Apostel autorisierte und delegierte Vertreter, die die apostolische Lehre und Anordnung zu bewahren und durchzuführen haben" (S. 144). Im Nachwort (S. 312) nennt S. es methodisch interessant, daß er sich bei der Auslegung der Pastoralbriefe auf die Auslegung der alten liberalen Schule stützen konnte, die historisch unbefangen die Briefe sinngemäß verstand, weil sie sie in nachapostolische Zeit setzte, während die konservative evangelische Auslegung „den neutestamentlichen Sätzen die Spitze abbrach." Als Beispiel führt er Schlatter an. Er hätte auch W. Michaelis nennen können, der in seinem Buch „Das Ältestenamt der christlichen Gemeinde im Lichte der Heiligen Schrift" die weitere Übertragung durch Timotheus und Titus „eine letzte [!] Auswirkung und Nachwirkung der besonderen und einmaligen apostolischen Vollmacht" nennt. Vgl. meine Besprechung in: Theol. Rev. 51 (1955), Sp. 65 ff.

Man kann es nur begrüßen, daß der Herderverlag die Sammlung der Aufsätze von Heinrich Schlier veranstaltet hat. Sie werden zweifellos anregend und befruchtend wirken.

Münster. M. Meinertz.

Baur, O. S. B., P. Chrysostomus, **Initia Patrum Graecorum.** Vol. I A—Λ u. CXVI 661 S., vol. II M—Ω, XLVIII u. 720 S. Citta del Vaticano, Biblioteca Apost. Vaticana 1955 (Studi e Testi 180 u. 181).

Die beiden internationalen 1951 und 1955 in Oxford abgehaltenen, glänzend verlaufenen Kongresse für patristische Studien haben auch weiteren Kreisen der wissenschaftlich interessierten Welt deutlich vor Augen geführt, mit welchem in der Geschichte dieses Forschungssektors noch nie dagewesenem Eifer und Erfolg gerade jetzt nach der Katastrophe des zweiten Weltkrieges gearbeitet wird. Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, daß ich bei der Vorbereitung der 4. Auflage der deutschen Ausgabe meiner Patrologie allein für die letzten 6 Jahre weit mehr als 3000 wissenschaftlich beachtliche Neuerscheinungen (Bücher, Abhandlungen, wissenschaftlich wertvolle Rezensionen usw.) registrieren konnte, ohne behaupten zu dürfen, daß ich eine gewisse Vollständigkeit erreicht hätte. Parallel zu der unerhört eifrig betriebenen Spezialforschung, die die ungezählten großen und kleinen Pro-

bleme zu klären und zu lösen versucht, geht das Bemühen, dem Forscher durch Bereitstellung von subsidia studiorum seine Arbeit zu erleichtern. Höchst erfreulich ist es, daß das so lange unterbrochene Lebenswerk von A. Ehrhard, „Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche bis zum Ende des 16. Jahrhunderts" in der zu neuem Leben erweckten Sammlung „Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur" — es wird jetzt von J. M. Hoeck betreut — fortgesetzt werden kann. Noch kurz vor seinem Tode konnte A. Souter zur Freude für die Interessenten ein Glossary of Later Latin to 600, London 1949 publizieren, und A. Claise und H. Chirat schenkten uns den auch für den Patristiker wertvollen Dictionnaire Latin-Français des auteurs chrétiens, Straßbourg — Paris 1955. Andere wichtige „Instrumentes de travail" sind angekündigt und werden hoffentlich in kurzer Zeit erscheinen. Ich denke an das sehnlichst erwartete Lexicon of Patristic Greek, das im nächsten Jahr mit dem ersten Fascikel das Licht der Welt erblicken soll. A. Hamann OFM — Besançon hofft bis 1960 ein „Supplementum" in 4 Bänden zu Mignes Patrologia Latina (bis Beda Venerabilis) herausgeben zu können, das über die bei Migne nicht gebotenen oder erst später edierten Texte oder über die unter falschem Namen veröffentlichten Schriften Auskunft geben und über den Stand der wissenschaftlichen Diskussion orientieren wird. Die Kommission für spätantike Religionsgeschichte bei der deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin plant in Verbindung mit anderen wissenschaftlichen Instituten unter Leitung von Prof. Schneemelcher die Herausgabe einer internationalen patristischen Bibliographie. Über verschiedene andere hier einschlägige Projekte unterrichtet W. A. Burghardt, der verdiente Herausgeber der Theological Studies 17, 1956, 67—92, genauer.

Zu den neuesten Leistungen, durch die dem Forscher möglichst vollkommene Instrumenta studiorum zur Verfügung gestellt werden sollen, gehört auch das hier anzuzeigende Werk von Chr. Baur. In vieljähriger rastloser, durch manche äußere Schwierigkeiten gehemmter Arbeit hat der bekannte Chrysostomus-Biograph der wissenschaftlichen Welt ein zweibändiges Werk von insgesamt 1535 S. in Großoktav geschenkt, das für die Theologie, Geschichtswissenschaft und Byzantinistik wichtig ist und in keiner großen Bibliothek fehlen darf. Angesichts der immer größer werdenden Zahl der im 17. und 18. Jahrhundert veröffentlichten patristischen Schriften haben bereits die Mauriner, die vor allem an der Publikation von Vätertexten beteiligt waren, das Bedürfnis empfunden, ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Textanfänge (= Incipit-Initia) herzustellen. Dieser erste Index alphabeticus initiorum librorum Patrum et aliorum scriptorum graecorum wurde bereits vor der Großen französischen Revolution verfaßt, ist aber nie gedruckt worden; das MS befindet sich heute in der Pariser Nationalbibliothek. Einige Jahre nach dem Erscheinen der ersten Bände des Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum veröffentlichte die Wiener Akademie der Wissenschaften ein Verzeichnis der Initia liborum Patrum Latinorum, und schließlich erschienen 1906 bis 1908 die von Msgr. Vatasso bearbeiteten Initia Patrum Latinorum (Studi e Testi 16), welche die Anfangsworte aller lateinischen Texte, die im lateinischen und griechischen Migne und in 20 weiteren Einzelausgaben bestimmter Werke zu finden sind, verzeichnet.

Erstmals erhält jetzt die gelehrte Welt von Baur ein über 1600 Jahre gespanntes Nachschlagewerk aller griechischen Initia, die der Verfasser erklärlicherweise als Frucht eines labor improbus et iniucundus bezeichnet, für das ihm jedoch alle Benützer zu aufrichtigstem Dank verpflichtet sind, auch wenn eine direkte Dankesbezeugung ihn wohl sehr selten erreichen wird.

Interessant ist es zu erfahren, wie der Verf. dazu gekommen ist, ein so „trockenes", für die Wissenschaft aber wichtiges Werk in Angriff zu nehmen. Der Ausgangspunkt für die gewaltige und so mühevolle Sammelarbeit war die Fortsetzung der von Baur früher betriebenen Chrysostomusforschung. Nach seinem Arbeitsplan kopierte und fotographierte er eine große Zahl von unedierten Homilien und sonstigen Texten dieses Kirchenvaters, die unter dessen Namen überliefert sind. Um aber klar sehen zu können, was tatsächlich noch nicht ediert ist, blieb ihm nichts anderes übrig, als ein möglichst vollständiges Verzeichnis der wirklich veröffentlichten Texte selbst herzustellen. Die unter diesem speziellen Gesichtspunkt begonnene Arbeit wurde allmählich auf eine immer größere Zahl von Autoren ausgedehnt, ohne daß B. zunächst an eine Veröffentlichung dachte. Die immer größer werdende Zahl der von ihm erfaßten Textanfänge griechischer Schriften schwoll schließlich auf 22 000 Initia an. Für diese Katalogisierungsarbeit standen ihm zunächst außer dem griechischen Migne nur die Bibliotheken von Graz, Wien und München zur Verfügung.

Gelegentlich eines Romaufenthalts im Jahre 1948, der zur Vorbereitung einer 2. Auflage seiner Chrysostomus-Biographie dienen sollte, wurde von seiten der Verwaltung der Vatikanischen Bibliothek und des Kard. G. Mercati der Wunsch geäußert, das Verzeichnis der Initia so weit als möglich zu vervollständigen. Der Präfekt der Vatikanischen Bibliothek, Abt Albareda OSB, erklärte sich bereit, das erweiterte Werk in die Studi e Testi aufzunehmen. Damit war ein sicheres Fundament für die Weiterarbeit gelegt. Zudem ermöglichte Kard. Mercati durch seine Intervention eine Bibliotheksreise, die Baur die Heranziehung der Bücherschätze von Paris, Löwen und Brüssel gestattete. Der weitere Plan, auch die englischen Bibliotheken (London, Oxford, Cambridge) und auch noch die von Athen und Saloniki zu besuchen, scheiterte an der Geldfrage. Ein unerfreuliches Zeichen der Zeit und eine verpaßte Gelegenheit, eine wissenschaftlich wichtige Arbeit zur Vollendung zu führen!

Nicht leicht war es für B., das Problem der richtigen Stoffauswahl zu lösen, zumal die Ansichten der Fachleute in diesem Punkte weit auseinandergingen. Für die zeitliche Begrenzung bis 1600 war wohl das Beispiel von A. Ehrhard maßgebend. Die Initia aller einzelnen Stücke aus dem weiten Meer der religiösen Poesie aufzunehmen, konnte ebensowenig wie die Registrierung der unübersehbaren Zahl der Exzerpte, Fragmente und Zitate in den Katenen u. ä. durchgeführt werden. Urkunden wurden, so weit es sich um Besitz- und Eigentumsfragen u. a. handelte, ebenfalls nicht berücksichtigt. Der Verf. weiß selbst am besten, daß ein solches Opus niemals ex omni parte perfectum sein kann. Darum bittet er alle Mitforscher um Unterstützung, insbesondere um Hinweise auf Lücken, Ungleichmäßigkeiten in der Zitierung und in den Abkürzungen und auf fehlerhafte oder ungenaue Angaben; denn er trägt sich mit dem Gedanken, vielleicht ein periodisch erscheinendes Supplementum zugleich mit einzelnen unbekannten Texten zu publizieren. Ein Autoren- und Sachindex zu den Initia soll später hinzugefügt werden. Für alle Mühen, Sorgen und Enttäuschungen, die dem Verf. nicht erspart blieben, wird ihm der Dank aller Benützer dieses wichtigen Hilfsmittels der Forschung sicher sein, vor allem der künftigen Verfasser von Hss.-Katalogen und der Herausgeber neuer Texte. Sicher richtig urteilt B., wenn er sein Vorwort mit einem Trost-

wort schließt, das die Bollandisten (ASS Nov. Prop. II) vorgedruckt haben: Opus utile condere quam perfectum somniare, maluimus.

Würzburg. Berthold Altaner.

Dörries, Hermann, **Das Selbstzeugnis Kaiser Konstantins** (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge, Nr. 34), Göttingen 1954, 431 S., Vandenhoeck & Ruprecht, DM 30,—.

Konstantins Bekehrung und Stellung zum Christentum gehören seit Jahren zu den bevorzugten Themen der alten Kirchengeschichte[1]. Die widerspruchsvollen Deutungen erklären sich zum Teil durch die gegensätzlich gelöste Frage nach der Echtheit der einschlägigen Dokumente, insbesondere der Vita Constantini[2]. Mit der Theologie des Kaisers befassen sich die kurz nacheinander erschienenen Arbeiten von H. Dörries und H. Kraft (Kaiser Konstantins religiöse Entwicklung, Tübingen 1955). Sie scheinen unter dem Einfluß von H. Lietzmanns Forschungen (SBB 1937/38, Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bd. der Geschichte der Alten Kirche) zu stehen, die zu einer positiven Wertung sowohl der Echtheit der Texte, die den Namen Konstantins tragen, als auch der Stellung des Kaisers zum Christentum führten. Trotz ähnlicher Zielsetzung unterscheiden sich die beiden Veröffentlichungen von Dörries und Kraft. Letzterer beginnt mit einer klaren, leicht faßlichen, der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse angepaßten Darstellung der Ergebnisse. Übersetzung und kurze Kommentierung der Briefe und Reden des Kaisers folgen als zweiter Teil. Der Echtheitsfrage wird dabei die gebührende kritische Aufmerksamkeit geschenkt.

H. Dörries beginnt mit einer eingehenden, sachlichen Analyse sämtlicher „Zeugnisse": Briefe, Erlasse, Rede an die Versammlung der Heiligen, Gesetze, Inschriften, Religionsedikte. Er behandelt darauf das „Zeugnis" in sechs langen Kapiteln. Seine Untersuchung ist daher umfassender, beinahe um das Doppelte umfangreicher als jene von Kraft, und noch mehr den theologischen Problemen zugewandt. Im Sinne Lietzmanns ist Dörries in den Echtheitsfragen weniger zurückhaltend. Die Übereinstimmung der Gedanken und einzelner Ausdrücke sind ihm hinreichendes Kriterium der Echtheit. Die Verschiedenheiten können durch die Arbeit der Übersetzter erklärt werden; jedoch geht diese selten über die stilistische Formung hinaus. Größere Vorsicht sei bei der „Rede an die Versammlung der Heiligen" am Platze; doch ist der Verfasser auch ihrer Echtheit günstig gestimmt.

Das „Zeugnis" lautet in seiner Gesamheit durchaus positiv:

Im günstigen Ablauf der Ereignisse sieht der Kaiser die Hand der Vorsehung. Er fühlt sich als Diener des Allerhöchsten, berufen, dem Reichskörper mit politischen Mitteln zu helfen und die Völker mit Hilfe der Kirche religiös zu einen und zu erneuern (S. 257 ff.). Die Auffassung vom Verhältnis zwischen Kirche und Staat kann dahin formuliert werden, „daß Konstantin auch in der Religion den Kaiser nicht leugnet, daß aber dies staatsmännische Religionsverhältnis nicht im mindesten heißen müsse, er habe in der Religion ein Mittel gesehen, um seine politischen Ziele bei Gott und bei den Menschen zu fördern". Aus diesem Sendungsbewußtsein, das bereits am Beginn des Siegeslaufes vorhanden sein mußte, wird die Hinwendung zum Christentum spätestens um 312 angesetzt (S. 263 f. Es sei beigefügt, daß mit dieser Möglichkeit kürzlich auch E. Delaruelle, Bull. de litter. eccl. 1953 p. 98 s., rechnet.)

In der Kirche sah Konstantin zuerst die Kultusanstalt, weitet aber bald ihren Aufgabenkreis: Sie ist Trägerin des Gesetzes, das fast der Heiligen Schrift gleichgestellt wird. Wie weit der Kaiser selbst sich mit der Bibel vertraut machte, ist bei der geringen Zahl von Schriftzitaten schwer zu ermessen. Die Kirche fordert Glauben. Sie ist Trägerin der Wahrheit. Das Dogma ist verbindlich. Doch werden Grundlehren und Nebenfragen unterschieden, welch letztere internen Diskussionen freigegeben sind. Die Kirche ist durch das Gesetz der Liebe vor allem Anwalt der Einmütigkeit. Die Sittenlehre des Kaisers ruht bei aller politischen Färbung auf religiöser Grundlage (S. 302 ff.).

Die ablehnende Haltung dem Heidentum gegenüber hat sich früh entschieden, ist aber im Laufe der Zeit immer bestimmter geworden (S. 329 ff.). Die widerspruchsvolle Haltung ist vielfach nur Schein (heidenfreundliche Erlasse, Legitimierung des Kaiserkultes). Die Möglichkeit einer christlichen Deutung des Sol Invictus mag die lange Duldung seiner Verehrung erklären. Bei aller Ablehnung einzelner Philosophen wird der Wert der Philosophie selbst bejaht (S. 348 ff.).

Trotz der unpersönlichen, abstrakten Gottesbezeichnungen ist der Gott des Kaisers der persönliche Weltenschöpfer, „der Himmelskaiser", der Gott des Glaubenssymbols, wobei freilich der Vaterbegriff zu kurz kommt (S. 352 ff.).

Der Christus Konstantins ist der kirchliche Christus, der in den Herzen wirksam ist, sich aber seiner Diener bedient. Als göttlicher Wille und göttliche Macht ist er mit Gott wesenhaft und ewig verbunden. Bei der Schöpfung tritt er aus dem Vater, „aber nicht in — wie man später sagte — hypostatischer Se'bständigkeit" (S. 379, nach den Lehrbriefen an Eusebius von Nikomedien und an Arius sowie seine Genossen). Die nizänische Formel, die für Konstantin nicht eine politische, sondern eine ernste religiöse Angelegenheit war, hat der Kaiser in diesem Sinne verstanden (S. 369 ff.). Damit drängt sich die Verwandtschaft mit Markell von Ankyra auf (S. 389 f.), ohne den Kaiser zu dessen getreuem Schüler machen zu wollen. (Es sei auch hier beigefügt, daß H. Kraft seinerseits S. 109 ff. sehr aufschlußreiche Parallelen in den hermetischen und gnostischen Schriften namhaft machte.)

Schließlich wird unter anderem E. Schwarz abgelehnt, nach welchem der Gedanke an die Kirche als Machtfaktor oder organisatorische Klammer des Reiches beim Kaiser eine Rolle gespielt hätte (S. 403). Ebenso wird der Gedanke an eine Apotheose (Beisetzung des toten Kaisers in der Apostelkirche zu Konstantinopel) abgewiesen (S. 413 ff.).

Dörries' wie übrigens auch Krafts Ergebnisse bedeuten somit als Ganzes gesehen eine Abkehr von der überkritischen, skeptischen Einschätzung der Quellen, der Religionspolitik des Kaisers und seiner christlichen Haltung, wie sie heute besonders in den Kreisen um Grégoire üblich ist.

Man mag sich indessen fragen, ob zumal Dörries in der Rehabilitierung nicht zu weit gegangen ist. Zunächst ist die Verschiedenheit der Zeugnisse zu beachten. Man müßte in jedem Falle ermitteln können, was wirklich dem Kaiser eigen ist, was seinen Beratern, seinen Mitarbeitern, seinen Beamten (Inschriften, Münzen), was der persönlichen Glaubensüberzeugung, was der Toleranz zuzuschreiben ist. Dörries nimmt ohne weiteres, wenn auch in sehr beschränktem Maße, die Möglichkeit fremder Einflüsse an. Ob dies genügt, um nicht bloß stilistische

[1] Vgl. die Literaturberichte A. Piganiol, L'état actuel de la question constantinienne (1939—1940), in Historia 1, 1950, 82—96; J. R. Palanque, Travaux récents sur Constantin, Mélanges Fliche 1952, 1 ff.; K. F. Stroheker, Das konstantinische Jahrhundert im Lichte der Neuerscheinungen 1940—1951, Saeculum 3, 1952, 654—662. Eine sehr reiche Bibliographie findet sich im Anhang zur Ausgabe des De mortibus persecutorum von Laktanz durch J. Moreau 1954 S. 146 ff. (Sources chrétiennes 39) und im jüngsten, sehr ausführlichen Artikel von J. Vogt, Reallexikon für Antike u. Christentum, Lieferung 18—19, 1955/56, Sp. 306—379.

[2] Vgl. H. Grégoire, L'authenticité et l'historicité de la Vita Constantini attribuée à Eusèbe de Césarée. Acad. roy. de Belgique, Bull. de la Classe des Lettres et des Sciences mor. et pol. XXXIX, 1953, 462—479; E. Delaruelle, La conversion de Constantin, Etat de la question. Bull. de Littér. ecclés. (Toulouse) 1953, 37—54; 84—100. F. Vittinghoff, Eusebius als Verfasser der Vita Constantini, in Rheinisches Museum 96, 1953, 330—373, urteilt anders als Grégoire.

Verschiedenheiten, sondern inhaltliche Gegensätze befriedigend zu erklären? Etwa die bald modalistische (S. 110), bald arianisierende Christologie (S. 159), die auch Dörries zur Vorsicht mahnt. Ein Widerspruch wie die Behauptung einer „Wesenheit" des Vaters und des Sohnes im ersten Falle, von „zwei der Zahl nach verschiedenen Wesenheiten" im andern Falle scheint doch kaum vereinbar, zumal es sich um die Kernfrage der zeitgenössischen Theologie handelt. In einer so schwierigen Ermessensfrage wird freilich nie eine Einheit erzielt werden können; doch möchte ich, wie es jüngst auch J. Vogt in seinem vorzüglichen Artikel des Reallexikons für Antike und Christentum (18./19. Lieferung 1955/56 Sp. 306/79) tut, größere Zurückhaltung walten lassen. Auf jeden Fall ist der Begriff des „Selbstzeugnisses" in einem recht weiten Sinne zu fassen.

Ein anderes Problem sind die Quellen, deren Ermittlung die Echtheitsfrage klären kann. Dörries erwähnt sie gelegentlich. Es sei hier beispielsweise auf das Schreiben an die numidischen Bischöfe (Optatus App. X) hingewiesen, an dessen konstantinischer Urheberschaft weder Dördies noch Kraft zweifeln. Sie untersuchen es auch nicht nach den Vorlagen. Für die Theologie ist es ohne besondere Bedeutung. Hier nun liegen Einflüsse Cyprians sehr nahe: Des höchsten Gottes Wille ist, „ut omne humanum genus... quodam societatis affectu quasi mutuis amplexibus glutinetur" (CSEL XXVI 214, 1—3). Cyprian gebracht in verwandtem Zusammenhange den nicht allzu gewöhnlichen Ausdruck: „plebs una in solidam corporis unitatem concordiae glutino copulata" (De un. eccl. 23 CSEL III, I, 231, 9 vgl. epist. LXVI, 8 u. LXVIII, 3 ebd. II, 733, 10 u. 746,4). Daher fährt das Schreiben fort: „non dubium est haeresis et schisma a diabolo, qui caput est malitiae processisse" (ebd. Z. 3—4). Den nämlichen Gedanken finden wir bei Laktanz (Div. Inst. IV 30 CSEL XIX, 394), den man bei seinem Verhältnis zur kaiserlichen Familie zuerst als Quelle vermuten möchte. Doch fehlt gerade bei ihm die typische Zusammenstellung „haeresis et schisma", die wir bei Cyprian De unitate eccl. c. 3 „haereses inuenit et schismata" finden. Laktanz fügt weiter unten zu den Haeresien die „sectae". Das kaiserliche Schreiben bezeichnet dann den Haeretiker und Schismatiker als „insanus, perfidus, inreligiosus, profanus, deo contrarius, ecclesiae sanctae inimicus" (ebd. Z. 8—9 vgl. p. 215, 4—6). Cyprian De unitate eccl. c. 6: „alienus est, profanus est, hostis est". Das kaiserliche Schreiben ergeht sich noch mehr in rhetorischer Überschwenglichkeit. Seine Behauptung „non autem miratum est a bonis inprobos discedere" Z. 17 f.) klingt unmißverständlich an Tertullian De prescr. haeret. c. 13, 13, aber auch an Cyprians De unitate eccl. c. 9—10 an. Gleiches ist zu sagen von der Aufforderung, Geduld zu üben und die Rache Gott zu überlassen (S. 214 Z. 32, S. 215 Z. 10 und Cyprian De bono patientiae c. 4 und c. 21—24 CSEL III, I 399 u. 412—415). Ist all das Zufall? Sollte der Kaiser Cyprian gelesen haben, nachdem seine Bibelkenntnis dürftig gewesen zu sein scheint? Oder hat er vielmehr die Abfassung seines Schreibens einem in afrikanischen Dingen bewanderten Mitarbeiter übertragen?

O. Perler.

Anton **Hänggi: Der Kirchenhistoriker Natalis Alexander (1639-1724).** Studia Friburgensia. Herausgeber die Dominikanerprofessoren an der Universität Freiburg/Schweiz. Neue Folge, Bd. 11. XXVII und 308 S. Text, 100 S. Anhang und 7 S. Register. Universitätsverlag Freiburg/Schweiz 1955.

Dieser Beitrag zur Historiographie der Kirchengeschichte ist um so mehr zu begrüßen, als das Bild Alexanders in der bisherigen Literatur so unscharf war, daß man sich über den Mann keine klare Vorstellung machen konnte. Auf guter quellenmäßigen Grundlage (Archive in Amsterdam, Carpentras, London, Paris, Rom, Rouen) entwirft nun der Verfasser das Porträt dieses Kirchenhistorikers, der zu seiner Zeit einen bekannten Namen trug, während er später so gut wie vergessen war. Zu Unrecht. In dem Sproß der Stadt Rouen, der frühzeitig in den Dominikanerorden eintrat und in St. Jacques und an der Theologischen Fakultät zu Paris seine Ausbildung genoß, erstand der theologischen Wissenschaft ein universaler Kopf, der in Kirchengeschichte, Dogmatik, Moral, Homiletik und Exegese bedeutende Leistungen vorlegen konnte. Das Zeitalter Ludwigs XIV. bedeutet auch eine Blüte der Theologie, doch war das Koordinatensystem der französischen Kirche, in das auch das Leben Alexanders fiel, kirchlich durch den Gallikanismus und seine Sparten Regalismus, Episkopalismus und Konziliarismus so fest gezogen, daß es auch das Leben dieses hervorragenden Dominikaners weitgehend bestimmte. Ein kurzer Aufriß über die Gesamtlage der Kirche und die besondere Problematik der Kirche Frankreichs in der Aera Ludwigs XIV. wäre als Einleitung erwünscht gewesen. Er hätte ausführen müssen, daß das theologische Zeitalter in Frankreich keineswegs überwunden war, daß vielmehr der latente Kalvinismus im katholischen Bereiche Strömungen auf den Plan rief, deren kritische Sichtung und Bewertung den Historiker vor schwierige Aufgaben stellen.

Die Kirchengeschichte Alexanders, die in der Synopsis die Einteilung nach Jahrhunderten beibehält, während die Dissertationes schwierige Einzelfragen behandeln, legte den Hauptton auf Lehre, Verfassung und Häresie. Sie zog Quellen heran und bekundet den Geist der Kritik. Da sie die Infallibilität vom Konsens der Gesamtkirche abhängig dachte und die Auffassungen des Gallikanismus teilte, werden die Lieferungen sukzessive dreimal indiziert. Diese Indizierungen müssen nach Hänggi (S. 156) im Lichte des römischen Kampfes gegen die gallikanischen Artikel betrachtet werden. In einer Neuausgabe verantwortete sich Alexander nach allen Regeln der Kunst und stützte sich teilweise auf die Ansichten der Sorbonne. Die Kirchengeschichte fand Anerkennung, noch mehr aber Widerspruch, teilweise auch von eigenen Ordensbrüdern. Sie erhebt sich über Fleury und darf im Rahmen der Gesamthistoriographie als erste allgemeine Kirchengeschichte der Neuzeit angesprochen werden (S. 200). Nachdem sich Alexander durch seine Dogmatik mit Rom ausgesöhnt hatte, kam es infolge der Bejahung der Absolutionsberechtigung im Cas de conscience zu einem zweiten, und infolge seiner Ablehnung der Bulle „Unigenitus" (1714) zu einem dritten Konflikt mit Rom. Er folgte mit dieser Haltung seinem Erzbischof, Kardinal Noailles, fühlte den Thomismus bedroht und wollte für die „gesunde Moral" und den Gallikanismus eintreten. Er sah die Bulle nie als Werk des Papstes an, sondern glaubte, daß sie diesem von den „Feinden alles Guten" abgelistet worden sei. Als der Papst 1716 der Sorbonne alle Privilegien und Rechte entzog, protestierten mit dem Großteil des Klerus auch die Dominikaner von St. Jacques, ohne sich um den vom Ordensgeneral verlangten Widerruf zu kümmern. Und als 1717 vier Bischöfe gegen die Bulle „Unigenitus" an ein Allgemeines Konzil appellierten, schloß sich der Konvent mit Alexander dieser Berufung an, woran ein neuer Brief des Generals nichts änderte. Im Gegenteil, St.-Jacques trat 1718 dem Appell des Kardinals Noailles gegen die Bulle „Pastoralis officii" bei. Über das Schicksal des dritten, scharfen Rundschreibens des Ordensgenerals, das den Ungehorsam

von St.-Jacques anprangerte, ist nichts bekannt. Alexander war keineswegs ein Anhänger des Jansenismus, ihn machten vielmehr der Thomismus, der Episkopalismus und das enge Verhältnis zu Kardinal Noailles, der Gallikanismus, die Konziliartheorie und die Gegnerschaft gegen die laxe Moralauffassung zum Gegner der Bulle (S. 288 f.). Die Frage, ob Alexander den Appell an das Allgemeine Konzil widerrufen hat, läßt der Verfasser offen. Vielleicht habe er die Bulle implicite angenommen, jedenfalls sei kein offizieller Widerruf pro foro externo erfolgt.

Bei sorgfältiger Überlegung der geistesgeschichtlichen und kirchenpolitischen Lage Frankreichs im Zeitalter Ludwigs XIV. klären sich die Umrisse der Gestalt Alexanders und sie tritt aus dem Zwielicht, in dem sie gestanden, in helleres Licht, ohne daß letzte Unklarheiten geschwunden wären. Unbestritten sind des Mannes Verdienste um die Kirchengeschichte und seine romtreue Gesinnung. Doch war er ein Kind seiner Zeit, Franzose und Gallikaner. Der vom Verfasser unternommene Versuch einer Synthese zwischen der gallikanischen und römischen Haltung (S. 136 f.) ist allerdings zu wenig fundiert. Im Eifer der Beweisführung tritt Hänggi vielleicht etwas zu einseitig für Alexander ein, so daß stellenweise die Darstellung den Charakter einer Verteidigung oder Apologie annimmt. Doch sind der Mann, seine Haltung und die Zeitsituation schwer richtig darzustellen.

Dankenswerterweise sind der Arbeit Briefe von und an Alexander beigegeben, desgleichen Scholia, ein Verzeichnis der von den Zensoren beanstandeten Stellen der Kirchengeschichte mit Antworten Alexanders auf die Ausstellungen. Die mit Sorgfalt und Fleiß gearbeitete Monographie bereichert unsere Historiographie, die gerade auf kirchengeschichtlichem Gebiet noch so viele Lücken aufzuweisen hat.

Graz. Karl Eder.

H. **Dal-Gal** O.F.M. Conv., **Der heilige Papst Pius X.** 2. Aufl. der berechtigten Übersetzung von Il Papa Santo Pio X. XVI und 517 S. und 14 Bildtafeln; Paulus-Verlag Freiburg, Schweiz, 1954, Lw. Fr. 19,75 = DM 19,—.

Der Franziskaner Dal-Gal schrieb diese wertvolle Biographie im Auftrage der Römischen Ritenkongregation. Dem Verfasser standen zum ersten Mal die offiziellen Akten zur Verfügung: 1. Diözesan- und Apostolische Prozesse zur Selig- und Heiligsprechung: Rom (1923—1946), Venedig (1924—1946), Mantua (1924—1946), Treviso (1923—1946). 2. Akten der Causa der Selig- und Heiligsprechung (1942—1954). 3. Die Erinnerungen von Msgr. Bresan, der 29 Jahre lang Privatsekretär des Heiligen war, von seinem Episkopat in Mantua bis zum Ende seines Pontifikates (Postulations-Archiv). 4. Ferner die Memorien des zweiten Privatsekretärs in Rom (1903—1914) Msgr. Pesini (Postulations-Archiv).

Ein vielseitiges Material der 240 Zeugen in den verschiedenen Prozessen ist hier ausgewertet worden, wie die reichen Quellenangaben zeigen. Dem Verfasser ist es gelungen, die vielen Einzelheiten zu einem einheitlichen lebendigen Lebensbilde zusammenzufügen. Auch dem Leser, der mit dem Werdegang und der Persönlichkeit des heiligen Papstes schon ziemlich vertraut ist, werden viele neue sympathische Züge mitgeteilt. — Stark beeindruckt ist man von der zuverlässig bezeugten Wunderkraft des heiligen Papstes schon zu seinen Lebzeiten. Bei der Eigenart des verarbeiteten Materials war eine erschöpfende Behandlung der kirchengeschichtlichen Zusammenhänge und der kirchengeschichtlichen Auswirkungen dieses großen Pontifikates nicht möglich. Das wird die Aufgabe der Papstgeschichte sein. Papst Pius XII. sagte am 3. Juni 1952: „Ein Mann, ein Papst, ein Heiliger von solcher Erhabenheit findet nur schwer den Historiker, der seine ganze Persönlichkeit in ihren vielgestaltigen Aspekten zu erfassen vermag. Doch schon die einfache, nüchterne Aufzählung seiner Taten und seiner Tugenden genügt, um tiefe Bewunderung zu wecken."

Das spannend geschriebene Buch, dessen lebendige Darstellung auch in der vorliegenden Übersetzung erhalten ist, bietet zahlreiche Anregungen auch für die seelsorgliche und aszetische Unterweisung.

Münster. Joseph Decking.

Bierbaum, Max, **Nicht Lob, nicht Furcht.** Das Leben des Kardinals von Galen nach unveröffentlichten Briefen und Dokumenten. Regensberg/Münster 1955. 222 S., 10 Abb. DM 9,80.

Die Theol. Rev. 45 (1949), 159—161, brachte eine Übersicht zu dem, was über Leben und Wirken des Bischofs von Münster, Clemens August Kardinal von Galen, gedruckt ist. Dazu ist dieses Buch von B. nachzutragen. Es wurde ermöglicht, weil dem Verfasser eine größere Anzahl Briefe des Verewigten und seiner Mutter, angefangen von der Kindheit bis etwa zum Antritt des Bischofsamtes, zur Verfügung gestellt wurden. Der Wert des Buches liegt vor allem darin, daß es dem Leser die Möglichkeit gibt, aus intimen Quellen das Bild von der Persönlichkeit des Kardinals und ihrer Motive durch neue Züge zu ergänzen. Wenn dabei versucht ist, den Eindruck einer Biographie zu erzielen, so wird man das für weniger angebracht halten. Zu begrüßen aber sind die Ausführungen des Vf.s über die seelsorglichen Bemühungen des Bischofs anläßlich der münsterischen Diözesan-Synode 1936 und die Wiedergabe des Hirtenbriefes, dessen Herausgabe der vorzeitige Tod des Kardinals verhinderte. Er zeigt, daß sich der unvergeßliche Bischof auch über die Neuordnung der Verhältnisse nach dem Kirchenkampf beachtenswerte Gedanken gemacht hat.

Münster. H. Eising.

Alberti Magni, Ordinis Fratrum Praedicatorum, **Liber de natura et origine animae**, primum ad fidem autographi edidit Bernhardus Geyer, **Liber de principiis motus processivi**, ad fidem autographi edidit Bernhardus Geyer, **Quaestiones super de animalibus**, primum edidit Ephrem Filthaut O. P. (Opera omnia, tomus XII), Monasterii Westfalorum in aedibus Aschendorff 1955. XLVIII und 362 Seiten. Einzelpreis: brosch. DM 72,—, Halbleder DM 85,50, Halbpergament DM 87,—. Subskriptionspreis: brosch. DM 61,50, Halbleder DM 73,50, Halbpergament DM 75,—.

Der vorliegende Band der Kölner Albertus-Ausgabe ist der dritte Band der Neuausgabe, im Rahmen der Gesamtausgabe Band 12. Er enthält zwei kleine Abhandlungen psychologischen und naturwissenschaftlichen Inhalts, den Liber de natura et origine animae und den Liber de principiis motus processivi, beide von Bernhard Geyer nach dem Autograph herausgegeben, sowie umfangreiche Quaestionen naturwissenschaftlichen Inhalts, die Quaestiones super de animalibus, die von P. Ephrem Filthaut O. P. erstmals herausgegeben wurden. Sorgfältige Prolegomena, die der Textausgabe der drei Schriften vorangehen, unterrichten über die literarhistorischen Fragen und über die Anlage der Edition.

Die beiden Schriften De natura et origine animae und De principiis motus processivi finden sich im Kölner Autograph des Werkes De animalibus, die erstere als Buch 20, die letztere als Buch 22. Mit Hilfe des Autographs läßt sich ihre Entstehungsgeschichte genau verfolgen. Die erste der beiden Schriften nahm Albert als eine selbständige, nicht zu De animalibus gehörende Abhandlung in Angriff, wie der Prolog „De anima quidem" und Verweise auf De animalibus als ein von der vorliegenden Abhandlung verschiedenes Werk zeigen. Im Lauf der Abfassung änderte er jedoch seine ursprüngliche Absicht: Vom fünften Kapitel des ersten Traktates an verweist er auf De

animalibus wie auf frühere Teile desselben Werkes. Aus der Änderung des ursprünglichen Planes ergab sich die Notwendigkeit, ein neues Vorwort voranzustellen, das die Verbindung zwischen den vorausgehenden Büchern des Werkes De animalibus und der neuen Schrift, die nun als 20. Buch desselben Werkes gezählt wurde, herstellte („Huc usque de animalium"). Später kehrte Albert jedoch wieder zur ursprünglichen Absicht zurück, die Schrift als eine selbständige Abhandlung herauszugeben. Das hatte zur Folge, daß von Kapitel 5 des ersten Traktates an die Verweise auf das Werk De animalibus geändert werden mußten. Tatsächlich finden sich im Autograph an den betreffenden Stellen Rasuren und Korrekturen. Die Schrift De principiis motus processivi wurde von Anfang an als Bestandteil des Werkes De animalibus geplant und an das 21. Buch als Buch 22 angeschlossen. Später entschloß sich aber der Verfasser, auch diese Schrift als selbständige Abhandlung zu veröffentlichen. Die Folge davon war, daß der ursprüngliche Titel, die Verweise auf die früheren Bücher des Werkes De animalibus und das Explicit geändert werden mußten. Korrekturen im Autograph lassen die Änderung der ursprünglichen Absicht noch deutlich erkennen. In dem Prolog, den Albert nach Abschluß der Redaktionsarbeit dem Werk De animalibus voranstellte, werden die beiden Abhandlungen nicht mehr als Teile des Werkes erwähnt. In den zeitlich auf De animalibus folgenden Schriften, z. B. im Metaphysikkommentar, werden sie immer als selbständige Schriften zitiert. Es war darum berechtigt, sie aus dem Verband mit De animalibus herauszunehmen.

Die Überlieferungsgeschichte der beiden Abhandlungen ist ein Spiegelbild ihrer Entstehungsgeschichte. Die Handschriften zerfallen in zwei Klassen: Die erste umfaßt das Autograph und drei Abschriften desselben; sie bieten die beiden Abhandlungen (Erlangen 203 nur die erste) als Teile des Werkes De animalibus. Die zweite Klasse umfaßt die Handschriften, welche die beiden Abhandlungen als selbständige Schriften bieten. Der Herausgeber konnte für die erste 48, für die zweite 20 Handschriften der zweiten Klasse nachweisen, was auf eine große Verbreitung schließen läßt. (Daß Saint-Omer 604 auch De principiis motus processivi enthält, ist aus der Beschreibung p. XVI allerdings nicht zu ersehen.)

Eine wichtige Entdeckung machte der Herausgeber bezüglich der Schrift De principiis motus processivi, die eine paraphrastische Erklärung der aristotelischen Schrift De motu animalium darstellt. Bisher war man allgemein der Ansicht, daß Albert die Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke zugrunde legte, die um 1260 entstand und die Thomas von Aquin in der Summa contra Gentiles (II 72) und in der Summa theologiae (I 76, 8; 1 II 17, 9 ad 3) benützte. B. Geyer stellte nun fest, daß die von Albert benützte Übersetzung von der des Wilhelm von Moerbeke durchaus verschieden ist. Dankenswerterweise hat er der Textausgabe in einem eigenen Apparat die Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke auf der Grundlage von vier Handschriften beigegeben, so daß man den Unterschied zwischen dieser und der von Albert benützten Übersetzung deutlich erkennen kann. Darüber hinaus bieten die Prolegomena eine umfangreiche Zusammenstellung abweichender Lesarten, wobei jeweils das griechische Wort und die lateinische Wiedergabe desselben in der von Albert benützten Übersetzung und in der Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke nebeneinandergestellt werden. Die von Albert benützte Übersetzung ist bisher handschriftlich noch nicht nachgewiesen worden. Der Übersetzer ist unbekannt. Durch Vergleiche mit den Übersetzungen des Bartholomaeus von Messina und des Henricus Aristippus konnte B. Geyer feststellen, daß diese beiden nicht als Übersetzer in Frage kommen. Die Übersetzung gelangte in die Hand Alberts, als er sich „in Campania iuxta Graeciam" aufhielt. Der Herausgeber bezieht diese merkwürdige Angabe auf den Aufenthalt Alberts am Hof Alexanders IV. zu Anagni im Jahre 1256. Daraus ergibt sich ein Anhaltspunkt für die Datierung der Schrift. Sie ist nach 1256 entstanden, wahrscheinlich aber vor 1262/63, da es unwahrscheinlich ist, daß Albert eine ältere Übersetzung zugrunde gelegt hätte, wenn er die neue Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke bereits gekannt hätte.

Von der Schrift De natura et origine animae lagen bereits vier Ausgaben vor: Nürnberg 1493, Venedig 1517, Lyon 1651, Paris 1890. Alle diese Ausgaben beruhen auf Handschriften der von De animalibus getrennten, selbständigen Ausgabe. Die bisher gebräuchlichen Ausgaben von Lyon (Jammy) und Paris (Borgnet) gehen auf die Venediger Ausgabe zurück, die einen schlechten Text bietet. Die Kölner Ausgabe gibt zum erstenmal den Text des Autographs. Im Apparat sind auch die gemeinsamen abweichenden Lesarten der getrennten Ausgabe, die wahrscheinlich auf eine vom Verfasser approbierte Abschrift des Autographs zurückgeht, angegeben. — Die Schrift De principiis motus processivi lag ebenfalls bereits in vier Ausgaben vor: Venedig 1517, Lyon 1651, Paris 1891 und in einer von Hermann Stadler nach dem Kölner Autograph veranstalteten Ausgabe (München 1909). Die vorliegende Ausgabe schließt sich enger als die Ausgabe Stadlers an das Autograph an. Diesem Zweck dient sogar ein Nachtrag, den der Herausgeber auf Grund einer neuen Kollation des Autographs am Schluß der Prolegomena anfügte.

Schwieriger als die Ausgabe der beiden genannten Abhandlungen gestaltete sich die Erstausgabe der umfangreichen Quaestiones super de animalibus durch P. Ephrem Filthaut O. P. Bis vor wenigen Jahrzehnten war das Werk noch unbekannt. Von seiner Existenz wußte man aus dem Katalog des Heinrich von Herford, der neben dem Kommentar zu De animalibus (n. 27) auch Quaestiones super de animalibus (n. 37) aufführt. Der Stamser Katalog erwähnt die Quaestionen nicht. Im Jahre 1922 gelang es Fr. Pelster, in der Ambrosiana zu Mailand (H 44 inf.) eine Handschrift mit dem Text der Quaestionen nachzuweisen. Im Jahre 1932 entdeckte Pelster eine zweite Handschrift im Balliol College (Cod. 311) zu Oxford, die allerdings nur das erste Buch enthält. H. Ostlender stellte in Mainz (Cod. 529) und in Poitiers (Cod. 151) zwei weitere Textzeugen fest. B. Geyer konnte vier weitere Handschriften hinzufügen, die in Erfurt (Amplon. Q 16), Oxford (Oriel College 33), Wien (Nationalbibliothek 2303) und in Rom (Biblioteca Angelica 549) liegen. In der Oxforder Handschrift werden die Quaestionen dem Magister Johannes de Tydenshale zugeteilt, in der Wiener Handschrift wird Petrus de Alvernia als Verfasser genannt. Ein böses Mißgeschick wollte es, daß die Handschriften von Wien und Rom dem Herausgeber erst bekannt wurden, als der Text bereits gedruckt war. Den vollständigsten und besten Text bietet die Mailänder Handschrift (M), die in dem auf Albert bezüglichen Teil noch dem 13. Jahrhundert angehören dürfte. Ihr stehen die dem 14. Jahrhundert angehörenden Handschriften von Poitiers (P) und Erfurt (E) nahe. Eine eigene Gruppe bilden die beiden Oxforder Handschriften (OT), die deutliche Anzeichen einer Überarbeitung an sich haben. Zwischen beiden Gruppen stehen die Handschriften von Wien und Rom (VA). Ihre gemeinsamen Lesarten verdienen nur selten den Vorrang vor den Lesarten der für die Textgestaltung benützten Handschriften, so daß ihr Ausfall keinen allzu großen Schaden bedeutet. Der Herausgeber nennt nur drei Stellen, die einen besseren Text bieten. Damit sich der Leser ein selbständiges Urteil über den Wert der beiden Handschriften bilden kann, hat der Herausgeber in einem Nachtrag (S. 356—359) den kritischen Apparat der ersten acht Textseiten (S. 77—84) neu gestaltet. Die Mainzer Handschrift, die mit der Mailänder ungefähr gleichaltrig ist (13./14. Jh.), wurde wegen ihres fragmentarischen Charakters für die Textgestaltung nicht verwertet. Angesichts ihres hohen Alters hätte sie aber doch wohl Berücksichtigung verdient.

Über die Entstehung der Quaestionen gibt eine wichtige Schlußbemerkung der Mailänder Handschrift Aufschluß: „Expliciunt questiones super de anmalibus, quas disputavit frater albertus repetendo librum animalium fratribus colonie, quas reportavit quidam frater et collegit ab eo audiens dictum librum nomine cunradus de austria. Hoc actum est anno domini 1258." Die Autorschaft Alberts, die hier klar ausgesprochen ist, darf als gesichert gelten. Sie wird auch durch die Handschriften von Mainz, Poitiers und Erfurt bezeugt und durch zahlreiche innere Kriterien, die der Herausgeber in seiner Studie: „Um die Quaestiones de animalibus Alberts des Großen" in den Studia Albertina (Münster 1952, 112—127) im einzelnen aufgezeigt hat, bestätigt. Besonders beweiskräftig sind Rückverweise auf eigene Werke (De meteoris, De anima, De animalibus), unter denen zweifellos Werke Alberts zu verstehen sind.

Nach der Angabe des Kolophons der Mailänder Handschrift sind die Quaestionen im Jahre 1258 aus Disputationen entstanden, die Albert im Kölner Konvent abhielt, um den Stoff der aristotelischen Bücher De animalibus in Quaestionenform zu wiederholen. Der Herausgeber hält gegen die Bedenken Pelsters an der angegebenen Datierung fest. Aus der Schlußbemerkung geht deutlich hervor, daß die Quaestionen in der uns vorliegenden Form ein Reportatum sind, eine Nachschrift eines Hörers. Die Eigenart dieser Literaturgattung bringt es mit sich, daß sich im einzelnen nicht genau sagen läßt, was vom Verfasser und was vom Reportator stammt. Reportata sind zur Feststellung der Lehre eines Autors immer mit großer Vorsicht zu benützen. Es ist sicher anzunehmen, daß auch in den vorliegenden Quaestionen manche Stücke auf das Konto des Reportators oder anderer Bearbeiter zu setzen sind. Dazu sind auf jeden Fall einige Aristoteleszitate zu rechnen, welche die im Jahre

1258 noch nicht existierende Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke voraussetzen, wohl auch einige laszive Bemerkungen, wie man sie in den Schriften Alberts sonst nicht findet, wenn er auch sehr unbefangen über biologische Dinge spricht. Der p. 125 angeführte magister Nicolaus Polonus medicus kann wohl nicht der Mediziner Nikolaus von Polen sein, der im Jahre 1323 seine Experimenta schrieb, wenn die Mailänder Handschrift, die diesen Text enthält, tatsächlich noch dem 13. Jahrhundert angehört. Oder ist vielleicht der Traktat des Nicolaus Polonus um einige Jahrzehnte älter oder die Mailänder Handschrift um einige Jahrzehnte jünger?

Die Textausgabe ist mit großer Sorgfalt ausgeführt. Im ersten Buch sind alle Varianten der für die Ausgabe benützten Handschriften angeführt; vom zweiten Buch an ist eine Auswahl der irgendwie bedeutsamen gegeben. Viel Zeit und Mühe erforderte der zweite Apparat, der die Fundstellen der Zitate und Hinweise angibt. Die meisten Zitate stammen, wie es nahe liegt, aus Aristoteles, vor allem aus seinen naturwissenschaftlichen Werken. Dazu kommen hauptsächlich Zitate aus Avicenna, Averroes, Galenus und Hinweise auf nicht näher bezeichnete Medici. Wie dem Kommentar zu De animalibus, so legte Albert auch den Quaestionen die arabisch-lateinische Übersetzung des Michael Scottus (um 1230) zugrunde. Sehr zu begrüßen ist, daß die Texte, die in den Lemmata zu den einzelnen Büchern nur sehr kurz angegeben sind, und die Stellen, auf die in den Argumenten Bezug genommen wird, im Apparat nach zwei Handschriften (Wien 97, Cues 182) mitgeteilt werden. In den ersten 20 Quaestionen des ersten Buches wird die Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke gegenübergestellt, so daß man leicht feststellen kann, welche Vorlage Albert benützte.

Ausführliche Personen- und Sachregister erschließen die hier vereinigten Schriften Alberts, die für die Kenntnis der scholastischen Psychologie und vor allem für die Kenntnis der uns heute freilich oft naiv anmutenden naturwissenschaftlichen Anschauungen der Scholastik bedeutsam sind, für den wissenschaftlichen Gebrauch.

Den beiden Herausgebern gebührt Dank und Anerkennung für ihre mühevolle, gewissenhafte Editionsarbeit, dem Verlag für die vorzügliche Ausstattung des Bandes.

Eichstätt. Ludwig Ott.

Ludger **Oeing-Hanhoff, Ens et unum convertuntur.** Stellung und Gehalt des Grundsatzes in der Philosophie des hl. Thomas von Aquin (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters Bd. XXXVII H. 3), Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster/Westf. 1953, XVI u. 194 S., DM 13,50.

‚Ens et unum convertuntur' ist einer der ersten Sätze, die der Student „lernt", wenn er in die Ontologie eingeführt wird, und vielleicht wundert sich dieser oder jener Leser der ThR, der den Satz aus seiner Studentenzeit in dunkler Erinnerung hat, daß man darüber ein ganzes Buch schreiben kann. Es ist aber mit den philosophischen Problemen so, daß sie nicht isoliert werden können. Man muß demnach das Ganze der Metaphysik des hl. Thomas im Blick haben, um Sinn und Bedeutung des obigen Satzes zu erfassen. Darin liegt die Versuchung, von gangbaren Darstellungen der „thomistischen Metaphysik" auszugehen und von da aus weiter vorzustoßen. Oeing-Hanhoff, der den Lesern der ThR durch seine ausgezeichnete Besprechung des Buches von É. Gilson, L'être et l'essence (1954 Nr. 6) bekannt ist, geht aber in seiner Untersuchung stets von den Texten des Aquinaten aus, um deren eigentlichen und ursprünglichen Sinn zu erfassen. Schon um dieser sorgfältigen methodischen Grundlage willen verdient die Arbeit eine eingehendere Würdigung.

Das Buch umfaßt zwei Teile, einen vorbereitenden (Kap. I—II, S. 1—110) und einen Hauptteil (Kap. III—V, S. 111—187), der dem Prinzip selbst gewidmet ist. Das erste Kapitel handelt vom Wesen der Metaphysik. Es schließt sich im wesentlichen an den Kommentar des Thomas zu den entsprechenden Ausführungen des Aristoteles an. Das Seiende als solches (ens in quantum est ens) ist das Formalobjekt der Metaphysik, d. h. „das eigentlich Befragte" (S. 12). Befragt wird es aber erstens nach dem, was sich über es selbst aussagen läßt (Transzendentalienlehre), und zweitens nach seinen äußern, d. h. ursächlichen, und innern, d. h. konstitutiven Prinzipien, deren Sein nur in ihrem Prinzip-Sein besteht (13 f.). Die konstitutiven Prinzipien des Seienden und dieses selbst als Prinzipiat unterzieht der Verf. im zweiten und längsten Kapitel (21—110) an Hand einer Fülle von Texten einer sorgfältigen Analyse. Dabei beginnt er naturgemäß mit dem bekanntesten ontologischen Lehrstück des Thomas, der Unterscheidung von Sein und Wesen. Man fürchte nicht, hier einem lehrbuchmäßigen Traktat zu begegnen. Vielmehr fragt der Verf.: Wie kommt Thomas sachlich zu der ihm eigentümlichen Lehre? Oe.-H.s erste Antwort lautet: Sie ist mit dem Ansatz der thomistischen Metaphysik notwendig gegeben, „dem gemäß eine Sache vom Akt des Seins her Seiendes genannt wird" (43). Diese Antwort erscheint zwar als solche erst bei dem Rückblick auf die Argumente, in denen der Verf. die Begründung des hl. Thomas zusammenfaßt; sie leitet aber offenbar den Gang der Untersuchung. Das erste Argument erweist sich als Reflexion auf das Sein als solches. Es „zeigt sich schrankenlos, unbegrenzt und unendlich, denn es kann von unendlich vielen Dingen und in unendlich verschiedenen Weisen partizipiert werden" (26). Es hat kein „Wesen", sondern ist „Sein und sonst nichts". Nun findet sich das Sein in konkreten Seienden, und da ist es zweifellos endlich, z. B. als Sein dieses Menschen da usw. Da es sich nicht durch sich selbst begrenzen kann (es besagte ja den inneren Widerspruch, daß das Sein zugleich Nichtsein wäre), muß es im Seienden ein formales Prinzip seiner Endlichkeit geben, und das ist die Wesenheit (28 f.). Das zweite Argument nimmt das Seiende als das am Sein Partizipierende zum Ausgangspunkt und kommt zu demselben Schluß wie das erste. Das dritte geht von der Vielheit und Verschiedenheit der seienden Dinge aus. Da das Sein in sich einfach und ununterschieden ist, muß es im Seienden ein Prinzip der Vielheit geben, und das ist die Wesenheit, die als Potenz Prinzip der „Teilung" des Seinsaktes ist. Wenn die Darstellung des Verf.s richtig ist, muß man mit ihm sagen, „daß die jahrhundertelange Diskussion um die ‚Realdistinktion' im Grund um die Konzeption des Seienden und damit um das Wesen der Metaphysik selbst geht, deren Formalobjekt das ens ist" (45).

Nun verbinden sich Sein und Wesen nicht wie zwei Prinzipien, die einander ganz fremd sind, vielmehr muß, wie der Verf. mit Lotz, de Raeymaeker, Gilson und andern ausführt, das Wesen als Seinsweise begriffen werden, die aus dem Sein resultiert, wie die Seelenvermögen aus der Seelensubstanz resultieren. Der Verf. gibt aber zu, daß sich diese Auffassung nicht als „ausdrücklich formulierte Lehre" bei Thomas findet (36).

Die zweite Antwort des Verf.s auf seine Hauptfrage besagt, daß Thomas die ‚Realdistinktion' auch vom Existenzurteil her begründet, in dem der erkennende Mensch eine Synthesis zwischen einem singulären Wesen und dem Sein vollzieht. Der Wesensbegriff und „das Sein in unserm Istsagen" sind verschiedene formale Prinzipien des Urteils. Diesem kommt nur dann Wahrheit zu, wenn es ein fundamentum in re hat, d. h. wenn den formalen Prinzipien des Existenzurteils formale Prinzipien im Seienden entsprechen, nämlich Wesen und Sein (46 ff.).

Der weitere Inhalt dieses Paragraphen, das Verhältnis der beiden Seinsprinzipien zueinander und zum Prinzipiat, ihre Verschiedenheit und Einheit, ihr „wechselseitiges Sich-ineinander-Umwandeln", so daß das Sein zum seienden Wesen und das Wesen zum individuellen Sein wird (62), kann hier nur angedeutet werden. Die „Herausstellung des dialektischen Charakters dieser Lehre" schließt den Paragraphen ab (63 ff.).

In den folgenden §§ 3 und 4 betrachtet der Verf. die beiden formalen Prinzipien des Seienden je für sich. Bei der Erörterung des Wesens kommen naturgemäß die allgemeinen Probleme des Hylomorphismus und die beson-

dere, durch die Geistseele bestimmte Stellung des Menschen in der Welt zur Sprache. Hier vermißt man ab und zu die exakte Ausdrucksweise, so etwa wenn (75) der intellectus agens als Vermögen (potentia) und nicht als Kraft (virtus; vgl. S. theol. I, 78,6) bezeichnet oder (76) die Benennung der Geistseele als forma naturalis durch „höchste materielle Form" wiedergegeben wird. Eine materielle Form ist nach Thomas eine „forma immersa materiae".

Das Interesse des Verf.s wendet sich aber vor allem dem „ersten formalen Prinzip des Seienden", dem esse commune, zu. Die Gedanken, die er in § 4 bietet, stellen eine Entfaltung und Vertiefung des in § 2 Gesagten dar. Das Sein, „absolut betrachtet" (als solches ist es ja esse commune), ist unendlich (81), das Formalste, d. h. am meisten Bestimmende, und darum „perfectio perfectionum" (82); es ist das Ersterschaffene (L. De causis prop. 4), insofern ohne das Sein nichts real ist, kommt aber zur Subsistenz nur in den Wesenheiten, die aus ihm resultieren (83 f.). Daraus ergibt sich, daß es mit dem esse subsistens Gottes nicht zu verwechseln ist. Es ist vielmehr „Teilhabe an Gott durch Ähnlichkeit", wie die Wesenheiten, die aus dem Sein fließen, durch Ähnlichkeit an ihm partizipieren und durch Vermittlung des Seins an Gott (86 ff.). Es ist für die Auffassung des Verf.s kennzeichnend, daß die Ähnlichkeit, die die Geschöpfe ihrem Wesen nach mit ihrem Schöpfer haben, nur in einer Anm. (90 [82]) erwähnt wird.

In § 5 handelt der Verf. folgerichtig über das eigentlich Seiende, die reale durch Akzidentien bestimmte Substanz. Wichtig ist hier u. a. die Unterscheidung zwischen den Akzidentien als konkreten Bestimmungen der Substanz und als formalen akzidentellen Prinzipien. Vermittels dieser Prinzipien entfaltet die Substanz die konkreten, sie in actu secundo vollendenden Akzidentien aus sich (91 ff.). In § 6 gibt der Verf. einen Ausblick auf die philosophische Gotteslehre als den Abschluß der thomistischen Metaphysik.

Mit Kap. III beginnt der Hauptteil der Arbeit, in dem der Verf. das Problem der Konvertibilität des Seienden und des Einen und die damit zusammenhängenden Fragen behandelt. Kap. III bietet dreierlei: 1) die Begründung des Prinzips (im Anschluß an S. theol. I, 11,1); 2) die Einordnung des unum in die Gesamtheit der Transzendentalien und 3) die Behandlung des Begriffs der transzendentalen Vielheit (111 ff.). Das Kapitel schließt mit der paradoxen Formulierung, daß in den transzendentalen Begriffen „sowohl ‚alles' als auch ‚fast nichts' erkannt wird" (124). Man kann sich ungefähr denken, was der Verf. damit sagen will. Ich weiß aber nicht, ob mit solchen überspitzten Sätzen der Sache der Metaphysik gedient ist. Denn die transzendentalen Begriffe allein vermögen den unendlichen Abstand zwischen Geschöpf und Gott zu überwinden. Kann man da noch sagen, daß in ihnen „fast nichts" erkannt wird?

In Kap. IV erörtert der Verf. die Formen der Anwendung des Prinzips der Konvertibilität des Seienden und des Einen. Das Eine ist insofern ein negativer Begriff, als in ihm die Teilung verneint wird. Mit Recht betont der Verf., daß die Teilung, von der hier die Rede ist, im weitesten Sinn genommen werden muß, d. h. die Teilung nach dem Prinzip von Bejahung und Verneinung (128). Dann erst wird deutlich, daß die Einheit vor der Vielheit erkannt wird. In § 2 wird der Unterschied zwischen der transzendentalen und der kategorialen Einheit und Vielheit erörtert. Mir scheint, daß der Verf. hier nicht zu einer klaren Unterscheidung gelangt ist. Die Fragen, die er S 133 stellt, sind wohl falsch gestellt. „Ist aber", so heißt es, „diese Unterscheidung notwendig, die das Quantitative und damit etwas Akzidentelles als ‚ursprünglichen' Bereich der Zahl und des Zählbaren behauptet? Sind nicht auch die verschiedenen Substanzen zählbar, und kann nicht das transzendentale unum als Prinzip der Zahl gelten?" Da die jedem Seienden zukommende Einheit nichts anderes besagt, als daß es in sich selbst ungeteilt und von allem andern verschieden ist, leuchtet ein, daß sie kein Maß sein kann. Zählen heißt aber, eine „Reihe" von Seienden durch eine Einheit messen. Maß und Messen läßt sich also nicht von Quantitativem, d. h. durch Quantität Bestimmtem, trennen. Also sind Substanzen zählbar, aber nur insofern sie der Quantität unterliegen. Darum sind auch die Menschen, die sich in einem Raum befinden, gar keine transzendentale Vielheit (vgl. das Beispiel des Verf.s); man kann sie zählen, weil sie erstens als Menschen gleichartig, zweitens als leibliche Wesen quantitativ bestimmt sind und drittens durch ihre Anwesenheit in einem umgrenzten Raum eine weitere quantitative Bestimmung erfahren. Eine reale transzendentale Vielheit widersetzt sich grundsätzlich der Zählbarkeit; nach Thomas findet sie sich nur bei rein geistigen Wesen. Man kann darum dem Verf. wohl auch kaum zustimmen, wenn er sagt, Thomas kenne „ausdrücklich die von der multitudo transcendens hergenommene Zahl" (134). An der zitierten Stelle (S. theol. I, 30,3) gebraucht der Aquinate den Ausdruck „t e r m i n i numerales" und sagt, daß sie von der multitudo transcendens hergenommen sind; d. h. wenn wir von den drei göttlichen Personen sprechen, so besagt das nichts anderes, als daß der Vater der Vater und nicht der Sohn und nicht der Hl. Geist ist usw. Hier wird also nichts durch das unum gemessen oder gezählt.

Über den reichen Inhalt der restlichen §§ kann ich nur summarisch berichten. Nachdem der Verf. die Einheit Gottes behandelt hat, wendet er sich wieder dem Seienden zu. Er bespricht die Einheit seiner Prinzipien, den Unterschied zwischen unum per se und unum per accidens, die Einheit des Ganzen (Organismus) und die Einheit der verschiedenen Dinge untereinander. Besonders wichtig scheinen mir die Ausführungen über die Ordnungseinheit zu sein (168 ff.), da sie Ausblicke auf den ethischen, den sozialen und den politischen Bereich erlauben. Kap. V schließt die ganze Untersuchung durch die Betrachtung des inneren Zusammenhanges zwischen dem Einen, Wahren und Guten ab.

Wie man aus der vorstehenden Analyse ersieht, haben wir es mit einer sehr beachtlichen Leistung zu tun. Der Verf. hat sich seine Arbeit nicht leicht gemacht. Aus einer Fülle von Texten sucht er ein Gesamtbild der grundlegenden ontologischen Lehren des hl. Thomas zu gestalten. Vielleicht ist der Ausdruck „Gesamtbild" aber ungeeignet, das Anliegen des Verf.s zu kennzeichnen. Denn ihn beseelt weniger der Wunsch, ein gutes historisches Bild zu malen, als der ganz andere, im Nachvollzug der Gedanken eines großen Metaphysikers, wie es Thomas war, Klarheit über die ersten ontologischen Prinzipien zu gewinnen. Dieses starke Interesse an der Sache selbst verleiht dem ganzen Buch besondere Qualität: die Probleme sind gründlich durchdacht, alle Schwierigkeiten werden ernst genommen und die Problemlösungen sorgfältig begründet.

Bei der Schwierigkeit der ontologischen Fragen ist es nicht weiter verwunderlich, wenn der Rezensent auch Bedenken anmeldet (wie das schon oben zu einzelnen Punkten geschah). Die wichtigste These der ersten Hälfte des Buches ist die von der Priorität des Seinsaktes vor dem Wesen. Das Wesen wird als Seinsweise aufgefaßt, die aus dem Sein resultiert. Thomas erscheint also als der klassische S e i n s philosoph. Der böse Vater des „Essentialismus" ist Avicenna, wie Gilson in L'être et l'essence nachzuweisen sucht. Dabei spielt ein Text seiner Metaphysik die entscheidende Rolle, in dem „der Fürst der Philosophen" ausführt, daß die Wesenheit

dreifach betrachtet werden kann: absolut oder in den Dingen oder im Verstand (vgl. Gilson, a. a. O. 122 ff.; Oeing-Hanhoffs Besprechung in ThR 1954 Sp. 209). Die absolut genommene Wesenheit ist wieder eine noch viele, und auch das Sein gehört ihr nicht an, sondern tritt „von außen" hinzu. Der Verf. greift diese Gedanken Avicennas auch in seinem Buch auf und sagt: „Avicenna . . . versteht das Seiende gerade nicht, wie Thomas, vom Akt des Seins her, sondern von der Wesenheit aus, die in sich weder allgemein noch singulär sei, weshalb für ihn die Einheit oder das Wirklichsein der Wesenheit ein Akzidens ist. Diese essentialistische Lehre, deren Mitte die Konzeption einer gegen Wirklichsein oder Nichtsein indifferenten bloß möglichen Wesenheit ist und in der Sein und Wesen nicht als unselbständige Prinzipien des Seienden verstanden werden, lehnt Thomas ab" (77).

Nun ist es aber Tatsache, daß Thomas diese so „verhängnisvolle" Lehre (sie führt nach Gilson unmittelbar zu Chr. Wolff!) in De ente et essentia c. 3 von Avicenna übernimmt. M. D. Roland-Gosselin, der bekanntlich in seiner reich kommentierten Ausgabe der Schrift zuerst auf die Abhängigkeit des hl. Thomas von Avicenna eingegangen ist, sagt an der entscheidenden Stelle, S. 24 Anm. 1 (in der Ausgabe von L. Baur S. 34,9 ff.; in der von J. Perrier S. 35 n. 14): „Dans tout ce passage jusqu'à la fin du chapitre 3e, s. Thomas suit de très près le texte d'Avicenne: Met. V, 1 und 2, f. 86va—87vb. Nous n'en pouvons donner que quelques exemples". Er zitiert dann nicht nur den Abschnitt, den Gilson a. a. O. 123 Anm. 1 anführt, sondern soviel, daß die Übereinstimmung zwischen beiden Denkern hinsichtlich des Verhältnisses von Wesen und Sein völlig deutlich wird. Denn erst in diesem Kapitel spricht Thomas vom Sein und betont mit Avicenna die Indifferenz des absolut betrachteten Wesens gegenüber dem Sein in den Einzeldingen und dem im Verstand. „Ergo patet quod natura hominis absolute considerata abstrahit a quolibet esse . . ." Das Kapitel zeigt ebenso wie die ganze Schrift De ente et essentia (die ursprünglich wohl De quiditate entium hieß), daß Thomas das Seiende primär nicht vom Seinsakt, sondern vom Wesen her denkt und daß er dem Wesen eine Priorität gegenüber dem es vollendenden Seinsakt zuschreibt. Natürlich kann er mit dem Liber de causis sagen, daß das Sein das Ersterschaffene ist, denn ohne das Sein ist nichts wirklich, und Schaffen heißt ja nichts anderes als Sein geben. Und so ist es auch „gut thomistisch", wenn Meister Eckhart gelegentlich (in seiner Exodus-Auslegung) sagt, das Sein sei das Erste und das Letzte: das Letzte, weil es die Vollendung des Wesens, das Erste, weil ohne das Sein nichts wirklich sei.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Thomas-Interpreten, die De ente et essentia als nicht maßgebend fallen lassen, nachweisen müssen, wann und wie Thomas seine ursprüngliche Zustimmung zu Avicennas „Essentialismus" in eine Ablehnung verwandelt hat. Ich glaube, daß ihnen das schwer fallen dürfte.

Die schwierigste Frage des Hauptteils ist die nähere Bestimmung des Begriffs des Einen, wenn man nicht mit den Neuplatonikern von dem Einen als dem Bekanntesten und Selbstverständlichsten ausgeht. Der Verf. bemüht sich darum (126 ff.) sehr eindringlich und bestimmt das Eine auf Grund mehrerer Thomas-Texte als privativen Begriff. Hier muß man zur Ergänzung Quodlibet X q. 1 a. 1 ad 3 heranziehen, wo Thomas sagt, daß im Begriff des Einen eine „negatio rei" enthalten sei, insofern man es der Vielheit gegenüberstellt; zugleich aber — und das ist die Hauptsache — eine „negatio negationis", insofern die allererste mögliche Teilung nach Bejahung und Verneinung (vgl. Oe.-H. 128) verneint wird. Eine doppelte Verneinung besagt aber eine Bejahung. So würde ich sagen, daß das Eine „secundum modum significationis" ein negativer, aber „secundum rem significatam" ein ebenso positiver Begriff wie das Seiende selbst ist. Dann muß man sich aber weiter fragen, worin denn die Einheit des Seienden fundiert, im Wesen oder im Seinsakt? Wenn Thomas (in Anknüpfung an den Satz des Boethius: „Omne quod est ideo est, quia unum numero est") sagt, daß ein Ding in dem Maß Sein hat, wie es Einheit hat (Beweis: jedes Ding widerstrebt, soviel es vermag, seiner Teilung, damit es nicht sein Sein verliert [S. c. gent. I, 42]), dann kann man nur zu dem Schluß kommen, daß er die Einheit im Wesen und nicht im Seinsakt fundiert sein läßt.

Die Literatur über den hl. Thomas schwillt in beängstigendem Maße an, und es ist bei weitem nicht alles lesenswert, was über ihn geschrieben wird. Um so mehr freut man sich, einem Buch wie dem Oeing-Hanhoffs zu begegnen, in dem sich Vertrautheit mit der Sprache des Aquinaten, umfassende Kenntnis der Literatur, insbesondere auch der französischen, und die Fähigkeit lebendiger Text-Interpretation mit einer gründlichen Vertiefung in die philosophischen Probleme selbst in glücklicher Weise verbinden. Hier meldet sich ein philosophisches Talent zu Wort, und daran haben wir keinen Überfluß.

Köln-Lindenthal. Josef Koch.

Nink, Caspar, Metaphysik des sittlich Guten. Freiburg i. B. (Herder) 1955. X u. 164 S. Großoktav. Preis geb. in Leinen 9,60 DM.

In diesem Werk setzt C. Nink seine Ontologie und seine natürliche Gotteslehre fort. In tiefgründiger Spekulation dringt er von einer Gesamtschau der Seinsprobleme in das innere Wesen des sittlich Guten ein. An dieser Wesensanalyse merkt man die Schulung durch Husserls phänomenologische Methode. Vom Guten an sich schreitet der Verf. — das Problem mehr und mehr konkretisierend — zum sittlich Guten weiter. Er gelangt so zum Naturgesetz und Naturrecht und erhellt schließlich die sittlichen Phänomene im engeren Sinn. Das Gute wird dadurch in den Zusammenhang des Eins-, Gut-, Wert- und Zielbestimmtseins hineingestellt. Finalität und Vollkommenheit werden im Seinszusammenhang gesehen. Alle Ethik ist wesensnotwendig Wert- und Zielethik. Sie gehört der sinnvoll-finalen Ordnung an. Die Art und Weise, wie der Verf. das sittliche Sollen auf dem transzendentalen Sein begründet, zeigt bei ihm den deutlichen Einfluß skotistischer Transzendentalienlehre. Bei aller Anerkennung thomistischer und augustinischer Grundsätze ist damit in diesem Buch ein bedeutsamer Schritt über die einst führenden Werke von Cathrein und Theodor Meyer (Institutiones) hinaus getan. Nink wird von dieser Grundposition aus dem Personsein weit besser gerecht, als dies in den genannten Werken der Fall sein konnte.

Im I. Teil des Buches wird das sittlich Gute im Zusammenhang mit den Seinsvollkommenheiten dargelegt. Dann geht der Verf. zum moralischen Gutsein im engeren Sinne weiter. Er bestimmt es als eine mit dem frei gesetzten sittlichen Akt gegebene Vollkommenheit. Das sittlich Gute ist nicht zu definieren. Dies ist eigentlich selbstverständlich; denn es gehört, genau so wie das Sein, der transzendentalen Ordnung an und übersteigt damit jegliche Möglichkeit der logischen und kategorialen Umgrenzung. Es ist aber wichtig, diese Stellung des sittlich Guten innerhalb des Seins (besonders gegenüber der Lehre Nicolai Hartmanns) eigens zu betonen. Des weiteren gehören moralische Gutheit, echte Religiosität und Heiligkeit als Arten der Vollkommenheit innerlich zusammen. Damit aber wird offenbar, daß Gott selber das Urbild und Ziel alles menschlichen Aktsetzens und Strebens notwendig ist. Zugleich leuchtet — im Gegensatz zur Verdünnung des ethischen Problems in der Situationsethik — der innere Reichtum des endlichen Personseins hell auf. Unsere geistige und persönliche Seele dringt tief in den Seinssinn und damit auch in das Gute ein. Nink häuft oft die Ausdrücke, um diesen inneren Zusammenhang geradezu einzuhämmern. So heißt es auf S. 40: „Echte Seinserkenntnis ist in wesensnotwendiger Folge zugleich echte Einheits-, Wahrheits-, Finalitäts-, Wert-, Gesetzes-, Norm- und Sollenserkenntnis". Auf der folgenden Seite steht dann der wichtige Satz: „Seinsbegriffe und Seinsordnungsbegriffe sind in innerlich notwendiger Folge zugleich Begriffe des Eins-, Wahr-, Klar-, Rein-, Gut- und Zielbestimmtseins sowie des subjekt- und objekt-(ziel-) entsprechenden Sein- und Tätigseinsollens." Klarer als bei Scheler tritt auf dieser eindeutig metaphysisch-transzendentalen Basis der Aufweis des Guten im Gegensatz zum umgrenzenden Verfügen bei Nink hervor. Ethische Erkenntnis gehört dem Bereich der transzendental-metaphysischen Weisheit und nicht dem definierenden Wissen an. Von dieser Grundlage her dringt der Verf. zum Gewissen, zu Gericht, Schuld und Verantwortung vor, wobei die Gottebenbildlichkeit der menschlichen Person stärkstens betont wird.

Der II. Teil des Buches ist dem Gesetz des sittlich Guten gewidmet. Natur (-gesetz) und vorbildliche Norm und Finalität werden in ihrem Zusammenhang aufgezeigt. Die im Transzendentalbereich aufleuchtende Abhängigkeit von Gott wird nun eingehender durchleuchtet. Die gottesebenbildliche Natur ist

die Basis des im Sein, Sinn und Ziel des Menschen begründeten Naturgesetzes. Mit der Schaffung des Menschen ist auch das moralische, den Menschen absolut verpflichtende Naturgesetz gegeben. Es besteht, wie sehr lichtvoll dargelegt wird, eine Analogie zwischen dem Naturgesetz und den ihm entsprechenden sittlich guten Handlungen; denn die Naturtendenzen des Menschen sind das Streben nach Einheit, Angemessenheit, Wahrheit, Ordnung, Liebe und Glück. In letzter Linie aber gipfelt alles in der Liebe, die nicht im Irrationalen beharrt, sondern als sinnvoll-finale Ordnung und Lenkung zum Guten begriffen wird. Sie kann ihrem Wesen nach nicht maßlos, unklug, ungerecht oder schwach sein. Die Liebe in diesen umfassenden Zusammenhang gestellt zu sehen, muß man als besonderes Verdienst dieses Buches ansehen. Sehr wichtig ist auch der Unterschied, der bei der Anwendung moralischer Prinzipien gegenüber der bloß logischen Subsumption auf S. 77 herausgearbeitet wird. Die bloß formale Anwendung scheidet aus: Es handelt sich um die sinn- und zielgemäße Anwendung eines allgemeinen Prinzips. Die naturgesetzlichen Gebote und Verbote umfassen auch die konkrete menschliche Natur und ihre Hinordnung zu Gott. So wird das moralische Naturgesetz als ein nicht bloß allgemeines Prinzip, sondern als ein anpassungsfähiges Gesetz dargetan. Wiederum erkennt man, wie sehr doch zur letzten Begründung der Ethik mehr als ein bloß logisches Verfahren nötig ist. Dasselbe Phänomen leuchtet bei der Erörterung des Naturrechts auf: Der Mensch steht im Recht von Natur aus, weil er eben Person ist und als solche in seiner Gottebenbildlichkeit die niedere Natur, die wir einteilen, über die wir verfügen, weit überragt. Naturrecht und Naturgesetz rücken damit in die Nähe des inneren Seinsgesetzes und sind letzten Endes analog wie das Sein als solches zu fassen.

Der III. Teil ist dem Problem der Verwirklichung des sittlich Guten gewidmet. Als moralische Grundtugend wird die Liebe aufgewiesen, und die Kardinaltugenden werden in den systematischen Zusammenhang mit den Transzendentalien, mit der Vieleinheitlichkeit, der Sinnerfülltheit und der werthaften Zielbestimmtheit der menschlichen Person hineingestellt. So erweisen sich die Seinsattribute zugleich als axiologische, teleologische und eudämonologische Vollkommenheiten. In diesem Zusammenhang werden Glaube, Hoffnung und Liebe zunächst als natürliche Grundtugenden behandelt und in der Sicht des existentiellen Menschseins dargelegt. Lichtvoll ist in der Situation der Gegenwart, was über die Hoffnung gesagt wird: Die naturgegebene Hoffnung auf Gott ist stärker als die Angst vor dem Tode. Unter den Kardinaltugenden aber hat nicht die Gerechtigkeit und auch nicht die Klugheit den höchsten Rang, sondern die Tapferkeit als starkmütige, beharrliche, treue und maßentsprechende, als vernunftgemäße und gerechte Liebe zum sittlichen Gutsein und damit zu Gott. Weil aber die Kardinaltugenden jeweils unendliche qualitative Vollkommenheiten darstellen, darum sind dort, wo eine Kardinaltugend vorhanden ist, auch die anderen vorhanden — wiederum ein echt skotistischer Gedanke, der die alte Lehre des doctor subtilis von den perfectiones simpliciter in zeitgemäßer Form erneuert. So schließt das Buch mit einem Hinweis auf die in Gott vorhandenen absoluten und unendlichen Vollkommenheiten, was in der letzten Anmerkung auf die unausschöpfliche und alle Besonderheit übersteigende göttliche Person Christi angewendet wird.

So hat Nink eine systematische Darlegung der inneren Zusammenhänge dargeboten, die Ontologie, natürliche Gotteslehre und Ethik miteinander verbinden. Der alles zusammenfassende Schlußsatz lautet: „Die Prinzipien der Philosophie bilden eine innere Vieleinheit, weil Philosophie systematisch das Seiende erschließt, das selbst eine innere Vieleinheit ist". Ninks Buch führt in diese innere Systematik ein und macht letzte metaphysische Tiefen offenbar. Wer es innerlich durchdenkt, wird es nicht bloß einmal lesen. Bei jeder neuen Lektüre erschließen sich uns neue Seiten des Seins und des Guten, die geeignet sind, menschliches Personsein emporzuheben, und uns etwas von dem Reichtum ahnen lassen, der sich der vertieften Betrachtung auftut. Daß ein so streng systematisch aufgebautes Werk zu dieser Innerlichkeit des mit Gott verbundenen Personseins hinführt, ist ein Vorzug, den der besinnliche Leser gar nicht hoch genug einschätzen kann.

Bonn. Vinzenz Rüfner.

Stolz, Wilhelm, Theologisch-dialektischer Personalismus und kirchliche Einheit. Apologetisch-kritische Studie zu Emil Brunners Lehre von der Kirche im Lichte der thomistischen Theologie (Studia Friburgensia, Neue Folge Heft 6). Freiburg Schweiz 1953, XXX u. 190 S. Universitätsverlag.

Aus ökumenischer Perspektive heraus befaßt sich die Arbeit mit der Kirchenlehre des dialektischen Theologen Emil Brunner, der weit über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt ist und auch in der ökumenischen Bewegung maßgebend mitwirkt. Im Zentrum steht dessen Personalismus, der grundsätzlich schon von Luther in die reformatorische Theologie eingeführt wurde und sich in der dialektischen Kirchenlehre mit seinen letzten Konsequenzen auswirkt. Brunners Auffassung mißt dem Person- und Ebenbildsverständnis eine fundamentale Bedeutung bei („Die Lehre von der imago Dei bestimmt das Schicksal jeder Theologie. Der ganze Gegensatz von Katholizismus und Protestantismus hat hier seinen Ursprung"), und darum ist die Wahl des Ausgangspunktes bei S. durchaus berechtigt. Von dem dialektischen Offenbarungs- und Glaubensaktualismus her läßt sich am besten die Wesensanschauung der Kirche, und das ist nach Brunner die Entscheidungsfrage für die Theologie, erfassen.

Die Studie verfolgt ihr Ziel in drei Abschnitten. Der erste untersucht Brunners Ansicht vom Wesen der Kirche als „coetus fidelium", als „Leib Christi", als „communio fidelium". Der zweite zeigt näher die Wesensfunktion der Kirche in der Verkündigung des Gotteswortes (Das Verhältnis der Kirche zum geschriebenen Worte Gottes, Das Predigtwort der Kirche, Das Lehrwort der Kirche). Der dritte bringt dann einen kritischen Rückblick auf Brunners Kirchenlehre und einen Ausblick auf die „Una sancta catholica" und ihre Einheitsprinzipien. Allerdings wird die kritische Stellungnahme in untergeordneten Punkten bereits vorweggenommen und zu einem guten Teil mit der positiven Darstellung der beiden ersten Abschnitte vereinigt. Ein vollständiges Verzeichnis der Schriften Brunners ist vorausgeschickt.

In der ganzen Arbeit wird deutlich, wie gründlich sich der Verf. in sein Thema hineingearbeitet hat. Besonders ist das Bestreben anzuerkennen, trotz der recht schwierigen Sprache der dialektischen Theologie mit ihren überspitzten Formulierungen und dem Mangel an begrifflicher Exaktheit ein objektives Bild zu bieten, dieses sodann auf die wesentlichen Linien zurückzuführen und mit dem der katholischen Ekklesiologie zu konfrontieren. Trotzdem können wir auf einige, ziemlich grundlegende Ausstellungen nicht verzichten, die aber als aufbauende Kritik verstanden werden sollen.

Beginnen wir mit dem äußerlichen Übelstand, daß eine Scheidung zwischen der Wiedergabe von Brunners Auffassung und dem vergleichenden Urteil von vorneherein nicht durchgeführt worden ist. S. entschuldigt sich damit, es sei geschehen, „um die kritische Stellungnahme am Schluß der Studie nicht zu weitläufig zu gestalten" (X). Die Folge davon ist aber, daß die Lehre Brunners in sich verliert, weil sie beständig vom apologetischen Standpunkt her betrachtet wird. Daran schließt sich an ein Fehler in der Interpretation. Es soll zwar nicht behauptet werden, S. habe es an Objektivität fehlen lassen, wohl aber scheint die Sprache der dialektischen Theologie nicht immer in Rechnung gestellt zu sein. Freilich ist das schwer, vielleicht sogar in idealer Vollendung unmöglich. Jedoch darf man sich keinesfalls bei der Deutung eines dialektischen Theologen damit begnügen, die Widersprüche aufzudecken und als solche zu brandmarken. Es müßte vielmehr die kritische Darstellung das ins Auge fassen, was sich hinter den antithetischen Aussagen verbirgt, was irgendwie in einer Synthese gemeint sein kann. An einer Stelle deutet S. selbst die von uns aufgezeigte Interpretationsmöglichkeit an, wenn er schreibt: „(Brunner) sieht offenbar den Widerspruch nicht zwischen dieser und ähnlichen Aussagen und den Konsequenzen, die sich aus seiner Auffassung vom Glauben, von der Erwählung und vom coetus electorum unerbittlich

ergeben — oder gehört dieser Widerspruch vielleicht zur ‚Dialektik' seiner Kirchenlehre?" (19 Anm. 1).

Damit kommen wir zu dem entscheidenden desideratum. Die Arbeitsweise des Verf. ermöglicht u. E. keine innere Überwindung der von Brunner in der Kirchenauffassung bezogenen Stellung. Diese wird zwar als einseitig und falsch dargetan, aber es fehlt eine ausführlichere positive Würdigung des tieferen Anliegens. Selbstverständlich kann die katholische Theologie sich nicht den dialektischen Personalismus zu eigen machen, weil sie die Kirche objektiv und sozial sieht und so sehen muß. Jedoch besitzt auch sie ihren Personalismus, und das nachzuweisen, wäre die Aufgabe einer echt katholischen Apologetik und Kontroverstheologie. S. erkennt das gelegentlich schon (IX, 144 f.), aber man müßte erwarten, daß dies von Anfang an mit bewußter Klarheit herausgestellt und zielstrebig im einzelnen durchgeführt würde.

Die Wiedergabe der „thomistischen" Ekklesiologie entspricht allen billigerweise zu stellenden Anforderungen. Nur könnten die Literaturhinweise weiter gefaßt sein, und es ist schließlich nicht einzusehen, warum gerade der Thomismus zur Verteidigung aufgerufen wird. Spezifisch thomistische Themen kommen im allgemeinen kaum zur Sprache; eine Ausnahme bildet der thomistische Wissenschaftsbegriff (101—103), aber im Rahmen des Ganzen ist das von untergeordneter Bedeutung. Weshalb also schon im Titel der betonte Ausdruck „im Lichte der thomistischen Theologie" und nicht einfach „der katholischen Theologie"?

Wie die Studie von S. nun einmal vorliegt, hat sie den Wert einer Materialsammlung und einer notwendigen Vorarbeit für das Werk, das noch geschrieben werden muß. Wir wünschen dem Verf., daß ihm das gelingt, da er wie kein anderer den Stoff beherrscht.

Frankfurt (Main). Johannes Beumer S. J.

Brinktrine, Johannes, **Die Lehre von Gott.** Erster Band: Von der Erkennbarkeit, vom Wesen und von den Vollkommenheiten Gottes. 298 S. Zweiter Band: Von der göttlichen Trinität. 237 S. Paderborn 1953 u. 1954. Verlag Ferdinand Schöningh. brosch. 12,00 u. 9,30 DM, geb. 14,80 u. 11,80 DM.

Nach dem Titel zu schließen, wird uns in den beiden Bänden allein ein Teilgebiet der katholischen Dogmatik erschlossen, und zwar das grundlegende der Gotteslehre. Indes läßt das Vorwort des ersten Bandes erkennen, daß der Anfang zu einer neuen dogmatischen Gesamtdarstellung gemacht sein soll. Sie wird dann allerdings, wie wir vermuten, über den Umfang der üblichen Lehrbücher hinausgehen und mindestens acht Bände umfassen. Sicherlich kein Schaden für die theologische Wissenschaft in Deutschland.

Der Paderborner Dogmatiker zeigt schon in den beiden ersten Bänden, die bis jetzt vorliegen, eine stark ausgeprägte persönliche Eigenart. Diese ist bedingt nicht nur durch den engen Anschluß an die Auffassung der Thomistenschule und den ständigen Rückgriff auf die biblischen Gegebenheiten, sondern auch durch die Einbeziehung der neuesten Fragestellungen, die Gründlichkeit der Beweisführung, die Vorliebe für spekulative und begriffliche Probleme und schließlich noch durch eine Fülle von Sondermeinungen, die sich über das ganze Gebiet verteilen. Der damit gegebene Vorzug, besonders gegenüber der rein referierenden Darstellung bei Bartmann, dem Vorgänger von B., soll hier nicht verkannt werden. Anderseits entsteht so jedoch die Gefahr einer gewissen Beeinträchtigung für den praktischen Gebrauch des Buches als Unterlage der Vorlesung bei anderen Dozenten. Zweifelhaft scheint uns namentlich der Wert der zahlreichen Exkurse und der im Anhang gebotenen Ausführungen (Kausalprinzip, Gottesbeweise, Die Herkunft des Trinitätsglaubens unter besonderer Berücksichtigung der Dreiheiten in den nichtchristlichen Religionen) zu sein, nicht zweifelhaft absolut genommen, sondern nur innerhalb des dogmatischen Lehrbuches. Der hierzu benötigte Raum wird allzu leicht bei den eigentlich theologischen Fragen eingespart, wie im einzelnen noch zu zeigen ist.

Der erste Band beginnt mit einer recht ausführlichen Darlegung der Erkennbarkeit Gottes, was sich übrigens ähnlich auch in anderen Lehrbüchern der Dogmatik vorfindet. Ist das aber wirklich der dem Stoffe selber angemessene Anfang der dogmatischen Gotteslehre? Als Gegenstand des göttlichen Glaubens nennt B. nur das Dasein Gottes, „insofern er der Urheber der übernatürlichen Ordnung ist", nicht das Dasein Gottes schlechthin oder das Dasein Gottes, „insofern er Urheber der Schöpfungsordnung ist"; letzteres sei lediglich „obiectum fidei per accidens" (30 ff.). Diese thomistische These wird durch eine spekulative Erwägung bewiesen: „Wenn Gott uns nur Wahrheiten der natürlichen Religion offenbart . . . hätte, würde eine revelatio quoad modum tantum supernaturalis vorliegen. Gott hätte nur als Autor der Natur gehandelt. Der revelatio entspricht aber der Glaube. Folglich wäre ein eigentlich übernatürlicher Glaubensakt nicht erforderlich. Dieser Fall ist hier gegeben. Die Existenz Gottes, insoweit er natürlich erkannt werden kann, kann somit nicht obiectum fidei per se sein" (32). Dagegen ließe sich manches einwenden. Die ganze augustinisch ausgerichtete Theologie bis auf Thomas hat an der Vereinbarkeit von Glauben und Wissen festgehalten; sollte das so einfach abgetan werden können? Das Vatikanische Konzil scheint den Umfang des Glaubens anders zu bestimmen. Wenigstens könnte man erwarten, daß der Verf. auf die Schwierigkeiten einginge. Noch schwerer wiegt die Folgerung, daß in seiner Ansicht konsequent in der alttestamentlichen Religion kein eigentlich übernatürlicher Glaubensakt erforderlich war, da sie doch wohl nicht Gott als Urheber der übernatürlichen Ordnung zum Inhalt hatte. Von den göttlichen Eigenschaften werden aufgezählt: Einheit, Wahrheit, Gutheit, Schönheit, absolute Vollkommenheit, Unveränderlichkeit, Unendlichkeit, Unräumlichkeit, Allgegenwart, Ewigkeit. Hier dürfte sich die Rücksicht auf die konkreten Offenbarungsgegebenheiten zu wenig durchgesetzt haben. Erst bei den Eigenschaften des göttlichen Willens vernehmen wir etwas über Heiligkeit, Gerechtigkeit und Güte Gottes, obschon gerade diese Vollkommenheiten zu dem gehören, was die Offenbarung in den Vordergrund stellt und was zum Teil, wie besonders die Heiligkeit, das Wesen des göttlichen Seins unmittelbar trifft. Zu vermissen wäre eine Erörterung der wichtigen Frage, welche Person faktisch dem entspricht, worüber Altes Testament und theologische Gotteslehre handeln; ist es der Vater, wie es an einigen Stellen des N. T. nahe gelegt wird (z. B. Hebr 1, 1—2) und worauf sich eine größere Einheit der beiden Traktate De Deo uno und De Deo trino aufbauen ließe, oder etwa eine „subsistentia absoluta", was B. einmal anzudeuten scheint (II 127)? Dagegen wird u. E. den Gottesnamen, sowohl den biblischen (I 69—83 mit vielen hebräischen Texten) als auch den nichtbiblischen (83—86), offensichtlich zu viel Platz eingeräumt.

Ähnliche Beobachtungen sind im zweiten Band zu machen. Die Trinitätslehre muß darunter leiden, wenn der Beweis für die Gottheit des Sohnes auf die Christologie verschoben ist (29). Wo die Gottheit des Heiligen Geistes dargetan werden soll, erfährt der Leser überhaupt nicht. So bringt die neutestamentliche Theologie bei B. nur einen Überblick über die trinitarischen Formeln (29—39). Die Vorbereitung der Offenbarung des Trinitätsgeheimnisses im Alten Testament bekommt dafür ein eigenes Kapitel, wobei freilich der Beweiswert der Stellen überschätzt wird (z. B. Is 7, 14; 9, 6; 35, 4; 40, 3; 40, 10). Auch in dem Nachweis von Analogien für die Trinität im geschaffenen Bereich geht B. etwas weit (14—16). Wenn die Zeugung des Sohnes vom Vater in ihrer intellektiven Natur aus der neutestamentlichen Bezeichnung „Wort" abgeleitet wird (63 f.), so ist ebenfalls Vorsicht angebracht; denn nach der Sprache des A. T. könnte vielleicht das göttliche Machtwort gemeint sein. Die Lehre von der Einwohnung der göttlichen Personen in den Gerechten ist recht kurz abgemacht, und die verschiedenen Ansichten hierüber kommen nicht deutlich genug zum Ausdruck (109). Ein Exkurs über die Bedenken Karl Barths gegen die Anwendung des Personbegriffs auf die Trinitätslehre (130—132) ist reichlich negativ gehalten und übersieht, daß Barth sachlich mit dem Ausdruck „Seinsweise" statt „Person" sich doch nicht so weit von der katholischen Auffassung entfernt. Auf der anderen Seite hat gerade der zweite Band ausgezeichnete Partien, besonders die, in denen der in Liturgie, Frömmigkeit und Kunst sich aussprechende Glaube der Kirche sein Recht erhält.

Es wird nach dem Gesagten nicht leicht sein, das Urteil über die beiden Bände der Gotteslehre von B. kurz zusammenzufassen. Ohne allen Zweifel wird das gesamte Werk als selbständige Leistung neben oder sogar über vielen anderen Lehrbüchern stehen. Anregend wird die

Darstellung immer sein, auch wenn man die einzelne, mitunter etwas eigenwillige Aussage nicht annimmt. Vorteile und Nachteile lassen sich nicht säuberlich voneinander scheiden, sondern sind meistens verbunden. Anzuerkennen ist schließlich auf jeden Fall, daß der Verf. keine illusorischen Reformpläne für die Theologie vorträgt, sondern unverdrossen daran arbeitet, in steter Anlehnung an das Gewordene einen Fortschritt in den Einzelfragen zu erreichen.

Frankfurt (Main). Johannes Beumer S. J.

Mengis, Raphael, Dr. theol., Professor am Priesterseminar in Sitten (Schweiz), **Der Heilswille Gottes.** Verlag Räber und Cie. Luzern. 8°. 51 Seiten.

Der Verf. hat an einem Punkt der Dogmatik die Aufgabe übernommen, die allein zu einer Klärung schwieriger theologischer Probleme führen kann, nämlich in einer Einzeluntersuchung das Für und Wider zu prüfen und über das bisher Bekannte hinaus einen Weg zu einer alle Teile befriedigenden Lösung zu suchen. Er tut dies in der Frage des Heilswillens Gottes, und zwar, dies sei gleich vorweggenommen, mit der ruhigsten Sachlichkeit, mit einer aus der Beherrschung des Stoffes hervorgehenden Klarheit und einer Einfachheit der Darstellung, die selbst dem Anfänger ein Verständnis ermöglicht.

Bekanntlich lehren die Thomisten die praedestinatio ante praevisa merita, also: Gott will in erster Linie die Glorie dieses Menschen, und zwar absolut, und erst in zweiter Linie die Verdienste und Gnaden, und all dies vor jeder scientia visionis, welche die aktuell existierenden Dinge zum Gegenstand hat. Nach den Molinisten, welche für die praedestinatio post praevisa merita eintreten, bestimmt Gott in erster Linie die Gnaden und erst in zweiter Linie und in Abhängigkeit von den Verdiensten und, in deren Voraussicht per scientiam visionis, die Glorie und dies dann ebenso absolut. Beide Ansichten genial erdacht und auch in das jeweilige Gnadensystem eingebaut, beide aber auch nicht das letzte Wort in der Frage.

Der Verf. sieht denn auch und unseres Erachtens mit Recht in den Erwägungen, die beide Schulen zu ihren Aufstellungen gebracht haben, Mängel, auf die er in bescheidener, aber überzeugender Form hinweist. Dazu tut er, was für ihn grundlegend ist, dar, daß der Prädestinationsakt, in dem Gott das Heil der Prädestinierten will, ein zwar objektiv bedingter, aber trotzdem ein zum voraus wirksamer Willensakt ist. In diesem Akt will Gott zugleich die wirksamen Gnaden, die Verdienste und die Glorie. Wenn Gott die Glorie als Lohn geben will, dann kann er die Verdienste nicht erst consequenter wollen, sondern nur zugleich mit der Glorie; denn, wer das Definierte will, muß auch alles, was zur Definition gehört, wollen. Vom Lohn sind aber die Verdienste nicht wegzudenken. Will nun Gott die Glorie als Lohn, d. i. abhängig von den Verdiensten, dann will er die Glorie objektiv bedingt. Dieser objektiv bedingte, aber wirksame Heilswille Gottes geht der Kenntnis der Gnaden, der Verdienste und der Glorie als daseiender voraus, setzt aber wieder deren Kenntnis als möglicher und bedingt zukünftiger Dinge voraus.

Was hier wichtig ist, ist die Feststellung, daß ein objektiv bedingtes Wollen ein wirksames Wollen sein kann und bei Gott es auch tatsächlich ist. Ferner: Nachdem das Wollen absolut sein kann bezüglich des Objektes, das man intendiert (objektiv absolut), aber auch absolut sein kann hinsichtlich der Mittel, mit denen man dieses Objekt erreichen will, darf man nicht ohne weiteres von einem wirksamen oder auch absoluten Willen hinsichtlich der Mittel auf ein Wollen schließen, das auch hinsichtlich des Objektes absolut ist.

Von Bedeutung ist es zu wissen, daß der Vf. in der Frage der Reprobation anders, als man es gewohnt ist, zwischen positiver und negativer Reprobation unterscheidet. Er meint, daß ein negatives und ein positives Nichtwollen zu unterscheiden ist. Das „Nicht" kann sich nämlich beziehen auf den Akt, und dann bezeichnet es die Unterlassung (negativ) eines Willensaktes. In unserm Fall besagte dies das Fehlen des Willens Gottes, alle wirksam zu retten (negative Reprobation). Das „Nicht" kann sich aber auch beziehen auf das Objekt eines Willensaktes. In diesem Fall setzt positiv der Wille einen Akt, aber in diesem Fall will er einen bestimmten Gegenstand nicht. Auf unseren Fall angewandt bedeutete dies, daß Gott den positiven Willen hat, einige nicht wirksam zu retten; also eine positive Reprobation.

Nach dem Vf. ist die Reprobation einmal eine negative Reprobation, insofern Gott es zuläßt, für einzelne Menschen wirksame Gnaden zu bestimmen; sie ist aber zugleich eine zulassende Reprobation, insofern die Unwirksamkeit der gewählten Gnaden auch vom freien Widerstand des menschlichen Willens abhängt, den Gott aber nicht verhindern wollte, obwohl er dies durch andere und neue Gnaden hätte tun können. Insofern die Wirksamkeit der Gnaden auch vom freien Willen abhängt, ist diese Reprobation auch eine objektiv bedingte, d. h. Gott will diese Menschen nicht wirksam retten unter der Bedingung, daß sie tatsächlich mit der Gnade nicht mitwirken. Schließlich ist diese Reprobation auch wirksam in actu primo, und dies deshalb, weil Gott schon zum voraus weiß, daß alles so kommen werde.

Endlich: Gott hat nach ganz freiem Belieben unmittelbar diese bestimmte Gnadenordnung definitiv gewählt, und, weil er diese bestimmte Ordnung wirksam gewählt hat, deshalb will er gerade auch diese vor den anderen retten, deshalb will er auch zulassen, d. h. durch keine neue Gnade verhindern, daß jene aus eigener Schuld des Heiles verlustig gehen.

Man merkt in jeder Zeile seiner Ausführungen, wie sorgfältig nicht bloß jeder Gedanke, sondern auch jedes Wort vom Verfasser abgewogen ist. Nachdem seine Theorie auf keiner bloßen Schulmeinung fußt, sondern einerseits auf der unabweisbaren Annahme, daß Gott für die Erwachsenen die Glorie als Lohn prädestiniert, andererseits auf der sowohl von den Thomisten als auch von den Molinisten angenommenen allgemeinen Lehre, daß Gott, bevor er bestimmte Gnaden geben will und gibt, schon um ihre Wirksamkeit oder Unwirksamkeit weiß, wäre es sehr zu wünschen, daß die Fachtheologen ihren Einbau in unser dogmatisches Lehrgebäude ernstlich in Erwägung zögen.

Bamberg A. M. Landgraf

Link, Ewald, **Das Subsidiaritätsprinzip; sein Wesen und seine Bedeutung für die Sozialethik.** Oktav, X und 122 S., Herder, Freiburg i. B. 1955, kart. DM 8,50.

Selten hat in der tagespolitischen Diskussion ein sozialphilosophisches Prinzip — und gar noch ein in der katholischen Soziallehre beheimatetes — eine solche Rolle gespielt wie derzeit das Subsidiaritätsprinzip. Darum ist es zu begrüßen, daß L. seine bereits 1948 abgeschlossene, wirklich gediegene Mainzer Promotionsarbeit über dieses Prinzip heute veröffentlicht, und man kann höchstens bedauern, daß er sie auf dem Stand von 1948 belassen und so das seither erschienene Schrifttum, insbesondere den Sammelband der Politeia-Reihe über das Subsidiaritätsprinzip (Heidelberg 1953) sowie Th. Geppert, Teleologie der menschlichen Gemeinschaft (Münster 1955), nicht eingearbeitet hat.

L. interpretiert ‚gravissimum illud principium' (Enzyklika Quadragesimo anno, n. 79) als „den obersten sozialphilosophischen Grundsatz". Sowohl der lateinische Text als auch die deutsche Übersetzung würden ebensogut die Deutung „ein Grundsatz höchster Rangstufe" zulassen. Man wird aber L. Recht geben müssen; zum mindesten kann man das Subsidiaritätsprinzip derart

als das Strukturprinzip der Gesellschaft verstehen, daß alle übrigen Sozialprinzipien entweder — zwar nicht in modo significandi, aber in re significata — letztendlich sich mit ihm decken (so nach L. insb. das Solidaritätsprinzip) oder sich aus ihm ableiten. Geppert sieht im Subsidiaritätsprinzip die Kehrseite des von ihm in den Mittelpunkt gestellten Ganzheitsprinzips, das von L. selbstverständlich der Sache nach (in den Ausführungen über die Gesellschaft als Ordnungseinheit) behandelt wird, unter Namensnennung aber nicht erscheint, obwohl der auf S. 78 zitierte Aufsatz von Hürth über Totalitätsforderung und Totalitätsgesetz seine Nennung und eingehende Erörterung geradezu aufzudrängen scheint. Eine Konfrontierung der Auffassungen von Geppert und L. dürfte neue und interessante Einblicke eröffnen.

L.s Arbeit ist ausgesprochen spekulativ, nichtsdestoweniger verhältnismäßig leicht zu lesen. Dies dankt sie zu einem Teil der guten, übersichtlichen Gliederung, zum anderen Teil auch dem Umstand, daß der gleiche Gedanke mehrmals, nur eben von verschiedenen Seiten her, beleuchtet wird; für den mit dem Gegenstand Vertrauten wirkt das in etwa als ermüdende Wiederholung; für den Durchschnittsleser — auch den gebildeten, der nicht gerade Spezialist des Faches ist — bedeutet es eine dankenswerte Erleichterung des Verständnisses.

Die wenigen polemischen Ausführungen bestehen, soweit sie E. Kurz und R. Kaibach betreffen, voll zu Recht. Eb. Welty dagegen hat seine in „Gemeinschaft und Einzelmensch" (1935) vertretene Meinung seither entweder weiter abgeklärt oder doch verdeutlicht, so daß die Abstände ausgeräumt erscheinen; die Fundstelle dafür liegt allerdings etwas versteckt, nämlich in der von ihm bearbeiteten, von Cardinal Frings 1949 herausgegebenen Schrift „Verantwortung und Mitverantwortung in der Wirtschaft", S. 43 und Anm. 28; vgl. Beitrag „Gemeingut, Gemeinwohl" in der 2. Auflage meiner „Gesellschaftslehre" (1954).

Entgegen L.s Meinung bleibt auch der „Einsiedler" (85 unten) ens sociale und Glied der Gesellschaft, mag er auch actu am Leben der Gesellschaft nicht teilnehmen; zum mindesten zehrt er von dessen Früchten (wie Robinson sich des geretteten Taschenmessers bedient).

Einige kleine Berichtigungen: Der Verfasser der Schrift über den Föderalismus heißt Ferber (nicht Färber; S. V, Anm. 3 und Literaturverzeichnis); — die mehrfach angezogene Ansprache des Papstes ist am 20. 2. 1946 gehalten (nicht 1948; S. VI, Anm. 8); — der auf S. 34 angezogene Unitas-Artikel ist nicht „F. M. und St. L." gezeichnet, sondern F. M., St. L. (= Franz Müller, St. Louis, Freund und Schüler von H. Pesch, in der Nazizeit emigriert, heute Dean des Department of Economies am College of St. Thomas, St. Paul, Minn. USA).

Frankfurt/Main. Oswald v. Nell-Breuning S. J.

Eichmann-Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. 7. Auflage, Verlag Schöningh, Paderborn 1953/54. I. Band: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personenrecht, 556 S., br. DM 18,—; Lw. DM 22,—, Theol. Ausg. DM 18,80. II. Band: Sachenrecht, 511 S., br. DM 16,—; Lw. DM 20,—; Theol. Ausg. DM 16,80. III. Band: Prozeß- und Strafrecht, 504 S., br. DM 16,—; Lw. DM 20,—; Theol. Ausg. DM 16,80.

Schon seit 1954 liegt das „Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici", begründet von Eduard Eichmann †, neu bearbeitet und herausgegeben von Klaus Mörsdorf, in siebenter, verbesserter und vermehrter Auflage vor. Vielerlei Beanspruchungen, zumal die nebenamtliche Tätigkeit als Vizeoffizial beim Erzbischöflichen Offizialat in Köln und die Wiederwahl zum Dekan der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn, ließen den R. nicht früher zu der zugesagten Besprechung des Werkes kommen. Da es ohne Zweifel den ersten Platz unter den deutschsprachigen Lehrbüchern des Kirchenrechtes einnimmt und von der in Neubearbeitung durch Klaus Mörsdorf erschienenen 6. Auflage in der Theol. Revue nur Band I durch den verewigten Freiburger Kanonisten Theodor Gottlob besprochen wurde (46, 1950 40 f.), dürfte eine eingehendere Besprechung gerechtfertigt sein.

Schon an der einbändigen ersten Auflage des Eichmannschen Lehrbuches des Kirchenrechts hat K. Lux „die außerordentliche Klarheit und juristische Schärfe der Darstellung" gerühmt (Th. Rev. 24, 1925, 63). Bei Besprechung der zweibändigen 3. Auflage von 1929/30 kam Franz Gescher in dieser Zeitschrift (29, 1930, 397—403) zu dem in etwas schwierigem Deutsch formulierten Ergebnis, daß das Werk „in deutscher Sprache das weitaus beste, juristisch vertiefte und durchgearbeitete Lehrbuch des kanonischen Rechtes" sei. Beim Erscheinen der 4. Auflage 1934 hat Gescher dann festgestellt: „Wenn es noch einer Empfehlung für dieses treffliche und bewährte Lehrbuch bedurft hätte, so wird sie jetzt überzeugend dadurch ausgesprochen, daß es soeben wieder in neuer Auflage herausgekommen ist, in zehn Jahren also die vierte Auflage erlebt" (Th. Rev. 33, 1934, 402). Diese Feststellung gilt uneingeschränkt auch für die dreibändige Bearbeitung durch Klaus Mörsdorf, den Schüler und Nachfolger Eichmanns († 26. 4. 1946), in dem dieser „den Kanonisten und Juristen gefunden hat, der sein Werk in würdiger Weise fortsetzt, ergänzt, verbessert" (Fr. Arnold, ÖAfKR 6, 1955, 144). Nachdem Th. Gottlob „mit großer Freude... das Wiedererscheinen des bekannten Eichmannschen Lehrbuches des Kirchenrechts" angezeigt hatte — der 1. Band der 6. Auflage erschien 1949 —, lag fünf Jahre später schon die „siebente verbesserte und vermehrte Auflage" vor. Mit Recht sagte deren Klappentext: „Das Lehrbuch, das über die Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung gefunden hat, bedarf keiner Empfehlung mehr; es spricht für sich." Die Kritik hat im wesentlichen diese Beurteilung bestätigt (vgl. z. B. Fr. Arnold a. a. O. u. Ivo Zeiger, Stimmen der Zeit, Bd. 149, 1950/51, 315).

Ein Lehrbuch wollte Eduard Eichmann schaffen, wie er im Vorwort zur 2. Auflage sagt: „Ein Lehrbuch sollte es sein, kein Handbuch; ein Buch ‚für Studierende', nicht für Dozenten, ein Lehrbuch zum ersten Studium, kein bequemes Lesebuch." Wenn auch mit der 3. Auflage die Einschränkung „für Studierende" im Untertitel wegfiel, blieb es Eichmanns leitender Gesichtspunkt für die Anlage und Gestaltung des Werkes, „die Studierenden durch diesen Lehrbehelf an das Gesetzbuch selbst heranzubringen". Auch in der vorzüglichen Neubearbeitung durch Klaus Mörsdorf will das Lehrbuch „wie bisher vornehmlich dem kirchenrechtlichen Studium im Rahmen der allgemeinen theologischen Ausbildung dienen". Aber die Erweiterung auf drei Bände gab die Möglichkeit „die weitschichtigen Gebiete des kanonischen Rechtes tiefer zu durchdringen, die für die Seelsorge sowie für die kirchliche Verwaltungs- und Gerichtspraxis wichtigen Fragen einläßlicher zu behandeln und die Probleme des Teilkirchenrechtes, besonders Deutschlands und Österreichs, umfassender zu berücksichtigen" (Vorwort zum 1. Band.) Es ist jedoch zu begrüßen, daß vielfach geäußerten Wünschen auf eine nochmalige Erweiterung nicht nachgegeben wurde, „weil das Lehrbuch nach wie vor ein Lehrbuch bleiben soll". Zutreffend hat nämlich Fr. Arnold bemerkt: „Obwohl dieses Werk als Lehrbuch gedacht und herausgegeben ist, hat es sich immer mehr dem Charakter des Handbuches genähert." Das hat seine Brauchbarkeit für die Beamten bischöflicher Kurien, für das Personal der kirchlichen Gerichte und für Rechtsberater erheblich und erfreulich gesteigert. Wenn das Werk jedoch wie bisher vornehmlich

dem kirchenrechtlichen Studium im Rahmen der allgemeinen theologischen Ausbildung dienen soll, ist die Grenze sicher erreicht, wenn nicht schon überschritten, die ein Lehrbuch nicht überschreiten darf, ohne daß man ernstlich befürchten müßte, daß dem Theologiestudenten der Gebrauch des Lehrbuches verleidet werde. Um so mehr ist aber zu begrüßen, daß die Herausgabe eines Handbuches in Aussicht genommen ist, von dem ohne Zweifel erwartet werden darf, daß es die allseits anerkannten Vorzüge des Lehrbuches aufweisen und noch mehr als dieses bemüht sein wird, „den neuesten Stand der kanonischen Forschung zu vermitteln und neuen Einsichten den Weg zu bereiten" (Vorwort zu Bd. I[7]).

Die Kritik hat sich auch eingehend damit befaßt, daß Eichmann auf Ausführungen rechtsgeschichtlicher Art verzichtet hat. K. Lux riet, kurze rechtsgeschichtliche Erörterungen aufzunehmen (Th. Rev. 24, 1925, 62—64). Franz Gescher verteidigte jedoch die konsequent durchgeführte und auf den ersten Blick befremdende Ausscheidung rechtsgeschichtlicher Stoffe durch Eichmann (Th. Rev. 29, 1930, 400). Nikolaus Hilling hat zutreffend die von Ulrich Stutz empfohlene und gehandhabte Trennung von Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik als „vom rein wissenschaftlichen und theoretischen Standpunkt unbestreitbar" anerkannt, hat jedoch in ihr mit Recht einen praktischen Mangel gesehen. Er hat festgestellt, daß durch die Ausscheidung rechtsgeschichtlicher Darstellungen in neueren Lehrbüchern des Kirchenrechts der Mangel entsteht, „daß namentlich die Theologiestudierenden über die historische Entwicklung der kirchlichen Rechtsinstitutionen in Unkenntnis bleiben und kein genügendes Verständnis für den inneren Geist des Kirchenrechts gewinnen" (AfkKR 124, 1949/50, 569). E. Eichmann konnte zur Rechtfertigung seines Verfahrens darauf verweisen, daß er regelmäßig neben der Vorlesung über den allgemeinen Teil des Codex eine vierstündige Vorlesung über kirchliche Rechts- und Verfassungsgeschichte einhergehen lasse und daß in der rechtsdogmatischen Vorlesung immer die rückwärtigen Linien aufgesucht und kurz angedeutet würden (Vorwort zur 2. Auflage). Eine pflichtmäßige Vorlesung über kirchliche Rechts- und Verfassungsgeschichte — nicht pflichtmäßige Vorlesungen dürften immer nur von einer kleinen Auslese besucht werden — kann aber nicht überall gehalten werden. Es soll damit nicht an den Bearbeiter das Ansinnen gestellt werden, das vorliegende Lehrbuch durch umfangreiche rechtsgeschichtliche Ausführungen zu erweitern, weil sein Charakter als Lehrbuch eine Erweiterung, wie eben bemerkt, nicht mehr verträgt. Es bleibt aber die schwierige Frage, wie es gelingen könne, die Theologen mehr als bisher mit der kirchlichen Rechtsgeschichte vertraut zu machen. Man wird nicht erwarten dürfen, daß sie sich in größerer Zahl mit den Werken von H. E. Feine und Willibald M. Plöchl aus eigenem Antrieb befassen werden. Nur gelegentlich bringt das Lehrbuch Hinweise rechtsgeschichtlicher Art, so daß man etwas überrascht ist, wenn Ivo Zeiger neben anderen sicher vorliegenden Vorzügen des Werkes auch „geschichtliche Hinweise und Unterlagen" eigens hervorhebt. Daß die saubere Rechtsdogmatik immer wieder zeigt, daß dem traditionellen Charakter des Kirchenrechts überall Rechnung getragen wird, braucht nicht an einzelnen Beispielen gezeigt zu werden.

Das Werk verdient in seiner Bearbeitung durch den Münchener Ordinarius und Leiter des kirchenrechtlichen Institutes die Gesamtbewertung ausgezeichnet. Dennoch wird man über Einzelheiten anderer Meinung sein dürfen als der als führender Kanonist bekannte Bearbeiter. Manche der in folgenden angefügten Bemerkungen wollen weniger Ausstellungen als Vorschläge sein; sie wollen vielfach nur die abweichende Auffassung des R. zum Ausdruck bringen und in etwa begründen oder nur auf gewisse Versehen aufmerksam machen.

Band I: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personenrecht gibt in der Einleitung eine kurze Grundlegung des Kirchenrechts, unterrichtet über Kirchenrechtsquellen und Kirchenrechtswissenschaft in ansprechender Weise und bringt treffliche Ausführungen über das Verhältnis von Kirche und Staat. Mit Recht wird betont, daß alle menschliche Rechtssetzung sich nach dem Naturrecht auszurichten habe und daß alle menschlichen Gesetze vom Naturrecht her ihre Verbindlichkeit erhielten. Wenn dabei von dem „aus der menschlichen Vernunft" erkennbaren Naturrecht die Rede ist (S. 36), so ist diese Formulierung mißverständlich. Denn die menschliche Vernunft liest, wie etwa Pius XII. in seiner Ansprache an die Rota vom 13. 11. 1949 sagt, aus der Natur der Dinge und des Menschen das Naturrecht heraus (AAS 41, 1949, 607). Hier wäre wohl der Platz, auch zum Rechtspositivismus etwas Grundlegendes zu sagen, zumal er sich in der letzten Vergangenheit als so verheerend erwiesen hat. Nachdrücklich hat ja G. Radbruch betont, daß die positivistische Lehre vom Gesetz und seiner Geltung „die Juristen und das Volk wehrlos gemacht hat gegen noch so willkürliche, noch so grausame, noch so verbrecherische Gesetze". Er hat mit Recht gefordert: „Wir haben uns durch die grundsätzliche Überwindung des Positivismus, der jegliche Abwehrfähigkeit gegen den Mißbrauch nationalsozialistischer Gesetzgeber entkräftete, gegen die Wiederkehr eines solchen Unrechtsstaates zu wappnen" (Rechtsphilosophie[4], Stuttgart 1950, 335 u. 337). Ein nachdrücklicher Hinweis könnte den Studierenden die Dringlichkeit der Rückkehr zum Naturrecht zum Bewußtsein bringen und sie anregen, sich mit den einschlägegen Fragen näher zu befassen.

Auch zu den Ausführungen über die Kirche sei ein Vorschlag gestattet. Wenn auch J. Eger in seiner Studie „Salus gentium" den Nachweis führte, „daß in der alten Kirche die Idee der Kirche als des Volkes Gottes den Vorrang vor allen Vorstellungen über die Kirche hatte" (S. 23[1]), so spielt doch gegenwärtig der paulinische Begriff des Corpus Christi mysticum in der Lehre von der Kirche die entscheidende Rolle, zumal seitdem das päpstliche Rundschreiben „Mystici corporis Christi" vom 29. 6. 1943 auf diese Idee die Lehre von der Kirche aufbaute. Wenn auch die Enzyklika keine formelle Wesensbestimmung der Kirche gibt, so zeigt doch die neue Ekklesiologie die Kirche echt paulinisch als Leib Christi. Mit Recht sagt Mörsdorf im Vorwort (S. 6), daß „eine Kirchenrechtswissenschaft, die sich darauf besinnt, von Hause aus eine theologische Disziplin zu sein", im Ringen unserer Zeit um die theologische Wesensbestimmung der Kirche die verschütteten Verbindungslinien zur Glaubenslehre der Kirche neu zu ziehen bemüht sein müsse. Es wäre daher m. E. sehr zu begrüßen, wenn der hochverdiente Autor, statt von der Kirche als dem „in hierarchischer Ordnung lebenden neuen Gottesvolk zur Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden" auszugehen, mit der neuen Ekklesiologie die Kirche als Leib Christi sehen und zumal herausarbeiten würde, wie diese Kirche zugleich Rechts- und Liebeskirche ist. Das dürfte um so näher liegen als an anderen Stellen von der Kirche als dem mystischen Christusleibe die Rede ist. So heißt es S. 38: „Als mystsicher Leib des Herrn ist die Kirche notwendig eine sichtbare, rechtlicher Ordnung fähige und bedürftige Gemeinschaft, die in Weiterführung des gottmenschlichen Erlöserwirkens Christi durch die vom Herrn selbst eingesetzten Organe geleitet wird." Die Ausführungen S. 24—35, die die Darlegungen der 6. Auflage über die Kirche trefflich ergänzen, könnten dabei sehr wohl verwendet werden. Der Literaturhinweis könnte dann etwa verweisen auf C. Freckes, Die Kirche als Herrenleib, Köln 1949 u. Otto Semmelroth, Die Kirche als Ursakrament, Frankfurt o. J. (1953).

In diesem Zusammenhang darf auf das Versehen hingewiesen werden, daß die angeführte Literatur nicht immer in der letzten vorliegenden Auflage zitiert wird. Im Erscheinungsjahr 1953 lagen z. B. vor: Th. Steinbüchel, Die philosophischen Grundlagen der katholischen Sittenlehre[4] 1951. L. Kösters, Die Kirche unseres Glaubens[4] 1952; C. Feckes, Das Mysterium der hl. Kirche[3] 1951; J. Bruno, CIC Interpretationes etc. annis 1936—1950 datae, Vol. II, Rom 1950; M. Conte a Coronata,

Interpretatio authentica, Turin 1948; A. Perugini, Concordata vigentia, Rom 1950; I. Zeiger, Historia fontium et scientiae i. c. u. Historia iuris canonici, Rom 1947; F. M. Cappello, Summa i. c. I. u. II[5], 1951; Vermeersch-Creusen, Epitome i. can. I[7] 1949; Wernz-Vidal, Ius canonicum I[2] 1952, II[3] 1943, III 1933, V[3] 1946, VI[2] 1949, VII[2] 1951 Ferner dürften gewisse Daten zu überprüfen sein: Johannes Teutonicus starb nach Ed. Plöchl, Geschichte des KR II S. 439 im Jahre 1245 oder 1246; Bernhard von Pavia 1216 (ebd. 441); der Oratorianer L. Thomassin 1695 u. Rudolf Scherer 1918.

Am „Allgemeinen Teil" ist kaum etwas auszusetzen. Zu bemerken wäre etwa, daß die Bezeichnung „Concordatum" sich in can. 1471 (nicht in can. 1431) findet (S. 76). — Auch die Instructio des Heiligen Offiziums „Matrimonii vinculo" vom 13. 5. 1868, die das kirchliche Todesfeststellungsverfahren regelt, ist in Kraft geblieben (S. 87 f.) und ist auch heute noch die wesentliche rechtliche Grundlage für die zahlreichen Verfahren, die durch den 2. Weltkrieg notwendig wurden (vgl. Bd. II[7] 183 f.). — Die monatliche Frist für die Aufnahme der richterlichen Tätigkeit (can. 1710) ist keine Frist, die nach Unterbrechung ihren Lauf von neuem beginnen müßte, wie die anderen S. 138 IV, 1 genannten Fristen. Can. 1710 besagt nur, daß nach Ablauf eines vollen, ununterbrochenen Monates nach Einreichung der Klageschrift die Befugnis der Parteien begründet ist, den Richter, der nicht in Tätigkeit trat, an seine Pflicht zu erinnern, über die Annahme oder Ablehnung der Klageschrift Beschluß herbeizuführen (vgl. III[7] 118). — Die Kritik H. Jones, Gesetzbuch der lat. Kirche I[2], Paderborn 1950, S. 77 an der Auslegung des can. 50 hätte sich erübrigt, da schon die 6. Aufl. von 1949 S. 137 richtig bemerkte: „Die strenge Auslegung greift Platz ... bei Reskripten, die einem Gesetz widerstreiten und für das private Wohl einzelner eine Gunst enthalten."

Zum Personenrecht wird auf folgendes verwiesen. Die von N. Hilling als unzutreffend und mit dem katholischen Kirchenrecht als unvereinbar bezeichneten Ausführungen der 6. Aufl. S. 177 f. über die kirchlichen Personenstände sind in der 7. Aufl. 193—195 so überarbeitet, daß kein Zweifel mehr aufkommen kann, daß es sich nicht um eine „Auf- und Nebeneinanderstellung von vier kirchlichen Ständen, den Geistlichen, den Laien, den Klosterpersonen und den Eheleuten", handle. Wenn das wohl auch schon in der früheren Auflage genügend zum Ausdruck gekommen sein dürfte, ist dem Verfasser zu danken, daß er sich im Interesse der Studierenden um größtmögliche Klarheit bemüht.

Wahrscheinlich mit Rücksicht darauf, daß es Th. Gottlob nicht gefallen wollte, daß der erste Teil des Personenrechtes „Die kirchliche Führerschaft" betitelt war, wurde dieser Teil nunmehr mit der Bezeichnung „Die kirchliche Hirtenschaft" versehen. Man wird mit einigem Recht bezweifeln dürfen, daß etwa die Formulierung „Hirtenschaft und Gefolgschaft" ansprechender sei als der Ausdruck „Führerschaft und Gefolgschaft". Aber man wird darüber nicht zu rechten brauchen. — Die Ausführungen über die Diözesanzugehörigkeit von Geistlichen höherer Weihen, die aus einem Ordensverband austreten, sind in etwa mißverständlich (S. 257). Nach der ewigen Profeß aus einem Ordensverband ausscheidende Majoristen müssen sich in jedem Falle um Aufnahme in einen Diözesanverband bemühen, da sie durch die feierlichen Gelübde exkardiniert sind. Nur beim Ausscheiden vor Ablegung der ewigen Gelübde kehren säkularisierte Majoristen, die Westgeistliche waren, in ihren früheren Diözesanverband zurück und müssen von ihrem Ordinarius aufgenommen werden (can. 641 § 1). — Zu S. 295[1] wäre wohl anzumerken, daß der Heilige Stuhl die Bestellung des Propstes und Dekans von Elbing, des Geistl. Rates Arthur Kather, zum Kapitelsvikar von Ermland, die durch den vom Ermländer Domkapitel allein übriggebliebenen Domkapitular Dr. Bruno Schwark vorgenommen worden war, saniert hat (vgl. N. Hilling, Eine eigenartige Wahl des Kapitelvikars von Ermland. AfkKR Bd. 123, 1944/48, 80—83). — In der Streitfrage, ob bei erzwungenem, aber gültigem Empfang der höheren Weihe die Pflichten des Zölibates und des Breviergebetes zunächst wirksam, aber vernichtbar gegeben sind (Befreiungstheorie) oder ob sie von Anfang an nicht eingetreten sind (Freiheitstheorie) (S. 336 f.), hat sich die Rota für die Freiheitstheorie entschieden (vgl. Dec. Rotae, Vol. XIV 266 n. 4; XX 4 n. 5; 128 n. 2; 350 n. 5). Es handelt sich danach nicht um eine Aufhebungsklage, sondern um die Nichtigkeitsklage (vgl. III[7] 228). — S. 417 dürfte in einer Anmerkung kurz zu vermerken sein, ob das „et" des can. 367 gleich „aut" ist (so etwa Cappello, Compendium I[4] 352[2]) oder ob es als „und" zu deuten ist, wie das etwa Eichmann, Lehrbuch I[3] S. 229 geschieht. — S. 448 würde es wohl besser heißen, in der eigenen Kirche würden die Kinder der Kirchenglieder „wiedergeboren" statt geboren. — S. 487 könnte das „proponit" des can. 875 § 2 wohl unmißverständlicher mit „schlägt vor" statt mit „bestimmt" übersetzt werden, wie Bd. II[7] 93 zutreffend von dem „in Aussicht genommenen Beichtvater" die Rede ist.

Der 2. Band des Werkes, der das Sachenrecht behandelt, ist in der 7. Auflage an Umfang von 504 auf 511 Seiten gewachsen. Auch an diesem Band hat man mit Recht die klare, leicht verständliche Darstellung gerühmt und der wissenschaftlichen Behandlung sowie der Ausarbeitung der juristischen Begriffe Lob gezollt. Im einzelnen dürfte auf folgendes hinzuweisen gestattet sein: S. 27 wird gesagt, daß das vorzeitig geborene Kind „erst nach dem 6. Monat der Schwangerschaft" lebensfähig sei. S. 260 wird bemerkt: „Bereits 6 Monate nach der Zeugung kann ein lebensfähiges Kind geboren werden." Im Strafrecht wird dieselbe Auffassung vertreten (III[7] 444). In der Regel wird als unterste Grenze für die Lebensfähigkeit die 28. Schwangerschaftswoche genannt (vgl. A. Niedermeyer, Pastoralmedizin III, Wien 1950, 145). — Zu 45[5]: Auch über die Kriegszeit hinaus gewährte der Apostolische Stuhl besondere Fakultäten hinsichtlich der Trination. Die Kölner Diözesansynode vom Jahre 1954 besagt in Nr. 518 § 1: „Die deutschen Bischöfe können aus seelsorglichen Notwendigkeiten kraft Apostolischer Vollmacht, die ihnen auf zwei Jahre verliehen ist, an den Sonntagen und gebotenen Feiertagen die Trination erlauben." — Die Übersetzung des can. 938 § 1 klingt ungewohnt: „Jeder und nur der Priester kann das Sakrament der letzten Ölung gültig spenden." Vielleicht wäre vorzuziehen: Jeder Priester, aber auch nur der Priester, kann das Sakrament der letzten Ölung gültig spenden. — Zur Feststellung, daß eine Irregularität „nur durch oberhirtliche Befreiung behoben werden" kann (S. 113) vergleiche man etwa, daß nach Cappello, Compendium I[4] n. 278 Irregularitäten fortfallen können: 1° per cessationem causae totalis; 2° per professionem sollemnem; 3° per dispensationem. Auf die erste Weise fällt z. B. die irregularitas ex defectu animi vel corporis (c. 984, 2°) fort, wenn durch einen ärztlichen Eingriff oder durch ärztliche Behandlung oder durch Zeitablauf der Defekt behoben wird oder die Schwäche entfällt. Danach würde z. B. die durch einen Schlaganfall verursachte Irregularität wegfallen, wenn die Folgen des Schlaganfalles völlig behoben sind. Der Verlust eines Auges, auch der Verlust des linken Auges hat nach Vermeersch-Creusen, Epitome III[7] 175 sicher keine Irregularität zur Folge. Es dürfte sich deshalb erübrigen, auf die Bedeutung der Sehkraft des linken Auges besonders hinzuweisen (S. 115).

S. 129[1] wäre bei der eherechtlichen Literatur wohl anzumerken F. Schönsteiner, Grundriß des kirchlichen Eherechts[2] Wien 1937; F. M. Cappello, De Sacramentis Vol. V[6]: De matrimonio, Turin und Rom 1950; M. Conte a Coronata, De Sacramentis Vol. III[2] De matrimonio et de Sacramentalibus[2] 1948. — Die an sich zutreffende Bemerkung: „Im deutschen Recht ist der einpaarige Charakter der Ehe anerkannt" (S. 139) könnte für Studierende insoweit mißverständlich sein, als das deutsche Eherecht die Wiederverheiratung zu Lebzeiten des früheren Gatten gestattet und die Doppelehe nur bestraft, wenn die neue Ehe eingegangen wird, bevor die frühere Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt worden ist. — Der Sinn der Formel „irrita pro utroque foro" des can. 1017 § 1 wird von den Kanonsiten und Moraltheologen vielfach so verstanden, daß ein formloses Eheversprechen keine rechtliche und sittliche Verpflichtung mehr begründe (vgl. z. B. H. Hanstein, Eherecht[4] S. 38). Eine Anmerkung zur Auffassung: „Beruht die Ungültigkeit allein auf einem Mangel der Form, so tritt zwar keine rechtliche, wohl aber eine sittliche Treupflicht ein, zu dem Versprechen zu stehen ..." (S. 154) wäre daher wohl wünschenswert. — Die Ansicht, daß nach kanonischem Recht das gültige, aber mit bestimmten Mängeln behaftete Eheversprechen aufgelöst werde „durch die Anfechtungserklärung des anfechtungsberechtigten Teiles" (S. 155), dürfte nicht unwidersprochen sein. F. Triebs sagt, „daß die Anfechtung nach kanonischem Recht durch Erhebung der Klage geschieht (c. 1684), nach BGB durch formfreie Erklärung (§ 143 I)" (Eherecht, Breslau 1933, 93). Nach Siebert-Vogel, Familienrecht F 4 gilt im bürgerlichen Bereich: „Die Anfechtung nach §§ 119 ff wird durch das besondere Rücktrittsrecht nach § 1298 ausgeschlossen. Diese auf die besondere familienrechtliche Natur des Verlöbnisses ge-

gründete und auf die Unanwendbarkeit besonders des § 122 hinweisende Ansicht hat sich neuerdings immer mehr durchgesetzt." — Mit Recht fordert Mörsdorf eine einläßlichere, über die alljährliche Verlesung der bischöflichen Eheinstruktion hinausgehende Belehrung über die Ehe, die sich an die Eltern wie an die heranwachsende Jugend zu richten hat (S. 156). Sie müßte sich auch auf die kirchlichen Ehehindernisse erstrecken. Es hat gegenwärtig vielfach den Anschein, daß die Hindernisse rein kirchlichen Rechtes von der Seelsorge nicht in ihrem eigentlichen Sinne gewertet werden, sondern daß sie sich weithin damit begnügt, in jedem Fall Gründe für eine kirchliche Dispens zu ermitteln. — Die vorgeschriebene Brautexamensniederschrift kann wohl kaum sinn- und zweckentsprechend vorgenommen werden, wenn nicht eine eingehende Belehrung über die Ehe und die Ehehindernisse stattgefunden hat. Deshalb dürfte es sich für die Praxis sehr empfehlen, den Brautunterricht mit dem Brautexamen zu verbinden, bzw. den Brautunterricht vor dem Brautexamen zu erteilen, wie das die Kölner D. S. 1954 Nr. 715 § 2 anrät. — Auch die Rota hat im Hinblick auf das Klagerecht des Amtsanwaltes auf die alte Unterscheidung zwischen den impedimenta iuris publici und iuris privati zurückgegriffen. Zu den letzteren rechnet die Dec. c. Wynen vom 11. 8. 1928 die condicio servilis, vis et metus und impotentia occulta. Es heißt dann: „Iuris publici impedimenta dicuntur omnia reliqua". Danach sind impedimenta natura sua publica alle echten trennenden Ehehindernisse mit Ausnahme der impedimenta occulta (RD Vol. XX, 406 f. n. 7—9; vgl. 30, 707 f. n. 2).

Zur Verhütung von Mißverständnissen dürfte es ratsam sein, im kirchlichen Bereich nicht von der Todeserklärung, sondern von der Todesfeststellung zu sprechen (vgl. S. 183). Nach dem geltenden staatlichen Verschollenheitsgesetz ist nicht verschollen, „wessen Tod nach den Umständen nicht zweifelhaft ist" (§ 1 [2]). Eine Todeserklärung ist in diesem Falle unzulässig. Jedoch kann beantragt werden, sofern die Eintragung ins Sterberegister nicht erfolgte, „den Tod und den Zeitpunkt des Todes durch gerichtliche Entscheidung festzustellen" (§ 39). Bei der Todeserklärung braucht im Gegensatz zur Todesfeststellung nicht der Beweis für das Ableben des Verschollenen erbracht werden. Im kirchlichen Bereich gibt es nur ein dem Todesfeststellungsverfahren analoges Verfahren zur Feststellung des Todes des verschollenen Gatten; denn in jedem Falle ist nach der Anweisung des Hl. Offiziums „Matrimonii vinculo" vom 13. 5. 1868 die Zulassung zur neuen Eheschließung davon abhängt, „quod de morte coniugis certo constet". Der Beweis kann direkt durch Zeugen oder indirekt durch Indizien erbracht werden.

Der schwierige Beweis für einen ehevernichtenden Vorbehalt gilt nach einer immer wiederholten Formel der Rota-Rechtsprechung als erbracht, wenn die confessio simulantis, die causa simulationis und die circumstantiae antecedentes, concomitantes et subsequentes, in ihrer Zusammenschau gewertet, deutlich für den Vorbehalt sprechen (S. 221). —

Den in der kirchlichen Rechtsprechung tätigen Kanonisten wird es besonders interessieren, daß Mörsdorf nunmehr S. 222 f. die in Band II[6] S. 218 noch bejahte Unterscheidung zwischen mangelndem Verpflichtungswillen und fehlendem Erfüllungswillen ablehnt. Zusammenfassend sagt er: „Es ist nicht nur psychologisch schwierig, sondern logisch unmöglich, daß der innere Ehewille zugleich darauf gerichtet sein könne, zu leisten und nicht zu leisten. Der tiefere Grund dafür, daß sich die Unterscheidung zwischen Nichtverpflichtungs- und Nichterfüllungswillen solange halten konnte, ist sicher darin zu suchen, daß das Recht auf den Leib als Eigentumsrecht oder eigentumsähnliches Recht angesehen worden ist". Es bleibt abzuwarten, wie die kirchliche Rechtsprechung, zumal die Rota-Rechtsprechung, auf diesen Vorstoß reagieren wird. — Zu den bei der Rota ausgebildeten richterlichen Vermutungen könnte verwiesen werden auf die Decisio 33 vom 6. 5. 1941, die c. Wynen in der Besetzung mit fünf Richtern gefällt wurde (Vol. XXXIII 354 ff.). Dieser Gerichtshof verwarf die Decisio c. Pecorari vom 10. 4. 1940 (Vol. XXXII 256 ff.), die die bei der Rota gebräuchlichen richterlichen Vermutungen in Zweifel gezogen hatte.

Darf die im Zusammenhang mit der Noteheschließungsform gemachte Feststellung: „Ein bloß materieller Nachteil ist nach den Vermögensverhältnissen der Ehewerber zu würdigen, und zwar von diesen selbst" (S. 236[2]) auch dahin verstanden werden, daß die sog. Rentenkonkubinate („Onkelehen") zu einem Teil durch Noteheschließung gemäß can. 1098 geordnet werden könnten? L. Hofmann hat diese Frage verneint (Tr. Th. Z. 63, 1954, 43), während sie z. B. vom Erzbischof-Koadjutor Dr. Jachim bejaht worden war (vgl. Herd. Korr. 8, 1953/54, 63). Eine ausdrückliche Stellungnahme zu dieser höchstaktuellen Frage wäre wohl erwünscht gewesen.

Zur Feststellung: „Sowohl der Nichtvollzug der Ehe wie der Befreiungsgrund müssen durch ein gerichtliches Verfahren erwiesen sein" (S. 266), ist zu beachten, daß die Heilige Sakramentenkongregation in einer Anweisung an die Ordinarien erneut mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, daß die Ermittlungsverfahren in keiner Weise mit den gerichtlichen Ehenichtigkeitsprozessen zu verwechseln seien und nicht von den Gerichten, sondern nur von den bischöflichen Kurien durchgeführt werden dürften. Sie hat darauf verwiesen, daß die IPO sagt: „huiusmodi causae . . . non sunt vere iudiciales, sed magis gratiosae seu administrativae".

Neuere Einzelentscheide des Heiligen Stuhles, die das Glaubensprivileg auf vollzogene halbchristliche Ehen anwenden, die nicht vor der katholischen Kirche geschlossen worden sind, liegen nunmehr in größerer Zahl vor. Zuständig ist das Heilige Offizium, das die Durchführung der Untersuchung dem zuständigen Ordinarius überträgt, der in der Regel subdelegieren kann. Auch dieses Verfahren gehört nicht zur Zuständigkeit der Diözesangerichte (vgl. S. 271).

Hinsichtlich der Buchprüfung und der Erteilung der Druckerlaubnis (S. 405) wäre wohl zu vermerken, daß gemäß einer Vereinbarung unter den deutschen Ordinarien für die Erteilung der Druckerlaubnis das Ordinariat zuständig ist, in dessen Bereich der Verlagsort des zu prüfenden Druckwerkes liegt (vgl. Kölner D. S. Nr. 138 § 1).

Die Ansicht: „Ständig errichtete Vikarien gelten als Benefizien" (S. 419) dürfte den Vorzug verdienen gegenüber der Auffassung der Synodal-Statuten des Bistums Trier Art. 54, 1, nach der die Pfarrvikarie als ständige Vikarie im Sinne des can. 1427 „keine Pfründe im rechtlichen Sinne" ist.

Im Lande Nordrhein-Westfalen gelten die Beiträge der Geistlichen zur Diaspora-Priesterhilfe als steuerfreie, durchlaufende Gelder. Sie sind auch bei Geistlichen, „die nicht aus kirchlichen Kassen besoldet werden, ohne Eintragung auf die Lohnsteuerkarte als steuerfrei zu behandeln" (vgl. Kirchl. Anz. f. die Erzdiözese Köln 93, 1953, 89 f.) (S. 475).

Der 3. Band enthält das Prozeß- und Strafrecht. Die 7. Auflage wird mit Recht als „verbesserte und vermehrte Auflage" bezeichnet, wenn sie auch genau wie die 6. Auflage 504 Seiten zählt. Die größte Veränderung im Text findet sich S. 88 f., wo der § 230 nicht mehr „Partei- und Prozeßfähigkeit" betitelt ist, sondern „Die prozessuale Rollenfähigkeit" heißt und unter I. „Die Voraussetzungen der Rollenfähigkeit" dargelegt werden. Hier wird unterschieden zwischen Parteifähigkeit, Prozeßfähigkeit und Prozeßführungsbefugnis. Letztere wird im Anschluß an L. Rosenbergs Lehrbuch des deutschen Zivilprozesses, das 1951 in 5. Auflage erschien, von der Sachlegitimation unterschieden. Im übrigen bringt die neue Auflage in den Anmerkungen Verbesserungen und neue zahlreiche Literaturhinweise, die den wissenschaftlichen Wert des Werkes recht steigern. Die Seelsorger sollten es begrüßen, daß sie Gelegenheit haben, sich zuverlässig über die verschiedenen Verfahren zur Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe zu unterrichten. Sie haben sich ja gegenwärtig sehr oft mit Fragen des Eheprozeßrechtes zu befassen und müssen bemüht sein, zutreffende Auskünfte zu geben und keine unerfüllbaren Hoffnungen zu wecken. Auch die Gerichtspersonen werden sich hier oft Auskunft holen können und zumal dankbar sein, daß die EPO vom Jahre 1936 so geschickt und zuverlässig eingearbeitet wurde. Einige Einzelheiten dürfen hier vermerkt und zur Diskussion gestellt werden.

In can. 1552 § 1 dürfte unter „iudicium ecclesiasticum" nicht nur das gemeingerichtliche Verfahren zu verstehen sein, sondern das kirchliche Gerichtsverfahren überhaupt. Aber auch wenn man hier das gemeingerichtliche Verfahren definiert findet (S. 21), so ist dessen Gegenstand nicht nur die Erörterung und Entscheidung einer streitigen Angelegenheit; denn es gibt als „obiectum iudiciti" neben dem streitigen auch das gemeingerichtliche Strafverfahren. Der Begriff „controversia" ist m. E. allgemein als „Rechtsstreit" zu nehmen. — Das S. 51[2] geäußerte Anliegen, daß an die Richter dieselben Anforderungen gestellt werden sollten wie an die Anwälte der Parteien — Dr. iur. can. und dreijährige Lehrzeit möglichst bei der Rota —, dürfte in dieser Allgemeinheit kaum realisierbar sein. Es ist aber zu wünschen, daß die Ordinarien der Ausbildung geeigneter Richter größere Bedeutung zumessen möchten als bisher. Die Tätigkeit eines Offizials und

Vizeoffizials ist so verantwortungsvoll und in vielen Fällen so schwierig, daß nur gründlich vorgebildete Geistliche dieser Aufgabe gewachsen sein dürften. In diesem Zusammenhang dürfte es nicht abwegig erscheinen, die Frage erneut aufzuwerfen, ob es nicht doch angängig wäre, im Zeitalter der katholischen Aktion auch besonders qualifizierte Laien als Richter zuzulassen (vgl. 51[1]). — Neuerdings ist die Rota in besonderen Fällen nicht mehr „in voller Besetzung mit sämtlichen Auditoren" (S. 61), sondern in einer Besetzung mit fünf Auditoren tätig geworden (vgl. z. B. Vol. 33, Decisio 33). — Durchaus zutreffend ist die Feststellung S. 176[4], daß auch bei den vom Recht begünstigten Streitsachen, zu denen vor allem die Ehenichtigkeitssachen gehören, zur Fällung des Urteils „wie auch sonst die schlichte moralische Gewißheit" genüge. Ferner trifft es zu, daß die Teilnahme des Ehebandsverteidigers an internen Gerichtssitzungen, zumal an der Schlußsitzung, rechtswidrig ist, weil sie die Freiheit der Entscheidung beeinträchtigen kann (S. 177[1]). Jedoch ist die Ansicht, daß ein in Gegenwart des Amtsanwaltes oder Defensors gefälltes Urteil „auf Antrag als nichtig zu erklären" sei, m. E. nicht haltbar. Aus der bloßen Tatsache, daß eine der genannten Personen bei der Schlußsitzung anwesend war, kann nicht gefolgert werden, daß das Urteil nichtig und die Nichtigkeitsbeschwerde berechtigt sei; denn die bloße Anwesenheit hat nicht notwendig eine Beeinträchtigung der richterlichen Entscheidungsfreiheit zur Folge. Im Regelfalle dürften die Richter gegen eine Beeinflussung durchaus immun sein. Auch H. Ewers vertritt die Ansicht, daß ein in Anwesenheit des Ehebandsverteidigers oder Amtsanwaltes gefälltes Urteil nichtig sei, „weil die Richter nicht in voller Unabhängigkeit ihres Amtes walten konnten". Er scheint aber die Nichtigkeitsbeschwerde nicht zuzulassen (Nichtigkeitsbeschwerde im kanon. Prozeßrecht, München 1952, 72 und 82 ff.). Die Frage, ob die rechtswidrige Anwesenheit die Entscheidungsfreiheit der Richter wesentlich beeinträchtigte, ist jeweils eine quaestio facti.

Die Ausführungen über das Klagerecht der Gatten in Ehenichtigkeitsverfahren sind klug abgewogen und informieren in gedrängter Kürze über alles Wesentliche. Der Literaturnachweis hätte auch auf J. Rüegg, „Das Bestreitungsrecht der Ehe im kanonischen Recht", St. Gallen, 1948, hinweisen können. Die Ansicht: „Der Entzug des Klagerechtes hat keinen Strafcharakter" (S. 230), wird von der Rota nicht geteilt. Sie hat wiederholt festgestellt, daß der Entzug des Klagerechtes eine poena, und zwar eine poena vindicativa sei. Schon die Decisio c. Wynen vom 11. 8. 1928 (ex capite criminis) nennt den Klagerechtsentzug gemäß can. 1971 § 1 „poena statuta in reos criminis" und stellt fest, im vorliegenden Falle handle es sich „de poena vindicativa duplicis inhabilitatis, quae semel contracta manet etsi contumacia non amplius existat, seu habetur inhabilitas contrahendi matrimonium et inhabilitas accusandi matrimonium invalide contractum, clare a lege statuta" (Vol. 20, 405 n. 4 und 5; vgl. 28, 75 n. 5). Auch Quattrocolo (Vol. 29, 517 n. 2) und Canestri haben sich zu der Ansicht bekannt, daß der Entzug des Klagerechtes eine Strafe darstelle (Vol. 36, 363 n. 4). Daß hinsichtlich der Beweisfrage die Vermutung des can. 2200 einschlägig sei, wird von Canestri bestätigt (Vol. 36, 354 s.; 37, 394 s., n. 17 und 18).

Es trifft nicht zu, daß die Bittschrift um die Auflösung der nichtvollzogenen Ehe durch Gnadenakt des Papstes „auch in dem Falle, daß der Bittsteller nicht katholisch ist" (S. 235), der Sakramentenkongregation zu übersenden sei. Zwar bestimmt es so die Reg. 1 mit Berufung auf can. 249 § 3 u. can. 1962. Seit dem 27. 1. 1928 nimmt das Heilige Offizium die Zuständigkeit in allen Ehesachen zwischen Katholiken und Nichtkatholiken, die irgendwie an den Heiligen Stuhl gebracht werden, für sich in Anspruch (AAS 20, 1928, 75).

Zum „Vorgehen in Sonderfällen" (S. 245 ff.) dürfte S. 246[1] hinzuzufügen sein: Jos. Johnson, De natura processuum matrimonialium exceptorum, (Apollinaris 9, 1936, 375—403, 615—639). Dort wird u. a. mit Berufung auf das alte Recht die Frage bejaht, ob auch die existentia impedimenti und nicht nur dessen perseverantia außer durch authentische und in jeder Beziehung einwandfreie Dokumente, auch „ex certis aliis argumentis" bewiesen werden könne (vgl. S. 399 und 622). Ebenso hat Gasparri mit Berufung auf die Entscheidung der Interpretationskommission vom 16. 6. 1931 erklärt, sowohl das Hindernis als auch die Nichterteilung der Dispens sei zu erweisen „ex certo et authentico documento vel alio modo aeque certo" (De marimonio II, 1932, n. 1283 p. 306; vgl. auch Vermeersch-Creusen, Epitome III[6] n. 296 p. 196; Cappello V[6] 908, 6). Insbesondere dürfte kein Bedenken bestehen, den Zeugenbeweis zuzulassen, wenn die Eheschließungsurkunde für die als nichtig bezeichnete Ehe nicht beigebracht werden kann. Johnson hat ferner mit guten Gründen die Ansicht vertreten, daß das Klagerecht im summarischen Verfahren auch Nichtkatholiken zukomme (a. a. O. 619—721). Ebneso hat Gasparri diese Meinung geäußert (II, 1932, n. 1260 p. 293), während es nach Cappello nicht sicher ist, daß Nichtkatholiken ein Klagerecht zukomme (V[6] n. 892 p. 913). Die Auffassung, in „größeren Diözesen dürfte es ratsam sein, dem Offizial eine Dauervollmacht zu geben", entspricht nicht ganz den Art. 226 und 227 § 1 EPO; denn in jedem Falle soll der Ordinarius nach Vorprüfung der Sache durch den Offizial entscheiden, ob sie im summarischen oder im gemeingerichtlichen Verfahren zu entscheiden sei. Häring hat daher mit Berufung auf Art. 228 erklärt, es gehe nicht an, daß der Bischof den Offizial allgemein als Stellvertreter bestelle (Eheprozeß[3] 111[3]).

Seiner Ansicht konsequent folgend, daß nur die Entscheidung im gemeingerichtlichen Verfahren Urteil (sententia) sei (III[7] 172), erklärt Mörsdof, die Entscheidung ergehe in Form eines Gerichtsbeschlusses und die Feststellung der Nichtigkeit sei vollstreckbar, wenn gegen den Beschluß kein Einspruch erhoben werde; der Einspruch habe nicht eine neue Sachentscheidung zum Ziele, sondern lediglich eine Überprüfung der verfahrensrechtlichen Fragen (S. 247). Gegen diese Auffassung spricht einmal der Wortlaut des Art. 227 § 1, der besagt, der Bischof könne die Nichtigkeit durch ein Urteil feststellen („sententia declarare"). Ferner spricht Art. 229 § 1 vom Berufungsrecht „adversus sententiam nullitatis matrimonii declaratoriam". Art. 230 verpflichtet das Berufungsgericht zu entscheiden, „utrum sententia sit confirmanda" oder ob die Sache zur Verhandlung im ordentlichen Verfahren an die 1. Instanz zurückzugeben sei. Auch Johnson nennt die Entscheidung ein Urteil (a. a. O. 636), während sie nach Cappello nur „sensu lato" sententia zu nennen ist (V[6] p. 910). Bedeutsamer erscheint, daß die Rota von einem Berufungsrecht spricht mit der Begründung: „Et ratio est quia hisce in casibus pronuntiatur vera sententia iudicialis, quia scilicet iudex propositan causam iudiciali modo definit" (Vol. 31, 245 n. 4). Sie erkennt in casu das Berufungsrecht der Klägerin an: „ . . . visum est Patribus appellationem admittendam esse in casu" (1. c. n. 6), bestätigt aber das Urteil nicht, sondern weist die Sache auf den gemeingerichtlichen Weg (1. c. 251 n. 12).

In Weihesachen handhabt die Sakramentenkongregation praktisch verschiedene Methoden des Erhebungsverfahrens (vgl. S. 251). Die Art des Vorgehens wird durch das Reskript festgelegt. So wurde sogar angeordnet, daß ein kollegialer Gerichtshof zu bestellen und ein Urteil zu fällen sei, zu dem dann der Ordinarius ein Gutachten zu erstatten hatte, während die Endentscheidung bei der Kongregation lag. — Statt „der Konkubinat eines höheren Geistlichen§ (S. 284) muß es heißen: „der Konkubinat eines Geistlichen höherer Weihen".

Auch zum Strafrecht, mit dem der 3. Band abschließt, ist zu sagen, daß die klare und übersichtliche Darstellung der durch zahlreiche neue Literaturhinweise vermehrten 7. Auflage den Theologen, die sich um die letzte Vorbereitung für die Seelsorge bemühen, die schwierige Aufgabe erleichtert, sich über die an sich fremde Materie zu unterrichten. Auch den Seelsorgern ist hier gute Gelegenheit geboten, sich in Zweifelsfällen Rat zu holen und sich zu informieren, wie auch das Strafrecht zum Heil der Seelen genützt werden könnte. Die Rezension beschränkt sich auf einige kleinere Hinweise.

Es erscheint unbedenklich, hinsichtlich des Eintritts der Tatstrafen bei männlichen und weiblichen Jugendlichen für die S. 342[1] erwähnte gleiche Behandlung der Geschlechter einzutreten und die Strafmündigkeit für Mädchen auf das vollendete 14. Lebensjahr festzulegen.

Die Feststellung, daß das in Todesgefahr von einem nicht bevollmächtigten Priester losgesprochene „wiedergenesene Beichtkind" bei sonstigem Wiedereintritt der Strafe verpflichtet ist, sich innerhalb eines Monates „nach der Genesung" an die ständige Obrigkeit zu wenden und deren Weisungen entgegenzunehmen (S. 375), übernimmt die in can. 2252 enthaltene Wendung „postquam convaluerint". Sie beachtet nicht, daß man auch in Todesgefahr sein kann, ohne erkrankt zu sein. Die Unebenheit wäre zu beheben durch die Fassung, daß das Beichtkind nach Fortfall der Todesgefahr die genannte Rekurspflicht habe.

Die Bemerkung, daß der gesellschaftliche Verkehr mit dem excommunicatus vitandus — „außer für den Ehegatten, die Eltern, Kinder, Diener und andere Untergebene" — verboten sei (S. 385), wird S. 389 zutreffend dahin ergänzt, daß das Verbot entfällt, „so-

oft ein vernünftiger Grund entschuldigt". Vielleicht könnten in einer späteren Auflage diese und ähnliche Unebenheiten behoben und Wiederholungen ausgemerzt werden.

Die Rechtfertigung der örtlichen Gottesdienstsperre aus einer Gemeinschuld, „die eine Schuld der Gemeinschaft als solcher ist und an der auch die einzelnen, auch die persönlich Unschuldigen, als Glieder der Gemeinschaft teilhaben" (S. 306 f. vgl. S. 391), wird zumal in der Gegenwart nicht allgemein als unbedenklich empfunden werden. Rezensent macht sich die Auffassung B. Härings zu eigen: „Juristisch ist nur die Schuld hinreichend zur Bestrafung, die entweder ein einzelner allein oder eine Mehrzahl von Menschen frei gesetzt hat. Nur freie, wirkliche Mittäter fallen unter den juristischen Schuldbegriff. Von einer kollektiven Schuld könnte nur gesprochen werden, wenn jedes Mitglied einer Gemeinschaft sich der gleichen strafbaren Handlung schuldig gemacht hat. Das wäre eine 'Kollektivschuld' durch die Schuld jedes einzelnen" (Das Gesetz Christi, Freiburg 1954, 128). Auch wenn das Gesetz nicht direkt erkennen läßt, „daß es die örtliche Gottesdienstsperre nur insoweit als Strafe betrachtet wissen will, als persönliche Schuld vorliegt", möchte ich mir die Unterscheidung zwischen Strafe und Zwang zu eigen machen und die Unschuldigen mit den Fremden auf eine Stufe stellen. Daß der Gesetzgeber Schuldige und Unschuldige nicht gleich behandelt wissen will, zeigt can. 2276, der den am Interdikt Unschuldigen den Empfang der Sakramente zubilligt.

Wenn zwischen Bestimmungsmensur und Sportmensur unterschieden wird und nur die erstere unter die Strafandrohung für das Duell fallen soll (S. 447), dürfte es sich empfehlen, die Begriffe zu klären. Nach dem Großen Brockhaus bedeutet Bestimmungsmensur, „daß jedes Mitglied der Verbindung zu einer bestimmten Mindestzahl von Mensuren verpflichtet ist; dagegen ist die Verabredungs- und Besprechungsmensur freiwillig" (Bd. 7 Sp. 686).

Abschließend ist noch das gründliche Sachverzeichnis zu erwähnen, das die Vollständigkeit anstrebt, die sich für ein so umfangreiches Werk geziemt und dessen Gebrauch wesentlich erleichtert.

Bonn. Peter Linden.

Wagner, Elmar, O. F. M., **Historia Constitutionum generalium Ordinis Fratrum Minorum.** Romae (Stürtz, Würzburg) 1954, XIII, 207 S.

Die Grundlage der Gesetzgebung des Minderbrüderordens ist die Regel des hl. Franziskus, die Papst Honorius III. am 29. Nov. 1223 bestätigt hat. Das davon ausgehende Partikularrecht des Ordens umfaßt nicht nur die sog. Generalkonstitutionen (= CCGG), es zählen wesentlich dazu alle päpstlichen Erklärungen, die den Orden betreffen, die diesbezüglichen Dekrete des Apost. Stuhles und die Entscheidungen der Kongregationen; ergänzt wird dieses Partikularrecht ferner durch Gewohnheiten und Privilegien, durch liturgische Vorschriften, wie sie im Caeremoniale und Rituale Romano-Seraphicum festgelegt sind. Schließlich gehören hierher die authentischen Interpretationen dieses Sonderrechts, sei es daß sie vom Apost. Stuhl oder vom Generaldefinitorium gegeben werden, und die verschiedensten Spezialstatuten einzelner Verbände und Gruppen innerhalb des Ordens usw. (S. 1 f.).

Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der CCGG der Minderbrüder (ohne Konventualen und Kapuziner) und der wichtigsten Sonderstatuten des Ordens zu geben, um damit „erstmalig die Geschichte der Quellen der seraphischen Gesetzgebung in ihren Hauptzügen zu entwerfen" (S. 3).

Die Ordensgesetzgebung ergänzt, gestützt auf die päpstlichen Entscheidungen, mit eigenen Konstitutionen die Regel (Caput 1, S. 4—46). Zwar unterscheidet sich die sog. endgültige Regel von 1223 gegenüber ihren Vorgängerinnen vor allem durch die juristische Form (S. 10); sie ist „quoad materiam iuridicam" ihnen gegenüber um vieles bereichert. Nichtsdestoweniger aber läßt sie unter dem juridischen Aspekt vieles vermissen, was einer künftigen Gesetzgebung vorbehalten blieb (S. 11). Franziskus hatte keinen Sinn für eine juristische Betrachtungsweise; weder für sich noch für seinen Orden wollte er Rechte und Privilegien. Wenngleich bei Ausarbeitung der Regel Juristen mitgeholfen haben, fehlen in ihr wesentliche Punkte: der Umfang der Gewalt des Generalministers ist nicht abgegrenzt; es wird nicht gesagt, wer zuständig sei für Einsetzung oder Wahl der Provinzialminister; das Amt der Kustoden ist nicht beschrieben; Name und Amt des Guardians ist überhaupt nicht erwähnt, obwohl dieses Amt längst im Orden existierte usw. (S. 12).

Das für die damalige Zeit ganz neuartige Leben der Minderbrüder, das wesentlich in der „indiscussa interpretatio" des Evangeliums, seiner unmittelbaren Befolgung und totalen und umfassenden Beobachtung besteht, mußte von Anfang an den Gesetzgeber vor bisher unbekannte Probleme stellen, wie dies in den Worten des berühmten Juristen Bartolus von Sassoferrato (1314—57) zum Ausdruck kommt: Das Leben der Minderbrüder „ist von solcher Neuartigkeit, daß sich im Corpus iuris keine Autorität dafür findet" (S. 15). So bleibt es nicht aus, daß sich die verantwortlichen Minister schon vier Jahre nach dem Tod des hl. Franziskus vor „gleichsam unentwirrbare Schwierigkeiten" (S. 12) gestellt sahen und von Papst Gregor IX. mit verschiedenen präzisen Fragen bezüglich der Regel eine autoritative Entscheidung erbaten. Die von Gregor erlassene Bulle, welche die Schwierigkeiten löste, eröffnet die Reihe der päpstlichen Entscheidungen, die sich mit der Minderbrüderregel befassen (S. 17—33). Unter diesen ragen hervor die Dekretalen „Exiit qui seminat" Nikolaus' III. von 1279 (S. 20—24) und „Exivi de paradiso" Clemens' V. von 1312 (S. 25—30). Beide gehören heute noch zum Grundgesetz des Ordens. — Neben diesen päpstlichen Erklärungen sind auch die verschiedensten Entscheidungen der römischen Kongregationen von Einfluß auf die Kodifikation der CCGG — es werden deren 35 aufgezählt (S. 33—37) — und als Quelle des Partikularrechtes des Ordens zu betrachten.

Weitaus die meisten Ergänzungen erfuhr die Regel von seiten des Ordens durch die CCGG. Nicht weniger als (mindestens) 36 hat der Orden bisher erlebt (vgl. die ausgezeichnete Tabelle S. 172—175). Die grundsätzliche Frage, wem die gesetzgebende Gewalt für die Gesamtheit des Ordens zustehe — sie geht aus der Regel nicht klar hervor —, wurde 1239 durch das Generalkapitel zu Rom, dem Gregor IX. selbst präsidierte, dahin entschieden, daß dafür einzig und allein das Generalkapitel zuständig sei (S. 38—41). — Durch den hl. Bonaventura (1257—74 Generalminister des Ordens) wurden alle früheren Anordnungen und Statuten, die der Orden erlassen hatte, geordnet, unter Berücksichtigung der päpstlichen Erklärungen und der herrschenden Verhältnisse mit neuen Zusätzen versehen und 1260 auf dem Kapitel von Narbonne als die ersten CCGG des Ordens publiziert. Sie nennen sich Constitutiones Narbonenses. Damit war dem Orden eine festgefügte Verfassung gegeben, die den damaligen Verhältnissen voll gerecht wurde. Wie fast alle älteren Orden hatten nun auch die Minderbrüder einen doppelten „Codex iuridicus" (S. 45): Regel und Konstitutionen; während die Regel die allgemeinen verfassungsrechtlichen Normen enthält, fügen die CCGG die ergänzenden und partikulären Vorschriften hinzu. Diese Konstitutionen sind Grundlage und Vorbild der meisten späteren geworden (S. 43—46).

In drei Kapiteln (Caput II—IV, S. 47—117) behandelt Verfasser die wechselvolle Geschichte der 35 weiteren Editionen der CCGG im Minderbrüderorden. Größere

Ausführlichkeit ist den Ausgaben des 19. und 20. Jahrhunderts gewidmet.

Ein letztes Kapitel (Caput V, S. 118—160) befaßt sich mit den Sonderstatuten des Ordens. Die Provinzstatuten ergänzen im allgemeinen die CCGG (S. 122—217). Die verschiedenen Reformzweige der Diskalzeaten, Reformaten und Rekollekten, die sich im 16. Jahrhundert von den Observanten abzweigten und bis zur Union unter Leo XIII. 1897 existierten, besaßen eigene Statuten. Diese standen zu den CCGG im umgekehrten Verhältnis, d. h. die eigenen Statuten rangierten an erster Stelle; nur wo diese keinen Aufschluß gaben, wurden die CCGG herangezogen.

Daneben bestehen im Orden seit alters eine Reihe Sonderstatuten, die je für ein bestimmtes Betätigungsfeld galten und ebenfalls immer wieder geändert wurden, so für die Rezeßklöster und Missionskollegien (S. 137—145), für das Heilige Land und die Heidenmission (S. 145—151), den Studienbetrieb (S. 151—160).

Zusammenfassend (S. 161—169) werden nochmals die Hauptgründe der häufigen Gesetzesänderungen im Orden herausgearbeitet, deren wichtigste Verfasser im Charakter der Regel und in der überschnellen Ausbreitung des Ordens sieht (S. 162 f.). Er kommt zu dem Ergebnis, daß „die Geschichte der Gesetzgebung im Minderbrüderorden eine beredte Lehrmeisterin für jeden Gesetzgeber ist. Sie zeigt nämlich eindeutig, welch schwere Verantwortung die Redaktion der Gesetze dem Gewissen des Gesetzgebers auferlegt und wie überaus schwierig eine gute Gesetzgebung ist; ja, daß sie eine Kunst im eigentlichen Sinne ist, wenn eine bestimmte, dauernde Wirksamkeit der Gesetze erreicht werden will" (S. 164). Eine dreifache Betrachtungsweise der jeweiligen Situation ist dem „seraphischen Gesetzgeber" unbedingt vonnöten: eine historische, juristische und praktische. Der Schluß klingt aus in ein Lob auf die derzeit geltenden CCGG, in Kraft getreten am 16. April 1954, in denen Verfasser diese Erfordernisse erfüllt sieht.

Zu einigen Einzelheiten sei bemerkt: Fr. Elias wird als „Vicarius generalis" des hl. Franziskus bezeichnet (S. 11). Dies dürfte nach der Untersuchung von K. Eßer über das „ministerium generale" (Franziskanische Studien 33 (1951) 329—348) nicht mehr angängig sein. — Nachdem wir in der glücklichen Lage sind, einen kritischen Text des Testamentes des hl. Franziskus zu besitzen, sollte doch — auch wenn die angezogenen Stellen sich zufällig mit dem nicht kritischen Text decken — als erste Fundstelle die des kritischen Textes (K. Eßer, Das Testament des hl. Franziskus von Assisi, Münster 1949, 37—48) angegeben und dieser nicht überhaupt totgeschwiegen werden. —

Was die Zitation erster Quellen angeht, sei noch Anm. 37, S. 12 erwähnt. Auf Analecta Franciscana IV 585 an erster Stelle zu verweisen, geht nicht an, da Bartholomäus von Pisa der jüngste Zeuge für diesen Text ist. Sein Werk ist Ende des 14. Jahrhunderts entstanden. Die älteste Quelle dieses für die Regel und deren Entwicklung immerhin bedeutsamen Textes dürfte Speculum perfectionis Kap. 68 bzw. die „Verba S. Francisci" sein. Dies wäre bei der 2. Belegstelle „Clarenus, Expositio 128", Anm. 1 zu finden gewesen.

Die Problematik der Regel scheint mir nicht scharf genug herausgearbeitet. Zwei Gesichtspunkte werden nicht ins rechte Licht gerückt: 1. Wenn Verfasser auf S. 12 feststellt, daß in der Regel, ungeachtet der Mitarbeit von Juristen, Grundsätzliches fehlt, so darf man das Fehlen von Erfordernissen, die 1223 noch gar nicht akut waren, aber einige Jahre später dringend wurden, nicht der Regel zur Last legen. Die Entwicklung des Ordens ging seit 1223 mit Riesenschritten vorwärts. Es wird also z. B. gesagt (S. 12), daß das Amt des Guardians — von dem des Vikars ganz zu schweigen (ebd.) — in der Regel nicht erwähnt sei. Dies war bei den Verhältnissen des Jahres 1223 auch gar nicht nötig. Denn der Guardian war nicht der Vorsteher eines Konventes — man war ja noch gar nicht seßhaft geworden —, sondern wie H. Holzapfel treffend sagt, „der Vorstand der Reisegesellschaft"; sein Amt war nicht an ein bestimmtes Territorium gebunden, „noch weniger hatte er eine dauernde Rechtsstellung, sondern lediglich Befehlsgewalt über die ihm anvertrauten Brüder" (Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg i. B. 1909, 196). Dafür genügten vollkommen für Obere wie Untergebene die Anweisungen, die Franziskus im X. Kapitel der Regel gab. 2. Aus den Darlegungen (S. 7—17) wird folgendes kaum genügend klar: Allein schon die Tatsache als solche, daß es sich bei der Regel um einen Kompromiß handelt zwischen dem, was Franziskus wollte, und dem, was die Kirche dazugab, muß allerschwerste Bedenken bezüglich einer ruhigen Weiterentwicklung hervorrufen. Unweigerlich mußte es zu Schwierigkeiten kommen, die dort ihre Wurzeln haben. Gewiß, mehr als jede andere Ordensregel konnte die Regel des hl. Franziskus gar nichts anderes sein und werden als ein Kompromiß zwischen Charisma und Recht. Aber gerade darin ist eben von vornherein der tiefste Grund all der Unstimmigkeiten, Zweifel und Schwierigkeiten zu suchen, die in Bälde kamen. Das ganze Problem vom Grundsätzlichen und Allgemeinen des Kompromisses her aufzurollen und von da aus auf die Einzelheiten einzugehen, würde die Situation besser erhellen und klären.

Durch die Ausführungen über die Statuten der Reformaten (S. 130—134; vgl. 118 und 127) könnte der Eindruck entstehen, daß es Reformaten nur in Italien und evtl. noch in Tirol und Polen gab. Es bestanden in ganz Italien 23 und in außeritalienischen Ländern 15 Reformatenprovinzen (zwei in Tirol, zwei in Ungarn, je eine in Österreich und Bayern usw.). Über die Statuten der ehemaligen bayrischen Reformatenprovinz z. B. unterrichtet zusammenfassend gut B. Lins (Geschichte der bayr. Franziskanerprovinz, München 1926, I 195—199).

Diese Bemerkungen können und wollen den Wert vorliegender Arbeit nicht schmälern, füllt sie doch eine empfindliche Lücke in der Geschichtsschreibung des Ordens aus. Dem Verfasser bleibt das unbestrittene Verdienst, den ganzen weitverzweigten und schwierigen Komplex des Ordensgesetzgebung in sauberer Arbeit methodisch vorzüglich behandelt zu haben. Dem Historiker wie dem Juristen im Orden wird dieses Werk unentbehrlich sein. Besonders begrüßenswert sind die reichen Literaturangaben sowie die beiden am Schluß angefügten Tabellen. Tabelle II (S. 178—198) stellt die Entwicklung der letzten sechs Editionen der CCGG dar. Äußerst interessant wäre es gewesen, dabei in irgendeiner Form die Nachwirkung der Constitutiones Narbonenses aufzuzeigen.

Engelbert Grau O.F.M.

Einführung in den neuen Katechismus. Referate. Herausgeg. von Hubert **Fischer.** Freiburg, Herder, 2. Aufl. 1955, VII u. 99 S., DM 3,80.

H. Fischer, der verdienstvolle Leiter des Deutschen Katechetenvereins, bietet grundlegende Gedanken zur Geschichte des neuen Katechismus (S. 1—6) und über die Lehrstückform des neuen Buches (S. 20—23). F. Schreibmayr zeigt uns den Aufbau des Katechismus (S. 7—18) und weist auf theologische Schwerpunkte hin, die die Katechese binden und richten sollen (S. 51—63). K. Tilmann befaßt sich anschaulich mit der Methode für den Unterricht (S. 25—43). A. Burkart, der Illustrator des Katechismus, spricht wesentlich über Symbol, symbolhafte Komposition und symbolhafte Verwendung der graphischen Mittel (S. 45—49). A. Barth versucht dann das neue Schulbuch für Predigt und Seelsorge nutzbar zu machen (S. 68—80). A. Heller stellt einige wichtige Richtlinien für den Katecheten (S. 81—88) und K. Tilmann zehn Regeln für die Katechese auf (S. 98). K. Zielbauer verbreitet sich über den neuen Lehrplan (S. 89—96); die in der 2. Auflage vorgenommene Korrektur auf S. 96 nimmt man gern zur Kenntnis. Ein dankenswertes Buch für die Praxis der Schule, für Leiter von katechetischen Arbeitskreisen und für alle, die am Werdegang und an der schließlichen Ausgestaltung des neuen Katechismus interessiert sind.

Münster. A. Burgardsmeier.

Cor Salvatoris. Wege zur Herz-Jesu-Verehrung. Unter Mitarbeit von Richard **Gutzwiller, Hugo u. Karl Rahner** hrsg. v. Josef **Stierli.** 8°, Freiburg, Herder 1954, VII u. 270 S.

Karl Richstätter hatte 1924 ein epochemachendes Werk geschrieben über die ‚Herzjesu-Verehrung des deutschen Mittelalters', in dem er, neben seiner Arbeit als großer Volksmissionar, kostbare Funde aus der Mystik des Mittelalters zusammengetragen hat. Dadurch wurde bekannt, daß die Herzjesu-Verehrung nicht mit den Offenbarungen an die hl. Marg. M. Alacoque beginnt, sondern ihre Wurzeln schon im Mittelalter, besonders im deutschen Sprachgebiet hat. Das neue Werk geht darüber hinaus und verfolgt die Andacht bis zur Väterzeit und bis zu ihren letzten Quellen im Alten und Neuen Testament.

Sehr geschickt geht Gutzwiller zuerst auf die Schwierigkeiten gegen die Herzjesu-Andacht ein, die trotz der Weltweihe Leos XIII. und der Enzyklika Pius' XI. noch immer in weiten Kreisen bestehen, besonders wegen der barocken Glut und mancher liturgischen Mängel ihrer Darstellung. Hugo Rahner bietet die biblische Begründung der Andacht in der Hl. Schrift und geht dabei besonders ein auf Joh 7,37—41. Derselbe schreibt dann auch über die Andacht in der Väterzeit und bringt dazu manches Neue, kann aber doch die These Richstätters nicht entkräften, daß im ersten Jahrtausend nur von einem Morgenrot der Andacht gesprochen werden kann, wo ja erst Franz von Assisi und Bernhard die menschlichen Seiten Christi dem Volk näher gebracht haben. Stierli geht eigens auf die Frömmigkeit des Mittelalters ein und nennt dabei Mechtild von Hackeborn und Mechtild die Große, Albert den Großen, Ekkehard, Tauler, Seuse, erwähnt aber auch das völlige Schweigen des hl. Thomas von Aquin, des Doctor communis. Den Übergang zu Alacoque machen vor allem der Kartäuserorden, die Devotio moderna und der hl. Johannes Eudes, der als erster den liturgischen Kult beging. Von den Kartäusern wurden die Jesuiten beeinflußt. Von diesen haben Großes dafür geleistet: Canisius durch seine Erscheinung in St. Peter, Colombière als Seelenführer der hl. Margareta, Croiset und Gallifet durch ihre theologischen Arbeiten. Ihnen gegenüber verhält sich Rom sehr zurückhaltend und gestattet erst 1765 für den Orden von der Heimsuchung Mariä und für Polen das Herzjesufest. Pius IX. dehnt das Fest 1856 auf die ganze Welt aus, Leo XIII. nahm 1899 auf Anregung der Schwester Maria zu Droste-Vischering die Weltweihe an das Heiligste Herz vor, Pius XI. faßte 1928 in seiner Enzyklika „Miserentissimus Redemptor" die ganze Lehre zusammen, legte besonderen Wert auf den Sühnecharakter der Andacht und erhob das Fest zu der außergewöhnlichen Höhe der privilegierten Oktav.

Mit diesem selten reichen Inhalt umschließt das Buch eine eigenartige Seite der christlichen Frömmigkeit und bringt sie dem Geist und dem Gemüt nahe.

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

Mitteilungen

Franz Xaver Seppelt †

Am 23. Juni 1956 hatte Franz Xaver Seppelt sein Goldenes Priesterjubiläum gefeiert. Schon einen Monat später, am 25. Juli, machte ein Herzschlag seinem Leben ein Ende. Mit ihm ging einer der letzten Kirchenhistoriker dahin, die zwischen den beiden Weltkriegen die deutsche Kirchengeschichtswissenschaft repräsentierten.

Durch Herkunft und Lebensgang war er auf das engste mit Breslau, seiner Universität und seiner Kathedrale verbunden. Als Sohn des Rektors der Domschule am 13. Januar 1883 geboren, legte er alle Etappen seiner Ausbildung in Breslau zurück. Bis 1902 besuchte er das St.-Matthias-Gymnasium, dann wurde er Schüler Max Sdraleks, der schon 1904 die erste größere Arbeit seines Schülers, eine Auseinandersetzung mit Walther Nordens „Papsttum und Byzanz", in die von ihm herausgegebenen „Kirchengeschichtlichen Abhandlungen" aufnahm. Nach Empfang der Priesterweihe setzte er seine Studien zunächst in München bei Knöpfler fort und wurde im Oktober 1907 von der Kath. Theol. Fakultät Breslau auf Grund der Dissertation: „Der Kampf der Bettelorden an der Universität Paris um die Mitte des 13. Jahrhunderts" zum Dr. theol. promoviert. Nach zwei Kaplansjahren an St. Jakob in Neiße ging er 1907 für ein Jahr in den Deutschen Campo Santo in Rom, wo Dölger und Göller seine Mitkapläne waren, und begann Forschungen über Papst Coelestin V., aus denen seine Habilitationsschrift („Studien zum Pontifikat Papst Coelestins V.", 1910) hervorging. Den Ertrag dieser Arbeiten, bei denen Seppelt an frühere Forschungen Sdraleks anknüpfte, enthielten die „Monumenta Coelestiniana" (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Bd. 19, 1921).

Schnell durchmaß er die akademische Laufbahn. Am 25. Juli 1910 habilitiert, erhielt er am 29. Januar 1915, als nach Sdraleks Tod (2. Juli 1913) der kirchengeschichtliche Lehrauftrag geteilt und das Ordinariat mit dem Lehrauftrag für Alte Kirchengeschichte Joseph Wittig übertragen wurde, ein beamtetes Extraordinariat für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte sowie Breslauer Diözesangeschichte. Bald nach dem Kriege wurde er persönlicher Ordinarius (13. August 1920) und am 25. Juli 1925 als Nachfolger Johannes Nikels Inhaber des gemäß der Bulle De salute animarum einem Mitglied der Fakultät reservierten Kanonikates. Das Doppelamt wurde die Grundlage eines erstaunlich vielseitigen Wirkens in der Wissenschaft, im kirchlichen und politischen Leben. In seinen etwas trockenen, aber materialreichen Vorlesungen legte er, gestützt auf ausgebreitete Literaturkenntnis, stets die neuesten Ergebnisse der Forschung vor. Im Seminar behandelte er mit Vorzug mittelalterliche Stoffe. Regelmäßig hielt er Vorlesungen über Schlesische Kirchengeschichte, die auf zahlreichen eigenen Forschungen (z. B. den von ihm herausgegebenen Akten der Breslauer Diözesansynode von 1442, 1912; Wahlkapitulationen der Breslauer Bischöfe, 1915) beruhten und in die knappe aber zuverlässige „Geschichte des Bistums Breslau" einmündeten, die 1929 als Anhang zum Realschematismus der Diözese erschien. Er war Mitbegründer und schließlich Vorsitzender der Historischen Kommission für Schlesien.

Die Verbundenheit mit der Heimatgeschichte hat Seppelt nicht daran gehindert, den Hauptteil seiner wissenschaftlichen Schaffenskraft dem universalsten aller kirchengeschichtlichen Themen, der Papstgeschichte, zu widmen. Im Jahre 1921 erschienen in der Sammlung Kösel 2 Bändchen „Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Französischen Revolution". Sie wurden später mit dem Fortsetzungsbändchen Löfflers zu einem Bande „Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart" vereinigt und erreichten in 5 Auflagen eine Verbreitung von 65 000 Exemplaren. Dieser Erfolg ermutigte Seppelt zu einem weit umfassenderen Plan: einer auf sechs Bände berechneten „Geschichte des Papsttums". Wie der Titel andeutet, sollte dieses Werk nicht nur eine Sammlung von Papstbiographien sein, sondern das Werden und die Ausgestaltung der Institution behandeln, mithin dasselbe Ziel verfolgen, das Caspar und Haller vorgeschwebt hatte. Die beiden ersten Bände, die bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts reichten, erschienen 1931 bzw. 1934. Da aber keine Aussicht bestand, daß der dritte Band, der die Beziehungen zwischen Sacerdotium und Imperium im hohen Mittelalter zu behandeln hatte, jemals im Dritten Reich gedruckt werden konnte, zog er den 4. und 5. Band vor, die von Bonifaz VIII. bis zur Französischen Revolution reichten (1941 bzw. 1936). Das schon vorhandene Manuskript des 3. Bandes, das während der Belagerung Breslaus in der Domgruft geborgen worden war, konnte in den Westen gerettet werden. Es wurde für die seit 1954 erscheinende Neuauflage des Gesamtwerks neu bearbeitet — aber die Vollendung des Druckes hat der Autor nicht mehr erlebt.

Wir haben damit zeitlich weit vorgegriffen. Die beiden Jahrzehnte von 1925—1945 waren auch noch in anderer Hinsicht die Akme in Seppelts Leben. In ihm, der niemals nur Stubengelehrter war, wohnte ein starker Drang zum öffentlichen Wirken. Seit 1919 nahm er als Stadtverordneter des Zentrums an den Geschicken seiner Vaterstadt regen Anteil, wurde Vorsitzender der Fraktion und beeinflußte im Kulturausschuß tief das geistige Leben Breslaus. Außerdem war er seit 1929 Mitglied des Provinziallandtags und des Provinzialausschusses, Vorsitzender der dortigen Zentrumsfraktion, schließlich auch Vertreter der Provinz Niederschlesien im Preußischen Staatsrat. Diesem Teil seines Wirkens machte die Machtergreifung des Nationalsozialismus im Frühjahr 1933 ein Ende. Er behielt jedoch seine Professur. Am 28. Dezember 1943

wurde er zum Päpstl. Hausprälaten ernannt. Als Magister fabricae der Domkirche führte er eine vollständige Renovation des Kircheninneren durch. Um so schwerer traf ihn die Zerstörung des Breslauer Domviertels durch das Bombardement am 1. und 2. April 1945. Auch er hatte vor Beginn der Belagerung die Stadt verlassen müssen. In seine nur leicht beschädigte Wohnung mit der darin aufgestellten, etwa 10 000 Bände umfassenden Bibliothek zurückgekehrt, wurde er in der Nacht vom 14. zum 15. Februar 1946 von polnischen Milizsoldaten schwer mißhandelt und am 25. April 1946 ausgewiesen. Die wiedererstandene Kath. Theol. Fakultät München bot ihm Asyl und die Nachfolge Mohlers (ab SS 1946) an. Bis zu seiner Emeritierung am 1. April 1952 verwaltete er den Münchener Lehrstuhl der Kirchengeschichte. Obwohl in den letzten Jahren fast erblindet, widmete er bis in seine letzten Tage seine Kraft dem großen Werk der Papstgeschichte, das er in den Mannesjahren begonnen hatte. Freilich bewahrheitete sich an ihm Proverb 27,8: Das Schicksal Breslaus und die Vertreibung von dieser Stätte seines Wirkens hatte ihn bis ins Innerste getroffen.

Seppelt war kein Freund gewagter ideengeschichtlicher Kombinationen. Für ihn bestand die Kirchengeschichte in der Feststellung und Verknüpfung der Tatsachen, in deren Kenntnis — wie der einschlägigen Literatur — ihm kaum jemand gleichkam, schließlich in sorgfältig abwägender Beurteilung der historisch handelnden Personen und ihrer Taten. Diese Einstellung und seine feste Verwurzelung in der kirchlichen Wirklichkeit ermutigte seine zahlreichen Schüler zu Arbeiten auf fast allen Gebieten der mittleren und neueren Kirchengeschichte. Sie und alle, die mit ihm in engere Berührung kamen, wußten, daß sich unter der nüchternen, allem Pathos abholden Außenseite seines Wesens ein gütiges Herz verbarg.

Bonn. Hubert Jedin.

Universitätstage in Lublin (Polen)

Nach einem Bericht der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Lublin fanden vom 21.—23. August 1956 in der Aula der Universität unter dem Präsidium S. Exz. Mgr. K. Kowalski, des Bischofs von Chełmno, und S. Exz. Mgr. T. Wilczyński, des Weihbischofs von Lublin, Universitätstage für den polnischen Klerus statt, die von der „Biblischen Sektion" der Theologischen Fakultät veranstaltet worden waren und in einer Reihe von Vorträgen mit anschließenden Aussprachen das Thema behandelten: Die Heilige Schrift und die moderne Seelsorge. In einer an die Tielnehmer gerichteten Botschaft des Sekretärs der Päpstl. Bibelkommission, P. Athanasius Miller OSB, wurde ihnen der Segen des Heiligen Vaters übermittelt. Auch von dem Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts, P. Ernst Vogt SJ, war ein Glückwunschschreiben eingegangen. Im Verlauf der Studientagung sprachen u. a. der Prof. für das Neue Testament Dr. E. Dąbrowski, der sich um das Zustandekommen der Tagung besonders verdient gemacht hat, über die „Bibelbewegung", der Prof. für das Alte Testament S. Łach über „die religiösen und sittlichen Werte des Alten Testaments und der Rektor der Universität, J. Iwanicki, über „Die Geschichte der polnischen Bibel". Auch über Forschungsergebnisse der neueren Bibelwissenschaft wurde im Verlauf der Tagung berichtet. Aus allen Referaten spricht das ernste Bemühen um eine Vertiefung der Seelsorge von der Bibel her. Die über 600 Teilnehmer des Kongresses beschlossen einstimmig und unter lang andauerndem Beifall, an ihren Kardinal-Primas E. Wyszyński eine von allen unterzeichnete Botschaft zu senden, um ihm ihre Ergebenheit zum Ausdruck zu bringen und ihn ihrer unverbrüchlichen Treue zur heiligen Kirche zu versichern.

G.

PERSONENNACHRICHTEN

Franz Pelster SJ, Professor in der Theologischen Fakultät der Gregoriana in Rom, Dr. theol. h. c. der Kath.-Theol. Fakultät Münster, ist am 28. Juni 1956 in Rom gestorben.

An der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen habilitierte sich und erhielt die Lehrbefugnis für Moraltheologie am 11. 7. 1956 Dr. theol. Georg Teichtweier mit einer Arbeit über „Die Sündenlehre des Origenes." An der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen habilitierte sich und erhielt die Lehrbefugnis für Pastoraltheologie am 31. 8. 1956 Dr. theol. Theodor Filthaut mit einer Arbeit über „Das Reich Gottes in der katechetischen Unterweisung. Eine historische und systematische Untersuchung."

Theologische Bibliographie

Auswahl aus neuerschienenen Büchern und Aufsätzen zur Theologie und zu ihren Grenzgebieten

Zusammengestellt von Robert Samulski, Münster
(Vorbemerkung s. ThR L, 1954, 28)

I. Gesamttheologie

1. Allgemeines

Gesamtausgaben und Teilsammlungen. — Hippolytus Sanctus: Werke [dt.] Bd. IV: Die Chronik. Hergest. v. Adolf Bauer. Durchges., hrsg. u. in 2. Aufl. bearb. im Auftr. d. Kommission f. spätantike Religionsgeschichte d. Dt. Akademie d. Wiss. zu Berlin v. Rudolf Helm. — B: Akademie-Verl. 1955. XXXI, 218 S. = Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Bd. XLVI: DM-Ost 34,—.

Tertullianus, Quintus Septimius Florens: Opera. I: Opera catholica adversus Marcionem; II: Opera montanistica. — Turnholti: Brepols 1954. XXV, 1632 p. 4⁰ = Corpus Christianorum. Ser Lat. I, 1—II 2.

Tertullianus, Q. Septimius: De spectaculis. De fuga in persecutione. De pallio. Rec. Josephus Marra. — To: Paravia 1954. XVIII, 162 p.; lir. 800,—.

Origenes: Werke [dt.] Hrsg. im Auftr. d. Kommission für spätantike Religionsgeschichte der Dt. Akademie d. Wiss. zu Berlin. Bd. XII, Matthäuserklärung. 3. Fragmente u. Indices. Hrsg. v. Erich Klostermann u. Ludwig Früchtel. Hälfte 2. — B: Akademie-Verl. 1955. 490 S. = Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte XLI, 2; DM-Ost 50,—.

Eusebius Caesariensis episcopus: Werke. Bd. VIII: Die Praeparatio evangelica. Hrsg. i. Auftr. d. Komm. f. spätantike Religionsgeschichte d. Dt. Akademie d. Wiss. zu Berlin v. Karl Mras. T. I: Einl. Die Bücher 1—10. — B: Akademie-Verl. 1954. LX, 613 S. = Die griech. christl. Schriftsteller d. ersten Jahrhunderte. Bd. XLIII, 1; DM 56,—.

Ambrosius, St.: Opera. P. VII: Explanatio Symboli, De sacramentis, De mysteriis, De paenitentia, De excessu fratris, De obitu Valentiniani, De obitu Theodosii. Ed. Otto Faller, SJ. — Vindobonae: Hoelder, Pichler & Tempsky 1955, XVIII, 125 *, 443 p. = Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vindobonense LXXIII.

Augustinus, Aurelius: In Johannis Evangelium tractatus CXXIV. — Turnholti: Brepols 1954. XX, 706 p. 4⁰ = Corpus Christianorum. Ser. Lat. XXXVI.

Augustinus, Aurelius: Die Auslegungen der Psalmen. Christus und sein mystischer Leib (Enarrationes in psalmos, Ausw., dt.) Ausgew. u. übertr. v. Hugo Weber (, SDB). — Pad: Schöningh 1955. XII, 275 S. (= Deutsche Augustinusausgabe); DM 9,50.

Augustinus, Aurelius: Alleingespräche Soliloquiorum libri 2 [dt.] In dt. Spr. v. Carl Joh. Perl. — Pad: Schöningh 1955. 111 S. (= Dt. Augustinusausgabe); DM 4,—.

Augustinus, Aurelius: Die Geduld. Übertr. u. erl. v. Josef Martin — Wü: Augustinus-Verl. 67 S. = Sankt Augustinus der Seelsorger. Dt. Gesamtausgabe s. moraltheolog. Schriften, VII; Hln. DM 5,20.

Augustinus, Aurelius: Sankt Augustinus. Der Lehrer der Gnade. Dt. Gesamtausg. s. antipelagianischen Schriften, i. Auftr. d. Augustiner-Eremiten, hrsg v. Adalbero Kunzelmann, O.E.S.A., & Adolar Zumkeller, O. E. S. A.: Schriften gegen die Semipelagianer, lat.-dt. Gnade und freier Wille. Zurechtweisung und Gnade, übertr. u. erl. v. Sebastian Kopp, O.E.S.A. Die Vorbestimmung der Heiligen. Die Gabe der Beharrlichkeit, übertr. u. erl. v. Adolar Zumkeller, O.E.S.A. — Wü: Augustinus-Verl. 1955. 516 S.; Lw. DM 28,—.

Caesarius Arelatensis, Sts: Sermones. Nova ed. T. I—II, ed. G. Morin. — Turnholti: Brepols 1953. CXXIV, 1131 p. 4⁰ = Corpus Christianorum. Ser. Lat. CIII—CIV.

Beda Venerabilis: Opera. III: Opera homiletica; IV: Opera rhythmica. — Turnholti: Brepols 1955. XXI, 473 p = Corpus Christianorum. Ser. Lat. CXXII.

Bernardo San: Obras completas. II ⟨último⟩, ed Diéz Ramos, OSB. — Madr.: Bibl. de autores cristianos 1955. XIV, 1260 p.

Gerhoh Praepositus Reichersbergensis: Opera inedita. I: Tractatus et libelli cura et studio Damiani ac Odulphi van den Eynde et Angelini Rijmersdael O.F.M. Accedunt Gerhohi epistolae tres quas vel primo vel integras ed. Petrus Classen. — R: Pont. Athen. Antonianum 1955. XIX, 377 p. = Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani VIII.

Albertus Magnus: Opera omnia. T. XII: Liber de natura et origine animae. Primum ad fidem autographi ed. Bernardus Geyer. Liber de principiis motus processivi. Ad fidem autographi ed. Bernhardus Geyer. Quaestiones super de animalibus. Primum ed. Ephrem Filthaut (, OP). — Mstr: Aschendorff 1955. XX, 359 p. 4⁰.

Geyer, B[ernhard]: Zur neuen Gesamtausgabe der Werke des Albertus Magnus. — Greg XXXVI, 1955, 272—283.

Thomas von Aquin: Die deutsche Thomas-Ausgabe. Vollst., ungekürzte dt.-lat. Ausg. d. Summa theologica. — Hdlb: Kerle; Graz, Wien u. Köln: Styria: Bd. X = Buch 1—2, Frage 22—48. Die

menschlichen Leidenschaften. Komment. v. Bernhard Ziermann. 1955. ⟨16⟩, 672 S.; Lw. DM 160,50; Bd. XIV = Buch 2, T. 1, Frage 106—114. Der neue Bund und die Gnade. Komment. von Thomas-Albert Deman. 1955. ⟨16⟩, 478 S.; Lw. DM 21,40; Bd. XXIII = (Buch) 2 (, T.) 2, (Frage) 178—182: Besondere Gnadengaben und die zwei Wege menschlichen Lebens. Komment. von Urs von Balthasar. (Einl. u. Übers.: Bernward Dietsche.) (1954). ⟨15⟩, 516 S.; Lw. DM 21,40.

Thomas Aquinas: Opuscula theologica. Vol. I: De re dogmatica et morali. Cura et studio Raymundi A. Verardo, O.P.; Vol. II De re spirituali. Cura et studio Raymundi M. Spiazzi, O.P. Acc. Expositio super Boethium de Trinitate et de hebdomadis, cura et studio M. Calcaterra, O. P. — Taurini: Marietti 1954. XVIII, 531; XI, 441 p.

Thomas de Aquino, S.: Summa theologiae. Cura et studio Instituti Studiorum Medievalium Ottaviensis ad textum S. Pii Pp. V iussu confectum recognita. T. I complectens primam partem. Ed. 2. emendata. — Ott: Ed. Commissio Piana 1953. LXIV, 709, 1, 18 p.

Duns, Scotus, Joannes, OFM, Doctor subtilis et Marianus: Opera omnia, iussu et auctoritate Rmi P. Augustini Sépinski, studio et cura Commissionis scotisticae ad fidem codicum edita, praeside Carole Balić (,OFM) sociis PP. Martino Bodewig (, OFM) [e. a.] T. III. — Civitas Vaticana: Typ. polygl. Vatic. 1954. VIII, 427 p. 4⁰; lir 8500,—.

Eckhart, Meister: die dt. u. lat. Werke. Hrsg. im Auftr. d. Dt. Forschungsgemeinschaft. Die dt. Werke. Bd. V: Meister Eckharts Traktate. Lfg. 1. — Stu: Kohlhammer 1954. 64 S. 4⁰; DM 4,80.

Brinton, Thomas, (OSB), Bishop of Rochester: The Sermons (1373 bis 1389), ed. by M. Aquinas Devlin, OP. — Lo: Royal Hist. Soc. 1954. XXXVIII, 518 p. = Camden Third Ser. LXXXV—LXXXVI.

Cusanus-Texte: IV: Briefwechsel d. Nikolaus von Kues. Sammlg. 3: Das Vermächtnis des Nikolaus von Kues. Der Brief an Nikolaus Albergati nebst der Predigt in Monteliveto ⟨1463⟩. Hrsg. u. im Zusammenhang mit d. Gesamtwerk erl. v. Gerda von Bredow. — Hdlb: Winter 1955. 109 S. = HSB, phil.-hist. 1955, 2; DM 14,80.

Petrus Canisius, S(ts): Opera omnia. Ed. crit. iussu et auctoritate Academiae de edendis Societatis Jesu selectis scriptoribus curavit Fridericus Streicher, S. J. P II: Meditationes seu notae in evangelicas lectiones. T. 2. — Monachii Bav.: Offic. Salesiana [; Selbstverl. der oberdt. Provinz S. J.] 1955. XIV, 427 p. 4⁰.

Vincenzo de'Paoli, S.: Opera omnia. Corrispondenza: V. — Siena: Cantagalli 1954. 220 p.

Alfonso María de Ligorio: Obras ascéticas. Ed. crit., introd., vers. del italiano, notas e ind. par A. Goy, CSSR. T. I—II. — Madr: Ed. Católica 1952. XVI, 1033 p.; 1954. XXIV, 941 p.

Bodelschwingh, Friedrich von: Ausgewählte Schriften. I: Veröffentlichungen a. d. J. 1858 bis 1871. — Bethel bei Bielefeld: Verlagsbuchhandlung der Anstalt Bethel (1955). 735 S.

Seipel, Ignaz: Im Dienste des Wortes. Der Kaplan, Katechet, Kanzler in seinen Predigten, Exhorten und Ansprachen. Aus d. Nachl. ausgew. u. hrsg. v. Rudolf Blüml. — Wien u. Mchn.: Herold (1955). 175 S.; DM 6,50.

Grabmann, Martin: Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und Mystik. Mit der Bibliographie M. Grabmanns hrsg. v. Ludwig Ott. Bd. III. — Mchn: Hueber 1956. X, 479 S.; Ln. DM 29,80; S. 1—9: Autobiographische Notizen; S. 10—35: Bibliographie. [Bd. I u. II ersch. 1926—1936.]

Bischof **Kaller** spricht. Hirtenbriefe des Flüchtlingsbischofs Maximilian Kaller. Ges. u. hrsg. v. Paul Kewtsch. — (Lippstadt 1955: Laumanns.) 32 S.

Peterson, Erik: Marginalien zur Theologie: [Ges. Aufs. a. d. J. 1934—1935.] — Mchn: Kösel (1956). 101 S.; DM 5,50.

Przywara, Erich (, SJ): In und gegen. Stellungnahmen zur Zeit. (Aufs. u. Radiovortr.) — Nbg: Glock & Lutz 1955. 439 S.

Rauch, Wendelin, Erzbischof von Freiburg: Testificatio veritatis. Ansprachen, Kriegsbriefe, Hirtenschreiben. — Frb (Br): Herder (1955). 201 S.; Hldr. DM 9,80.

Rauch, Wendelin (, Erzbischof von Freiburg): Abhandlungen aus Ethik und Moraltheologie. Hrsg. v. Robert Schlund. — Frb (Br): Herder (1956). X, 403 S.; Ln. DM 25,—; S. 397—398: Schriften und literarischer Nachlaß.

Recueil Cardinal Eugène **Tisserant:** „Ab Oriente et Occidente", publ. p. Sever Pop avec la collab. de Georges Levi della Vida, Gérard Garitte et Octave Bârlea. P. I—II. — Lou: Centre internat. de dialectologie générale [1956]. XXXI, 818 p.; 48 pl. = Travaux publiés par le Centre internat. de dialectologie gén. près L'Univ. cath. de Louvain. Fasc. I—II; I, p. 1—11: Levi della Vida, G.: L'activité scientifique du Cardinal Tisserant; p. 13—21: Principales publications de S. E. Card. Eugène Tisserant ⟨1907—1955⟩.

(Willy Bokler [Hrsg]:) Prälat Ludwig **Wolker.** — (Düs: Verl. Haus Altenberg) 1955. 126 S., 8. Bild. = Dokumente. Sonderh. Va; DM 3,60.

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

Scheidweiler, F[elix]: Die Fragmente des **Eustathios von Antiocheia.** — ByzZ XLVIII, 1955, 73—85.

John Damascene, St: De fide orthodoxa. Vers. of Burgundio a. Cerbanus. Ed. by Eligius M. Buytaert, OFM. — StBon: St. Bonaventure Univ.; Lou: Nauwelaerts; Pad: Schöningh 1955, LIV, 423 p. = Franciscan Institute publication. Text ser. VIII.

Ratramnus: De corpore et sanguine Domini: Texte établi d'apres les mss. et not bibliogr. p. J[an] N[icolaas] Bakhuizen van den Brink. — Amst: N. Holl. Publ. Comp. 1954. 139 p. 4⁰ = Verhandelingen d. Kon. Ndl. v. Wet., afd. letterk., N. R. LXI, 1.

Krivocheine, Basil, hieromonk, Athos: The most enthusiastic zealot ⟨Ζηλωτὴς μανικώτατος⟩. St. **Symeon the New Theologian** as abbot and spiritual instructor. — OstkSt IV, 1955, 108—128.

Eynde, Damien van den, OFM: A propos du premier écrit christologique de **Géroch de Reichersberg.** — Anton XXX, 1955, 119—136.

Meyvaert, Paul: The autographs of **Peter the Deacon.** — BullJRylL XXXVIII, 1, 1955, 114—138; pl. I—IV.

Pierre le Chantre: Summa de sacramentis et animae consiliis. I: Texte inédit publ. et ann p. J.-A. Dugauquier. — Lou: Nauwelaerts 1954. XCVIII, 204 p. 4⁰ = Analecta mediaevalia Namurcensis IV; bfr. 130,—.

Landgraf, Artur Michael, WBisch: Zur Lehre des **Gilbert Porreta.** — ZkTh LXXVII, 1955, 331—337.

Summa de sacramentis „Totus homo". Ed. Humbertus Betti, OFM. — R: Antonianum 1955 LXXXIV, 204 p. = Spicilegium Pontif. Ath. Antoniani VII; lir. 4500,— ($ 7,50).

Lottin, O[don], OSB: La Summa de sacramentis „Totus homo" est-elle l'oeuvre d'**Alain de Lille?** — RechThAncMéd XXII, 1955, 326—333.

Verrees, Libert (, OPraem): Le traité de l'abbé **Bernard de Fontcaude** contre les Vaudois et les Ariens. — AnalPraem XXXI, 1955, 3—35.

Russell, Josiah Cox: Some notes upon the career of **Robert Grosseteste.** — HarvThR XLVIII, 1955, 197—211.

Künzle, Pius, Os: Hat **Philipp der Kanzler** die **Summa Duacensis** verfaßt? — FrbZPhTh II, 1955, 469—473.

Thomas de Aquino, St.: Expositio super librum Boethii de Trinitate. Rec. Bruno Decker. — Ld: Brill 1955. 275 p. = Studien u. Texte z. Geistesgeschichte des Mittelalters — IV; hfl. 22,—.

Alexander de Hales (OFM), Magister: Glossa in quatuor libros sententiarum Petri Lombardi, nunc demum rep. atque prim. ed. studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae. III: In librum tertium. (Ed. Victorinus Doucet, OFM, Caelestinus Piana, OFM, Gedeon Gal, OFM). — Quaracchi, Florentiae: Colleg. S. Bonaventurae 1954. 36*, 611 p. 4⁰ = Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi, XIV; lir. 4800,—.

Glorieux, P[alemon]: La collection authentique des sermons de saint **Bonaventure.** — RechThAncMéd XXII, 1955, 119—125.

[Boethius de Dacia:] Un traité récemment découvert de Boèce de Dacie De mundi aeternitate. Texte inédit (éd.) avec une introd. crit. (p. Géza Sajó.) Avec en append. un texte inédit de **Siger de Brabant** super VI⁰ Metaphysicae. — Budapest: Akadémiai Kiado 1954. 150 p.

Guilelmus de la Mare, OFM, Mag.: Declarationes variis sententiis S. Thomae Aquinatis, prim. ed. Franciscus Pelster, S. J. — Mstr: Aschendorff (1956). 31 p. = Opuscula et textus historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantis. Ser. scholast. XXI; DM 1,40.

Pelster, Franz, SJ: Einige ergänzende Angaben zum Leben und zu den Schriften des Wilhelm de la Mare OFM. — FranzStud XXXVII, 1955, 75—80.

Matthaeus ab Aquasparta, OFM, Card.: Quaestiones disputatae de productione rerum et de providentia. Ad fid cod. nunc prim. ed: cura Gedeonis Gàl, OFM. — Quaricchi/Florentiae: Typogr. Colleg. S. Bonaventurae 1956. 10*, 423 p. = Bibliotheca Franciscana scholastica medii aevi XVII; lir. 3800,—.

Pelster, F[ranz], SJ: Zur Überlieferung des Quodlibet und anderer Schriften des **Petrus Aureoli** O. F. M. — FrancStud XIV, 1954, 392—411.

Pelster, F[ranz], SJ: Zur ersten Polemik gegen Aureoli: **Raymundus Bequini** O. P., seine Quästionen und sein Correctorium Petri Aureoli, das Quodlibet des **Jacobus de Apamiis** O. E. S. A. — FrancStud XV, 1955, 30—47.

Schmidt, Martin: John **Wyclifs** Kirchenbegriff. Der Christus humilis Augustins bei Wyclif. Zugleich ein Beitrag zur Frage: Wyclif und Luther. — Gedenkschrift f. D. Werner Elert, B 1955, 72—108.

Emerson, Everett H.: Reginald **Pecock:** Christian rationalist. — Spec XXXI, 1956, 235—242.

Nicolaus de Cusa: De pace fidei. Cum epistula ad Joannem de Segobia, ed. commentariisque illustr. Raymundus Klibansky et Hildebrandus Bascour, OSB. — Lo: Inst. Warburg (The War-

burg Institute, Univ. of London) 1956. LIII, 135 p. = Mediaeval and Renaissance studies, Supp. III.

Mascia, Girolamo, OFM: Il metodo apologetico di Girolamo **Savonarola**. — Nap: S. Lucia al Monte 1955. 80 p. = Studio teologico II.

Denissoff, Elie: Une biographie de **Maxime de Grec** par le métropolite Isaïe Kopinski. — OrChrPer XXII, 1956, 138—171.

Tavard, George H (, AA): A forgotten theology of inspiration: Nikolaus **Ellenbog**'s refutation of „scriptura sola". — FrancStud XV, 1955, 106—122.

Evang. — Hägglund, Bengt: Theologie und Philosophie bei **Luther** und in der occamistischen Tradition. Luthers Stellung zur Theorie von der doppelten Wahrheit. — Lund: Gleerup [1955]. 108 S. = LuUnÅs, N.F. I, 51, 4; skr. 11,—.

Voeltzel, René: Vraie et fausse Église selon les théologiens protestants français du **XVIIe siècle**. — P: Pr. univ. de France 1956. 180 p. = Études d'histoire et de philosophies religieuses XLIV; ffr. 900,—.

Senft, Christoph: Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Die Theologie des **19. Jahrhunderts** zwischen Orthodoxie und Aufklärung. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1956. XII, 171 S. = Beiträge zur historischen Theologie XXII; DM 17,50.

Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität **Münster** ⟨1914 bis 1954⟩. — Mstr: Aschendorff 1955, 44 S. = Schriften der Gesellschaft zur Förderung der Westf. Wilhelmsuniversität zu Münster. XXXIV; DM 1,90.

Walkenbach, Albert: Der Glaube bei Karl **Barth**. Dargestellt im Lichte seiner kirchlichen Dogmatik. — Lmbg: Lahn-Verl. 1955, 96 S. [Ausz. e. Diss. a. d. OP-Univ. Angelicum, Rom, 1948/49.]

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Pettazzoni, Raffaele: L'omniscienza di Dio. — To: Einaudi 1955, XXI, 684 p., 65 ill. = Collezione di studi relig., etnol. e psicol. XXIV; lir. 4500; [Engl. transl. u. the t.:] The all-knowing God. Researches into early religion and culture. — Methuen (1956). XV, 475 p.; sh. 60,—.

Pope, Marvin H.: El in the **Ugaritic** texts. — Ld: Brill 1955. X, 116 p. = VetTest, Suppl. II; hfl. 14,— ($ 3,75).

Henninger, Jos. [, SVD]: Ist der sogenannte **Nilus-Bericht** eine brauchbare religionsgeschichtliche Quelle? — Anthropos L, 1955, 81—148.

Widengren, Geo: **Muḥammad**, the apostle of God, and his ascension. — Upps: Lundequist; Wiesb: Harrassowitz (1955). 257 p. = Widengren: King and saviour. V. = UpUnÅs 1955, 1.

Arberry, Arthur J.: The **Koran** interpreted. Vol. I—II. — Lo: Allen & Unwin; WY: Macmillan 1955; $ 10,50.

Hammerschmidt, Ernst: Die Polemik des Islam gegen das Christentum, dargest. auf Grund der neuen Qurānausgabe der Ahmadiyya-Bewegung. — ZMR XXXIX, 1955, 194—214.

Leo, Luigi: Riflessi religiosi dell' **Islam** ni Mille e una notte. — Cairo: Centro di studi orientali della Custodia Francescana di Terra Santa 1956. 94 p. = Studia et orientalia I.

Silva-Vigier, Anil de: Das Leben des **Buddha** nach den alten Legenden und im Spiegel der Kunst. Mit 160 Abb. — (Lo:) Phaionverl. (1956). 191 S. 4⁰; Ln. DM 30,—.

Mitra, R.C.: The decline of **Buddhism** in India. — Santiniketan-Calcutta: Visva-Bharati 1954. VI, 164, VIII p. = Visva-Bharati studies XX. [Engl. Ausg. e. im Orig.-Text nicht veröffentl. Pariser Doktordiss. v. J. 1947.]

Wolff, Otto: Mahatma und Christus. Eine Charakterstudie **Mahatma Gandhi**s und des modernen Hinduismus. — B: Lettner-Verl. (1955). 275 S.; Ln. DM 17,80.

Altheim, Franz, & Stiehl, Ruth: Das Jahr **Zarathusstras**. — ZRGG VII, 1956, 1—14.

Defradas, Jean: Les thèmes de la propaganda **delphique**. P: Klincksieck 1954. 297 p. = Études et commentaires XXI.

Lewis, Martha W. Hofman: The official priests of **Rome** under the Julio-Claudians: a study of the nobility from 44 B.C. to 68 A.D. — Rome: American Academy in Rome 1955. 186 p. = Papers and monographs of the American Academy in Rome XVI.

Hauck, Karl: Lebensnormen und Kultmythen in **germanischen** Stammes- und Herrschergenealogien. — Saec. VI, 1955, 186—223.

Müller, Werner: Die Religionen der Waldland**indianer** Nordamerikas. — B: Dietrich Reimer (1956). 392 S., XV Taf.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Jeremias, Joachim: Jesu Verheißung für die Völker. — Stu: Kohlhammer (1956). 69 S. = Franz Delitzsch Vorlesungen 1953.

Knak, Siegfried: Oekumenischer Dienst in der (evang.) Missionswissenschaft. — MPastTh XLIV, 1955, 97—111.

Jäschke, Gotthard: Die christliche Mission in der **Türkei**. — Saec. VII, 1956, 68—78.

Bono, Salvatore: La missione dei cappuccini ad **Algeri** per il riscatto degli schiavi cristiani nel 1585. — CollFranc XXV, 1955, 149—163. 279—304.

Elia, P[asquale] M. d', SJ: Le missione cattoliche in **Asia** viste da un diplomatico indiano (K. M. Panikker). — CivCatt. CVI, 1955, IV, 49—56 266—281. 523—540.

Wicki, Josef, SJ: Die ältere katholische Mission in der Begegnung mit **Indien**. — Saec. VI, 1955, 345—367.

Boudens, Robrecht, OMI: Negombo, un centre de résistance catholique à **Ceylan** sous l'occupation hollandaise ⟨1658—1796⟩. — NZM XI, 1955, 81—91.

Schollmeyer, Chrysologus, OFM: Die missionarische Sendung des Fraters **Wilhelm von Rubruk**. — OstkSt IV, 1955, 138—146.

Bernardo da Poppi, OFMCap: Mons. Antonino **Pezzoni**, OFMCap., missionario e missionologo ⟨1777—1844⟩. — CollFranc XXVI, 1956, 48—66. 151—186.

Hecken, Jos. van, CICM: Les réductions catholiques du pays des **Ordos**. Une méthode d'apostolat des missionaires de Scheut. — NZM XI, 1955, 105—121. 191—203. 266—282; XII, 1956, 35—45. 119—137. 199—218.

Dehergne, Jos., SJ: Les missions du Nord de la **Chine** vers 1700. Étude de géographie missionnaire. — ArchHSJ XXIV, 1955, 251—294.

Berta, Alfredo, OFM: Mons. Eugenio **Massi**, OFM vescovo e vicario apostolico de Tai-Yuanfu, Sianfu e Hankow ⟨China⟩ ⟨1875—1944⟩. Piccola biografia di un grande missionario. — Falconara M. ⟨Ancona⟩: Ediz. „Biblioteca Francescana" 1956. 114 p.

Eyck, F. van: Le vicariat apostolique de Djarkata. — ÉglViv VII, 1955, 359—363.

Leite, Serafim, SJ: Breve itinerário para uma biografia do P. Manuel da **Nóbrega**, fundador da província do **Brasil** e da cidado de São Paulo ⟨1517—1570⟩. — Lisboa: Ed. „Broteria"; Rio de Janeiro: Livros de Portugal, 1955, 267 p., 1 pl.

Echánove, Alfonso, SJ: Origen y evolución de la idea jesuitica de „reducciones" en las misiones del Virreinato del **Perú**. — MissHip XXXIV, 1955, 95—144.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Grollenberg, Luc H, OP: L'Atlas de la Bible. Trad. et adapté du néerlandais p. René Beaupère, OP. — P. & Brux: Elsevir 1955. 158 p., 33 mps, 4⁰; ffr. 3500,— (bfr. 495,—).

North, Robert, SJ: Current Israel geography. Review. — Bibl XXXVII, 1956, 81—98.

Eiss, Werner: Zur gegenwärtigen aramaistischen Forschung. — EvTh XVI, 1956, 170—181.

Smits, C(rispinus), OFM: Oud-testamentische citaten in het Nieuwe Testament. D. II: Handelingen van de Apostelen, Evangelie van Johannes, Apocalyps en Katholike Brieven. — — ['s-Hertogenbosch:] Malmeberg 1955. p. 161—383. = Collectanea Franciscana Neerlandica VIII, 2; hfl. 14,75.

Féret, H. M., OP: Connaissance biblique de Dieu. — P: Éd. du Cerf 1955. 220 p.

Dahl, N(ils) A(lstrup): The origin of baptism — Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo Mowinckel septuagenario missae (, Oslo 1955), 36—52.

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Rost, Leonhard: Zum geschichtlichen Ort der **Pentateuch**quellen. — ZThK LIII, 1956, 1—10.

Grelot, P.: Le papyrus pascal d'Éléphantine et le problème du Pentateuque. — VetTest V, 1955, 250—265.

Couroyer, B., OP: Quelques égyptianismes dans l'**Exode**. — RBibl LXIII, 1956, 209—219.

Couroyer, B., OP: L'origine égyptienne du mot „Pâque". — RBibl LXII, 1955, 481—496.

Maag, Victor: Erwägungen zur **deuteronomisch**en Kultzentralisation. — VetTest VI, 1956, 10—18.

Birkeland, Harris: The evildoers in the Book of **Psalms**. — Olso: Dybwad i komm. 1955. 96 s. = Avhandlinger utg. av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. hist.-filos. 1955, 2.

Ziener, Georg: Die theologische Begriffssprache im Buche der **Weisheit**. — Bo: Hanstein 1956. 166 S. = BoBiblBeitr. XI; DM 19,80. [Kath.-theol. Diss. Mainz.]

Mulder, E. S.: Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse, **Jesaja** 24—27. — Gron & Djakarta: Wolters 1954. 125 bl.; hfl. 4,90.

Boer, P[ieter] A. H. de: Second-Isaiah's message. — Ld: Brill 1956. 126 p. = Oudtestamentische studiën XI.; hfl. 21,—.

Brunet, A.: La date de **Daniel**. — ScEccl VII, 1955, 239—255.

Forderer, Manfred: Der Schild des Achilleus und der Lobgesang im Feuerofen. — StudGen VIII, 1955, 294—301.

Stauffer, Ethelbert: Probleme der **Priestertradition**. — ThLZ LXXXI, 1956, 135—150.

Lécuyer, Joseph, CSSp: **Jésus, fils de Josédec** et le sacerdoce du Christ. — RechScRel XLIII, 1955, 82—103.

Cross, Frank M., Jr: La **lettre de Simon Ben Kosba**. — RBibl LXIII, 1956, 45—48.

Sanders, Jim A.: **Suffering** as divine discipline in the Old Testament and post-biblical Judaism. — Rochester N. Y.: Colgate Roch. Div. School (1955). V, 135 p. = Colgate Rochester Divinity School Bulletin XXVIII, Spec. Issue.

Leeuwen, C. van: Le développement du **sens social** en Israël avant l'ère chrétienne. — Assen: van Gorcum 1955. 148 p.

Fichtner, Johannes: Der Begriff des „**Nächsten**" im Alten Testament mit einem Ausblick auf Spätjudentum und Neues Testament. — WoDi, N. F. IV, 1955, 23—52.

Vajda, Georges: Recherches récentes sur l'**ésotérisme juif.** — RHistRel CXLVII, 62—92.

Maass, Fritz: Von den Ursprüngen der **rabbinischen** Schriftauslegung. — ZThK LII, 1955, 129—161.

Dietrich, Ernst Ludwig: Die rabbinische Kritik an Gott. — ZRGG VII, 1955, 193—224.

Scholem, Gershom: Die Vorstellung vom **Golem** in ihren tellurischen und magischen Beziehungen. — Mensch und Erde = EranJb XXII, 1953, (ersch.) 1954, 235—289.

Holtzmann, Walther: Zur **päpstlichen Gesetzgebung** über die Juden im 12. Jahrhundert. — Festschrift Guido Kisch, Stu (1955), 217—235.

Tillich, Paul: Die **Judenfrage**, ein christliches und ein deutsches Problem. 4 Vorträge. — B: Weiß 1953. 48 S. = Schriftenreihe der Dt. Hochschule f. Politik; DM 2,—.

Müller-Claudius, Michael: Deutsche und jüdische Tragik. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1955). 183 S.; DM 4,60.

Sterling, Eleonore: Er ist wie du. Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland 1815—1850. — Mchn: Kaiser 1956. 235 S.; Ln. DM. 9,80.

Poliakov, Leon, & Wulf, Josef: Das Dritte Reich und die Juden. Dokumente und Aufsätze. 2. durchges. Aufl. — B-Grunewald: Arani Verlags-GmbH (Cop. 1955). X, 457 S.

Adler, H. G.: Theresienstadt 1941—1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie. M. e. Vorw. v. Leo Baeck. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955, XLV, 773 S. = Civitas gentium [X].

Schoeps, Hans Joachim: Möglichkeiten und Grenzen jüdisch-christlicher Verständigung. — ThLZ LXXIX, 1954, 73—82.

Thieme, Karl: Der ökumenische Aspekt der christlich-jüdischen Begegnung. — CathMstr, XI,1, 1956, 1—19.

Plantié, Jacqueline: The rediscovery of Israel in contemporary catholicism. — Ecum Rev. VII,3, 1955, 238—242.

Oesterreicher, John M.: Sept philosophes juifs devant de Christ. (Walls are crumbling seven Jewish philosophers discover Christ, fr.). Trad. p. John-M. Béraud-Villars. — P. Éd. du Cerf 1955. 616 p. = Foi vivante; ffr. 1200,—.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Wikenhauser, Alfred: Einleitung in das Neue Testament. 2., durchges. u. erg. Aufl. — Frb (/Br): Herder 1956. XIV, 440 S.

Levié, Jean, SJ: La complexité du **problème synoptique.** — EphThLov XXXI, 1955, 619—636.

Durand, Alfredo, SJ: Vangelo secondo San **Matteo.** — R: Ed. Studium. 1955. XIX, 593 p.

Huby, Giuseppe, SJ: Vangelo secondo San **Marco.** — R: Ed. Studium 1955, XXIV, 482 p.

Russel, Henry H.: **Which was written first, Luke** or Acts? — HarvThR XLVIII, 1955, 167—174.

Winter, Paul: The treatment of his sources by the third evangelist in Luke XXI—XXIV. — StudTheol VIII, 1954, (ed.) 1955, 138—172.

Barrett, Charles K[ingsley]: The Gospel acc. to St. **John.** An introd. commentary and notes on the Greek text. — Lo: SPCK 1955. XII, 531 p.; sh. 63,—.

Hering, Jean: Y a-t-il des aramaismes dans la première Epître johannique? Prolégomènes à une nouvelle traduction de cet écrit. — RevHistPhilRel XXXVI, 1956, 113—121.

Clavier, Henri: La structure du quatrième évangile. — RevHistPhilRel XXXV, 1955, 174—195.

Krafft, Eva: Die Personen des Johannesevangeliums. — EvTh XVI, 1956, 18—32.

La Potterie, J. de, SJ: De punctuatie en de exegese van Joh 1, 3.4 in de traditie. — Bijdr XVI, 1955, 117—134; bl. 134—135: Sommaire (La ponctuation et l'exégèse de Jn 1, 3, 4 dans la tradition.)

La Potterie, J. de, SJ: De interpunctione et interpretatione versuum Joh. 1, 3.4. — VerbDom XXXIII, 1955, 193—208.

Lieb, Fritz: Die **Geschichte Jesu Christi** in Kerygma und Historie. Ein Beitrag zum Gespräch mit Rudolf Bultmann. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geb., Zo-Zü (, 1956), 582—595.

Stauffer, Ethe.bert: Messias oder Menschensohn? — NovTest I, 1956, 81—102.

Stauffer, Ethelbert: Antike Jesustradition und Jesuspolemik im mittelalterlichen Orient. — ZNW XLVI, 1/2, 1955, 1—30.

Schaeffer, Raymund: Die Auseinandersetzung Martin Bubers mit Jesus Christus. — MüThZ VI, 1955, 154—166.

Graß, Hans: **Ostergeschehen** und Osterberichte. — Gö: Vandenhoeck u. Ruprecht 1956. 301 S.; DM 22,80.

Gilg, Arnold: Die **Petrus**frage im Lichte der neuesten Forschung. — ThZBas XI, 1955, 185—206.

Bésobrasoff, Cassien: Saint Pierre et l'Église dans le Nouveau Testament. — Istina, I, 3, 1955, 261—304.

Bénoit, Pierre, OP: La primauté de St. Pierre selon le Nouveau Testament. — Ivi p. 305—334.

Schulze-Kadelbach, Gerhard: Die Stellung des Petrus in der Urchristenheit. — ThLZ LXXXI, 1956, 1—14.

Cadbury, Henry J.: The Book of Acts in history. — Lo: Adams & Black 1955, VI, 170 p. 15 sh.; [publ. also:] NY: Harper, 1955. 170 p.

Haenchen, Ernst: Tradition und Komposition in der Apostelgeschichte. — ZThK LII, 1955, 205—225.

Barth, Karl: Kurze Erklärung des **Römerbriefes.** — Mchn: Kaiser, 1956. 225 S.; Ln. DM 10,80.

Dupont, Jacques, OSB: Le problème de la structure littéraire de l'Épître aux Romaines. — RBibl LXII, 1955, 365—397.

Morgenthaler, Robert: Roma — Sedes Satanae. Röm. 13, 1 ff. im Lichte von Luk. 4, 5—8. — Festgabe f. Karl Barth II = ThZBas XII, 1956, 289—304.

Gnilka, Joachim: Ist 1 **Kor** 3, 10—15 ein Schriftzeugnis für das Fegefeuer? — Düs: Triltsch 1956. 133 S.; DM 6,80. [Kt.-theol. Diss. Würzburg.]

Garcia ab Orbiso, Theophilus, OFM Cap: **Epistola Sancti Jacobi.** Introductio et commentarius. — R: Athenaeum Lateran. 1955. XV, 291 p. = Lateranum N. S. XX, 1—4; lir. 2.200,—.

Schmauch, Werner: Orte der **Offenbarung** und der Offenbarungsort im Neuen Testament. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 140 S.; Ln DM 8,—. [Ev.-theol. Hab. Berlin 1952.]

Lerle, Ernst: Das **Raumverständnis** im Neuen Testament. Hrsg. im Einvernehmen mit der Evang.-Luth. Freikirche. — B: Evang. Verl.-Anst. (1955). 123 S.; Lw. DMOst 5,40; 2. Aufl.: Stu: Lutheranerverl. (1955). 123 S.; Ln. DM 7,50.

Cullmann, Oscar: Der **Staat** im Neuen Testament. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1956. VII, 84 S. = Hewett lectures; DM 8,—.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Kirchenhistoriker. — Stump, Thomas (, OSB): Pater Gabriel **Bucelin,** 1599—1681. — Ein Beitrag . . . Festschrift z. 100-Jahr-Feier des Klosters . . . Weingarten 1956, 370—395.

Zimmermann, Alfons M. (, OSB): P. Gabriel Bucelin als Hagiograph des Benediktinerordens. — Ebd. 1956, 396—400.

Ries, Hermann: Stephan **Ehses** 1855—1926. Ein Lebensbild des moselländischen Gelehrten aus Anlaß seines hundertsten Geburtstages und der dreißigsten Wiederkehr seines Todestages. — ArchMRhKG VII, 1955, 388—408; S. 402—408; Bibliographie der Schriften von Stephan Ehses.

Scaduto, M[ario], SJ: Il P. Pietro **Tacchi Venturi** (S. J.) 1861—1956. — CivCatt CVII, 1956, II, 47—57.

2. Gesamte Kirchengeschichte

Festschriften. — Origines. Raccolta die scritii in onore di Mons. Giovanni **Baserga.** — Como: Noseda 1954 [ed. 1955]. 469 p.

Zenonis cathedra. Miscellanea di studi in onore di S. E. l'arcivescovo Mons. Giovanni **Urbani.** — Verona: Nova Historia 1955. 134 p.

Gesamtdarstellung. — Llorca, Bernardino, SJ: Nueva visión de la historia del Cristianismo. I—II. — Barc: Ed. Labor 1956. XXVIII, 1621 p., 16 lam.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Vischer, Lukas: Die Rechtfertigung der Schriftstellerei in der alten Kirche. — Festgabe f. Karl Barth II = ThZBas XII, 1956, 320—336.

Mohrmann, Christine: Wortform und Wortinhalt. Bemerkungen zum Bedeutungswandel im altchristlichen Griechisch u. Latein. — MüThZ VII, 1956, 99—114.

Ehrhardt, Arnold: Christian baptism and Roman law. — Festschrift Guido Kisch, Stu (1955), 147—166.

Mayer-Maly, Theo: Das Auftreten der Menge im Prozeß Jesu und in den ältesten Christenprozessen. — OeAKR VI, 1955, 231—245.

Zeiller, Jacques: „**Institutum Neronianum**". Loi fantôme ou réalité? — RHistEccl L, 1955, 393—399.

Rahner, Karl, SJ: Die Bußlehre im Hirten des **Hermas.** — ZKTh LXXVII, 1955, 385—431.

Giet, Stanislas: Le témoignage de **Clément de Rome** (sur) la cause des persécutions romaines. — RScRel XXIX, 1955, 333—345.

Botte, B[ernard], OSB: Le texte de la tradition apostolique (de saint **Hippolyte**). — RechThAncMéd XII, 1955, 161—172.

Blanc, J., OSB: Lexique comparé des versions de la tradition apostolique de S. Hippolyte. — RechThAncMéd XXII, 1955, 173—192.

Scheidweiler, Felix: **Paul von Samosata.** — ZNW XLVI, 1/2, 1955, 116—129.

Vogt, Joseph: Kaiser Julian über seinen Oheim **Constantin** den **Großen.** — Historia IV, 1955, 339—352.

Scheidweiler, F[elix]: Nochmals die Vita Constantini. — ByzZ XLIX, 1956, 1—32.

Tetz, Martin: Zur Edition der dogmatischen Schriften des **Athanasius** von Alexandrien. — ZKG, Bd. LXVII = F. 4, (Bd.) V, 1955/56, H. 1/2 [, 1956], 1—28.

Giet, Stanislas: Saint **Basile** et la **Concile de Constantinople** de 360. — JThSt, VI, 1955, 94—99.

Thompson, E. A.: The date of the conversion of the **Visigoths.** JEcclH VII, 1956, 1—11.

Alonso, J. F.: La cura pastoral en la España romanovisigoda. — R: Iglesia nacional española 1955. XXIV, 628 p.; pes. 120,—.

Kemp, Eric Waldram: Bishops and presbythers at **Alexandria.** — JEcclH VI, 1955, 125—142.

Liébaert, J.: Saint **Cyrille d'Alexandrie** et la culture antique. — MélScRel XII, 1955, 5—26.

Maier, Franz Georg: **Augustin** und das antike Rom. — (Stu & Köln:) Kohlhammer (1955). 221 S. = Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft XXXIX; DM 18,—.

Laporte, Jean, OSB: Étude d'authenticité de oeuvres attribuées à saint **Colomban.** — RevMab XLV, 1955, 1—28; XLVI, 1956, 1—8.

Kahl, Hans Dietrich: Papst **Gregor der Große** und die christliche Terminologie der **Angelsachsen.** — ZMR XL, 1956, 93—111. 190—200.

Sullivan, Richard E.: The Papacy and missionary activity in the middle ages. — MedStud XVII, 1955, [46]—[106].

Schaffran, Emerich, Frühchristentum und Völkerwanderung in den **Ostalpen.** — ArchKultG XXXVII, 1955, 16—43.

Rauch, Georg von: Frühe christliche Spuren in **Rußland.** — Saec VII, 1956, 40—67.

4. Mittelalter und Neuzeit

Opladen, Peter: Groß St. Martin. Geschichte einer stadtkölnischen Abtei. Anh.: Die Geschichte der Pfarre Groß St. Martin. — Düs: Schwann (1954), 272 S. = Studien zur **Kölner** Kirchengeschichte II; DM 15,—.

Gerlich, Alois: Das Stift St Stephan zu **Mainz.** Beiträge z. Verf.-, Wirtsch.- u. Territorial-Gesch. d. Erzbistums Mainz. — Mz: Matthias-Grünewald-Verl. 1954. 194 S. = Mainz, Erg.-Bd. IV.

Kaiser, Karlwerner: Das Kloster St German vor **Speyer.** Mit e. Anh. v. Ilse Schwidetzky: Die anthropologischen Funde vom Germansberg. — (Sp:) Verl. d. Pfälz. Ges. f. Förderung d. Wiss. 1955. 146 S., Abb., 4 Bl. = Veröffentlichungen d. Pfälz. Ges. f. Förderung d. Wiss. XXIII; DM 15,—.

Cresi, Domenico, OFM: San Francesco e i suoi ordini. — Fi: Ed. Studi **francescani** 1955. 335 p.

Nagajewskij, J.: **Kirilo-metodijwsjke** Christijanstwo w **Rossi-Ukraïni.** — R: OO. Wasilijani 1954. XVIII, 178 s. = AnalOSBM II, 1, 5.

Langton, Edward: History of the **Moravian Church.** The story of the first international protestant Church. — Lo: Allen & Unwin (1956). 173 p.; sh. 12/.

5. Mittelalter

Theurillat, Jean-Marie: L'abbaye de **Saint-Maurice** d'Agaune. Des origines à la réforme canonicale, 515—830. — Saint Maurice Valais (Abbaye): chez l'auteur, 1954, 128 p.; 6 pl; extr. d.: Vallesia IV, 1954. [Thèse de l'École des chartes.]

Kläui, Paul: Von der Ausbreitung des Christentums zwischen Untersee und oberem **Zürich**see im 7. Jahrhundert. — Zü: H. Rohr in Komm. 1954. 32 S.; sfr. 2,60.

Straeten, J. van der: La vie de S. **Landelin,** ermite et martyr au pays de Bade. — AnalBoll LXXIII, 1955, 66—118.

Weidenhaupt, H.: Das Kanonissenstift **Geresheim.** — Düsseldorfer Jahrbuch XLVI, 1954, 1—120.

Quellen zur Geschichte des St. Kastorstifts in **Koblenz.** Bd. I Urkunden und Regesten 857—1400. Reg. Bearb. v. Aloys Schmidt. — Bo: Hanstein 1955. 217 S. = Publikationen der Gesellschaft f. Rheinische Geschichte. LIII; DM 13,—.

Struck, Wolf Heino: Das St. Georgenstift, die Klöster, das Hospital und die Kapellen in **Limburg** an der Lahn. Regesten 910—1500. — Wies (: Selbstverl. d. Hist. Komm. f. Nassau) 1956. LX, 870 S., 1 Kt. = Quellen zur Gesch. d. Klöster u. Stifte im Gebiet der mittleren Lahn bis zum Ausgang d. Mittelalters I = Veröffentlichungen d. Histor. Kommission f. Nassau XII.

Krumwiede, Hans-Walter: Das Stift **Fischbeck** an der Weser. Untersuchungen zur Frühgeschichte 955—1158. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1955. 137 S., 1 Stammtaf. = Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens IX; DM 12,80.

Klebel, Ernst: Erzbischof **Friedrich I. von Köln,** seine Sippe und deren politische Bedeutung. — AnnHVNiederrhein CLVII, 1955, 41—63.

Krenig, Ernst G(ünther): Mittelalterliche **Frauenklöster** nach den Konstitutionen von Citeaux unter bes. Berücks. fränkischer Nonnenkonvente. — o. O. 1954. 105 S. 4°; aus AnalSOCist X. 1954. [Würzburg, Phil. Diss. 1953.]

Runciman, Steven: The **Eastern schism.** A study of the Papacy and the Eastern Churches during the XIth and XIIth centuries. — Oxf: Clarendon; NY: Oxford Univ. Pr. 1955. VII, 189 p.; sh. 21,— ($ 3,40).

Engels, Odilo: **Alberich von Montecassino** und sein Schüler Johannes von Gaeta (Papst **Gelasius II.**). — StudMittBenO LXVI, 1955, (ersch.) 1956, 35—50.

Heidacher, Alfred: Die Entstehungs- und Wirtschaftsgeschichte des Klosters **Heilsbronn** bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Gründung, Gründer, Wirtschafts- u. Verfassungsgeschichte. — Bo: Röhrscheid 1955. XVI, 254 S., 5 Kt.; DM 17,—.

Mansilla, Demetrio: La documentación pontificia hasta **Inocencio III.** — R: Instituto español de estudios eclesiásticos 1955. XLIII, 665 p. = Registros de Monumenta Hispaniae Vaticana. I; pes. 360,—.

Holtzmann, Walther, ed: Papals decretals relative to the diocese of **Lincoln** in the XIIth century. Ed. w. an introd. on the sources. With transl. of the text a. an introd. on the canon law a. its administr. in the XIIth century by Eric W[aldram] Kemp. — Lincoln: Lincoln Record Soc. 1954. XXVII, 65 p. = Lincoln Record Society publications 47 for 1951; sh. 25,—.

Berges, Wilhelm: Reform und **Ostmission** im 12. Jahrhundert. — WichmJ IX/X, 1955/56, B 1956, 31—44.

Panzram, Bernhard: Das Deutschtum in den mittelalterlichen Klöstern **Schlesiens.** — ArchSchlesKG X, 1952, 63—83.

Gottschalk, Joseph: Kloster **Helfta** und Schlesien. — ArchSchlesKG XIII, 1955, 62—81.

Szcześniak, Boleslaw: The mission of **Giovanni de Plano** Carpini and **Benedict the Pole of Vratislavia** to Halicz. — JEcclH VII, 1956, 12—20.

Albert, Jos.: Das „Böhmische Assisi" (der sel. **Agnes von Böhmen,** † 1282, in **Prag**). — GL XXIX, 1956, 178—182.

Koudelka, Vladimír J., OP: Zur Geschichte der **böhmischen Dominikaner**provinz im Mittelalter. I: Provinzialprioren, Inquisitoren, Apost. Pönitentiare. — ArchFrPr XXV, 1955, 75—99.

Bischoff, Bernhard: Studien zur Geschichte des Klosters St. Emmeran (in **Regensburg**) im Spätmittelalter ⟨1324—1525⟩. — StudMittBenO LXV, 1953/54, H. 1/2, 1954, 152—198.

Highfield, J. R. L.: The English Hierarchy in the reign of Edward III. — Transactions of the Royal Historical Society 6, V, Lo 1956, 115—138.

Chiappini, Anicetus, OFM: Epistolae vitam Fr. **Ioannis de Capistrano** commendantes eiusque canonizationem postulantes. — ArchFrancHist XLIX, 1956, 222—226.

Pandzić, Basilius, OFM: De ordinatione sacerdotali S. Joannis a Capistrano. — ArchFrancHist XLIX, 1956, 77—82.

Gill, J., SJ: **Joseph II,** Patriarch **of Constantinople.** — Miscellanea Georg Hofmann SJ = OrChrPer XXI, 1955, 79—101.

Vincke, Johannes: Mag. theol. **Nikolaus von Bettona** OFM über das **Schisma** und seine Beseitigung. (Mit Text). — RömQu LI, 1955, 178—206.

Concilium Florentinum editum consilio et impensis Pontificii Instituti Orientalium Studiorum. Vol. VI ⟨Ser. B⟩: Andreas de Sancta Cruce, advocatus consistorialis. Acta Latina Concilii Florentini. Ed. Georgius Hofmann, SJ. — R: Pont. Inst. Orient. Studiorum, 1955. LVI, 228 p.; lir. 6200,—.

Laurent, V., AA: L'édition princeps des Actes du Concile de Florence 1577. Auteurs et circonstances. — Miscellanea Georg Hofmann SJ = OrChrPer XXI, 1955, 165—189.

Soniewitsjkij, L.: Ukrainsjkij episkopat **Pjeremiskojkoj i Cholmsjkoj** eparchij w XV—XVI st. — R: OO. Wasilijani 1955. 108 s. = AnalOSBM II, 1, 6.

Colombás, García M. (, OSB): Un reformador benedictino en tiempo de los reyes católicas García **Jiménez de Cisneros** abad de Montserrat. — (Barc:) Abadía de Montserrat 1955. XXX, 512 pag., 7 fotogr. = Scripta et documenta V; pes. 265,—.

6. Gesamte Neuzeit

Kok, David de, OFM: Stationes **Fratrum Minorum.** Neerlandiae tempore dominationis calvinistarum. — CollFranc XXV, 1955, 413—425.

(Calixtus a Geipolsheim, OFMCap): Analecta Ordinis Minorum **Capuccinorum.** Index generalis vol. I—LXX, 1884—1954. — R: Curia generalis 1956. VII, 278 p. 4°.

Dominique, Pierre: La politique des **jésuites.** — P: Grasset 1955. 272 p.

Kawerau, Peter: Die **nestorianischen** Patriarchate in der neueren Zeit. — ZKG, Bd. LXVII = F. 4, (Bd.) V, 1855/56, H. 1/2. 1956, 119—131.

Werbeck, Alfred: Die [evang.] Superintendenturen in **Berlin** und die Berliner Ephoren von der Reformation bis heute. Hrsg. v. Berliner Stadtsynodalverband. — (Berlin [1956]: Berliner Buchdruckerei Union.) 50 S.

Rhode, Arthur: Geschichte der evangelischen Kirche im **Posener** Lande. — Wü: Holzner 1956. VIII, 263 S., 1 Kt. = Marburger Ostforschungen IV; Ln. DM 12,—.

Wentz, Abdel Ross: A basic history of **Lutheranism** in **America**. — Phil: Muhlenberg Pr (1955). VIII, 430 p.; $ 5,—.

7. Reformation und Katholische Erneuerung

Bluhm, Heinz: Nietzsche's final view of **Luther** and the Reformation. — PMLA LXXI, 1956, 75—83.

Weijenborg, Reinoldus, OFM: Miraculum a Martino Luthero confictum explicatne eius reformationem? — Anton XXXI, 1956, 247—300.

Bizer, Ernst: Zum geschichtlichen Verständnis von Luthers Schmalkaldischen Artikeln. — ZKG, Bd. LXVII = F. 4, (Bd.) V, 1955/56, H, 1/2, 1956, 61—92.

Benz, E[rnst]:**Mélanchton** et l'Église orthodoxe. — Irén XXIX, 1956, 165—176.

Pollet, Jacques: La correspondance inédite de Martin Bucer. — ArchRefG XLVI, 1955, 213—221.

Roth, Erich: Die unbekannte Urform der Konfession **Albrechts von Preußen.** — ZKG, Bd. LXVI = 4. F., (Bd.) IV, 1954/55, 272—293.

(Commentarii **Ignatiani** 1556—1956.) — R: Inst. Hist. S. J. 1956 615 p. = ArchHSJ, A. XXV, Fasc. 49.

Schaack, J., SJ: Saint Ignace, prêtre. — NRTh, A LXXXVIII = T. LXXVIII, 1956, 243—261. 388—401.

Rahner, Hugo, SJ: Der Tod des Ignatius. — StdZ, Jg. LXXXI, 10 = Bd. CLVIII, 10, 1956, 241—253.

Fidèle de Ros, OMCap: Saint Ignace et **Alonso de Madrid.** — RAscMyst XXXII, 1956, 196—214.

Stamer, Ludwig: Kirchengeschichte der **Pfalz.** T. III, Hälfte 1: Das Zeitalter der Reform 1556—1685. — Sp: Pilger-Verl. 1955. 263 S., 1 Taf.; Hln. DM 15,—.

Valvekens, Em., OPraem: Acta et documenta Joannis de Pruetis (Jean **Despruets**) abbatis Praemonstratensis ⟨† 1596⟩. Textes publiés et commentés. — AnalPraem XXX, 1954, 236—278; XXXI, 1955, 136—158. 253—279.

Warszawski, J., SJ: **Polonica** z rzymskiego kodeksu nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego ⟨1565—1586⟩. — Rzym (R: Pont. Univ. Gregorianum) 1955. 207 p. [Polonica aus dem röm. Register der Novizen der S. J. — Mit lat. Zsfassg.]

Wolter, Hans, SJ: Antonio **Possevino** ⟨1533—1611⟩. Theologie und Politik im Spannungsfeld zwischen Rom und Moskau. — Scholast XXXI, 1956, 321—350.

(Dietz, Matthias, SJ:) Der hl. Erzbischof von Polozk Josaphat **Kunzewitzsch** ⟨1580—1623⟩, Märtyrer der Union. (Als Ms. gedr.) — St. Nikolausbote. Mitteilungen des St. Nikolauswerkes, Jg. VII, Berlin 1956, Sonderausg., S. 1—24.

Halecki, Oskar: Unia brzeska w świetle współczesnych świadectw greckich. — Sacrum Poloniae Millennium I, R 1954, 71—137. [Die Union von Brest im Lichte der zeitgenöss. griech. Zeugen.]

Juhász, Coloman: L'apostolat laïc en **Hongrie** sous l'occupation turque. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 849—859.

8. Neuere Zeit

Correspondance de Martin de **Barcos,** abbé de Saint-Cyran, avec les abbesses de Port-Royal et les principaux personnages du groupe janséniste, éd et prés. p. Lucien Goldmann. — P. Pr. U. Fr. 1956. 630 p. = Bibliothèque de philos. contemporaine; ffr. 1800.

Göransson, Scen: Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654—1660. Religion och utrikespolitik under Karl X Gustav. Die Auflösung der **europäischen Konfessionspolitik** in den Jahren 1654—1660. Mit e. dt. Zsfassg. — Upps: Lundequistk; Wiesb. Harrassowitz 1956. 365 s. = UpUnÅs 1956, 3. skr. 34,—.

Franzen, August: Die Finalrelation des Kölner Nuntius Sanfelice vom Jahre 1659. [Mit Text.] — RömQu L, 1955, 69—88.

Franzen, A[ugust]: Eine Krise der deutschen Kirche im 17. Jahrhundert? — RömQu XIL 1954, 56—111.

Haaß, Robert: Die Beichtväter der Kölner Kurfürsten Joseph Clemens und Clemens August. — AnnHV Niederrhein CLV/CLVI/1954, 373—391.

Der Status dioecesis **Argentinensis** vom Jahre 1693 (, hrsg. v.) Charles Schillinger. — ArchÉAls XXII = N. S. VI 1955, 103—186.

Tüchle, Hermann: Die Bulle **Unigenitus** und die süddeutschen **Prämonstratenser.** — HistJG LXXIV, 1955, 342—350.

leadership in the renewed Moravian Church. — Nashv, Tenn.:

Weinlick, John R.: Count **Zinzendorf: the story of his life and** Abingdon Pr. 1956. 240 p.; $ 4,75.

Gregorio, Oreste, CSSR: Mons. Tommaso **Falcoia** ⟨1663—1743⟩. — R: Colleg. S. Alfonsi 1955. XIV, 366 p.

Raab, Heribert: Die Finalrelation des Kölner Nuntius Giovanni Battista **Caprara.** [Mit Text] — RömQu L, 1955, 207—229.

Litzenburger, Ludwig: Der bischöfliche Informationsprozeß des Münchener Hofbibliothekars Casimir **Haeffelin.** — RömQ L, 1955, 230—247.

Ravary, Berthe: **Prémontré** dans la tourmente révolutionnaire. La vie de J.-B. **L'Ecuy,** dernier abbé général des Prémontrés en France 1740—1834. — P: Grasset 1955, 313 p.; ffr. 975,—.

Leflon, Jean: La Révolution. Nicolas **Philbert,** évêque constitutionnel des Ardennes. — Mezières: Archives départementales 1954. 196 p. = Collection l'Histoire des Ardennes I; ffr. 700,—.

Joachim, Jules: Le diocèse du Haut-Rhin sous l'épiscopat de Marc-Antoine **Berdolet** 1796—1802. — ArchÉAls XXII = N. S. VI, 1955, 187—225.

Sevrin, Ernest: Un évêque militant et gallican au XIXe siècle: Mgr Clausel de **Montals,** évêque de Chartres, ⟨1769—1857⟩. Vol. I—II. — P: Vrin 1955. 756 p. = Bibliothèque de la Soc. d'histoire ecclésiastique de la France; ffr. 1500,—.

Eude, Robert: Les archevêques de **Rouen** depuis le concordat de 1802. I. — Dieppe 1954: Impr. dieppoise; p. 155—199; extr. d.: Bulletin de la Société libre d'émulation du commerce de l'industrie de la Seine-Inférieure 1949—52, 1953.

Groh. Adam: Die kirchenrechtlichen Repräsentanten des Vikariates **Lampertheim** (1804—27: Johann **Mittnacht,** 1741—1820, und Wilhelm Philipp **Ziegler,** 1765—1826). — ArchMRhKG VII, 1955, 169—190. [Kath.-th. Diss. Mainz, Ausz.]

Poll, Bernhard: Joseph **Reinkens.** Ein Jugendbild in Briefen. — AnnHVNiederrhein CLV/CLVI, 1954, 392—410.

Sharp, John K[ean]: History of the diocese of **Brooklyn.** The Catholic Church on Long Island. I—II. — NY: Fordham Univ. Pr. 1954. XXIII, 392; VII, 394 p.

Ryan, Paul E.: **History of the diocese of Covington,** Kentucky. On the occasion of the centenary of the diocese, 1853—1953. — (Covington, Kent: The Diocese of Covington 1954.) 1054 p.

Kleber, Albert: History of the **St Meinrad** archabbey, 1854—1954. — St. Meinrad: Grail publ. 1954. XII, 540 p. = American Ben. Acad. Hist. studies. Monasteries a. convents. I; $ 7,50.

Henggeler, Rudolf, OSB: **Zur Gründungsgeschichte der Abtei** St. Meinrad in Indiana, USA. — StudMittBenO LXV, 1953/54, H. 1/2 (ersch.) 1954, 5—50.

100 [Hundert] Jahre Zisterzienser in **Mehrerau.** 1854—1954. (Hrsg. v. den Mönchen d. Abtei Wettingen-Mehrerau.) — (Mehrerau) 1954: (Vorarlberger Graph. Anst.; Ruß, Bregenz). 231 S. = Mehrerauer Grüße. N.F. I; Sch. 36,—.

Bernoville, Gaetan: L'évêque de Bernadette. Monseigneur **Laurence.** — P: Grasset 1955. 256 p.; ffr. 585,—.

Prokoptochuk, Gregor: Der Metropolit. Leben und Wirken des großen Förderers der Kirchenunion Graf Anton **Scheptyzkyj.** — Mchn: Verlag Ukraine 1955. 299 S.; DM 14,—.

9. Neueste Zeit

Adolph, Walter: Aus der Spruchpraxis des **nationalsozialistischen** Volksgerichtshofes. Wortlaut von drei Urteilen gegen katholische Priester. — WichmJ IX/X, 1955/56, B 1956, 10—30.

Niemöller, Wilhelm: Die **evangelische Kirche** im Dritten Reich. Handbuch des Kirchenkampfes. — Blf: Bechauf (1956) 408 S.

Ehrenberg, Hans P[hilipp]: Der Bekenntniskämpfer. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geburtstag, Zo-Zü (1956), 490—498.

Niemöller, Wilhelm: Zur Strategie des Kirchenkämpfers. — Ebd. S. 666—675.

Kupisch, Karl: Sommer 1938. Zum Problem der politischen Verantwortung der [evang.] Kirche in Deutschland. — EvTheol XVI, 1956, 252—273.

Simon, Matthias: Landesbischof [d. Evang.-luth. Kirche Bayerns] **Meiser** im Kirchenkampf (1933—1945). — EvLuthKZ X, 1956, 61—64.

Deroo, André: L'épiscopat **français** dans la mêlée de son temps. 1930—1954. — P: Bonne Presse 1955. 430 p.; ffr. 1200,—.

Catolicismo **español.** Aspectos actuales. — Madr: Ed. Cultura hispánica 1955. 280 p.; pes. 45,—.

Spalatin, Franz: Kirche und Staat in **Argentinien.** — StdZ, Jg. LXXXI, 1 = Bd. CLVII, 1 1955, 49—59.

Der Zusammenprall zwischen Diktatur und Kirche in Argentinien. — HK IX, 9, 1955, 410—415.

Elizalde, Enrique C.: Peron und seine Stellung zur Kirche. Ein Beitrag zu dem jüngsten Konflikt in Argentinien. — Orientierung XIX, 1955, 61—67.

Church and State **behind the Iron curtain.** Ed. by Vladimir Gsovski. — NY: Prager 1955. XXXII, 311 p.; $ 5,—.

Galter, Alberto: Libro rosso della Chiesa perseguitata. — Mil: Ancora 1956. 376 p.; lir. 1500,—; [cfr.;] Cavalli, F., SJ: Libro rosso della Chiesa perseguitata. — CivCatt CVII, 1956, III, 62—66.

VI. Christliche Philosophie

Geschichte. — Künzle, Pius, OP: Das Verhältnis der Seele zu ihren Potenzen. Problemgeschichtliche Untersuchungen von Augustin bis und mit Thomas von Aquin. — Frb/S: Universitätsverl. 1956. XXII, 245 S. = StudFrib N.F. XII; sfr 15,60, DM 15,—. [Kath.-theol. Diss Freiburg/Schw.]

Stella, Prospero, SDB: L'ilemorfismo di G. **Duns Scoto.** Saggio. — To: Soc. Editr. internaz. (1955). LXIII, 326 p. = Pubblicazioni del Pontif. Ateneo Salesiano II. Testi e studi sul pensiero medioevale 2.

Piana, Celestino, OFM: La controversia della distinzione fra anima e potenze ai primorti della **scuola scotista** ⟨1310—1330⟩. — Miscellanea del centro di studi medievali I = Pubblicazioni dell' Università cattolica del S. cuore, N. S. LVIII, Mil (1956), 65—168.

Maier, Anneliese: Metaphysische Hintergründe der **spätscholastischen** Naturphilosophie. — R: Ediz. di storia e letteratura 1955. IX, 405 S. = Storia e letteratura LII.

Bouyer, Louis, de l'Oratoire: Autour d'**Érasme.** Études sur le christianisme des humanistes catholiques. — P: Éd. du Cerf 1955. 196 p.; ffr. 540,—.

Nulli, S. A.: Erasmo e il rinascimento. — To: Einaudi 1955. 460 p.; lir. 2500,—.

Prezzolini, G.: Machiavelli anticristo. — R: Casini 1954. VIII, 480 P.; lir. 2500,—.

Ambrosetti, Giovanni: I presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di **Grozio.** — Bol: Zanichelli 1955. 178 p.; lir. 1000,—.

Horn, Friedemann: Schelling und **Swedenborg.** Ein Beitrag zur Problemgeschichte d. dt. Idealismus u. zur Geschichte Swedenborgs in Deutschland nebst e. Anh. über K. C. F. Krause u. Swedenborg sowie Ergänzungen zu R. Schneiders Forschungen. — Lörrach-Stetten 1954: Schahl. VII, 166 S. [Ev.-theol. Diss. Marburg 1951.]

Coreth, Emerich, SJ: Die Ernte des **Schellingjahres.** Ein Literaturbericht. — ZkTh LXXVIII, 1956, 334—351

Benz, Ernst: Schellings theologische Geistesahnen. — Mz: Akad. d. Wiss. u. Lit.; Wiesb: Steiner in Komm. (1955). 76 S. 4^0 = MzAbh, 1955, 3; DM 6,—.

Wilt, A. de, SJ: Bibliotheca **Balmesiana.** — AnalSacTar XXVII, 1954 (, ed.) 1955, 101—115.

Foucher, Louis: La philosophie catholique en **France** au XIXe siècle avant la renaissance thomiste et dans son rapport avec elle ⟨1800—1880⟩. — P: Vrin 1955. 280 p. 4^0 = Bibliothèque de la Société d'histoire ecclésiastique de la France; ffr. 1500,—.

Schultze, Bernardo, SJ: Profetismo e **messianismo russo** religioso. Essenza, origini e rappresentanti principali. — OrChrPer XXII, 1956, 172—197.

Systematik. — Meyer, Hans: Weltanschauungsprobleme der Gegenwart (Ges. Abh.) — Rcklgh: Paulus Verlag (1956). 285 S.

Meyer, Hans: Christliche Philosophie? — Meyer: Weltanschauungsprobleme der Gegenwart, Rcklgh (1956), 86—162. 278—281.

G[arcía] Martinez, Fidel, Évêque tit. de Sululi: De l'authenticité d'une philosophie à l'intérieur de la pensée chrétienne. — Oña [1955]: Impr. du Collège philosophique et théologique. 66 p. = Publications de la Société internationale Francisco Súarez; [Trad. en français d' un art.: RazFe CLI, 1955, & Arbor XXXI, 1955; [cf.:] Pelster, Franz, SJ: Die Berechtigung einer Philosophie im Innern des christlichen Gedankens. — Scholast XXXI, 1956, 404—412.

Meurers, Joseph: Die Situation der modernen Naturwissenschaft und die thomistische Denkhaltung. — Festschrift für Hans Meyer = PhJ LXIII, 2, 1955, 361—390.

Ottaviano, Carmelo: **Metafisica** dell' essere parziale. 3. ed. rived. e accr. Vol. I—II. — Napoli: Rondinella 1954—1955. XLII, 833; 744 p.; lir. 9000,—.

Siwek, Paulus, SJ: **Psychologia** metaphysica. — R: Univ. Gregoriana 1956. XVI, 583 p.

Misiak, Henryk, & Staudt, Virginia M.: Catholics in psychology. A historical survey. — NY, To, Lo: Mc Graw-Hill Book Col. 1954. XV, 309 p. = Mc Graw Hill series in psychology.

Brunner, August, SJ: Zu den Frühschriften von Karl **Marx.** Idealistischer Materialismus. — StdZ, Jg. LXXXI, H. 11 = Bd. CLVIII, H. 11, 1956, 347—360.

Althaus, Paul: Religion und Christentum im Urteil des **Marxismus.** — MPastTh XLV, 1956, 223—231.

Rich, Arthur: Marxistische und christliche Zukunftshoffnung. — Zü: Zwingli-Verl. 1955. 16 S. = Kirchliche Zeitfragen XXXV.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Schmaus, Michael: Katholische Dogmatik. 5. erw. Aufl. Bd. II, T. 1: **Gott** der Schöpfer; T. 2: Gott der Erlöser. — Mchn: Hueber 1954—1955. XVI, 451; VIII, 527 S.; DM 17,80; 18,80.

Scheeben, Matthias Joseph: Handbuch der katholischen Dogmatik. Buch 5: **Erlösungslehre.** Halbbd. II. 2. Aufl., hrsg. v. Carl Feckes. — Frb(/Br): Herder 1954. VII, 515 S. = Scheeben: Gesammelte Schriften VI, 2; DM 20,50.

Schmaus, Michael: Katholische Dogmatik. Bd. V: **Mariologie.** — Mchn: Hueber 1955. 416 S.; DM 17,—.

Bertetto, Domenico, SDB: Maria nel domma cattolico. Trattato di mariologia. 2. ed. rived. e corr. — To: S. E. J. 1955. 724 p.

Crehan, J. H., SJ: Maria Paredros. — ThStudies 1955, XVI, 414—423.

Trottier, Aimé, CSC: Essai de bibliographie sur saint **Joseph.** —Montr: Centre de recherches et de documentation, Oratoire Saint-Joseph (1955) 283 p.; extr. d.: CahJos 1953—1955; $ 4,—.

Beumer, Johannes, SJ: Ein neuer, mehrschichtiger **Kirchen**begriff — TrThZ LXV, 1956, 93—102.

Premm, Matthias: Katholische Glaubenslehre. Ein Lehrbuch der Dogmatik. (4 Bde.) Bd. III, T. 1: Allgemeine **Sakramentenlehre.** Taufe, Firmung, Eucharistie. — Wien: Herder 1954. IX, 376 S.

Letter, P. de, SJ: Vi clavium ex attrito fit **contritus.** — ThStudies XVI, 1955, 424—432.

Doronzo, Emmanuel, OFM: De **extrema unctione.** I—II. — Milw: Bruce 1954—55. VI, 588, 36; VII, 841, 29 p.

Gumpel, Peter, SJ: **Unbaptized infants:** a further report. — DownRev LXXIII, 1955, 317—346.

Lopez Martinez, N.: El más allà de los ninos. Problemas escatologícos de la infancia. — Burgos 1955. 118 p. = Publicaciones del Seminario Metropolitano de Burgos C II.

Winklhofer, Alois: Das Los der ungetauft verstorbenen Kinder. Eine Unters. zum gegenwärtigen Stand der Frage. — MüThZ VII, 1956, 45—60.

Schuler, Bertram, OFM: Das Schicksal der ungetauften Kinder nach ihrem Tode. Gesehen im Zusammenhang mit der allgemeinen Auferstehung von den Toten. — MüThZ VII, 1956, 120—128.

anglikan. — Bicknell, E. J.: A theological introduction to the thirty-nine articles of the Church of England. 3. ed. rev. by H. J. Carpenter. — Lo: Longmans, Green & Co 1955. XX, 463 p.

evang. — Elert, Werner: Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik. 3. u. erneut durchges. u. erg. Aufl. — — Hbg: Furche-Verl. [1956]. 574 S.; Ln. DM 32,—.

Oyen, Hendrik van: Theologische Erkenntnislehre. Versuch dogmatischer Prolegomena. — Zü: Zwingli-Verl. 1955. 244 S. = Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie VIII; sfr. 13,95 [Rektoratsprogr. d. Univ. Basel f. 1954/55.]

Heubach, Joachim: Die Ordination zum Amt der Kirche. — B: Luth. Verlagshaus 1956. 192 S. = Arbeiten zur Gesch. u. Theol. d. Luthertums II; DM 13,80.

Iwand, Hans Joachim: Vom Primat der Christologie. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geburtstag, Zo-Zü (1956), 172—189.

Harms, Klaus: Die Selbstkommunion des Pfarrers. — Pastoralblätter XCVI, Stu 1956, 402—416. 491—503.

2. Glaubens- u. Dogmengeschichte (vgl. a. I, 2)

Trooster, S., SJ: De **Heilige Geest** en de menswording bij de Griekse Vaders. — Bijdr XVII, 1956, 177—151; bl. 151: Sommaire (: Le rôle du Saint-Esprit dans l'incarnation d'après les Pères grecs).

Sibum, L., AA: **Maria's** onbevlekte ontvangenis in de Griekse traditie. — ChrOH VIII, 1, 1955, 56—76, bl. 76: Sommaire [en français].

Maria: ecclesia, regina, mirabilis. Tres estudios mariológicos. — (Barc:) Abadía de Montserrat 1955. 180 p. = Scripta et documenta VI; pes. 70,— ($ 2,—).

Heubach, Joachim: Das Problem der **apostolischen Sukzession** in der Alten Kirche. — EvLuthKZ X, 1956, 191—193.

Stenzel, Alois, SJ: **Cyprian** und die Taufe im Namen Jesu. — Scholast XXX, 1955, 372—387.

Bévenot, Maurice, SJ: The sacrament of penance and St. Cyprian's De lapsis. — ThStudies XVI, 1955, 175—213.

Orbe, A[ntonio], SJ: Teología bautismal de **Clemente Alejandrino** según Paed. I, 26, 3—27, 2. — Greg XXXVI, 1955, 410—448.

Gögler, Rolf: Die christologische und heilstheologische Grundlage der Bibelexegese des **Origenes.** — ThQu CXXXVI, 1956, 1—13.

Galtier, P[aul], SJ: Saint **Athanase** et l'âme humaine du Christ. — Greg XXXVI, 1955, 553—589.

Völker, Walther: Zur Gotteslehre **Gregors von Nyssa.** — VigChr IX, 1955, 103—128.

Mascia, Girolamo, OFM: La teoria della relazione nel „De Trinitate" di S. **Agostino.** ⟨Studio introduttorio⟩. — Nap: S. Lucia al Monte 1955. 87 S. = Studio teologico I.

Hervé de l'Incarnatioa, OCD: La grâce dans l'oeuvre de S. **Léon le Grand.** — RechThAncMéd XXII, 1955, 17—55. 193—212.

Alszeghy, Z., SJ: Nova creatura. La nozione della grazia nei **commentari medievali** di san Paolo. — R: Univ. Gregoriana 1956. IV, 284 p. = AnalGreg LXXXI; Lir. 2500,— ($ 4,25).

Gross, Julius: Ur- und Erbsünde in der „Physiologie" des **Johannes Scotus Eriugena.** — ZKG, Bd. LXVI = F. 4, (Bd.) IV, 1954/55, H. 3 [, 1956], 254—271.

Bodard, M.-Claude, (OCR): Le mystère du Corps du Seigneur. Quelques aspects de la christologie de **Pierre le Vénérable.** — CollOCR XVIII, 1956, 100—131.

Amato, Norbertus de, OFM: Doctrina Summae Fratris **Alexandri de Halis** de ipsa natura a Verbo assumpta disquisitio hist.-syst. — R: Herder 1956. 94 p.; DM 11,20.

Rézette, Jean P.: OFM: Grâce et similitude de Dieu chez saint **Bonaventure**. — EphThLov XXXII, 1956, 46—64.

Fagiolo, Vincenzo: L'indissolubilità del vincolo matrimoniale nella dottrina di S. Bonaventura. — EphJurCan XI, 1955, 253—283.

Petrus de Candia, OFM ⟨**Alexander** V Papa Pisanus⟩: Tractatus de Immaculata Deiparae Conceptione. (Ed.) Aquilinus Emmen, OFM. — Quaracchi/Florentiae: Typogr. Collegii S. Bonaventurae 1955. 113 p. [P. diss.] = Pont. Ath. Antoniani Fac. S. theol. theses ad laur. C II.

Martínez, Pedro de Alcántara, OFM: Corredención pecado y débito según los **teólogos salmantinos.** — Salm II, 1955, 536—584.

Boularand: Le sacerdoce de la loi nouvelle d'après le décret du Concile de Trente sur le sacrement de l'Ordre. — BullLittEccl LVI, 1956, 193—228.

Rabeneck, Johannes, SJ: Grundzüge der Prädestinationslehre **Molinas.** — Scholast XXXI, 1956, 351—369.

Regina Immaculata. Studia a sodalibus Capuccinis scripta occasione primi centenarii a proclamatione dogmatica Immaculatae Conceptionis B. M. V. coll. et ed. a Melchiore a Pobladura O. F. M. Cap. — R: Inst. Hist. FF. MM. Cappucinorum 1955. 595 p., 27 tab. 4⁰ = Bibliotheca seraphico-Capuccina. Sectio hist. XV.

Cadarso, Honorio: Los fundamentos escrituristicos de la Immaculada Concepción según la Bula **„Ineffabilis Deus".** — RevEsp Teol XVI, 1956, 173—191.

evang. — Gloege, Gerhard: Zur Rechtfertigungslehre der **Augsburgischen Apologie.** 67 Leitsätze zu ihrem Verständnis. — MPastTh XLV, 1956, 205—214.

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Janin, R., AA: **Églises orientales** et rites orientaux. 4. ed. — P: Letouzey & Ané 1956. 548 p., 8 ct., 8 grav.; ffr. 1200,—.

Documents orthodoxes sur le mouvement oecuménique. — Istina II, 1955, 78—106. 180—214.

Dumont, Chr.-J., OP: Les Églises orthodoxes et nous après neuf cents ans de séparation. — Union missionnaire du Clergé de France, P 1956, 196—203.

Dejaifve, G., SJ: Le revival de l'Église orthodoxe de **Grèce.** — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 400—407.

Oekumenischer Besuchsaustausch mit der **Russischen Kirche.** — HK IX, 12, 1955, 568—574.

Ormanian, Malachia: The Church of **Armenia** [L'Église arménienne, engl.]. Her history, doctrine, rule, discipliné, liturgy, literature and existing condition. Transl. [in Engl.] fr the French. — Lo: Mowbray (1955). XXVI, 219 p; sh. 21,—.

Placidus, III. O. C. D.: Die **St.-Thomas-Christen** oder die Syrischen Christen von Malabar. — OstKSt IV, 1955, 261—288.

Lialine, Clément, OSB: **Anglicanisme** et orthodoxie. — Istina III, 1, 1956, 32—81.

Sykes, Norman: Old priest and new presbyter. — Lo: Cambridge Univ. Press 1956. VIII, 266 p.; sh. 27/6.

St. John, Henry, OP: Essays in Christian Unity. 1928—1954. — Lo: Blackfriars 1955. XX, 144 p.; sh. 12/6.

Kinder, Ernst: Der Gebrauch des Begriffs „ökumenisch" im älteren **Luthertum.** Zugleich ein Beitrag zur Frage der Rezeption der altkirchlichen Symbole durch die lutherische Reformation. — KerDogm I, 1955, 180—207.

Goldammer, Kurt: Friedensidee und Toleranzgedanke bei Paracelsus und den Spiritualisten. I. **Paracelsus.** — ArchRefG XLVI, 1955, 20—46.

Renkewitz, Heinz: **Allianz** und Ökumene. Der Beitrag d. Allianz zur ökumenischen Bewegung. — Frkf/M: Anker-Verl. (1956). 23 S.; DM 1,20.

Oepke, Albrecht: Kann die Auslegung der Abendmahlstexte des Neuen Testamentes für das Abendmahlsgespräch der [evang.] Kirchen behilflich sein? — ThLZ LXXX, 1955, 129—142.

VIII. Moraltheologie

Contenson, P.-M. de [, OP]: Bulletin d'éthique et de théologie morale. — RScPhTh XL, 1956, 315—385.

Heim, Karl: Die christliche Ethik. Tübinger Vorlesungen, nachgeschrieben und ausgearbeitet von Walter Kreuzburg. — Tü: Katzmann (1955). 292 S.; Ln. DM 15,80.

Wolf, Hans Heinrich: Grundgedanken theologischer Ethik nach dem Bericht der Weltkirchenkonferenz von Evanston im Zusammenhang früherer ökumenischer Berichte. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geb., Zo-Zü (1956), 808—820.

Hidding, K. A. H.: Ethik und Mystik in anthropologischer Beziehung. — Ehrfurcht vor dem Leben. Albert Schweitzer [Festschr.], Bern (1955), 134—146.

Løgstrup, Knud Eiler: Ist die ethische Forderung durch ihre Radikalität destruktiv? — ZThK LII, 1955, 104—123.

Kraus, J[oh].: **Situationsethik** als pastoral- und moraltheologisches Problem. — Mz: Bischöfl. Ordinariat 1956. 62 S.

Instructio Supremae Sacrae Congregationis S. Officii: De ethica situationis. — PerMorCanLit XLV, 1956, 137—139; p. 140—204: Hürth, Franciscus (X[av.]): Annotationes (in instructionem).

Aceti, Guido: Il problema del **diritto naturale.** — ScuCatt LXXXIII, 1955, 417—462.

Meyer, Hans: Die Geltung des natürlichen Sittengesetzes — nisi daretur deus. — Meyer: Weltanschauungsprobleme der Gegenwart, Rcklgh (1956), 216—249, 283—285.

Walz, Hans Hermann, & Schrey, Heinz Horst: **Gerechtigkeit** in biblischer Sicht. Eine oekumenische Studie zur Rechtstheologie. — Zü & Frkf/M: Gotthelf-Verl. (1955). 164 S.; DM 7,50.

Alaimo, Bernardus, OFM: De **suicidii** nomine et quibusdam eius definitionibus. — Anton XXXI, 1956, 188—214.

Groner, Josef Fulko, OP: Die **Bestimmungsmensur** vor dem katholischen Gewissen. — NOrdn X, 1956, 65—75; [ersch. auch inhaltl. im wesentl. gleich u. d. T.:] Die Bestimmungsmensur des heutigen deutschen Waffenstudententums im Urteil des kanonischen Rechts und der Moral. — Der Convent. Akad. Monatsschrift VII, Mannheim 1956, 108—115; [Diskussion darüber:] Um die Bestimmungsmensur. — NOrdn X, 1956, 243—249.

Maurer, Wilhelm: Der Pietismus und die **Privatbeichte.** — EvLuth KZ X, 1956, 218—221.

Aland, Kurt: August Hermann Francke und die Privatbeichte. — MPastTh XLV, 1956, 272—285.

Planck, Oskar: Zur Wiederbelebung der Beichte [im Protestantismus]. — Für Arbeit und Besinnung IX, Stu 1955, 326—336.

Joyce, George H., SJ: **Matrimonio** cristiano. Studio storico dottrinale. — Alba: Ediz. Paoline 1955. 603 p.; lir. 2300,—.

Schneider, Gangolf, OP: „Um des Himmelreiches willen". Zur innerkirchlichen Diskussion um Jungfräulichkeit und Ehe. — NOrdn X, 1956, 76—85.

Lähteenmäki, Olavi: Sexus und Ehe bei Luther. (Übers. a. d. Ms. v. Martha Römer u. v. Helmut Dibelius überarb.) — Turku (: Luther-Agricola-Ges.) 1955. 195 S. = Schriften der Luther-Ges. X; fmk 500,—.

Thurian, Max: Mariage et célibat. Intr. de Roger Schutz. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé (1955). 153 p. = Communauté de Taizé; sfr. 5,75 (ffr.550,—). [; cfr.] Kaelin, J., OP: Mariage et célibat selon Max Thurian. — Nova et Vetera XXV, 1955, 284—298.

Gloege, Gerhard: Vom Ethos der Ehescheidung. — Gedenkschrift f. D. Werner Elert, B 1955, 335—358.

IX. Christliche Soziologie

Die menschliche Verantwortung füreinander. Vortragsreihe der 5. Katholischen Sozialen Woche 1955 in München. Hrsg. v. der Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Sozialen Woche. — Augsb: Winfried-Werk [1956]. 182 S.; DM 5,60.

Heckel, Th[eodor] (, Hrsg.): Probleme des modernen Sozialstaates in christlicher Sicht. — Mchn: Evang. Presseverband für Bayern 1955, 76 S.; DM 2,80.

Shanahan, William Oswald: **German** protestants face the social question. Vol. I: The conservative phase, 1815—1871. — Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press (1954) XII, 428 p. = International studies of the Committee on International Relations; University of Notre Dame. $ 6,75.

Martin, Hortense: Soziale Anschauungen und Bemühungen der Gebrüder **Reichensperger** und des Freiherrn von **Thimus** um die Mitte des 19. Jahrhunderts. — ArchMRhKG VII, 1955, 219—234.

Jacobs, Ferdinand: Die christlichen **Bauernvereine** in der katholischen Sozialbewegung. — Das Dorf VII, Frb/Br 1955, 97—104. 129—134. 165—171; VIII, 1956, 1—6. 36—42. 66—69. 101—103. 138—142.

Molitor, Erich: Grundsätze und Methoden der **Lohn**bewegung. — Pad: Verl. Bonifacius-Druckerei [1955]. 26 S. = Schriftenreihe d. Arbeitsgemeinschaft kath.-soz. Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland X, 5.

Utz, Arthur-Fridolin [, OP]: Formen und Grenzen des **Subsidiaritäts**prinzips. — Hdlb: Kerle 1956. 128 S. = Sammlung Politeia IX.; DM 13,40.

Simon, J. M., OMI: L'impossible alliance. **Communisme** et progressisme en face de la foi chrétienne. — P: Fayard 1954. 256 p. = Bibliothèque Ecclesia III; ffr. 500,—.

Spinka, Matthew: Church in communist society. A study in J. L. Hromádka's theological politics. Intr. by Reinhold Niebuhr. — (Hartford, Conn.:) The Hartford Seminary Press 1954.) 55 p. = The Hartford Seminary Foundation Bulletin, Number 17, June 1954.

Köhler, Hans: Christentum, Kommunismus, Neutralismus. (Hrsg.: Volksbund f. Frieden u. Freiheit, Bonn.) — o. O. [1955]. 30 S. 4⁰.

Marchetti, I.: Comunismo e cristianesimo. Incontro o scontro dei due mondi? — R: A. T. E. M. 1955. 204 p.

Karisch, Rudolf: Der Christ und der dialektische Materialismus. 2., umgearb. u. erg. Aufl. ⟨4.—7. Taus.⟩ (von Karisch: Der Christ und Stalins dialektischer Materialismus). — Bln: Morus-Verl. (1956). 184 S.; Hln. DM 6,80.

Kergomard, Alain: Idéologie communiste et théologie. ⟨Une appréciation chrétienne du fait marxiste.⟩ — Foi et Vie LIV, 1956, 37—47.

Lobkowicz, N[ikolaus Prinz]: Die polnischen Progressisten und ihre Stellung zur Kirche. [Zur Verurteilung der Bolesław **Pia-**

secki-Bewegung durch die Kirche und die Indizierung der Zs. „Dzis i jutro".] — Orientierung XIX, 1955, 257—259.

Süsterhenn, Adolf: Kirche und **Politik.** — Südtirol in Not und Bewährung. Festschrift Michael Gamper, Brixen & Bozen, Auslfg. Innsbr. [1955], 199—202.

Roegele, Otto B[ernh].: Konfession und Politik. — Zeitw XXVI, 1955, 84—97.

Ehlers, Hermann: Aufgaben und Grenzen der Zusammenarbeit der Konfessionen in der Politik. — Ehlers: Um dem Vaterland zu dienen. Reden und Aufsätze, Köln (1955), 131—136.

Ehlers, Hermann: Politischer Radikalismus und christlicher Glaube. — Ehlers: Um dem Vaterland zu dienen. Reden u. Aufsätze, Köln (1955), 121—130.

Histoire de la démocratie chrétienne. I: Vaussard, M.: **France, Belgique, Italie**; II: Rovan, J.: Le catholicisme politique en **Allemagne.** — P: Éd. du Seuil 1956. 334, 294 p.; ffr. 1500,—.

Deuerlein, Ernst: Verlauf und Ergebnis des „Zentrumsstreites" 1906—1909. — StdZ, Bd. CLVI, 8 = J. 80, H. 8, 1955, 103—126.

Magri, Francesco: La democrazia cristiana in **Italia.** I—II. — Mil: La Fiaccola 1955. XI, 421; 399 p.; lir. 4500,—.

Melzi, Celestino: Il movimento cattolico italiano negli studi di questo dopoguerra. — ScuCatt LXXIII, 1955, 125—143.

Miko, Norbert: Das Ringen um die christliche Demokratie in **Oesterreich.** — ThpQu CIII, 1955, 1—15.

Delekat, Friedrich: **Nationalismus** und Internationalismus als theologisches Problem. — JuKi XVII, 1956, 73—78. 120—125.

Wittram, Reinhard: Kirche und Nationalismus in der Geschichte des deutschen Protestantismus im 19. Jahrhundert. — Wittram: Das Nationale als europäisches Problem. Gö 1954; 109—148, 224—232; aus: Wittram Nationalismus u. Säkularisation, Lüneburg 1949.

Mackie, Robert C.: Inter-Church aid and service to **refugees** to-day ⟨Director's report for 1954—55 (pres. to the Consultation of the Division of Inter-Church aid and service to refugees)⟩. — EcumRev VII, 4, 1955, 374—389.

Menges, W.: Immer noch „Wandernde Kirche". Konfessionelle und kirchliche Aspekte der **westdeutschen Binnenwanderung.** — ChrUnt X, 5, 1956, 3—4.

Golombek, Oskar: Die deutschen Katholikentage zu den Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen. — Köln 1956: Die große Begegnung = Begegn [XI], Köln 1956, Sdnr [I], S. 79—90; ∼: Die deutschen Katholikentage zu den Fragen der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. — Ebd., Sdnr II, S. 98—106.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Ives: Épître à Séverin sur la charité; Richard de Saint-Victor: Les quatre degrés de la violente charité. Texte crit. avec introd., trad. et notes publ. p. Gervais Dumeige, SJ. — P: Vrin 1955. 206 p. = Textes philosophiques du moyen âge III.

Ouwerkerk, C. A. J. van, CSSR: Caritas et ratio. Étude sur le double principe de la vie morale chrétienne d'après S. Thomas d'Aquin. — Nijm: Janssen 1956. XVI, 107 p. [Diss Angelicum, Roma.]

Nicolas, Jean-Hervé, Amour de soi, amour de Dieu, amour des autres. — RThom, A. LXIV = T. LVI, 1956, 5—42.

Reisch, Erich: Die Formkraft pfarrlicher Caritas für eine christliche Gesellschaftsordnung. — OrhPBl LVII, 1956, 115—119.

Zodrow, Leo, SJ: Die **Krankenschwester** und der christliche Krankendienst. — StdZ, J. LXXXI, 8 = Bd. CLVIII, 8, 1956, 121—137.

Lange, Rudolf: Die Schwester in der Pfarrei. — OrhPBl LVII, 1956, 119—123.

Weber, Karl Friedrich: **Innere Mission** und Wohlfahrtsstaat. — Macht und Recht, B 1956, 174—196.

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

Index bibliographicus. Jus canonicum et ecclesiasticum. (Dir. respons.: Fiorenzo Romita.) — R: Desclée 1955. 2 p., col. 3—87, p. 88—90, I—VII = MonEccl LXXX [, suppl.]

Bertrams, Wilhelm, SJ: Vom Ethos des Kirchenrechtes. — StdZ, Jg. LXXXI, 10 = Bd. CLVIII, 10, 1956, 268—283.

Lenz, Hubert: Die Kirche und das weltliche Recht. Ein Handbuch für Geistliche und Kirchenvorstände. — Köln: Bachem 1956. 440 S.; Ln. DM 28,—.

Hesse, Konrad: Der Rechtsschutz durch staatliche Gerichte im kirchlichen Bereich. Zugleich ein Beitrag zur Frage des rechtlichen Verhältnisses von Staat und Kirche in der Gegenwart. — Gö: Schwartz 1956. XVII, 176 S. = Göttinger rechtswissenschaftliche Studien XIX; Ln. DM 19,80.

Bertrams, Wilhelm, SJ: Quaesita recentiora de **negotiatione** personas ecclesiasticis prohibita. — PerMorCanLit XLV, 1956, 205—242.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die kanonischen und nichtkanonischen **Wahlen.** — ZKTh LXXVII, 1955, 432—471.

Majic, Timotheus, OFM: Die **Apostolische Pönitentiarie** im 14. Jahrhundert. — RömQu L, 1955, 129—177.

Plöchl, Willibald M.: Zur Rechtsgeschichte der **Wiener** geistlichen **Konsistorien.** — Festgabe f. Hugo Hantsch = MIÖG LXIII, 3/4, 1955, 323—337.

Weier, Joseph: Das Bischöfliche **Kommissariat Frankfurt** am Main. — ArchMRhKG VII, 1955, 191—218.

Lemoine, R., OSB: Le droit des **religieux** du concile de Trente aux instituts séculiers. — P & Brug: Desclée de Brouwer 1956. 620 p.; bfr. 400,—.

Hofmeister, Philipp, OSB: Die Verfassung der **Benediktinerkongregationen.** — StudMittBenO LXVI, 1955, (ersch.) 1956. 5—27.

Hafkemeyer, Georg Bernhard: Der **Malteser-Ritter-Orden.** — Hbg: Nölke 1956. XVI, 151 S. = Abhandlungen d. Forschungsstelle f. Völkerrecht u. ausländ. öffentl. Recht d. Univ. Hamburg VII; DM 6,50.

Bender, L[udov.], OP: Simulatio et dissimulatio in **sacramentorum ministratione.** — PerMorCanLit XLV, 1956, 46—65. 243—254.

Vogel, Cyrille: La **discipline pénitentielle** en Gaule des origines au IXe siècle: le dossier hagiographique. — RScRel XXX, 1956, 1—26. 157—186.

Merk, K. Jos.: Das **Meß**-Stipendium. — ThQu CXXXVI, 1956, 199—228.

Marzella, Ignatius, OFM: De obligatione S. **Eucharistiam** indignis denegandi. Expositio historico-doctrinalis. — Anton XXXI, 1956, 25—50. 149—188.

Kindermann, A[dolf]: Die **Weihe** der aus den deutschen Ostgebieten vertriebenen Theologen ⟨Ost-Theologen⟩. — Königsteiner Blätter II, 1956, 10—21.

Bender, L[udov.], OP: Impedimentorum **matrimonialium** mutatio vel suppressio. — MonEccl LXXX, 1955, 473—485.

Oesterle, G[erardus, OSB]: **Amentia.** (Geisteskrankheit als Präsumption für Eheunfähigkeit). — EphJurCan XI, 1955, 284—309.

Ford, John C., SJ: Double vasectomy and the impediment of impotence. — ThStudies XVI, 1955, 533—557.

Graziani, E.: Volontà attuale e volonta precettiva nel negozio matrimoniale canonico. — Mil: Giuffrè 1955. IV, 200 p.

Flatten, Heinrich: Zum Inhalt des Ehekonsenses. — TrThZ LXV, 1956, 3—23.

Bidagor, R., SJ: De forma extraordinaria celebrationis matrimonii casus singulares. — MonEccl LXXX, 1955, 449—472.

Jorio, Arturo de: Annotazioni al motu proprio „ecclesiae bonum" (quaedam verba expunguntur a can. 2319 § 1, 1 v). — Sales XVII, 1955, 58—68.

Sullivan, Bernard Owens: Legislation and requirements for permissible cohabitation in invalid marriages: a hist. commentary. — Wash: CUAPr. 1954. XVI, 186 p. = CUA.CLSts CCCLVI.

Ryan, Thomas Charles: The juridical effects of the sanatio in radice. A hist. synopsis a. a commentary. — Wash: CUAPr. 1955. X, 141 p. = CUA.CLSts CCCLV; $ 2,—.

Evang. K R. — Pincherle, Alberto: Graziano e Lutero. — Studia Gratiana III, 1955, 452—481.

Heckel, Johannes: Das Decretum Gratiani und das deutsche evangelische Kirchenrecht. — Studia Gratiana III, 1955, 483—537.

Liermann, Hans: Das kanonische Recht als Gegenstand des gelehrten Unterrichts an den protestantischen Universitäten Deutschlands in den ersten Jahrhunderten nach der Reformation. — Studia Gratiana III, 1955, 539—566.

Maurer, Wilhelm: Zur theologischen Problematik des kirchlichen **Mitgliedschaftsrechtes.** — ZevKR IV 1955, 337—360.

Liermann, Hans: Die kirchliche Mitgliedschaft nach geltendem evangelischen Kirchenrecht. — ZevKR IV, 1955, 382—399.

Maurer, Wilhelm: Das synodale evangelische **Bischofsamt** seit 1918. — B: Luther. Verlagshaus 1955. = Fuldaer Hefte X.

Echternach, Helmuth: Trauung und Eheschließung. — EvLuthKZ X, 1956, 40—45.

Dombois, Hans Adolf: Grundprobleme des Ehescheidungsrechts. — ZevKR V, 1956, 32—62.

XII. Pastoraltheologie

Arnold, Franz Xaver: Seelsorge aus der Mitte der Heilsgeschichte. Pastoraltheologische Durchblicke. — Frb (B/Br): Herder 1956. 235 S.; Ln. DM 14,80.

Zur Nieden, Ernst: Die Gemeinde nach dem Gottesdienst. — Stu: Klotz 1955. 220 S.; Ln. DM 10,50.

Cavalli, F., SJ: I problemi del cattolicismo nell'**Americo Latina** all'esame della recente conferenza generale dell'episcopato. — CivCatt CVI, 1955, III, 457—472.

Cavalli, F., SJ: Il problema del clero nell'America latina. — CivCatt CVI, 1955, IV, 33—48.

Luzzi, Jacinto, SJ: L'Amérique latine a besoin de prêtres. — NRTh, A. LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 822—848.

Peteghem, L. van: Moderne vormen van binnenlandse missie in **Nederland.** — CollBrugGand II, 1956, 226—241.

Pfisterer, Rudolf: Ein vielgestaltiges Gesicht. Stimmungen und Strömungen im **französischen** Katholizismus. — Für Arbeit und Besinnung IX, Stu 1955, 294—304.

Villiger, Johann Baptist: Neue Wege der Seelsorge in Paris. — ThGl XLVI, 1956, 182—204.

H., F.: Das Missionswerk der **Arbeiterpriester**. — Hchl XLVIII, 1, 1955, 81—84.

Homiletik. — Girault, R.: La prédication est mystère. — MaisD XXXIX, 1954, 7—22.

Liégé, P.-A., OP: Contenu et pédagogie de la prédication chrétienne. — MaisD XXXIX, 1954, 23—37.

Bouyer, Louis, de l'Orat.: Conditions d'une prédication vraiment pastorale. — MaisD XXXIX, 1954, 38—58.

Ott, Heinrich: Existentiale Interpretation als Problem der christlichen Predigt. — ThZBas XI, 1955, 115—127.

Katechetik und Christl. Pädagogik. — Linnenborn, Magdalene: Der Habitus Principiorum bei **Thomas von Aquin** in pädagogischer Sicht. — Ehrengabe an Alfred Petzelt = VjwPaed XXXII, 1956, 115—140.

Padberg, Rudolf: **Erasmus** als Katechet. Der literarische Beitrag des Erasmus von Rotterdam z. kath. Katechese des 16. Jahrhunderts. — Frb(/Br): Herder 1956. XI, 167 S. = Untersuchungen z. Theologie der Seelsorge, IX; DM 10.—.

Ganss, George E., SJ: Saint **Ignatius** the educator, guide amid contemporary problems. — Commentarii Ignatiani 1556—1956 = ArchHSJ XXV, 1956, 598—612.

Trossarelli, F., SJ: **Principi pedagogici della Compagnia di Gesù**. — CivCatt CVII, 1956, II, 573—585; CVII, 1956, III, 364—375.

Glasthanner, Placidus, OSB: **Ettal** und das Gymnasium mit Lyzeum in Freising 1697—1802. — StudMittBlnO LXV, 1953/54, H. 1/2, S. 51—74.

Roegele, Otto B[ernhard]: Ein Schulreformer des 18. Jahrhunderts. Kardinal Damian Hugo von **Schönborn** und die Reorganisation des Schulwesens im Fürstbistum **Speyer**. — HistJG LXXIV, 1955, 351—362.

En **Allemagne orientale**: „La **Consécration de la jeunesse**". Mise en garde de la hiérarchie catholique et des autorités protestantes. — DocCath LII, 1196, 1955, 419—423.

Cineris, Karl: Jugendweihe und ihre Hintergründe. — Wü: Echter-Verl. (1956). 78 S.; DM 2,40.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

Sales, A.: La „tradition apostolique" est-elle un témoin de la liturgie romaine? — RHistRel CXLVIII, 1955, 181—213.

Moussess, C. Les **livres liturgiques de l'Église chaldéenne**. T. I. — Beyrouth: Photo-Presse 1956. XXII, 160 p.; $ 1,—.

Veys, Anselme [,OSB]: La question du **calendrier**. Son état actuel. — QuestLitPar XXXVI, 1955, 244—253.

Zsilinsky, C.: Suggestions pour une réforme du calendrier. — ParLit XXXVIII, 1956, 258—272.

Doren, R. van (OSB) & Capelle, B(ernhard, OSB): Le nouvel Ordo de la **semaine sainte**. Exposé rubrical et commentaire historique. — QuestLitPar XXXVII, 1956, 9—24.

Kretschmer, Georg: **Himmelfahrt** und **Pfingsten**. — ZKG, Bd. LXVI = F. 4, (Bd.) IV, 1954/55, 209—253.

Goltzen, Herbert: Der tägliche Gottesdienst. Die Geschichte des **Tagzeitengebetes**, seine Ordnung und seine Erneuerung in der Gegenwart. — Leiturgia III, 16, 1956, 99—160; III, 17, 1956, 161—296.

Gindele, Corbinian [,OSB]: Zur Geschichte von Form und Abhängigkeit bei römischem und monastischem **Brevier**. — RevBén LXV, 1955, 192—207.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Warum ist das Reformbrevier des Kardinals Quinoñez gescheitert? — ZkTh LXXVIII, 1956, 98—107.

Cuva, Armando, SDB: La semplificazione delle **rubriche**. — Sales XVII, 1955, 419—471.

Braga, C., CM: Echi ad decretum de simplificatione rubricarum. — EphLit LXX, 1956, 261—273.

Sacramentarium Veronense ⟨Cod. Bibl. Cap. Veron. LXXXV [80]⟩ In Verb. mit Leo Eizenhöfer, OSB, und Petrus Siffrin, OSB, hrsg. v. Leo Cunibert Mohlberg, OSB. — R: Herder 1956 CXV, 453: S., VI Taf. tab. = Rerum ecclesiasticarum documenta. Ser. maior. Fontes I.; DM 86,60.

anglikanisch. — Starmon, Joseph W.: The Anglican liturgical revival. — Worship XXIX, 1955, 368—382.

evangelisch. — Voigt, Gottfried: Liturgischer Lasterkatalog. — Pastoralblätter CXVI, Stu 1956, 142—148.

Nagel, W[illiam]: Die Bedeutung des Gottesdienstes für das Wesen der Kirche. — MPastTh XLV, 1956, 153—157.

Ritter K[arl] B[ernhard]: Agendenreform und Liturgische Erneuerung. — Dt.PfBl LVI, 1956, 241—244.

Rissi, Matthias: Gottesdienst und Gotteshaus. — Festgabe für Karl Barth z. 70. Geburtstag II = Th Bas XII, 1956, 305—319.

Mahrenholz, Christhard: Die Stellung des **Credo** im Hauptgottesdienst. — EvLuthKZ X, 1956, 215—218.

Hymnologie und Kirchenmusik. — Kollner, Georg Paul: Die Bedeutung des Johann Philipp von **Schönborn** für die Reform des liturgischen Kirchengesangs. — KmJb XXXIX, 1955, 55—70.

Hucke, Helmut: G[iuseppe] O[ttavio] **Pitoni** und seine Messen im Archiv der Capella Giulia. Ein Beitrag zur Geschichte der römischen Meßkomposition im 17./18. Jahrhundert. — KmJb XXXIX, 1955, 70—94.

Schmidt-Clausing, Fritz: Dimitri Stepanowitsch **Bortnjansky**. Liturgie der Heiligen Allianz oder liturgische Lutherrenaissance. — MPastTh XLV, 1956, 245—251.

Kirchenmusik in der Gegenwart. Ges. Aufs. hrsg. v. Theodor Bogler OSB. — Maria Laach: Verl Ars liturgica 1956. 111 S. = LitMcht III, 18.

Mudde, Wilh.: Die lutherische Kirchenmusik in der heutigen Welt. — LuthRu V, 4, 1956, 398—405.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

O'Brien, Elmer, SJ: Ascetical and mystical theology, 1954—1955. P. II: expository. — ThStudies XVII, 1956, 197—218.

Desbongnie, Pierre: Le prototype latin de l'**„Imitation" (de Jésus-Christ)** de Lubeck — RHistEccl L, 1955, 480—498.

Graef, Hilda C[harlotte]: Leben unter dem Kreuz. Eine Studie über Edith **Stein**. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1954). 312 S.; Ln. DM 12,80; [Engl. Text s. the t.:] The scholar and the cross: the life a. work of Edith Stein. — Wstm, Md.: Newman Pr. 1955. 234 p. $ 3,50; [trad. franc. de l'anglais s. l. t.:] Le philosophe et la croix. — P: Ed. du Cerf 1955. 288 p.

Wolter, Maurus, OSB, Erzabt: Elementa (Praecipua ordinis monastici elementa, dt.) Die Grundlagen des **benediktinischen** Mönchtums. Aus dem Lat. übers. u. eingel. v. Suso Mayer, OSB. — Beuron: Beuroner Kunstverl. (1955). 176 S.; Ln. DM 6,60.

Bruno, M., OCSO: Aux écoutés de Dieu: le silence monastique dans la **tradition cistercienne**. 2. éd. — Besançon: Impr. de l'Est 1954.

Beyschlag, Karlmann: Die Bergpredigt und **Franz von Assisi**. — Gü: Bertelsmann 1955. 242 S. = BeitrFChrTh II, 57; DM 00,00. = Ev.-theol. Diss. u. d. T.: Die Bergpredigt bei Franz von Assisi und Luther.

Ruh, Kurt: **David von Augsburg** und die Entstehung eines **franziskanischen** Schrifttums in deutscher Sprache. — Augusta 955—1955, Forschungen z. Kultur- u. Wirtschaftsgeschichte Augsburg (, Augsb) 1955, 71—82.

Herman, Emilio, SJ: La „stabilitas loci" nel **monachismo bizantino**. Miscellanea Georg Hofmann S. J. = OrChrPer XXI, 1955, 115—142.

Eller, Karl: Der heilige Berg **Athos**. — Mchn-Planegg: Barth 1954. 36 S., S. 37—239 Abb.; Ln. DM 28,50.

Amand de Mendieta, Emmanuel: Le Mont-Athos. **La** presqu'île des caloyers. — (Brug:) Desclée de Brouwer 1955. IX, 388 p., 1 ct. h.—t.; bfr. 240,—.

Anson, Peter F[rederick]: The call of the cloister. Religious communities and kindred bodies in the **Anglican** Communion. — Lo: S. P. C. K. 1955. XVI, 641 p.; sh 42,— [vgl. dazu:] Schmitt, Albert [, OSB], Abt: Die Neubelebung des Klostergedankens in der anglikanischen Kirche. — BenMon XXXII, 1956, 141—155.

Savio, Pietro: Ricerche sopre la **santa sindone**. — Sales XVI, 1954, 386—422. 622—677; XVII, 1955, 120—155. 319—390. 611—653; XVIII, 1956, 353—439.

Wuenschel, Edward A., CSSR: Self-portrait of Christ. The holy shroud of Turin. — Esopus, New York: Holy Shroud Guild [1954]. 126 p.; $ 1,—.

Mußner, Franz: Nochmals: Das Turiner Grablinnen und die Wissenschaft. — TrThZ LXIV, 1955, 303—310.

Siegmund, Georg: Bist Du es, Herr? Zum Problem des Grabtuchs von Turin. — Hchl XLVII, 3, 1956, 234—246.

Koch, Anton, SJ: Zum Prozeß um das Turiner Grabtuch. — StdZ, Jg. LXXXI, 6 = Bd. CLVII, 6, 1956, 409—425.

Blinzler, Josef: Noch einmal: Zum Prozeß um das Turiner Grabtuch. — BenMon XXXII, 1956, 231—243.

Michl, Joh.: Fragen um das Leichentuch von Turin. — ThQu CXXXVI, 1956, 129—173.

Mayer, Anton L.: Das Grabtuch von Turin als typisches Beispiel spätmittelalterlicher Schaudevotion. — ALW IV, 2, 1956, 348—364.

Walzer, Albert: **Wallfahrts**kirchen mit eingebautem Baum. — Württemberg, Jahrbuch für Volkskunde (I,) Stu 1955, 90—116.

Beier, Peter: **Märkische Marienwallfahrts**orte im Mittelalter. — WichmJ VIII, 1954, 25—41.

Roijackers, N., AA: Maria-heiligdommen en Maria-verering in het **Oosten**. — ChrOH VII, 4, 1955, 251—273.

Mueller, Nikolaus Götz: Victimae paschali laudes. Vom deutschen mittelalterlichen **Osterspiel**, namentlich in Schlesien. — Spiel und Feier = LitMcht III, 16, 1955, 54—76.

Schmidt-Ebhausen, Friedrich Heinz: Kirchenkonventsprotokolle **als volkskundliche** Quelle. — Württembergisches Jahrbuch f. Volkskunde (I,) Stu 1955, 49—65.

Lange, Erwin Rudolf: Sterben und Begräbnis im **Volksglauben zwischen Weichsel und Memel**. — Wü: Holzner 1955. 176 S. = Beihefte z. Jahrbuch d. Albertus-Universität Königsberg/Pr. XV.

Schreiber, Georg: Deutscher **Bergbau** in Geschichte und Ethos. — Festschrift d. Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen zu Ehren . . . Karl Arnold (Karl Arnold Festschrift), Köln & Opladen [1955], 177—201.

Isengrimus. Das flämische Tierepos, aus dem Lat. verdeutscht v. Albert Schönfelder. — Mster & Köln: Böhlau 1955. 160 S. = Niederdeutsche Studien III; S. 158—159: (Doms, Herbert: Biographische Skizze über Albert Schönfelder, 1866—1940); S. 160; Werke von Albert Schönfelder.

XV. Christliche Archäologie und Kunst

Vives, José: Importancia de la epigrafia para la historia de la Iglesia antica. — Studi sulla Chiesa antica e sull' umanesimo = AnalGreg LXX, 1954, 19—38.

Vives, José: Características regionales de los formularios sepulcrales cristianos. — GesAufsKultGSp XI = SpFo 1, XI, 1955, 21—34.

Nygren, Olga Alice: **Muttergottesbilder** aus **Finnlands** mittelalterlicher Kunst. Hrsg. in dt. Spr. v. Peter Louis. — M-Gladb: Kühlen 1954. 80 S.

Gómez-Moreno, Manuel: La Inmaculada en la cultura española. — MiscCom XXIII, 1955, 375—393; fig. 1—70.

Gottschalk, Joseph: **Hedwigsdarstellungen** außerhalb Schlesiens. — ArchSchlesKG X, 1952, 19—29.

Müller, Hannelore: **Ulrichskreuz** und Ulrichskreuze. — Jubiläums-Jahrbuch z. Ulrichsjahr 1955 = JDAugsb II, 1955, 48—53.

Sahner, Wilhelm: Die **Architektur Deutschlands** und der **Niederlande** in ihren Wechselbeziehungen. — Gels-Buer: Post [1956]. 80 S.

Walter, Ewald: Untersuchung zur zisterziensischen Anlage des **Breslauer** Domes. — ArchSchlesKG X, 1952, 30—62.

Hahn, Heinrich: Ausgrabungen an **Fuldaer** Domplatz im Jahr 1953. — Sankt Bonifatius (, Fu 1954), 641—686.

Gaumannmüller, Franz, SOCist: Die mittelalterliche Klosteranlage der Cistercienser-Abtei **Heiligenkreuz**. — Festschrift z. 800-Jahrged. d. Todes Bernhards v. Clairvaux, Wien & Mchn [1954], 167—210.

Sydow, Juergen: Untersuchungen über die frühen Kirchenbauten in **Regensburg**. — RivArchCrist XXXI, 1955, 75—96.

Schaffran, E.: Ueber spaetantik-fruehchristliche Ausgrabungen in der Jacobskirche von **Wien**-Heiligenstadt. — RivArchCrist XXIX, 3/4, 1953 (, ed. 1954), 215—225.

Du Colombier, Pierre: Les **chantiers** des cathedrales. — P: Picart 1954. 150 p., 32 pl. h. t. 4^0.

Anderson, M. D.: **Misericords.** Medieval life in English woodcarving. — Lo: Penguin 1954. 80 pl., 48 pl. = King Penguin series; sh. 3/6.

Onasch, Konrad: Der abendländische Mensch und die Ikonen der **Ostkirche.** Aufsätze, Monographien und Bücher seit 1945. — ThRu, XXII, 3, 1954 (, ausgeg. 1955), 241—259.

Johanna Maria vom Kreuz, OCD: Das Mysterium der Heiligenikonen. — EphCarm VI, 1, 1955, 104—173; Abb. 1—14.

Powstenko, Olexa: The cathedral of St. Sophia in **Kiev.** — NY: The Ukrainian Academy of arts a. sciences in the U.S. 1954. 471 p., 336 illustr. = Annals of the Ukrainian Academy, Vol. III—IV, No. 4[10]—1, 2 [11—12]; $ 12,50. [Engl. a. Ukrain. text.]

Cramer, Maria: Das **altägyptische** Lebenszeichen im christlichen ⟨**koptischen**⟩ **Ägypten.** Eine kultur- u. religionsgeschichtl. Studie auf archäolog. Grundlage. 3. neu bearb. u. erw. Aufl. Mit 74 Fig., 60 Abb. u. 1 Kt. — Wiesb: Harrassowitz 1955. 64 S., XXIX Taf.; DM 16,—.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Biser, Eugen: Das religiöse Symbol im Aufbau des [christl.] Geistesleben. — MüThZ V, 1954, 114—140.

Reynold, Gonzague de: Le **baroque** et la renaissance catholique. — Hommage aux catholiques suisses. Festgabe an die Schweizer Katholiken. Frb/S 1954, 353—376.

Spindler, Max: Der Ruf des barocken **Bayern.** — HistJG LXXIV, 1955, 319—341.

Saitschick, Robert: Joseph **Görres** und die abendländische Kultur. — Olten & Frb/Br: Walter (1953). 221 S.; Ln. DM 9,50.

Schreiber, Georg: Westfälische Wissenschaft, Politik, Publizistik im 19./20. Jahrhundert. Franz **Hülskamp** ⟨1833—1911⟩ und sein Kreis. — WestfForsch VIII, 1955, 74—94.

Schreiber, Georg: Friedrich **Althoff** und die deutsche Wissenschaftspolitik. Zugleich ein Beitrag z. Gesch. d. Auswärtigen Amtes. — Aus der deutschen Forschung der letzten Dezennien. Ernst Telschow z. 65. Geburtstag gewidmet, 31. Okt. 1954, [ersch.] Stu 1956, 15—22.

Literaturkritik. — Raby, Frederic James Edward: A history of Christian-Latin poetry from the beginnings to the cloth of the middle ages. 2. ed. — Oxf: Clarendon Pr, 1953. XII, 494 p.; sh. 35,— [1. ed.: 1927].

Jackson, W. T. H.: Der Streit zwischen miles und clericus [in der mittelalterlichen Minnedichtung]. — Zeitschrift f. dt. Altertum u. dt. Literatur LXXXV, 4, 1955, 293—303.

Valensin, Auguste, SJ: Le christianisme de **Dante.** — P: Aubier 1954. 196 p. = Théologie XXX; ffr. 540,—.

Baethgen, Friedrich: Dante und **Petrus de Vinea.** Eine krit. Studie. Mchn: Verl. d. Bayer. Akademie d. Wiss.; Beck in Komm. 1955. 49 S. = MSB, philos.-hist. 1955, 3; DM 4,50.

Craig, Hardin: **English** religious drama of the middle ages. — Oxf: Clarendon Pr.; NY: Oxford Univ. Pr. 1955. VI, 421 p.

Rang, Florens Christian: **Shakespeare** der Christ. Eine Deutung der Sonette. Hrsg. v. Bernhard Rang. — Hdlb: Lambert Schulte 1954. 204 S. = Veröffentlichungen d. Dt. Akademie f. Sprache u. Dichtung, Darmstadt, II; DM 9,75.

Sehrt, Ernst Theodor: Vergebung und Gnade bei Shakespeare. — Stu: Kohlhammer (1952). 260 S.; DM 18,—.

Benson, A. B.: The problem of catholic sympathies in **Swedish romanticism.** — Studies in honor of Albert Morey Sturtevant, Lawrence, Kans. 1952, 138—161.

Lauth, Reinhard: Die Bedeutung der Schatow-Ideologie für die philosophische Weltanschauung **Dostojewskijs.** — Münchener Beiträge zur Slavenkunde. Festg. f. Paul Diels = Veröffentlichungen d. Osteuropa-Institutes München, IV, 1953, 240—252.

Benz, Ernst: Der wiederkehrende Christus. — ZRGG VI, 1954, 305—323.

Maceina, Antanas: Der Menschgott Dostojewskijs als Gestalt des östlichen Atheismus. — StdZ CLVI, 12, 1955, 418—433.

Maceina, Antanas: Der Großinquisitor. Geschichtsphilosophische Deutung der Legende Dostojewskijs. Mit e. Nachw. v. Wladimir Scylkarski: Messianismus und Apokalyptik bei Dostojewskij und **Solowjew.** — Hdlb: Kerle 1952. 340 S.

Lauth, Reinhard: Zur Genesis der Großinquisitor-Erzählung, ⟨zugleich Hinweise zum Verhältnis Dostojewskij/Solowjew⟩. — ZRGG VI, 1954, 265—276.

Maceina, Antanas: Das Geheimnis der Bosheit. Versuch einer Geschichtstheologie des Widersachers Christi als Deutung der „Erzählung vom Antichrist" Solowjews. — Frb(/Br): Herder 1955. VIII, 226 S.; Ln. DM 12,80.

Lory, Marie-Joseph: La pensée religieuse de Léon **Bloy.** — P: Desclée de Brouwer 1953. XXV, 351 p.; ffr. 1500,— [Thèse de lettr., Paris].

Andrieu, Jacques: La foi dans l'oeuvre de Paul **Claudel.** — (P:) Pr. univ. de France (1955). 195 p.; ffr. 652.—.

Winsnes, Andreas H[ofgaard]: Sigrid **Undset.** A study in Christian realism. Transl. from the Norweg. by Peter G. Foote. — Lo: Sheed & Ward 1953. 258 p.; sh. 15,—.

Aqua, M: Quo vadis, **Papini?** Risposta al „Diavolo". — To: Ediz. Rigois 1955. XVI, 476 p.: lir. 1200,—.

Pange, Victor de: Graham **Greene.** Préf. de François Mauriac et un texte inédit de Graham Greene, trad. p. Marcelle Sibon. — P (& Brux): Ed. univ (1953). 129 p. = Classiques du XXe siècle VIII; bfr. 36,—.

Stürzl, Erwin: Von Satan zu Gott. Religiöse Probleme bei Graham Greene. ⟨Zum 50. Geburtstag am 2. Okt. 1954.⟩ — Wien 1954: GLVA 39 S.

Theater, Film, Presse, Funk. — Hunnigher, B.: De liturgische oorsprong van het **theater.** — Amst: N.-H. Uitg.-Mij 1954. 20 bl. = Mededel. d. Kon. Nederl. Akad. v. Wetensch., Afd. Letterk., N. S. XVII, 2; hfl. 1,25.

Pio XII: Discorsi sul **cinematografo.** (21 giugn. 1955; 29 ott. 1955.) — CivCatt CVI, 1955, IV, 434—453; estr. d.: Osservatore Romano d. 22. VI. 1955 & 29. X. 1955; [dt. Übers. d. Anspr. v. 21. VI. 1955 u. d. T.:] Die Stimme des Papstes: Über den Film. — HK X, 1, 1955, 25—29; X, 3, 1955, 130—136.

S., K.: Fragen der sittlichen Filmbewertung. Bericht über eine neue Zeitschrift (: Internationale Film-Revue. Organ der Internationalen katholischen Filmzentrale, Trier). — TrThZ LXIV, 1955, 121—122.

Handbuch der katholischen Filmkommission für Deutschland. III. Bearb. nach dem „Filmdienst" d. Kath. Filmkommission. f. Deutschland durch Klaus Brüne u. Werner Jungeblodt. — Düs: Verl. Haus Altenberg (1955). 284 S. = Kath. Filmheft VI.

Devolder, N[abor], OFM: De ethiek van de **pers.** — Leuv: Instituut voor journalistiek [; Nijm: Dekker & van de Vegt 1952]. 327 bl. = Leuvense bibliotheek voor dagbladwetenschap.

Diesem Heft liegt je ein Prospekt des Verlages J. C. B. Mohr, Tübingen, und der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster, bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1956

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

Zink

MÜNCHENER THEOLOGISCHE STUDIEN

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

II, SYSTEMATISCHE ABTEILUNG

1. Band
Dr. Josef Hacker
Die Messe in den deutschen Diözesan-Gesang- und Gebetbüchern von der Aufklärungszeit bis zur Gegenwart.
Mit einem Überblick über die Geschichte dieser Bücher.
1950, XV, 148 S., gr. 8°, brosch. DM 12,—

2. Band
Dr. Paul Hadrossek
Die Bedeutung des Systemgedankens für die Moraltheologie in Deutschland seit der Thomas-Renaissance.
1950, XX, 366 S., gr. 8°, brosch. DM 18,—

3. Band
Dr. Hermann Lais
Die Gnadenlehre des hl. Thomas in der Summa contra gentiles und der Kommentar des Franziskus Sylvestris von Ferrara.
1951. XVI, 244 S., gr. 8°, brosch. DM 18,—

4. Band
P. Dr. Mauritius Steinheimer OFM.
Die Δόξα τοῦ Θεοῦ in der römischen Liturgie.
1951. XIII und 117 S., gr. 8°, brosch. DM 10,—

5. Band
DDr. Walter Dürig
Imago
Ein Beitrag zur Terminologie und Theologie der römischen Liturgie.
1952. XX, 190 S., gr. 8°, brosch. DM 12,—

6. Band
Dr. Alfred Läpple
Der Einzelne in der Kirche.
Wesenszüge einer Theologie des Einzelnen. Nach John Henry Kard. Newmann. Teil I
1952. XXXIV, 374 S., gr. 8°, brosch. DM 30,—

7. Band
Dr. Joseph Ratzinger
Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche.
1954. XXIV, 331 S., gr. 8°, brosch. DM 24,—

8. Band
Dr. Michael Fr. J. Marlet SJ.
Grundlinien der kalvinistischen „Philosophie der Gesetzesidee" als christlicher Transzendalphilosophie.
1954. VII, 136 S., gr. 8°, brosch. DM 12,—

9. Band
Dr. Karl Forster
Die Verteidigung der Lehre des Heiligen Thomas von der Gottesschau durch Johannes Capreolus.
Von der Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München, preisgekrönte Schrift.
1955. XVI, 407 S., gr. 8°, brosch. DM 26,—

10. Band
Dr. Ludwig Hödl
Die Grundfragen der Sakramentenlehre nach Herveus Natalis O. P. († 1323).
1956. XXIV, 263 S., gr. 8°, brosch. DM 19,—

11. Band
Dr. Josef Finkenzeller
Die Lehre von den Sakramenten der Taufe und Buße nach Johannes Baptist Gonet O. P. (1616—1681).
1956. XX, 335 S., gr. 8° brosch. DM 24,—

12. Band
Dr. Richard Völkl
Die Selbstliebe in der Heiligen Schrift und bei Thomas von Aquin.
1956. XIX, 354 S., gr. 8°, brosch. DM 24,—

13. Band
P. Dr. Wilhelm Esser OMI.
Der Einfluß der liturgischen Erneuerung auf die Meßpredigt vor dem Erscheinen der Enzyklika „Mediator Dei".
1956. XI, 298 S., gr. 8°, brosch. DM 24,—

In Vorbereitung befindet sich:

14. Band
Dr. P. Philipp Hofmeister OSB.
Die christlichen Eidesformen.
1956. ca. V, 136 S.

Karl Zink Verlag · München

IUTA SUB AEGIDE PALLAS · EJB

E. J. BRILL — LEIDEN

NOVUM TESTAMENTUM

AN INTERNATIONAL QUARTERLY FOR
NEW TESTAMENT
AND RELATED STUDIES
BASED ON INTERNATIONAL COOPERATION

SCHRIFTLEITUNG:
Prof. J. DE ZWAAN Dr. J. W. DOEVE, Holwierde

1. Band = 4 Hefte = 320 S. DM 29,—

Diese neue Zeitschrift verdankt ihr Erscheinen einem Gremium von Religionswissenschaftlern aus aller Welt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, für Novum Testamentum die gleiche Publikationsbasis zu schaffen wie sie für Vetus Testamentum bereits vorhanden ist.

NUMEN

INTERNATIONAL REVIEW FOR THE HISTORY OF RELIGIONS

IM AUFTRAG DER
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR
THE HISTORY OF RELIGIONS
HERAUSGEGEBEN VON
RAFFAELE PETTAZZONI

1 Band = 3 Hefte = 240 S. Subskr.-Preis DM 26,65

Die seit 1954 erscheinende Zeitschrift will durch wertvolle Arbeiten dem weiteren Fortschritt der religionsgeschichtlichen Forschung dienen.

Auslieferung durch

E. J. Brill GmbH Köln - Haus am Friesenplatz

Beiträge zur historischen Theologie

23

Der Aufbau des Buches Hiob

von Professor Dr. *Claus Westermann,* Berlin

1956, VIII, 115 Seiten, brosch. DM 12,—

Die vorliegende Untersuchung versucht, die literarischen wie die theologischen Fragen des Hiobbuches dadurch auf eine neue Grundlage zu stellen, daß sie nach den Elementen fragt, aus denen das Ganze des Buches gefügt ist. Als wichtigstes dieser Elemente erweist sich die Klage. Dazu kommen Streitgespräch, die Argumente der Freunde, Gotteslob und noch einige Redeformen, die alle dem Dichter des Hiobbuches schon aus der Tradition vorgegeben waren. Die Entfaltung dieser Motive, ihr gegenseitiges Verhältnis, ihre bis in die einzelnen Sätze hinein ausgewogene Verteilung auf die Reden der Gesprächspartner ergeben eine lebendige Dramatik, die das Ganze des Hiobbuches in einer strengen und klaren Geschlossenheit umfaßt.

Auf Grund dieser Sicht ist im einzelnen ein neuer Lösungsversuch für die schwierigen Schlußkapitel des Redeteils, für die Gottesreden und die Reden Elihus vorgeschlagen und im ganzen der literarische Charakter der Hiobdichtung neu zu bestimmen versucht.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)

TÜBINGEN

HAJO JAPPE

ROM

IN SEINEN KUNSTDENKMALEN

1956. VIII, 167 Seiten mit 19 ganzseitigen Abbildungen auf Tafeln
Ganzleinen mit Schutzumschlag 12,— DM

Auf den Straßen der Jahrhunderte führt der Verfasser den modernen Leser durch die ungeheure geschichtliche Schatzhalle der Urbs. Die Anschauung der für den zeitlosen Geist Roms bezeichnenden Denkmale will die Augen öffnen, will zeigen, wie die Kunst der ewigen Stadt, geladen mit anziehungsmächtigen Formenergien, allezeit in großem und ähnlichem Ausdruck sich selber darstellt und wie sie darum immer wieder gerade dem Deutschen Frage und Forderung, unmittelbares Erlebnis und bewußte Erfahrung wird.
Aus persönlicher Begegnung mit dem Kunstwerk und auf dem gesicherten Grunde kunstwissenschaftlicher Forschung entstand so ein Buch, das dem Romfahrer ebenso zur Vorbereitung wie zur Erinnerung dienen möchte.

Ein Urteil von vielen:

Man möchte fast sagen, daß dieses Buch mit seinen besinnlichen Erkenntnissen neben vielen anderen Rombüchern notwendig war, um die seltene Dichte der Stadt in ihrer künstlerischen Aussage vom heidnischen über das frühchristliche, mittelalterliche Zeugnis hin zu Renaissance und Barock in einer rechten Beleuchtung erscheinen zu lassen.

(Benedictinische Monatsschrift)

BÖHLAU VERLAG KÖLN GRAZ

NEUERSCHEINUNGEN

aus dem

VERLAG HEROLD · WIEN · MÜNCHEN

Erich Przywara SJ

ALTER UND NEUER BUND

Theologie der Stunde

544 Seiten, Leinen, ca. DM 36.—

Die erste Theologie in der Sprache der Offenbarung im Geheimnis des Messianischen als Deutung des Heute.
Gemäß seinem Doppeltitel hat das vorliegende Werk zweifachen Sinn: sachliche Theologie des Zueinander zwischen Altem und Neuem Bund — dies aber als konkret heutige Theologie, die den Sinn der gegenwärtigen Stunde herauszustellen sucht.

James Brodrick SJ

DIE ERSTEN JESUITEN

292 Seiten, 12 Bilder, Leinen DM 15,50

Vor unserem geistigen Auge ersteht lebendig Ignatius, der Soldat, der von Gott Gerufene und Begnadete, der von Christus trunkene Jerusalempilger, der etwas betagte Student der Theologie in Alcalá, Salamanca, Paris. Hier schart er die ersten „Gefährten" um sich: Favre, Franz Xaver, Laynez, Salmeron, Petrus Canisius, Hieronymus Nadal, Franz Borgia u. a. Wir verfolgen mit Bewunderung die Abenteuer dieser vom Elan der Urkirche getragenen Gemeinschaft in Frankreich und Italien, bis sie schließlich in Rom ihre Heimat findet und sich zur Gesellschaft Jesu formt.

André Combes

DIE HEILIGE DES ATOMZEITALTERS

Therese von Lisieux

264 Seiten, Leinen DM 12,80

Es ist das Verdienst des großen französischen Forschers und Theologen Abbé Combes, den Weg zur wahren Gestalt und Erscheinung der Heiligen des Atomzeitalters gebahnt zu haben. Combes gelang es, sich an die Quellen selbst heranzuarbeiten und sie der aufhorchenden Weltöffentlichkeit zu erschließen. Er klärt die Bedeutung des oft mißverstandenen „kleinen Weges" und zeigt nicht nur, daß das Mädchen Therese eine Kraftnatur war, die an Kühnheit und Leidenschaftlichkeit von keinem Nietzsche übertroffen wird, sondern daß sie eine Lehre darbietet, welche den Menschen von heute einen wirklichen Ausweg aus Angst und Verzweiflung zeigt. Therese gelingt es, das Atompotential des Menschen zu erschließen für ein Leben des Friedens. Damit erweist sie sich als die Lehrerin der Freude.

Michael Horatczuk SJ

HIER LACHT DER ASZET

148 Seiten, Leinen DM 8,20, broschiert DM 5,80

Gewisse Erscheinungen des religiösen Lebens nimmt man am besten von der heiteren Seite. Es gibt viel, worüber ebenso gut gelacht wie ebenso schlecht genörgelt werden kann. Und Lachen ist nicht nur gesünder, sondern auch christlicher.
Ein „Anstandsbuch" für alle Christen, die Humor und ein weites Herz haben, aber ganz besonders für solche, die das Lachen erst noch lernen müssen.

In allen Buchhandlungen

T.R. 1. Fachref. N. Schn 2. 77

Verlagsort Münster Westf

THEOLOGISCHE REVUE

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

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

Nr. 6 — 1956 — 52. Jahrgang

Die moraltheologische Wertung von Ehe und ehelichem Verkehr in der Scholastik bis Thomas. Von Herbert Doms

Christlicher Orient und „Oriens Christianus". Von Ernst Hammerschmidt

Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. Bd. XII (Engert)

Gickler: Weltmission im Hl. Geist (Raitz v. Frentz)

Flack-Metzger: The Text, Canon and Principal Versions of the Bible (Vogels)

La Sainte Bible [Bible de Jérusalem] (Nötscher)

Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes (Nötscher)

Schmid: Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes (Vogels)

Strack-Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Bd. V (Meinertz)

Vogels: Untersuchungen zum Text paulinischer Briefe bei Rufin und Ambrosiaster (Lausberg)

Schuchert: Kirchengeschichte. Bd. I (Schauerte)

Saint Bernard Théologien (Kleineidam)

Beumer: Theologie als Glaubensverständnis (Hasenfuß)

Siewerth: Die menschliche Willensfreiheit (Trapp)

Schreiber: Die biologischen Funktionen der Seele (Raitz v. Frentz)

Gruehn: Die Frömmigkeit der Gegenwart (Raitz v. Frentz)

Theologische Bibliographie (Samulski)

Die moraltheologische Wertung von Ehe und ehelichem Verkehr in der Scholastik bis Thomas

Zu: **Müller**, Michael, **Die Lehre des hl. Augustinus von der Paradiesesehe und die Auswirkung in der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts bis Thomas von Aquin** (Studien zur Gesch. der kath. Moraltheologie, hrsg. v. Michael Müller, Bd. 1), Friedr. Pustet, Regensburg, 1954, 325 S., DM 19,50.

Von Herbert Doms, Münster i. W.

Das hier zur Besprechung gelangende Werk stellt eine außerordentlich bedeutsame Publikation auf dem Gebiete der Geschichte der Moraltheologie dar. Es ist das Ergebnis langjähriger, mühevollster Forscherarbeit eines reifen, historisch bestens geschulten und mit der Materie tief vertrauten Kenners. Rund 80 mittelalterliche Werke wurden aus Handschriften auf die einschlägigen Fragen hin durchforscht, rund 83 altchristliche und mittelalterliche Autoren nach ihren gedruckten Werken. Die Arbeit war im wesentlichen bereits 1940 abgeschlossen. Hiermit hängt es sicherlich zusammen, daß nicht alle einschlägige spätere Literatur benutzt ist. — Leider fehlt ein alphabetisches Namen- und Sachregister, durch das die Auswertbarkeit des Buches erheblich gewonnen hätte.

Das Buch behandelt im 1. Teil die Vorgeschichte der Ausbildung des Ideals der Paradiesesehe (Orig., Gregor v. Nyssa, Chrysostomus), dann die Lehre Augustins und ihre Fortbildung im Frühmittelalter. Es folgt im 2. Teil die Einzelbehandlung der Problematik in der Zeit der Scholastik bis Thomas. Aus der gewaltigen Fülle sollen nur einzelne besonders wichtige Namen genannt werden. Im Abschnitt der Frühscholastik: Anselm v. Laon und Wilh. v. Champeaux nebst ihrer Schule, Bernhard, Gilbert de la Porrée, der große Opponent Abälard, Hugo v. St. Viktor, Gratian, Petr. Lombardus, die kanonistische und kanonistisch beeinflußte Literatur: Glossatoren zum Decretum Gratiani und Summae confessorum. Im 2. Abschnitt: die Schule des Lombarden, Odo v. Ourscamp, die späteren Porretaner, Petrus Cantor, Robert Courson, eine Gruppe „spätere Autoren", darunter Praepositin und Stephan Langton. Es folgt die Übergangszeit zur Hochscholastik mit Wilh. v. Auxerre und Wilh. v. Auvergne, der älteren Dominikanerschule und der älteren Franziskanerschule, und endlich werden die großen Theologen der Hochscholastik behandelt: Bonaventura, Albert, Thomas und Petrus v. Tarantasia.

Die minutiöse Durcharbeitung der im 2. Teil von S. 42—274 behandelten Autoren oder anonymen Werke ist einerseits äußerst reich in der nüchternen, scharfsinnigen, den roten Faden nicht verlierenden Darlegung der mannigfaltigen Bemühungen, der angeschnittenen Probleme Herr zu werden, andererseits aber etwas ermüdend und verwirrend, weil über lange Strecken keine wesentlich neuen Gedanken hervortreten, vieles sich immer wiederholt, nur kleine Nüancen sich ändern. Aber die Ausbreitung dieses Materials, die vielen Zitate aus Handschriften stellen doch eine Bereicherung der Wissenschaft durch ein bisher größtenteils unbekanntes Tatsachenmaterial dar, das nicht ein zweites Mal mehr durchforscht zu werden braucht. Sie sind auch nicht nur lehrreich, sondern von einer mitunter erschütternden Eindruckskraft.

Aber dann kommt im 3. Teil von S. 275—318 eine Zusammenschau der Ergebnisse, die wiederum in ganz anderem Sinne die Hand des Meisters erkennen läßt und jedem, der überhaupt an der Entwicklung der behandelten Probleme bis auf die großen Theologen der Hochscholastik interessiert ist, einen ausgezeichneten Überblick mit manchen sehr interessanten Ausblicken auf die spätere Entwicklung der Probleme bis in die Gegenwart bietet. Ich will versuchen, aus dem überreichen Inhalt besonders wichtige Momente hervorzuheben.

Die junge Kirche stand hinsichtlich der Ehe- und Geschlechtsmoral sofort in einem Zwei-Fronten-Kampf, einerseits gegen schwere heidnische Unzucht, andererseits gegen eine in ihrer letzten Wurzel dualistische Liebes-, Geschlechts- und Ehefeindlichkeit. Die Front des Gegners bestimmte naturgemäß auch die Haltung der kirchlichen Autoren, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, daß man an sittlichem Ernst hinter ihnen nicht zurückstehen wollte. Zweifellos hat der antike leibfeindliche Dualismus das christliche Denken über Geschlecht, Fort-

U.-B. TÜB. 14. FEB. 1957

pflanzung, Ehe nicht unbeeinflußt gelassen, die Theorien über die Paradiesesehe erscheinen als Spiegel und Rechtfertigung sittlicher Wertungen. Grundlegend dafür ist Origenes; es genüge hier, noch Gregor v. Nyssa und Johannes Chrysostomus zu erwähnen.

Ausgangspunkt der späteren abendländischen Entwicklung ist Augustins Lehre. Seine Ehelehre kämpft gegen Manichäer und Pelagianer: gegen diese wird der Sündenfall, gegen jene die Heiligkeit der Ehe und Fruchtbarkeit betont. Außerdem ist bei ihm eine persönliche Abwehrhaltung wegen seiner Jugendsünden spürbar. Augustin lehrt, im Paradiese habe der Mensch die Geschlechtsorgane direkt und uneingeschränkt mit dem Willen beherrscht wie Hand und Fuß. Demgemäß erscheint die Geschlechtslust als etwas Überflüssiges, ja den Willen Hemmendes. Infolgedessen erklärt Augustin die heutige, durch Unbotmäßigkeit der Organe und Geschlechtslust gekennzeichnete Situation als Fehler, Mängel an der menschlichen Natur, die als Strafe für den Sündenfall verhängt wurden. Er erklärt den ehelichen Verkehr zwecks Fortpflanzung für gut, um der Lust willen aber für läßlich sündhaft, weil darin Hingabe an ungeordnetes Begehren liege (S. 30/31). Augustin hat über das geistige Fundament christlicher Gattengemeinschaft tiefe Aussagen gemacht (S. 32). In Aug.s Grundkonzeption ist auch ein Ideal ausgesprochen. Dieses wird von der Frühscholastik übernommen. Man lehrt, die Zeugung sei im Paradiese ebenso lustlos gewesen wie die Geburten ohne Schmerz. Erst Peter Abälard ignoriert Aug.s Theorie und behauptet, mit der Funktion sei natürlicherweise auch die Lust mitgegeben. Robert v. Melun lehrt wie Spätere, daß der Verkehr auch im Paradies lustvoll gewesen sei. und Gaufrid entwickelt, daß die Lust zum Wesen der Natur gehöre und nur ihre heutige Unordnung fehlerhaft sei. Aber wenn auch die Lehre von der Lustfreiheit des Paradieseszustandes aufgegeben wurde, so behielt man doch noch die These von der ursprünglichen Beherrschbarkeit der Sexualorgane durch den Willen. Nur Hugo v. St. Victor meinte, die Natur lasse sich in dieser Hinsicht nur „durch die Liebe", nicht durch die Gewalt des Willens bewegen. Dies sei in der Natur des Menschen begründet. Nach dem Bekanntwerden des Aristoteles begründete man in der Hochscholastik letzteren Satz ohne den metaphysischen Aspekt Hugos aus dem Prinzip, daß bei jeder Verbindung einander entsprechender Dinge und jeder naturgemäßen Tätigkeit die Lust eine naturgemäße Begleiterscheinung sei. Mit feinen psychologischen Unterscheidungen behandelte man nunmehr die Frage, ob die Lust im Paradiese größer gewesen sei als jetzt. Albertus Magnus gibt die am meisten befriedigende Lösung: Unter physiologischem Aspekt bejaht er die Frage, doch habe der paradiesische Mensch kraft seiner durch die Gnade der Unschuld verstärkten Vernunft die sexuelle Funktion völlig beherrscht. „Hiermit war", so sagt Müller, „jene antike heidnische Vorstellung, daß die Geschlechtlichkeit vom Dämon stamme, und die Auswirkung dieser Weltanschauung, daß der heutige Ablauf der sexuellen Erregung eine Folge des Sündenfalls sei, grundsätzlich verworfen. Die physiologische Tatsache der Sexualität einschließlich der Geschlechtslust sind als Gottes Schöpfungswerk anerkannt. Diese Erkenntnis bedeutet für die einheitliche Betrachtung von Welt und Leben in christlicher Sicht und mithin für die Moral- und Kulturgeschichte einen gewaltigen Fortschritt" (S. 279). — In engem Zusammenhang mit der behandelten Doktrin stand die Entwicklung der ethischen Wertung der Geschlechtslust. Aug. sah darin einen Fehler an der Natur, den er als Strafübel wertete; als Sünde wertete er nicht die Lustempfindung, sondern den Willen zur Lust. Aber schon bei Leo d. Gr. und Vinzenz finden wir die Auffassung, daß wegen der Fleischeslust keine Empfängnis ohne Sünde geschehen könne. Fortschreitend wird immer mehr die Tatsache des Lustgefühls als Sünde angesehen. Es kommt zu einem Zwiespalt: Gut ist die Ehe und ihr Akt, schlecht die mit ihm verbundene Lust, die ihn sündhaft macht. Ps. 50,7 und 1. Kor. 7,6 dienen als Beweis. Allerdings wird die Sünde in der Ehe nach manchen Autoren nicht angerechnet oder bleibt straffrei. Von Abälard an entsteht gegen diese Auffassung Widerstand. Man läßt nur noch die „unmäßige" Lust als Sünde gelten. Aber es dauerte längere Zeit, bis man allgemein anerkannte, daß nicht jeder eheliche Verkehr wenigstens läßlich sündhaft sei. Noch zu Anfang des 13. Jh. gab es Autoren, die die Empfindung der Geschlechtslust als solche für sündhaft erklärten. Wilh. v. Auxerre stellte dagegen klar den Grundsatz heraus, daß nur der Wille zur Lust sündhaft sein könne. Bedeutungsvoll in der mühseligen Klärungsarbeit war die sittliche Wertung der actus primo-primi. Wer diese als sündhaft beurteilte, mußte auch den ehelichen Verkehr für wenigstens läßlich sündhaft erklären (solange man nicht einen aus Willensentschluß hervorgehenden Verkehr ins Auge faßte). Erschwerend für die Anerkennung der Sündlosigkeit des ehelichen Verkehrs war, daß die Übertragung der Erbsünde als durch die Lust des ehelichen Verkehrs verursacht angesehen wurde; ja es wurde auch die Erbsünde selbst in der Begierlichkeit erblickt (S. 129, Anm. 11). Von Bedeutung war auch die Auswirkung eines von Gratian übernommenen Wortes des Origenes, daß zur Zeit des ehelichen Verkehrs „die Gegenwart des Hl. Geistes nicht gegeben werde"; man begründete dies damit, daß der Mensch hier ganz Fleisch werde und geistige Akte unmöglich würden. Man berief sich auf Aug., später auch auf Aristoteles. Als die Auffassung von der Sündhaftigkeit des ehelichen Aktes auf Grund der Geschlechtslust endlich in der Hochscholastik überwunden war, blieben gefühlsmäßige Wertungen in der alten Richtung erhalten. Die frühscholastischen Auffassungen erleben dann eine starke Nachwirkung mit neuen Konsequenzen (sündhafte libido, indulgentia concessa = Nichtimputation, Konkupiszenz ist Wesen der Erbsünde, Übersteigerung der Auffassung von der Gewalt des Triebes führt die Frühscholastik zur Überbetonung des remedium concupiscentiae, Luther zum Kampf gegen Ehelosigkeit und Virginität) bei Luther (S. 287/88). „Ideengeschichtlich betrachtet", sagt Müller, „darf man also wohl sagen: Der antike heidnische Dualismus mit seiner Verdammung des Geschlechtslebens hatte die christliche Theologie beeinflußt, den Einbau der Sexualität in die christliche Lebensgestaltung gehemmt und bedenklich schiefe Ansichten über die Ehe erzeugt. Als die im 12. und 13. Jh. gelungene Überwindung zurückgenommen wurde, führte er im 16. Jh. zu seiner letzten Konsequenz, zur gänzlichen Ausscheidung der Ehe aus dem religiösen Bereich."

Die Beurteilung der Ehe nach ihren objektiven Zwecken ist wiederum stark von den Auffassungen über die Paradiesesehe abhängig. Eine Rolle spielen nur die Zwecke der Fortpflanzung und der Vermeidung von Unzucht (in verschiedener Terminologie). Chrysostomus betonte, daß jetzt, nachdem die Erde mit Menschen erfüllt sei, die Vermeidung von Unzucht der einzige Zweck der Ehe sei. Aug. verwarf diesen Zweck und lehrte die Einsetzung der Ehe allein um der Zeugung willen. Die Heilung der menschlichen Schwäche in der Ehe sieht er als eine günstige Wirkung, aber nicht als objektiven Zweck der Ehe an; er verwirft sie auch als einwandfreies subjektives Motiv des Verkehrs. Nach ihm ist der

Verkehr zwecks Zeugung und Pflichtleistung sündelos, jede über das hierfür Notwendige hinausgehende Absicht aber läßliche Sünde.

In der Frühscholastik kommt man zur Lehre von einer doppelten Einsetzung der Ehe: im Paradiese zur Fortpflanzung, post lapsum auch als Heilmittel, wofür man sich auf 1. Kor. 7,2 berief. Letzterer Zweck wurde wie bei Chrysostomus jetzt nicht nur als vorrangig, sondern nicht selten als einziger betrachtet. Man kam dadurch selbst zu der Auffassung, ein Gebot zur Fortpflanzung habe nie, auch nicht im Paradiese bestanden. Im Neuen Bund ist überhaupt die Jungfräulichkeit das Ideal, die Ehe wird sec. indulgentiam gestattet. Entsprechend der Überbetonung des Heilungszwecks entstand die Lehre, daß zum Abschluß einer gültigen Ehe die Absicht der Vermeidung von Unzucht genüge, auch wenn keine Hoffnung auf Kinder bestehe, nur dürfe die Zeugung nicht absichtlich verhindert werden. Daß durch die Überbetonung des Heilungszwecks die Erkenntnis der Würde der Ehe ungünstig beeinflußt wurde, ist leicht verständlich und wird von Müller belegt. Bedeutungsvoll hierfür ist auch die frühscholastische Auffassung, daß die Ehe ein Sakrament sei, das keine Gnaden vermittle, sondern nur das Heilmittel für ein Übel sei. Erst in der Hochscholastik setzte sich die gegenteilige Ansicht allgemein durch.

Unter den subjektiven Beweggründen für den ehelichen Verkehr galt im Frühmittelalter als einwandfrei nur die Zeugungsabsicht, die auch immer als gut anerkannt blieb. Die Erzeugung und Erziehung der Kinder zur Gottesverehrung wurde stark betont. In der Frühscholastik, die den Heilzweck der Ehe an die Spitze stellte, begann eine lebhafte Debatte um die sittliche Bewertung des debitum und das Motiv der Vermeidung von Unzucht. Das debitum wird allgemein aus der Angst vor der Gewalt des Triebes als pflichtmäßig, wenn auch vielfach als durch die Sexualerregung mit Sünde behaftet, angesehen. Die Pflichtleistung wurde geradezu rigoristisch in juristischer Denkweise, nicht aus idealer Sicht ehelicher Lebensgemeinschaft, gefordert.

Man erörtert den Sinn der indulgentia des hl. Paulus und streitet über schwere oder läßliche Sündhaftigkeit mit Abwägung gegenüber den Gütern der Ehe. Abälard rückt statt solcher Erwägungen des geringeren Übels oder der Kompensation den Gesichtspunkt der Gottesliebe in den Vordergrund. Die ältere Dominikanerschule folgte Wilh. v. Auxerre, der den Verkehr nicht nur zur Vermeidung der Unzucht des anderen Gatten, sondern auch zur eigenen für sittlich gut erklärte. Die ältere Franziskanerschule war in der Bewertung des Verkehrs zur Meidung der eigenen Unzucht nicht einheitlich, manche hielten ihn für läßlich sündhaft. Letztere Ansicht vertreten auch Bonaventura und Thomas.

Endlich wurde noch eingehend die Wertung des Verkehrs propter delectationem diskutiert. Aug. hatte den ehelichen Verkehr um der Lust willen für läßlich sündhaft erklärt, und anfänglich schloß sich ihm die Frühscholastik an. Später erklärte man ihn auch für schwer sündhaft. Man diskutierte auch über die Umreißung des als Todsünde zu kennzeichnenden Ehegebrauchs. In der Diskussion um die Bewertung extrem triebhaften Verkehrs kommen wohl Anfänge eines Bewußtseins, daß die Wertung des Partners als Persönlichkeit sittlich unentbehrlich ist, zum Ausdruck: der „eheliche Affekt" wird gefordert. Aber die These, daß das Motiv des Suchens von Lust im ehelichen Verkehr schwer sündhaft sei, wurde in der Hochscholastik allgemein verworfen. „Die Ehe ist ein Amt. Sie hat die beiden Aufgaben zu erfüllen: Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden durch Erzeugung von Kindern sowie deren Erziehung zu Gotteskindern und Sicherung der Gottverbundenheit der Ehegatten durch Verhütung von Unzucht. Sittlich handeln folglich nur jene Eheleute, die sich in den Dienst dieser objektiv gegebenen Aufgabe stellen, unsittlich aber alle, welche die Ehe zum Mittel ihres persönlichen Lustverlangens herabwürdigen." Müller S. 310.

Bei Robert Courson taucht die Frage auf, ob nicht die meisten Eheleute den Verkehr ohne den Gedanken an eines der behandelten Motive einfach aus ehelicher Liebe vollziehen, und wie dies sittlich zu beurteilen sei. Er antwortet, die behandelten vier Verkehrsmotive seien nicht erschöpfend, und einfache Leute seien nicht verpflichtet, solche „Rechtssatzungen" zu kennen. Daher sei solcher Verkehr keine schwere Sünde. Gaufrid und Wilh. v. Auvergne folgen ihm, sagen aber klar, daß nur läßliche Sünde vorliege. Der Ausdruck „Rechtssatzungen" ist charakteristisch.

Müller weist darauf hin, daß der mittelalterliche reine Objektivismus in der Ehelehre eine überragende Größe, aber auch einen Mangel aufwies, und daß im Alltagsleben jener Zeit die Heirat viel mehr unter sozialen und wirtschaftlichen als unter Liebesgesichtspunkten erfolgte. Dagegen lehnte sich die Minneauffassung freisinniger Adelskreise auf.

In der frühscholastischen Theologie war der Wertgehalt der Gattenliebe zwar nicht unbekannt — hatte ihn doch auch Aug. schon hervorgehoben —, aber ihre Bedeutung für den Einbau des Geschlechtlichen in das Edel-Menschliche und Christliche wurde aus geschichtlicher Bedingtheit (Vgl. S. 314) nur von einzelnen überragenden Autoren erkannt. Zunächst ist hier Hugo von St. Victor zu nennen, der das Wesen der Ehe, das er in der die Seelen der Gatten in der Heiligkeit der Ehe vereinenden Liebe erblickt, über das Amt, die Aufgabe stellt. Hugo wurde zu dieser Konzeption einmal durch die sakramentale Signifikation der Ehe geführt, sodann durch die Marienehe. Die weitere Behandlung der ehelichen Liebe erfolgte in der Hochscholastik im Anschluß an das bonum sacramenti. Albert, der in der ehelichen Verbindung einen Ausdruck „der Verbundenheit der Gläubigen mit Gott in einem Geiste" erblickte, anerkannte darum „als erster die christliche Gattenliebe, die in der Seele wurzelt, aber den ganzen Menschen erfaßt, als sittlich gutes Motiv zum ehelichen Verkehr" (S. 316). Bonaventura folgt ihm, präzisiert den Gedanken und bezeichnet „die gegenseitige Bildung und Förderung der Gatten als die erste, die Zeugung von Kindern als die zweite Aufgabe der Ehe." Auf 1½ Seiten gibt Müller noch kurze Hinweise über die Fortwirkung dieser Gesichtspunkte, zumal im Catechismus Romanus und bei Pius XI., und schließt mit der Erwähnung des Dekrets des hl. Offiziums vom 29. 3. 1944.

Der mühsam erarbeitete und höchst sachkundig geordnete Inhalt des Werkes läßt uns tiefe Blicke in die Geschichte von Formeln, Wertungen, Prinzipien, Aspekten, Bestimmungen tun, die bis in die Gegenwart wirken. Wir erkennen die Nachwirkung heidnischer, dualistischer Wertungen und verfolgen ihre fortschreitende Entmachtung im theologischen Denken. Wir beobachten die langsame Erarbeitung des Zusammenhanges von ehelichem Verkehr, ehelicher Personenliebe und Sakramentalität, die in der behandelten Epoche in der überragenden, durch Einarbeitung naturwissenschaftlichen Wissens und durch theologische Tiefe ausgezeichneten Synthese Alberts kulminiert. Wir gewinnen auf dem Hintergrunde der Problementwicklungen ein sehr interessantes Bild von der Lehre des Aquinaten, dessen Bedeutung Müller „in den

großen richtunggebenden Grundsätzen und der Systematisierung" erblickt. Wir beobachten die Ruhe der kirchlichen Lehrautorität, die trotz der gelegentlich beängstigenden Nähe mancher Meinungen zu häretischen Standpunkten (vgl. z. B. S. 88/89; 103) oder spiritualistischer Überspitzungen und trotz des Vorhandenseins einschlägiger Häresien (Katharer) und sittengefährlicher Kulturerscheinungen (Minnesang) die Theologen doch anscheinend, ohne je einzuschreiten, an der Klärung der Probleme und der echten Überwindung des Unhaltbaren arbeiten ließ. Wir blicken auf einen durch Jahrhunderte gelehrten und sicherlich auch praktizierten und erst langsam, durch schrittweise erarbeitete bessere Einsicht überwundenen Rigorismus in der Ehemoral. Das alles ist höchst lehrreich und regt zu vielen sehr ernsten, aber auch zu hoffnungsvollen Gedanken an. Das vorgelegte Material ist so groß, daß es niemand, der über die einschlägigen Fragen auch systematisch arbeiten will, unbeachtet lassen kann.

Was könnte es gegenüber dem Wert des hier Erarbeiteten und Vorgelegten für einen Sinn haben, offengebliebene Wünsche, anders interpretierbare oder etwas anders beleuchtbare historische Zusammenhänge herauszustellen? Das wird die künftige Forschung alles im einzelnen diskutieren. Zunächst ist einmal die große Leistung mit großem Dank zu begrüßen und hervorzuheben, daß sie nicht nur eine höchst respektable Bereicherung unserer leider so geringen bisherigen Kenntnisse über die Geschichte der Moraltheologie darstellt, sondern für heute noch offene Fragen eine unschätzbare historische Hilfe bietet. Ein so exakt und reich belegter Einblick in ein Stück Geschichte der Theologie ermöglicht auch lehrreiche Einsichten in die Art und die Kräfte des kirchlichen Lebens und des mitunter nur langsam sich lichtenden Dunkels, das manche für das Leben der Christen höchst wichtige Fragen umgibt. Da alle mit der Ehe zusammenhängenden Fragen auch für die gesamte Kultur- und Geistesgeschichte wichtig sind, so bedeutet das Werk von Michael Müller auch ein großes Geschenk an alle wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit der Geschichte der Kultur des Mittelalters befassen.

Christlicher Orient und „Oriens Christianus"

Von Ernst Hammerschmidt, Oxford

Jeder, der sich heute mit dem christlichen Orient beschäftigt, weiß, von welcher Bedeutung für solche Studien die Zeitschrift „Oriens Christianus"[1] ist. Sind doch diese Zeitschrift (mit fast ausschließlicher Betonung des außerbyzantinischen und außerslawischen Ostens) und die seit einigen Jahren erscheinenden „Ostkirchlichen Studien" (Augustinus-Verlag, Würzburg) die einzigen wissenschaftlichen Organe im deutschsprachigen Raum für diesen Zweig der Orientalistik. Wie so viele andere (bes. theologische) Zeitschriften ereilte auch den „Oriens Christianus" das Geschick der Nazi-Zeit: Das letzte Heft wurde im ersten Halbjahr 1941 herausgegeben, die zweite Hälfte dieses (36.) Jahrganges konnte schon nicht mehr erscheinen. Da wir nun den „Oriens Christianus" mit dem 37. Band (1953) nach zwölfjähriger Unterbrechung wieder begrüßen können, erscheint es angebracht, einen ganz kurzen Blick auf seine Geschichte zu werfen.

Der Rektor des Campo Santo in Rom, Anton de Waal, hatte die Absicht, ein wissenschaftliches Organ für den außerbyzantinischen und außerslawischen christlichen Orient herauszugeben. Da damals gerade Dr. Anton Baumstark zu Studienzwecken in Rom weilte, konnten diese Absichten verwirklicht werden, so daß (seit 1901) unter dem Haupttitel „Oriens Christianus" die „Römischen Halbjahrshefte für die Kunde des christlichen Orients, herausgegeben vom Priestercollegium des Deutschen Campo Santo unter der Schriftleitung von Dr. Anton Baumstark" mit der finanziellen Unterstützung der Görres-Gesellschaft erschienen. Auf ihrer zweiten Hildesheimer Generalversammlung 1911 beschloß die Gesellschaft, die Zeitschrift in ihr Eigentum zu übernehmen. Die nunmehr begonnene neue Serie umfaßte 14 Bände (von 1911—1924), der 1925 eine neue (dritte) Serie folgte. Dabei wurden neben dem bisherigen Redakteur A. Baumstark auch Adolf Rücker und Georg Graf in die Redaktion aufgenommen. Die dritte Serie brachte es ebenfalls auf 14 Bände, von denen der letzte aber (wie schon bemerkt) nur mehr zur Hälfte erscheinen konnte. Nach dem zweiten Weltkrieg (A. Baumstark starb 1948) zeichneten als Herausgeber Georg Graf (der am 18. Sept. 1955 verstorben ist)[2], als Schriftleiter P. Hieronymus Engberding und Joseph Molitor. Seit 1953 zählt man nun die vierte Serie.

Dem Rezensenten liegen die zwei letzten Bände des „Oriens Christianus" vor: der 38. Bd. (1954) und der 39. (1955). Schon nach einer flüchtigen Durchsicht kann man Verschiedenes feststellen. Einmal wirkt sich die neue Schriftleiterschaft sehr wohltuend aus. So verdienstvoll die wissenschaftlichen Leistungen Baumstarks waren — niemand wird das in Zweifel ziehen —, so ungenießbar und abschreckend war sein deutscher Stil. Ich bin mir bewußt, daß man innerhalb der wissenschaftlichen Literatur nicht leicht den Stil einer Publikation kritisieren soll, aber Baumstark hat m. E. die Grenze des gerade noch Zulässigen weit überschritten. [Das mag auch zum guten Teil der Grund dafür sein, daß seine vom orientalistischen Standpunkt aus für die damalige Zeit (1922) hervorragende „Geschichte der syrischen Literatur" verhältnismäßig wenig benutzt wird. Man muß bei einer Lektüre das Buch teilweise eigentlich erst ins „Deutsche übersetzen".] Gerade die Publikationen H. Engberdings sind eine Gewähr dafür, daß sich in der Zukunft im „Oriens Christianus" ein reiner, sauberer und klarer Stil durchsetzen wird. Weiter stellt man fest, daß die Zeitschrift (wie schon früher) nur wirklich (nach jeder Seite hin) wertvolle Artikel aufnimmt, d. h. einem Ausleseprinzip folgt, das sich auf die Zeitschrift nur bestens auswirken wird.

Wenn wir nun einen kurzen Rundgang durch die beiden letzten Bände machen, so kann es sich nur darum handeln, auf einzelne Arbeiten einige Blicke zu werfen. Ein einzelner Rezensent wird heute schwerlich imstande sein, alle darin vertretenen Gebiete sachkundig beurteilen zu können, da innerhalb des Zweiges „Christlicher Orient" der Orientalistik mannigfache Sprachen und

[1] **ORIENS CHRISTIANUS**, Hefte für die Kunde des christlichen Orients. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft herausgegeben von Georg Graf; Schriftleitung: P. Hieronymus Engberding und Joseph Molitor. Band 38, 1954. Vierte Serie. Zweiter Band. Verlag Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 159 S., 18.— DM; Dieselbe Zeitschrift: Band 39, 1955. Vierte Serie. Dritter Band. 152 S.

[2] Nachruf von H. Engberding im „Oriens Christianus" 40 (1956) 138—140.

Sachgebiete vertreten sind, die alle mehr oder weniger im „Oriens Christianus" zur Sprache kommen.

Der 38. Band beginnt mit einer ausgezeichneten Untersuchung von Arthur Vööbus über „Das Alter der Peschitta" (1—10). Schon hier wird deutlich, daß Schärfe und Klarheit des Gedankens, verbunden mit zuchtvoller und wohlausgewogener Sprache, auch auf engem Raum bedeutsame Feststellungen ermöglichen.

Die Entstehung der Peschitta ist ja seit langem ein Gegenstand lebhaften Interesses für die einschlägige Forschung. Ich erinnere mich noch gut an meine theologische Studienzeit, in der die Autorschaft des Rabbula als gesichert hingestellt wurde. Vööbus zeigt nun, daß den bisher so geschätzten Ausführungen F. C. Burkitts viel mehr Bedeutung beigemessen wurde, als dies an und für sich berechtigt gewesen wäre. Unkritische Urteile (besonders aus dem angelsächsischen Raum) haben dazu beigetragen, daß „die Wissenschaft bald bereit war, diesen Auffassungen den Rang der Axiome zu verleihen . . .". Wichtige Dokumente (die hier nicht genannt werden können) zeigen, daß der Vierevangelientypus in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts benutzt worden war, „und nicht nur das Diatessaron, wie man seit Burkitt es behauptet hatte". Damit ist die These von der Verfasserschaft Rabbulas endgültig ins Wanken gekommen, wenn auch noch manche Fragen offenbleiben. Wir können aber hoffen, daß Vööbus noch weiteres Licht in dieses reichlich dunkle Gebiet bringen wird.

Joseph Molitor (Spezialist auf dem Gebiet des Georgischen) bringt in Band 38 (11—40) und 39 (1—32) eine neue Übersetzung des Adysh-Tetraevangeliums, mit altgeorgischen Paralleltexten verglichen. Mit dieser Arbeit hatte J. Molitor schon im Band 37 (30—35) begonnen.

Glücklicherweise hat er für die Übersetzung die lateinische Sprache gewählt, so daß verschiedene Abweichungen viel präziser hervortreten. Auch wer mit der georgischen Sprache nicht vertraut ist, kann sich so gut ein Bild über den Sprachcharakter des Georgischen und über die Bedeutung der einzelnen Varianten machen. Die Publikation Molitors hinterläßt den Eindruck einer äußerst gewissenhaften Arbeit, die dem Autor sicher viel Zeit und ausdauernde Anstrengungen gekostet haben wird. Die georgische Sprachwissenschaft wird es ihm zu danken wissen.

Besonders hervorzuheben sind auch die beiden Publikationen Hieronymus Engberdings. Die erste, in Band 38 (68—95), beschäftigt sich mit der Frage: „Kann Petrus der Iberer mit Dionysius Areopagita identifiziert werden?" und greift damit auf den Versuch Ernst Honigmanns aus dem Jahr 1952 zurück, Petrus den Iberer als den wahren Dionysius Areopagita zu erweisen[3].

Honigmann stützte sich dabei darauf, daß (1.) Johannes der Eunuch, der angebliche Lehrer des Petrus, an einem 4. Oktober starb; daß (2.) Petrus diesen Tag tatsächlich als Gedächtnistag treu gehalten hat; und daß (3.) zwei westsyrische Heiligenkalender an diesem 4. Oktober den hl. Hierotheus, den Lehrer des Dionysius, feiern. Die Stellungnahme Engberdings zu dieser These Honigmanns führt vor allem auf das Gebiet der syrischen und byzantinischen Heiligenkalender, da der „eigentliche Tragpfeiler in dem Beweisgang Honigmanns" die Tatsache ist, „daß zwei westsyrische Heiligenkalender am 4. Oktober den Hierotheus, den Lehrer des Dionyius, verzeichnen". An Hand der genau untersuchten Quellen, die zum Teil in Tabellen abgedruckt werden, ergibt sich, daß die „Aufnahme des hl. Hierotheus wie die des hl. Dionysius Areopagita in den Heiligenkalender . . . im byzantinischen Raum und nicht im westsyrisch-monophysitischen" erfolgte. Auf die Frage, warum 1. die beiden Gedächtnisse an zwei unmittelbar aufeinander folgenden Tagen erscheinen und warum 2. die Wahl gerade auf den 3. und 4. Oktober fiel, antwortet Engberding, daß es sich hier um die Erscheinung der sogenannten Begleitfeste handelt. Gerade der byzantinische Brauch hat sich dem Drang eröffnet, ein bedeutsames Fest durch die Feier eines Beifestes noch besonders hervorzuheben. Es gibt für diese Erscheinung zahlreiche Beispiele. Aus all den angeführten Tatsachen ergibt sich ohne jeden Zweifel, daß das Hauptfest (in diesem Fall das Fest des hl. Dionysius) das Nebenfest an sich zieht. Da Dionysius eben gegenüber Hierotheus eine ganz andere Wertung besaß, ist die Sachlage so, daß das Fest des Dionysius das des Hierotheus an sich zog und nicht umgekehrt. Damit ist aber die Thesis Honigmanns in sich zusammengebrochen: Es ist aussichtslos, aus dem Datum des 4. Oktobers einen Anhaltspunkt für die wahre Persönlichkeit des Pseudo-Areopagiten herauslesen zu wollen. Was bei der Arbeit Engberdings aufs angenehmste berührt, ist die Klarheit des Aufbaus und die wissenschaftlich-saubere, auf souveräner Beherrschung des Stoffes basierende Durchführung der Untersuchung.

Der zweite Aufsatz Engberdings, im 39. Band (33—47), befaßt sich an Hand der syrischen Anaphora-Ausgaben des Pontificium Institutum Studiorum Orientalium in Rom mit „Der westsyrischen Anaphora des hl. Johannes Chrysostomus und ihren Problemen."

Engberding hat auf Grund eingehender Studien bei einigen Anaphoren ein anderes Abhängigkeitsverhältnis entdeckt als H. G. Codrington, bzw. neue Zusammenhänge gesehen. Ein Musterbeispiel klassischer Liturgieforschung ist die Erforschung der Stelle Chrys 165, 2—13 (bezieht sich auf die Seiten- und Zeilenzahl der Ausgabe: H. G. Codrington, Anaphora Syriaca Ioannis Chrysostomi = Anaphorae Syriacae, 1, 149—201): „illuxit nobis ex te per Virginem tamquam radius e luce per oculum clarum". Ein Vergleich mit den entsprechenden Texten zeigt ganz klar, daß die Chrysostomus-Anaphora nicht die Quelle der vier anderen verglichenen Anaphoren (= die erste, zweite und dritte des Jakob von Serug und die des Johannes Maro) ist, sondern ihre Bearbeitung. Da hier nicht alle untersuchten Texte aufgeführt werden können, soll gleich auf das Endresultat der Publikation Engberdings eingegangen werden: Die Chrysostomus-Anaphora ist „sekundär sowohl gegenüber Maro wie gegenüber den drei Sar" (= Anaphoren des Jakob von Serug). „Sie hat die vier Liturgien als selbständige Einzelgrößen gekannt und benutzt"; weiter ist festzustellen, daß die „Bearbeitung, welche Chrys an den aus den genannten Anaphoren entlehnten Stellen vorgenommen hat, . . . gefälliger, höflicher, demütiger" erscheint; sie „glättet, vereinfacht, verbessert und ergänzt".

Wenn wir zum 38. Band zurückkehren, so finden wir S. 96—112 von Georg Schreiber „Verbindungslinien und Forschungsaufgaben" bezüglich des „Christlichen Orients und mittelalterlichen Abendlandes". Diese Untersuchungen werden im 39. Band, S. 66—78, fortgesetzt. Georg Schreiber behandelt der Reihe nach Wanderströme, Kultwanderungen, Corpus reliquiarum, Symbol, die Legende, den Einsiedler, (im 39. Band:) die Wallfahrt, Kosmas und Damian (ein sehr interessanter und instruktiver Abschnitt) und das Sarazenenmotiv.

Über die umfassenden Kenntnisse G. Schreibers braucht hier wohl nichts gesagt zu werden. Er behandelt das ganze Mittelmeergebiet und Europa, wobei er dem norddeutschen Raum besondere Beachtung schenkt. Sein kürzlich erschienenes Werk „Alpine Bergwerkskultur" (Verlag Wagner, Innsbruck, 1956, 89 S.) zeigt, wie er immer neue Bereiche für seine Erforschungen erschließt. Es ist nur zu wünschen, daß das reiche Material, das in Österreich noch der Bearbeitung harrt, gemäß den von ihm in so verdienstvoller Weise aufgezeigten Forschungsmethoden aufgegriffen und ausgewertet wird.

Edmund Beck OSB. beschäftigt sich mit der „Eucharistie bei Ephräm" (Band 38, 41—67), wobei er keine „systematische Darstellung der Eucharistielehre Ephräms" geben, sondern nur die einschlägigen Stellen erfassen, ordnen, neu übersetzen und sie untereinander vergleichend erklären will.

Neben der Realpräsenz sind bei Ephräm „die Anwendung der Typus-Symbolidee in ihrem Vollgehalt sowie die Lehre vom (Heiligen) Geist in der Eucharistie und die Bestimmung ihrer Wirkung als Vergeistigung" besonders hervorzuheben. Dazu kommen seine Gedanken über das Opfer Christi und seinen Zusammenhang mit der Eucharistie. Dabei werden der Leib Christi und das eucharistische Brot von Ephräm gerne miteinander vertauscht. So heißt es S. 49:

[3] Pierre l'Ibérien et les écrits du Pseudo-Denys l'Areopagite = Academie Royale de Belgique Mémoires 47, 3 (Brüssel 1952).

„Wer sollte nicht staunen über das Kleid deiner Veränderung. Siehe, der Körper verdeckte deinen Glanz, die furchtbare Natur; die Gewänder verdecken die schwache Natur,
Brot verdeckte Feuer, das in ihm wohnt."

Hier wird man unwillkürlich an die Dichtungsart der Äthiopier erinnert, die sie selbst „Wachs und Gold" nennen: Beide Glieder können ohne weiteres vertauscht werden, so daß es z. B. heißen kann: „Christus geht auf am Himmel" und „die Sonne ist gekreuzigt worden".

In einem Beitrag von Michael Tarchnišvili „Die Anfänge der schriftstellerischen Tätigkeit des hl. Euthymius und der Aufstand von Bardas Skleros" (Band 38, 113—124) werden einige Punkte der byzantinischen Geschichte aufgehellt, wenn er das Verdienst der Georgier um die Entscheidungsschlacht bei Sarvenis gebührend würdigt. Georg Graf bringt neue Mitteilungen über „Christlich-arabische Handschriftenfragmente in der Bayerischen Staatsbibliothek" (125—132), während Julius Aßfalg das arabische Wort qaṣla untersucht (133—139), das wahrscheinlich aus dem syrischen qussālā entlehnt ist.

Am Ende seiner scharfsinnigen Untersuchung kommt Aßfalg zu dem Resultat, daß das lateinische Wort casula einen „weiten Weg über das Griechische, Syrische und Arabische und wahrscheinlich sogar in das Äthiopische gemacht hat, wo es, an Form und Bedeutung gewandelt, das Aussehen eines einheimischen Wortes angenommen hat und noch nicht als Fremdling erkannt worden ist". [Für die Fremdwörter im Äthiopischen (und umgekehrt: äthiopische Wörter als Fremdwörter in anderen semitischen Sprachen) ist auch zu vergleichen Th. Nöldeke, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, Straßburg 1910, 31 ff.)

Außer den schon besprochenen Beiträgen ist im 39. Band noch zu nennen: „Beiträge zur kritischen Sichtung der asketischen Schriften, die unter dem Namen Ephraem des Syrers überliefert sind" von Arthur Vööbus (48—55). Erneut stellt Vööbus seinen kritischen Sinn unter Beweis, wenn er dem Leser eine Ausscheidung des unechten ephrämischen Gutes aus dem Strom der Überlieferung vor Augen führt.

Gerhard Deeters liefert eine gut gelungene Untersuchung über „Das Alter der georgischen Schrift" (56—65), der einige recht interessante Schrifttafeln und -proben beigefügt sind. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, wie man auch aus Schriftgeschichte Rückschlüsse auf christliche Missionsgeschichte und umgekehrt ziehen kann: Solange wir kein Dokument aus dem 4. Jahrhundert oder früher „in eindeutig georgischer Schrift" besitzen, „wird man die Entstehung der drei kaukasischen Schriften ebenso wie die der gotischen und später der altbulgarischen Schrift auf die Befolgung des Gebotes zurückführen, allen Völkern das Evangelium zu predigen."

Einen recht beachtlichen Artikel bringt wieder Michael Tarchnišvili, der „Das Verhältnis von Kirche und Staat im Königreich Georgien" (79—92) untersucht. Gerade in der letzten Zeit wird ja die ungerechtfertigte Phrase vom „Staatskirchentum" in Byzanz und den anderen ostchristlichen Staaten immer mehr mit Mißtrauen betrachtet. Schon Ostrogorsky hat in seiner „Geschichte des Byzantinischen Staates" (München 1952, S. 25) die Wechselwirkung zwischen kaiserlicher und geistlicher Macht ins rechte Licht gesetzt und treffend charakterisiert.

Tarchnišvili kommt nun dieser geistigen Neuausrichtung in bezug auf das östliche „Staatskirchentum" zu Hilfe, wenn er zeigt, daß im Königreich Georgien von einer Hegemonie des Staates über die Kirche in dem Sinne, daß sich die staatliche Gewalt in rein kirchliche Belange eingemischt hätte, nicht die Rede sein kann. Mit Recht weist er darauf hin, daß die Verhältnisse in Georgien immerhin auch geeignet sind, ein Licht auf die Vorgänge in Byzanz — dem Nachbarstaat — zu werfen. Man kann Tarchnišvili auf Grund seiner Ausführungen nur zustimmen, wenn er abschließend bemerkt, es habe in Georgien „kein Übereinander, sondern ein weitgehendstes Miteinander von Gleichgestellten und Gleichgesinnten" das Verhältnis von Kirche und Staat bestimmt. „Der gleiche Sachverhalt hat wohl prinzipiell auch in Byzanz geherrscht, obwohl es an Übergriffen von seiten des Staates ins kirchliche Gebiet nicht gefehlt hat."

Zwei Beiträge sind dem koptischen Gebiet gewidmet: der erste von Maria Cramer „Zur dualistischen Struktur der manichäischen Gnosis nach den koptischen Manichaica" (93—101), wo man es der Verfasserin besonders danken wird, daß sie einmal die koptischen gnostisch-theologischen Ausdrücke auf ihre Bedeutung hin untersucht: emme, sawne, mewe, jōreh, etc. Der zweite koptologische Beitrag stammt von Richard Böhm „Eine koptische Öllampe aus Edfû im Nationalmuseum zu Warschau" (112—118). Es ist sehr lehrreich, wie Böhm die Entzifferung einer Inschrift einschließlich der möglichen Fehldeutungen demonstriert. Nach der Prüfung der von ihm angeführten Beispiele wird man seiner Lesung die Zustimmung nicht versagen können. Ich habe seinen Beitrag auch deshalb lehrreich genannt, weil er zeigt, wie man, wie z. B. bei COOTEMMOI, wegen des im Koptischen oft nicht geschriebenen Murmelvokals leicht irregeführt werden kann.

Einen wertvollen Überblick über „Das wissenschaftliche Leben der Armenier in der Gegenwart" gibt Vahan Inglisian von der österreichischen Mechitharisten-Kongregation der Armenier in Wien. Er bringt einen sonst kaum zu findenden Überblick über armenische Wissenschaftler und ihre Arbeiten (von der armenischen Sowjetrepublik ausgehend). Die Hochburgen armenischer Sprachwissenschaft, Theologie, Profangeschichte etc. sind seit langem die beiden Mechitharisten-Kongregationen von San Lazzaro bei Venedig und von Wien.

Seit 1717 befand sich der Sitz der Kongregation auf der Insel San Lazzaro. Nach dem Tod des Gründers der Kongregation (1749) wanderte ein Teil der Mitglieder nach Triest aus (1773) und begann dort unter dem Schutze der Kaiserin Maria Theresia, die die Mechitharisten weitgehend unterstützte, eine ausgebreitete literarische Tätigkeit. 1811 wurde eine Zweigniederlassung in Wien gegründet, und seitdem ist die österreichische Hauptstadt einer der Kulturmittelpunkte des Armeniertums geworden. Es ist erstaunlich, wieviel Bände armenischer Gelehrtenfleiß hervorgebracht hat und — wie wir hoffen und den Andeutungen auch entnehmen können (allein der Chefredakteur des „Handes Amsorya" P. Nerses Akinian hat 11 ungedruckte Werke bereit) — sicher noch hervorbringen wird.

In einer kritischen Studie, der auch zahlreiche Quellen (in französischer Übersetzung) beigefügt sind, untersucht Antoine Torbey „Les preuves de l'existence des anges, d'après le traité de Grégoire Bar-Hebraeus sur les anges" (119—134).

Torbey beschäftigt sich vor allem mit der Stellung des Bar-Hebraeus zu den rationalen (philosophischen) Argumenten für die Existenz der Engel, wobei er zu dem Schluß kommt, Bar-Hebraeus sei der Ansicht, daß, wenn diese (philosophischen) Argumente „sont valables aux yeux des infidèles, ils n'ont pour le croyant d'autre intérêt que celui de le confirmer dans la foi, en aboutissant à partir des prémisses inadmissibles au même résultat que les données de la foi." Nichtsdestoweniger ist festzuhalten, daß Bar-Hebraeus ein sehr großes Interesse an der aristotelischen Philosophie gehabt hat, vgl. seine diesbezüglichen Arbeiten, (s. A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn 1922, 316 f.)

Beide Bände des „Oriens Christianus" enthalten ferner Mitteilungen über Ereignisse im christlichen Orient, Personalia und Totentafeln (der Band 39 bringt S. 136 ff. einen Nachruf für Friedrich Stummer); daran schließen sich ausführliche Besprechungen einschlägiger Werke, die besonders zu begrüßen sind, weil es sich manchmal um Aufsätze und Bücher handelt, die man in unseren Gegenden nicht so leicht zu Gesicht bekommt. Die Aufgabe des folgenden „Literaturberichtes" (der jeden Band abschließt) ist es, (durch Zusammenarbeit mit verschie-

denen Gelehrten) eine Gesamtschau über die wichtigste, den christlichen Orient betreffende Literatur zu bieten, wobei die Besprechungen je nach der Bedeutung des Werkes für den der Zeitschrift gesteckten Rahmen (und nach der Möglichkeit, auf bereits erschienene Rezensionen hinweisen zu können) zwischen wenigen Zeilen und einer halben Seite (im Kleindruck) schwanken. Bei der großen Anzahl der heute erscheinenden Untersuchungen und Bücher, die immer schwerer zu überblicken sind, wird man dem „Oriens Christianus" gerade für diesen „Literaturbericht" sehr dankbar sein müssen.

Noch eine Anregung sei hier vorgebracht, die ich nicht mit einem bestimmten Namen der behandelten Autoren verknüpfen will. In der Wissenschaft vom christlichen Orient ist leider immer noch von „orientalischer Meßliturgie", „orientalischen Meßformularen", „orientalischen Meßgewändern", „Missale" usw. die Rede. A. Baumstark hat mit seinem Buch „Die Messe im Morgenland" (1906) wohl nicht erst den Anlaß zu dieser Bezeichnung gegeben, den Gebrauch aber bedeutend unterstützt. Wir sollten uns aber in der Wissenschaft endlich davon freimachen, orientalischen (und überhaupt nichtabendländischen) Erscheinungen ein abendländisches Etikett aufzukleben. Der Orient kennt eben keine „Messe" (vom lat. missa), daher ist es auch unrichtig, von einer „orientalischen Messe" zu sprechen. Nehmen wir doch ruhig einen der vielen uns zur Verfügung stehenden Ausdrücke wie „Liturgie" schlechthin (für den Orientalen ist ja die eucharistische Feier die „Liturgie"; da sich für die christlich-orientalischen Publikationen doch nur diejenigen interessieren, die immerhin eine Ahnung vom christlichen Orient haben, ist ein Mißverständnis so gut wie ausgeschlossen), „Eucharistie" oder „eucharistische Feier", „Abendmahlsfeier" oder (wie die Ostkirche ebenfalls selbst) „Heilige Handlung", „Mysterienhandlung". Alle diese Ausdrücke sind auf jeden Fall dem für die orientalische Liturgie schiefen (und dazu von Akzidentellem ausgehenden) Ausdruck „Missa, Messe" vorzuziehen.

Es ist zu hoffen, daß schon dieser zusammenfassende Überblick die Reichhaltigkeit der beiden Bände ahnen läßt. Vielleicht regen diese Zeilen auch den Leser an, zu dem „Oriens Christianus" selbst zu greifen und aus den ihn speziell interessierenden Partien neue Anregungen zu schöpfen. Der Rückblick auf das letzthin Erschienene der Zeitschrift läßt uns die folgenden Bände in der Zuversicht erwarten, daß das Niveau des bisher Geleisteten auch für sie der Maßstab sein wird [4].

[4] Hoffentlich wird es bald einmal möglich sein, die finanziellen Schwierigkeiten so weit zu überwinden, daß vom „Oriens Christianus" etwas mehr als jährlich nur ein Heft erscheinen kann. Die Studien auf dem Gebiete des Christlichen Orients würden es verlangen!

Schmidt, P., Wilhelm, SVD †. **Der Ursprung der Gottesidee.** Eine **historische und positive Studie. B. XII. 3. Abt.: Synthese** der Religionen der asiatischen und afrikanischen Hirtenvölker. Herausgeg. von P. Fritz Bornemann SVD. Münster, Aschendorff, 1955, XL und 960 S. (kart. DM 62,50; geb. mit Lederrücken DM 67,50).

Es war doch nicht ganz so, wie der Herausgeber P. Bornemann in B. XI (S. IX) bemerkte, daß der B. XII druckfertig vorliege. Das Vorwort zu B. XII berichtet sorgfältig über die Entstehungsgeschichte dieses Bandes. Im Grunde hatte P. Schmidt schon 1942 die Mss. für B. IX—XII abgeschlossen. Seit 1943 widmete er seine Hauptkraft dem dreibändigen Werk „Rassen und Kulturen in der Vorgeschichte und Geschichte des Abendlandes" (Luzern 1946—48); sowie den „Vorstudien zu einer Geschichte der Kulturen" (als Vorarbeit für eine Neuauflage von „Völker und Kulturen"), die ihrerseits an verschiedenen Orten erschienen (Wien 1954: Wien-Mödling 1955; „Das Mutterrecht", hier besprochen, Posieux-Freiburg 1955). Der III. Teil des vorliegenden Bandes gerade ist als unfertiges Ms. angefügt, pietätvoll von dem Herausgeber rekonstruiert; er stammt aus den letzten Wochen vor dem Tode des Verf. († 10. 2. 54). Noch 1952 sprach P. Schmidt von einem XIII. B., der in erster Linie umfangreiche Nachträge zu den „Religionen der Urkultur" (1. Abt.) bringen sollte, und zwar auf Grund der Forschungen von Garvan und Schebesta über die philippinischen Negritos. Die Forschungen Schebestas über die Bambuti-Pygmäen hat er noch besprochen, und ein Riesen-Ms. angefangen über den Totemismus in Afrika (erschienen in der Microbibl. Anthropos vol. 15, 961 S. Posieux-Freiburg). Der von mir öfter ausgesprochene Wunsch, auch die mutterrechtlichen Pflanzer und die totemistischen Jäger zu behandeln, war von P. Sch. aufgenommen worden und als 4. Abt. geplant (B. XII), konnte jedoch nicht mehr durchgeführt werden. Mutterrechtliche Pflanzer und totemistische Jäger, die zweite und dritte Form der Primärkulturen, scheinen den Ursprung magischen Denkens mit Herabsetzung des ursprünglichen Hochgottgedankens der Urkultur zu offenbaren. Denn beide gehen aus derselben psychologischen Wurzel hervor: psychische Einflüsse auf Pflanzen bzw. Tiere, weil Magie (nach Frazer) nach ihrer Entstehung durchaus areligiös ist, vielmehr eine primitive Technik darstellt. Ob diese Auffassung richtig ist, müßten neue Forschungen zeigen, und es wäre die dankenswerte Aufgabe der Schüler und Ordensbrüder des edlen Verstorbenen, in seinem Geiste und nach seiner Methode die Arbeit fortzusetzen, die mit einem Male eine Reihe evolutionistischer Theorien der Religionsforscher erledigen würde. Denn diese Methode ist nicht bloß außerordentlich fruchtbar, sondern auch zuverlässig historisch fundiert, weil sie die unanfechtbaren Kriterien der kulturgeschichtlichen Forschung zugrundelegt, nämlich die Aufeinanderfolge der Kulturen an äußeren Merkmalen festzustellen, um dann erst die Entwicklung der religiösen Vorstellungen zu zeichnen, die jeder Kultur eigen sind.

Der 1. Teil von B. XII: „Synthese der Religionen der innerasiatischen Hirtenvölker" behandelt im 1. Abschn. die Schöpfungsmythen derselben, und zwar vor allem jene mit dem Tauchmotiv. Es ist von besonderer Bedeutung, daß ihre Verbreitung östlich bis Nordamerika, und hier quer bis an die östlichen Ufer des Atlantik, dargelegt wird; aber sie verbreiteten sich auch nach Westen, von den innerasiatischen Hirtenvölkern aus gesehen, durch die ugrischen Völker zu den Ost- und Südslaven und nach Mitteleuropa zu den Baltenslaven und nach SO-Europa zu Ungarn Rumänen, Bulgaren und Zigeunern. Sie werden an Hand der Vergleichung mit den nordamerikanischen Mythen als Bestandteil der Urkultur erklärt (S. 78 ff); das Alter der Schöpfungsmythen bei den älteren Hirtenvölkern auf die Zeit 25 000 — 10 000 v. Chr. annähernd bestimmt, näher bei 25 000 (S. 167). Dagegen erscheinen Schöpfungsmythen ohne Tauchmotiv schon in der ältesten Urkultur Nordamerikas (S. 171). Die Menschenschöpfungsmythen mit dem Sündenfall zeigen bei den Südaltaiern merkwürdige Gegensätze, jedoch auch Ergänzungen zum biblischen Bericht (S. 187, 189). Dabei erscheint der böse Gegenspieler Gottes in deutlicher Abhängigkeit vom guten Gott bzw. unter seiner Oberherrschaft, je älter die Mythen sind (S. 115 ff, S. 157 ff). — Für das Tauchmotiv müßte freilich im allgemeinen gesagt werden, daß es wohl nur bei Völkern am Meere denkbar ist, was ich bei Schm. nicht gefunden habe. — Der 2. Abschnitt geht den Anschauungen über das Höchste Wesen der mittelasiatischen (dieser Terminus „Mittelasiatisch" erscheint nur hier: er muß wohl mit innerasiatisch identisch sein) Hirtenvölker in minutiösesten Untersuchungen nach, stellt das Alter fest (ca. 15 000 v. Chr. S. 357), zugleich mit den ersten Anfängen der Herdenviehzucht bei Ren, Pferd und Schaf und erklärt den Abfall, zugleich das Eindringen einer neuen fremden Menschenschöpfungsmythe, durch mutterrechtlich-agrarische Einflüsse von

Hinterindien her (S. 358; mit dem schwarzen Schamanismus S. 361 ff), um mit der Feststellung zu endigen: Die Religion der Hirtenvölker ist eine Vollreligion sowohl in dem, was sie aus der Urkultur übernahmen, wie in dem, was sie aus Eigenem gemäß der fortgeschrittenen Kultur hinzufügten (S. 457). Der 3. Abschn. dieses Teiles behandelt die übrigen Höheren Wesen; der 4. spricht über Seele, Bestattung, Jenseits. Der rote Faden, der sich unabänderlich hindurchzieht, ist die Aufdeckung der Spuren des Höchsten Himmelswesens, an Hand des Aufweises der äußeren Kulturformen. Darnach dürfte wohl klar sein, daß ein Animismus irgendwelcher Art, ein Magismus oder gar eine Astralmythologie als Ursprung des Gottesglaubens ausscheidet. Das ist das entscheidende Ergebnis der Forschungen Sch.'s.

Der II. Teil des Bandes ist eine Monographie über den Schamanismus im Anschluß und in Vergleichung der Ergebnisse des vorausgeg. B. XI (S. 617—759). Er bringt die maßgebliche Unterscheidung des weißen Schamanen, eigentlich eines Kultdieners in Fortsetzung der Wirksamkeit des Hausvaters und Geschlechtsältesten aus der Urkultur, deswegen sittlich hochstehend und allgemein angesehen. und des schwarzen Schamanen, der, aus der agrar-mutterrechtlichen Kultur stammend, die Depravation der Religion zum Zauberglauben verursacht; er ist auch der Träger der Lunarreligion. Der III. (Schluß-)Teil, die Vergleichung der Religionen der innerasiatischen mit jener der afrikanischen Hirtenvölker (S. 763—899), ist leider unvollendet. Gleichwohl gibt er ein klares Bild, zumal durch die geschickte Art, wie der Herausg. die Fragmente verwendet. Bei der Feststellung der Vorvergangenheit der innerasiatischen bzw. der afrikanischen Hirtenvölker ergibt sich, daß die letzteren bei ihren Wanderungen bis nach Afrika bereits Völker jüngerer Kultur vorfanden, daß sie besonders agrar-mutterrechtlichen oder totemistischen Jäger-Einflüssen unterlagen. Die Nachweise erscheinen schlüssig, obwohl der ausgebreitete Ansatz des geplanten Inhaltsverzeichnisses (S. 845—850) nur unzulänglich in den Ms-Fragmenten durchgeführt werden konnte. Das ist bedauerlich, aber es bleibt das nobile officium der Schüler des Verstorbenen, auf seinen Wegen das Werk des Verf. zu vollenden. Es ist weniger wichtig, daß all seine Anschauungen sich bewahrheiten, als daß seine Forschungsmethode immer neue und unanfechtbare Ergebnisse zeitigt. Das gilt besonders für die Forderungen nach der Entstehung der Agrarkultur, des Mutterrechts und der Lunarreligion. Jedoch muß bemerkt werden: Die Ausführungen von P. Sch. stehen alle auf der Grundvoraussetzung, daß die Kultur der Primitiven von heute mit jener gleich sei, welche die Primitiven der Urmenschheit besaßen. Wenn auch P. Sch. auf die Gleichheit der äußeren Kulturformen von heute mit jenen der Urmenschheit hinweist, so wird diese Voraussetzung von den Fach-Ethnologen nicht mehr geteilt. Das stellt Fr. Bornemann in seinem Nekrolog auf P. Sch. in der „Schweiz. Kirchenzeit." 1954, Nr. 28; Sonderdruck S. 18 fest. Immerhin sind die Tatsachen, welche P. Sch. aus der Welt der Primitiven von heute heraushebt, in sich wertvoll genug, daß sie als kostbarer Schatz ausgewertet werden müssen, und sein Prinzip der kulturhistorischen Methode bleibt unangetastet, auch wenn Sch.'s Voraussetzung fällt.

Regensburg. Jos. Engert.

Gickler, Dominikus, M., O. P., **Weltmission im Hl. Geist.** 8°, 55 S., Albertus-Verlag, Düsseldorf, 1955.

Verf. beginnt mit einem Kapitel über die Trinität, das begreiflicherweise recht schwer ist, da die göttlichen Personen nach Aussage der Präfation in allem gleich sind und doch verschieden, wesentlich in ihrem Ausgang, dann aber auch so, daß jeder Person bestimmte Werke zugeeignet werden können, trotz der Gemeinsamkeit ihres Wirkens nach außen. Deren Quelle ist die Liebe, und man kann wie den Vater ihre Wirkursache so den Hl. Geist, die persönliche Liebe und das Band zwischen Vater und Sohn, ihre Zielursache nennen. Er führt die Menschen zur Heiligkeit hin, gibt ihnen Anteil an seiner eigenen, göttlichen Heiligkeit und schenkt ihnen auch die dazu notwendigen wirkenden Gnaden. Seine größte Wirksamkeit hat er in Christus ausgeübt. Denn in ihm hat dieser alle seine Wunder gewirkt, sich selbst am Kreuz seinem himmlischen Vater aufgeopfert (Hebr. 9,14), seine Kirche gegründet. Diese ist aus der Seite Christi hervorgegangen, ähnlich wie Eva aus der des Adam. Daher sagt Christus in der Abschiedsrede (Joh. 16,7): Es ist gut, daß ich weggehe; denn sonst wird der Geist nicht kommen. Er ist gekommen am Pfingstfest und ist der Geist des mystischen Christus ebenso wie der Geist Christi selbst. Er gibt der Kirche die Missionskraft und vollendet so das Werk Christi. Alle Christen haben die Pflicht, dazu mitzuwirken und alle Menschen zu Christus hinzuführen. Nicht alle können und müssen das durch die Fahrt in die Missionen und die Predigt, wohl aber durch Gebet: Zu uns komme Dein Reich, und durch Opfer. In der Taufe und in der Firmung haben sie diese geistliche Liebespflicht erhalten. Daher gilt auch für sie alle der Auftrag Christi an die Apostel: Gehet hin in alle Welt (Matth. 28,19).

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

The Text, Canon, and Principal Versions of the Bible by **Elmer Flack,** Bruce M. **Metzger,** and others. Michigan, Baker Book House 1956, 63 S. $ 1,50.

Im Herbst des Jahres 1955 brachte der Verlag Baker Book House das Werk „The Twentieth Century Encyclopedia of Religious Knowledge" in zwei Bänden heraus, um die früheren 13 Bände der „New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge" auf den gegenwärtigen Stand des Wissens zu bringen. Eine Reihe von Artikeln, welche dem Text, dem Kanon und den wichtigsten Übersetzungen der Hl. Schrift gelten, sind aus diesem Werk ausgezogen und in einer eigenen Veröffentlichung hier zusammengestellt. Behandelt werden die Themata: The Bible Text, Old Testament (Flack), New Testament (Metzger), The Dead Sea Scrolls (Burrows), Biblical and Early Papyri, New Testament Lectionaries (Wikgren), The Canon of Scripture, Old Test. (Flack), New Test. (Metzger), Bible Versions, Ancient Modern (Metzger), The Septuagint (Gehman), Tatian's Harmony of the Gospels (Metzger), Bible Versions for the Mission Field (Nida), Annotated Bibles (Kuist). Als Anhang sind beigegeben drei kürzere Artikel, welche die Bibelsprachen betreffen: hebräische Sprache und Literatur, hellenistisches Griechisch und Wörterbücher.

Auch dem Fachmann wird diese Zusammenstellung etwas bieten durch die zwar nicht vollständigen, aber doch reichen Literaturangaben aus neuerer Zeit. Die Sorgfalt des Druckes läßt zu wünschen übrig.

Bonn. Heinrich Vogels.

La Sainte Bible traduite en français sous la direction de **l'École Biblique de Jérusalem** (Bible de Jérusalem). Paris, Les Éditions du Cerf 1956. XVIII u. 1670 S. u. 8 S. Karten; 19,5 × 21,5 cm; ffr. 1800 bis 9000 (je nach Ausstattung).

In den Jahren 1948—54 erschien, herausgegeben von einer vielköpfigen Gelehrtengemeinschaft, unter Leitung der École Biblique in Jerusalem (Direktor P. R. de Vaux) eine französische Übersetzung der ganzen Bibel mit kurzem Kommentar (Einführungen in die einzelnen Bücher und Anmerkungen unter dem Text) in 43 Einzelbändchen. Exegeten und Schriftsteller (Literaten) arbeiteten dabei zusammen. Jeder von einem namhaften Exegeten neu übersetzte und erklärte Text wurde einer doppelten Revision unterzogen: durch einen zweiten Exegeten und durch einen Literaten. Dieser letztere hatte nicht nur der sprachlichen Gestaltung seine Aufmerksamkeit zu widmen, sondern auch auf die Anpassung des Kommentars an die Bedürfnisse der heutigen Leser zu achten. Die Erklärung sollte sich auf die neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung stützen und auch den Nichtspezialisten über die literarische Art und

die geschichtliche Situation der einzelnen Bücher ins Bild setzen und ihm die Möglichkeit geben, den religiösen Gehalt richtig zu erfassen. So entstand eine bei der Vielzahl der Mitarbeiter zwar nicht in allen Teilen ganz gleichmäßige, aber jedenfalls sehr brauchbare Übersetzung und Erklärung der Bibel, mit der sich die französischen Katholiken, denen ja noch weitere biblische Sammelwerke (teilweise mit beigedrucktem Vulgata-Text) zur Verfügung stehen, sehen lassen können. Einzelne Bändchen waren denn auch alsbald in 2. Auflage erschienen.

Nunmehr hat ein verkleinertes „Comité de Revision", wieder unter der gleichen Leitung, eine revidierte verkürzte Ausgabe in einem Band herausgebracht. Auch sie enthält den vollständigen Bibeltext. Die frühere Übersetzung ist übernommen, an manchen Stellen verbessert und mehr, wenn auch nicht absolut, „uniformiert", indem Ungleichheiten in der Schreibung der Eigennamen und in der Wiedergabe gleichlautender Worte und Ausdrücke nach Möglichkeit beseitigt sind. Auf einen Teil der textkritischen Bemerkungen ist verzichtet, die Einleitungen zu den einzelnen Büchern sind teilweise für größere Gruppen zusammengezogen, z. B. für den ganzen Pentateuch, für Jos bis 2 Reg, für alle Propheten, während sie für die Psalmen und die einzelnen Weisheitsbücher zweckmäßig getrennt bleiben. Dafür werden in besonderen „Schlüsselnoten" häufig wiederkehrende termini technici und Begriffe an einer Stelle im Zusammenhang erläutert und erklärt, so daß an den übrigen Stellen ein Hinweis genügt. Ein Register zu diesen wichtigsten Anmerkungen erleichtert die Orientierung. Durch eine Fülle von Randnoten wird zudem auf Zitate im Text, auf Parallelen und sonstwie zur Erklärung dienliche weitere Stellen verwiesen. So ist auf engem Raum viel Nützliches und Wissenswertes konzentriert und dem interessierten Bibelleser die Möglichkeit gegeben, selbst weiter zu kommen, wenn er will.

Der Name des jeweiligen Bearbeiters ist den einzelnen Büchern nicht mehr beigedruckt, wenn damit auch seine Eigenart nicht verwischt sein soll Für den Geist, von dem aber im ganzen die Übersetzung und Erklärung beherrscht ist, einige Beispiele: Ps 2 wird als le drame messianique bezeichnet mit der Erklärung: Ses perspectives sont messianiques et eschatologiques, Ps 110 bezieht sich auf le Sacerdoce du Messie. Zu Jes II wird auf die bekannte Entscheidung der Bibelkommission verwiesen, dann aber, nach Darlegung der Gründe, gesagt (S. 977), es sei sehr wahrscheinlich, daß Jes 40—55 das Werk eines Anonymus am Ende des Exils ist, eines Schülers des Jesaja und ebenso großen Propheten wie dieser. Jes 56—66 sei aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt, die Schülern dieses „Deutero-Jesaja" zuzuschreiben seien. Das Büchlein Jona ist wahrscheinlich im 5. Jahrh. entstanden; die historische Erklärung ist nicht möglich; es ist eine didaktische Schrift, und seine Lehre bildet einen der Höhepunkte des Alten Testaments.

Manches könnte man natürlich auch anders (und vielleicht besser?) übersetzen und erklären. Statt „Orakel" pflege ich lieber „Gottes- bzw. Drohspruch" zu sagen. Das scheint mir weniger mißverständlich zu sein. In Ps 1, 2 bleibt zweimal „Gesetz" stehen (statt einmal „Furcht") trotz Sir 6, 37; 38, 34 Neh 1, 11. Dabei wird das hebr. „hgh" mit „murmure" übersetzt und dazu erklärt: Cette récitation à voix basse est une méditation . . ., qui s' oppose au cri de la prière dans l' épreuve . . ., was mir gezwungen und wenig überzeugend erscheint. Auch die Beziehung oder gar die Beschränkung von Ps 1, 5, wenigstens nach dem masoretischen Text, auf das eschatologische Gericht wird vielleicht nicht jeder billigen. Auch das diesseitige Leben wirkt sich ja nach atl Auffassung schon als Gericht aus.

Zweifellos wird die schöne Ausgabe ihren Weg machen. Sie ist wohl geeignet, dem Ziel zu dienen, das die Herausgeber erstreben. — Derselbe Text soll, wie man erfährt, mit sehr gekürzten Anmerkungen auch als Taschenausgabe erscheinen (bei Desclée de Brouwer); das wird die Verbreitung wohl noch erleichtern.

Bonn. F. Nötscher.

Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo **Mowinckel** septuagenario missae. Oslo 1955, Forlaget Land og Kirke 1955. X, 183 S. 1 Bild.

S. Mowinckel, einer der bekanntesten, produktivsten und erfolgreichsten skandinavischen Alttestamentler, konnte am 4. Aug. 1954 seinen 70. Geburtstag feiern. Die Festschrift, die aus diesem Anlaß erschien, enthält 15 Beiträge, die von amerikanischen, deutschen, englischen, skandinavischen und einem Schweizer Gelehrten stammen. Es ist sehr dankenswert und zweckentsprechend, daß auch die skandinavischen Beiträge ausnahmslos englisch oder deutsch geschrieben sind, so daß sie auch denen leicht zugänglich sind, die die nordischen Sprachen nicht genügend beherrschen.

Die norwegische Glückwunschadresse ist gezeichnet von N. S. Dahl und A. S. Kapelrud, die Liste der übrigen Gratulanten umfaßt 4½ Seiten. Ein Verzeichnis der Veröffentlichungen des Jubilars, das fehlt, ergäbe gleichfalls eine lange Liste.

Die Themen sind verschiedenartig wie das Interessengebiet des geehrten Jubilars selbst. W. F. Albright bringt erläuternde Parallelen zu mehreren Versen von Ps 68 und zu Ps 134, 3. A. Alt (†) spricht von γης αναδασμος (Verteilung von Grund und Boden) nach Mich 2, 1—5. H. Birkeland macht sprachliche Bemerkungen zur 1. Jes.-Rolle von Qumran. N. A. Dahl stellt als Resultat seiner Untersuchung über den Ursprung der Taufe fest, daß die christliche Taufe ganz fest in der Religionsgeschichte verwurzelt ist, aber doch etwas vollkommen Neues darstellt. Der Beitrag von O. Eissfeldt liegt zeitlich etwas weiter ab; er befaßt sich mit der Kompositionstechnik der aus dem Ende des 4. Jahrhunderts nach Chr. stammenden lateinischen Übersetzung eines verloren gegangenen pseudo-philonischen Midrasch zu Genesis bis 2 Samuel. R. Gyllenberg will den Kult als normalen Ort der Offenbarung im alten Israel erweisen und zur Frage Kult und Offenbarung in der Gegenwart Stellung nehmen. P. Humbert will Gen 1, 1 übersetzt wissen: „als Gott begann, Himmel und Erde zu erschaffen"; er erklärt „Bild Gottes" Gen 1, 26 f. als Eigentumszeichen, das Gott dem Menschen aufdrückt, und zieht daraus Folgerungen für das Verhältnis des ersten zum zweiten Schöpfungsbericht. F. Hvidberg sieht in dem „heiligen Samen" (Wurzelstock) von Jes 6, 13 eine Massebe. A. R. Johnson bestimmt „hesed" als die Tugend (cum grano salis), welche die Gesellschaft zusammenhält. A. S. Kapelrud vermutet in 2 Sam 21, 1—14 einen alten Fruchtbarkeitsritus. Nach Joh. Lindblom ist der Eckstein in Jes. 28, 16 die unverfälschte, wahre Jahwe-Religion, deren Hauptelemente Glaube, Recht und Gerechtigkeit sind. C. R. North erklärt Deutero-Jesaja eschatologisch und setzt ihn in das 6. Jahrhundert. M. Noth sieht in den „Heiligen des Höchsten" im Buche Daniel durchweg himmlische Wesen; Dan 7, 21 f., das dem zu widersprechen scheint, hält er für sekundär. Johs. Pedersen befaßt sich mit dem Sündenfall und besonders mit der Versuchung, die ihn herbeiführt. Schließlich sucht E. Sjöberg zu zeigen, daß Justin ein sehr schwacher Zeuge für den Glauben an den verborgenen und leidenden Messias im Judentum ist und als solcher am besten ausscheidet.

Für eine Fülle von Einzelfragen also werden hier Lösungen gesucht und begründet, die, auch da, wo sie nicht ganz zu überzeugen vermögen, immer interessant und anregend sind. Für den Gefeierten wird der schöne Band gewiß nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Freude sein.

Bonn. F. Nötscher.

Schmid, Josef, **Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes** (Münchener theologische Studien, im Auftrag der theologischen Fakultät München herausgegeben von F. X. Seppelt, J. Pascher, K. Mörsdorf. I. Historische Abteilung, 1. Ergänzungsband), DM 150,—.

1. Teil: **Der Apokalypse-Kommentar des Andreas von Kaisareia, Text;** Karl Zink Verlag München 1955, 8°, 296 S.

1. Teil: **Der Apokalypse-Kommentar des Andreas von Kaisareia, Einleitung;** desgl., München 1956, 8°, XII, 376 S.
2. Teil: **Die alten Stämme;** desgl. München 1955, 8°, XII, 258 S.

Bekanntlich ist die Apokalypse in weiten Gebieten des Morgenlandes erst spät zu kanonischer Geltung gelangt; ein volles Jahrtausend mußte darüber vergehen. Damit hängt fraglos die Tatsache zusammen, daß es um die Überlieferung ihres Textes dürftiger bestellt ist als bei allen anderen neutestamentlichen Schriften. Für die Gewinnung des ursprünglichen Wortlautes kommt neben den griechischen Zeugen lediglich der lateinischen und bohairischen Version erhöhte Bedeutung zu, während die syrische und vollends die armenische und georgische so spät anzusetzen sind, daß sie schon deswegen als Zeugen zweiten oder dritten Ranges gelten müssen. Die griechische Überlieferung hat mit dem 1936 veröffentlichten Papyrus 47 (3. Jahrh.) für den Text von 9,10—17,2 eine sehr willkommene Bereicherung erfahren. Als die ältesten Hss galten bisher neben S(inaiticus, 4. Jahrh.) A C (5. Jahrh., C sehr lückenhaft) P, der frühestens im 10. Jahrh. geschrieben sein kann, Q, eine Hs des 9. Jahrh., 051, ein Kommentartext des 10. Jahrh., und einige weitere einzelne Blätter. Das ist alles, was uns von Majuskel-Hss erhalten blieb. Die übrigen Hss stammen aus jüngerer Zeit. Wenn mehrere Texte (z. B. Q) sich nicht in Bibel-Hss finden, sondern mitten unter patristischer Literatur, so lehrt das, daß man die Apk dort, wo jene Hss gefertigt wurden, nicht zu den hl. Schriften rechnete, und die Beobachtung, daß in verschiedenen Bibelkodizes dieses Buch erst nachträglich hinzugekommen ist, weist nach der gleichen Richtung. Von den 167 bekannten Hss, welche das ganze NT enthalten, fehlt in nicht weniger als 117 die Apk.

Unter diesen Umständen beanspruchen die griechischen Kommentare besondere Aufmerksamkeit. Mag auch die Notiz des Hieronymus (de vir. ill. 61), daß Hippolyt von Rom eine Erklärung des Buches verfaßt habe, richtig sein, so ist davon doch jedenfalls nichts, was mit Sicherheit daraus geschöpft wäre, auf unsere Tage gekommen. Während die Lateiner mit Viktorin von Pettau (Ende des 3. Jahrh.) schon früh auf dem Plan sind, ist bei den Griechen das älteste derartige Werk ein Kommentar des Ökumenius, der lange Zeit als verloren gelten mußte, bis daß F. Diekamp ihn in einer Hs der Universitätsbibliothek von Messina (12. Jahrh.) entdeckte. Später kamen dann noch einige Zeugen dazu, und i. J. 1928 schenkte uns H. C. Hoskier (The complete Commentary of Oecumenius on the Apocalypse, Ann Arbor, Univ. of Michigan) eine Ausgabe dieses Kommentars. Man findet darin den vollen Wortlaut der Apk mit eingehender, durchweg brauchbarer und mitunter interessanter Erklärung. Daß Ökumenius Bischof von Trikka in Thessalien gewesen sei, scheint nach den Forschungen Schmids nicht haltbar (78[3]). Die Abfassungszeit des Werkes ist nach oben festgelegt durch die Tatsache, daß ein zweiter Kommentar, der den Vorgänger zwar niemals nennt, ihn aber ständig berücksichtigt, bald seine Erklärung übernehmend, häufiger sie ablehnend, von einem Verfasser stammt, der zwischen 563 und 614 den Bischofsstuhl von Cäsarea in Kappadozien innehatte.

Wenn der Erzbischof Andreas das Werk des Ökumenius, wie es den Anschein hat, verdrängen wollte, so ist diese Absicht jedenfalls weitgehend erreicht worden; denn jenes ist offenbar nur selten abgeschrieben worden, während von diesem eine Menge von Hss bis heute erhalten geblieben sind. Auch der Andreas-Kommentar bringt den vollen Wortlaut der Apk neben der Erklärung. Auffallend bleibt, daß der Nachfolger die an Zahl und Gewicht nicht gerade unbedeutenden Abweichungen seines Bibeltextes nur einmal (λιθον statt λινον 15,6) berücksichtigt, daß er bei der Übernahme des Fremdgutes niemals bemerkt, daß die Erklärung aus anderer Quelle stammt, und nur dann die eigene Meinung als solche kenntlich macht, wenn ein φασιν τινες oder ein ähnlicher Ausdruck vorhergegangen ist.

Zu Beginn des 10. Jahrh. verfaßte Arethas, ein Nachfolger des Andreas, eine Erklärung der Apk, die freilich kaum mehr darstellt als eine freie Bearbeitung des Vorgängers. Über den hier zugrunde gelegten Schrifttext handelte J. Schmid, Der Apokalypsetext des Arethas von Kaisareia und einiger anderer jüngerer Gruppen, Athen 1936.

Wie zu erwarten war und das an letzter Stelle genannte Heft bestätigt, geht das eigentliche Interesse des Verf.s auf den ursprünglichen Wortlaut der Apk. Daß er sich die Arbeit nicht zu leicht gemacht, bekunden die beiden vorhergenannten Hefte eindrucksvoll genug. Denn das erste bringt eine neue Ausgabe des Andreas-Kommentars, welche die einzige bisher veranstaltete von F. Sylburg (Heidelberg 1596, mehrfach abgedruckt, auch bei Migne, PG 106,207/486) überflüssig macht, und das zweite legt dar, auf welch breiter handschriftlicher Unterlage die neue Edition ruht. Nicht weniger als 83 Nummern umfaßt die Liste der eingehend beschriebenen und auf ihre Zusammengehörigkeit hin untersuchten Andreas-Hss, zu denen auch noch eine 1179 auf Veranlassung des Nerses von Lampron, Erzbischofs von Tarsus, gefertigte armenische Übersetzung tritt. Von Nerses wird in vollem Wortlaut eine wichtige Einleitung geboten (S. 102 ff), die dartut, daß die Apk auf Grund des Gutachtens der Bischöfe des Sprengels von Cäsarea auf einer allgemeinen Synode zu Konstantinopel in den Kanon der hl. Schriften aufgenommen ward. Die in der 2. Hälfte des 10. Jahrh. gefertigte georgische Übersetzung des Andreas-Kommentars ist noch nicht untersucht, und die kirchenslawische (Kiew 1625 und Moskau 1768 gedruckte) entbehrt jeden Wertes, da sie den Text Sylburgs als Vorlage benutzt. Nach der Überlieferung des Kommentartextes, bei der eine stattliche Reihe von Familien zu unterscheiden sind, 12 Gruppen und 5 Einzelhss, wird der Apokalypsetext der einzelnen Gruppen untersucht mit dem zu erwartenden Ergebnis, daß die Überlieferung des Schrifttextes viel verwickelter ist als die des Kommentars. Das begreift sich ohne weiteres, denn Abweichungen vom geläufigen Bibeltext waren vom Benutzer leichter festzustellen und zu beheben als Fassungen des Kommentars, die einer Besserung bedürftig erschienen.

Die ganze mühevolle Arbeit des 2. Heftes gilt also im Grund dem Ziel, den Text einer einzelnen Apokalypse-Hs des 6. Jahrh. zu gewinnen. Stellt nun dieser Text eine Rezension des Andreas dar, wie Herm. von Soden I 2043 anzunehmen geneigt ist? Hier sieht Sch. (S. 125) mit W. Bousset richtiger, wenn er dessen Urteil übernimmt: „Daß der Schrifttext von Andreas für seinen Kommentar rezensiert sei, darauf führt uns nicht die geringste Spur." Er hat ihn also nicht geschaffen, sondern vorgefunden, es ist ein gewachsener Text mit seinen Fehlern und Zufälligkeiten, wie man ihn in Cäsarea um 600 las, und wenn er sich nun mehr oder weniger rein auch durch Hss belegen läßt, die den Kommentar nicht bieten, so ist gerade bei der Apk eher als wie bei einer anderen ntl. Schrift damit zu rechnen, daß man diesen Schrifttext aus einem Exemplar des Andreas-Kommentars kopiert hat.

Die Ausgabe möchte ein vollständiges Bild der Überlieferung des Andreas-Kommentars einschließlich ihres Apokalypsetextes geben. In einem reichen, nicht selten die Hälfte der Seiten beanspruchenden Apparat sind deshalb alle nachgewiesenen Gruppen und die keiner der-

selben zuweisbaren Hss verwertet. Um zu sehen, was hier geleistet worden ist, genügt es, die Ausgabe des Andreas-Kommentars mit der des Ökumenius von Hoskier zu vergleichen. Während man dort kaum eine Seite finden wird, die nicht wenigstens einen Akzentfehler aufweist, muß man hier lange nach einem bescheidenen Versehen suchen, und während dort kein einziges Zitat nachgewiesen wird, hat Sch. die zahlreichen angeführten oder angedeuteten Zitate der Kirchenschriftsteller bis auf einen winzigen Rest verifiziert; während bei Hoskier an vielen Stellen zu beobachten ist, daß Ökumenius in der Bibel besser bewandert war als sein Herausgeber, findet man bei Sch. kaum eine Anspielung auf eine Bibelstelle, die als solche nicht verzeichnet wäre, dazu eine Fülle von Hinweisen auf z. T. sehr weit entlegene Literatur, die den meisten Benutzern sonst kaum erreichbar sein würde. Um es kurz zu sagen: abgesehen von so kleinen Fehlern wie die Sperrung einzelner Worte, z. B. 129, 17, wo δηλαδη των παλαι θειων αγγελων nicht hervorgehoben werden dürfte, weil hier nicht Papias, sondern Andreas spricht, oder 81, 24, wo auch γαρ zum Bibelzitat gehört, oder 192, 1, wo wenigstens εσται αυτος nicht gesperrt sein sollte, darf man die Ausgabe einschließlich ihres Beiwerks (wie Register und dergl.) als mustergültig bezeichnen, und es bleibt ein nicht zu unterschätzender Gewinn, wenn wir in Zukunft nun an Stelle der vielen Hss, welche den Andreas-Text bieten,das einfache Siglum Av einsetzen dürfen. Damit soll freilich keineswegs die Frage als beantwortet gelten, ob Av den Charakter einer Rezension besitzt. Wie stark übrigens Andreas den Vorgänger verwertet hat, läßt die Ausgabe nicht genügend erkennen. Das ja schon recht ansehnliche Register der Ökumeniusstellen von S. 275 ließe sich noch um manche Nummer vermehren.

Mit dem zuletzt genannten Heft erreicht die Arbeit Schmids ihr Ziel. Kommt Hoskier das Verdienst zu, in 30jähriger mühsamer Arbeit sämtliche Apokalypse-Hss beschrieben, verglichen und geordnet zu haben (Concerning the Text of the Apocalypse, 2 Bde., London 1929), so darf Sch. das größere Verdienst für sich in Anspruch nehmen, systematisch und methodisch einwandfrei die gesamte griechische Überlieferung untersucht zu haben, um dem Urtext so nahe wie möglich zu kommen. Zwar kennt die Apk nicht Varianten von solcher Bedeutung wie das Corpus Evangelicum, die Apg und das Corpus Paulinum, aber die urwüchsige Sprachgewalt, die sich hier zu Worte meldet, spottet bedenklich der Regel und Grammatik und trägt, ohne daß damit die eintönige Feierlichkeit eine Störung oder die Kraft und Wucht des Wortes Einbuße erlitten, eine Fülle von Besonderheiten, ja grober Fehler, welche zu Änderungen am Text in der Frühzeit reichlich Anlaß boten, so daß gelegentlich sogar geurteilt wurde, der Text dieses Buches sei schlechter überliefert als der aller übrigen ntl. Schriften.

Sch. unterscheidet in der Überlieferung vier alte Stämme: 1) A C Ökumenius, 2) $\mathfrak{P}^{47}$ S(inaiticus) Origenes, 3) Andreas, 4) K. Alle reichen bis ins 4. Jahrh. hinauf, stehen aber nicht unverbunden nebeneinander, sondern haben sich gegenseitig beeinflußt. Zunächst versucht der Verf. die beiden „Rezensionen" Av und K durch vollständige Aufzählung ihrer Sonderlesarten zu bestimmen und zu charakterisieren, dann das Verhältnis beider zueinander. Darauf folgt der Nachweis, daß die durch ACS repräsentierte, bisher als älterer Text angesehene Form keine einheitliche Größe ist, sondern, wie sich mit der Entdeckung des $\mathfrak{P}^{47}$ herausgestellt hat, dieser mit S und Origenes einen eigenen Texttyp gegenüber AC und den beiden Rezensionen ergibt. Einen „neutralen" Text gibt es in dem Ausmaß, wie Westcott-Hort annahmen, nicht, doch bestätigt die Einzeluntersuchung immer wieder den überragenden Wert des AC-Textes. Die Zitate bei den Kirchenschriftstellern bestätigen durchweg den Text der alten Großhss. Origenes bezeugt, wie bereits W. Bousset ermittelte, eine Form wie S sie aufweist und wie sie jetzt auch in Av erscheint. Außer Irenaeus und Hippolyt ist aber sonst kaum etwas von Bedeutung zu verzeichnen.

Höchst dankenswert ist der 2. Abschnitt „Der Sprachgebrauch der Apk" (S. 173—251). Hier werden in sorgfältigster Einzelausführung Wortbildung, Gebrauch des Artikels, Kasus, Pronomina, Verbum, Praepositionen, Konjunktionen und Partikeln, die stereotypen Wendungen, Singular und Plural, die Hebraismen und andere sprachliche Unregelmäßigkeiten gebucht und die Varianten der Überlieferung daraufhin so eingehend untersucht, wie man es bisher noch nicht gefunden hat. Kein Zweifel, daß damit die Arbeit von Weiss, Bousset, Soden, Charles als weit überholt gelten darf. Niemand, der sich in Zukunft zu textkritischen Fragen der Apk äußert, wird an Sch. vorübergehen können, mag er nun zustimmen oder widersprechen.

Die Urteile scheinen im allgemeinen wohl begründet. Im einzelnen wird man natürlich wiederholt anders deuten und würde gern ein „sicher" mit „wahrscheinlich" oder „möglich" vertauscht sehen. Von besonderem Interesse war mir der Versuch eines Nachweises, daß Av und K selbständige Rezensionen sind (S. 44—64). Von Av werden S. 44 nicht weniger als 243 Lesarten aufgezählt, die Sondergut dieser Form seien und die Tatsache der Rezension beweisen sollen. Man wird in diesem Fall nicht großen Wert auf den Umstand legen, daß zwischen der angeblich dem 4. Jahrh. angehörigen „Rezension" und der Abfassung des Kommentars doch immerhin wenigstens 200 Jahre liegen und die Überlieferung schwerlich den Text während dieses Zeitraums in voller Reinheit weitergetragen hat; denn bei der Abneigung der Griechen gegen die Apk ist zu dieser Zeit nicht mit einer starken Vervielfältigung der Abschriften zu rechnen. Aber statt das frühe Vorkommen einzelner Lesarten für das hohe Alter der Rezension geltend zu machen, scheint es richtiger, diese Lesarten — und ihre Zahl ist nicht gering — aus der Liste zu streichen, da sie eben nicht Sonderlesarten des Av -Textes sind. Manche andere vermag ich als Korrektur nicht zu erkennen, und vergebens fragt man sich, warum jemand, der ein εκ der Vorlage mit απο verbessern zu müssen glaubte, eine Fülle von Stellen unberührt ließ, deren Sinn eindeutig war, deren Klang aber einem griechischen Ohr fremdartig, ja unerträglich bleiben mußte. Der einzige Weg, um eine Rezension als solche nachzuweisen, bleibt m. E. dieser, daß man systematische Arbeit an einer gesicherten Grundlage aufzeigt. Er ist, wie auch Sch. wohl weiß, weder in diesem Fall noch bei K gangbar. „Bei beiden Rezensionen ist die unsystematische (Sperrung nicht von mir) Art der Textbearbeitung deutlich" (S. 62). So fragen wir umsonst nach den Gründen, weshalb denn diese Korrekturen von der gleichen Hand vorgenommen worden sein müssen, und ziehen es vor, Av als eine Textform zu betrachten, die ihre weite Verbreitung dem zufälligen Umstand verdankt, daß sie einem beliebten Kommentar zugrunde gelegt wurde. Mit K kann es eine ähnliche Bewandtnis haben. Die Tatsache, daß ein solcher Text die jüngere Überlieferung weitgehend beherrscht, ist unbestreitbar; daß er eine zurechtgemachte und nicht eine in lebendiger Entwicklung gewachsene Form darstellt, ist unbewiesen.

Überschaut man den Gesamtertrag dieser rund 1000 Seiten, die Sch. in 25jähriger Arbeit dem Text eines einzigen Buches des NT gewidmet hat, so gewinnt man den

Eindruck, daß hier alles erreicht ist, was sich erreichen läßt, solange sich die Untersuchung auf die griechische Überlieferung beschränkt. Daß damit nicht das letzte Wort gesprochen ist, weiß Sch. selbst sehr wohl. Auch die Versionen haben ein Recht auf Gehör. Sch. denkt nicht daran, sie gänzlich auszuschalten, wie Weiss es gehalten hat; aber sie werden selten und nur im Notfall herangezogen. Es bedurfte auch nicht der Entdeckung und einer Belehrung durch P. Gächter (Zeitschr. f. kath. Theol. 1956, 237), daß damit eine „Seitenlinie" der Überlieferung verfolgt wird; denn das wußte man schon längst. Was man nicht nur meint, sondern auch oft und deutlich genug gesagt hat, ist dies, daß das Studium der Textgeschichte hier, wenn auch mühevoll und schwierig genug, so doch leichter und erfolgversprechender sein dürfte.

Bonn. Heinrich Vogels.

Strack, Hermann L. und **Billerbeck,** Paul, **Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch.** 5. Band: Rabbinischer Index. Herausgegeben von Joachim Jeremias, bearbeitet von Kurt Adolph, München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1956. XI, 101 S. gr. 8°. Geheftet DM 15,—, Ganzleinen DM 18,—.

Mit unendlicher Mühe hat der Vikar Kurt Adolph unter Oberleitung von Joachim Jeremias zu dem großen Kommentar von Billerbeck einen rabbinischen Index geschaffen. In acht Abschnitten ist das umfangreiche Material, das im Kommentar verwertet wird, verzettelt: Talmud, Pseudepigraphen, Targume, Midraschim, andere Haggadawerke, mittelalterliche Werke, Gebete, Schriftsteller (Josephus, Justin, Philo). Die wissenschaftliche Brauchbarkeit von Billerbecks erstaunlichem Lebenswerk wird durch diesen Index noch erhöht.

Münster. Max Meinertz.

Vogels, Heinrich, Josef, **Untersuchungen zum Text paulinischer Briefe bei Rufin und Ambrosiaster.** (Bonner biblische Beiträge, herausgegeben von F. Nötscher und K. Th. Schäfer, Heft 9). Bonn, Peter Hanstein 1955. 66 S., 7,50 DM.

Vogels bereitet eine Edition des vom Ambrosiaster zitierten Vetus-Latina-Textes der Paulusbriefe vor. Eine Vorarbeit dazu stellt das vorliegende Heft dar, in dem folgende Vetus-Latina-Texte ediert werden: 1) der Römerbrief nach den Ambrosiaster-Handschriften Amiens 87 (8./9. Jh., wohl aus Corbie) und Wien 743 (8./9. Jh.; unsicher, ob aus St. Gallen) sowie nach dem mit der Textform dieser Ambrosiaster-Handschriften nächstverwandten Rufin-Text; 2) der erste Korintherbrief nach den Ambrosiaster-Handschriften Amiens 87 (s. o.) und Gent 455 (9./10. Jh., aus Trier).

Was den Römerbrief angeht, so liegt der Kommentar des Ambrosiaster in drei Autor-Rezensionen vor. Die beiden benutzten Handschriften gehören der dritten Rezension an, in der der Vetus-Latina-Text (offenbar aus Gründen der späteren Textgeschichte) am besten erhalten ist. Innerhalb der dritten Rezension geben die beiden Handschriften einen Text, der mit dem Rufin-Text nächstverwandt ist. Rufin übersetzte in seiner Origenes-Übersetzung die längeren biblischen Zitate nicht aus dem griech. Origenes, sondern entnahm sie einem ihm vorliegenden lat. Text des Römerbriefs, wie er ausdrücklich selbst bezeugt. Damit haben wir also im Ambrosiaster-Text und im Rufin-Text zwei unabhängige Zeugen für einen gemeinsamen Vetus-Latina-Text. Zu wünschen ist eine Heranziehung auch der Rufin-Handschriften (da V. nur die Mauriner-Ausgabe benutzt): erst so wären ja die Zeugen in der philologischen Qualität kommensurabel.

Einen (nicht erhaltenen) Kommentar des Origenes zum ersten Korintherbrief hat Rufin nicht übersetzt. Ein fortlaufender Vergleich mit dem in den beiden Handschriften (Amiens und Gent) vorliegenden Ambrosiaster-Text ist also nicht möglich. Jedoch gestatten gelegentliche Zitate des Korintherbriefs bei Rufin die Feststellung einer stattlichen Reihe von Übereinstimmungen zwischen Ambrosiaster und Rufin, wie man es nach dem Befunde des Römerbriefs ja erwartet.

Schwierig wird die Beurteilung des in der Ambrosiaster-Handschrift Amiens 87 (sowie jeweils noch in den Handschriften Wien oder Gent) überlieferten Römer- und Korinthertextes durch die überraschende Tatsache, daß die mit Rufin übereinstimmenden Bibeltext-Lesarten sehr häufig durch den Kommentar (und zwar im Wortlaut des Kommentars aller Handschriften, auch der Handschriften Amiens, Wien und Gent selbst) nicht bestätigt werden, daß der Kommentar vielmehr an diesen Stellen die in den übrigen Ambrosiaster-Handschriften auch im eigentlichen Bibelhaupttext stehenden Lesarten bestätigt (Liste der Stellen für Röm. p. 38 s., für Kor. p. 66).

Aus dieser Sachlage dürfte auf eine (eben in den Handschriften Amiens, Wien, Gent vorliegende) vierte Rezension des Ambrosiaster, und zwar eine (nicht mehr vom Autor, sondern von einem [norditalienischen?] Benutzer veranstaltete) nur den Bibeltext verändernde Rezension zu schließen sein: der ursprüngliche (römische?) Ambrosiaster-Bibeltext (der in den übrigen Ambrosiaster-Handschriften vorliegt und auch durch den Kommentar bezeugt ist) wurde durch einen dem Rufin-Text nahestehenden Bibeltext (norditalienischen oder gar speziell aquilejanischen Gepräges?) ersetzt, ohne daß diese mechanische Auswechselung des Bibeltextes bis in den Kommentar vordrang. Vogels denkt demgegenüber (p. 39 und analog p. 66) an ein nachträgliches Hineinspielen der griech. Überlieferung in den Ambrosiaster-Bibeltext der Handschriften Amiens-Wien-Gent. Das ist im Grunde aber nur eine andere, tastende Ausdrucksweise für die Annahme einer vierten Rezension, nur daß man bei der vierten Rezension eben im lat. Raum bleibt, der ja durch die Übereinstimmung mit Rufin gesichert ist. Wer die Übereinstimmung der Handschriften Amiens-Wien-Gent des Ambrosiaster mit dem Rufin-Text auf das Griechische zurückführt, statuiert damit eben einen eigenen Vetus-Latina-Text, dessen Vorliegen Rufin obendrein noch ausdrücklich (Vogels p. 7) bezeugt.

Münster/Westf. Heinrich Lausberg.

Schuchert, August, **Kirchengeschichte.** I. Band: Von den Anfängen der Kirche bis zum griechischen Schisma 1054. Verein vom hl. Karl Borromäus, Bonn 1955. 383 S. Ganzln. DM 4,80.

Neben den bekannten, mehr oder weniger umfangreichen wissenschaftlichen Handbüchern der Kirchengeschichte fehlte es bisher an einer ausführlichen volkstümlichen und doch wissenschaftlich zuverlässigen Kirchengeschichte für weitere Kreise des Volkes. Eine solche liegt nun in der Bearbeitung von Schuchert im I. Band vor; der II. Band soll in Kürze (noch 1956) folgen.

Der Verfasser gliedert den Stoff in drei größere Teile mit klaren, übersichtlichen, in sich geschlossenen kurzen Kapiteln. Der I. Teil (S. 23—99) zeigt „die Kirche im Kampf mit der Synagoge", im wesentlichen die Apostelzeit. — Der II. Teil (S. 103—245) behandelt „die Kirche im Bereich der antiken Kulturwelt", u. a. Petrus in Rom, das Petrusgrab und die neuen Ausgrabungen unter St. Peter, die Christenverfolgungen und den Sieg der Kirche, die Katakomben, das kirchliche Leben, die großen Kirchenlehrer und die ersten Konzilien, die Anfänge des

Mönchtums. — Der III. Teil (S. 249—377) „Die Kirche im Frühmittelalter", ist eingespannt in den Rahmen der Begegnung der Germanen mit der Kirche, beginnend mit dem Aufbruch der Germanen in der Völkerwanderung. Im einzelnen sind behandelt die merowingisch-fränkische Landeskirche, das Mönchtum in Irland und die Seelsorgspraxis der iroschottischen Mönche, die Missionierung der Angelsachsen, Friesen, Germanen und Slaven mit Papst Gregor und dem großen Missionar und Organisator Bonifatius, die Bildung der Pfarrsysteme und des Eigenkirchenwesens, die Entstehung des Kirchenstaates, der Bilderstreit, das christliche Imperium, der Zerfall der geistigen und sittlichen Ordnung, das bedrängte Papsttum im dunklen 10. Jahrhundert, und schließlich die Trennung der Ostkirche von Rom 1054. Der Veranschaulichung dienen 30 Textbilder, vier Kartenskizzen und sieben Kunstdrucktafeln. Eine Zeittafel ist angefügt.

Entsprechend dem Charakter und Zweck des Buches ist auf Quellenangaben verzichtet, aber trotz aller Volkstümlichkeit ist die Darstellung wissenschaftlich fundiert und entspricht dem neuesten Stand der Forschung. Es ist mehr die große Linie aufgezeigt; die kirchengeschichtliche Entwicklung ist mehr in kurzen Kapiteln, in Einzelbildern gegeben unter Herausstellung der großen Persönlichkeiten; aber dem Verständnis dienende Quer- und Gedankenverbindungen mit modernen Fragestellungen sind eingestreut, alles mit apologetischem Einschlag. Die Glaubenslehre, Moral, Liturgie, Aszese, Kunst werden vor dem Leser entfaltet. Einzelheiten und historische Kontroversen sind übergangen (z. B. auch die Ursachen der Christenverfolgungen). Jedoch sind historische Probleme in vorsichtigen, kritischen Urteilen hineingearbeitet. Häufig sind stichwortartig, registrierend größere Inhalte ausgedrückt. So ist beispielsweise das dunkle 10. Jahrhundert, insbesondere die Papstgeschichte dieser Epoche, in knapper, klarer Darstellung behandelt, die gleichwohl ein richtiges Bild bietet. Neben all dem Menschlichen weist der Verfasser immer wieder auf heilige Gestalten hin, von denen Kraftströme der Erneuerung ausgingen. (Als Entstehungsort des Heliand ist doch wohl mit größerer Wahrscheinlichkeit Fulda statt Werden/Ruhr anzunehmen (S. 347).

Wegen der flüssigen, volkstümlichen Sprache, der spannenden Darstellung und der starken Betonung des religiösen und kirchlichen Anliegens ist diese Kirchengeschichte — zumal angesichts des niedrigen Preises — ein geeignetes und empfehlenswertes wirkliches Hausbuch für das Volk, für Erwachsene und Jugendliche, insbesondere für die christliche Familie, bietet aber auch Geistlichen und Religionslehrern eine gute und zuverlässige Orientierung.

Paderborn. Heinrich Schauerte.

Saint Bernard Théologien. Actes du Congrès de Dijon 15—19 septembre 1953. Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis IX (1953). Rom 1953 (ausgeliefert Januar 1955). 4°, 334 S.

Als 1890 die 800. Wiederkehr des Geburtstages des heiligen Bernhard gefeiert wurde, galt das Interesse der Gelehrten vor allem der kritischen Sichtung und Zusammenstellung des vorhandenen historischen Materials. Von den Schriften, die damals erschienen, haben zwei ihren Wert bis heute behalten: die Xenia Bernardina, die der gelehrte österreichische Zisterzienser Leopold Janauschek in sechs Bänden herausgab, und die bis heute unüberholte Biographie des heiligen Bernhard, die kurz nach dem Jubiläum (1894) Elphegius Vacandard veröffentlichte. Bei den Gedenkfeiern, die 1953 anläßlich der 800. Wiederkehr des Todestages des Heiligen gehalten wurden, mühte man sich vor allem, die Theologie Bernhards herauszuarbeiten. Die geschlossenste Festschrift in dieser Hinsicht ist der Bericht von dem Kongreß, der vom 15. bis 19. September in Dijon stattfand und der unter dem Titel Saint Bernard Théologien in den Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis IX (1953) 3—4 erschienen ist. Es ist erfreulich, daß eine große Reihe der führenden französischen Theologen, wie H. Barré, Y. Congar, J. Daniélou, J.-M. Déchanet, J. Delhaye, J. Leclercq, J. Mouroux u. a., sich an dieser Arbeit beteiligten.

Vor 50 Jahren hätte man Bernhard kaum als Theologen bezeichnet. Es galt daher zuerst darzulegen, in welchem Sinne ihm dieser Titel zukommt. In einem ausgezeichneten, klaren Einleitungsaufsatz zeigt Dom J. Leclercq OSB, daß wir im Mittelalter zwei Arten von Theologie unterscheiden müssen, eine „monastische" und eine „scholastische". Beide unterscheiden sich wesentlich voneinander, und zwar nach Quellen, Objekt und Methode. Die monastische Theologie begnügt sich allein mit den christlichen Quellen, mit der Heiligen Schrift, der Liturgie und den Vätern; sie verzichtet im Gegensatz zur scholastischen Theologie bewußt auf die Dialektik und auf philosophische Quellen. Aufgabe der monastischen Theologie ist nicht wie bei der scholastischen das dialektische Auseinanderfalten des Inhalts der Dogmen und das Fortschreiten zu neuen Schlußfolgerungen; vielmehr geht ihre Reflexion unablässig auf das zentrale Geheimnis, auf das mysterium salutis, und zielt auf die Vereinigung des Menschen mit Gott. Sie lebt aus der Heilsgeschichte und bewahrt sich eine große Nähe zur konkreten Art der Heiligen Schrift. Bei der scholastischen Theologie steht die Spekulation über die Trinität, über die Naturen in Jesus Christus, über das Wesen der Gnade u. ä. im Vordergrund. Das rationale Element ist bei ihr unvergleichbar stärker, ebenso die Neigung zur juristischen Bestimmung und Einordnung. Ebenso sind die beiden Arten der Theologie in ihrer Methode verschieden. Die scholastische Methode ist logisch-analysierend und braucht das ganze Rüstzeug der Logik und Abstraktion, um das religiöse Wissen zu organisieren, zu klären und auszuweiten. Darum gibt es bei ihr einen Fortschritt der theologischen Wissenschaft. Die monastische Theologie müht sich nicht einmal darum. Sie geht von der christlichen Erfahrung aus, um von ihr zur intelligentia zu kommen. Auf der experientia aufbauend, ist sie wesentlich Reflexion auf das innerlich erfahrene christliche Leben, das sie deskriptiv darlegt, um zu einem vertieften christlichen Leben der Freude, der Begeisterung und des Lobes zu führen. Sie ist theologia admirativa und ist wesentlich an das Gebet und die Betrachtung, an die meditativa oratio, geknüpft. Bernhard vertrete diese Art von Theologie, ja er sei ihr größter Theologe gewesen.

Nach diesem einführenden grundsätzlichen Aufsatz von J. Leclercq folgen die Untersuchungen zu einzelnen Themen der bernhardinischen Theologie. Sie gliedern sich in vier Abschnitte, der erste (S. 24—77) untersucht die Quellen, der zweite (S. 78—201) legt die Heilsmysterien dar, der dritte (S. 202—267) die Einigung mit Gott, der vierte (S. 268—299) den Einfluß des heiligen Bernhard.

Hauptquelle, ja, man ist fast versucht zu sagen: einzige Quelle der Theologie Bernhards ist die Heilige Schrift. C. Bodard will in seinem Beitrag „La Bible, expression d'une expérience religieuse chez S. Bernard" (S. 24—45) die eigentliche Intention der Schrifterklärung des heiligen Bernhard darlegen. Dasselbe Thema hatte in begeisterten Worten P. Dumontier in seinem Buche Saint Bernard et la Bible (Paris 1953) behandelt. Der Aufsatz von C. Bodard ist nüchterner, aber sachlicher und stärker theologisch ausgerichtet als Dumontiers Buch. Bernhards Schrifterklärung ist nicht wissenschaftliche Exegese, sondern der Versuch, die Bibel durch die Bibel, nach dem Prinzip des Analogia fidei zu kommentieren. Ihr Ziel ist die Verinnerlichung, und darum tendiert sie auf die religiöse Erfahrung hin. Zuerst müssen wir die Gottentfremdung erfahren, dann unsere Eingliederung in Christus, schließlich das neue Leben, dessen Prinzip der Heilige Geist ist.

Bernhard zitiert die Väter so gut wie nie. Er kennt sie und ist sicher von ihnen beeinflußt; aber er geht nie von ihnen, sondern

stets von der ursprünglichen Quelle, von der Heiligen Schrift, aus. Daher ist es sehr schwer, nachzuweisen, welche Väter im einzelnen auf ihn eingewirkt haben. J. Daniélou zeigt, daß Bernhard sicher von zwei griechischen Vätern abhängig ist, von Origenes und von Gregor von Nyssa. Eine noch viel frühere Quelle will J. M. Déchanet in seinem Beitrag Aux sources de la penée philosophique de S. Bernard nachweisen. Das Denken Bernhards sei so stark von Denkkategorien und Denkbildern Platons durchsetzt, daß Déchanet meint, Bernhard müsse lateinische Übersetzungen einer großen Reihe von platonischen Dialogen gelesen haben. Trotz des großen Materials, das Déchanet beibringt, scheint es doch unwahrscheinlich, daß Bernhard wirklich in größerem Umfang Platon gelesen habe.

Der zweite, umfangreichste Teil stellt die eigentliche Theologie Bernhards dar; J.-M. Déchanet zeichnet die Christologie, H. Barré die Mariologie, E. Boissard die Angelologie und Y. Congar die Ecclesiologie des Heiligen. Es ist bedauerlich, daß wir auch hier wieder keine Behandlung der Trinitätslehre Bernhards finden; sie ist bisher nie dargestellt worden und wäre doch für das Verständnis seiner Stellungnahme zu Abaelard und zu Gilbert Porreta von großer Wichtigkeit. Auch die Erlösungslehre hätte eine größere Beachtung verdient. Die Darstellung der Christologie durch J.-M. Déchanet ist ausgezeichnet. Die treffendsten Bemerkungen über die Art des theologischen Denkens des heiligen Bernhard stehen in den beiden großen Anmerkungen 2 und 3 auf S. 79 und 80. Dieser kenne zwar auch die Fragen einer theoretischen, systematischen Christologie, aber sie gehörten nicht zu seiner „lebendigen Theologie". Das objektive Moment der Christologie, unsere Erlösung durch das Blut Christi, ist nur ein Aspekt seiner Theologie; was ihn aber mehr als dieses Faktum interessiert, war das subjektive Moment, nämlich die Art der Erlösung und das Motiv der Inkarnation; denn dieser „exemplarische" Aspekt ist entscheidend für unsere Liebe und unsere Hoffnung, sosehr auch der Glaube auf dem Faktum der Erlösung durch sein Blut gegründet sein mag.

H. Barré schließt sich in seinem Aufsatz über die Mariologie Bernhards der Auffassung an, die vorher schon A. Wilmart und J. Leclercq ausgesprochen hatten, daß nämlich Bernhard kein Bahnbrecher in der Mariologie gewesen sei. Er vertritt die damals traditionelle Marienlehre; seine Originalität bestehe nicht in neuen mariologischen Themen, sondern in der Art, die Marienfrömmigkeit lebendig darzustellen und geistig-geistlich zu vertiefen.

Das bedeutendste Ergebnis der umfangreichen Untersuchung von E. Boissard über die Engellehre Bernhards ist wohl die Feststellung, daß Ps. Dionysius Areopagita auf Bernhard in dieser Frage keinerlei Einfluß ausgeübt hat.

Der heute wohl beste Kenner der Ecclesiologie, Yves Congar OP, behandelt in meisterhafter Weise die Kirchenlehre Bernhards. Das Kirchenbild, das diesem vorschwebt, ist nicht das des Leibes Christi, sondern der Braut Christi. Auch in seiner Ecclesiologie steht nicht der dogmatisch-ontologische Gesichtspunkt im Vordergrund, sondern der der persönlichen Heiligung, der innerlichen, geistlichen und persönlichen Verwirklichung durch die Liebe. Darum interessiert er sich auch nicht so sehr für das objektive und transpersönliche Mysterium der Kirche, sondern für die konkrete Verwirklichung, die dieses Mysterium in den heiligen Seelen findet. Kirche ist ihm darum vor allem die Gemeinschaft der heiligen Seelen. Bernhard kennt daher auch nur eine Ecclesiologie der Ecclesia, d. h. der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen, nicht aber eine Ecclesiologie der Kirche als Institution, die als unpersönliche Heilsanstalt eine Mittlerinstanz zwischen Gott und den Menschen einnimmt. Hier wie in seinem sonstigen theologischen Denken liegt Bernhard der Römerbrief näher als der Epheserbrief. In dieser Auffassung von der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen bleibt Bernhard der Väterlehre treu. Nach Congars Meinung aber war Bernhard für die Ecclesiologie doch ein Neuerer, und zwar in der Marienlehre: er betrachtet Maria als Mittlerin zwischen Gott und der Kirche. Bei der engen Verbindung von Mariologie und Ecclesiologie aber führte diese Verselbständigung der Mariologie notwendig später zur Verselbständigung einer eigenen Ecclesiologie.

In einem dritten Teil, der „die Vereinigung mit Gott" genannt ist, legt E. von Ivánka die Struktur der Seele nach Bernhard dar, P. Delhaye behandelt das Gewissen in der Lehre des Heiligen, P. Delfgraaw die Natur und die Grade der Liebe; J. Mourroux, dem wir das ausgezeichnete Buch L'expérience chrétienne. Introduction à une théologie (Paris 1952) verdanken, arbeitet in überzeugender Weise die Kriterien der geistlichen Erfahrung nach den Predigten zum Hohen Lied heraus.

Ein abschließender Teil zeigt den Einfluß des Heiligen auf das scholastische Denken des 12. und 13. Jahrhunderts (J. Châtillon) und auf unsere Zeit (A. Forest). O. Rousseau weist nach, daß die Bezeichnung Bernhards als ultimus patrum von dem Humanisten Nikolaus Faber (geb. 1554) stammt, die dann Mabillon aufnimmt und einbürgert. Das Werk schließt mit einer kurzen Darlegung von A. Forest über das Verhältnis des heiligen Thomas zu Bernhard.

Das vorliegende Buch ist ein ausgezeichneter Versuch, Bernhard aus sich selbst und aus den Voraussetzungen seiner eigenen Theologie zu verstehen. Die Aufsätze zeigen alle ein hohes wissenschaftliches Niveau, so daß das Buch einen beträchtlichen Fortschritt in der Erkenntnis der Theologie des heiligen Bernhard bedeutet. Bisher litt jede Beurteilung Bernhards — wenn wir von Gilson absehen — unter dem Fehler, daß sie ihn aus der Sicht der scholastischen Theologie sah und daher seine Theologie und seine dogmatische Methode — von einigen glänzenden Formulierungen abgesehen — wenig ergibig fand; sie habe in keinem einzigen Lehrpunkte einen Fortschritt gebracht; auch seien seine Formulierungen so unpräzise, daß sich seine Lehrmeinungen schwer feststellen ließen. Hier aber wird der Versuch gemacht, herauszustellen, daß bei Bernhard eine andere Art des theologischen Denkens vorliegt, die gar nicht fortschrittlich sein will und auch keinen besonderen Wert darauf legt, begrifflich die Mysterien abzugrenzen,, sondern die Absicht hat, Wege zur Aneignung aufzuzeigen. Der objektive-ontologische Gehalt der christlichen Dogmen tritt daher in seiner Theologie zurück; alles Schwergewicht ist auf die personalen Faktoren gelegt. Sein Ziel ist nicht ein vermehrtes religiöses Wissen, sondern ein größeres geistliches Verständnis der Heilsgeheimnisse, das aber nur über den Weg einer christlichen Erfahrung, nicht aber einer dialektischen Zergliederung zu erreichen ist.

Die Erschließung der Theologie Bernhards wird auf dem in diesem Buch beschrittenen Wege weiter gehen müssen; es müssen zuerst die Kategorien herausgearbeitet werden, in denen sein theologisches Denken sich vollzieht. Vielleicht wird man dann noch stärker von den von der scholastischen Theologie geprägten Einteilungen in Christologie, Mariologie, Ecclesiologie abgehen müssen, um das eigentliche Anliegen Bernhards besser zu erfassen. Die beiden Schemata einer monastischen und scholastischen Theologie, die J. Leclercq zeichnet, sind von einer großen Eindringlichkeit, der sich niemand so leicht entziehen wird. Allerdings wird man dabei immer beachten müssen, daß in der geschichtlichen Wirklichkeit beide Richtungen nie so scharf voneinander geschieden sind, daß man feste Grenzen ziehen könnte. Die Entdeckung einer eigenständigen monastischen Theologie ist aber eine wertvolle neue Einsicht, die uns die geistige Entwicklung des Mittelalters besser sehen lehrt. Die Forschung der letzten zwei Jahrzehnte zeigt immer stärker, daß die erst von Clemens Baeumker stammende Gliederung der philosophischen und theologischen Entwicklung des Mittelalters in Vorscholastik, Frühscholastik, Hochscholastik und Spätscholastik nicht mehr ausreichend ist. Der ganze theologische Reichtum der Karolingerzeit und des 11. und 12. Jahrhunderts ist nicht mehr mit den abwertenden Bezeichnungen Vor- und Frühscholastik zu erfassen; man darf sie nicht vom Gesichtspunkt einer späteren Methode, die als alleiniger Maßstab genommen wird, beurteilen.

Das Buch wäre seiner eigenen Tendenz noch treuer geblieben, wenn es in einem Beitrag auch den Einfluß des heiligen Bernhard auf die spätere monastische Theologie dargelegt hätte; denn auf diese Richtung, die wir heute zusammenfassend als Mystik bezeichnen, hat er voll eingewirkt, während sein Einfluß auf das scholastische Denken, dem er selbst sehr abwartend gegenüber stand, relativ gering war.

Erfurt. Erich Kleineidam.

Beumer, Johannes, S.J., **Theologie als Glaubensverständnis.** Echter-Verlag, Würzburg, 1953, 252 S., brosch. DM 11,50.

Das Glaubensgut der Offenbarung ist uns nicht als bloßer fertiger Besitz und Gabe, sondern auch als Aufgabe anvertraut, die wir ständig neu geistig angehen müssen. Das kommt denn auch in der Theologie als geistigem Ringen um die Offenbarungswahrheiten zum Ausdruck. Daß der scheinbar durch die lange Geschichte seiner Tradition so geklärte Begriff der Theologie immer wieder neue Probleme aufgibt, zeigt uns das heutige Ringen um ein neues Verständnis von Sinn und Wesen, Aufgabe und Methode der Theologie. Charakteristisch dafür sind die Bemühungen der Gegenwart gegenüber einer früheren „rationalen Konklusionstheologie" um eine „heilige Theologie", eine „betende Theologie", eine „Verkündigungstheologie", worin die Ablehnung gegen das Systematisch-Rationale mehr und minder stark zum Ausdruck kommt. Das vorliegende Buch des bekannten Vertreters der systematischen Theologie an der Frankfurter Hochschule St. Georgen, der sich bereits durch verschiedene Arbeiten als gründlichen Kenner auf diesem Gebiet ausgewiesen hat, sucht in diesen erkenntnistheoretischen Fragen nach den Grundlagen, Aufgaben und Zielen der Theologie die rechte Wegweisung zu geben, und zwar im Anschluß an die Tradition unter Anerkennung der berechtigten Anliegen ihrer verschiedenen Strömungen sowie der heutigen Zeit bei gleichzeitiger Vermeidung aller extremen Bestrebungen.

Grundlegend ist für seine Untersuchung die Unterscheidung zwischen Glaubensverständnis (intelligentia, intellectus fidei) und Glaubenswissenschaft (scientia fidei). Die Glaubenswissenschaft will nach Beumer wesentlich aus den Glaubenswahrheiten Schlußfolgerungen ziehen und so zu neuen Erkenntnissen gelangen, die Glaubenswahrheiten verteidigen, ihre Widerspruchslosigkeit aufzeigen und systematisch die harmonische Synthese ihrer einzelnen Erkenntnisse dartun. Glaubenswissenschaft „stellt eher das Rationale und Methodische heraus und bringt dazu eine gewisse Gleichordnung zu den anderen Geisteswissenschaften zum Ausdruck" (S. 22). Mit dieser Herausstellung des Rationalen und Methodischen unter weitgehender Benützung der philosophischen Erkenntnisse sei so irgendwie stets die Gefahr des Rationalismus gegeben. „Glaubensverständnis betont stärker die Herkunft vom Glauben her, und dementsprechend liegt der Nachdruck auf der religiösen, übernatürlichen Seite der Theologie." „Glaubensverständnis ist eben, wie das Wort schon sagt, Verständnis des Glaubens, das ist ein Verständnis, das nicht nur die Glaubenswahrheiten zum Gegenstand hat, sondern auch auf den Glauben aufbaut und diesen als Grundlage beibehält, soviel auch das Verständnis ihn zu vertiefen und zu vervollkommnen vermag" (S. 21 f). Glaubensverständnis besagt die Möglichkeit der Theologie, „sich mit den Glaubenswahrheiten selber zu beschäftigen und diese in einer Erkenntnis zu klären, die innerhalb der Glaubenssphäre bleibt" (S. 24). Glaubensverständnis beschäftigt sich mit den Glaubenswahrheiten „direkt und unmittelbar, also nicht allein negativ und defensiv und auch nicht zur Gewinnung neuer Erkenntnisse, sie sucht vielmehr den Inhalt des Glaubens in sich selber zu erfassen" (S. 242). Doch will damit der Verfasser keine Gegensätzlichkeit zwischen Glaubenswissenschaft und Glaubensverständnis statuieren, sondern nur zwei Aspekte einer und derselber Theologie, deren Synthese ihm Ideal wäre. Nachdem lange Zeit der Gesichtspunkt der Glaubenswissenschaft im Vordergrund stand, scheint es ihm von Vorteil, heute den Aspekt des Glaubensverständnisses im Anschluß an die vatikanische Bestimmung in den Vordergrund zu rücken.

Als Vorbereitung und historische Einführung hierzu wird im 1. Teil ein Überblick über die Vorgeschichte der Konzilsentscheidung gegeben im Rückgriff auf die typischen Vertreter jener Anschauungen, welche in den früheren Perioden der Theologie dem Glaubensverständnis das Wort geredet haben. Im einzelnen kommen zur Sprache: aus der Patristik Clemens von Alex., Origenes, Augustin; aus der mittelalterlichen Mystik Bernhard von Clairvaux, Heinrich von Gent, Dionysius der Karthäuser und aus der neueren Karmelmystik Josef a Spiritu Sancto; aus der Frühscholastik Anselm von Canterbury, Wilhelm von Auxerre und der junge Thomas von Aquin mit seinem Sentenzenkommentar. Im Anschluß an den späteren Thomas aber sei insofern eine Verschiebung des Akzentes zustande gekommen, als der Augustinismus in seiner besonderen Ausprägung dem Aristotelismus auf dem Gebiet der theologischen Erkenntnistheorie habe weichen müssen. Damit sei zwar nicht eine umstürzende Neuordnung, aber eine Änderung des Aspektes derart aufgetreten, daß dem Rationalen und Methodischen unter Gleichschaltung zu den übrigen Geisteswissenschaften mehr Rechnung getragen und der Blick von der Erfassung der Glaubenswahrheiten in sich mehr abgekehrt wurde. Mit der Hintansetzung des früheren Anliegens der Theologie als Glaubensverständnis habe man als wesentliche Aufgabe der Theologie die Glaubenswissenschaft betrachtet, die aus vorgegebenen Glaubenssätzen im Zusammenhang auch mit den Vernunftwahrheiten Schlußfolgerungen zieht, um so zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Das Vatikanum habe die alte Auffassung vom Wesen der Theologie als Glaubensverständnis wieder aufgenommen, wie sie früher in der Patristik und Frühscholastik maßgebend war.

Dies näherhin aufzuweisen und zu begründen, ist der wesentliche Inhalt des Hauptteiles des Buches. Es wird zunächst die unmittelbare Vorgeschichte der Definition dargelegt und zwar die Lage der Theologie vor dem Konzil (Rationalismus bei Hermes, Günther, Froschammer, Fideismus und Rationalismus) und der Werdegang der Definition auf dem Konzil selbst. Es wird dann ausführlich die Bestimmung des Konzils über das Glaubensverständnis (in der 3. Sitzung, 4. Kap., D. 1796) behandelt, und zwar das Subjekt des Glaubensverständnisses (ratio fide illustrata), das Glaubensverständnis selbst in seinen Bedingungen und Eigenschaften (cum sedulo, pie ac sobrie quaerit, aliquam deo dante mysteriorum intellegentiam assequitur), die Arten des Glaubensverständnisses mittels der Analogien in der Natur und durch Erschließung ihrer Sinnzusammenhänge (ex eorum, quae naturaliter cognoscit analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter sese et cum fine hominis ultimo) und die Fruchtbarkeit des Glaubensverständnisses. Anschließend wird die zeitgeschichtliche Bedeutung der Definition gegenüber den extremen Haltungen des Rationalismus und Fideismus und ihr positiver Wert für die spekulative Theologie aufgezeigt. Als wichtige Folgerungen ergeben sich da einerseits für die theologische Erkenntnislehre, daß der Wissenschaftscharakter der Theologie nicht einseitig und ausschließlich betont werden darf und daß vielmehr selbst die wissenschaftliche Methode auf die Vollendung des Glaubens ausgerichtet sein muß. Die theologische Methodenlehre andererseits sollte ebenfalls daraus lernen, auf die übernatürliche, im Glauben fußende Eigenart der von ihr zu behandelnden Wissenschaft Rücksicht zu nehmen, die rationalen Gedankengänge nur mit Vorsicht auf das ihnen wesensfremde Gebiet anzuwenden. Der 3. Teil zeigt dann die positiven Auswirkungen der vatikanischen Definition bei Franzelin, Heinrich, Bilz, Congar und namentlich bei Scheeben, sowie ihre mangelhaften Auswirkungen in anderen gangbaren Auffassungen der spekulativen Theologie (mit Einschluß der Laien- und Verkündigungstheologie), insbesondere in Koepgens „Gnosis des Christentums". Schließlich kommt noch in kurzen Zügen der Versuch einer Synthese zwischen Glaubensverständnis und Glaubenswissenschaft zur Sprache.

Der Verfasser behandelt ein großes Thema, das der Menschheit immer wieder neue Fragen und Aufgaben

stellt. Er weist auf wesentliche Anliegen im heutigen geistigen Ringen um Sinn und Ziel der Theologie hin. Kein ernst um seine Aufgabe bemühter Theologe wird seine Forderungen überhören können nach Neubesinnung auf die übernatürlichen Grundlagen der Theologie, nach vertieftem Verstehen des Glaubensgutes und fruchtbarer Auswertung im religiösen Leben. Freilich wird man auch in manchem anderer Meinung sein können. Es ist verständlich, daß der Verfasser, um seine Anliegen eindrucksvoll zur Sprache zu bringen, in der Gegenüberstellung der verschiedenen Richtungen innerhalb der Theologie bei ihren Vertretern in idealtypologischer Darstellung manche Züge einseitig herausstellte. Jedoch dürfte nicht verkannt werden, das sich auch beim späteren Thomas von Aquin wie bei früheren Theologen und bei Augustin ein klarer Weg zur Theologie als Glaubensverständnis eröffnet. Das Überwiegen des Rationalen und Methodischen zeigt sich erst bei den abhängigen Epigonen, die als für diese einseitige Richtung verantwortlich hätten angeführt werden müssen. Die Begriffe aber, mit denen die genialen Meister der Scholastik und insbesondere der hl. Thomas die Wirklichkeit des Glaubens und der Offenbarung wiedergaben, zeigen in ihrer Handhabung jene Durchsichtigkeit, Elastizität und Beweglichkeit, die sich der tatsächlichen Wirklichkeit anschmiegt, während sie erst im Gebrauch der abhängigen Epigonen zu fixen, fertigen Formeln erstarren. Hier ergibt sich als wesentliche Aufgabe die lebendige Fortbildung der großen Konzeptionen jener Meister, und zwar ganz in ihrem Sinn im Anschluß und in Auseinandersetzung mit dem geistigen Leben der Zeit und in Anerkennung seiner berechtigten Anliegen.

Wenn weiterhin auch die Feststellung des Verfassers berechtigt ist, daß die Definition des Vatikanums noch nicht volle Frucht in der theologischen Arbeit gezeitigt hat, so darf doch nicht der Anschein erweckt werden, als ob mit jener Bestimmung, die vor allem der Abwehr des Rationalismus dient, schon alle Lösungen gegeben seien. Viel ist da noch zu tun, namentlich in der Entwicklung eigener theologischer Kategorien über die methodischen Grundfragen hinaus, in der Klärung des Charakters der Offenbarung als Wahrheit und Geschichte, in der Bestimmung der Stellung des lebendigen Wissens um den Glauben als höchst möglicher Existenzerhellung und Existenzbegründung des menschlichen Ich vor dem es ansprechenden göttlichen Du in der Ordnung des menschlichen Geisteslebens überhaupt. Vor allem im abschließenden Teil würde man umfassendere Perspektiven für die theologische Weiterarbeit im Sinn einer Synthese der theologischen Richtungen erwarten. Freilich weiß auch der Verfasser um die Schwierigkeiten der sich hier ergebenden Probleme und der Durchführung ihrer Lösung. Er ist sich voll bewußt, bei der Fülle und Schwierigkeit des Stoffes und der Probleme keine endgültige Antwort geben zu können. Er will vielmehr mit der vorliegenden Arbeit nur einen vorbereitenden Beitrag zur Lösung der hier gestellten Fragen und Aufgaben bieten. In diesem Sinne vermögen die mit bewundernswerter Aufgeschlossenheit sowie tiefem, umfassendem dogmengeschichtlichem Wissen durchgeführten Untersuchungen weiten Kreisen der Fachtheologie wertvolle Anregungen für ihre theologische Weiterarbeit zu vermitteln. Auch gebildete Laienkreise dürften sich dafür interessieren, da die behandelten Probleme in vielfachem Bezug das existentielle Leben der Gläubigen überhaupt betreffen.

Würzburg. Josef Hasenfuß.

Siewerth, Gustav, Thomas v. A., **Die menschliche Willensfreiheit.** Texte zur thomistischen Freiheitslehre, ausgewählt und mit einer Einleitung versehen. Übersetzung v. P. Placidus Wehbrink. (296 S.) 1954 Düsseldorf, Schwann. DM 20,—.

Aus dem Schriftgut des Thomas v. A. über die menschliche Willensfreiheit legt S. die qu. 6 de Malo sowie die qqu. 22, 24, 25 u. 26 de Veritate vor, denen Placidus Wehbrink eine treffende deutsche Übersetzung beigibt. Da schon eine Auswahl getroffen werden mußte, glaubte S. de Veritate den Vorzug vor den entsprechenden Abschnitten aus der Prima Secundae geben zu sollen, weil jene Abschnitte als „die problemreichen, spekulativ ursprünglicheren Abhandlungen" unserer Zeit und ihrem „kritisch bis in die Seinsgründe hinein beirrten und erschütterten Forscher wahlverwandter" (S. 10) seien. Den Thomastexten ist eine 14 Kapitel und einen Anhang umfassende Einführung vorausgestellt, die annähernd die Hälfte des Buches ausmacht. Sie interpretiert nicht nur die vorgelegten Texte, sondern stellt zugleich den Zusammenhang mit den übrigen Lehrstücken der thomistischen Freiheitslehre her, gibt Ausblicke auf verwandte Probleme und führt zur Begegnung mit der nichtthomistischen Philosophie. In ihrem umfassenden Blick auf alle bezüglichen Probleme und in der Tiefe ihres Philosophierens ist diese Einführung ausgezeichnet. Wir wüßten keine neuere Arbeit über die Freiheitslehre des hl. Thomas, die der vorliegenden an die Seite gestellt werden dürfte. Die Entfaltung des Wesens der menschlichen Willensfreiheit aus dem naturhaften Streben, das wieder im dynamischen Sein des Seienden gründet; das Problem des Verhältnisses von Wollen und sinnenhaftem Streben; die Beziehung zwischen Erkennen und Wollen; die Freiheit zum Bösen — um nur diese Probleme aus der Fülle des Ganzen herauszugreifen — werden von S. mit großer Sachkenntnis und in ausgezeichneter Zusammenschau untersucht. Dabei liegt S. jede fehldeutende Harmonisierung ferne. Wer wie er eine so profunde Thomaskenntnis aufweisen kann, darf sich die Feststellung gestatten, daß sich hier und dort „die Aussagen des Aquinaten nur schwer zu völliger innerer Einstimmung bringen lassen" (S 124). Dankenswerterweise wird übrigens eine solche Feststellung zum Anlaß für fortschreitende Entfaltung des philosophischen Bemühens genommen und nicht in negativ verbleibender Kritik zerredet.

Pullach bei München. Georg Trapp S.J.

Schreiber, Johannes, Dr. med., **Die biologischen Funktionen der Seele.** 8⁰, 144 S., Bigge-Ruhr.

Das kleine Büchlein des Landarztes schneidet eine Reihe von Fragen an, die auch den Theologen interessieren. Er geht vom Begriff der Ganzheit aus, d. h. des substantiellen Ganzen der Seele, die vor den Teilen, d. i. den Organen, da ist und diese sich bildet, und zwar in zielstrebiger Weise. Nach Fragen des niederen Seelenlebens behandelt Sch. die wichtigeren Verbindungen des niederen und höheren Seelenlebens. Dabei kommen zur Sprache: der psychophysische Parallelismus, die psychophysische Wechselwirkung, die Identitätstheorie, seelische Tätigkeit als Ziel- und Wirkursache, seelisch bedingte Organerkrankung, die Konstitutionsnorm oder die harmonische Konstitution, seelische Vererbung, Zeugung und Vererbung, Willensfreiheit von der Biologie gesehen, die Deszendenztheorie, psychophysische Methoden zur Leibbeherrschung, z. B. das Autogene Training, Yoginismus, Psychotherapie. Angenehm empfindet man, daß Verf. die von Plato und Aristoteles übernommenen scholastischen Lösungen kennt und verwertet.

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

Gruehn, Werner, **Die Frömmigkeit der Gegenwart.** Grundtatsachen der empirischen Psychologie. Archiv für Psychologie der Arbeit u. Bildung, hsg. v. G. Clostermann, 1 Band. XIV u. 592 S., 8⁰, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 1956, kart. DM 27,90, gbd. DM 30,—.

Gruehn hat in langer Arbeit ein ebenso wichtiges wie wertvolles Werk geschaffen, eine gesamte Religionspsychologie. Wo die Naturwissenschaften heute übermäßig im Vordergrund stehen — obwohl kaum jemand grundsätzlich leugnen wird, daß die Geisteswissenschaften

über ihnen stehen —, ist es passend, daß die Psychologie, das gegebene Mittelglied, und dann auch die ganz dem höheren Teil angehörende Religionspsychologie wieder solide bearbeitet wird. Das hat nach vielen kleinen Arbeiten Gruehn in einer großen Zusammenschau geleistet. Wegen der Größe des Gebietes legt er sich eine Schranke auf und behandelt nicht die Vergangenheit und Geschichte, sondern nur die Gegenwart, die dazu seiner experimentellen Arbeitsmethode am nächsten liegt. Als Schüler des bedeutenden Reformators in seinem Fach, Karl Girgensohns, und als langjähriger Leiter der Internationalen Gesellschaft für Religionspsychologie war Gruehn wie kaum ein anderer dazu befähigt.

In den ersten fünf Kapiteln behandelt Gr. das religiöse Erleben allgemein, wobei er mit Recht von den bekannten amerikanischen Psychologen Starbuck und James ausgeht und besonders die Wandlung oder Bekehrung darstellt. Es folgen die hauptsächlichen Formen der Frömmigkeit: das Leben aus dem Glauben, das Gebet, die Betrachtung. Ähnlich wie Girgensohn dringt er gelegentlich bis zu den höchsten Erscheinungen, dem mystischen Erleben, vor. Ebenso notwendig zur Vollständigkeit ist sowohl die Typenlehre der Frömmigkeit wie die von ihren Entwicklungsstufen im menschlichen Leben, die im 7. und 8. Kapitel enthalten sind, und die religiöse Pathologie, die das 9. Kapitel skizziert. Für unsere Zeit hat die Religionssoziologie des 10. Kapitels noch einen besonderen Wert. Eine praktische, vor allem pädagogische Anwendung bildet den Schluß mit seiner Eingliederung des Faches in das System der Wissenschaften.

Einige Bemerkungen seien der kurzen Darlegung beigefügt: Wo Gr. die Religionsgeschichte als Grundlage der Religionspsychologie anerkennt, wäre wohl auch ein Wort über die Religion der Primitiven, etwa nach den weiten Ausführungen von W. Schmidt, angebracht. Eine klarere Scheidung der drei Autoren Freud, Adler und Jung wären wohl manchen Lesern nützlich und willkommen, weil jeder von ihnen noch einen großen Anhängerkreis hat. Überhaupt könnte die Psychologie des Unter- und Unbewußten klarer getrennt werden, weil sie zwar medizinisch, nicht aber geistig und willentlich, d. h. für den ganzen Menschen, viel Bedeutung hat.

S. 35 bemüht sich Gr. um eine Definition der Frömmigkeit und schließt sich dabei Girgensohn an. Primär ist in der Religion weder Gefühl noch auch der Wille oder Gedanke. „Primär ist", so sagt Girgensohn, die „Ichfunktion", die sich mit dem religiösen Gedanken verbindet, „die Synthese von Ichfunktion und Gedanke." — S. 36 oben: „Religiös erleben kann ich aber in keinem Falle ohne innere Beteiligung meines Ich. „Zweifellos wird das jeder zugeben. Aber es bleiben zwei Fragen, die von Gr. nicht genügend beantwortet sind. Die erste ist: Gibt es nicht auch andere Erlebnisse außer dem religiösen, bei denen das Ich ebenso beteiligt ist? Wenigstens müßte der Unterschied klarer herausgestellt werden. — Die zweite Frage ist: Kann das religiöse Erleben nicht ebenso in das bekannte alte Schema eingespannt werden wie die anderen? Dieses Schema ist, daß alles Erleben Denken, Wollen oder Fühlen ist oder eine Kombination von zwei oder drei dieser Arten. Zum religiösen Erleben gehört sicher der Gottesgedanke, aber ebenso eine Willenshaltung oder Tendenz auf Gott zu oder von ihm ab. Daß das Ich dabei als Subjekt besonders klar bewußt ist, ist auch sicher; aber das beweist nur eine graduelle Steigerung, keine psychologisch wesentliche Änderung des Erlebnisses. Kurz: Gott ist bewußtes Objekt, das Ich bewußtes Subjekt; daß das aber auch den Akt wesentlich verändert, scheint schwer zu beweisen, und man möchte beifügen: Entia non sunt multiplicanda sine ratione. — Ein zweites kleines Fragezeichen möchte man zu der Behauptung S. 201 machen, der Verstand des Hundes bzw. sein Gewissen sei dem eines kleinen Kindes gleich. Richtiger wird man doch sagen: Der Hund hat weder Verstand noch freien Willen. Der Verstand bringt geistige Begriffe bes. von Mittel und Zweck, sowie die Fähigkeit des Schlußfolgerns mit sich. Was Hund, Kind, Erwachsener gemeinsam haben, ist der Instinkt, der aber, wie beim Nestbau, sein Ziel ohne jedes Denken erreicht, durch den Zwang der gut eingerichteten Natur, wobei nur der Schöpfer hat denken müssen.

Diese Bemerkungen sind unbedeutend. Sie können und wollen nicht das große Verdienst des Verf. verkleinern. Sehr erfreuen muß es dagegen, daß die Psychologie weiter entwickelt und gefördert, daß insbesondere auch die des höheren Seelenlebens behandelt wurde, die auch geschichtlich und pädagogisch immer die wichtigste bleiben wird. Daher kann man sowohl dem Verfasser wie dem Verlag zu der Herausgabe des großen Werkes nur gratulieren.

Kapellen b. Geldern. E. Raitz v. Frentz S. J.

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

Aufgaben deutscher Forschung, zsgest. u. hrsg. v. Leo Brandt. 2. Aufl. Bd. I: Geisteswissenschaften. — Köln & Opladen: Westdeutscher Verlag 1956. 4°; S. 1—62: Theologie; S. 3—10: Noth, Martin u. Karl Heinrich Rengstorf: Biblische Wissenschaft; S. 10—29: Schreiber, Georg: Kirchengeschichte; S. 30—45: Höffner, Josef, u. Schumann, Friedrich Karl: Systematische u. praktische Theologie; S. 45—49: Ohm, Thomas [, OSB]: Missionswissenschaft; S. 50—62: Klauser, Theodor, Noth, Martin, Ohm, Thomas [, OSB], u. Rengstorf, Karl Heinrich: Religionswissenschaft; a. a. O. Bd. I, S. 329—344: Schreiber, Georg: Kirchenrecht und kirchl. Rechtsgeschichte.

Sammelwerke (einschl. **Festschriften**). — Miscellanea Giulio **Belvederi**. — CdV: Pont. Ist. di archeologia cristiana 1954. 584 p. = Amici delle Catacombe XXIII; lir. 6500.—.

Der mündige Christ. Hrsg. v. Heinrich Giesen [u. a.] — Stu: Kreuz-Verl. [1956]. 384 S.; Ln. DM 14,80.

Teilsammlungen. — Bertram, Adolf Kardinal, Erzbischof von Breslau [: Teils.] Veritati et caritati. Hirtenworte. Predigten und Ansprachen. Hrsg. v. Joseph Ferche, Titularbischof von Vina, Weihbischof in Köln ⟨früher in Breslau⟩. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchhandl. [1956]. 301 S.; Ln. DM 9,80.

Lilje, Hanns [evang. Bischof]: Kirche und Welt. (Ges. Vorträge). — Mchn: List (1956). 181 S. = List-Bücher LXXVI; DM 1,90.

Schumann, Friedrich Karl: Wort und Gestalt. Gesammelte Aufsätze. — Witten/Ruhr: Luther-Verl. (1956). 400 S. = Glaube u. Forschung XIII.; S. 393—400: Zur Bibliographie Friedrich Karl Schumanns.

Methodologie. — Beumer, Johannes, SJ: Was ist Theologie? — ThGl XLVI, 1956, 161—172.

Iwand, Hans Joachim: Über das Verhältnis von Theologie und Kirche. — Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens, 1854—1954 = Schriftenreihe des evang.-theol. Stifts an d. Univ. Bonn I, Neukirchen (1956), 5—16.

Anz, Wilhelm: Warum kann unsere Kirche die philosophische Arbeit nicht entbehren? — EvTh XVI, 1956, 145—162.

Sprache und Terminologie. — Günther, Veronika: **„Fromm"** in der Zürcher Reformation. Eine wortgegeschichtl. Untersuchung. — Aarau: Sauerländer 1955. XXIV, 220 S.; sfr. 7,50 [Phil. Diss. Basel].

Katann, Oskar: Zur Geschichte des Schlagwortes **„Positives Christentum"**. — GeschWissUnt VII, 1956, 103—110.

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

Gonsette, J[ean-Albert-Denis], SJ: Pierre **Damien** et la culture profane. — Lou: Dr univ.; P. Béatrice-Nauwelaerts 1956. 104 p. = Essais philosophiques VII.

Schmitt, Franz Sales, OSB: Geschichte und Beurteilung der früheren **Anselm**ausgaben. — StudMittBenO LXV, 1953/54, H. 1/2, (ersch.) 1954, 90—115.

Lasic, Dionysius, OFM: **Hugonis de St. Victore** Theologia perfectiva. Eius fundamentum philosophicum ac theologicum. — R: Pont. Athen. Antonianum 1956. XXXIV, 402 p. = StudAnt VII.

Schmidt, Martin Anton: Gottheit und Trinität nach dem Kommentar des **Gilbert Porreta** zu Boethius, De Trinitate. — Bas: Verl. f. Recht u. Gesellschaft 1956. XII, 273 S. = Studia philosophica, Suppl. VII; Ln. sfr./DM 30,—.

Unger, Dominic J., OFMCap: Robert **Grosseteste** Bishop of Lincoln ⟨1235—1253⟩ on the reasons for the Incarnation. [With texts.] — FrancStud XVI, 1956, 1—36.

Markovics, Robert: Grundsätzliche Vorfragen einer methodischen **Thomas**deutung. — R: Herder 1956. (XI), 114 S. = Bibliotheca Academiae catholicae Hungaricae. Sect. philos.-theol. II.

Gunten, François von, OP: Gibt es eine zweite Redaktion des Sentenzenkommentars des hl. Thomas von Aquin? — FrbZPhTh III, 1956, 137—168.

Pelster, F[ranz], SJ: Zur Echtheit der Concordantia dictorum Thomae und zur Datierung von De aeternitate mundi. — Greg. XXXVII, 1956, 610—622.

Beumer, Johannes, SJ: Die Aufgabe der Vernunft in der Theologie des heiligen **Bonaventura**. — FranzStud XXXVIII, 1956, 129—149.

Schaeder, Hildegard: Das Glaubensbekenntnis des **Gregor Palamas** ⟨† 1359⟩. Seine theologische und kirchenpolitische Bedeutung. — EvTh XVI, 1956, 319—329.

Müller, Heinz Joachim (, CSSR): Die ganze Bekehrung. Das zentrale Anliegen des Theologen und Seelsorgers Johann Michael **Sailer**. — Salzb: O. Müller [1956]. 320 S. = Studia theologiae moralis et pastoralis ... Acad. Alfonsianae in Urbe II. [Kath.-theol. Diss. d. Univ. Gregoriana, Rom.]

Schiffers, Norbert: Die Einheit der Kirche nach John Henry **Newman**. — Düs: Patmos-Verl. 1956. 329 S.; DM 22,50.

Pancheri, Francesco Saverio, OFMConv: Il pensiero teologico di M. J. **Scheeben** e san Tommaso. — Pad: Ediz. Il Messaggero di S. Antonio 1956. XLIX, 568 p.

Hasenfuß, Josef: Hermann **Schell** als existentieller Denker und Theologe. Zum 150. Todestag. — Wü: Echter-Verl. (1956. 328 S.

Bąk, Felix, OFMConv: „**Scoti schola** numerosior est omnibus aliis simul sumptis". — FrancStud XVI, 1956, 144—165.

Koch, Josef: P. Francisco **Pelster** SJ ⟨† 28. Juni 1956⟩ in memoriam. — Scholast XXXI, 1956, 481—486; a. a. O. S. 487—495: Schönmetzer, Adolf, SJ: Verzeichnis der von Franz Pelster SJ verfaßten Aufsätze und Bücher.

evang. — Strohl, Henri: L'activité scientifique de **Bucer**. — RevHistPhilRel XXXVI, 1956, 122—135.

Reibstein, Ernst: Johannes **Althusius** als Fortsetzer der Schule von Salamanca. Untersuchungen zur Ideengeschichte des Rechtsstaates und zur altprotestantischen Naturrechtslehre. — Karlsr Müller 1955. VII, 240 S. = Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen V; DM 17,—.

Backhaus, Gunther: Kerygma und Mythos bei David Friedrich **Strauss** und Rudolf **Bultmann**. — Hbg-Volksdorf: Reich/Evang. Verl. 1956. 82 S. = Theologische Forschung XII; DM 5,40. [Ev.-theol. Diss. Mainz.]

Ambrosanio, Antonio: L'eucaristia nell'esegesi di Oscar **Cullmann**. — Napoli: d'Auria 1956. XX, 151 p.

II. Religionswissenschaft und -geschichte

Religionswissenschaftliches Wörterbuch. Die Grundbegriffe. Hrsg. v. Franz König. — Frb (/Br): Herder 1956. LXIV, 954 S., 4 Kt.; Ln DM 32,—.

David, Madeleine: Vue comparée des idées de Herder et de Benjamin Constant sur l'étude des religions. — Numen III, 1956, 14—27.

Benz, Ernst: Ideen zu einer theologischen Sicht der Religionsgeschichte. — ZRGG VIII, 1956, 289—307

Fascher, Erich: Gott und die Götter. Zur Frage von Religionsgeschichte und Offenbarung. — ThLZ LXXXI, 1956, 279—308.

Maringer, Johannes: Vorgeschichtliche Religion. Religionen im **steinzeitlichen Europa**. (Erw. u. durchges. dt. Ausg. d. holländ. Erstausg.: De godsdienst der praehistorie, Roermond: Romen 1952.) — Zü & Köln: Benziger (1956). 328 S.; Ln DM 20,—.

Brunel, René: Le monachisme errant dans l'**Islam**. Sīdi Heddi et les Heddāwa. — P: Larose 1955. 474 p. 4⁰ = Publications de l'Institut des hautes études marocaines 48; ffr. 2600,—.

Gardet, Louis: La Cité musulmane. Vie sociale et politique. — P: Vrin 1954. 405 p. = Études musulmanes I.

Bibliographie **bouddhique**. Fasc. annexe XXIII bis. Rétrospective: L'oeuvre de Louis de La Vallée-Poussin, p. Marcelle Laloue; **Index général des tomes VII à XXIII (1934—1950)**. — P: Maisonneuve 1955. VIII, 166 p. 4⁰; ffr. 1225,—; p. 39—166: Index.

Kern, Fritz: **Aśoka**. Kaiser und Missionar. — Bern: Francke [1956]. 207 S.; Ln sfr./DM 14,—.

Hoffmann, Helmut: Die Religionen **Tibets**. Bon und Lamaismus in ihrer geschichtlichen Entwicklung. — Frb (/Br) & Mchn: Alber (1956). V, 214 S.; Ln. DM 15,80.

III. Missionswissenschaft und -geschichte

Bibliografia missionaria. A. XIX. Comp. dai Giovanni Rommerskirchen, OMI, Giovanni Dindinger, OMI, Nicola Kowalsky, OMI. — R: Pont. Biblioteca missionaria 1956. 124 p.

Contribución española a una misionología Augustiniana. Colección de trabajos agustinianos present. a la VII Semana intensiva de Orientación misionera celebrada en Burgos, del 8 al 14 de tivo del XIV centenario de su nacimiento ⟨354—1954⟩. — Burgos: Secretariado de Semanas misionologicas. Instituto español de San Francisco Javier para misiones extranjeros. 1955. 206 p.

Le Monde missionnaire en 1955. — ÉglViv VIII, 1956, 163—312.

Formation religieuse en **Afrique noire**. Compte rendu de la Semaine d'études de Léopoldville 22—27 août 1955. — Brux: Éd. de Lumen Vitae 1956. 430 p.

Correia-Afonso, John, SJ: Jesuit letters and Indian history. A study of the nature and development of the Jesuit letters from **India** ⟨1542—1773⟩ and of their value for Indian historiography. With a pref. by Georg Schurhammer, SJ. — Bombay: Indian Historical Research Institute, St. Xavier's College 1955. XXXIX, 193 p. 5 ct., 5 tabl. = Studies in Indian history of the Indian Historical Research Institute XX.

Caprile, G., SJ: Menzogne e verità intorno alle condizioni della Chiesa in **Cina**. — CivCatt CVII, 1956, III 561—574.

Dufay, Francois, MEP: Gesetz u. Taktik des kommunistischen Kirchenkampfes. China als Modell. Dt. Bearb. v. Jos. Stierli. (Übertr. nach d. 9. Aufl. von „En Chine — l'étoile contre croix, P & Tournai: Casterman 1954.) — Frf/M: Knecht/Carolusdr. 1956. 260 S.; Ln. DM 10,80.

Laures, Johannes, SJ: **Koreas** erste Berührung mit dem Christentum. — ZMR XL, 1956, 177—189. 282—287.

Laures, Johannes, SJ: Geschichte der katholischen Kirche in Japan. — Kaldenkirchen: Steyler Verlagsbuchh. [1956.] 196 S.

Burrus, Ernest J., SJ: Pioneer Jesuit apostles among the Indians of **New Spain** ⟨1572—1604⟩. Ignatian principles put into practice. — Commentarii Ignatiani 1556—1956 = ArchHSJ XXV, 1956, 574—597.

IV. Bibelwissenschaft

1. Allgemeines (Gesamtbibel)

Parrot, André: **Samarie**, capitale du royaume d'Israël. — Neuch & P: Delachaux & Niestlé 1955. 117 p., VIII pl, 4 tabl.

Nielsen, Eduard: **Shechem**. A traditio-historical investigation. — Cop: Gad 1955. 384 p. [Ev.-theol. Diss. Aarhus.]

Ubach, Bonaventura [OSB]: El **Sinaí**. Viatge per l'Aràbia pétria cercant les petjades d'Israel. 2. ed. — (Barc & Montserrat.) Abadia de Montserrat 1955. 412 p.; pes. 240,— (estr.: $ 6,50).

2. Altes Testament (u. nachbibl. Judentum)

Hempel, Johannes: Altes Testament und Religionsgeschichte. — ThLZ LXXXI, 1956, 259—280.

Kraus, Hans-Joachim: Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments von der Reformation bis zur Gegenwart. — Neukirchen, Kr. Moers: Verl. d. Buchh. d. Erziehungsvereins (1956). X, 478 S.; Ln. DM 24,—.

Keller, Carl A.: Grundsätzliches zur Auslegung der **Abraham**-Überlieferung in der **Genesis**. — ThZBas XII, 1956, 425—445.

Roussel, Louis: Le livre de **Josué**, (Chap. 1—12.) Texte, trad., comment. — P: P. U. F. 1955. 143 p. = Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Montpellier VIII; ffr. 700,—.

Jenni, Ernst: Vom Zeugnis des **Richter**buches. — Festgabe f. Karl Barth II = ThZBas XII, 1956, 257—274.

Rowley, Harold H[enry]: **Nehemiah**'s mission and its background. — BullJRylLibr XXXVII, 2, 1955, 528—561.

Fohrer, G[eorg]: Zur Vorgeschichte und Komposition des Buches **Hiob**. — VetTest VI, 1956, 249—267.

Westermann, Claus: Der Aufbau des Buches Hiob. — Tü: Mohr ⟨Siebeck⟩ 1956. VIII, 115 S. = BeitrHist Th XXIII.

Schmökel, Hartmut: Hiob in Sumer. — FoFo XXX, 1956, 74—76.

Kunz, Lukas, OSB: Selah, Titel und authentische Gliederung der **Psalmen**. — ThGl XLVI, 1956, 363—369.

Marks, John H.: Der textkritische Wert des Psalterium Hieronymi juxta Hebraeos. — Winterthur: Keller 1956. 156 S.; sfr. 15,— [Diss. Basel.]

Janssen, Enno: Juda in der **Exil**zeit. Ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Judentums. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 123 S. = FRLANT LXIX = N. F. LI; DM 8,—. [Ev.-theol. Diss. Kiel 1954.]

Thyen, Hartwig: Die Probleme der neueren **Philo**-Forschung. — ThRu, N. F. XXIII, 4. 1955 (, ersch. 1956), 230—246.

Frank, E.: **Talmudic** and **rabbinical** chronology. — NY: Feldheim 1956. 80 p.; $ 2,50.

Hurwitz, Siegmund: Sabbatai **Zwi**. Zur Psychologie der häretischen Kabbala. — Studien zur analytischen Psychologie. Festschrift zum 80. Geburtstag von C. G. Jung, II, Zürich [1955] 239—263.

(Bin-Chorin, Schalom:) Die Antwort des Jona. Zum Gestaltwandel Israels — ein geschichts-theologischer Versuch. — Hbg-Volksdorf: Reich/Evang. Verl. 1956. 116 S. = Theologische Forschung XI; DM 10,— [vgl. dazu:] Thieme, Karl: Die jüdische Antwort und wir. Zum interkonfessionellen Gesprächsbeitrag Schaloms Bin-Chorins. — DOrdn X, 1956, 296—300.

3. Neues Testament (u. ntl. Zeitgeschichte)

Fischer, Bonifatius, OSB: Der Vulgata-Text des Neuen Testamentes. — ZNW XLVI, 3/4, 1955 [, ersch. 1956], 178—196.

Dąbrowski, Eugeniusz: Synopsa łacińsko-polska czterech ewangelii. — Poznań: Pallottinum 1955. 332 str. 4⁰[podtyt.:] Synopsis latino-polonica quattuor evangeliorum cum prolegomenis; Zl. 70,—.

Baumstark, A[nton]: Die Zitate des Mt.-Evangeliums aus dem Zwölfprophetenbuch. — Bibl XXXVII, 1956, 296—313.

Marxsen, Willi: Der Evangelist **Markus**. Studien zur Redaktionsgeschichte d. Evangeliums. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 149 S. = FRLANT, N. F. IL; DM 10,80.

Robinson, James M.: Das Geschichtsverständnis des Markus-Evangelium. (Aus dem engl. Ms. ins Dt. übertr. v. Karlfred Fröhlich.) — Zü: Artemis-Verl. 1956. 112 S. = AbhThANT XXX.

Becker, Heinz: Die Reden des **Johannes**evangeliums und der Stil der gnostischen Offenbarungsrede. Hrsg. v. Rudolf Bultmann. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 138 S. = FRLANT LXVIII = N. F. L.; DM 11,80. [Ev.-theol. Diss. Marburg 1941.]

Fuchs, Ernst: Die Frage nach dem historischen **Jesus**. — ZThK LIII, 1956, 210—229.

Heitsch, Ernst: Die Aporie des historischen Jesus als Problem theologischer Hermeneutik. — ZThK LIII, 1956, 192—210.

Dornseiff, Franz: Zum **Testimonium Flavianum**. — ZNW XLVI, 3/4, 1956, 245—250.

Michl, Johann: Die Geburtsgrotte zu **Bethlehem**. — MüThZ VII, 1956, 115—119.

Ceroke, Christian P.: Jesus and **Mary** at **Cana**: separation or association? — ThStudies XVII, 1956, 1—38.

Schlatter, Adolf: **Johannes der Täufer**. Hrsg. v. Wilhelm **Michaelis**. — Bas: Reinhardt (1956). 189 S., sfr/DM 9,50. [Evang.-theol. Diss. Bern 1880.]

Willaert, B.: La connexion littéraire entre la première prédiction de la passion et la confession de **Pierre** chez les synoptiques. — EphThLov XXXII, 1956, 24—45.

Foerster, Werner: Das römische Weltreich zur **Zeit des neuen Testaments**. — Hbg: Furche-Verl. [1956]. 295 S. = Foerster: Neutestamentliche Zeitgeschichte. Halbbd. 2 = Die urchristliche Botschaft XXVI, 2; Ln. DM 12,80.

Roth, Cecil: An ordinance against images in Jerusalem A. D. 66. — HarvThR XLIX, 1956, 169—178.

V. Kirchengeschichte

1. Allgemeines

Vasella, Oskar: Fünfzig Jahre **Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte**. — ZSchweizKG L, 1956, 1—11

2. Gesamte Kirchengeschichte

Lenzenweger, Josef: Die Zahl der **Päpste**. — ThpQu CIV, 1956, 230—235.

Dainville, François de, SJ: Cartes anciennes de l'Église de **France**. Historique. Répertoire. Guide d'usage. Annexe. — P: Vrin 1956. 324 p., 16 pl. 4⁰ = Bibliothèque de la Soc. d'hist. ecclés. de la France; ffr. 3000,—.

Maier, Alois: Kirchengeschichte von **Kärnten**. I—III. — Klagenfurt: Carinthia 1951—1956. 38, 94, 116 S.; Sch. 35,—.

3. Christliches Altertum (einschl. Patrologie)

Pellegrino, Michele, OSB: Letteratura greca cristiana. — R: Editr. Studium 1956. 188 p.

Knott, Betty I.: The Christian „special language" in the inscriptions [Latins]. — VigChr X, 1956, 65—79.

Vermeulen, Antonius Johannes: The semantic development of gloria in early-Christian Latin. — Nijm: Dekker & van de Vegt 1956; XXII, 243 p. = Christianorum, primaeva XII; hfl. 12,50. [Phil. Diss. Nijmegen.]

Carcopino, Jerôme: Le mystère d'un symbole chretien: L'ascia. — P: Fayard 1955. 96 p., 8 tabl h. t.; ffr. 450,—.

Bruck, Eberhard F[riedrich]: Kirchenväter und soziales Erbrecht. Wanderungen religiöser Ideen durch die Rechte der östlichen und westlichen Welt. — B, Gö, Hdlb: Springer 1956. XI, 286 S.

Strecker, Georg: Christentum und Judentum in den ersten beiden Jahrhunderten. — EvTh XVI, 1956, 458—477.

Peterson, Erik: Die **Taufe im Acherusischen See**. — VigChr IX, 1955, 1—20.

Bonner, Gerald: The **Scillitan saints** and the Pauline epistles. — JEcclH VII, 1956, 141—146.

Jouassard, G.: Le rôle des chrétiens comme intercesseurs auprès de Dieu dans la chrétienté **lyonnaise** au second siècle. — RScRel XXX, 1956, 217—229.

Barzon, A[ntonio]: **Padova** cristiana. Dalle origini all' anno 800. — Pad: Tip. Antoniana 1955. VII, 312 p.

Röttgers, E. H., SJ: **Marcellinus — Marcellus**. Zur Papstgeschichte der diokletianischen Verfolgungszeit. — ZkTh LXXVIII, 1956, 385—40.

Bolhuis, A.: Die Rede **Konstantins** des Großen an die Versammlung der Heiligen und Lactantius, Divinae institutiones. — VigChr X, 1956, 25—32.

Karayannopulos, I.: Konstantin der Große und der Kaiserkult. — Hist V, 1956, 341—357.

Ewig, Eugen: Das Bild Constantins des Großen in den ersten Jahrhunderten des abendländischen Mittelalters. — HistJG LXXV, 1956, 1—46.

Fremersdorf, Fritz: Der allmähliche Übergang von Heidentum zum Christentum und von der römischen in die fränkische Zeit unter besonderer Berücksichtigung der Grabungen unter der Severinskirche in **Köln**. — Carnuntina = Römische Forschungen in Niederösterreich III, Graz & Köln 1956, 45—63, Taf. VIII—X.

Heintz, Albert: **Trier** und **Aquitanien**. Ihre kirchlichen Beziehungen in spätrömischer und fränkischer Zeit. — TrThZ LXIV, 1955, 363—373.

Mulders, J., SJ: **Victrius** van Rouaan. Leven en leer. — Bijdr XVII. 1956, 1—25, bl. 25: Sommaire ([en français]: La vie et la doctrine de S. Victrice de Rouen).

Stracke, D. A., SJ: Heeft S. Victrix in onze streken gekerstend? — OGE XXIX, 1955, 204—221.

Cavallin, Sam.: Le poète **Domnulus**. Étude prosographique. — SacEr VII, 1955, 49—66.

Stracke, D. A., SJ: Over de Vita **Treverii**. — OGE XXX, 1956, 225—243.

Grosjean, Paul (, SJ): Vies et miracles de S. **Petroc**. I. Le dossier du manuscrit de Gotha. — AnalBoll LXXIV, 1956, 131—188.

4. Mittelalter und Neuzeit

Heer, Friedrich: Quellgrund dieser Zeit. Historische Aufsätze. — Eins: Johannes Verl. (1956). 263 S. = Horizonte. I; DM 14,80.

Baltische Kirchengeschichte. Beiträge zur Geschichte der Missionierung und der Reformation, der evangelisch-lutherischen Landeskirchen und des Volkskirchentums in den **baltischen Land**en. Hrsg. von Reinhard Wittram. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 347 S.; Ln. DM 19,80.

Schmidt, W. A.: Recent research in ecclesiastical history in **Finland**. — JEcclH VII, 1956, 226—237.

Mönchtum. — Severus, Emmanuel von, OSB: [Die **Benediktiner**abtei] **Maria Laach** in neun Jahrhunderten ⟨1093—1156—1956⟩. — Enkainia, Düs (1956), 365—375.

Hellmann, Manfred: Neue Arbeiten zur Geschichte des **Deutschen Ordens**. — HistJG LXXV, 1956, 201—213.

Rennhofer, Friedrich: Die **Augustiner-Eremiten** in Wien. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Wiens. — Wü: Augustinus-Verl. 1956. 287 S. = Cassiciacum XIII; DM 23,—.

5. Mittelalter

Großmann, Dieter: Wesen und Wirken des **Bonifatius**, besonders in Hessen und Thüringen. Literatur- u. Forschungsbericht. — HessJLG VI, 1956, 232—253.

Löwe, Heinz: **Bonifatius und die** bayerisch-fränkische Spannung. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen dem Papsttum und den Karolingern. — Jahrbuch für fränkische Landesforschung XV, Kallmünz 1955, 85—127.

Wallach, Luitpold: The Roman Synod of December 800 and the alleged trial of **Leo III**. A theory and the historical facts. — HrvThR XLIX, 1956, 123—142.

Wallach, Luitpold: The genuine and the forged oath of Pope Leo III. — Trad XI, 1956, 37—63.

Bork, Ruth: Zu einer neuen These über die **Konstantinische Schenkung**. — Festschrift Adolf Hofmeister zum 70. Geburtstage am 9. Aug. 1953 dargebr., Halle ⟨Saale⟩ 1955, 39—56.

Mohr, Walter: Die Krise des kirchlichen Einheitsprogrammes im Jahre **858**. — ArchLatMA, XXV, 1955, 189—213.

Vesper, Ekkehart: Der Machtgedanke in den Bekehrungsberichten der **isländischen Sagas**. — ZRGG VII, 1955, 127—142.

Seppelt, Franz Xaver: Die Vormachtstellung des Papsttums im Hochmittelalter von der Mitte des elften Jahrhunderts bis zu Cölestin V. — Mchn: Kösel (1956). 648 S. = Seppelt: Geschichte der Päpste von den Anfängen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. III; Ln. DM 36,—.

Nitschke, August: Die Wirksamkeit Gottes in der Welt **Gregors** VII. Eine Untersuchung über die religiösen Äußerungen und politischen Handlungen des Papstes. — StudGreg V, 1956, 115—219.

Vita Sancti **Adalberonis** [lat. u. dt.] Hrsg. u. übers. v. Irene Schmale-Ott. — Wü: Schöningh in Komm. 1954. 95 S. = Quellen u. Forschungen z. Gesch. d. Bistums u. Hochstifts Würzburg. VIII.

Lefèvre, Jean-A.: Saint **Robert de Molesme** dans l'opinion monastique du XIIe et du XIIIe siècle. — AnalBoll LXXIV, 1956, 50—83.

Lefèvre, Jean-A.: Que savons-nous du **Cîteaux** primitif? — RHistEccl LI, 1956, 5—41.

Eistert, Karl: Der Ritterorden der **Tempelherren** in **Schlesien**. — ArchSchlesKG XIV, 1956, 1—23.

Pacaut, Marcel: **Alexandre III.** Étude sur la conception du pouvoir pontifical dans la pensée et dans son oeuvre. — P: Vrin 1956. 416 p. = L'Église et l'État au moyen âge. XI.

Harring, Nicholas M., SAC: The Cistercian **Everard of Ypres** and his appraisal of the conflict between St. Bernard and Gilbert of Poitiers. — MedStud XVII, 1955, 143—172.

Maccarone, Michele: **Innocenzo III** e la famiglia di San **Tommaso d'Aquino**. — RStChIt X, 1956, 165—192.

Spaetling, Luchesius, OFM, ed.: Tractatus pro canonizatione divi **Bonaventurae** a Fr. Antonio de Vercellis conscriptus. — ArchFrancHist XLVIII, 1955, 381—426; IL; 1956, 166—190.

Urban, Wincenty: De testimoniis vitam **Nankeri** episcopi Wratislaviensis illustrantibus. — Collectanea Theologica XXVI, 2, Warszawa 1955 (, ed. 1956), 250—286.

Pásztor, Edith: Il processo di **Andrea da Gagliano** ⟨1337—1338⟩. — ArchFrancHist XLVIII, 1955, 252—297.

Corrispondenza Milanese del B. **Marco da Bologna** (ed.), Paolo M. Sevesi, OFM. — ArchFrancHist XLVIII, 1955, 298—323.

Hoffmann, Hermann: Aufzeichnungen des Breslauer Domherrn Stanislaus Sauer ⟨† 1535⟩ über den Bischof Johannes **Turzo** ⟨1506—1520⟩. Ein Beitr. z. Vorgesch. d. Reformation in Schlesien, übers. u. erw. v. K(urt) Engelbert. — ArchSchlesKG XIV, 1956, 105—140.

6. Gesamte Neuzeit

Vries, Wilhelm de, SJ: Dreihundert Jahre **syrisch-katholische** Hierarchie. — OstkSt V, 1956, 137—157.

Mecenseffy, Grete: Geschichte des **Protestantismus** in **Österreich.** — Köln & Graz: Böhlau 1956, VIII, 232 S.; Hln. DM 14,80.

Rosenkranz, Albert: Das evangelische **Rheinland**, ein evangelisches Gemeinde- und Pfarrbuch. Bd. I. Die Gemeinden. — (Düs: Verl. „Kirche in der Zeit") 1956, 725 S. = Schriftenreihe des Vereins für rheinische Kirchengeschichte. III.

7. Reformation und katholische Erneuerung

Zeeden, Ernst Walter: Zur Periodisierung und Terminologie des Zeitalters der Reformation und Gegenreformation. Ein Diskussionsbeitrag. — GeschWissUnt VII, 1956, 433—437.

Hauser, Oswald: „Zeitalter der Glaubenskämpfe?" — GeschWissUnt VII, 1956, 437—440.

Eder, Karl: Die Visitation und Inquisition von 1528 in der **Steiermark.** Gesamterscheinung und kritische Würdigung. — Festgabe f. Hugo Hantsch = MIÖG LXIII, 3/4, 1955, 312—322.

Reinerth, Karl: Die Reformation der **siebenbürgisch-sächsischen** Kirche. — Gü: Bertelsmann 1956. 56 S. = Schriften d. Ver. f. Reformationsgeschichte, Jg. LXI, H. 2 [=] Nr. CLXXIII; DM 4,80.

Bavaud, Georges: La dispute de **Lausanne** 1536. Une étape de l'évolution doctrinale des réformateurs romands. — Frb/S: Universitätsverl. 1956. 212 p. = StudFrib XIV; sfr. 14,50/DM 14,—.

Zeeden, Ernst Walter: **Calvins** Einwirken auf die Reformation in **Polen-Litauen.** Eine Studie über den Reformator Calvin im Spiegel seiner polnischen Korrespondenzen. — Syntagma Friburgense. Historische Studien Hermann Aubin dargebr. z. 70. Geb. = Schriften des Kopernikuskreises, Lindau & Konstanz (1956), 323—359.

Kot, Stanisław: Szymon **Budny**. Der größte Häretiker Litauens im 16. Jahrhundert. — Festschrift f. Heinrich Felix Schmid = Studien zur älteren Gesch. Osteuropas I = Wiener Archiv f. Gesch. d. Slawentums u. Osteuropas III, Graz & Köln (1956), 63—118.

Bizer, Ernst: Die Wittenberger Theologen und das Konzil 1537. Ein ungedrucktes Gutachten. — ArchRefG XLVII, 1956, 77—101; [mit Teilabdr.] S. 80—101: **Wittenbergensium Consilium.**

Stupperich, Robert: Die Reformatoren und das **Tridentinum.** — ArchRefG XLVII, 1956, 20—62; S. 62—63: Abstract [in Engl.]

Jedin, Hubert: Rede- und Stimmfreiheit auf dem Konzil von Trient. HistJG LXXV, 1956, 73—93.

Kingdom, Robert M.: **Geneva** and the coming of the wars of religion in France, 1555—1563. — Genève: Droz 1956. VIII, 163 p. = Travaux d'humanisme et Renaissance XXII; sfr. 22,—.

Brotschi, Wilhelm: Der Kampf Jakob Christoph **Blarers** von Wartensee um die religiöse Einheit im Fürstbistum Basel ⟨1575—1608⟩. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Reform. — Frb/S: Universitätsverl. 1956. XXII, 158 S., 2 Taf. = StudFrib, N. F. XIII; sfr./DM 12,—. [Diss. Freiburg/Schw.]

Brulez, Wilfried (, ed.): Correspondance de Martino **Alfieri** ⟨1634—1639⟩. — Brux & R: Inst. hist. belge de Rome 1956. XIV, 212 p. 4⁰ = Analecta Vaticano-Belgica. Ser. II, sect. B: Nonciature de Cologne.

Müller, Iso, OSB: Die Abtei **Disentis.** [I:] 1634—1655; (II:) 1655—1696. — Frb/S: Universitätsverl. 1952—1955. VIII, 304; XI, 556 S. = ZSchweizKG, Beih. XI. XV: sfr. 8,60; DM 18,70.

Repgen, Konrad: Der päpstliche Protest gegen den **westfälischen Frieden** und die Friedenspolitik **Urbans** VIII. — HistJG LXXV, 1956, 94—122.

Ryba, Josef: Die katholische Restauration in den Fürstentümern **Troppau** und **Jägerndorf.** (II.) — ArchSchlesKG XIV, 1956, 153—173. [I. ersch. ebd. V, 1940, 152—186.]

8. Neuere Zeit

Kohl, Willy: Grundzüge der Politik Christoph Bernhards von **Galen** 1650—1678. — Westf XXXIV, 1/2, 1956, 103—132.

Jedin, Hubert: Die Reichskirche der **Schönbornzeit.** — TrThZ LXV, 1956, 202—216.

Raab, Heribert: Briefe des Domherrn Joseph von **Beroldingen** aus dem Vatikanischen Archiv ⟨1779—1790⟩. Ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärung. [Mit Texten] — ZSchweizKG L, 1956, 138—160.

Kasper, Alfons: Das säkularisierte [Prämonstratenser-] Reichsstift **Schussenried.** — ThQu CXXXVI, 1956, 325—348.

Urban, Wincenty: Leopold hr. **Sedlnicki**, książe biskup wrocławski 1836—1840. — Warszawa 1955. 328 str. [Leopold Graf Sedlnitzky, Fürstbischof von Breslau 1836—1840, auf dem Hintergrund der Geschichte der Kirche in Schlesien während der 1. Hälfte des 19. Jahrh.]

Constabel, Adelheid, Bearb.: Die Vorgeschichte des Kulturkampfes. Quellenveröffentlichung aus Beständen des Deutschen Zentralarchivs. — B: Rütten & Loening (1956). 366 S. = Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung. VI; Ln. DM-Ost 27,20.

Michaelis, Wilhelm: Der Reichskanzler Michaelis und die **päpstliche Friedensaktion von 1917.** — GeschWissUnt VII, 1956, 14—24; [Entgegnung:] Schütte, Ernst: Noch einmal: Der Reichskanzler Michaelis und die päpstliche Friedensaktion von 1917. — Ebd. S. 293—297; [Erwiderung:] Michaelis, Wilhelm: Stellungnahme zu dem vorstehenden Aufsatz. — Ebd. S. 297—303; ebd. S. 304—307: Erdmann, K[arl] D[ietrich]: Schlußbemerkungen zur Diskussion um den Kanzler Michaelis und die päpstliche Friedensaktion.

Staehlin, G. M., SJ: L'apostolo di Madrid. Il p. G(iuseppe) M. **Rubio** SJ (1864—1929). — CivCatt CVII, 1956, II, 497—506.

Astori, Guido: S. **Pio X** ed il vescovo Geremia **Bonomelli.** ⟨Note storiche con documenti inediti.⟩ — StChIt X, 1956, 212—266.

Baur, Benedikt (, OSB), Erzabt: Aus dem Leben des Kardinals Ildefons **Schuster** von Mailand ⟨1880—1954⟩. — BenMon XXXII, 1956, 275—281. 367—372. 457—464.

9. Neueste Zeit

Pio XII Pont. Max. postridie Kalendas Martias MDCCCLXXVI—MDCCCCLVI. — ([CdV:] Typ. Polygl. Vat.) 1956. 556 p 4⁰; Lir. 12 000,— [cf.:] Caprile, G., SJ: Profilo di Pio XII. — CivCatt CVII, 1956, IV, 314—321.

Pius XII.: [Phils.:] Der Papst an die Deutschen. Pius XII als Apostolischer Nuntius und als Papst in seinen deutschsprachigen Reden und Sendschreiben von 1917 bis 1956. Nach den vatikanischen Archiven hrsg. v. Bruno Wüstenberg u. Joseph Zabkar. — Frkf/M: Scheffler (1956). 331 S.; Ln. DM 16,80.

La Chiesa oggi. Un decennio di episcopato de S. E. il cardinale Ernesto **Ruffini** a **Palermo** ⟨1946—1956⟩. — Palermo: Zangara 1956. 205 p. 4⁰.

Alexeev, Wassily: L'**Église orthodoxe russe** sous l'occupation allemande ⟨1941—1944⟩. — Irén XXIX, 1956, 243—276.

Posselt, Alfred (Maria): Das Schicksal des **Ostprotestantismus.** — Osteuropa VI, Stu 1956, 45—55; [Erwiderung:] Rhode, Gotthold: Das Schicksal des Ostprotestantismus. Eine Stellungnahme. — Ebd. S. 321—327; [Entgegnung:] Posselt, Alfred M(aria): Zum Schicksal des Ostprotestantismus. = Ebd. S. 327—328.

Neander, Wilhelm: Das Martyrium der baltischen Kirche. — Baltische Kirchengeschichte, Gö 1956, 298—304. 337—338.

VI. Christliche Philosophie

Die **Hamann**-Forschung. (Einf. v. Fritz Blanke; Geschichte der Deutungen, v. Karlfried Gründer; Bibliographie, v. Lothar Schreiner. — Gü:) Bertelsmann (1956). 184 S. = Johann Georg Hamanns Hauptschriften erklärt. I.; DM 23,—.

Hamann, Johann Georg: Golgatha und Scheblimini. Erkl. v. Lothar Schreiner. — (Gü:) Bertelsmann 1956. 176 S. = Johann Georg Hamanns Hauptschriften erklärt. Bd. VII; Ln. DM 22,—.

Gründer, Karlfried: Hamann in Münster. — Westf. XXXIII, 1, 1955, 74—91.

Blanke, Fritz: Hamann-Studien. — Zü: Zwingli-Verl. 1956. 127 S. = StDogmGSystTh X; sfr. 16,—.

Leibrecht, Walter: Philologia Crucis. Joh. Georg Hamanns Gedanken über die Sprache Gottes. — KerDogm I, 1955, 226—242.

Casulo, Mario, SJ: **Maréchal** e **Kant.** — R: de Bocca 1955. 124 p. = Archivum philosophicum Aloisianum 2, VIII.

Ritzel, Wolfgang: **Fichtes** Religionsphilosophie. — Stu: Kohlhammer [1956]. 200 S. = FKGG, N. F. V; DM 12,—.

Terzi, Carlo: **Schopenhauer:** il. male. — R: Offic. Libr. cath. 1955. 214 p.

Boekraad, A. J.: The personal conquest of truth according to J. H. **Newman.** — Lou: Nauwelaerts 1955. 327 p.; bfr. 18,—.

Paulsen, Anna: Sören **Kierkegaard.** Deuter unserer Existenz. — Hbg: Wittig [1955] 463 S.; Ln. DM 18,—.

Diem, Hermann: Kierkegaards Hinterlassenschaft an die Theologie. — **Antwort. Karl Barth z. 70. Geb.**, Zo-Zü (1956), 472—489.

Roos, Heinrich, SJ: Kierkegaard et le catholicisme. Søren Kierkegaard og katholicismen, fr.) Trad. du danois. — Lou: Nauwelaerts 1955. 91 p. = Philosophes contemporains. VII.

Rössler, Roman: Das Weltbild Nikolai **Berdjajews**. Existenz u. Objektivation. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 179 S. =FSystThRelPh II; DM 13,20.

Hoefeld, Friedrich: Der christliche Existenzialismus Gabriel **Marcels**. Eine Analyse der geistigen Situation der Gegenwart. — Zü: Zwingli-Verl. 1956. 174 S. = StDogmGSystTh IX; sfr. 14,—.

Keilbach, Wilhelm: Philosophischer Glaube in christlicher Existenz. Ein Strukturvergleich. ⟨Karl **Jaspers** — Thomas von Aquin.⟩ — MüThZ VII, 1956, 161—172.

VII. Fundamentaltheologie und Dogmatik

1. Apologetik und Dogmatik

Lais, Hermann: Probleme einer zeitgemäßen Apologetik. — Wien: Seelsorger-Verl. Herder (1956). 299 S.

Hardt, Karl, SJ: Die unsichtbare Regierung der **Kirche**. Eine entscheidende Frage zwischen den Konfessionen. — Wü: Echter Verl (1956). 62 S.; DM 11,80.

Algermissen, Konrad: Aktuelle Mitgliedschaft in der Kirche u. gnadenhafte Zugehörigkeit bzw. Hinordnung zu ihr. — ThGl XLVI, 1956, 260—275.

Maria im Lichte der Glaubenswissenschaft. Hrsg. v. Abt Dr. Hermann Peichl, OSB. — Wien & Mchn: Herold 1955. 201 S. = Studien der Wiener katholischen Akademie. I; DM 12,80.

Roschini, Gabriele, OSM: La biblioteca mariana Pio XII. — R: Cura generalizia dei Servi di Maria 1956. 53 p.

Köster, H., SAC: De novo dogmate mariano quid protestantes Germaniae sentiant. — Mar XVII, 1955, 37—75.

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

Doerries, Hermann: De Spiritu Sancto. Der Beitrag d. **Basilius** z. Abschluß d. trinitarischen Dogmas. — Gö: Vandenhoeck & Ruprecht 1956. 199 S. = GöAbh, phil.-hist. III, 39; DM 15,—.

Nygren, Gotthard: Das Prädestinationsproblem in der Theologie **Augustins**. Eine systematisch-theologische Studie. — Lund: Gleerup 1956. 306 S. = Studia theologica Lundensia XII; skr. 20,— [Ev -th. Diss. Lund.]

Banting, H.M.J.: Imposition of hands in confirmation: a **medieval** problem. — JEcclH VII, 1956, 147—159.

Häring, Nikolaus M., SAC: Character, Signum und Signaculum. Die Entwicklung bis nach der karolingischen Renaissance. — Scholast XXX, 1955, 481—512; —:—. Der Weg von Petrus Damiani bis zur eigentlichen Aufnahme in die Sakramentenlehre im 12. Jahrhundert. — Ebd. XXXI, 1956, 41—69; —:—. Die Einführung in die Sakramententheologie des 12. Jahrhunderts. — Ebd. XXXI, 1956, 182—212.

Haubst, Rudolf: Das hoch- und spätmittelalterliche „Cur Deus homo?" — MüThZ VI, 1955, 302—313.

Raúl González, Enrique: Te implícita y controversias escolásticas en torno a la Inmaculada. Síntesis histórica. — MiscCom XXIII, 1955, 157—261.

Jedin, H[ubert]: Zur Entwicklung des Kirchenbegriffts im **16. Jahrhundert**. — Relazioni del X Congresso internazionale di scienze storiche IV = Biblioteca storica Sansoni XXV, Fi 1955, 59—73.

Minon, A.: Saint **François de Sales** ⟨1567—1622⟩ et la prédestination. — RevEcclLiège XLIII, 1956, 220—237.

(Gutiérrez, Constancio, SJ:) España por el dogma de la **Inmaculada**. La embajada a Roma de **1659** y la bula **„Sollicitudo" de Alejandro VII.** — Comillas ⟨Santander⟩: Universidad Pontificia 1955. 480 p = MiscCom XXIV; pes. 80,— (extr: $ 3,—).

Renwart, L., SJ: Intention du ministre et validité des sacrements. La position de Fr. **Farvacques**, O.E.S.A. et sa condamnation. — NRTh, A LXXXVII = T. LXXVII, 1955, 800—821.

Llorca, Bernardino, SJ: Los jesuítas españoles y la **Inmaculada Concepción** desde los principios del **siglo XVII** hasta 1854. — Salm II, 1955, 585—613.

Belloli, Luigi: La teologia dell' **Azzunzione** corporea di Maria SS. Dalla definizione dommatica dell' Inmacolata Concezione alla fine del **secolo XIX**. Contributo alla storia del domma. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1956. XXVI, 401 p. = AnalGreg LXXIX [=] Ser. fac. theol. B ⟨XXVIII⟩; Lir. 2500,— ($ 4,25).

3. Konfessionskunde und Oekumenische Bewegung

Mulert, Hermann: Konfessionskunde der christlichen Kirchen und Sekten heute. 3., neubearb. Aufl. unter Mitarb. v. Konrad Onasch hrsg. v. Erdmann Schott. — B: Töpelmann 1956. XXI, 557 S. = Sammlung Töpelmann. R. 1, Bd. V; Ln. DM 28,50.

Balthasar, Hans Urs von: Christlicher Universalismus. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geburtstag, Zo-Zü (1956), 237—248.

Toleranz aus Glauben. Referate und Aussprachen zum Toleranzproblem und zur gegenwärtigen kirchlich-theologischen Situation auf der Lutherischen Generalsynode 1956 in Hannover. Im Auftrage der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hrsg. v. Lutherischen Kirchenamt Hannover. — B: Lutherisches Verlagshaus 1956. 99 S.

Dietzfelbinger, [Hermann], (evang). Landesbischof, München: Toleranz und Intoleranz zwischen den Konfessionen. — Toleranz aus dem Glauben, B 1956, 41—64; [ersch. auch in:] InfBlNdtLuthLK V, 1956, 257—260. 273—277 [sowie in:] UnSa XI, 1956, 111—127; [vgl. dazu:] Hardt, Karl, SJ: Antwort an Bischof Dietzfelbinger. — InfBlNdtLuthLK V, 1956, 332—336.

Steck, Karl Gerhard: Über das ekklesiologische Gespräch zwischen Karl Barth und Erich Przywara (S.J.) 1927/29. — Antwort. Karl Barth z. 70. Geb., ZoZü (1956), 249—265.

Sartory, Thomas, OSB: Das theologische Gespräch in der Una Sancta. — Versuch einer Markierung. — Nordn X, 1956, 193—204.

VIII. Moraltheologie

Mausbach, Josef: Katholische Moraltheologie, neubearb. von Gustav Ermecke. — Mstr: Aschendorff. = Lehrbücher zum Gebrauch b. theol. Studium: Bd. I: Die allgemeine Moral. 8. Aufl. 1954. XXXII, 444 S.; DM 21,—; Bd. II. Die spezielle Moral. T. 1: Der religiöse Pflichtenkreis. 10. Aufl. 1954. XXXII, 369 S.

Noldin, H[ieronymus], SJ: Summa theologiae moralis. Scholarum usui accomod. H. Noldin, recogn. A[lbert] Schmitt, SJ. Novam (30.) ed. par. G(odefridus) Heinzel, SJ. (Vol. III:) De sacramentis. — Oeniponte: Rauch 1954. XI, 599 p.; Sch 82, 80.

Rodrigo, Lucius, SJ: Praelectiones theologico-morales Comillenses. Ser. I: Theologia moralis fundamentalis. T. III: Tractatus de conscientia moralis. Pars prior: Theoria generalis de conscientia morali. — Santander: Ed. Sal. Terrae 1954. XIX, 568 p. = Bibliotheca Comillensis; pes. 70,—.

Schilling, Otto: Handbuch der Moraltheologie. Bd. II: Spezielle Moraltheologie. Der individuelle und der religiöse Pflichtenkreis. 2. Aufl. — Stu: Schwabenverl. 1954. VII, 225 S. 4°. Hln.

Thielicke, Helmut: Theologische Ethik. Bd. II: Entfaltung. T. 1: Entfaltung. — Tü Mohr ⟨Siebeck⟩ 1955. XVIII, 644 S.

Hörmann, Karl: Das Ziel des Menschen. — Mystische Theologie = JbMystTh I, 1955, 59—114.

Wolf, Hans-Heinrich: Krankheit und Tod als Problem theologischer Ethik in seiner Bedeutung für das ärztliche Handeln. — WoDi, N.F. IV, 1955, 135—151.

IX. Christliche Soziologie

Fellermeier, Jakob: Abriß der katholischen Gesellschaftslehre. — Frb (/Br): Herder 1956. X, 239 S.; Ln. DM 11,80.

Giers, Joachim: Zum Begriff der justitia socialis. Ergebnisse der theologischen Diskussion seit dem Erscheinen der Enzyklika „Quadragesimo anno" 1931. — MüThZ VII, 1956, 61—74.

Höffner, Joseph: Soziologie und Seelsorge. — TrThZ LXV, 1956, 217—228.

Le Bras, Gabriel: Études de sociologie religieuse. I: Sociologie da la pratique religieuse dans les compagnes françaises; II: De la morphologie à la typologie. — P: Pr.Univ. de France 1954—1956. XX, 820 p. = Bibliothèque de sociologie contemporaine.

X. Karitas und Karitaswissenschaft

Stein, Bernhard, WBisch.: Zur Theologie und Pastoral der Caritas. — Caritas Fr LVII, 1956, 252—263.

Beil, Alfons: Die Caritas in der Verkündigung. — OrhPBl LVII, 1956, 128—132.

Eckert, Alois: Caritas im neuen Katechismus. — OrhPBl LVII, 1956, 123—128.

Heutige **Diakonie** der evangelischen Kirche. Formen und Aufgaben ihrer karitativen und sozialen Arbeit. Hrsg. v. Gerhard Noske. — B: Lettner-Verl. (1956). 143 S.; Ln. DM 6,50; S. 131—138. N(oske), G(erhard): Literatur über die heutige Diakonie der evangelischen Kirche.

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

Kirche und Staat. Michel, Anton: Die Kaisermacht in der Ostkirche ⟨843—1204⟩. — OstKSt II, 1953, 1—35. 89—109; III, 1954, 1—28. 133—163; IV, 1955, 1—42. 221—260; V, 1956, 1—32.

Das Königtum. Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen. Mainauvorträge 1954. — Lindau & Konstanz: Thorbecke (1956. 305 S. = Vorträge und Forschungen, hrsg. v. Institut f. geschichtl. Landesforschung des Bodenseegebietes III. — S. 7—73: Ewig, Eugen, Zum christlichen Königsgedanken im **Frühmittelalter**; S. 75—104: Höfler, Otto: Der Sakralcharakter des germanischen Königtums; S. 225—242: Kempf, Friedrich, SJ: Das mittelalterliche Kaisertum.

Baar, P.A. van den: Die kirchliche Lehre der Translatio Imperii. Romani bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. — R: Pont. Univ. Gregoriana 1956. XX, 152 p. = AnalGreg LXXVIII [=] Ser. fac. hist. eccl., Sect. B ⟨XII⟩; lir. 1600,— ($ 2,75).

Vincke, Johannes: Das Patronatsrecht der **aragonischen** Krone. — GesAufsKultGSp X = SpFo 1, X, 1955, 55—95.

Bauer, Clemens: Studien zur **spanischen** Konkordatsgeschichte des späten Mittelalters. Das spanische Konkordat von 1482. — GesAufsKultGSp XI = SpFo 1, XI, 1955, 43—97.

Hessler, Carl Arvid: Stat och religion i upplysningstidens **Sverige**. (With Summary [in Engl.]). — Upps & Sthlm: Almquist & Wiksell i distrib. (1956). 242 s. = Skrifter utg. av Statsvetensk. föreningen i Uppsala XXXVI; skr. 15,—.

Kjöllerström, Sven: Kirche und Staat in Schweden nach der Reformation. — SavZ, kan XLI, 1955, 271—289.

Raab, Heribert: Die Concordata Nationis Germanicae in der kanonistischen Diskussion des 17. bis 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der episkopalistischen Theorie in **Deutschland.** — Wiesb: Steiner 1956. XVII, 204 S. = Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in der Neuzeit I; DM 18,— [Phil. Diss. Mainz.]

Dörrer, Fridolin: Römische Stimmen zum Früh**josephinismus.** — Festgabe f. Hugo Hantsch = MIÖG LXIII, 3/4, 1955, 460—483.

Maaß, Ferdinand: Der Wiener Nuntius **Severoli** und der Spätjosephinismus. — Festgabe f. Hugo Hantsch = MIÖG LXIII, 3/4, 1955, 484—499.

Miko, Norbert: Die diplomatischen Beziehungen zwischen **England** und dem Heiligen Stuhl im 19. Jahrhundert. — ZkTh 78, 1956, 206—225.

Wal, A. v d., De diplomatieke betrekkingen tussen het Vaticaan en **Rusland** rond 1850. — ChrOH VIII, 2, 1954, 152—162; VIII, 4, 1956, 303—312.

Deuerlein, Ernst: Das **Reichskonkordat.** Beiträge zur Vorgeschichte, Abschluß und Vollzug des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933. — Düss: Patmos-Verl. 1956. VIII, 381, 24 S.; Ln. DM 32,—.

Kafka, Gustav E.: Um das Reichskonkordat. — WoWa XI, 1956, 398—400.

Thieme, Werner: Reichskonkordat und Länder zur Frage der Vertragspartnerschaft von Bund und Ländern hinsichtlich der Schulartikel des Reichskonkordats. — Gö: Schwartz 1956. 29 S.

Naurois, Louis de: Physionomie des **concordats contemporains.** — BullLittEccl LVII, 1956, 84—97.

XII. Pastoraltheologie

Grün, Sturmius (, OSB): Verkündigung in der Glaubenskrise der Zeit. — Wü: Echter-Verl. (1956). 237 S.; DM 5,40.

Der **Kölner Katholikentag** im Urteil der Presse. — HK XI, 2, 1956, 81—88.

Hirschmann, Johannes B[aptist], SJ: Katholikentag in Köln 1956. — StdZ, Jg. LXXXII, 2 = Bd. CLIX, 2, 1956, 89—94.

Katechetik und christl. Pädagogik. — Katechese heute. (Ergebnisse und Zusammenfassungen der Brüsseler Tagung v. 1.—12. 8. 56). — KatBl LXXXI, 1956, 396—404.

Gölz, Benedictus, OFM: Paedagogiae Christianae elementa ad mentem encyclicae „Divini illius magstri". — R, Frb/Br, Barc: Herder 1956. XIV, 256 p.; Lir. 1200,— (DM 11,50).

Burgardsmeier, Alfred; Religion und Seele des Kindes. Die psychologischen Voraussetzungen des Religionsunterrichts in der Volksschule. — Düs: Patmos-Verl. (1956). 119 S. = Schriften zur katechetischen Unterweisung III; DM 6,50.

Steber, Franz: Die Hilfe der Katholiken an der geflüchteten deutschen Jugend. — KatBl LXXXI, 1956, 421—425.

XIII. Liturgik (und Kirchenmusik)

[Liturgiewissenschaftlicher] Literaturbericht. — ALW IV, 2, 1956, 365—565; S. 365—443: Neunheuser, Burkhard, OSB, [u. a.]: Allgemeines; S. 444—505: Warnach, Viktor, OSB, **[u. a.]: Beziehungen zur evangelischen Liturgie und Liturgiewissenschaft;** S. 506—565: Severus, Emmanuel von, OSB, [u. a.]: Monastische Liturgie; [ferner den ges. Bd. IV betr.] S. 566—569: Verzeichnis der Abkürzungen; S. 570—580: (Autoren-) Register.

Beckmann, Joachim: Quellen zur Geschichte des christlichen Gottesdienstes. — (Gü:) Bertelsmann 1956. XI, 315 S.; Ln. DM 25,—.

Frénaud, Georges [, OSB]: **Remarques doctrinales au sujet de la concélebration eucharistique. — QuestLitPar XXXVII, 1956,** 114—128.

Dekkers, E[ligius], OSB: La **messe du soir** à la fin de l'antiquité et au moyen âge. Notes historiques. — SacEr VII, 1955, 99—130.

Suprema Sacra Congregatio S. Officii. ⟨AAS. XXXXVII »1955« pg. 218⟩. **Monitum S. Officii de missis vespertinis non excessive permittendis. (Romae, 22. III. 1955). — PerMorCanLit** XLIV, 1955, 208—209; p. 209—226: Hürth, Franciscus X [av.], SJ: Annotationes (in monitum).

Frénaud, Georges, OSB: Les **péricopes** évangeliques dominicales et feriales. — LJ IV, 2, 1954 (, ersch. 1955), 210—229.

Opfermann, Bernhard: Die heutigen liturgischen Sonder**präfationen.** — ThGl XLVI, 1956, 204—215.

(Schnitzler, Theodor:) Textus **consecration**is missae eiusque fontes biblici. — EphLit LXIX, 1955, 349—351.

Die **syrische Jacobusanaphora.** Aus dem Syrischen übers. u. mit erklärenden Anmerkungen versehen von Ernst Hammerschmidt. OstKSt IV, 1955, 289—299.

Engberding, Hieronymus, OSB: Die westsyrische Anaphora des hl. **Johannes Chrysostomus** und ihre Probleme. — OrChr XXXIX = Ser. 4, Bd. III, 1955, 33—47.

Stommel, Eduard: „Begraben mit Christus" ⟨Röm. 6, 4⟩ und der **Taufritus.** — RömQu XLIX, 1954, 1—20.

Stommel, Eduard: Das „Abbild seines Todes" ⟨Röm. 6, 5⟩ und der Taufritus. — RömQu L, 1955, 1—21.

Bliweis, Theodor: **Die Tauffeier. Eine Handreichung zur zeitnahen Gestaltung für Seelsorger, Eltern und Paten. 2. verm.** u. verb. Aufl. — Wien: Herder 1956. 135 S.; Sch. 26,— (DM 4,80).

Enkainia. Gesammelte Arbeiten zum 800jährigen Weihegedächtnis der Abteikirche Maria Laach am 24. August 1956. Hrsg. v. Hilarius Emonds OSB. — Düs: Patmos-Verl. (1956). 377 S.; Ln. DM 28,—; S. 14—29: Schoenen, Anno, OSB: Aedificatio. Zum Verständnis eines Glaubenswortes in Kult und Schrift; S. 30—57: Emonds, Hilarius, OSB: Enkainia-Weihe und Weihegedächtnis; S. 58—61: Michels, Thomas, OSB, Didicatio und Consecratio in früher römischer Liturgie.

Jungmann, Josef Andreas, SJ: Von Patrozinium zum **Weiheakt.** — LJ IV, 2, 1954 (, ersch. 1955), 130—148.

Schäfer, Thomas, OSB: Die **Fußwaschung** im monastischen Brauchtum und in der lateinischen Liturgie. Liturgiegeschichtl. Unters. — Beu: Beuroner Kunstverl. 1956. XI, 119 S. = Texte u. Arbeiten I, 47; DM 10,—.

Hymnologie und Kirchenmusik. — Colling, Alfred: Histoire de la musique chrétienne. — P: Fayard 1956. 125 p. = Je sais — je crois CXXX; ffr 300,—.

Mehl, Johannes G[ustav]: Thomaskantor Günther **Ramin** †. — GottesdKmus VII, 1956, 43—46.

Lipphardt, Walther: **Marienlob** in der mehrstimmigen Musik des Mittelalters. — MusAlt VII, 3, 1954, 94—100; Ders.: Marienlob in der Mehrstimmigkeit der Hochrenaissance ⟨1500—1610⟩. — Ebd. VII, 5, 1955, 171—178; Ders.: Marienmusik des Barock und der Klassik. — Ebd. VII, 2, 1955, 49—52.

XIV. Religiöses Leben und Brauchtum

Antonius Magnus eremita. 396—1956. Studia ad antiquum monachismum spectantia cura Basilii Steidle OSB. — R: „Orbis catholicus" Herder 1956. VIII, 306 = StudAns XXXVIII.

Lorié, L. Th. A., SJ: Spiritual terminology in the Latin translations of the **Vita Antonii,** with reference to fourth a. fifth century monastic literature. — Nijm: Dekker & van de Vegt 1955. XV, 180 p. = Latinitas christianorum primaeva XI.

Ignatius von Loyola. Seine geistliche Gestalt und sein Vermächtnis. 1556—1956. (Hrsg. v. Friedrich Wulf, SJ, unter Mitarb. v. Hugo Rahner, SJ, [u. a.]). — Wü: Echter-Verl. (1956). 405 S.; Ln. DM 19,80.

Dem Stifter der Gesellschaft Jesu Ignatius von Loyola zum vierhundertjährigen Gedächtnis seines Todes, 1556—1956. — GL XXIX, 1956, H. 4 = S. 241—320.

Studia, Ignatiana. Humana responsio divinae gratiae ([p.] C[harles] Boyer, SJ [e. a.]; Praefatio: Ed. Dhanis, SJ.) — Greg XXXVII, 1956, Fasc. 3 [=] p. 353—556; lir. 1000,— ($ 2,—).

Bacht, Heinrich, SJ: Der heutige Stand der Forschung über die Entstehung des Exerzitienbuches des hl. Ignatius von Loyola. — GL XXIX, 1956, 327—338.

Fessard, Gaston, SJ: La dialectique des „Exercices spirituels" de saint Ignace de Loyola. — P: Aubier 1956. 362 p. = Théologie XXXV; ffr 1800,—.

Przywara, Erich (, SJ): **Ignatianisch.** 4 Studien zum 400. Todestag des Heiligen Ignatius von Loyola. — Frkf/M: Knecht/Carolusdr. (1956). 149 S.; Ppbd. DM 5,80.

Rijnberk, G. van: The langage par signes chez les **moines.** — Amst: North-Holland Publ. Co. 1953. 163 p.; hfl. 5,— ($ 1,50).

Schreiber, Georg: **Kultproduktives Volkstum** mit besonderer Berücksichtigung des Eigenkirchenzeitalters. — Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellsch. 1955, [ersch.] Köln 1956 19—34.

Krieß, Rudolf: Die religionsphänomenologische Betrachtungsweise in ihrer Bedeutung für die volkskundliche Forschung. — Zeitschrift für Volkskunde LII, Stu 1955, 76—86.

Stubenvoll, Franz: Erneuerung des Brauchtums als Lebensgestaltung aus dem Glauben. — Wir lassen das Dorf nicht fallen = Der Seelsorger, Sonderh., Wien [1956], 45—64.

Schreiber, Georg: **Alpine Bergwerkskultur.** — Innsbr: Wagner 1956. 89 S.; Sch. 55,—; S. 11—34: Mysterium, Prophetie, Volksheilige im Bergbau. Zum Daniel-Motiv im tirolischen und deutschen Bergbau; S. 75—89: Religion und Volkstum des Bergwerks.

Schade, Herbert, SJ: Unsere **Weihnachtskrippe.** — StdZ, Jg. LXXXII, 3 = Bd. CLIX, 3, 1956, 168—176.

Bauer, Hedwig: **Weihnachtsspiele** der Donauschwaben. — Württembergisches Jahrbuch f. Volkskunde (I), Stu 1955, 122—133; Notenbeil. S. 1—8.

Schmitz-Moormann, Karl: Der **Weihnachtsmann** und seine Beziehung zum Geburtsfeste des Christkindes. — LJ VI, 1956, 154—158.

Benz, Ernst: Die **heilige Höhle** in der alten Christenheit und in der östlich-orthodoxen Kirche. — Mensch und Erde = EranJb XXII, 1953, (ersch.) 1954, 365—432.

Schweizer, Johannes: Kirchhof und Friedhof. Eine Darstellung der beiden Haupttypen europäischer **Begräbnisstätten.** — Linz: Oberösterr. Landesverlag 1956. 276, XXXII S., 36 Taf.; sfr. 25,90. [Phil. Diss. Basel.]

XV. Christliche Kunst und Archäologie

Strobel, Albert, OMJ: L'authenticité du sanctuaire de l'Annonciation à **Nazareth.** — RUniv Ottawa XXVI, 1956, 65*—74*.

Conant, Kenneth John: The original buildings at the Holy Sepulchre in **Jerusalem.** — Spec XXXI, 1956, 1—48.

Toynbee, Jocelyn & John Ward Perkins: The shrine of **St. Peter** and the **Vatican excavations.** — Lo & NY: Longmans, Green 1956. XXII, 293 p. 32 pl.; sh 42,—.

Smothers, Edgar R., SJ: The excavations under Saint Peter's. — ThStudies XVII, 1956, 293—321.

Neue Beiträge zur Kunstgeschichte des 1. Jahrtausends. Halbbd II: **Frühmittelalterliche** Kunst. — BaBa: Verl. f. Kunst u. Wissenschaft 1954. 308 S. = KstGChrA I, 2; Ln DM 48,—.

Réau, Louis: **Iconographie** de l'art chrétien. I : Introduction générale. — P : Pr. univ. 1955. VII, 480 p., 16 tabl. 4°.

Fabricius, Ulrich: Die Legende im Bild des ersten Jahrtausends der Kirche. Der Einfluß der Apokryphen und Pseudepigraphen auf die altchristliche und byzantinische Kunst. — Kas: Oncken (1956). 126 S., XXXII Taf.; DM 9,80.

Grillmeier, Aloys, SJ: Der Logos am Kreuz. Zur christologischen Symbolik der älteren **Kreuzigungs**darstellung. — Mchn: Hueber 1956. XII, 150 S.; Ln DM 12,80.

Wildhaber, Robert: Der **„Feiertagschristus"** als ikonographischer Ausdruck der Sonntagsheiligung. — Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte XVI, Bas 1956, 1—34. Taf. 1—12.

Alce, Venturino, OP: **Cristo** nell'arte del beato Angelico. — SacDoctr I, 1956, 32—53.

XVI. Christliche Kultur- und Literaturkritik

Schreiber, Georg: **Deutschland** und **Österreich.** Deutsche Begegnungen mit Österreichs Wissenschaft und Kultur. Erinnerungen aus den letzten Jahrzehnten. — Köln & Graz: Böhlau 1956. 192 S.; DM 9,80.

Literaturkritik. — Boncompagni, Pietro: La Madre di Dio nella Divina commedia (d. **Dante**). — R: Signorelli 1956. 43 p. = Studium Dantis; Lir. 350,—.

Schnackenburg, Hellmut: Maria in Dantes Göttlicher Komödie. — Frb(/Br): Herder (1956). 89 S.; Hbldr 9,50.

Sckommodau, Hans: Die religiösen Dichtungen **Margaretes von Navarra.** — Köln & Opladen: Westdeutscher Verl. [1955]. 160 S. = Arbeitsgemeinschaft f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften XXXVI.

Theater, Film, Presse, Funk. — Le Cinéma dans l'enseignement de l'Église. — CdV: Commission pontificale p. le cinéma, le radio e la télévision 1955. LXXXVIII, 558 p.; lir. 2500,—.

Ford, Charles: Le cinema au service de la foi. — P: Plon 1954; [dt. Übers. u. d. T.:] Der Film und der Glaube. — Nbg: Glock & Lutz 1955. 301 S.; Ln. DM 15,—.

Péloquin, Bonaventure, OFM: La presse catholique et le journalisme catholique. — La Prairie: Séminaire des Saints-Apôtres 1953. 53 p.; $ —,50.

Heer, Friedrich: Gehorsam. Der Auftrag des katholischen Publizisten. — Heer: Sprechen wir von der Wirklichkeit, Nbg 1955, 9—17.

Roegele, Otto B[ernhard]: Katholischer Journalismus in der heutigen Zeit. — Südtirol in Not und Bewährung. Festschrift Michael Gamper, Brixen & Bozen, Auslfg.: Innsbr [1955], 193—198.

Riedl, Franz Hieronymus: Der Journalist Beda **Weber** (1798—1858, OSB). — Ebd. S. 203—210.

Schiemer, Albert: Kanonikus (Michael) **Gamper** als Journalist, Verleger und Firmenpräsident. — Ebd., S. 45—51.

Die Macht der Verbreitungstechniken Presse, Film, **Funk und Fernsehen.** 42. Soziale Woche Frankreichs in Nancy. — HK X, 1, 1955, 35—41; mit dt. Übers. d. Briefes Papst Pius XII. an den Präsidenten der Sozialen Wochen Frankreichs, Charles Flory, ebd., S. 35—38.

Rundfunk — Fernsehen — Kirche. Mitverantwortung und Mitarbeit. Mit Beiträgen v. Hans-Werner v. Meyenn [u. a.]. — Stu: Kreuz-Verl. (1955). 52 S. = Kirche im Volk XVIII; DM 1,40.

Andrew, A.: Television and religion. — IrEcclRec LXXXVII, 1955. 12—26.

Diesem Heft liegt ein Prospekt des Verlages Aschendorff, Münster, über das Werk „Die Frömmigkeit der Gegenwart" von Werner Gruehn bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

© Aschendorff, Münster (Westf.), 1956

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

Josef Hasenfuß

HERMAN SCHELL ALS EXISTENTIELLER DENKER UND THEOLOGE

328 Seiten, Großformat, Ganzleinen mit Schutzumschlag DM 24,–

Der Todestag Herman Schells, des berühmten Würzburger Theologen, von dem seine Freunde sagten, er habe ein halbes Jahrhundert zu früh gelebt, jährte sich 1956 zum fünfzigsten Male. Schells Werk, dessen große Bedeutung niemand abstreitet, ist durch die Indizierung beschattet. Der heutige Inhaber von Schells Lehrstuhl in Würzburg, Josef Hasenfuß, geht dem Denken seines großen Vorgängers nach, und es gelingt ihm der Nachweis, daß Schells System einen bedeutenden Versuch darstellt, die traditionelle statische Auffassung einer Seins- und Wesensphilosophie mit der dynamischen, dem modernen Denken angenäherten Erhöhung des Denkens über Sein und Wesen im Sinne eines ursprünglichen christlichen Personalismus zu verbinden. Schell war – fern aller Abstraktheit – ein existentieller Theologe, der vor keinem Problem zurückschreckte, das Welt und Leben ihm aufgaben. Er, für den das Wesen des Geistes überhaupt in tätiger, fruchtbarer, personaler Wechselbeziehung bestand, versuchte vom Boden des christlichen Erbes aus den Brückenschlag zum modernen Denken. Nichts war ihm mehr zuwider als mechanisches Tradieren von Gedankengut, alles wollte er aus der gegenwärtigen Zeitsituation heraus neu vollziehen. So konnte er für die heutige Theologie zum Vorbild werden, auch wenn sein Versuch nicht in allem befriedigen kann. Der Verfasser, dem für seine Arbeit auch bisher unbekannte Schriften und Briefe Schells zur Verfügung standen, hat eine wichtige Stimme wieder hörbar gemacht.

Ihr Buchhändler legt Ihnen die Werke des Echter-Verlages gerne vor.

ECHTER-VERLAG WÜRZBURG

Die neuen Bücher aus Nürnberg

Friedrich Heer	**Mensch unterwegs. Europäische und christliche Situationen.** Ln. 11,50
Erich Przywara	**Idee Europa.** Pp. 4,80
Reinhold Schneider	**Von Fatima bis Alcobaca.** Portugiesische Impressionen. Pp. 2,85
Fritz Leist	**Wäre ich ein Mensch.** Von Sammlung, Zerstreuung, Muße, Kult. Pp. 4,80
Franz Niedermayer	**Unamuno - hier und heute.** Pp. 3,60
Walther Weidner	**Die Verleihung des Pirkheimer Preises 1956 zu Nürnberg.** Festschrift Kt. 1,50
Valentin Pabst	**Kleiner Ausflug in die Europäische Geistesgeschichte** Pp. 7,50
* *Inge Meidinger-Geise*	**Welterlebnis in deutscher Gegenwartsdichtung** Ln. 19,80
Rudolf Adolph	**Liebhabereien mit Büchern.** Handbuch f. Bücherfreunde Ln. 9,00
* *August Bickel*	**Johann Christoph Vogel.** Ein großer Komponist zwischen Gluck und Mozart Pp. 4,80
Reinhard Raffalt	**Drei Wege durch Indien** Reiseerlebnisse. Ln. 15,00
Verena von Jerin	**Bilderbogen aus dem Süden** Impressionen. Ln. 11,50
Hermann Meuers	**Holland** (Geistige Länderkunde). Ln. 15,00
Georg Schiffauer	**Spanien** (Geistige Länderkunde). Ln. 15,00
Artur Kreiner	**Unbekanntes Bayern zwischen Donau und Main** Ln. 9,00
August Sieghardt	**Nürnberger Umland** Ln. 15,00
* *Hans Dahmen*	**Das Zeitalter des Gesprächs und der Begegnung.** Ln. 7,50
Friedrich Schulze	**Der Mensch in der Begegnung.** Individual- u. Sozialpädagogik der Gegenwart Ln. 11,50
Gerhard Kroll	**Ordnung der Konjunktur** Br. 2,85
Voigt-Schäfer	**Die Nürnberger Hochschule** im Fränkischen Raum Ln. 15,00
Max Rud. Lehmann	**Gerechtigkeit im Wirtschaftsleben.** Pp. 4,80

Mit * bezeichnete Titel wurden mit der Pirkheimer-Medaille 1956 preisgekrönt. Über die Erscheinungstermine gibt der Buchhandel Auskunft, der sowohl das Schrifttum als auch die Verlagsverzeichnisse jederzeit vermittelt.

GLOCK UND LUTZ VERLAG
NÜRNBERG

SCHRIFTENREIHE DES UNESCO-INSTITUTES FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN

2

Soziale Verflechtungen in der Bundesrepublik

Elemente der sozialen Teilnahme in Kirche, Politik, Organisationen und Freizeit

von Dr. Erich Reigrotzki

Unesco-Institut für Sozialwissenschaften, Köln-Lindenthal
1956, XI, 302 Seiten, brosch. DM 19,80, Lw. DM 23,40

Die Erschütterungen der letzten Jahrzehnte haben alle Formen des menschlichen Zusammenlebens erheblichen Belastungen ausgesetzt. Die Frage nach der Festigkeit, Form und Gültigkeit sozialer Beziehungen wird hier mit den Mitteln empirischer Erforschung auf der Grundlage des Umfrageverfahrens zu beantworten gesucht. Indem mehrere soziale Bereiche gleichzeitig angesprochen, miteinander in Beziehung gesetzt und Haltung und Verhalten in ihnen verglichen werden, gelingt es, einen horizontalen Schnitt durch unser soziales Gefüge zu legen und sonst kaum sichtbare soziale Querverbindungen bloßzulegen. Hierbei liegt das Hauptgewicht auf der Präsentation des Materials und seiner formalen Analyse, die sich als ein außerordentlich empfindliches Instrument zur Erforschung und Klärung komplizierter sozialer Zusammenhänge erweist.

3

Recherches sur la Famille
Studies of the Family
Untersuchungen über die Familie

1956, XI, 287 Seiten, brosch. DM 18,–, Lw. DM 22,–

Der vorliegende Band enthält die aus den Diskussionen einer gemeinsamen Veranstaltung des Séminaire International de Recherche sur la Famille und des Unesco-Institutes für Sozialwissenschaften gewonnenen Resultate auf der Grundlage der verschiedenen Fachberichte.

Inhaltsübersicht:

WILLIAM FIELDING OGBURN: Why the family is changing – GERHARD BAUMERT: Methoden und Resultate einer Untersuchung deutscher Nachkriegsfamilien – ELISABETH BOTT: A study of ordinary families – ERNEST W. BURGESS: Companionship marriage in the United States – P. CHOMBART DE LAUWE: La Naissance des Aspirations à des Formes nouvelles de la Familie – A. DOUCY: Buts et méthodes d'une enquête sociologique dans le Brabant Wallon – BÖRJE HANSSEN: Dimensione of primary group structure in Sweden – RENÉ KÖNIG: Probleme der Berufswahl von Mädchen aus unvollständigen Familien – JEAN MORSA: Notes sur la familie dans une localité du Brabant-Wallon – DEAN M. K. NAHAS: Married life in Iraq – BENGT G. RUNDBLAD: Family Research and some Notes of the Investigation of the Dutch rural Family – GERHARD WURZBACHER: Beiträge zur gegenwärtigen Verfassung und Entwicklung der westdeutschen Landfamilie – ERNEST W. BURGESS: Crucial Problems in Family Research.

J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TÜBINGEN

1956 K 600 V